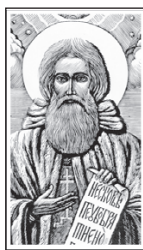

ЗАКОН БОЖИЙ

Учебное пособие
для учителей воскресных
церковно-приходских школ

Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2015

ББК 86.372.24-4

П 32

По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

Пивоваров Борис, протоиерей

П 32

ЗАКОН БОЖИЙ. Учебное пособие для учителей воскресных церковно-приходских школ. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 500 с.

ISBN 978-5-7674-0058-4

Материалы, вошедшие в состав данного учебного пособия для учителей воскресных церковно-приходских школ, были написаны для рубрики «Богословский экстернат» в газете «Воскресная школа» (приложение к всероссийскому педагогическому изданию «1 сентября»). Тексты были опубликованы в выпусках газеты «Воскресная школа»: 1997. № 13–17, 19–23; 1998. № 1–2, 5–6, 10, 12, 17, 18, 20; 1999. № 22, 24, 40–44.

ББК 86.372.24-4

ISBN 978-5-7674-0058-4

© Протоиерей Борис Пивоваров, 2015
© Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского

Оглавление

Раздел 1. КАТИХИЗИС	7
Введение.....	7
1. Вера Церкви.....	11
2. Пасха Христова: Крест и Воскресение	15
3. Святое Крещение.....	19
4. Евхаристия	24
5. Благодать	28
6. Покаяние и исповедь.....	31
7. Евангелие.....	36
8. Богослужение	40
9. Церковные праздники.....	44
10. Святые иконы и мощи	50
11. Церковный пост	53
12. Христианская семья.....	57
13. Молитва об усопших	61
14. Вера церковная и суеверия.....	66
15. Милостыня	71
16. Болезни и скорби.....	77
17. Церковь Христова.....	80
18. Символ веры.....	85
19. Катихизис вкратце.....	90
Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ	103
Введение	103
1. Два Завета и внутреннее единство Библии.....	108
2. Книга Бытия и первое обетование Божие о спасении человека.....	113
3. Книга Бытия о жизни первых людей на земле	118
4. Книга Бытия о Всемирном потопе и вавилонском столпотворении.....	122
5. Вера и жертвоприношение Авраама.....	127
6. Пасхальный агнец и первая Пасха	132
7. На пути к Синаю.....	135
8. Закон и заповеди	139
9. Знамение с медным змием	144
10. Пасха в Псалтири	149
11. Пасхальные пророчества псалмов.....	152
12. Пророчество Исаии о страждущем Христе.....	155
13. Знамение пророка Ионы	159
14. Три отрока в печи вавилонской	163

15. Закон и благодать	165
16. Евангелие – благая весть о Христе Спасителе.....	169
17. Учение Христа о спасении в притчах.....	173
18. Спасительное значение заповедей и чудес Христовых.....	178
19. Преображение Господне.....	183
20. Тайная Вечеря.....	188
21. Пасха Христова	192
Раздел 3. О БОГОСЛУЖЕНИИ	197
<i>Введение .....</i>	<i>197</i>
1. Воскресенье – День Господень	199
2. Пасха Христова – праздников Праздник	201
3. Пасха – тридневное Христово Воскресение.....	205
4. Богослужение в Ветхом Завете.....	207
5. Ветхозаветная Пасха.....	212
6. Христос – Хлеб Жизни	217
7. Божественная Литургия как пасхальная церковная служба.....	221
8. Божественная Литургия как пасхальная церковная служба (продолжение)	224
9. Божественная Литургия как пасхальная церковная служба по древнелитургическим текстам.....	230
10. Литургия как пасхальная служба по святоотеческим творениям	234
11. Крещение и Миропомазание	239
12. Крещение и Причастие	243
13. Пасхальная связь церковных Таинств	246
14. Пасхальная связь церковных праздников.....	249
15. Богослужение великих церковных праздников	252
16. Повседневное церковное Богослужение	255
17. Суточный, седмичный и годичный круг Богослужения	257
Раздел 4. О ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ.....	261
<i>Введение .....</i>	<i>261</i>
1. Понятие о Церковной истории.....	264
2. Периодизация Церковной истории.....	266
3. Периодизация истории Русской Православной Церкви.....	269
4. Книга Деяний святых апостолов как важнейший церковно-исторический источник.....	275
5. Книга Деяний как свидетельство проповеди святых апостолов о Воскресении Иисуса Христа	278
6. Церковная жизнь по книге Деяний святых апостолов.....	282
7. Благовестнические труды святого апостола Павла	285
8. Эпоха гонений в древней Церкви.....	289

9. Причины гонений на христиан в древней Церкви	291
10. Церковь мучеников	294
11. Эпоха Вселенских Соборов	298
12. Доктринская деятельность Вселенских Соборов	300
13. Каноническая деятельность Вселенских и Поместных Соборов IV–VIII веков	304
14. Церковное Богослужение в эпоху Вселенских Соборов	307
15. Монашество в эпоху Вселенских Соборов	312
16. Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия	316
17. События 1054 года и их последствия для церковной жизни на Востоке и Западе	319
18. Крещение Руси	325
19. Церковная жизнь на Руси в 11–12-м столетиях	331
20. Исторический путь Православия на Руси от XIV до конца XX века	336
Раздел 5. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА	348
<i>Введение .....</i>	<i>348</i>
1. Как и когда можно начинать изучение церковнославянского языка?	349
2. Славянские первоучители Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности	352
3. Церковнославянская азбука (начертание и чтение букв)	354
4. Правила чтения церковнославянского богослужебного текста	355
5. Азбучные молитвы	357
6. Ударения и титла	360
7. Церковнославянские цифры	363
8. Спряжение глагола БЫ́ТИ	365
9. Звательный падеж	367
10. Двойственное число	368
11. Местоимение	371
12. Прошедшее время глагола. Аорист	375
13. Прошедшее время глагола. Перфект и имперфект	380
14. Имя числительное	383
15. Имя прилагательное	385
16. Чередование звуков в церковнославянском языке	388
17. О причастиях	390
18. Синтаксические конструкции: обороты дательный самостоятельный, двойной винительный, конструкции с инфинитивом	395
19. Особенности употребления наречий	400
20. Язык церковнославянской Псалтири	404
21. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)	412
22. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)	428

23. Язык церковнославянской Псалтири (продолжение)	439
24. Язык церковнославянской Псалтири (окончание)	450
Приложение 1	
КАТИХИЗИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ И ЖИЗНИ	459
Предисловие	459
1. Вера и крещение	460
2. Различные значения слова «вера»	466
3. Воскресший Христос – наша Пасха и спасение	469
4. Церковные праздники	474
5. Вера и суеверие	478
6. Болезни и скорби	482
7. Милостыня	485
Приложение 2	
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	490

Раздел 1. КАТИХИЗИС

Введение

Православный катихизис — это церковный ответ на вопросы: «Как надлежит веровать доброму христианину? Как молиться и как жить?»

Итак, три вопроса: КАК ВЕРОВАТЬ? КАК МОЛИТЬСЯ? КАК ЖИТЬ?

Веровать нам надлежит так, как научил веровать Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. Эту спасительную веру содержит Его Святая Церковь, поэтому вера Христова — это вера Церкви.

Молиться нам надлежит так, как учили молиться Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, как учили Его святые апостолы и как до сего дня учит Церковь Христова Православная.

Жить добрый и старательный христианин должен так, как заповедал Христос Спаситель, то есть по Его святым заповедям. Церковь Христова Православная из поколения в поколение хранит образ жизни христианской и нас обучает церковной жизни.

Если мы будем веровать, жить и молиться так, как учит нас Святая Церковь Христова, то будем иметь надежду достигнуть того, к чему нас призывает Христос Спаситель, — Царства Небесного. Великий миссионер святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, в своих поучениях «Указание пути в Царство Небесное» говорил, что Господь не для того сотворил человека, чтобы он сто или тысячу лет жил на земле, но для вечной жизни.

Итак, цель настоящего катихизического курса — дать церковный ответ на вопрос: как веровать, жить и молиться, чтобы достигнуть той великой цели, к которой призывает всех людей Спаситель мира Господь Иисус Христос, — жизни вечной в Его Небесном Царстве.

* * *

В настоящее время под словом «катихизис» обычно подразумевается вероучительная книга или учебный предмет. И, к сожалению, почти совсем забыт изначальный смысл этого слова. Катихизация — это **устное** свидетельство о Христе распятом и Воскресшем людям, еще не принявшим Святого Крещения, а затем — **устное** же наставление о вере Церкви и жизни церковной новокрещеным.

В древней Церкви (III—V вв.) веропроповедники, готовившие людей ко Святому Крещению, назывались **катехэтами** — оглашателями, а готовящиеся ко Крещению — **катихумэнами**, то есть оглашенными.

Когда эти устные наставления о вере Церкви и жизни церковной записывались, то книги, содержащие их, стали впоследствии называться «катихизисами».

Слово «катихизис» содержит тот же корень, что и знакомое всем слово «эхо». «Ихос» — значит «звук», «голос», «слух». Приставка «ката́» означает «через», «посредством». Следовательно, «кат' ихос» означает «посредством голоса», «через слух», «оглашение», «устное поучение».

О том, что церковная катихизация в Церкви Христовой существовала изначальна (со времен апостольских), свидетельствуют слова святого апостола Павла, который в послании к римским христианам писал: «*Как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали?*» (Рим. 10, 14). «*Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия*» (Рим. 10, 17).

Благая весть о Христе и о спасении мира распространялась посредством проповеди, чтения и слушания Евангелия и других священных книг, то есть слова Божия (обычно теперь называемого Библией). Слово Божие всегда возглашалось и возглашается на церковных службах. Одна их трех составных частей Божественной Литургии до сего дня называется «Литургией оглашенных».

При продолжительной и систематической подготовке ко Крещению катихизаторами иногда составлялись и записывались сборники огласительных бесед и поучений. Наибольшее распространение в древней Церкви получили огласительные беседы святителя Кирилла Иерусалимского (†386). Святитель Кирилл словом «катихизис» обозначал наставление в истинах веры христианской. Позднее под этим словом стало подразумеваться увещание, назидание. Именно в этом значении названы краткие назидания монахам, составленные преподобным Феодором Студитом (†826), — «Малый катихизис» и «Большой катихизис».

Миссионеры Русской Православной Церкви XIX века составляли огласительные поучения как для готовящихся ко Святому Крещению (например, «Простые речи о великих делах Божиих» митрополита

Макария (Невского)), так и для новокрещенных (например, «Указание пути в Царство Небесное» святителя Иннокентия (Вениаминова)).

С апостольских же времен Церковь Христова различает **два вида оглашения-научения**: 1) научение, обращенное к людям, еще не принявшим Святое Крещение, — призыв ко Христу и в Его Церковь; 2) научение новокрещенных людей, уже начавших церковную жизнь.

Это вполне соответствует словам Христа Спасителя, пославшего святых апостолов в мир, ко всем народам с евангельской проповедью. *«Идите, научите все народы (первое научение), крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их (второе научение) соблюдать все, что Я повелел вам»* (Мф. 28, 19–20).

Католики и протестанты во времена острой вероучительной полемики между собой (XVI–XVII вв.) стали использовать форму катихизиса для того, чтобы утвердить и подчеркнуть свои вероисповедные особенности и укрепить в своей вере свою паству. (Вопросно-ответная структура катихизиса была удобной для восприятия читателей и слушателей, а также весьма подходящей для школьного обучения.) С православной точки зрения эти вероисповедные особенности западных катихизисов как раз и отличали веру католическую и веру протестантскую от веры Церкви. Но сама форма катихизиса (как удобная для веропроповедания, для обучения) стала использоваться и в Православной Церкви.

Наибольшее распространение в Русской Православной Церкви получил «Пространный Христианский Катихизис», составленный святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским и Коломенским († 1867). Этот «Катихизис» был рекомендован Святейшим Синодом Русской Православной Церкви «для преподавания в училищах и для употребления всех православных христиан». В начале своего учебного пособия святитель Филарет давал такое его определение: «Православный катихизис есть наставление в православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души». «Катихизис» святителя Филарета до настоящего времени используется для обучения в духовных школах Русской Православной Церкви.

Настоящий курс катихизиса составлен для первоначального ознакомления с верой Церкви. «Катихизис» святителя Филарета может служить пособием для более подробного изъяснения православного вероучения.

Наконец, следует сказать о написании и произношении слова «катихизис». Традиционное для Русской Православной Церкви написание и произношение — «катихизис», а не «катехизис». Второе написание сложилось под влиянием классической традиции чтения (этацизм), когда греческая буква «ита» произносится как «эта», а слово «алфавит» по этой системе надо читать «алфабэт». В соответствии с церковно-визан-

тийским произношением (итацизм) следует говорить и читать «катихизис». Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую дореволюционную церковную книгу и найти там это слово.

В тексте настоящего курса Закона Божия для учителей воскресных церковно-приходских школ мы будем употреблять традиционное, то есть церковное произношение и написание этого слова — «КАТИХИЗИС».

Содержание раздела «Катихизис»

1. Вера Церкви
2. Пасха Христова: Крест и Воскресение
3. Святое Крещение
4. Евхаристия
5. Благодать
6. Покаяние и исповедь
7. Евангелие
8. Богослужение
9. Церковные праздники
10. Святые иконы и мощи
11. Церковный пост
12. Христианская семья
13. Молитва об усопших
14. Вера церковная и суеверие
15. Милостыня
16. Болезни и скорби
17. Церковь Христова
18. Символ веры
19. Катихизис вкратце

Пояснительная записка

Предлагаемая последовательность в подаче вероучительного материала вызвана следующими соображениями.

Всякий человек, вступающий в церковную жизнь, прежде всего встречается с каким-либо ее проявлением. Например, слышит колокольный звон, случайно или по примеру близких заходит в храм, видит церковную службу по телевидению, слышит церковное пение, видит где-либо икону, раскрывает Евангелие или иную церковную книгу, видит молящегося человека, участвует с друзьями во встрече церковного праздника и тому подобное.

Встречаясь с каким-либо проявлением церковной жизни, человек стремится узнать — что означает то или иное слово, священнодействие,

тот или иной обряд или обычай. Иными словами, он стремится понять церковный язык: язык молитв, священнодействий, обычаев. Хорошо, если на этом этапе ему встретится сведущий церковный человек или добротная книга, из которой делающий первые шаги в церковной жизни сможет получить ответы на свои вопросы.

Наконец, когда человек начнет жить церковной жизнью и в какой-то степени освоит церковный язык (язык Церкви в широком смысле слова, а не только церковно-богослужебный язык), тогда он готов к тому, чтобы систематически изучать вероучительные тексты: символы, каноны, догматы, правила.

В соответствии с таким подходом (жизнь Церкви — язык Церкви — вера Церкви) выстраиваются и темы настоящего катихизиса. В нем сначала рассматриваются главнейшие проявления жизни Церкви, затем понемногу осваивается язык Церкви и в конце разъясняется Символ веры как важнейший вероучительный текст Церкви Христовой Православной.

Поскольку катихизис обычно предполагает вопросно-ответную форму подачи материала, то каждое занятие будет предваряться диалогом. После диалога будет следовать основной текст, а затем — рекомендации, вопросы для повторения и усвоения темы, вопросы к экзаменам и рекомендуемая литература.

1 ВЕРА ЦЕРКВИ

Диалог

Вопрос: Скажите, пожалуйста, Вы верующий человек?

Ответ: Да, я — православный христианин.

В.: Но ведь верований религиозных очень много, и каждый верующий, наверное, считает свою веру истинной?! Как в таком случае Вы определяете свою веру?

О.: Моя вера, будучи личным религиозным убеждением и мировоззрением, является, строго говоря, не моей, а верой Церкви Христовой Православной. И для меня как сына Церкви именно в этом ее подлинная ценность, а не в том, что она моя.

В.: А что значит вера Церкви?

О.: Вера Церкви — понятие многосодержательное. Но прежде всего следует сказать, что вера Церкви — это не религиозно-философская

доктрина и не вероучительные словесные формулировки. Вера Церкви — это, скорее, сама церковная жизнь, чем какое-либо словесное определение христианства или церковной жизни.

Говоря кратко и выражаясь церковным языком, можно сказать так: вера Церкви — это жизнь во Христе, к которой мы, православные христиане, посильно стремимся. Поэтому мы и называем себя христианами, то есть Христовыми людьми.

Мы, православные христиане, стараемся так верить, молиться и жить, как учит вот уже на протяжении почти двадцати веков Церковь Христова Православная. И мы дорожим верой Церкви, потому что она хранится со времен непосредственных учеников Христа Спасителя — святых апостолов.

В.: Очень трудно представить, что вера может неизменно храниться столь много веков. В мире произошло столько изменений, так расширились границы человеческого познания! Нельзя ли более конкретно сказать о том, в чем именно и как проявляется вера Церкви?

О.: Вера Церкви обнаруживается прежде всего в жизни церковной: в молитве, в Богослужении, в жизни святых. Прекрасно отображается вера Церкви в творениях святых отцов Церкви. Но вместе с тем вера Церкви проявляется и в человеческих взаимоотношениях: родителей к детям и детей к родителям, к ближним вообще, к умершим в частности, да и ко всякому творению Божию, и, конечно же, каждого члена Церкви к себе самому. Каждый православный христианин вольно или невольно, сознательно или не сознавая того, является свидетелем веры Церкви. Если же мы живем не по вере, не в согласии с тем, что исповедуем словами, — то мы являемся уже не свидетелями, а лжесвидетелями. Вера Церкви при этом остается святой и спасительной, но повышается наша личная ответственность пред Богом и Церковью.

Средоточие жизни церковной — это церковное Богослужение. Воскресенье — день, когда православные христиане стараются прийти в храм на Божественную Литургию. И в конце Литургии мы радостно поем (или вслед за хором мысленно повторяем) такие слова: *«Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть»*. Это церковнославянский текст. В переложении на доступный нам современный язык слова *«обретохом веру истинную»* означают: «мы нашли веру истинную» — то есть веру Церкви. И мы более всего дорожим этой спасительной верой.

Однако, чтобы увидеть многообразные проявления веры и жизни Церкви, надо, ни много ни мало, начать эту жизнь. Здесь ищущему прилучится немало испытаний, но Церковь имеет многовековой духовный опыт и даст нам все необходимое для устройства жизни церковной.

Как говорили православные подвижники, от Бога необходимо милосердие, а от нас усердие. Милосердие Божие всегда с нами, значит, требуется наше усердие.

Вообще же, чтобы удовлетворительно ответить на вопрос «Что такое вера Церкви?» — необходимо представить Вам все предание Церкви, раскрыть весь церковно-исторический путь Православия, показать великое духовное наследие Православия, его божественную красоту и все многообразие церковной жизни. Этого не вместит никакая книга, не исчерпает никакой долгий разговор.

В Евангелии приводятся такие слова: «*Прииди́ и виждь!*» (по-церковнославянски). По-русски: «*Пойди и посмотри!*» (Ин. 1, 46). Церковный колокол всегда зовет нас в храм Божий: «Приходите и посмотрите — что такое ВЕРА ЦЕРКВИ». В жизни так чаще всего и случается... Зайдет человек в храм Божий и, как послы святого князя Владимира, говорит потом: «Поистине здесь Бог с людьми пребывает, и такой красоты нигде нет».

Из источников церковного богословия

Как сама Церковь свидетельствует о вере Церкви?

Прежде всего в Символе веры мы всегда исповедуем свою веру *во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь*.

Затем, всякий раз, когда подходит к концу вечерняя предвоскресная служба, то во всех православных храмах возносится краткая, но глубоко-содержательная молитва: «*Утверди, Боже, Святую Православную Веру — веру православных христиан во век века!*»

А когда заканчивается Божественная Литургия, хор от лица всех молящихся поет: «*Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть*».

И в том и в другом случае мы свидетельствуем о вере Церкви.

В заамвонной молитве Литургии Преждеосвященных Даров (служба Великого поста) мы просим Господа Иисуса Христа, чтобы Он даровал нам силу «*веру нераздельну соблюсти*».

Во многих богослужебных текстах встречаются подобные выражения. «Веру неврежденну», «веру непозыблему», «веру несовратну», «веру непреоборимую», «Веру Православную», «веру правую», «Веру Святую Православную» — веру Церкви соблюсти в нас, — так молится Святая Церковь, и с нею и в ней молятся все православные христиане.

Можем ли мы найти в Священном Писании свидетельства о вере Церкви?

Святой апостол Павел в Послании к Ефесеянам учит о единой вере: «*Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех*»

(Еф. 4, 5–6). Святой апостол Иуда пишет о «*вере однажды преданной святым*» (Иуд. 3-й стих). Эти апостольские свидетельства — о вере Церкви.

Верую во Святую Троицу — Отца и Сына и Святого Духа, верую во Христа истинного Бога нашего, верую в спасительную благодать — силу Божию — жила Церковь Христова со Дня Пятидесятницы. Эта вера Церкви всегда подкреплялась живым опытом церковной жизни. Вероисповедные формулы по мере надобности уточнялись и совершенствовались и в Символах веры достигали общецерковного авторитета. Но вера Церкви оставалась неизменной.

Имеется ли в богословской литературе определение веры Церкви?

Точное определение веры Церкви имеется в трудах приснопамятного архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина) (†1985) — одного из авторитетнейших богословов Православной Церкви 20-го столетия.

Говоря о святоотеческом богословском наследии, архиепископ Василий указывает, что в творениях святых отцов «подлинно выражена вера церковная, как ее предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. „СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ, СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, СИЯ ВЕРА ВСЕЛЕННУЮ УТВЕРДИ“» (Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские труды». №4. М., 1968. С. 9).

В соответствии с этим можно сформулировать следующее определение:

вера Церкви — это наша спасительная вера,

- **которую предвещали пророки Божии в Ветхом Завете,**
- **которой научил словом и делом Сам Христос Спаситель,**
- **которую силою и действием Святого Духа проповедали апостолы Христовы,**
- **которую в борьбе с ересями и расколами определили святые Соборы,**
- **которую в многочисленных творениях разъяснили святые отцы Церкви Христовой.**

В творениях святых отцов можно найти ближайшие синонимы к термину «вера Церкви»: «учение», «учение Церкви», «учение апостолов», «предание Церкви», «предание апостолов» или просто «предание». Так или иначе в данном случае говорится о спасительной ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ, или кратко — о вере Церкви.

В нашем церковном Богослужении есть песнопение, посвященное всем святым, в земле Русской просиявшим, — это стихиры, начинающиеся словами: «Земле Русская!» А завершаются эти стихиры призывом: «*Русь Святая! Храни Веру Православную, в нейже тебе утверждение*». И здесь мы поем о спасительной вере Православной — вере Церкви.

Вопросы

1. В заамвонной молитве на Литургии Преждеосвященных Даров есть молитва о том, чтобы нам «*веру нераздельну соблюсти*». В молитве после акафиста преподобному Сергию Радонежскому мы просим «*веры непорочны соблюдение*». В каких еще известных Вам молитвах встречаются подобные выражения о вере Церкви?
2. Где в Священном Писании Нового Завета имеются свидетельства о вере Церкви Христовой?
3. Какое определение веры Церкви можно найти в богословских трудах архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина)?

ПАСХА ХРИСТОВА: КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Диалог

Вопрос: Почему православные христиане, совершая молитву, много раз крестятся?

Ответ: Креститься, то есть изображать на себе знак Креста Господня, — это самый древний общецерковный обычай, или, лучше сказать, древнейшее церковное правило.

Святитель Василий Великий (†379), перечисляя церковные установления, дошедшие до его времен от апостолов благодаря устному преданию через отцов Церкви, как о первом и самом общем установлении церковном говорит о крестном знамении. **«Например (напомню сначала о первом и самом общем): кто возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно научил знаменоваться крестным знаменем?»** (Святитель Василий Великий. О Святом Духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому. Глава 27).

Это свидетельство о том, чтобы мы на молитве знаменались образом Креста Господня, вошло в правила церковные и читается теперь в 91-м правиле святителя Василия Великого. Этот вселенский учитель Церкви Христовой, утверждая равнозначность записанных и не вошедших в тексты священных книг Нового Завета церковных установлений, перед этими словами пишет следующее: **«Если бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то неприемным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя».**

В.: Но почему именно крестное знамение стало таким важным церковным установлением?

О.: На Кресте за спасение мира, за наше спасение, пострадал Господь Иисус Христос. Спасительными страданиями Своими и жертвенной смертью на Кресте Христос даровал Кресту Свою божественную силу, на церковном языке — благодать. Крест освятился страданиями и смертью Христа — Сына Божия. А мы, желая освящения и спасения, желая привлечь себе спасительную благодать, благоговейно осеяем себя крестным знаменем. Нашу веру в силу креста выражает и надпись, которая имеется на многих нательных крестах: *«Спаси и сохрани!»*

В.: Если Церковь радуется Воскресению Христову, то почему Крест, бывший орудием казни, является величайшей церковной святыней?

О.: Спаситель мира Господь наш Иисус Христос на Кресте искупил нас от вечной гибели, а Воскресением Своим открыл нам путь к вечной жизни. Нерасторжимую благодатную связь Креста и Воскресения Церковь Христова утверждает, во-первых, Божественной Литургией, во-вторых, всеми священнодействиями, где мы употребляем знак Креста, в-третьих, многочисленными церковными молитвами и, наконец, крестным знаменем на молитве.

Читая молитву Кресту Господню, мы изображаем на себе самих знак креста и произносим слова пасхального псалма: *«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его!»* (Пс. 67, 2).

Три раза в году Церковь Христова Православная совершает особые праздники в честь Креста Господня. В эти праздники Крест износится на средину храма для поклонения. Изображая на себе крестное знамение и кланяясь Кресту, мы поем: *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».*

В самом употребительном пасхальном песнопении — *«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу...»* — мы, радуясь Воскресению Христову, также исповедуем веру в силу Креста Господня: *«Се бо прииде Крестом радость всему миру!»* («Вот пришла радость всему миру через Крест!»). Крестное знамение, привлекая нам

спасительную благодать, вселяет в нас радость Воскресения Христова — пасхальную радость. А радость о Воскресении, по выражению литургиста В.Ильина — это душа Православия.

Вот почему мы так часто изображаем на себе крестное знамение.

Из источников церковного богословия

Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, всегда свидетельствовал о крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 1–4).

«Христос воскрес из мертвых!» (1 Кор. 15, 20) — вот постоянная тема благовестия этого великого апостола. Но, проповедуя Христово Воскресение, апостол Павел всегда проповедовал и Крест Христов.

«Когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (Гал. 2, 1–2).

«Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). *Слово о Кресте — сила Божия* (1 Кор. 1, 18).

Это лишь немногие свидетельства из Посланий святого апостола Павла о Кресте и Воскресении. Учение же о неразрывной связи страданий и Воскресения Иисуса Христа, и в связи с этим — о нашем крестноношении, если мы желаем достигнуть воскресения и жизни вечной, — это учение пронизывает все Послания апостола Павла.

Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам, а через них и всем нам: *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мф. 16, 24). И словом и примером Спаситель мира указал нам путь в Царство Небесное через несение жизненного креста. Если эту спасительную веру Церкви мы сохраним до смерти, то Господь обещает нам воскресение в жизнь вечную. *«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним»* (1 Фес. 4, 14).

В молитвах церковных Крест Христов называется хранителем всей вселенной, красотой Церкви, славой ангелов и язвой для демонов. Ко Кресту как к живому существу (ибо Крест имеет силу Божию!) мы обращаемся с молитвами:

«Радуйся, Живоносный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления!» (припев акафиста Животворящему Кресту Господню).

«Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволу, и даровавшаго нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякаго супостата». Эту молитву, начинающуюся словами 67-го псалма (*«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его»*), православные христиане читают в конце вечерних домашних молитв перед отходом ко сну.

Неразрывную благодатную связь Креста и Воскресения мы исповедуем в молитве, когда совершаем поклонение Кресту Христову, и в пасхальной молитве, в которой славим Воскресение Христово. Здесь слова церковных молитв совпадают почти буквально:

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».

«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертью смерть разруши».

Мы, православные христиане, всегда славим Воскресение Христово и всегда знаменуем себя крестом, потому что через Крест Христов пришла к нам радость спасения.

Самое первое, чему учится человек в Церкви Христовой, — это молитвенно изображать рукой на себе знак Креста Христова. И делать это надлежит не механически, а благоговейно. Всякий раз, совершая молитву, мы не только сердцем и умом храним и возгреваем свою веру в распятого и Воскресшего Спасителя нашего — при этом мы совершаем и крестное священнодействие: складывая три пальца во образ Святой Троицы, изображаем на себе Крест Господень и затем поклоняемся Воскресшему Христу Богу нашему.

Крестное знамение мы полагаем на чело — чтобы освятить ум и мысли наши, на грудь — чтобы освятить сердце и все чувства наши, на плечи — чтобы освятить крестом телесные силы наши и привлечь к себе спасительную благодать.

Напомнить себе самому о неразрывной благодатной связи Креста и Воскресения всегда удобно словами церковной молитвы: *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».* Почитая Крест Христов, мы славим Христово Воскресение, и, прослав-

ляя Светлое Христово Воскресение, мы всегда почитаем Крест Христов, потому что через него пришла к нам радость Воскресения.

Пасха Христова — это воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Ознаменовать Пасху Христову мы можем двумя дорогими для нас словами: **КРЕСТ** и **ВОСКРЕСЕНИЕ**. Поэтому в дни Святой Пасхи в храмах православных не смолкает радостное песнопение: *«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»* (тропарь праздника Пасхи).

Вопросы

1. Что означает церковный обычай изображать на себе знак Креста во время молитвы?
2. Кто из отцов Церкви учит о крестом знамении, совершаемом христианами, как о первом и самом общем церковном установлении?
3. Какими словами Спаситель мира Господь наш Иисус Христос призывает нас к крестоношению, и что значит «нести крест свой»?
4. Какие свидетельства о неразрывной связи Креста и Воскресения содержатся в Посланиях святого апостола Павла?
5. Какие свидетельства об этом же содержатся в церковных молитвах?
6. С какими мыслями и чувствами надлежит изображать на себе крестное знамение?
7. Что означают слова: *«Се бо прииде Крестом радость всему миру»*?

СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ

Диалог

Вопрос: Для чего человек принимает крещение?

Ответ: Для прощения грехов, для того, чтобы обновилась жизнь человека и чтобы достигнуть жизни вечной! Такова цель крещения.

В.: Значит ли это, что крещение — перемена жизни?

О.: Да, Святое Крещение — это прежде всего перемена и обновление жизни человека. Какова эта новая жизнь? Есть краткий церковный ответ — это жизнь во Христе!

Жизнь во Христе означает жизнь по вере в Воскресшего Христа, жизнь по Его заповедям, по Его святой воле.

Мы веруем, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых и Воскресением Своим обновил жизнь человечества. А для каждого из нас обновление жизни начинается в крещении. Многие люди, даже не зная никаких богословских терминов, прекрасно сознают, что крещение — это не какая-то дань «народной традиции», а гораздо большее, касающееся всей дальнейшей жизни и конечной участи человека.

В.: Следовательно, крещение следует принимать тогда, когда человек решает переменить образ жизни?

О.: Совершенно верно! Задумался человек о цели и смысле своей жизни, почувствовал в сердце своем тяжесть греха, потянулся к молитве, к церковной службе, перестал, наконец, надеяться во всем только на себя, осознал, что надо бы жить по святой воле Божией, — и тогда, с Богом, ко крещению. Крещение — это только начало, а за ним должна следовать новая жизнь.

Что такое жизнь во Христе, прекрасно выразил отец Александр Шмеман († 1983): **«Христианин это тот, кто — куда бы он не направил свой взор, повсюду находит Христа и радуется. И эта радость преобразует все его человеческие планы, решения, поступки»** (этими словами завершается книга «За жизнь мира»).

Радость о Боге, о спасении, о бессмертии, любовь ко всем людям как братьям во Христе, готовность понудить себя на что-то трудное ради Христа — вот что переменяет нашу жизнь, если мы не пренебрегаем своим крещением. По-хорошему, каждый православный христианин должен всегда помнить о своем крещении, чтобы и жить соответственно этому церковному Таинству.

В.: Почему крещение называется Таинством?

О.: Слово «таинственный» по-гречески — *μυστικός*. Словосочетание «Таинство Крещения» иначе можно выразить как «мистика Крещения». В сущности, Крещение — событие таинственное, или, точнее сказать, священнотаинственное. Крещение — оно как Воскресение Христово! Мы веруем, что Христос пострадал за нас и умер на Кресте, но в третий день Он воскрес и Воскресением Своим открыл нам путь к бессмертию.

Крещение человека совершается по подобию крестной смерти Христа и Его тридневного Воскресения. В Таинстве Крещения человек умирает для прежней греховной жизни и силой Божией возрождается — оживает, воскресает для новой, вечной жизни со Христом. И поскольку

это обновление жизни человека совершается не нашими человеческими усилиями, а действием божественной благодати, то есть силы Божией, поэтому Святое Крещение и называется Таинством.

Таинство Крещения совершается с молитвенным призыванием Святой Живоначальной Троицы. Посылая на всемирную проповедь Евангелия, Иисус Христос заповедал Своим ученикам: *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам»* (Мф. 28, 19–20).

Как Господь Иисус Христос заповедал совершать крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, так и мы веруем во Святую Троицу — Отца и Сына и Святого Духа, так и славим единого Бога во Святой Троице: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

В.: Для чего совершается крещение детей?

О.: Через крещение ребенок, как и взрослый, вступает в Новый Завет с Богом. В Ветхом Завете прообразом крещения было обрѣзание, которое совершалось обязательно и над младенцами (см.: Кол. 2, 11–12).

Христос пострадал за всех людей и всех нас призывает в Свое Небесное Царство независимо от возраста. А благодатная помощь Божия младенцам и подросткам нужна не менее, чем взрослым. Кроме того, печать греха, греховная наследственность и, как ее результат, природная склонность к худому — все это как раз и требует очищения во Святом Крещении. Поэтому Церковь Христова всегда допускала и призывает ко крещению младенцев. Если мы желаем, чтобы дети тоже имели жизнь во Христе, то мы приносим или приводим их ко крещению. Если мы желаем, чтобы наши дети были детьми Церкви Христовой, мы обязательно и как можно скорее стараемся окрестить их. Потому что дверь в Церковь — Святое Крещение.

Разница существует только в подготовке ко крещению. Взрослый, уверовавший во Христа, должен критически осмыслить свою прежнюю жизнь, покаяться в своих грехах и тогда приступать ко Святому Крещению. А дитя возрождается к новой жизни по молитве Церкви, по вере родителей и восприемников, по действию благодати Святого Духа, даруемой в крещении. Дальше должна следовать забота о его христианском воспитании. Но церковный смысл крещения один и тот же для взрослых и детей — начало жизни во Христе.

Из источников церковного богословия

На вопрос о том, для чего человек принимает крещение, ответ дает Символ веры. В нем мы исповедуем *«едино Крещение во оставление грехов»*, то есть ради прощения грехов.

После Воскресения Христова апостолы, имея заповедь *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»* (Мф. 28, 19), пошли во все концы вселенной с проповедью Евангелия. Они призывали людей к вере во Христа, Сына Божия, ради нас пострадавшего на Кресте, погребенного и воскресшего в третий день, как предсказывали книги Священного Писания Ветхого Завета. Когда поверившие проповеди апостолов люди спрашивали их: *«Что нам делать?»* — тогда апостолы говорили им: *«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»* (Деян. 2, 37–38).

«Покайтесь» (Деян. 2, 38) значит *«Возвратитесь к Богу!»*, *«Переменитесь!»*. Перемените свою жизнь, измените образ мыслей и образ жизни на лучшее!

Сила слова апостольского и благодать крещения исцеляли больных душой и телом людей. Сбросив мрак греховной жизни, возрожденные крещением люди радовались новой благодатной жизни во Христе. Эта духовная радость возрожденных в крещении людей привлекала к ним новых членов Церкви.

Таинственную сторону Крещения изъясняет святой апостол Павел в Послании к Римлянам: *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3–4).

Значит, крещение — это прежде всего соединение со Христом по подобию Его крестной смерти. Но в крещении со Христом нас соединяет и подобие Его Воскресения: *«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»* (Рим. 6, 8–9).

И далее следует характеристика новой жизни: *«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем»* (Рим. 6, 11).

Этот отрывок из Послания апостола Павла к римским христианам читается всякий раз, когда кто-нибудь принимает Таинство Крещения. Призывы апостола ко крещенным — *«быть мертвыми для греха»*, то есть не грешить, и *«ходить в обновленной жизни»*, то есть жить свято, — нам следует помнить всегда.

В те времена, когда крещение каждого нового человека воспринималось как праздник всей церковной общины (в лице общины — всей Церкви!), православные христиане часто слышали эти призывы и напоминания о наших обетах при крещении. Теперь крещение, к сожалению,

воспринимается как дело частное или семейное. Потому прихожане обычно не присутствуют при крещении новых братьев и сестер во Христе и не слышат разъяснения святого апостола Павла, что такое Крещение.

Таинство Святого Крещения — это не традиционный обряд, не символ возрождения, а само священнодействие обновления жизни, которое спасает нас Воскресением Христовым (см.: 1 Пет. 3, 21).

Крещение совершается один раз: *«Один Господь, одна вера, одно крещение»* (Еф. 4, 5). И в Символе веры мы говорим о едином крещении: *«Исповедую едино крещение во оставление грехов»*. Почему крещение совершается один раз? Потому, что оно является духовным рождением — рождением в вечную жизнь! А рождение совершается единожды.

О крещении как о таинственном рождении Иисус Христос говорил Никодиму: *«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»* (Ин. 3, 5). Вот почему так обостряется чувство нашей духовной ответственности, если кто-то из родных или близких нам людей умирает, не сподобившись принять Святое Крещение.

Таинство Крещения (как и другие церковные Таинства) совершается силой, действием и наитием Святого Духа. У слова «Крещение» есть церковный синоним — «Просвещение» (по-гречески **Φωτισμός**). Так Таинство Крещения называется в Церкви Христовой с апостольских времен. Святой Иоанн Златоуст (†407) говорил: **«Когда вы приходите ко Святому Просвещению, очами телесными вы видите воду, а очами веры созерцаете Духа»**. После Крещения обычно сразу совершается и другое священнодействие — Миропомазание. Запечатлевая новокрещенного крестообразно святым миром, священник произносит слова: *«Печать дара Духа Святаго!»* И обновленный во Святом Крещении человек как драгоценный сосуд благодати Божией уже приготовлен для новой жизни.

Песнопение *«Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуия!»* — венчает Крещение и Миропомазание. Оно поется во время торжественного шествия вокруг купели и напоминает нам также о новой жизни во Христе. Взято оно из Послания святого апостола Павла к Галатам: *«Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»* (Гал. 3, 26–27). Облечься во Христа значит то же, что жить во Христе.

Приняв Святое Крещение и Миропомазание, человек входит в церковную жизнь, средоточием которой является Таинство Причащения — Евхаристия.

Вопросы

1. Что такое крещение и для чего человек принимает крещение?
2. Почему крещение называется Таинством?
3. Приведите слова Иисуса Христа о крещении в беседе с Никодимом.
4. Какую заповедь дал апостолам Иисус Христос, посылая их на всемирную проповедь?
5. Как апостол Павел раскрывает смысл крещения?
6. Как взрослому человеку подготовиться ко крещению?
7. Для чего совершается крещение детей?

4 ЕВХАРИСТИЯ

Диалог

Вопрос: Почему Таинство Причащения называется Евхаристией?

Ответ: Слово «Евхаристия» в переводе с греческого языка означает «Благодарение». Совершая на Тайной Вечери причащение Своих учеников, Господь Иисус Христос воздал **благодарение** Отцу Небесному.

Когда настал священный момент причащения, *«Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»* (Мф. 26, 26–28). Совершив причащение, Иисус Христос сказал: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19).

В.: За что мы благодарим Господа?

О.: Мы благодарим Господа за все Его милости и благодеяния — которые знаем и которые, может быть, еще не осознаём. Но здесь, на Божественной Литургии, мы возносим особенное благодарение Богу за спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа, за Крест, погребение, Воскресение, Вознесение и даже за будущее Второе Его Пришествие. Это благодарение является особенным, потому что оно соединено с Причащением. В Евхаристии мы благодарим Господа за Голгофскую Жертву тем, что, причащаясь, сами участвуем в этом священном и спасительном жертвоприношении.

В.: В чем сущность Таинства Причащения?

О.: Сущность Таинства Причащения заключается в том, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, однажды принесший Себя в Жертву на Кресте, через Евхаристию всегда освящает причащающихся. Поэтому перед причащением мы читаем удивительную молитву, в которой реально ставим себя на место учеников Христовых: *«Вечери Твоя Тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»*. Переложение на русский язык: «Причастником Твоей Таинственной Вечери прими меня сегодня, Сыне Божий! Ибо я не скажу тайны Твоей врагам и не дам Тебе лобзания, как Иуда, но как разбойник (благоразумный) исповедую Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».

Мы должны за все благодарить Господа (1 Фес. 5, 7). Мера веры определяется благодарением Богу. Невозможно не благодарить Бога, зная Его милость к нам. И, зная великую божественную милость, нельзя не благодарить Бога. Благодарить Бога можно и словом (в молитве), и делами, благоугодными Богу. Но вершина благодарения — это участие в Божественной Литургии, то есть во Святом Причащении.

Со Святым Причащением связаны самые драгоценные для нас обещания Христа Спасителя — жизнь со Христом на земле (Ин. 6, 56) и воскресение для *жизни будущего века* (Ин. 6, 54).

Из источников церковного богословия

Евхаристия, то есть Таинство Святого Причащения, — это величайшая святыня Церкви Христовой Православной, это средоточие всей жизни церковной, это залог нашего спасения.

Великое значение Евхаристии прекрасно выразил святой священномученик Ириней, епископ Лионский († ок. 202). Говоря о вере Церкви как о предании, как об учении апостолов Христовых, он писал: **«Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение»** («Против ересей». Книга 4. Гл. XVIII. 5). Это значит, что в Церкви Христовой все связано с этим Святым и Божественным Таинством: богослужбная традиция, вероучение, церковная история, жизнь святых, современная церковная жизнь и надежда наша на жизнь будущего века.

«Ибо как хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей — из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду воскресения» («Против ересей». Книга 4. Гл. XVIII. 5).

Евхаристия в Церкви Христовой Православной называется также Божественной Литургией, Жертвой Бескровной или Приношением. Цель

Евхаристии та же, что и Тайной Вечери. Святитель Иоанн Златоуст (†407) об этом писал следующее: **«Это Приношение то же самое, кто бы ни приносил его, будь то Павел, будь то Петр, оно то же, которое Христос дал ученикам и которое ныне священники совершают: оно ничуть не меньше того, потому что его не люди освящают, но Тот же, Который и ту освятил. Как глаголы, которые Бог возвестил, те же самые, которые ныне произносит священник, так и Приношение то же есть».**

После принятия Святого Крещения каждый православный христианин, независимо от возраста, призывается Церковью ко Святому Причащению. Через это Таинство он входит в единение со Христом и с Его Церковью. Приступая ко Святому Причащению, православный христианин всегда старается соответствующим образом подготовиться: походить в храм несколько дней или хотя бы помолиться за церковной службой накануне Литургии, попоститься, помолиться поусерднее дома, обязательно примириться с окружающими и прочесть молитвенное правило ко Святому Причащению, которое имеется в «Православных молитвословах».

В каноне и молитвах ко Святому Причащению наилучшим образом раскрывается значение Таинства Евхаристии. Например, в конце канона мы читаем: **«Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащающихся»** (тропарь 9-й песни канона пред Причащением). Христос однажды на Голгофе принес Себя в жертву за нас. В Евхаристии же Он **«присно закалается»**, то есть всегда приносится в жертву ради освящения нас, причащающихся. Так в Евхаристии непрерывно продолжается искупление человека от греха и вечной смерти и соединение с Богом.

Поэтому когда мы за Божественной Литургией слышим возглас **«Благодарим Господа!»**, то должны понимать, что в этот момент совершается самое важное на земле. По заповеди Самого Христа Спасителя, в воспоминание Его страданий, смерти и Воскресения, ради нашего спасения и воскресения мы приносим Богу особую Жертву — Жертву Благодарения. Мы благодарим о всех Его благодеяниях и за все, что Он совершил **«нас ради человек и нашего ради спасения»** (из Символа веры).

Мы не имеем более достойных слов и средств, нежели слова и священнодействия Божественной Литургии, чтобы возблагодарить Господа за наше спасение. И мы не имеем более сильных благодатных средств, чтобы избавиться от того, что препятствует нашему спасению, и получить от Бога то, что содействует нам. Поэтому Церковь призывает нас ко Святой Чаше Причащения: **«Со страхом Божиим и верою приступи-**

те!» А святые отцы Церкви учат: «Бога ради, имейте желание общаться Святых Таин».

На вопросы «Как готовиться ко Святому Причащению?» или «Как часто надлежит причащаться?» можно услышать целый ряд советов и наставлений. Эти советы должны, с одной стороны, соответствовать правилам Церкви, а с другой — учитывать обстоятельства жизни, физические возможности и духовный настрой конкретного человека. Но прежде всего следует сказать, что дверь ко Святому Причащению открывает Таинство Крещения. Исповедь примиряет и соединяет нас с Церковью, после того как мы через грех в той или иной степени утрачиваем эту связь. Подготовкой же ко Причащению должно быть не только говение (хождение в храм, домашняя молитва, пост и примирение с ближними), но и вся наша жизнь — жизнь во Христе.

Евхаристия, по свидетельству святого апостола Павла, будет совершаться до скончания века, до Второго Пришествия Иисуса Христа (1 Кор. 11, 26).

«Через Литургию все обновляется и объединяется. Новая земля и новое небо, которых мы чаем по обетованию Божию, есть та реальность, которая переживается через Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Святые отцы призывают всех к неизреченному веселию и этим свидетельствуют о мире и свободе, которые мы приобретаем в своих душах в Христе Воскресшем. Христос, однажды принеся Себя в жертву, через священнодействие в Церкви берет на Себя грехи многих (Евр. 9, 28). Евхаристическая Жертва изливает Пасхальную благодать, наполняющую светом и Небо, и землю, и преисподнюю. Это та радостная весть, та радость, которую не может затмить ни одно испытание. Это свидетельство о „победе“ Христовой через Евхаристию — Таинство Благодарения» («Тайна Благодарения» // «Богословские труды». № 21. М., 1980. С. 120).

Задание

Напишите реферат: «Цель Причащения» (по канону и молитвам ко Святому Причащению).

Литература

1. *Иеромонах Григорий*. Литургия Божественной Евхаристии // «Богословские труды». № 21. М., 1980. С. 121–156.
2. *Протопресвитер Александр Шмеман*. Евхаристия — Таинство Царства. 2-е изд. М., 1992.

5
БЛАГОДАТЬ

Диалог

Вопрос: На церковных службах часто повторяется слово «благодать». Что такое благодать?

Ответ: «Благодать» — это одно из ключевых, то есть важнейших слов церковного богословия. В книгах Священного Писания нет специального определения благодати, но слово встречается там очень часто и имеет множество оттенков. Оно может означать милость, милосердие, благо, дар, благодарность, благоволение. Но все это — от Бога, и поэтому чаще всего в Писании встречаются словосочетания: «благодать Божия» или «благодать Иисуса Христа».

Церковь Христова Православная учит, что спасение человека совершается благодатию Божией. Об уверовавших во Христа язычниках апостолы Христовы говорили: *«Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они»* (Деян. 15, 11). Следовательно, благодать можно определить как спасительную силу Божию. Желая получить эту спасительную силу Божию, мы молимся: *«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию»*.

В.: В каких еще молитвах употребляется это слово?

О.: На Божественной Литургии мы всегда слышим апостольское благословение: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви (то есть любовь) Бога и Отца, и причастие (общение) Святаго Духа буди со всеми вами!»* (ср.: 2 Кор. 13, 13). Здесь говорится о благодати Господа нашего Иисуса Христа, получаемой верующими в Таинстве Евхаристии.

В известной молитве «Богородице Дево, радуйся!» мы вслед за архангелом Гавриилом именуем Матерь Божию *«благодатной»* (Лк. 1, 28).

Вслед за святителем Иоанном Златоустом в домашних молитвах мы молимся: *«Господи, послы благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое Святое»*.

В.: Как следует смотреть на нецерковное употребление этого слова?

О.: Благодаря русской поэзии это слово нашло себе место и в светской литературе. Где-то оно употребляется в значении близком к церковному (дар Божий), а где-то — в совершенно нецерковном контексте и нерелигиозном смысле.

В книгах Священного Писания Нового Завета словом «благодать» обычно переводится греческое слово *χάρις*.

В настоящее время греческая производная форма от этого святого церковного слова без перевода стало часто употребляться в светской речи. Некоторых одаренных общественных или политических деятелей стали называть харизматическими фигурами. Экзальтированных сектантских проповедников или целые сектантские группы стали называть харизматиками.

Конечно, каждый употребляет слова как желает, но знать исконное употребление того или иного слова все-таки необходимо. В прежние годы нефть часто называли черным золотом, а хлопок — белым золотом. От такого словоупотребления ни нефть, ни хлопок золотом, конечно, не становились. В нецерковном контексте часто употребляются также слова «ортодоксальный», «соборность» и другие. Видимо, в секулярном языке существует недостаток слов с высоким значением, отсюда и происходят такие «заимствования».

В православной традиции слово «благодать» употребляется на молитве, в церковной литературе или в серьезной духовной беседе. Если речь идет о благодати, значит говорится о спасении. Благодать, спасительная сила Божия, дается нам милостивым Богом через церковные Таинства, молитву, милостыню, воздержание, смирение, терпение и другие добродетели. Удерживается или отнимается благодать за грехи и преступления. *«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»* (Иак. 4, 6).

«Слово о законе и благодати» — так называется одно из лучших богословских творений Древней Руси. Митрополит Киевский Иларион показал в нем, какая великая благодать пришла на Землю Русскую с принятием Крещения.

Хранение благодати Божией — самая важная наука духовной жизни. «Благодатными» называют старцев духовных. Так, преподобный Амвросий Оптинский († 1891) именуется преемником благодати старчества (см. кондак святому). Но поскольку старчество — явление редкое, то и слово это употребляется очень осторожно.

Преподобный Силуан Афонский († 1938) говорил: «Господь так любит человека, что дает ему дары Святого Духа, но пока душа научится хранить благодать, то много намучится» (из книги иеромонаха Софрония Сахарова «Преподобный Силуан Афонский». Глава «О смирении»). Стяжание благодати Божией — залог спасения. У преподобного Серафима Саровского это называлось «стяжением Духа Святого Божия» и ставилось целью жизни христианской.

Из источников церковного богословия

Наиболее подробно учение о благодати Божией раскрыто в Посланиях святого апостола Павла. Из многочисленных примеров приведем три изречения.

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2, 11). Эти слова мы слышим в апостольском чтении на праздник Крещения Господня.

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 4–9).

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4, 29).

По учению Священного Писания все доброе, что имеет человек, что получает от Бога, — это дар Божий, или спасительная благодать. Благодать не отнимает у человека свободной воли, но содействует и укрепляет силы человека на пути ко спасению.

На вопрос «Как привлечь к себе спасительную благодать?» свяитель Иоанн Златоуст отвечает:

«Делая угодное Богу, во всем повинуйся Ему».

«Благодать Духа не может излиться на неблагодарного и находящегося во вражде».

«Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются целомудрие, честность и другие добродетели».

О действии спасительной благодати прекрасно писал преподобный Симеон Новый Богослов (†1022): «Блага высшего для нас, то есть благодати Христовой, духовно сподобляется душа через Святое Крещение, ибо как только крещается, тотчас в ней воображается Христос. Но как большая часть (людей) не знают приемлемой таким образом благодати, особенно из тех, кои крещены малыми детьми, то мало-помалу со временем происходит в них изменение, и в иных совсем гаснет благодать Божия, а в других остается еще хоть малая ее искра, которая, по великой милости Божией, иногда опять возгорается в них посредством веры, пастырского наставления и руководства».

Преподобный Ефрем Сирийский (†373) учил: «Многие желают стать сынами благодати, но надо не только желать — надо трудиться».

«Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй, чтобы сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех неприметно вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию» (святитель Игнатий Брянчанинов).

Оживляемая благодатию Божиею душа стремится ко спасению. Поэтому мы непрестанно молимся: *«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже, Своею благодатию»*.

Задание

Найдите и выпишите из Посланий святого апостола Павла его свидетельства о благодати.

ПОКАЯНИЕ И ИСПОВЕДЬ

Диалог

Вопрос: Чем отличается исповедь от покаяния?

Ответ: Покаяние и исповедь — явления родственные и взаимозависимые, но слова «покаяние» и «исповедь» не синонимы. Покаяние — это решительный разрыв с грехом и перемена к лучшему, это обращение и возвращение к Богу, а исповедь — это словесное выражение раскаяния. Покаяние требует исповеди (по-славянски «требовать» значит «нуждаться»), а нелицемерной исповеди не может быть без покаяния, то есть без внутренней перемены. Поэтому исповедь — это свидетельство покаяния и благонадежный путь к исправлению.

В.: Можно ли все это показать на примере?

О.: Лучший пример находится в Евангелии (Лк. 15, 11–32). В притче о блудном сыне Иисус Христос дал как образец покаяния, так и образец исповеди. Покинув отчий дом и промотав имение, этот якобы самостоятельный юноша, находясь на грани голодной смерти, вдруг очнулся. *«Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих»*. И, решившись сделать именно так, он встал и пошел к отцу своему.

Это пример покаяния, то есть решительной перемены. Но вместе с переменой созрела и исповедь. И когда радостный отец выбежал навстречу сыну и обнял его, тот сразу стал исповедоваться отцу своему:

«Отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим». Исповедь была так сильна, что отец не дал ему даже закончить ее, но велел сразу же дать ему лучшую одежду и возвратил все знаки сыновнего достоинства. А старшему сыну, роптавшему на отца по случаю прощения брата, отец сказал: *«О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».* Покаяние и возвращение младшего сына он назвал воскресением!

Итак, в этой притче мы видим, как покаяние завершилось исповедью и прощением.

В.: Если человек, получив прощение, вновь согрешает, разве ему поможет покаяние? Раз уж покался, значит, не должен грешить!

О.: Это идеальный взгляд, и он заслуживает признания. Но если ваш сын после покаяния и искреннего обещания вдруг вновь огорчит вас своим самоволием и ослушанием, то разве вы не будете радоваться новому его покаянию? Конечно, каждый новый проступок все более отягощает совесть грешника и затрудняет прощение, но Божие милосердие — неизреченно. Сколько бы человек ни падал, он должен вставать и стремиться к покаянию. Господь обещает спасти кающегося, даже если тот не сразу исправляется от греха своего. Не обещает Господь только того, что всегда будет возможность встать и покаяться. Поэтому на каждую исповедь следует смотреть как на последнюю и не испытывать долготерпения Божия.

От тяжкого греха следует отвращаться сразу, ибо промедление или повторение греха подобно смерти. От множества же таких грехов, как осуждение, ропот, неблагодарность Богу и людям, леность, самоволие и подобных им, избавиться в один миг трудно. Здесь предстоит подвиг всей жизни. И вот, осознавая это, мы молимся Божией Матери: *«И многожды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепѣща: не уже ли Господь поразит мя, и по часѣ наки тѣяжде творю»* (молитва ко Пресвятой Богородице Петра Студийского из вечерних молитв). Зная это, мы просим Божию Матерь укрепить нас на благое и избавить от греховного своеволия.

Покаяние — дело многотрудное. Тем, кто не пробовал исправляться, иногда кажется, что раз уж человек покался, то грешить нельзя. Но первые же попытки к исправлению обычно показывают — как труден путь покаяния. Пройти его можно только с помощью Божией. Здесь-то и необходима божественная благодать, которая наши немощные силы врачует и восполняет все недостающее.

В.: Как часто нужно исповедоваться?

О.: Грех наносит рану душе человека, отражается и на телесном здравье. Грех загрязняет душу и отравляет нашу жизнь. Поэтому насколько

мы стремимся к духовному здоровью, настолько часто мы будем стремиться к исповеди. Совесть всегда позовет на исповедь, если мы будем слушать ее голос.

Повседневное исповедание грехов удобно произносить пред Богом после вечерних молитв. В молитвослове имеется образец такого исповедания. В течение дня, если встрепенулся и почувствовал, что нагрешил, надо сразу хотя бы в уме сказать: «Господи, прости!» Или помолиться молитвой мытаря: «*Боже, милостив буди мне грешнику!*» (Лк. 18, 13).

Когда мы приходим в храм, то иногда бывает нужна генеральная исповедь (особенно если давно или вообще не исповедовался). Иногда (если недавно исповедовался и по милости Божией не успел сильно нагрешить) достаточно высказать именно тот грех, который в данный момент тягчает совесть. Подготовка ко Святому Причащению также требует очищения совести. Сказанный на исповеди грех, как вырванный сорняк, скорее засыхает и не приносит уже такого вреда.

Необходимыми условиями истинного покаяния являются: сокрушение сердечное о грехах, молитва о прощении грехов, надежда на милость Божию, обещание Богу доброй совести и желание не повторять грехов. Церковь Христова Православная не учит нас самодовольству (см.: 1 Кор. 10, 12). Напротив, все молитвы православные, все наставления святоотеческие проникнуты духом покаяния. Свидетельством этому является Молитва Иисусова, которую всегда имели в сердце и на устах святые подвижники: «*Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!*» Через эту молитву они постоянно напоминали себе о своей греховности и смиренно просили прощения и помилования.

Из источников церковного богословия

В Евангелии часто встречается призыв к покаянию: «*Покайтесь и веруйте в Евангелие*» (Мк. 1, 15). Слово «покайтесь» в этих призывах можно перевести как — «возвратитесь к Богу!», «переменитесь!».

«Покаяние» по-гречески *μετάνοια*, что значит *перемена ума*. Следовательно, покаяние — это перемена образа мыслей, оздоровление сознания и, как следствие, перемена всей жизни человека. Поэтому покаяние требуется перед Святым Крещением, перед исповедью.

В Священном Писании имеются выражения: «*достойный плод покаяния*» (Мф. 3, 8), «*дела, достойные покаяния*» (Деян. 26, 20). Они означают то, что внутренняя перемена обязательно отражается и в поступках человека. К покаянию всех нас ведет «*благодать Божия*» (Рим. 2, 4).

Великим учителем покаяния является святой пророк и псалмопевец Давид, оставивший нам самую сильную покаянную молитву (псалом 50). Смирный Давид всегда имел сердечное сокрушение о своих грехах, все-

гда просил Бога об очищении сердца и обновлении духа. Поэтому до сего дня его покаянный псалом — самый лучший молитвенный образец покаяния.

Прекрасным учителем покаяния является для нас и преподобный Ефрем Сирин. Его молитва, начинающаяся словами «Господи и Владыко живота моего», часто повторяется за великопостными службами. Слова *«Господи, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего»* дают самый верный покаянный настрой.

В Псалтири кроме 50-го псалма имеется много других покаянных псалмов. В пространных молитвословах имеется покаянный канон. Покаянным духом пронизаны и все молитвы ко Святому Причащению.

Цель Таинства Покаяния — примирение с Богом и Церковью. *«Примири и соедини его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе Господе нашем!»* — так молится священник о кающемся во время совершения Таинства Покаяния. В древней Церкви за тяжкие грехи верующие отлучались от церковного общения, а после покаяния и испытательного срока через исповедь возвращались в церковное общение. Но и наши грехи, как бы ни казались они нам малы и ничтожны, — также в той или иной степени разлучают нас с Богом и Церковью. Поэтому слова *«примири и соедини!»* являются важным свидетельством того, что благодаря покаянию и исповеди мы восстанавливаем общение с Церковью Христовой.

Святые отцы нередко покаяние сравнивали с крещением или прямо называли вторым крещением. У святителя Григория Богослова слеза покаяния уподобляется крещальной купели. А преподобный Исаак Сирин говорил, что *«покаяние есть вторая благодать»*. Под первой благодатью он подразумевал Святое Крещение. Об этом же мы молимся ко святому Иоанну Крестителю — проповеднику покаяния: *«Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением»* (молитва ко святому Иоанну Предтече).

Покаяние — один из главнейших предметов всей святоотеческой письменности. Преподобный Иоанн Кассиан (IV–V вв.) писал: *«Совершенное покаяние состоит в том, чтобы не делать более тех грехов, в которых каемся и в коих обличает нас совесть; доказательством же удовлетворения за них с нашей стороны и их нам прощения служит изгнание из сердец наших и самого сочувствия к ним»*.

Преподобный Ефрем Сирин учил: *«Покаяние — праздник Богу; ибо Евангелие говорит, что Бог радуется более о „едином грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках“ (Лк. 15, 7)»; «Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра»*.

При исповедании грехов следует иметь благоразумие. Об этом учил преподобный Антоний Великий (III—IV вв.): «Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобою, чтоб они не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе в то время, как ты предал себя Богу и покаянию, и нимало в том не сомневайся. Об удовольствиях и утехах, которым предавался ты во время нерадения своего, не вспоминай и речей о том не заводи, говоря: я то сделал, или это нарушил; ибо это может послужить тебе в преткновение. О страстях, которым работал ты в мире, совсем не поминай, чтобы опять не возбудить похотения их, и это не послужило бы тебе в соблазн».

Прощение грехов через покаяние и исповедь мы получаем по вере, а не по знанию. Поэтому преподобный Антоний учит: «Будь уверен, что они [грехи] прощены тебе». Признаком того, что смущающий помысел «А вдруг этот грех не прощен?» — от лукавого, является уныние души. Признаком доброго раскаяния служит радость на сердце: *«Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя»* (Пс. 50, 14).

И, наконец, важнейшее условие прощения нам грехов — это прощение нами обид тем, кто нас опечалил или кого мы сами обидели. Господь сказал: *«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). Помня об этом, в молитве «Отче наш» мы всегда просим Бога простить нам грехи наши, так как и мы прощаем должникам, то есть обидчикам нашим.

Перед началом покаянного подвига Великого поста мы обязательно испрашиваем друг у друга прощения. А на Пасху поем в пасхальных стихирах: *«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Рцем: братие! и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущым во гробех живот даровав»*. («День Воскресенья — осветимся торжеством и обнимем друг друга, и ненавидящим нас скажем: братья! все простим ради Воскресения и так возгласим: Христос воскрес из мертвых, своею смертью уничтожив смерть и даровав жизнь умершим»).

Задания

1. Прочитайте во Второй книге Царств о грехопадении и покаянии пророка Давида.
2. Выучите наизусть 50-й псалом и молитву преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего».

3. Сделайте 10–12 извлечений из святоотеческих творений о покаянии.

7 ЕВАНГЕЛИЕ

Диалог

Вопрос: Что такое Евангелие?

Ответ: Евангелие — это радостная весть о Христе Спасителе, о Его победе над смертью Воскресением Его из мертвых. Вместе с тем, Евангелие — это та же благая весть о нашем спасении по вере во Христа и Его Евангелие.

В.: Но при слове «Евангелие» мы прежде всего думаем о книге.

О.: Да, Евангелием называется самая драгоценная книга Церкви Христовой Православной. Она входит в состав священных книг Нового Завета, которые в свою очередь входят в состав Библии. Но изначально словом «Евангелие» обозначалась не книга, а сама живая проповедь о Царствии Божиим, о Христе Спасителе и о нашем спасении.

Радостную весть о Христе Спасителе мира проповедовали после Новозаветной Пятидесятницы все апостолы — и двенадцать ближайших ко Христу, и семьдесят. Но четверо из посланников Христовых — святые Матфей, Марк, Лука и Иоанн — кроме устной проповеди составили и письменное изложение благовестия о Христе. Церковь Христова Православная верит, что эти письменные свидетельства проповеди святых посланников Христовых вышли именно из под руки самих священных писателей — Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И слова Христовы, записанные в этих четырех письменных Евангелиях (в Четвероевангелии), мы воспринимаем как точное воспроизведение слов Господа нашего Иисуса Христа.

В.: Как же сохранился текст этого Четвероевангелия?

О.: Текст Четвероевангелия сохранился благодаря непрерывному употреблению его на церковных службах. Каждая церковная община нуждается в Евангелии. Церковное Богослужение совершается как минимум один раз в седмицу (Божественная Литургия в Воскресный день). Поэтому текст Четвероевангелия распространялся по миру с необычайной быстротой, употреблялся в Церкви повсеместно и содействием Святого Духа сохранялся и сохраняется неповрежденным. Научная текстология показывает удивительную сохранность текста

Четвероевангелия (несмотря на слабость человеческую, то есть ошибки переписчиков и печатников).

В.: Почему не все воспринимают Евангелие как радостную весть?

О.: Потому что не все жаждут спасения. Спасения ищет тот, кто ощущает опасность гибели. Часто люди стремятся приобрести «уверенность в завтрашнем дне», «надежду только на себя», «чувство собственного достоинства» и тому подобное. При таком взгляде Спаситель, о Котором возвещает Евангелие, не нужен.

Евангельская проповедь во все времена касалась сердец, близких к покаянию, жаждущих перемены жизни в лучшую сторону. Поэтому святой Иоанн Креститель, апостолы Христовы и Сам Спаситель евангельскую проповедь всегда начинали с призыва к покаянию: *«Покайтесь и веруйте во Евангелие»* (Мк. 1, 15). Если же человек, напротив, страшится вмешательства Божия в свою жизнь, то сердце его закрыто для вести о Христе.

В.: Что означает само слово «Евангелие»?

О.: Слово «Евангелие» в классическом греческом языке задолго до Рождества Христова употреблялось для обозначения:

- а) награды, которая давалась человеку, принесшему радостную весть;
- б) жертвы или праздника, совершаемых по поводу получения радостного известия;
- в) самой радостной вести.

В новозаветном откровении слово «Евангелие» означает благую и радостную весть о спасении, которое даровал нам Воскресший Христос Бог наш. Но очень рано (со 2-го столетия по Рождестве Христовом) Евангелиями Церковь стала именовать и письменные свидетельства о Христе апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

В.: Чем является для православного христианина Святое Евангелие?

О.: Если говорить очень кратко, то Святое Евангелие является для нас:

- 1) драгоценнейшим и вернейшим церковным свидетельством о крестных страданиях, смерти и Воскресении Иисуса Христа, а также о Его Рождестве, Крещении, Преображении, Его спасительном учении и чудесах;
- 2) собранием важнейших церковных молитв (песнь Пресвятой Богородицы, рождественское славословие ангелов, песнь Симеона Богоприимца и другие).
- 3) указанием пути в Царство Небесное (притчи);

- 4) призывом ко Святому Причащению, в котором мы получаем залог вечной жизни (Ин. 6, 54, 56);
- 5) противостоянием против самодовольной «праведности» (притча о мытаре и фарисее);
- 6) наилучшим училищем покаяния (притча о блудном сыне и другие);
- 7) путеводителем к деятельному милосердию (Заповеди Блаженств, притча о милосердном самарянине);
- 8) духовным зеркалом (по-славянски «зерцалом»), в котором можно увидеть внутренний свой образ (Мф. 7, 2–5; Лк. 6, 22, 26; Мф. 6, 33 и многие другие места);
- 9) напоминанием и предупреждением о кончине мира и Страшном суде Христовом (Мф. 24 и 25 главы).

Однако, всегда следует помнить, что Евангелие — это не только священная книга Церкви, но и вечно живая радостная весть о Христе Спасителе, которая вот уже почти двадцать столетий распространяется по земле.

Церковь Христова из века в век несет это Святое Христово Благовестие через Богослужение, проповедь, таинства, иконы и жизнь святых угодников Божиих.

Каждый православный христианин, словом и примером жизни свидетельствующий о Христе Спасителе, о Его Воскресении, о вере Церкви Христовой, является участником евангельской проповеди и продолжателем дела святых апостолов. Но для того чтобы быть добрыми свидетелями о Христе, нам следует всегда спрашивать самих себя: «Какое место занимает Евангелие в моей жизни?»

Преподобный Серафим Саровский (†1833) так любил Евангелие, что прочитывал его еженедельно. Он жил Евангелием и других учил по Евангелию, сам имел евангельскую веру и людям дарил евангельскую радость.

Из источников церковного богословия

Одно из древнейших свидетельств о Евангелии находится в творениях святого священномученика Иринея, епископа Лионского.

«Об устройении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали (устно), потом же по воле Божией предали нам в Писаниях, как будущее основание и столп нашей Веры. <...> Ибо, после того как Господь наш воскрес из мертвых, и они облечены были свыше силою нисходящего Святого Духа, исполнились всеми (дарами Его) и получили совершенное знание, — они вышли в концы земли, благовествуя о бла-

гах (дарованных) нам от Бога и возвещая небесный мир людям, которые и все вместе и каждый порознь имеют Евангелие Божие.

Так, Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия в то время, когда Петр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском» («Против ересей». Книга 3. Глава 1).

Это свидетельство о евангельской проповеди апостолов Христовых и Святом Четвероевангелии имеет особенную церковную ценность. Святой Ириней Лионский, будучи отроком, видел и слышал священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, — ученика самого евангелиста Иоанна Богослова. Так близок был святой Ириней Лионский, защитник веры Церкви, к истокам евангельской проповеди.

Святитель Иоанн Златоуст писал о Евангелии: «Неужели один евангелист не мог написать всего, что нужно? Конечно, мог, но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собою, и при всем том написали так, что все как будто одними устами произнесено, то это служит сильнейшим доказательством истины. <...> Ибо то, в чем они неодинаково говорят касательно времени или места, нисколько не вредит истине их повествования. В главном же, составляющем основание нашей жизни и сущность проповеди, ни один из них ни в чем и нигде не разногласит с другим — в том, что Бог соделался человеком, творил чудеса, был распят, воскрес, вознесся на небо» (1-я беседа на Евангелие от Матфея).

С особым благоговением читается и слушается Святое Евангелие на церковных службах. Перед чтением сначала мы молимся о том, чтобы Господь сподобил нас услышать Святое Евангелие: *«И о сподобитися нам слышанию Святаго Евангелия Господа Бога молим!»* Затем архиерей или священник, готовящийся читать Евангелие, молитвенно преподает мир молящимся: *«Мир всем!»* Перед чтением и после чтения мы славословим Господа нашего Иисуса Христа, даровавшего нам Святое Евангелие: *«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»* Слушаем мы Святое Евангелие, склонивши свои головы в знак благоговейного внимания к святым евангельским словам.

В доме православного христианина Евангелие находится в святом месте, например рядом с иконами. Хорошо и душеполезно читать Евангелие ежедневно, хотя бы по одному зачалу в день. Зачалом называется отрывок евангельского текста, предназначенный для церковного чтения. В настольном календаре имеются указания этих чтений. Церковь

Христова Православная не случайно определила читать тот или иной евангельский текст в данный день, но соответственно годовому или праздничному порядку чтений.

Весьма полезно также знать наизусть хотя бы два-три евангельских зачала, для того, чтобы в любое время иметь возможность питаться евангельской духовной пищей. Такими зачалами могут быть: 43-е зачало Евангелия от Матфея (евангельское чтение на праздник преподобным), 4-е зачало Евангелия от Луки (чтение на праздники Пресвятой Богородицы), 116-е зачало Евангелия от Матфея (Евангелие, читаемое при крещении) или другие часто читаемые зачала.

Но даже не зная этих отрывков, можно не забывать Евангелие, если читать молитвы, заимствованные из него. Например, молитва «Богородице Дево, радуйся!» составлена почти целиком из евангельских слов. Из Евангелия мы знаем и Молитву Господню — «Отче наш». Так постепенно Евангелие будет занимать все большее место в нашей жизни и освящать нашу жизнь.

Задания

1. Прочтите Четвероевангелие.
2. Составьте перечень церковных молитв, заимствованных из евангельского текста.
3. Научитесь, пользуясь церковным календарем, находить евангельские чтения на любой день года.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Диалог

Вопрос: Что такое Богослужение?

Ответ: Само слово дает ответ: это служение Богу. Чаще всего под словом «Богослужение» понимают церковную службу, но в широком смысле Богослужение — это всякое служение Богу. Это и домашняя молитва, и милостыня, и всякое дело, совершаемое с верой, надеждой, любовью и по заповедям Божиим. Вся жизнь христианина должна быть служением Богу.

В.: Современному человеку это очень трудно понять. У него столько дел и забот, что представить всю свою жизнь только Богослужением — кажется, лишиться столь многого в жизни...

О.: Если у человека очень много дел и забот, то ему необходима и большая помощь Божия. А помощь Божия и благословение на все дела испрашиваются в молитве — важнейшей составной части Богослужения, понимаемого и в широком смысле слова, и как церковная служба.

Господь сравнил нас с виноградной ветвью, по которой жизненные соки бегут только из лозы: *«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»* (Ин. 15, 5). Эти слова — *«без Мене не можете творити ничесоже»* (по-церковнославянски) — определяют философию христианской жизни.

У святого апостола Павла имеется целый ряд изречений, которые характеризуют жизнь христианина как Богослужение. *«Непрестанно молитесь»* (1 Фес. 5, 17). *«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»* (1 Кор. 6, 19–20). *«Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»* (Рим. 12, 1–2).

Следовательно, жизнь христианина должна быть и непрестанной молитвой, и прославлением Бога, и, кратко говоря, жертвой Богу. Более того, сам человек апостолом Павлом именуется храмом Божиим. Что может быть выше такого взгляда на человека?!

В.: Какое же место в жизни христианина занимает церковное Богослужение?

О.: Церковное Богослужение — это самое дорогое для православного христианина. Это духовное средоточие всей его земной жизни, это и предвосхищение жизни будущего века.

Вспомните послов великого князя Владимира, попавших на Богослужение в Софию Константинопольскую. В «Повести временных лет» приводится их впечатление, которое они получили, побывав в первый раз на церковном Богослужении. *«Такой красоты мы нигде не видели!»* — восклицали они, возвратившись в родную землю. Они чувствовали себя как на небе, и церковная служба стала для них наилучшим свидетельством правоты веры православных греков. *«Поистине Бог с этими людьми пребывает»*, — говорили они. Великим постом в храме читается такая молитва: *«В храме стояще славы Твоя, на небеси стояти мним...»* То есть, находясь на молитве в храме, мы стоим как на небе перед престолом божественной славы.

Важнейшей составной частью церковного Богослужения является Божественная Литургия. Она совершается по заповеди Самого Христа Спасителя (Лк. 22, 19) и соединяет нас со Христом и друг с другом самым теснейшим благодатным единением. Но и все остальные церковные службы, в том числе так называемые требы, — они также имеют литургический характер, хотя некоторые совершаются, как нам кажется, просто по нашим личным нуждам. В Церкви Христовой Православной все литургично, то есть все имеет отношение ко Христу, к Литургии и к нашему общему спасению.

Из источников церковного богословия

Начало церковному Богослужению положила Евхаристия, совершенная на Тайной Вечери Господом нашим Иисусом Христом. Об этом свидетельствуют евангелисты и апостол Павел (Мф. 26, 26–29; Мк. 14, 22–25; Лк. 22, 19–20; 1 Кор. 11, 23–33).

Временем обязательного литургического собрания христиан всегда являлся День Господень (Откр. 1, 10), то есть Воскресенье. Судя по свидетельству книги Деяний, апостолы собирали христиан для совершения Евхаристии в ночь под Воскресенье. *«В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников»* (Деян. 20, 7–8). Затем описывается, как апостол Павел сошел вниз и воскресил разбившегося юношу Евтиха, и далее: *«Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел»* (Деян. 20, 11).

Тот же апостол учит христиан назидать друг друга на своих богослужбных собраниях *«псалмами и славословиями, и песнопениями духовными»* (Еф. 5, 19).

Таким образом, средоточием церковного Богослужения апостольской эпохи являлась Литургия. Совершалась она в ночь под Воскресенье. Сопровождалась эта церковная служба пением псалмов, славословий и других духовных песнопений. Одним из важнейших элементов церковного Богослужения всегда было чтение отрывков из книг Священного Писания Ветхого Завета, потому что в них содержались обетования, прообразы и пророчества о том, что исповедовала Церковь Христова — о спасении во Христе.

Первохристианскими храмами являлись дома христиан. Отсюда и выражение *«преломляли по домам хлеб»* (Деян. 2, 46). В эпоху гонений древней Церкви местом богослужбных собраний христиан часто служили подземелья — катакомбы. На Литургию христиане также собирались ночью, когда опасность от гонителей была меньше.

Когда стали обустроиваться монастыри, то обычай совершать всеобщие бдения утвердился. Подвижники-монахи любили ночную молитву: «*Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоя*» (Пс. 118, 62).

С апостольских же времен наблюдается обычай собираться не только на Литургию, но и еще несколько раз в день вставать на молитву. В книге Деяний имеются указания на молитву в третий час (Деян. 2, 15), шестой (Деян. 10, 9) и девятый (Деян. 3, 1). (Часы указываются по времениисчислению той эпохи: 3-й час соответствует примерно 9 часам утра нашего времени, 6-й час — 12 часам, а 9-й — 3 часу пополудни.) Отсюда сложились впоследствии такие церковные службы суточного круга, которые называются часами.

Церковное Богослужение совершается по определенному порядку — по Уставу церковному. Богослужебный Устав Русской Православной Церкви своими корнями связан с богослужебной традицией палестинских монастырей 4–5-го столетий. Он так и называется: Устав «*яже во Иерусалиме святей Лавре преподобного и богоносного отца нашего Саввы*». Поэтому в современном церковном Богослужении отразился молитвенный опыт целых поколений православных подвижников веры и благочестия.

Чинопоследования многих церковных служб Пасхи триндневной (Великий Пяток, Великая Преблагословенная Суббота и Светоносный День Воскресения Христова) сложились также во Святой Земле. «Здесь, — пишет знаменитый русский литургист Михаил Скабалланович, — самый воздух был насыщен священными воспоминаниями. Вблизи были величайшие святыни христианского мира — Иерусалим с Гробом Господним и храмом Воскресения, где молитва сама собою становится горячее и где, по свидетельству одной западной путешественницы IV века (Сильвии Аквитанской), когда читались Евангелия страстей, „весь народ поднимал такой крик и стон, что не было никого, кто не был бы тронут до слез в этот час“» (М. Скабалланович. Толковый Типикон. М., 1995. С. 3).

Очень важное место в церковном Богослужении всегда занимало пение. Христос Спаситель пел с учениками Своими псалмы после совершения Тайной Вечери (Мк. 14, 26). Святитель Иоанн Златоуст о церковном пении писал: «Не думай, что псалмопение — нечто маловажное. Кажется, что оно только радует слух, но в действительности оно пробуждает душу». И другое свидетельство: «Духовные песнопения обладают великой пользой, назиданием и освящением и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу и Дух Святой скоро нисходит на человека, поющего эти песнопения».

Заключение

Вся жизнь православного христианина должна являться служением Богу, то есть Богослужением. Церковные же службы мы называем БОГОСЛУЖЕНИЕМ по преимуществу. По словам ректора Московской Духовной Академии протоиерея Александра Горского († 1875), «православное Богослужение — это цвет и плод жизни Церкви Христовой». Любовь к церковным службам во многом и определяет жизнь христианина.

9

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Диалог

Вопрос: Православные люди очень часто поздравляют друг друга с праздником. Такое впечатление, что у них все время праздники.

Ответ: Да, это весьма близко к истине. Каждый день в церковном календаре отражаются какие-либо священные события или указываются дни памяти святых. Празднуют их по-разному: некоторые дни бывают праздничными для всех православных христиан — это великие церковные праздники, а иные дни являются местными праздниками или праздниками для какого-то круга людей.

Например, Пасха Христова, Рождество Христово, Благовещение Пресвятой Богородицы — это общие для всех православных христиан праздники. Сюда же относится и самый древний общецерковный праздник — Воскресенье, являющееся еженедельным празднованием в честь Христова Воскресения. А день памяти какого-либо святого является прежде всего праздничным для тех, кто является прихожанином храма, освященного в честь этого святого, или носит имя этого святого. Если же это день памяти многочтимого святого (например, святителя Николая, великомученика Георгия, преподобного Сергия), то такой день практически также становится общецерковным праздником.

День тезоименитства (День ангела) — праздник для православного христианина, и не меньший, чем день рождения. Главное в этот день — участие в Литургии.

Некоторые церковные праздники имеют особый характер. Это, например, Воздвижение Креста Господня, Усекновение главы Иоанна Крестителя. Праздник в церковном понимании — это не обязательно внешнее веселие и обильная трапеза. Это прежде всего молитвенное воспоминание празднуемого священного события и Литургия. Трапеза же может быть и постной.

В.: Что такое праздник в церковном понимании?

О.: Праздник в церковном понимании — это не праздное проведение времени. Церковный праздник — это воспоминание какого-либо священного события, ознаменованное совершением целого ряда церковных служб и обязательно — совершением Божественной Литургии. Священное воспоминание и церковный праздник всегда связаны с нашим спасением. В праздник мы вспоминаем о благодеяниях Божиих и молимся о своем спасении. Воскресенье — самый яркий пример церковного праздника. В этот день мы всегда прославляем Христово Воскресение и, совершая Божественную Литургию, сами *«чаем воскресения мертвых и жизни будущего века»*.

Праздник в церковном смысле — это День Божий. Этот день принадлежит Богу. Высшим выражением служения Богу является церковное Богослужение.

В.: Почему нельзя работать в дни церковных праздников?

О.: Церковный праздник — это святой день. На библейском языке «святой» означает «принадлежащий Богу, посвященный Богу, отданный Богу». «Святой» — значит тот, который не как все, а особый, то есть специально избранный и выделенный, пожертвованный и посвященный Богу. Что Богу посвящается — то и освящается.

«Помни день субботный, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20, 8–10). Эта заповедь о выделении и особом проведении праздничного дня была дана людям еще в Ветхом Завете. Ветхозаветная священная суббота была прообразом нашего Воскресного праздника. В Церкви Христовой Православной главным священным днем седмицы стал первый день после субботы, потому что в этот день воскрес Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. В Священном Писании этот праздник называется *«День Господень»* — в греческом тексте, или *«день недельный»* — в церковнославянском (Откр. 1, 10). Само слово «неделя» говорит о не-делании, о воздержании от ежедневной работы в этот святой день. На Руси этот день стали называть по-пасхальному — ВОСКРЕСЕНИЕМ, и это наименование вошло в гражданские календари, тогда как в церковном календаре он и сейчас именуется Неделей.

Заповедь о почитании церковного праздничного дня очень важна, от нее зависит исполнение и многих других заповедей Божиих. Наши благочестивые предки крепко хранили эту заповедь и прямо говорили, что в праздники работать грех. Грех заключается не в том, что человек работает (праздность — мать многих пороков), а в том, что он нарушает богоустановленный порядок жизни и присваивает себе то, что ему в полном объеме не принадлежит.

В.: Но ведь времени так не хватает! Иногда Воскресенье — это единственный день, когда можешь сделать какое-то важное домашнее дело.

О.: Соблюдая свои праздники, Церковь не противопоставляет их труду как таковому. Трудолюбие — большая добродетель. Недоброе развлечение скорее осквернит праздник, чем добрая работа. Блаженный Августин на этот счет заметил: «Лучше пахать, чем плясать». Однако, не посвящая церковный праздничный день Богу и продолжая делать свои ежедневные дела, мы больше теряем, нежели приобретаем, потому что конечный успех всякого дела зависит не только от количества трудодней, но более от благословения и помощи Божией.

Житейские попечения — как замкнутый круг. Если их не приостановить ради церковного праздника, то человек будет трудиться подобно белке, бегущей в колесе. Если же в Воскресный день ради Божественной Литургии человек отложит всякое житейское попечение, то может получить благодатную помощь Божию на дальнейшие свои труды и скорее достичь успеха.

Воскресный день — праздник в честь Христова Воскресения — лежит в основе всех других церковных праздников. В этот день мы всегда спешим в свои храмы для участия в Божественной Литургии, которая является средоточием и венцом всякого церковного праздника. Работать в праздник — это значит не пойти в храм, где молятся твои братья и сестры, не услышать церковного чтения Евангелия Христова, не причаститься Святых Христовых Таин, не узнать о том, как в твоей помощи нуждаются другие люди, и лишиться многого другого.

В.: Но если человек в этот день обязан идти на работу?

О.: Большинство людей в Воскресенье все-таки не ходит на работу. А те, которые по роду деятельности обязаны ходить, могут решить эту проблему индивидуально, пользуясь добрым советом духовника. У человека, обязанного в этот день заниматься общественным трудом, конечно, другая мера ответственности, нежели у того, кто, например, в будний день не удосужился отремонтировать диван или сделать генеральную уборку в квартире. Пропуск Воскресной Литургии по независящим от человека обстоятельствам (болезнь, путешествие, неотложная помощь ближним) возмещается стремлением посетить церковную службу в канун церковного праздника или в другие дни седмицы.

В.: Как проводить выходной день?

О.: Восприятие праздника просто как дня отдыха от физических и прочих работ или как дня праздности сложилось в последнее столетие. Мощнейшая индустрия отдыха и развлечений завершила создание нового, нецерковного образа праздника. Для православных христиан Воскресенье и другие церковные праздники продолжают оставаться

самыми радостными, но в то же время самыми напряженным днями церковной жизни.

Каждый праздник — это хотя бы малый, но подвиг. Накануне нужно пойти в храм и молитвенно настроиться на праздник дома, утром в день праздника встать пораньше, добраться до храма, отстоять службу, а потом (может быть, и не сразу) отправиться на обеденный отдых. Не секрет, что порой надо понуждать себя на все это, но польза от такого праздника неоценима.

Праздник церковный — это дар Божий, которым мы, как и другими дарами, можем воспользоваться по-разному. Господь дал человеку праздники церковные для спасения. Преподобный Серафим Саровский учил, что мы не можем более почитать праздник Божий, нежели причащением Святых Христовых Таин. Евхаристия — высочайшее благодарение Богу. Только на Литургии мы можем полноценно вздохнуть к Богу: *«Твоя от Твоих, Тебе приносяще — о всех и за вся!»*

Из источников церковного богословия

Заповедь о празднике была дана еще в Ветхом Завете. *«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему»* (Исх. 20, 8–10).

Эта заповедь была одной из важнейших, потому что почитание субботы связывалось не только с воспоминанием о миротворении (Быт. 2, 2–3), но с избавлением из рабства египетского, то есть с ветхозаветной Пасхой.

«Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой <...> 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).

Господь благословил и освятил день субботний, потому что после шести дней миротворения Он *«в день седьмой почил»* (Исх. 20, 11). Но сама заповедь о субботе дана была только после ветхозаветной Пасхи и, более того, именно в связи с исходом из Египта (Втор. 5, 15), чтобы израильтяне не забывали о своем спасении и особенно усердно служили Богу в этот день.

В этом и был смысл установления субботы. Этот день выделялся из общего круга дней, чтобы помнить о спасении, творить дела для спасения и благодарить Бога.

В Новом Завете спасение человечества совершилось Воскресением Христовым, и день, когда воскрес Господь наш Иисус Христос, стал для

верующих в Него днем начала новой жизни, днем исполнения всех пророчеств о спасении, то есть пасхальным днем.

Поскольку закон Моисеев имел прообразовательное и приготовительное значение (Рим. 10, 4; Гал. 3, 24; Евр. 10, 1), то в Новом Завете место субботы заняло Воскресенье — День Господень.

Это самый важный аргумент против адвентистов, которым, чтобы доказать непреходящее значение субботы, необходимо убрать из Библии 15-й стих 5-й главы Второзакония, а заодно и все книги Нового Завета.

Самый великий церковный праздник — Пасха Христова. Пророчески радость этого праздника возвещалась в священных псалмах. *«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»* (Пс. 117, 24). На ночной пасхальной Литургии этот стих поется перед чтением Апостола. Святитель Григорий Богослов (†389) в своем пасхальном Слове (45-е Слово) назвал Пасху величайшим Праздником из всех церковных праздников и Торжеством из торжеств.

Преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780) воспользовался этими словами для своего пасхального канона: *«Сей нареченный и святой день, един суббот царь и господь, праздников Праздник и Торжество есть торжеств»* (из ирмоса 8-й песни канона). Переложение: *«Сей избранный и святой день: единственный, царь и господин суббот — Праздник из праздников и Торжество из торжеств»*. Великий спасительный день Пасхи-Воскресения царствует над всеми субботаами!

Святитель Иоанн Златоуст очень просто и предельно ясно говорит о значении церковных праздничных дней:

«Неделя имеет семь дней. Эти семь дней Бог разделил с нами не так, чтобы Себе взял больше, а нам дал меньше, и даже не разделил поровну <...>, но тебе дал шесть дней, а Себе оставил один» (из беседы на Крещение). А в толковании на Евангелие от Матфея он призывает христиан: *«Поставим непременно законом для самих себя, для наших жен и детей один день в неделе посвящать весь слушанию и воспоминанию того, что слышали в храме»*. По мнению святителя Иоанна Златоуста, Воскресный день должен посвящаться церковному Богослужению и переживанию того, что совершалось в храме Божиим.

Святой Поместный Сардикийский Собор (347 г.), правила которого вошли в канонический кодекс Церкви Христовой Православной, установил в Сардикийской Церкви довольно строгие правила касательно почитания Воскресного дня. Собор грозил отлучением тем, **кто, живя в городе, в три Воскресные дня в течение трех седмиц не придет в церковное собрание.**

Словами «тем, кто, живя в городе» оговаривается наличие храма. В середине IV века в городах Сардикийской области уже везде были

храмы. Это несколько походит на нашу современную ситуацию. Еще около десятка лет тому назад православных приходов не было даже во многих городах, не говоря уже о деревнях и селах. Сейчас, слава Богу, храмы есть почти везде, где нашлись верующие люди, пожелавшие иметь свой храм, а значит, повысилась и наша духовная ответственность перед святостью Воскресного дня. И дело даже не в том, что церковная власть отлучает или не отлучает члена Церкви за непосещение храма три Воскресенья подряд. В подобном случае православный христианин сам себя уже отлучает от церковного собрания и лишает себя самого важного в церковной жизни — Воскресной Евхаристии.

Заключение

О том, что такое праздник, замечательно сказал архиепископ Вольнский Антоний (Храповицкий, † 1936) в статье «Библейское учение об ипостасном Слове Божиим». Вся жизнь в Ветхом Завете «представлялась народу Божию как продолжение наказания Господня, как изгнничество из вожделенного рая при неизбежной обязанности в поте лица трудиться над землею, проклятою за грех Адама, терпеть болезни и умирать. Только один день седмицы должен оставаться неким, хотя бы и слабым, подобием райской жизни, начавшейся с того дня, когда Бог почил от дел творения и созерцал непорочный мир во всей его богозданной красоте. В субботу люди, знающие Бога, освобождались от труда, молились и радовались на жизнь, данную Богом, прекрасную по Его предначертанию, но столь тяжкую по причине грехопадения и последовавших за ним нужд и болезней» (*Архиепископ Антоний*. Полное собрание сочинений. Т. 2, СПб., 1911. С.150–151).

Если суббота являлась образом райской жизни человека до грехопадения, то Воскресенье — это образ райской жизни будущего века. «И обычай, и долг требуют от нас чтить всякий Воскресный день и праздновати оный: понеже в сей день Господь наш Иисус Христос проявил нам Воскресение из мертвых. Почему и первым нарицается день сей в Священном Писании, яко составляющий для нас начало жизни, и осмым, яко пришедший по субботе иудейской» (Святитель Феофил, епископ Александрийский. Правило 1).

Вопросы и задания

1. Что такое праздник в церковном понимании?
2. В связи с каким чудесным событием во время странствования израильтян по пустыне был установлен субботний праздник?
3. Найдите в книгах Нового Завета указания на празднование Воскресного дня.

СВЯТЫЕ ИКОНЫ И МОЩИ

Вопрос: Почему православные христиане целуют иконы и мощи?

Ответ: Целование святых икон и мощей святых угодников Божиих — это выражение благоговения к ним как к святыне и любви к святым, изображенным на иконе или почивающим в своих святых останках. Мы молимся этим святым о даровании нам по их ходатайству спасительной благодати Божией и почитаем их иконы и мощи.

В.: Почему не все люди, называющие себя христианами, почитают иконы и мощи?

О.: Потому что не все верят в спасительную силу Божию, проистекающую через эти святыни. А благодать дается по вере. В то же время имеется немало свидетельств, когда за непочтительное отношение к святым иконам и мощам, тем более за надругательство над этими святынями, люди получали наказание или вразумление от Бога. Молитвенное почитание святых икон и мощей — это многовековой духовный опыт Церкви Христовой Православной, и верующие люди из поколения в поколение воспринимают этот опыт.

Церковь учит, что честь, воздаваемая образу (иконе) или мощам, восходит к тому, кто изображен на иконе или почивает в мощах своих.

В.: Почему в храме так много икон?

О.: В храме много икон (имеется целый иконостас!), потому что иконы весьма способствуют молитве. Они — как окна в горний мир, как откровение в образе, как богословие в красках. Они свидетельствуют нам о спасительной вере Церкви.

В.: Почему почитаются не только полные останки усопших святых, но и части мощей?

О.: Мощами Церковь называет не только святые останки угодников Божиих, которые сохранились полностью, но части этих останков и даже маленькие частицы мощей. Мощам воздается почитание не за нетленность как таковую, а за то, что по причине святости почивших святые останки их хранят божественную благодать. А мы, почитая святые мощи, по милости Божией и по молитвам святых получаем эту спасительную благодать Божию.

«Благодатная сила, присущая останкам святых людей, является свидетельством животворящей силы Самого Господа и утешительным предзнаменованием всеобщего грядущего воскресения» (Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). Православный катихизис).

Обретение святых мощей — это церковный праздник. Возвращение святых мощей (например, из музея в храм) — особое для православных христиан торжество. В последние годы 20-го столетия Церкви были воз-

вращены мощи преподобного Серафима Саровского, благоверного князя Александра Невского, святителя Иннокентия Иркутского и других угодников Божиих.

Множество паломников со всего мира ежедневно приходят к мощам преподобного Сергия Радонежского, в молитве к которому его святые мощи называются сосудом благодати. *«О, священная главо, Преподобне и Богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою, и любовью, яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятая Троицы душу твою устроишь, и ангельского общения, и Пресвятая Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственных благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся, и Небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любви своея не отступивый и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый!»*

Из источников церковного богословия

Святые отцы Седьмого Вселенского Собора не ввели иконопочитание, но утвердили как догмат издревле хранившуюся веру Церкви в святость икон. Догмат этого Собора, отвергшего иконоборческую ересь, учит, что честь, воздаваемая иконе, относится к первообразу. Поэтому поклоняющийся пред иконой покланяется тому, кто изображен на ней.

Насколько часто через иконы мы видим Христа, Богоматерь, ангелов и святых угодников Божиих, настолько, взирая на них, мы подвигаем себя вспоминать и любить «первообразных им», то есть изображенных на иконах. И вместе с тем подвигаем себя «чествовать их лобызанием и почтительным поклонением», какое мы воздаем Животворящему Кресту Господню и Святому Евангелию.

«Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе покланяется существу изображенного на ней» (из Догмата о иконопочитании Седьмого Вселенского Собора).

Преподобный Иоанн Дамаскин, величайший защитник иконопочитания, в главе «Об иконах» в книге «Точное изложение Православной Веры» пишет: «А как некоторые порицают нас, и поклоняющихся, и почитающих как изображение Спасителя и Госпожи нашей, так и, сверх того, остальных святых и слуг Христовых, то да слышат, что Бог искони сотворил человека **по образу** Своему. Итак, из-за чего мы покланяемся друг другу, если не потому, что мы сотворены по образу Божию? Ибо, как говорит **богоглаголивый** и сильный в толковании божественных предметов Василий, «честь, воздаваемая изображению, переходит на первообраз». А первообраз есть то, чей образ отпечатлевается, то, с чего полу-

чается снимок» («Точное изложение Православной Веры». СПб., 1894. С. 235–236).

Главу «Об иконах» преподобный Иоанн Дамаскин заканчивает изложением предания о первой иконе Христа Спасителя. «Рассказывается же и некая история, что когда царствовавший в Эдесском городе Авгарь послал живописца, чтобы он нарисовал похожий образ Господа, и когда живописец был не в состоянии по причине сиявшего блеска Его Лица, то Господь Сам, приложив кусок материи к Своему божественному и животворящему Лицу, напечатлел на куске материи Свой Образ и при таких обстоятельствах послал это сильно желавшему Авгарю». Списки с Нерукотворенного Образа Христа Спасителя разошлись по всему христианскому миру, и в честь этой иконы имеется даже особый церковный праздник (16/29 августа).

Святой Симеон Солунский († 1429) пишет об иконопочитании следующее: «Изображай красками согласно преданию — эта живопись так же истинна, как Писание в книгах, и божественная благодать почит на ней, потому что свято то, что она изображает» («Диалог против ересей»).

В честь многочисленных чудотворных икон создаются храмы и монастыри. Ежегодно в честь них совершаются церковные праздники. Можно сказать, что святые иконы — это зримые свидетельства милости и помощи Божией тем, кто хранит веру Церкви, почитая святые иконы.

Преподобный Сергей Радонежский создал храм и затем монастырь в честь и славу Святой Живоначальной и Нераздельной Троицы. Его ученик — преподобный Никон воздвиг на месте первозданного храма ныне украшающий Свято-Троицкую Сергиеву Лавру Троицкий собор. А преподобный Андрей Рублев, по завету своих учителей — преподобных Сергия и Никона, написал икону Святой Троицы, чтобы молящиеся пред ней «взиранием на Святую Троицу препобеждали ненавистную рознь мира».

Многочтимые на Руси чудотворные иконы Божией Матери свидетельствуют о всегданнем благодатном покрове Царицы Небесной над Отечеством нашим. *«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшися от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная»* (кондак в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери в Москве).

О почитании святых мощей **преподобный Иоанн Дамаскин** в «Точном изложении Православной веры» пишет: *«Господь Христос дал нам спасительные источники: мощи святых, многообразно изливающие благодеяния, источающие миро благовония.* И никто пусть не сомневается! Ибо, если из утесистой и твердой скалы истекла в пустыне вода, когда желал этого Бог, и из челюсти осла для жаждавшего Самсона, то ужели невероятно, чтобы из мученических мощей изобильно

истекало благовонное миро? Никоим образом, по крайней мере, для тех, которые знают о могуществе Божиим и о чествовании Им святых. По закону всякий, кто касался мертвого, назывался нечистым; но эти — не мертвые. Ибо после того, как Тот, Кто есть сама жизнь, Виновник жизни, *в мертвецах вменяется*, то усопших в надежде на воскресение и с верою в Него мы не называем мертвыми. Ибо каким образом мертвое тело может творить чудеса? И так, каким образом чрез них демоны отгоняются, болезни обращаются в бегство, немощные врачуются, слепые прозревают, прокаженные очищаются, искушения и скорби прекращаются, *всяко даяние благо от Отца светов* чрез них *сходит* для тех, которые просят с не подлежащей сомнению верою?» («Точное изложение Православной Веры». С. 233–234).

«К тому мы почитаем святую икону Сына Божия, Который стал описанным как нас ради вочеловечивыйся, вознося наше почитание от образа к Первообразу; и честное древо Креста, и все символы Его страдания как сущие Божественные Трофеи против общего противника нашего рода; мы почитаем еще спасительное знамение честнаго Креста, и Божественные церкви и места, и священные сосуды, и богоданные слова из-за в них обитающего Бога. Мы почитаем тоже иконы всех святых из-за любви к ним и к Богу, Которого они искренне любили и служили, вознося наш ум в их почитании к лицам, на иконах представленным. Мы почитаем тоже самые мощи святых, потому что освящающая благодать не оставила их святых костей, подобно как Божество не разлучилось от Владычного тела в Его тридневной смерти» (из «Исповедания Православной Веры» святого Григория Паламы. XIV в.).

Литература

1. *Преподобный Иоанн Дамаскин*. Три защитительных слова против порицающих святые иконы и изображения. СПб., 1898.
2. *Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский)*. Православный катихизис. 2-е изд. Часть 4. Главы «Иконопочитание» и «Почитание святых мощей».

11

ЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ

Вопрос: Что такое церковный пост?

Ответ: Церковный пост — это древнейшее церковное установление, идущее к нам от Христа через апостолов и святых отцов. В Ветхом Завете в подвиге поста прославились пророки Моисей и Илия, которых Церковь

называет боговидцами. Из Евангелия мы знаем, что Сам Христос Спаситель постился сорок дней. И ученикам Он сказал, что им также надо будет поститься, когда придут скорби и испытания их веры (Мф. 9, 14–15).

В.: Пост нужен только во время скорбей и испытаний?

О.: Христианин всегда находится в странствовании к Небесному Отечеству, и на жизненном пути его не может не быть испытаний. Но церковный пост — это не какая-то закалка или самоистязание. Церковный пост — это такой дар Божий, который вместе с молитвой имеет определяющее значение для духовной жизни человека. Преподобный Марк Подвижник (V в.) сравнил пост с пахотой. Без пахоты земледелец не будет сеять зерна. Пост — это духовная пахота, а сеяние — молитва, милостыня, трудолюбие и другие добродетели. Следовательно, пост не самоцель, а важнейшее духовное средство.

Святитель Тихон Задонский (XVIII в.) написал книгу «Сокровище духовное, от мира собираемое», в которой для изъяснения законов духовной жизни брал примеры из обыденной жизни. Пользуясь методом святителя Тихона Задонского, церковный пост можно сравнить с путешествием.

Путешественник, направляясь в горы, леса или пустыни, добровольно накладывает на себя целый ряд ограничений против обычной жизни в домашних условиях. Эти ограничения касаются и пищи, потому что ест он то, что найдет на пути, или пищу, приготовленную из взятых с собою концентратов. Но каковы бы ни были трудности путешествия, любитель путешествий все равно будет брать на себя все необходимые ограничения, только бы отправиться в новое путешествие и увидеть и почувствовать то, чего нельзя ни увидеть, ни почувствовать, оставаясь в домашнем уюте.

В.: Какие бывают церковные посты?

О.: Посты бывают однодневные и многодневные. Древнейшие церковные посты — это Великий пост перед Пасхой и однодневные посты в среду и пятницу. Все эти посты совершались по примеру апостолов в воспоминание страданий и крестной смерти Христа Спасителя.

Другие посты — посты перед праздниками Рождества Христова, Успения Божией Матери и перед днем памяти апостолов Петра и Павла — были установлены в Церкви Христовой Православной по подобию поста Четыредесятницы.

Согласно монастырским уставам, церковные посты имеют как бы четыре ступени строгости: сухоядение (хлеб, вода, овощи); вареная растительная пища без растительного масла; такая же, но с растительным маслом; и, наконец, самая легкая ступень — растительная пища с маслом и рыба. Причем, в разных монашеских обителях придерживались не

одинаковой меры поста. Миряне же всегда стремились подражать монахам в посте и молитве, особенно же в дни Великого поста.

Постом себя готовили благочестивые иконописцы к писанию икон, а храмостроители — к созиданию храмов Божиих. Постом благочестивые воины готовили себя к решающим битвам за веру и Отечество. Пост налагали на себя наши благочестивые предки во время стихийных бедствий и эпидемий, чтобы испросить себе благодатную помощь Божию и спасение.

Пост — охранитель благочестия. Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский († 1879), еще в середине прошлого столетия заметил в народе ослабление ревности к посту. И именно в связи с этим он предсказал грядущее оскудение благочестия на Руси и последующие испытания для Русской Православной Церкви и России.

Из источников церковного богословия

Древнейшие отцы и учителя Церкви Христовой единогласно свидетельствуют, что пост — это церковное установление, берущее свое начало от святых апостолов, которые постились по примеру Иисуса Христа, постившегося 40 дней в пустыне (Мф. 4, 2). Знали древние христиане и примеры поста ветхозаветных праведников — пророков Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). *«Доброе дело — молитва с постом и милостыней и справедливостью»* (Тов. 12, 8).

Пост перед праздником Пасхи совершался апостолами и всеми христианами древней Церкви в воспоминание спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Фарисеи укоряли учеников Иисуса Христа за то, что они не постились много. На это Христос сказал им: *«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).

Ежегодное воспоминание крестной смерти Христа Спасителя напоминало апостолам о страшной Голгофе и побуждало к чествованию этих дней продолжительными молитвами и строгим постом. Пасха Крестная почиталась постом, а Пасха Воскресения — прекращением поста и общим духовным веселием.

Известно, что в древней Церкви Великий пост был временем подготовки оглашаемых ко Святому Крещению.

Пост в среду и пятницу известен по памятникам церковной письменности 1–2-го столетий. В «Апостольских постановлениях» (текст памятника известен с IV века) пост среды и пятницы объяснялся так: *«Поститесь в среду и пяток, поелику в среду произнесен суд на Господа,*

а в пяток потому, что в оный претерпел Господь крестную смерть при Понтии Пилате».

Великий пост, состоящий из Четыредесятницы и Великой (Страстной) седмицы, — это путь к празднику Пасхи Божией спасительной. Об этом ясно учит преподобный авва Дорофей († кон. VI в.):

«Блажен, братия, кто хорошо и как должно сохранит себя в сии святые дни. Ибо хотя и случится ему, как человеку, согрешить по немощи, или по нерадению, но вот Бог дал сии святые дни для того, чтобы, если кто постарается со вниманием и смиренномудрием позаботиться о себе и покаяться в грехах своих, — он очистился от грехов, которые сделал в продолжение всего года. Тогда душа его освободится от тяготы, и таким образом он очищенным достигнет святого дня Воскресения и неосужденно причастится Святых Таин, сделавшись через покаяние в сей святой пост новым человеком. Таковой в радости и веселии духовном, при помощи Божией, будет праздновать всю Святую Пятидесятницу: ибо Пятидесятница, как говорят отцы, есть покой и воскресение души; сие и означает тем, что мы во всю Святую Пятидесятницу не преклоняем колен» (Поучение «О Святой Четыредесятнице» // «Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения»).

Святой Астерий Амасийский (†404), восхваляя Четыредесятницу, говорит, что она есть «учительница умеренности, мать добродетели, воспитательница чад Божиих, руководительница беспорядочных, спокойствие душ, опора жизни, мир прочный и невозмутимый; ее строгость и важность умиряет страсти, угашает гнев и ярость, охлаждает и утишает всякие волнения, возникающие от многоядения».

Прекрасное изображение истинного поста содержится в стихирах церковных служб первой седмицы Четыредесятницы.

«Прииде пост, мати целомудрия, обличитель грехов, проповедник покаяния, жителство ангелов и спасение человеков, вернии возопиим: Боже, помилуй нас» (Понедельник 1-й седмицы, утро).

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголения, лжи и клятвоступления. Сих оскудение, пост истинный есть, и благоприятный» (Понедельник 1-й седмицы, вечер).

«Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостью, молитвы блистанием, чистоты очищением, благомужества крепостью: яко да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение, осиявающее нетление миру» (Понедельник 1-й седмицы, седален).

Задания

1. Прочтите поучение аввы Дорофея «О Святой Четыредесятнице».
2. Найдите свидетельства богослужебных текстов Триоди Постной о посте.

12

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Вопрос: В последние годы многие из вступающих в брак венчаются в церкви. Не является ли это просто данью моде?

Ответ: Подозревать — дело неблагодарное. Не лучше ли усмотреть в стремлении к венчанию естественное желание прочного и благословенного брачного союза. Разве молодые люди, вступающие в брак, не знают, в каком катастрофическом положении оказался в настоящее время сам институт семьи?! И если жених и невеста через Таинство Крещения связаны с Церковью, то вполне понятно их желание освятить свой брачный союз в церкви.

В.: Но разве достаточно повенчаться, чтобы у вступивших в брак образовалась христианская семья?

О.: Венчание — это церковная молитва о вступающих в брак, это благословение на совместный жизненный путь-подвиг, на чадорождение. Венчание в церкви — это освящение брака тех, кто дает обет пред Богом, Церковью и теми, кто молится с ними во время венчания, — обет верности Богу и друг другу. Поэтому венчание в церкви можно рассматривать как залог и задаток, который полное осуществление и раскрытие должен найти в будущей супружеской жизни венчающихся.

Если венчающиеся будут всегда помнить о своем христианском призвании, о своих обещаниях при венчании, если будут стараться жить похристиански и молиться друг за друга, то они еще раз увенчаются, то есть получат от Бога награду за свое супружество в жизни будущего века, когда будут навечно вместе с Богом и друг с другом. Такова великая и вечная цель христианского супружества.

В.: Венчаются в церкви те новобрачные, которые крещены. А как быть, если один из них некрещеный, или крещеный в детстве, но не желает венчаться?

О.: Таинство Браковенчания совершается тогда, когда жених и невеста вместе осознают свою принадлежность по Крещению к Церкви Христовой, осознают святость христианского брака и хотят создать христианскую семью. Это прямой путь освящения семьи, потому что в основу

семейной жизни полагается единство религиозно-нравственных воззрений вступающих в брак.

Но есть и другой путь освящения семейного союза — более трудный, миссионерский. О нем говорит в Первом своем послании к коринфским христианам святой апостол Павел (1 Кор. 7, 12–16). *«Неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим»* (1 Кор. 7, 14). Верующий супруг обычно стремится и детей крестить по своей вере, потому апостол детей в таком браке называет «святыми», то есть крещеными (1 Кор. 7, 14).

Это вполне определенное учение апостола Павла за многие столетия господства церковной жизни (например, в православной Византии, на Руси Святой) как бы позабылось, потому что на протяжении веков в брак вступали единоверные супруги. Но XX век в отношении семьи более похож на I век, когда апостол Павел писал свое Послание к Коринфянам, нежели на 12-е или 19-е столетия. Во многих храмах большинство молящихся — это замужние женщины-христианки, мужья которых или вообще некрещеные, или крещеные, но не живущие церковной жизнью и не стремящиеся к венчанию. Есть и активные прихожане-мужчины, жены которых не ходят в храм. К ним и обращается святой апостол Павел: *«Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?»* (1 Кор. 7, 16). Цель христианской жизни — спасение. Брачный союз даже с неверующим супругом должен послужить спасению. Бог сочетает мужа и жену в одну семью не для того, чтобы они погибли для жизни вечной, но для того, чтобы сами спаслись и спасли своих детей.

Молодому христианину или девушке-христианке, готовящимся ко вступлению в брак, конечно, необходимо очень ясно осознавать — как важно единство религиозно-нравственных воззрений супругов и какие могут возникнуть проблемы, когда одна сторона смотрит на брак как на установление Божие, а другая — как на относительную ценность. Но уже вступившему в брак христианину (христианке) апостол Павел повелевает не разводиться с неверующей стороной. И жизнь показывает множество примеров, когда один супруг постепенно приводит к вере, к венчанию свою вторую половину, и освящается их семья церковным благословением.

В.: Как муж неверующий освящается женою верующею и жена неверующая освящается мужем верующим?

О.: Во времена апостола Павла слово «неверующий» означало язычник. Язычники имели свой культ, служили идолам, совершали языческие обряды. Христиане, напротив, не участвовали в языческих жертвоприношениях, а имели свои евхаристические собрания. Только это различало языческую супружескую сторону от христианской супружеской

стороны. Остальное всё они могли иметь общее, и через это остальное общее происходило освящение. Прекрасно говорит об этом святой апостол Петр: *«Жены повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие»* (1 Пет. 3, 1–2).

В.: Зачем венчаются те, кто уже живет семейной жизнью, имеет детей?

О.: Когда наступает взаимное осознание абсолютной ценности брака, осознание необходимости помощи Божией в семейной жизни, религиозная забота о потомстве, о благополучии будущей семейной жизни детей, тогда идут венчаться супруги, которые раньше ценили только гражданское признание брака и семьи. Тогда супруги чувствуют себя мужем и женой не только друг перед другом и перед людьми, но и перед Богом. А это значит очень много!

«Брак — чудо на земле. В мире, где все и всё идет вразброд, брак — место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными; место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому что они полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказываются чем-то бóльшим, чем двоица, чем просто два человека, — оказываются единством» (Митрополит Антоний Сурожский. Таинство любви. Беседа о христианском браке. СПб., 1994. С. 3).

Из источников церковного богословия

Священная Библия содержит самое высокое воззрение на брак. Супружеский союз святой апостол Павел уподобляет таинственному союзу Христа и Церкви, за которую пострадал Христос. В этом видится пасхальное, то есть спасительное значение брака. *«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела»* (Еф. 5, 22–23). Таинственным «телом» апостол в данном случае называет Церковь (как живой организм, а не организацию).

«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5, 24–25). Указанный отрывок из Послания апостола Павла (Еф. 5, 20–33) всегда читается при совершении венчания. Заканчивается это чтение обращением к жене, чтобы она с благоговением относилась к мужу: *«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа»* (Еф. 5,

33). «Да боится, то есть да чтит мужа и благоговеет пред ним» (блаженный Иероним).

Апостол Павел заботится и о том, чтобы принявший христианскую веру супруг не ставил эту веру основанием для расторжения брака, но, напротив, стремился привести к спасительной вере все свое семейство. *«Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?»* (1 Кор. 7, 12–16). Итак, ради освящения брака и вечного спасения христианская сторона в таком браке никак не должна быть инициатором развода, но, напротив, должна употреблять все силы для сохранения семьи.

Святитель Феофан Затворник (†1894), изъясняя слова апостола Павла, писал: «Как же понять: **святится?** Надо понимать: святится муж, яко муж, и жена, яко жена, то есть в брачном отношении. Иначе сказать: брак твой, верная жена, с мужем неверным, не превратился в незаконное сожительство от того, что ты уверовала; напротив, твое уверование освятило сей брак и мужа твоего в брачном отношении. То же да содержит в уме и муж верный, у которого жена остается неверною» («Толкование Первого послания святого апостола Павла к Коринфянам Епископа Феофана». 2-е изд. М., 1893. С. 259–260).

Во время венчания совершается молитва о христианских супругах и о всем их потомстве:

«О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи, Господу помолимся!»

«О еже возвеселитися им видением сынов и дочерей, Господу помолимся!»

Славою и честью Церковь просит Господа увенчать вступающих в брак: *«Господи, Боже наш, славою и честью венчай я!»* — молится священник, трижды благословляя стоящих в венцах христианских супругов. (Перевод: «Господи, Боже наш, славою и честью увенчай их!») «Конец — делу венец», — гласит пословица, поэтому слово «венец» может означать и окончание. А христианский брак — бесконечен. Следовательно, слова молитвы *«Господи, Боже наш, славою и честью венчай я!»* выражают прошение, чтобы этот брак имел честь и славу от Самого Господа и печать вечности.

В «Катихизисе» святителя Филарета, митрополита Московского, дается следующее определение христианского брака: **«Брак есть Таинство, в котором, при свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей»**.

Вопросы и задания

1. Имена каких благословенных Богом супругов воспоминаются в молитвах при совершении Таинства Венчания?
2. Почему святые апостолы Петр и Павел не повелевают верующим мужу или жене разводиться со своими неверующими супругами?
3. Почему венчание называется церковным Таинством?
4. Назовите имена прославленных Богом и Церковью Христовой святых супругов (из русской агиографии).

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Диалог

Вопрос: Почему умершие называются усопшими?

Ответ: Они так называются по вере церковной в грядущее воскресение умерших. Символ веры завершается словами: *«Чаю (ожидая) воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь»*.

Сон как таинственный временный исход из обычного земного состояния Церковь Христова Православная считает подобием смерти, а смерть называет сном, только в отличие от обычного сна — блаженным. Перед завершением заупокойной церковной службы возглашается молитва: *«Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабам Твоим (далее называются их имена) и сотвори им вечную память»*. И смерть Богородицы Церковь называет «бессмертным Успением», равно как и соответствующий церковный праздник — Успением Пресвятой Богородицы.

В.: Но ведь очень трудно поверить в то, что люди после смерти могут воскреснуть!

О.: Да, человеческому уму трудно представить воскресение мертвых, но мы, христиане, имеем очень важное основание для такой веры —

Воскресение Христово. Святой апостол Павел называет Воскресшего Христа Спасителя *«Первенцем из мертвых»* (Кол. 1, 18). Это означает, что Христос воскрес для того, чтобы нам указать путь к воскресению и жизни вечной.

Воскресение Христово зажгло в сердцах Его учеников такую сильную веру в грядущее воскресение, что этой веры не могли поколебать никакие страшные мучения и даже смерть за Христа. Поэтому они твердо проповедовали: *«Не дивитесь сему; ибо 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). Следовательно, воскреснут все, но последующая вечность, по слову Христа Спасителя, будет различной (Мф. 25, 31–46). Зная это, мы молимся о себе, чтобы Господь не лишил нас Небесного Своего Царствия и удостоил такой же блаженной вечной участи всех наших усопших сродников и всех преждепочивших православных христиан.

Скорбь об умерших в сущности — это религиозное чувство, которое побуждает нас через заупокойные молитвы и поминовения сохранять духовную связь с усопшими и возгревает надежду на встречу с ними в блаженной вечности Царствия Божия. Представить человечество совсем безрелигиозным так же невозможно, как невозможно представить, что никто из людей не будет оплакивать своих усопших сродников и близких, никто не будет собирать поминальные трапезы, а все будут поскорее убирать тела умерших, чтобы они не мешали живым жить и дальше, не помышляя о смысле смерти, о цели жизни и о вечности.

В.: Для чего же нужна молитва об усопших, если Бог будет судить каждого по делам его?

О.: Верно, что Бог будет судить каждого по делам его, но также верно и то, что Бог, как Небесный Отец наш, любит принимать молитву одних детей Своих за других, равно и живых за усопших. Есть такое церковное выражение — «благотворение усопшим». Оно подразумевает церковную и домашнюю молитву об упокоении душ усопших и о воскресении их в жизнь вечную, милостыню и всякое доброе дело, совершаемое в память усопших. Ради совместной молитвы и как милостыня в память усопших устраивается поминальный обед. Но самое сильное ходатайство пред Богом об упокоении усопших православных христиан — это поминовение их на Божественной Литургии. Литургия является Жертвой как за живых членов Церкви, так и за усопших. Усопшие поминаются на каждой Литургии, но есть такие дни, когда именно ради молитвы об усопших Церковь собирает нас на церковную службу — это поминальные, родительские дни (родителями на Руси в прежние времена именовали всех предков).

В.: Для чего делается кутия?

О.: Принося на заупокойную службу кутию (вареные и услажденные медом зерна пшеницы или риса) и начиная поминальный обед вкушением этой кутии, мы также выражаем свою веру в воскресение мертвых. Сам Христос перед Своими страданиями и смертью говорил об оживающем и прорастающем зерне пшеницы как о символе Своего Воскресения: *«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»* (Ин. 12, 24).

В.: Каким образом совершится воскресение из мертвых?

О.: На этот вопрос апостол Павел отвечает так: *«Сеется тело душевное, восстает тело духовное»* (1 Кор. 15, 44). Следовательно, воскресение людей не будет каким-то странным оживлением тел, наподобие того, как замораживающие себя по смерти думают ожить через размораживание в будущем царстве всесильной науки (как в кинофильме «Бегство мистера Мак-Кинли»). Воскресение мертвых произойдет животельной силой Бога-Творца, Который силен воссоздать (через воскресение) человека к подлинному бессмертию в Царствии Божиим.

Наш мир можно сравнить с полем, усеянным телами усопших. А *«жатва есть кончина века»* (Мф. 13, 39), когда Воскресший Христос воскресит людей и *«сотворших благая»* (Ин. 5, 29) сделает наследниками Царствия Небесного, о котором мы пока читаем в евангельских притчах и получить которое надеемся в жизни будущего века.

В.: Почему на Пасху не поминают умерших?

О.: Молиться об умерших можно всегда. На каждой Литургии, в том числе и на пасхальной, совершаются молитвы *«о всех преждепочивших отцах и братиях наших»* (прошение на сугубой ектении). Об усопших православных христианах молятся священнослужители и на проскомидии, и на евхаристических молитвах после освящения Даров. Нет только дополнительных заупокойных молитв, которые читаются на заупокойных службах и нет гласного поименного поминовения усопших.

В первый день светоносного Воскресения Христова по церковному установлению не совершается погребение новопреставленных христиан: погребать умерших положено или в Великую Субботу, или в Понедельник Светлой седмицы. А поскольку не положено творить погребение (ради светлой церковной радости Пасхи), то в этот день не совершается и отпевание. На Светлой седмице отпевание совершается по особому чинопоследованию, в котором пасхальные молитвы доминируют, а специальные заупокойные — сопровождают пасхальную службу. В этом для церковных людей нет ничего противоестественного, поскольку радость о Воскресении Христа не просто растворяет скорбь об умершем — она свидетельствует о нашей вере в воскрешение усопшего. Кончина

на Пасху (или в первые пасхальные дни) верующим сознанием всегда воспринималась как особая милость Божия к усопшему.

В.: Какие молитвы следует читать об усопших?

О.: Если регулярно ходить на церковные службы, то можно постепенно научиться молиться об усопших: читать Псалтирь, петь заупокойные молитвы. Среди седмичных церковных служб заупокойным молитвам более всего места уделяется обычно в субботних службах. Поэтому те, кто любит молиться об усопших, стараются прийти на церковную службу в пятницу вечером и в субботу утром.

Для того чтобы молиться об усопших дома или на кладбище, можно выучить такую молитву: **«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».**

Церковные установления учат нас особенно усердно молиться об усопших первые девять и сорок дней, а затем поминать их в дни их кончины или тезоименитства. В родительские поминальные дни Церковь Христова призывает нас к молитвам прежде всего о всех усопших православных христианах. Но вполне естественно, что, молясь *«о всех преждепочивших отцах и братиях»*, мы молимся и о упокоении наших родных и близких.

Из источников церковного богословия

Святой апостол Павел свидетельствует, что основанием нашей веры в воскресение усопших христиан является Воскресение Христово. При погребении усопших православных христиан обычно читается отрывок из Первого послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам (текст приводится в Синодальном переводе):

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Сол. 4, 13–17). Это наставление солунским христианам апостол Павел завершает призывом: *«Итак утешайте друга друга сими словами»* (1 Сол. 4, 18).

За неделю до наступления Великого поста Церковь Христова Православная совершает «память всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших» (Суббота мясопустная). До Пасхи еще

почти два месяца, а на этой заупокойной службе мы уже слышим радостные слова *«Христос воскрес!»* Ими начинается четвертая стихира на утрени («на хвалитех»).

«Христос Воскресе, разрешив узы Адама перевозданного, и адову разрушив крепость. Дерзайте вси мертвии: умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею, и Христос воцарися, распныйся и воскресый: Той нам дарова нетление плоти, Той воздвизает нас, и дарует воскресение нам, и славы оныя с веселием вся сподобляет, в вере непреклонней веровавшыя тепле в Него».

Архиепископ Афанасий (Сахаров; 1887—1962), бывший величайшим знатоком церковных установлений, писал по поводу этой стихире: «Как знаменательно это радостное восклицание задолго до Пасхи в первый раз услышать именно в день поминовения усопших! Это как обоснование самой молитвы нашей за усопших. И вместе — это радостное благовестие поминаемым, с которым Святая Церковь спешит (такова ее любовь) обратиться к усопшим раньше, чем к живым. *“Христос Воскресе... дерзайте вси мертвии!”*» («О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви». СПб.: «Сатис», 1995. С. 38).

Желание разделить радость о Воскресении Христовом с нашими усопшими сродниками движет нами в день Радоницы, когда по завершении первой пасхальной седмицы мы спешим и в храмы, и на кладбища, чтобы там пропеть пасхальные песнопения.

О почивших на Светлой седмице Устав церковный гласит: «Ведати подобает, яко аще кто преставится на Святую Пасху или в который-либо день Светлая седмицы, до Недели Фомины, мало что от обычного усопших пения поется, величества ради и чести Светлого Праздника Воскресения: веселия бо и радости, а не сетования есть праздник, и яко вси о Христе Воскресшем, в надежде воскресения и жизни вечныя умирающи, Христовым Воскресением от печальных мира сего на веселая и радостная представляются, воскресным пением над усопшим Церковь возвещает».

Когда в день Святой Пятидесятницы (Святой Троицы) завершается великаторжественный пасхальный цикл Богослужений, на вечерне читаются коленопреклонные молитвы. Среди этих молитв есть дерзновенные молитвы даже *«о иже во аде держимых»*, ибо мы веруем, что Воскресший Христос, сокрушивший двери ада, силен и ныне извести по молитвам церковным из мрака преисподнего души преждепочивших людей. Поэтому накануне праздника Святой Троицы, как и накануне Недели мясопустной, совершается общецерковное поминовение всех прежде усопших православных христиан.

Церковь верует, что ради Бескровной Жертвы (Божественной Литургии), совершаемой по заповеди Христа Спасителя, и по молитвам

всех верных чад Церкви Господь Бог облегчает загробную участь усопших, души которых не сподобились сразу по кончине земного странствования быть в селениях святых угодников Божиих. Поэтому мы молимся: *«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная»* (кондак, глас 8).

О литургическом поминовении усопших святитель Кирилл Иерусалимский писал: «Великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда предлагается Святая и страшная Жертва».

О назначении кутии святой Симеон Солунский пишет следующее: «Мы приносим Богу семена с другими различными плодами, выражая тем, что и человек, как семя, как плод из земли, полагаемый в земле, как пшеница, опять восстанет Божественною силою и, как бы прозябший, приведен будет ко Христу живым и совершенным. Как малейшее семя, погребенное в земле, возрастает впоследствии и приносит обильный, зрелый и совершенный плод, так и человек, предаваемый смертию земле, опять восстанет» (*Булгаков С.В.* Настольная книга для священно-церковно-служителей. Часть II. М., 1993. С. 1373).

По слову Христа Спасителя Церковь верует, что *«Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых»* (Мк. 12, 27), *«ибо у Него все живы»* (Лк. 20, 38).

Пасхальную радость об участии усопших нам всегда возвещает и тропарь праздника Пасхи: *«Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»*

Литература

1. [Архи]епископ Афанасий (Сахаров). О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.: «Сатис», 1995.

ВЕРА ЦЕРКОВНАЯ И СУЕВЕРИЯ

Диалог

Вопрос: Почему сейчас так много людей увлекается гаданиями, гороскопами, астрологическими прогнозами?

Ответ: «От неверия до суеверия — один шаг», — говорил еще в начале века знаменитый митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский; † 1912). Его слова как раз и объясняют нынешний необык-

новенный всплеск или, лучше сказать, карнавал суеверий в нашем Отечестве.

Если еще совсем недавно все проявления церковной веры антирелигиозная пропаганда стремилась представить как суеверие и мракобесие, то сегодня мало кто возмущается тем, что самые откровенные формы суеверия нашим соотечественникам преподаются как способы научного познания мира или методы лечения. Телевидение и другие средства массовой информации являются «двигателями суеверий». «Астрологический прогноз», показываемый по телевизору не то в шутку, не то всерьез, для многих становится первым и роковым шагом на пути суеверного переустройства своей жизни. Да он собственно на то и рассчитан, чтобы телезритель потом и в газетном киоске купил гороскоп и не забыл сходить на консультацию в какой-нибудь «Всеведиум» для разрешения своих проблем.

В.: Чем же вера церковная отличается от суеверий?

О.: Если отвечать кратко и схематично, то можно сказать так: вера церковная — явление положительное, а суеверие — отрицательное. Первому явлению следует поставить знак плюс, а второму — минус. Однако беда в том, что суеверие почти всегда стремится походить на веру. Недаром святой апостол Павел сказал, что *«сам сатана принимает вид ангела света»* (2 Кор. 11, 14).

В вере — всегда свобода: Бог не отнимает у человека дарованную ему свободу и Сам действует свободно. В суевериях — все детерминировано, поэтому суеверия легко подстраиваются под науку. Бог долготерпелив, многомилостив, но и справедлив как Отец Небесный. Наши обращения к Богу и священнодействия — это свободные мольбы детей Божиих, а не магические слова и действия, которыми суеверные люди думают подчинить себе Бога или какую-то таинственную силу, а в результате сами подчиняются силам зла.

В.: Но разве не бывает так, что верующие также склоняются к суевериям? Как это случается?

О.: Суеверие всегда коварно. Оно, подобно змию-искусителю (Быт. 3), внушает, что мы, люди, далеко еще не понимаем и не знаем всех наших собственных сил и возможностей. А раз так, то почему бы нам не попытаться поглубже «познать» самих себя, а потом и воспользоваться открывшимися силами. За это обещается знание и могущество: *«Будете яко божи»* (Быт. 3, 5).

Но разве Бог из зависти к нам предостерегает нас от магии и всяких суеверий, как предостерегал Адама и Еву от вкушения запретного плода? Разве, преступив заповедь Всеблаготворца, мы станем счастливыми, всесильными и всеведущими?!

На деле суеверный путь «самопознания» и «самораскрытия» всегда оборачивается оккультной, магической практикой. Иногда эта практика стремится обрядиться церковными атрибутами (иконы, «молитвы-заговоры», псевдоцерковные обряды, церковный календарь), но от этого суеверие не перестает быть суеверием. Оно становится еще более преступным перед законом Божиим, воспрещающим суеверия, потому что паразитирует на святине. Но многие люди, желая во что бы то ни стало получить исцеление или знание будущего, верят гадалкам и «целителям» и сами проникаются суевериями.

В.: Но ведь многие экстрасенсы обещают людям помощь и исцеление.

О.: Церковь Христова Православная не делит суеверия на белые и черные, а богопротивные силы — на «благодетельные» и злые. Еще в Ветхом Завете Господь Бог через Моисея изрек вполне определенный запрет на все виды суеверий (Втор. 18, 9–14; Лев. 19, 31). Поэтому суеверие — это не что-то безобидное для человека, а грех против первой заповеди — заповеди об истинном Богопочитании. В этом смысле суеверие сродни идолопоклонству. Недаром язычество всегда держалось и поныне крепко держится магических приемов.

Оккультное и магическое раскрытие сил и способностей совершается не по Богу, а против воли Творца. А по Богу прозревали помыслы и исцеляли больных святые угодники Божии, через которых действовала благодать — сила Божия и у которых, в отличие от гадалек и «целителей», не было никакой «техники» чудотворений. Суеверие — это то, что **НЕ-ЛЬЗЯ**, а потому оно в принципе не может принести **ПО-ЛЬЗУ**. Но, к сожалению, многие люди утратили понимание суеверия как греха и не думают о душе, о вечности, а потому не боятся окунуться в пучину суеверий.

В.: Как быть, если врач предлагает так называемые нетрадиционные методы лечения?

О.: Священное Писание дает нам самое высокое учение о врачах и лекарствах: оно велит и врача почитать, и лекарствами пользоваться (Сир. 38, 1–15). Но за так называемыми нетрадиционными методами лечения часто стоят вполне традиционные суеверия знахарей и подобных им.

Обращаясь не к обычному врачу, а к экстрасенсу, знахарю, который обещает вылечить от тяжких или неизлечимых болезней, человек хватается за предлагаемую помощь, как утопающий за соломинку, и трудно осуждать за это человека. Но если всегда помнить древнюю врачебную мудрость: «Прежде всего не навреди!» — то с Божией помощью можно избежать подозрительных и опасных для души и тела способов лечения.

В.: Как избежать суеверий?

О.: Хранить веру церковную. Верующий человек знает, что без помощи Божией он ничего хорошего не достигнет, а без пощущения Божия с ним ничего худого не случится. Суеверный же человек, хотя бы и признающий бытие Божие, свое благополучие или неблагополучие не ставит в зависимость от Бога и от соблюдения заповедей Божиих. Он считает, что его благополучие или неблагополучие зависит от каких-то совпадений, внешних событий, чего-то неожиданно случившегося или же попросту от магических действий. Видов и проявлений суеверий не счесть!

Чтобы избежать суеверий, надо изо всех сил помнить о душе, о вечности, о том, что за знания или помощь, полученные «с черного хода», все равно надо будет платить. Тогда можно будет миновать многочисленные сети суеверий.

Из источников церковного богословия

Перед входом в землю обетованную Господь Бог через Моисея предостерег людей, хранящих веру истинную, от всех суеверий: *«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим»* (Втор. 18, 9–13).

В книге Деяний святых апостолов описывается, как апостол Павел изгнал из одной служанки, *«одержимой духом прорицательным»* (Деян. 16, 16), этого духа. Своим ремеслом она доставляла немалый доход своим хозяевам, которые, лишившись дохода, схватили Павла и его спутника Силу и повлекли на суд.

Другой пример из книги Деяний — победа апостола Павла над иудейскими заклинателями, которые стали употреблять *«имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует»* (Деян. 19, 13). Что случилось после этого, описывает святой Лука (Деян. 19, 14–18). В результате довольно многие из занимавшихся чародейством, *«собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне»* (Деян. 19, 19–20).

В первой половине 16-го столетия на Руси стало распространяться множество суеверий. Приезжавшие с Запада мудрецы привозили с собой много книг по астрологии и другим оккультным наукам. Великим защитником веры Церкви против суеверий стал преподобный Максим Грек

(†1556). Он написал целый ряд слов и посланий против «звездочетцев» — астрологов, которые очень полезно читать и в наше время.

Вот названия некоторых его сочинений против суеверий и суеверных учителей: «О том, что промыслом Божиим, а не звездами и кругом счастья устраивается человеческая судьба»; «Против тех, которые усиливаются посредством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле человека»; «Поучительное послание к некоему князю о лживости звездочетства и утешительное для живущих в скорбях».

В своих творениях против суеверий преподобный Максим Грек приводит многочисленные примеры из Священного Писания, из истории церковной и изречения святых отцов Церкви — святителей Василия Великого и Григория Богослова, блаженного Августина, преподобных Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина.

Обличая распространителей гороскопов, преподобный Максим Грек пишет: «Безумие их и лживость ничтожной их хитрости всякий может понять из того, что каждый из них, а их очень много, описывает на каждый год свои длинные рассуждения, которые и предлагает для распродажи на рынках, где все об одном и том же пишут, и нельзя найти ни одного из этих рассуждений, чтобы оно было согласно с другим. Ибо каждый, понимая по-своему влияние той или другой звезды, различно описывает ее. Этого с ними не случилось бы, если бы звездочетская наука была истинна. А как основание у них не верное и не твердое, то и все происходящее отсюда — ложно» («Против тех, которые усиливаются посредством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле человека»).

По степени распространения астрологических прогнозов и гаданий в истории России с теми временами можно сравнить только наши дни. Поэтому обличительные слова преподобного Максима Грека весьма актуальны и для нашего времени.

В XIX веке в России самым модным суеверием стал спиритизм. Против спиритизма возвысил свой пастырский голос святитель Московский Филарет (Дроздов): «О стологадании печально слышать, что многие, как дети на новую игрушку, бросились на оное, не подумав, что это за игрушка и чем кончиться может игра». Стремившихся угадать будущее посредством спиритических сеансов святитель Филарет предупреждал: «Как много виновны и как ведут себя к наказанию не покоряющиеся Премудрому и Благому Богу, запершему от нас сокровенное и будущее, и покушающиеся открыть оное поддельными ключами. Теперь спрашивается: действительно ли стологадателям отвечают души умерших, которых имена им объявляются, или имена сии употребляются ложно, и под ними скрываются некие неизвестные?» И затем святитель Филарет приводит наставление преподобного Антония Великого относи-

тельно демонов: «Если и выдают они себя за предсказателей, никто да не прилепляется к ним».

В настоящее время всех видов и способов суеверий не перечесать. Но принципиально нового в них ничего нет. По существу это те же суеверия, которые воспрещались в Ветхом Завете, побеждались в Новом Завете и обличались святыми отцами Церкви Христовой Православной. Новое в нынешних суевериях — только современная терминология да вычислительная техника. Поэтому и важно знать свидетельства из источников церковного богословия, предостерегающие от суеверий и раскрывающие их сущность.

Задания

1. Найдите приведенные в тексте слова преподобного Максима Грека в книге: *Преподобный Максим Грек*. Творения. Часть вторая: Догматико-полемиические сочинения. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996.
2. Напишите реферат на тему: «Творения святых отцов как источник для современной катихизации».

15

МИЛОСТЫНЯ

Диалог

Вопрос: Как правильно подавать милостыню?

Ответ: Преподобный Серафим Саровский говорил, что творить милостыню мы должны с душевным благорасположением. Разъясняя, что такое душевное благорасположение, он приводил замечательные слова святого Исаака Сирина (VII в.): «Аще даси что требующему, да предварит даяние твое веселие лица твоего, и словесы благими утешай скорбь его» (из 89-го поучения).

«Требующему» — в переводе с церковнославянского означает «нуждающемуся». В церковной молитве (на литии) мы молимся о всех «милости Божией и помощи требующих», то есть о нуждающихся в милости и помощи Божией. А нуждаемся в этом мы все. Поэтому так часто говорим и поем: «Господи, помилуй!»

В переложении на русский язык наставление преподобного Исаака Сирина звучит так: «Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его.

Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое давание, то есть она выше удовлетворения тела».

Преподобный Исаак Сири́н связывал милостынедавание с состраданием и видел в этой добродетели веяние благодати Божией: «А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатию, и ко всем сострадательно преклоняется». Сострадание же научит, как подавать милостыню.

В.: Всякому ли просящему следует давать милостыню?

О.: Милосердный Господь дает на это ответ в Евангелии: *«Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад»* (Лк. 6, 30).

В.: А если человек, просящий милостыню, употребит полученное не на добро, а во зло себе и другим людям?

О.: Категоричность этой заповеди может смутить наше неутвердившееся в добродетели сердце. Как же давать всякому, если человек может пропить полученные как милостыню деньги или как-нибудь иначе употребить во зло полученное ради Христа?

Здесь необходимо иметь в памяти следующее. Во-первых, надо всегда помнить предостережение святителя Василия Великого, которое потом повторялось и многими другими наставниками благочестия. Он учил, что, подавая милостыню, мы более себе пользы приносим, чем тому, кому подаем. А святитель Василий Великий едва ли не первым учредил церковный приют-госпиталь, где заботились о нищих, оказывали помощь больным, в том числе прокаженным.

Во-вторых, надо знать, что в милостынедавании, как и в других добродетелях, есть свои степени. Святитель Иоанн Златоуст, например, велит сначала научиться отдавать то, в чем мы не очень нуждаемся или совсем не имеем нужды, и тогда, по милости Божией, научимся подавать нуждающимся и другое. Творения святителя Иоанна Златоуста — училище милостынедавания.

О степенях этой добродетели пишет в «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник (VI—VII вв.): «Благочестивым свойственно давать всякому просящему; более же благочестивым — давать и не просящему; а не требовать назад от взявших (в особенности же когда есть (такая) возможность) — свойственно одним только бесстрастным» (слово 26-е; наставление 74).

В.: Как относиться к нищим?

О.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский (†1908) говорил: «Нищие преследуют тебя, это значит — милость Божия тебя преследует». В Житии святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского († ок. 620), приводится назидательный пример. Когда однажды патриарх направлялся в больницу, то к нему дважды подходил один и тот же нищий, и патриарх по обычаю велел дать ему по 6 серебре-

ников. Но когда тот подошел в третий раз, то слуга стал прогонять нищего. Милостивый же патриарх, напротив, велел дать на сей раз 12 серебряников, говоря слуге: «А не Христос ли испытывает меня?»

В Древней Руси говорили: «Если и на коне человек придет к тебе за подаванием — не отворачивайся от него». Казалось бы, если человек имеет коня, то стоит ли давать ему милостыню?

Но у милосердия нет границ. Недаром христиане всегда так любили святителя Николая, к которому и сейчас мы обращаемся: *«Радуйся, милости превеликия сокровище! Радуйся, быстрое нищих услышание!»* (акафист святителю Николаю Чудотворцу, икос 5).

Недаром древнерусские летописцы с любовью переписывали из летописи в летопись свидетельство о том, как великий князь Владимир после принятия крещения заботился о нищих и больных во граде Киеве.

В знаменитом «Поучении» князя Владимира Мономаха одна из главных заповедей детям — заповедь о милостыне: «Не забывайте о нищих и поддержите их по мере ваших возможностей. Дайте сиротам, защищайте вдов и не давайте сильным губить слабых».

Священная Псалтирь содержит множество псалмов, рождающих в душе христианина расположение к состраданию другим и к милостыне. А поскольку на Руси всегда любили Псалтирь, то любили и милостынедавание.

В дореволюционной России был такой благочестивый обычай: многие не начинали разговляться на Пасху, на Рождество Христово, не отнеся передачи арестантам в тюрьму или страждущим в больницу.

В.: Не лучше ли как-то иначе оказать помощь нуждающемуся человеку, если очевидно, что поданные ему деньги могут только еще более развратить его? Как давать деньги подросткам, если это как бы позволяет им не учиться и не трудиться?

О.: В Ветхом Завете было бы, наверное, проще ответить на такой сложный вопрос. Иисус, сын Сирахов, учил: *«Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния»* (Сир. 12, 1). Делая добро, можно было ожидать ответного добра. Христос же говорит: *«Какая вам за то благодарность?»* (Лк. 6, 34).

Сын Сирахов пишет: *«Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего»; «Давай благочестивому, и не помогай грешнику»; «Давай доброму, и не помогай грешнику»* (Сир. 12, 2, 4, 7).

Господь же призывает нас к беспредельному милосердию: *«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»* (Лк. 6, 36). А Отец Небесный милосерд и *«благ к неблагоприятным и злым»* (Лк. 6, 35).

Во многих странах давно действуют различные благотворительные фонды и организации. Вкладывая свои пожертвования в эти фонды

и организации, люди верят и знают, что будет оказана какая-либо существенная помощь бедствующим. Например, благотворительная организация может иногда найти бездомным какое-либо место или приют для проживания, работоспособным — дать возможность своими руками понемногу устраивать свою жизнь, больным — оказать существенную медицинскую помощь и так далее.

В России до революции 1917 года была целая система благотворительных учреждений. Большинство таких учреждений возникло в годы народных бедствий — в военные и послевоенные годы. Больницы, приюты, сиротские и вдовьи дома появлялись после войны с армией Наполеона, после Крымской войны, во время и после войны с Японией, а также Первой мировой войны 1914–1917 гг. Женщины различных сословий становились сестрами милосердия, посвящали свою жизнь страждущим соотечественникам. Святая преподобномученица Елисавета — одна из тех, кто посвятил свою жизнь служению Христу в лице Его страждущих братьев.

Советская власть строго запретила организованную церковную благотворительность. За нарушение соответствующего закона полагалась уголовная ответственность. Церковная благотворительность оставалась живой церковной проповедью, когда пресекалась всякая проповедь о Христе. Но *«слово Божие не вяжется»* — для него нет уз (2 Тим. 2, 9). Так не прекращалась и церковная благотворительность — только из открытой она превратилась в тайную, а потому была еще более драгоценной пред Богом (Мф. 6, 4).

В 1990 году был, наконец, снят законодательный запрет на церковную благотворительность. А еще немного ранее, примерно с 1988 года, стали открыто возрождаться сестричества и другие благотворительные учреждения Русской Православной Церкви.

Однако, несмотря на то, что Церковь и общество будут совершенствовать формы общественной благотворительности, наверное, мы всегда встретим на жизненном пути людей, которые обратятся к нам с протянутой рукой и ради Христа попросят милостыню. И эта просьба, как звонок, будет будить нашу совесть... И тогда каждый может вспомнить слова патриарха Иоанна Милостивого: *«Не Господь ли испытывает меня?»*

Из источников церковного богословия

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже

получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 1–4).

Святой апостол Павел даже во время своих благовестнических путешествий всегда заботился о сборе милостыни для бедных христиан Иерусалима (Рим. 15, 25–28; 1 Кор. 16, 3). Помнить о нищих Святого Града, где пострадал Господь, его просили апостолы Петр, Иаков и Иоанн (Гал. 2, 10), и апостол Павел старался исполнять эту просьбу неукоснительно.

Во Втором послании к коринфским христианам святой апостол Павел убеждал их оказывать милость нуждающимся братьям: *«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»* (2 Кор. 9, 7–8).

По учению святителя Иоанна Златоуста, милостыня имеет удивительное свойство — она помогает там и тогда, где по человеческому рассуждению, кажется, никак и ничем нельзя уже помочь: **«Такова сила милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть. Оно не истребляется временем и не разрушается смертью».**

Преподобный авва Дорофей сам заведовал монастырской больницей и постоянно служил больным и немощным. Он писал: «Никто не может сказать: „я нищ, и мне не из чего подавать милостыню“, ибо если ты не можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшие дары свои в сокровищницу, то дай две лепты, подобно оной убогой вдовице, и Бог примет это от тебя лучше, чем дары оных богатых (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2). Если и того не имеешь, имеешь силу и можешь служением оказать милость немощному брату. Не можешь и того? Можешь словом утешить брата своего; итак, окажи ему милосердие словом, и услышь сказанное: „Слово благо паче даяния“ (Сир. 18, 17)».

Преподобный Серафим Саровский был пламенным не только в молитве, но и в милостынедаянии. Милостивый старец учил давать милостыню проходящих к нему богомольцев. Вот его некоторые наставления о милостыне:

«Должно быть милостиву к убогим и страннам, о сем много пеклись великие светильники и отцы Церкви.

В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую заповедь Божию: *„Будите милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть“* (Лк. 6, 36); и также *„милости хошу, а не жертвы“* (Мф. 9, 13).

Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают, оттого и награда будет неодинакова, как сказано: *„СеюЩИи скудо-стию, скудоСТИЮ и пожнут; сеюЩИи же о благословении, о благо-словении и пожнут“* (2 Кор. 9, 6)» («Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима, иеромонаха, пустынноика и затворника Саровской Пустыни». 3-е изд. СПб., 1877. С. 142–143).

Милостыня помогала миссионерам совершать апостольское служение. Поэтому миссионеры сами всегда молились за благотворителей и к тому же приучали своих пасомых. В «Молитве алтайских миссионеров» есть такое прошение: *«Да укрепится и возрастет желание возжелавших вспомоществовати нам делами любви благотворящей! Да умножатся подобные пособники наши. Благодеющим нам воздаждь Твоими благословениями: живым подаждь здравие и благоденствие, усопших со святыми Твоими в вечных селе-ных упокой»*.

На все времена и для всех людей наилучшим наставлением о милостыне останется евангельская притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 25–37). Слова Христа Спасителя: *«Иди и ты поступай так же»* — обращены к каждому из нас. Они помогают человеку поставить в центр внимания и заботы не себя самого, а ближнего. Тогда нам ближе будут и другие Христовы заповеди: *«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»* (Мф. 5, 7); *«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»* (Лк. 6, 36).

Вопросы и задания

1. Найдите псалмы, в которых содержится молитвенное научение милосердию и благотворительности.
2. Прочтите и законспектируйте 14-е поучение из книги «Душеполезные поучения аввы Дорофея».
3. Найдите и прочтите поучение святителя Иоанна Златоуста о милостыне.
4. Прочтите жизнеописания святых: святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского; святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского; праведного Филарета Милостивого.
5. Кто из святых, в земле Русской просиявших, прославился добродетелями милосердия и благотворительности?

Литература

1. *Преподобный авва Дорофей*. О созидании и совершении душевного дома добродетелей. Поучение 14-е // «Преподобного отца нашего

аввы Дорофея душеполезные поучения». Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1990 (или другое издание).

2. *А. Макарова-Мирская*. Милосердный (глава из книги) // *А. Макарова-Мирская*. Апостолы Алтая. Харьков, 1909. С. 81—87. (Памяти миссионера протоиерея Василия Вербицкого.)
3. *Протоиерей Феодор ван дер Воорт*. Практика и богословие благотворительности в Русской Православной Церкви // «Путь Православия» 1993. № 2. С. 67—88.

16

БОЛЕЗНИ И СКОРБИ

Диалог

Вопрос: Неужели нельзя стремиться избавиться от скорбей и болезней?

Ответ: Человеку вполне свойственно стремление избавиться от всякой скорби и всякой болезни. В храме на Богослужении мы постоянно молимся: «*О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды*» и просим Господа: «*Господи, помилуй!*» Так же часто мы молимся и о даровании нам здоровья, потому что почти все обременены болезнями. Но, молясь об избавлении от всяких бед, скорбей и болезней, мы, православные христиане, должны в то же время смиренно осознавать и спасительную сторону этих постигших нас испытаний.

В.: Зачем же нужны скорби и болезни?

О.: Одно из самых распространенных мнений в роде человеческого есть то, что человек хорош сам по себе и в любом состоянии. Евангелие Христово своим призывом к покаянию, то есть к перемене жизни в лучшую сторону, говорит нам другое: человек хорош, но не в любом состоянии, а только когда он с Богом. Призывом к покаянию Христос пробуждает в нас чувство греховности, без которого невозможно познать самого себя. А скорби и болезни, которые в нас и вокруг нас, подтверждают духовный диагноз — мы нуждаемся в спасении.

В скорби и болезни человек ближе к Богу, следовательно, ближе и ко спасению. «*От скорби призвах Господа*» (Пс. 117, 5) — свидетельствует от лица всех грешников псалмопевец. «*Скорбь и болезнь обретох и имя Господне призвах*» (Пс. 114, 3). Вся Псалтирь подтверждает эту и по-житейски понятную истину — в скорби и болезни мы становимся доступнее для милосердия Божия.

В радости, к сожалению, мы редко прибегаем к Богу. А получив просимое от Бога, мы склонны забывать о Нем как об Источнике нашего благополучия и самих себя осознаем кузнецами своего счастья.

В.: Неужели нет другого пути к счастью, как только через скорби и болезни?

О.: Это равносильно вопросу: «Неужели человеку нельзя избавиться от болезни без лечения, без лекарств, без врачебной помощи?» Если человека постигает тяжкая болезнь, то и лекарства бывают горькие, и вмешательство врачей может причинить боль. Каждый же из нас не только принимает такое лечение, но и благодарит врачей за помощь.

Путь ко спасению Иисус Христос указал нам Крестом. Пророк Божий Исаия за семь с лишним столетий до Голгофы возвестил об искупительных крестных муках Христа Спасителя: *«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни»* (Ис. 53, 3). *«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53, 4–5).

В священных книгах Ветхого Завета повествуется о скорбях праведного Иосифа, о болезнях многострадального Иова, но они прославляются Церковью как прообразы пострадавшего за нас Христа Спасителя. *«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь»* (Пс. 33, 20). Здесь открывается пасхальный, то есть спасительный, смысл скорбей и болезней. Воскресший Христос смертью Своей смертью попрали и добровольное несение скорбей — крестоношение — утвердил основанием нашего спасения. *«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»* (Деян. 14, 22).

Поэтому многие святые угодники Божии смотрели на земные скорби и болезни как на залог вечного спасения. Поэтому и учили они переносить их с терпением. А чтобы Господь даровал терпение, святые благодарили Бога за все, в том числе и за скорби.

Святой апостол Павел, призывавший за все благодарить Господа (1 Сол. 5, 18), писал о себе: *«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его»* (Кол. 1, 24–26).

Тайну спасения святые открывали для себя через тайну Креста Господня, через доброхотное крестоношение. Святитель Игнатий (Брянчанинов; †1867) как духовный рецепт против сокрушительной силы скорбей и болезней рекомендовал такую молитву: *«Слава Тебе,*

Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю, помяни мя во Царствии Твоем».

Терпение скорбей и болезней по вере во Христа — это соучастие в спасительных Христовых страданиях. Таинство Крещения — это соединение со Христом подобием смерти и воскресения (Рим. 6, 5). Участие в Евхаристии — это участие в спасительной Жертве Христовой за мир. Крестное знамение привлекает к нам спасительную благодать Божию. Поэтому и наш крестный путь терпения скорбей и болезней становится путем к воскресению. *«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»* (Рим. 6, 8–9).

Бог не причиняет людям скорбей и болезней. Но скорби и болезни, являющиеся следствием греха, Он преобразует в средства нашего спасения, если мы, по Его святой заповеди, готовы нести крест свой: *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мф. 16, 24).

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4, 16–18).

Из источников церковного богословия

Наилучшим помощником в скорби и болезни может стать Псалтирь. Многие псалмы насыщены скорбными обращениями к Богу, но будучи в то же время богодухновенными хвалебными и благодарственными молитвами, они исцеляют душу от скорбей.

«Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя» (Пс. 49, 15). *«Воззовет ко Мне и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прослаблю его, долготю дней исполню его, и явлю ему спасение Мое»* (Пс. 90, 15–16).

Святой апостол Иаков пишет: *«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»* (Иак. 1, 2–4). Скорби и болезни — это чаще всего встречающиеся в нашей жизни испытания. Поэтому заповедь апостола Иакова во всей полноте относится к переживанию скорбей и болезней.

Преподобный Ефрем Сирин учил подобно апостолу Иакову: «Радуйся в скорбях, потому что венцы соплетаются из различных цветов, и праведники многими скорбями входят в радость Господа своего».

Преподобный Исаия Египетский говорил, что «скорби служат нам пособием к сохранению заповедей Божиих». Преподобный Нил Синайский учил: «С благодарностью терпи скорби, чтобы ими загладились твои грехопадения».

Претерпевший множество бед, скорбей и болезней святитель Иоанн Златоуст учил: «Для того и болезни тела, для того и скудость плодов, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилеплялись к Богу и таким образом через временные скорби сделались наследниками вечной жизни».

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Несущие бремя скорбей должны нести его со смирением, с покорностью Богу, ведая, что оно возложено на них Богом. Если они грешны, то скорби служат воздаянием во времени за грехи их. За сознание своей греховности, за благодушное терпение скорби они избавляются от воздаяния в вечности. Если они невинны, то посланная или попущенная скорбь, как постигшая их по мановению Божию, с всеблагою Божественною целию, prepares им особенные блаженство и славу в вечности».

После Великого Пятка — Пасхи Крестной — последовало всерадостное Христово Воскресение. То же происходит и у верующих во Христа: после добротного перенесения скорбей и болезней и душа оживает, находясь еще в теле, и воскресение в жизнь вечную человек ходатайствует себе страданиями своими.

Литература

1. Псалтирь.
2. «О терпении скорбей» («Отечник №4»). М.: Изд. Сестричества во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 1997.

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Предисловие

В начале настоящего раздела (см. вводное занятие по катихизису) приводилось определение святителя Филарета, митрополита Московского: «Православный катихизис есть наставление в православ-

ной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души».

Во введении к разделу указывалась и цель катихизического обучения. Православный катихизис предназначен дать церковный ответ на вопросы: «Как веровать? Как молиться? Как жить?»

На вопрос «Как веровать, чтобы угодить Богу и спастись?» можно дать следующий ответ:

Веровать надлежит так, как научил веровать Сам Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. Эту спасительную веру содержит Его Святая Церковь, поэтому мы можем сказать, что ВЕРА ЦЕРКВИ — это ВЕРА ХРИСТОВА.

Вера Церкви обнаруживается в жизни церковной: в молитве, в Богослужении, в жизни святых угодников Божиих. Поскольку краеугольным основанием православного богословия является Пасха — спасительное Воскресение Христово, то и в настоящем разделе сначала рассматривались свидетельства церковного богословия о спасительной Пасхе Христовой, а затем раскрывалось пасхальное значение Таинств церковных — Крещения, Миропомазания, Евхаристии, Покаяния, а также церковных праздников, святынь, правил, обычаев и обрядов церковных, то есть самое важное в жизни Церкви и в церковной жизни каждого православного христианина.

Теперь, после первоначального ознакомления с церковной жизнью и церковной терминологией, следует ответить на такой важнейший катихизический вопрос: «Что такое Церковь?»

Что такое Церковь?

В «Катихизисе» святителя Филарета, митрополита Московского, на вопрос «Что есть Церковь?» приводится следующий ответ:

«Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных Православною Верою, законом Божиим, священноначалием и Таинствами».

Протоиерей Серафим Слободской в книге «Закон Божий» (руководство для семьи и школы) дает более расширенное определение Церкви:

«Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и умерших («ибо у Бога все живы» Лк. 29, 38), соединенных между собою верою и любовью Христовой, священноначалием и Святыми Таинствами» (СПб.: «Сатис», 1997. С. 446).

Эти катихизические определения Церкви, как первое, так и второе, были, по-видимому, вполне достаточны для внутрицерковных учебных целей того времени, когда составлялись вышеуказанные учебные пособия — «Катихизис» святителя Филарета и «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В настоящее же время, когда преподавание

и изучение православного катихизиса должно стать реальным церковным оглашением, а не отвлеченным от церковной жизни заучиванием какого-либо писанного катихизического курса, вышеприведенные определения Церкви являются недостаточными.

Недостаточность подобных определений Церкви была осознана лучшими богословами Русской Церкви еще в начале нынешнего века. Священномученик Иларион (Троицкий; † 1929), автор многократно переиздаваемой в последние годы книги «Христианства нет без Церкви» еще в 1912 году, будучи исполняющим дела доцента Московской Духовной Академии, напечатал в типографии Троице-Сергиевой Лавры свой богословский труд «Очерки из истории догмата о Церкви». В предисловии этой богословской диссертации он писал следующее:

«Догмат о Церкви можно назвать самосознанием Церкви. Именно этот догмат определяет, что такое есть Церковь и в чем ее отличие от всего того, что не есть Церковь. Церковь не есть явление земного порядка; таинственные глубины церковной жизни, согласно неложному обетованию Христа Спасителя, всегда и неизменно обвеваются благодатными силами Святого Духа. Эта таинственная жизнь Церкви не может, конечно, быть во всей глубине предметом логических определений и научных исследований; она непосредственно дается тому, кто в ней участвует» («Очерки из истории догмата о Церкви», М., 1997. С. III).

Архиепископ Иларион дает следующее определение: «По учению Самого Иисуса Христа Его Церковь есть сверхъестественное благодатное соединение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви. В своем историческом проявлении это благодатное общество, конечно, должно существенно отличаться от всех других естественных соединений людей в общества. Это Царство Божие, оно не от мира, его характер не мирской, оно не подобно царствам политическим, в основе которых лежит власть и принуждение» (Там же. С. 6).

Если мы веруем, что Церковь Христова есть новое, совершенно особенное и уникальное на земле явление, то понимаем невозможность отвлеченно-логического или научно-философского определения Церкви, в Церковь Христову мы **веруем**.

Перед принятием Святого Крещения, на Божественной Литургии перед Святым Причащением, в утренних молитвах и во многих других церковных и частных молитвах мы поем или читаем Символ веры. В девятом члене Символа веры мы исповедуем свою веру в истину Церкви Христовой: «Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Несмотря на прискорбные отделения несториан и монофизитов в Древней Церкви и на отпадение Рима от Православия в средние века, «Православная Церковь и сейчас осознает свое тождество с Древней Церковью, с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью

Символа веры» (*Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские труды». №4. М., 1968. С. 8).*

«Православная Церковь сознает, что она является подлинным и неумаленным продолжением Древней Апостольской и отеческой Церкви, вернее она есть Апостольская и отеческая Церковь нашего времени, и что она обладает всей полнотой даров Святого Духа до конца веков» (Там же. С. 7).

Откуда же у нас, православных христиан, такое убеждение, что именно Православие — это есть Церковь Христова на земле?

Ответ: Святое Православие есть Церковь Христова на земле, потому что оно содержит веру Церкви, о чем неоспоримо свидетельствуют источники церковного богословия. При тщательном изучении источников церковного богословия к этому же выводу приходят и инославные исследователи церковной истории и церковной жизни. (О соотношении веры Церкви и инославия см. занятие 17 по Церковной истории в настоящем курсе Закона Божия.)

Об этом же усердно молимся мы в первое Воскресенье Великого поста (Неделя Торжества Православия), когда хвалимся о Господе (Иер. 9, 23–24) спасительной верой Церкви: **«СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ! СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ! СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ! СИЯ ВЕРА ВСЕЛЕННУЮ УТВЕРДИ!»** Мы сохраняем и свою принадлежность к Церкви Христовой Православной, храня веру Церкви.

Говоря о Своих грядущих страданиях и крестной смерти, Христос Спаситель дал обетование о Церкви: *«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ей»* (Мф. 16, 18). По синодальному переводу: *«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».*

Как Христос создал Церковь Свою?

Об этом есть два драгоценнейших свидетельства Священного Писания Нового Завета. *«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за Нее»* (Еф. 5, 25), — учит святой апостол Павел. Он же, давая наставление церковным пресвитерам, говорил: *«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»* (Деян. 20, 28). По-церковнославянски: *«юже стяжа Кровию Своею».*

Следовательно, Христос Спаситель создал, приобрел, стяжал Церковь Свою через крестные страдания и смерть.

Полнота жизни церковной открылась в день Новозаветной Пятидесятницы, когда преисполненные благодатных дарований Духа Святого апостолы Христовы через Таинства Крещения, Миропомазания и Евхаристии стали принимать в лоно Церкви новых ее членов. И в последующие дни через проповедь апостолов и Таинства церковные

«Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 47). В этом смысле День сошествия Святого Духа на апостолов и первого крещения уверовавших во Христа распятого и воскресшего (Деян. 2) иногда называют днем рождения Церкви. Но основал (стяжал) Себе Церковь Спаситель мира пречистою Своею Кровию, излианную за жизнь мира на Кресте.

Святой апостол Павел, раскрывая пасхальный смысл экклезиологии (экклезиология — учение о Церкви), многократно называет Церковь телом Христовым (Еф. 1, 22–23; Кол 1, 18; 1 Кор. 12, 13, 27). Христос Спаситель — «*глава тела Церкви*» (Кол. 1, 18). И мы, крестившиеся в смерть Христову (Рим. 6, 3) и питающиеся от Чаши Евхаристии (1 Кор. 11, 24–26), по учению апостола Павла, также «*тело Христово, а порознь члены*» Церкви Христовой (1 Кор. 12, 27).

Указывая на пасхально-евхаристическую природу Церкви Христовой, П. Флоренский сочинению «О Церкви» (1906 г.) предпослал следующий святоотеческий эпиграф: «Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение» (*Святой Иринея Лионский*. Против ересей. Кн. IV. Гл. 18). С названием «Понятие Церкви в Священном Писании» это богословское сочинение было опубликовано в 12-м сборнике «Богословских трудов» (М., 1974. С. 71–183). На основании Священного Писания здесь подробно раскрываются основные свойства Церкви Христовой (единство, святость, соборность и апостольское достоинство), а также таинственно-символические именованья Церкви Христовой в Священном Писании.

Заключение

Церковь Христова — не какое-либо человеческое сообщество, а собрание верующих, возглавляемое Самим Христом Спасителем и одушевляемое Духом Святым. Поскольку апостол Павел называет Церковь телом Христовым, то Церковь Христова — это скорее организм, чем организация. Членами благодатного и священнотаинственного этого тела Христова — Его Святой Церкви люди становятся через спасительные Таинства церковные. Прилагает Господь Иисус Христос людей ко Святой Своей Церкви через Крещение, а питает их словом Своим и Евхаристией. Причащаясь Тела и Крови Христовой, верующие становятся телом Христовым — Церковью.

Несколько перефразируя вышеприведенное изречение святого священномученика Иринея Лионского, можно сказать: «Наша православная экклезиология (учение о Церкви) согласна с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает нашу экклезиологию».

Церковь Христова — едина, что мы всегда исповедуем в Символе веры. Подразумевая под телом Церковь Христову, святой апостол Павел

пишет: «*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 чрез всех, и во всех нас*» (Еф. 4, 4–6). Это единство Церкви сохраняется через единство веры Церкви и единство веры Церкви свидетельствует о единстве Церкви.

Дерзновенно исповедуя, что Святое Православие — это Церковь Христова на земле, мы, чада Церкви Христовой Православной, со смирением должны также сказать, что наше величайшее сокровище — ПРАВОСЛАВИЕ — мы носим в скудельных, то есть «*в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам*» (2 Кор. 4, 7). Поэтому, собравшись на церковную молитву, мы всегда просим Господа: «*Утверди, Боже, Святую Православную Веру — веру православных христиан во век века!*» А в некоторых храмах имеется обычай заканчивать вечернее Богослужение пением ирмоса: «**Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, Церковь, юже стяжал еси честною Твоею Кровию**» (ирмос 3-й песни, глас 3-й).

Литература

1. *Архиепископ Иларион (Троицкий)*. Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1997.
2. *Архимандрит Иларион (Троицкий)*. Христианства нет без Церкви. М., 1995.
3. *Павел Флоренский*. Понятие о Церкви в Священном Писании (Догматико-экзегетические материалы к вопросу о Церкви) // «Богословские труды». №12. М., 1974. С. 71–183.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Предисловие

Среди всех источников церковного богословия исключительно важное место занимает Никео-Цареградский Символ веры. Прежде всего он напоминает нам о том, что исповедание веры Церкви Христовой Православной всегда начинается с Крещения, и нет другого способа войти в основанную Христом Спасителем Церковь, как только через принятие Крещения. Кроме того, этот Символ веры напоминает нам о том, как святые отцы Первого и Второго Вселенских Соборов защитили спасительную веру Церкви от лжеверия ариан и других еретиков. Первый

Вселенский Собор проходил в 325 году в Никее, а Второй — в 381 году в Константинополе, или, как в старину говорили на Руси, в Царьграде, а потому и Символ веры называется Никео-Цареградским.

В Церкви Христовой Православной Никео-Цареградский Символ веры употребляется при совершении Таинства Святого Крещения, читается и поется на Божественной Литургии, на Повечерии, на Изобразительных, среди утренних молитв, при совершении Таинства Исповеди и перед причащением больных на дому. Преподобный Серафим Саровский, обучая приходящих к нему непрестанной молитве, давал краткое утреннее и вечернее молитвенное правило. В этом правиле вместе с молитвами «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся» читается и Символ веры. Кратко говоря, Символ веры мы поем или читаем всякий раз, когда молитвенно исповедуем спасительную веру Церкви как свою веру.

Имея изначально крещальное употребление, Символ веры с древнехристианских времен используется и как основа для оглашения, то есть для проведения систематических бесед с готовящимися ко Святому Крещению. Это подтверждают «Огласительные поучения» святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, произнесенные и записанные им в середине IV века.

Последние два-три столетия Никео-Цареградский Символ веры стал основой для составления письменных и печатных «Катихизисов» — учебных пособий для преподавания православного вероучения в церковно-приходских школах, духовных училищах и семинариях.

В Русской Православной Церкви наибольшее распространение получил «Катихизис», составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским. Первая часть этого «Катихизиса», содержащая раздел «О вере», является изъяснением Никео-Цареградского Символа веры.

Различные определения Символа веры

В «Катихизисе» святителя Филарета на вопрос «Что есть Символ веры?» дается следующий ответ: «Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане».

Приведем и некоторые другие определения Символа веры.

Архиепископ Костромской и Галичский Платон в «Сокращенном изложении догматов веры по учению Православной Церкви» пишет: «Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное на первых двух Вселенских Соборах учение о том, во что должны веровать христиане; это неизменный образец изложения веры для христиан всех мест и времен».

А. Царевский в «Уроках по Закону Божию» (Киев, 1886) пишет: «Самое изложение христианской веры называется символом или знаком веры, каковое название указывает на то, что этим изложением веры каж-

дый христианин показывает, что он действительно христианин и принадлежит к обществу христиан».

В «Записках по православно-христианскому вероучению» для гимназий протоиерея Антония Мироновича (Варшава, 1928) говорится: «Все православно-христианское вероучение изложено в Никео-Цареградском Символе веры».

В «Законе Божиим», составленном протоиереем Серафимом Слободским, о Символе веры сказано: «Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утвержденное на Первом и Втором Вселенских Соборах. И кто эти истины не принимает, тот уже не может быть православным христианином».

С учетом того, что Символ веры употребляется на Литургии, имеется и такое определение: «Символ веры — это торжественное исповедание христианских догматов, которое читается или поется во время Литургии перед началом евхаристического таинства» (*Архимандрит Петр Л'Юилье*. Замечания о Символе веры // «Журнал Московской Патриархии» (далее — ЖМП). 1969. №1. С. 75).

Вера Церкви и вероучение

В вышеприведенных и подобных им определениях Символа веры, к сожалению, не проводится различия между такими понятиями как «вера Церкви» и «вероучение Церкви». Отсюда происходит неопределенность самих определений Символа веры.

Высота, глубина и широта спасительной веры Церкви не поддается никакому краткому словесному выражению. Если применить литургическую и святоотеческую богословскую терминологию, то можно сказать: «ВЕРА ЦЕРКВИ — ЭТО ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ, ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, выражающая апостольскую проповедь, апостольское учение и апостольское предание». В этом смысле вера Церкви — это не доктрина, а благодатная жизнь во Христе, которая в Церкви Христовой Православной осуществляется многообразно — через Богослужение, священнодействия и молитву, через чтение и слушание Священного Писания, посредством иконописания и иконопочитания, в творениях, жизни и подвигах святых угодников Божиих.

А церковное вероучение — это словесное или письменное изложение веры Церкви. Оно не может быть всеобъемлющим или исчерпывающим, так как священнотаинственную и спасительную веру Церкви невозможно изложить или выразить только словами (сказанными устно или записанными в книгу). Стремление выразить веру Церкви в словах было, есть и будет, но заформулировать в словах и кодифицировать веру Церкви — невозможно, потому что вера Церкви — это сама благодатная жизнь Церкви, жизнь верующих во Христе.

Символ веры — это образцовое крещальное и литургическое исповедание веры Церкви, письменно запечатленное отцами Вселенских Соборов ради охранения спасительной веры Церкви от всякого лжеверия, а также ради защиты спасительного единства веры и единства Церкви, о котором писал святой апостол Павел: *«Единое тело, один дух, якоже и звание бысте во едином уповании звание вашего: один Господь, единая вера, единое крещение, один Бог и Отец всех»* (Еф. 4, 4–6). «Единое тело» — это о единстве Церкви, которую апостол Павел часто называет «телом Христовым». Символ веры подчеркивает это спасительное единство: мы веруем во единую Церковь и исповедуем единое Крещение.

В подтверждение такого определения можно привести кондак святым отцам Первого Вселенского Собора, которые положили основание Никео-Цареградского Символа веры: **«Апостол проповедание и отец догматы Церкви единому веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины, исткану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство»** (таинство спасения).

В церковном богословии спасительная вера Церкви Христовой и спасительное единство Церкви Христовой получили одно наименование — ПРАВОСЛАВИЕ. Это подтверждают все источники церковного богословия, сохранившиеся от эпохи Вселенских Соборов. Именно таково изначальное употребление термина «Православие».

Вера и Крещение

Катихизическое, то есть вероучительное, значение Символа веры раскрывается прежде всего через уяснение вопроса о том, какова связь между верой Церкви и Таинством Крещения.

Непосредственно перед совершением Таинства Святого Крещения крещаемому задается вопрос: «Веруешь ли Ему (Христу)?». И крещаемый сам или устами своего восприемника отвечает: «Верую Ему, яко (как) Царю и Богу!» Затем приготовившийся ко Крещению произносит крещальное исповедание веры Церкви Христовой Православной — Символ веры. Через это принимающий Святое Крещение свидетельствует, что он верует точно так же, как учит веровать Церковь Христова Православная, и обещает хранить эту спасительную веру.

Посылая апостолов на всемирную проповедь благой вести о спасении, Господь наш Иисус Христос сказал им: **«Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет; а иже не имет веры, осужден будет»** (Мк. 16, 15–16). (В синодальном переводе: *«Кто будет веровать и креститься, спасен будет»*. В дословном переводе с греческого: *«Уверовавший и крестившийся — спасен будет»*.)

Это слово Христово ясно свидетельствует о неразрывной связи между принятием веры Христовой и Крещением. Более подробно эта связь уясняется в творениях славных защитников Православия — святителей Афанасия Великого († 373) и Василия Великого.

В первом послании к Серапиону, епископу Тмуйскому, святитель Афанасий Великий писал: «Все богословие и тайноводство наше, которым сочелал Он (Христос) нас с Собою, а чрез Себя и со Отцом, восполняя Духом, Господь заповедал ученикам: „**Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа**“ (Мф. 28, 19)». «Богословие» — это Троическая вера — вера во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Тайноводство» — Таинство Крещения, благодатно соединяющее человека со Христом. Слова «*научите вся языки*» говорят о научении спасительной вере Церкви, а научение вере бывает примером и словом. Последнее может быть названо вероучением.

Еще более определенно о связи между верой и Крещением учит святитель Василий Великий. В письме к Евстафию, защищая Божественное достоинство Святого Духа, он пишет: «Господь, преподавая спасительную веру ученикам, к Отцу и Сыну присоединяет и Святого Духа». Здесь также речь идет о словах Христа Спасителя: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»* (Мф. 28, 19).

В книге «О Святом Духе» (к Амфилохию Иконийскому) святитель Василий Великий спрашивает: «Почему мы христиане? — Всякий скажет: по вере. А каким образом спасаемся? — Таким, что возрождаемся, именно же, благодатию, подаваемою в Крещении» (глава 10).

В конце 12-й главы творения «О Святом Духе» святитель Василий Великий пишет: **«Вера и Крещение суть два способа спасения, между собой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается Крещением, а Крещение основополагается верою, а та и другое исполняются одними и теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как предшествует исповедание, вводящее во спасение, так последует Крещение, запечатлевающее наше согласие на исповедание».**

А в 27-й главе этой же книги «О Святом Духе» (из этой главы заимствовано 91-е правило святителя Василия Великого) говорится о связи между исповеданием веры Церкви и Троичным славословием «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу»: «При крещении купно счисляемое необходимо, как думаем, должно сочетавать и в вере. А исповедание веры сделали мы для себя как бы некоторым началом и матерью славословия».

Возражая еретикам, отрицавшим Божество Святого Духа, святитель Василий Великий там же писал: «Но самое исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа из каких у нас писаний? Ибо если в сообразность

благочестию, на основании предания о крещении, обязаны будучи так и веровать, как крестимся, излагаем исповедание подобное крещению, то пусть позволят нам, по той же сообразности, воздавать славу, подобную вере». (Еретики духоборцы говорили, что не следует возглашать славу Отцу и Сыну и Святому Духу, а только Отцу и Сыну «во Святом Духе», стараясь таким способом настоять на своем неправославномыслии.)

Заключение

Вышеприведенные святоотеческие свидетельства говорят о неразрывности веры Церкви и Таинства Крещения (как веруем, так и крестимся), а также о связи Крещения с молитвенным славословием Святой Троице (как крестимся, так и славословим в Троице Единого Бога).

Почему в церковном Богослужении и домашних молитвословиях мы так часто произносим Троическое славословие «**Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь**»? Потому что это славословие, как заимствованное из заповеди о Крещении (Мф. 28, 19), является совершеннейшим выражением веры Церкви Христовой Православной — нашей спасительной веры. Осеняя же себя во время молитвенного произнесения этих слов крестным знаменем, мы запечатлеваем святым крестом святое исповедание веры Христовой.

Литература

1. *Н. Иванов*. Православный Символ веры (история и значение) // ЖМП. 1963. № 10. С. 63—75.
2. *Архимандрит Петр Л'Юилье*. Замечания о Символе веры // ЖМП. 1969. № 1. С. 75—79; № 2. С. 64—69; № 3. С. 65—71.

Предисловие

Данная глава представляет собой собрание кратких свидетельств о вере Церкви Христовой Православной и о жизни православного христианина. Эти свидетельства представлены на основе Символа веры, Десятословия и Заповедей Блаженств, а также Молитвы Господней.

ВЕРА И СПАСЕНИЕ

Молитвенно читая или воспевая Символ веры, мы тем самым свидетельствуем, что веруем в Бога так, как нас учит веровать Церковь Христова Православная и исповедуем эту спасительную веру так, как ее учит исповедовать перед принятием Святого Крещения и Святого Причащения Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь.

Стремясь к Богу, мы веруем в Бога, так как *«без веры угодить Богу невозможно»* (Евр. 11, 6). Стремясь ко спасению, мы исповедуем свою веру, потому что вера *«уста́ми исповедуется во спасение»* (Рим. 10, 10):

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым; и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша; нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася; распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий день по Писанием, и восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца; и в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки; во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино Крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь».

С благодарностью и благоговением принимая этот древнецерковный образ вероисповедания, мы, православные христиане, **веруем** во Единого Бога, в Троице славимого, — Отца и Сына и Святого Духа, **веруем** во Единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, ради нас пострадавшего на Кресте и в третий день воскресшего, **веруем** во Единую Церковь Христову Православную, **исповедуем** едино Крещение ради прощения грехов, **ожидаем** воскресения и жизни вечной с Воскресшим Господом нашим Иисусом Христом. Подтверждая истинность этого святого вероисповедания, в конце его мы говорим **аминь**, потому что Символ веры содержит самые драгоценные для нас истины.

Бог один и нет другого кроме Него. Мы не верим, что «богов много», как веруют политеисты, или что «бог разлит» по всему существующему в мире, как веруют пантеисты. Мы веруем во единого Бога — не незнаваемого, как учат агностики, а познаваемого через Господа нашего Иисуса Христа (Ин. 1, 14, 18). Об этом молился Спаситель, призывая людей к жизни вечной с Богом: *«Сия же есть жизнь вечная, да знают*

Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).

Мы веруем в Бога — Творца мира и человека, Творца всего видимого и невидимого. Не все в Божием мире человек может видеть глазами, например, не может видеть радиоволны, но они существуют. Мир не самобытен, он не сам себя произвел, ибо в тварном мире ничего не бывает без причины. Мир не всегда существовал, он не вечен; вечность принадлежит Богу — Творцу мира и веков, то есть времен, или времени. Мир Божий сотворен Богом не во времени, а вместе со временем, следовательно, время — не абсолютная, а тварная категория. Мир Божий сотворен Богом Отцом Вседержителем (все содержащим!) через Господа нашего Иисуса Христа — Единородного Сына Божия, **«Имже вся быша»**: *«Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть»* (Ин. 1, 3).

В Символе веры мы исповедуем спасительную веру Церкви Христовой Православной во Святую, Единосущную, Животворящую и Нераздельную Троицу — Отца и Сына и Святого Духа. Так научил нас веровать Сам Спаситель мира — Господь наш Иисус Христос, Который сказал Своим апостолам: **«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»** (Мф. 28, 19–20).

Согласно этому Христову слову, и мы веруем во Отца и Сына и Святого Духа — Троицу Единосущную и Нераздельную. Согласно этому велению Христову, мы принимаем Святое Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Согласно этому евангельскому свидетельству, мы всегда молитвенно прославляем Бога во Святой Троице, когда, изображая на себе крестное знамение, говорим или поем Троическое славословие: *«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»* Почти каждая наша молитва заканчивается этим Троическим славословием. Все церковные службы скрепляются молитвенным обращением ко Святой Троице, каждый молитвенный возглас заканчивается прославлением Святой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа. В церковных молитвах и Таинствах мы наиболее близко соприкасаемся с Тайной Святой Троицы — Тайной непостижной для ограниченного человеческого разума, но близкой верующему чистому сердцу (Мф. 5, 8).

Бога Творца Вседержителя научил нас именовать Отцом нашим Небесным Сам Господь Иисус Христос, когда преподал Своим ученикам молитву «Отче наш» (Мф. 6, 6–15).

Во Единородного Сына Божия — Господа нашего Иисуса Христа мы веруем как в нашего Спасителя, Который *«нас ради человек и нашего ради спасения»* совершил все необходимое для восстановления нашей

благодатной связи с Богом и для жизни вечной с Ним. Он — Слово Божие (Ин. 1, 1–3, 14) — воплотился и вочеловечился, то есть стал во всем подобным нам кроме греха (Евр. 4, 15). О Боговоплощении благовествовал Деве Марии Архангел Гавриил, что мы и вспоминаем на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (Лк. 1, 26–38). Рождество «еже по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» мы кратко называем Рождеством Христовым и ежегодно торжественно празднуем в церкви и в домах своих как величайшее событие в истории человечества.

Христос, истинный Бог наш, научив нас молиться Богу Отцу, преподав Свои Святые Заповеди, показав во многих чудесах и в Преображении на Фаворе силу и славу Своего Божества, добровольно пошел на Крест и смерть, чтобы как «*Агнец Божий*» (Ин. 1, 29) принести Себя в жертву за грехи всего мира, то есть за наши грехи. Сказав в страшных страданиях на Кресте, что «*совершилось*» (Ин. 19, 30) искупление и спасение рода человеческого, Иисус Христос предал дух Богу Отцу, Пречистое Тело Его было снято с Креста и положено во гроб. Но в третий день, как предсказывали книги Священного Писания Ветхого Завета и, как многократно говорил ученикам Своим Сам Иисус Христос, он восстал — воскрес из мертвых, что мы и славим в светоносный праздник Пасхи Христовой: **«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!»** — Воскресение Христово мы прославляем каждую неделю и этот праздничный день по-пасхальному всегда называем Воскресеньем.

Как повествуют нам священные книги Нового Завета, Воскресший Спаситель мира Господь наш Иисус Христос после Воскресения многократно являлся ученикам Своим, женам-мироносицам и многим другим людям, а в сороковой день ученики увидели Его возносящимся на небо. Но ангелы Божии при этом преславном Вознесении возвестили апостолам, что Господь Иисус Христос «*придет таким же образом*», то есть видимо для глаз человеческих, как апостолы видели Христа «*восходящим на небо*» (Деян. 1, 11). Поэтому на сороковой день после Пасхи мы празднуем Вознесение Господне.

А на пятидесятый день после Воскресения Христова исполнилось Его обетование (обещание) о даровании апостолам Духа Святого Утешителя, Который в виде пламенивидных языков почил на каждом апостоле и на всех, кто был на молитве с ними в этот день Новозаветной Пятидесятницы (Деян. 2, 1–4). Благодать, то есть сила Духа Святого Божия, преобразила апостолов Христовых, напомнила им о всем, что говорил им их Божественный Учитель — Христос, а также дала им ревность и бесстрашие проповедовать всему миру, всем людям Христа Сына Божия, распявшегося нас ради и воскресшего из мертвых. И мы веруем в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца (Ин. 15,

26), Которому воздают равные с Отцом и Сыном поклонение и славу, Который говорил через пророков. Цель жизни христианина, как учил преподобный Серафим Саровский, — стяжание, то есть приобретение, Духа Святого Божия, совершающего наше спасение во Христе.

Святой апостол Павел, проповедуя Святую Троицу, благословлял христиан такими словами: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение (по-славянски: причастие) Святаго Духа со всеми вами!»* (2 Кор. 13, 13). Эти же слова мы слышим каждый раз на Святой Литургии, когда, прославляя Святую Троицу, готовимся вскоре приступить ко Святому Причащению, которое даровал нам Спаситель мира Господь Иисус Христос как залог вечной жизни с Ним (Ин. 6, 56, 54).

Со дня Новозаветной Пятидесятницы люди на земле через Святое Крещение стали вступать в Церковь Христову (Деян. 2, 47). И мы, приняв Святое Крещение *«во оставление (то есть для прощения) грехов»* (Деян. 2, 38), веруем, что принадлежим к Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви — Церкви Христовой Православной. Церковь едина, так как глава Церкви един — Господь Иисус Христос, и освящается Церковь единым Духом Святым. Она не разделяется границами и наречиями, но является всеобщей для всех людей, уверовавших в Воскресение Христа Сына Божия. Наше освящение и спасение — во Христе и в Церкви Христовой. Потому что Господь благоволил спасти нас не по одиночке, а в церковном единстве.

Как писал в начале своего творения *«Указание пути в Царствие Небесное»* святитель Иннокентий, митрополит Московский, *«люди не для того сотворены, чтобы жить только здесь, на земле, подобно животным, которые по смерти своей исчезают, но для того единственно, чтобы жить с Богом и в Боге, и жить не сто или тысячу лет, но жить вечно»*. Выражая эту веру, мы исповедуем ее в заключение Символа веры: ***«Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь (истинно так)»***.

Бог смерти не сотворил, смерть вошла в мир через грех, через отпадение от Жизнодавца Бога. Во Христе мы находим источник жизни вечной. В Церкви мы находим спасение по благодати Воскресшего Христа и силе Святого Духа. В Крещении мы находим вход в Церковь Христову и Его Небесное Царство (Ин. 3, 5). Человек не безответственен, поэтому мы ожидаем всеобщего Суда Божия над миром и *«жизни будущего века»*, как говорит об этом Символ веры. Залогом жизни вечной является Святое Причащение, как сказал об этом Сам Спаситель мира Господь наш Иисус Христос: *«Ядый Мою Плоть и пий Мою Кровь имат живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 54).

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Человеку свойственно стремиться к блаженству и Господь обещает в полноте это блаженство в жизни будущего века, а начатки дает христианам здесь, в церковной жизни на земле.

Символ веры Церкви Христовой Православной служит нам не только в качестве нашего вероисповедания, но и для молитвенного укрепления нас в нашей жизни, которая должна соответствовать спасительной вере Церкви. В помощь человеку, желающему спастись, Господь дал Свои святые заповеди.

ЖИЗНЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ

Люди живут по-разному. Но Господь Иисус Христос желает, чтобы мы не просто имели жизнь, а жизнь с избытком: *«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»* (Ин. 10, 10). Жизнь, о которой говорит Иисус Христос, — это благодатная жизнь во Христе, которая не имеет конца, но избыточествует, то есть течет в жизнь будущего века.

Для того чтобы человек полноценно жил на земле, Господь Бог дал человеку Свои святые заповеди. Первые заповеди богозданный человек получил в раю, но не сохранил одну из заповедей и отпал от Бога как от источника жизни вечной.

Для сохранения веры во единого истинного Бога, для покаяния, исправления и спасения, ради грядущего Христа Сына Божия Господь Бог дал людям через Моисея другие заповеди, которые кратко называются Десятословием (Исх. 20, 1–17; Втор. 5, 6–21). По-церковнославянски эти заповеди в учебных пособиях по Закону Божию излагаются следующим образом:

1. **Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве (кроме) Мене.**
2. **Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горé, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.**
3. **Не приемли имене Господа Бога твоего всуе.**
4. **Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый — суббота Господу Богу твоему.**
5. **Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.**
6. **Не убий.**
7. **Не прелюбы сотвори.**
8. **Не укради.**

9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна.

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.

Первая и вторая заповеди учат человека истинному богочитанию и предостерегают от всякого рода идолопоклонства, суеверия и поклонения твари вместо Бога, Творца всяческих.

Третья заповедь учит нас благоговению и к самому имени Бога нашего. Она предостерегает нас от суетного и напрасного произнесения имени Божия. Молитва Иисусова *«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго»* учит каждого из нас постоянно и благоговейному употреблению Пресвятого имени Божия, ибо только в таком случае призывание Господа будет нам во спасение.

Через четвертую заповедь Господь повелевает помнить и чтить день субботний, чтобы израильтяне не забывали своего избавления из рабства египетского, то есть не забывали Пасхи ветхозаветной (Втор. 5, 12–15). Суббота была днем общего служения Богу и общей молитвы, а пренебрежение субботним покоем являлось большим прегрешением. Поскольку Пасха Ветхого Завета была прообразом Пасхи Христовой, а Воскресение Христово было в первый день после субботы, то в Новом Завете эта заповедь стала относиться к Воскресному дню. Воскресенье — *«День Господень»* (Откр. 1, 10) всегда знаменуется совершением Божественной Литургии, ради воспоминания спасительного Воскресения Христова.

Пятая заповедь повелевает детям всегда почтительно относиться к отцу и матери и за это обещает благо и долголетие. *«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетовани-ем»* (Еф. 6, 1–2).

Шестая заповедь воспрещает страшный грех убийства, отнятия жизни у других людей, а также самоубийства. К убийству ведет ненависть: *«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца»* (1 Ин. 3, 15).

Седьмая заповедь запрещает прелюбодейание, то есть всякое нарушение супружеской верности. Апостол Павел говорит: *«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?»* (1 Кор. 6, 15). А Христос сказал, что *«всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердцы своем»* (Мф. 5, 28).

Восьмая заповедь воспрещает воровство и кражу, то есть всякое присвоение того, что принадлежит другим. Этому греху Господь противопоставляет дела милосердия. *«Если хочешь быть совершенным, пойди,*

продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19, 21).

Девятая заповедь воспрещает ложное свидетельство на кого-либо. Из-за лжесвидетельства бывают судебные ошибки, ссоры, обиды, войны и другие страшные беды. *«Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу»* (Еф. 4, 25), — так убеждал христиан святой апостол Павел.

Последняя заповедь Десятословия воспрещает даже желать чего-либо чужого. Такое желание может привести ко греху. *«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления»* (Мф. 15, 19). Чтобы избежать греха против этой заповеди, необходимо хранить чистоту сердца своего.

О том, что содержащиеся в Десятословии заповеди Божии необходимы и нам, христианам, людям Нового Завета, говорит ответ Христа Спасителя юноше: *«Знаешь заповеди!»* (Лк. 18, 20). Как облагодатствовал Христос эти заповеди, показывает Нагорная проповедь Христа Спасителя (Мф. 5–7; Лк. 6).

Через Моисея Господь Бог даровал спасенным израильтянам Свой закон и заповеди. Закон, утвержденный на Синае, имел прообразовательное значение: в день сошествия Святого Духа на апостолов исполнилось то, к чему готовил и вел людей этот закон. А Десять заповедей Божиих, данных на Синае, остались на скрижалях Церкви Христовой Православной.

В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос дал нам новые спасительные Заповеди, которые мы обычно называем Заповедями Блаженств (Мф. 5, 1–12; Лк. 6, 20–23). В них Христос Спаситель призывает нас к Себе, в Свое Небесное Царство, называя блаженными тех, кто будет соблюдать эти заповеди:

Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное.

Блажени плачущии, яко тии утешатся.

Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.

Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.

Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк глагол на вы лжуще Мене ради.

Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех.

Здесь Господь наш Иисус Христос показывает лестницу добродетельного восхождения в Его Небесное Царство. Первой ступенью этой лестницы является смиренномудрие, или нищета духовная. Далее Господь указывает на покаяние и плач о грехах, без чего невозможно обращение грешника к Богу. Кротость, как христоподражательная добродетель, является истинным украшением души человека. *«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»* (Мф. 11, 29).

Далее Господь Иисус Христос восхваляет стремление к правде Божией. Всякому человеку понятно состояние человека алчущего хлеба и жаждущего воды, ибо без этого человеку грозит смерть. Однако *«не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»* (Мф. 4, 4). Священное Писание — слово Божие — наша духовная пища и духовное питание.

На Суде Божиим будет помилован тот, кто проявил милость ближнему своему. Пример — милосердный самарянин (Лк. 10, 25–37). *«Суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом»* (Иак. 2, 13).

Чистые сердцем узрят Бога — гласит следующая Заповедь Блаженств. Чистосердечие и искренность достигаются великими духовными усилиями человека. Покаяние очищает сердце человека, а грех затмевает в человеке образ Божий, и человеку невозможно лицезреть Бога. *«Дажь Ми, сыне, твое сердце»* (Прит. 23, 26), — говорит человеку Господь Бог.

Христос Спаситель принес на землю мир, который и воспели ангелы Божии перед вифлеемскими пастухами (Лк. 2, 14). Миротворцы будут названы сынами Божиими, то есть станут ближайшими сонаследниками Христу в его Небесном Царствии.

Изганные за правду Божию, претерпевшие за Христа поношение и всякое злое слово как последователи Христовы будут вечно царствовать со Христом. *«Если Меня гнали, будут гнать и вас»* (Ин. 15, 20). Апостол Павел об этом говорит: *«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас»* (Рим. 8, 17–18).

Указав эту лестницу добродетелей, Господь Иисус Христос дал великое обетование за исполнение этих Заповедей: *«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»* (Мф. 5, 12).

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Без молитвы невозможна духовная жизнь христианина, невозможно и спасение. Церковных молитв существует очень много, но среди них выделяется молитва «Отче наш», или Молитва Господня, потому что эту молитву дал людям через апостолов Сам Господь наш Иисус Христос (Мф. 6, 6–15; Лк. 11, 2–4).

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Молитвенно обращаясь к Богу, мы говорим: «**Отче наш, Иже еси на небесех**». Господь наш Иисус Христос, давая Своим ученикам эту молитву, открывает им имя Божие — Отец. Называя Бога своим Отцом, мы тем самым называем себя детьми Божиими и как дети обращаемся к Нему со своими прошениями.

Когда мы говорим «**на небесех**», мы понимаем небо невидимое, духовное. И в словах молитвы мы должны слышать призыв нам вознестись мыслью к Небесному. Апостол Павел пишет: «*Наше жителство на небесах*» (Флп. 3, 20), и цель жизни человека — Небесное Отечество.

В Молитве Господней мы прежде всего просим: «**Да святится имя Твое**». Святые отцы изъясняют это прошение следующим образом: мы должны прославлять имя Божие нашей праведной жизнью, своим добрыми делами (Мф. 5, 16). В молитве «Отче наш» мы просим у Бога благодатной помощи на такую жизнь. «Господи, помоги нам жить свято, чтобы святилось имя Твое!»

Далее мы просим Бога: «**Да придет Царствие Твое**». Царствие Божие приблизилось к нам через покаяние (Мк. 1, 15) и открылось через победу Христа над смертью. Благодатное Царство Божие не где-то далеко от нас. Господь говорит в Евангелии: «*Царствие Божие внутри вас есть*» (Лк. 17, 21). И только наша греховность не дает нам почувствовать этого. Человек, стяжавший благодать Святого Духа в своем сердце, еще прежде всеобщего воскресения вкушает плоды Небесного Царствия, уже на земле живет со Христом и во Христе (Ин. 6, 56).

В третьем прошении — «**Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли**» — мы просим у Бога благодатной помощи жить согласно Его святой воле. «*Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой*» (Пс. 142, 10), — молился псалмопевец. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715), составил целую книгу о сообразовании воли человеческой с волей Божией («Илиотропион»). Жить по воле Божией — это

самая главная задача жизни православного христианина. Даже в самых трудных обстоятельствах об этом не следует забывать. Христос Спаситель в Гефсиманском саду молился Отцу Своему Небесному: *«Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя»* (Мф. 26, 42).

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — просим мы всегда перед принятием пищи. Конечно, под хлебом можно понимать все необходимое для нашей земной жизни — всякую добрую пищу, одежду, жилище и другое. Но наша земная жизнь является предначинанием вечной жизни, и после Воплощения Сына Божия на земле, после Вознесения Христа Воскресшего на небо, нельзя отделять земное от небесного. Прося у Бога хлеб насущный, мы, как учат святые отцы Церкви, должны помнить и о Святом Причащении. *«Я есмь хлеб жизни»* (Ин. 6, 35), — сказал Христос. *«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»* (Ин. 6, 51). Но даже вкусив обычного хлеба, мы благодарим Бога и просим: *«Не лиши нас и Небесного Твоего Царствия»*.

«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Долгами здесь называются наши грехи перед Богом, долгами именуются и грехи друг против друга. Условие нашего прощения Богом — прощение нами своих ближних. *«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). Есть особый день — Прощеное Воскресенье, когда перед началом Великого поста мы обязательно стараемся попросить друг у друга прощения за все обиды. И готовясь ко Причащению, мы также обязаны примириться друг с другом. Но, строго говоря, каждый раз читая или поя Молитву Господню, мы ставим себя перед Судом Божиим. Вот как важно это прощение.

«И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». Испытанием здесь называется такое состояние человека, когда *«у дверей грех лежит»* (Быт. 4, 7) и он влечет к себе. Богобоязненный человек, молясь Богу, просит никогда не допустить его до такого состояния. Эти слова не означают и того, что Бог искушает человека. *«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью»* (Иак. 1, 13–14). Господь, напротив, помогает человеку преодолеть искушение, если человек не забывает о Боге. *«Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его»* (Иак. 1, 12). Затем мы просим Бога изба-

вить нас от всякого зла и от первого виновника зла — лукавого дьявола, который стремится погубить человека. Но благодать Божия всегда сильнее действия лукавого духа, от нас же требуется не разлучаться с Богом.

В конце этой Молитвы Иисус Христос научил апостолов славословить, то есть воздавать славу Богу: **«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»** (Мф. 6, 13). Поэтому на церковных службах чтение или пение молитвы «Отче наш» завершается возгласом архиерея или священника: **«Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь»**.

Заключение

Готовясь ко Святому Крещению, человеку надлежит выучить наизусть молитву «Отче наш», хорошо ознакомиться с Символом веры и помнить заповеди Божии.

Крестное знамение надлежит совершать благоговейно как священное действие.

Покрестившись, надо помнить о Воскресном дне, церковное празднование которого начинается в субботу вечером. Готовясь к воскресной церковной службе, нужно приходить на службу и в субботу вечером.

Надо не забывать о среде и пятнице: это особые дни. Церковь воспоминает в эти дни страдания Иисуса Христа, а верующие отмечают их усиленной молитвой и постом.

В доме нужно иметь святую икону. Почаще надлежит заглядывать в «Православный церковный календарь», чтобы знать — когда пост, когда праздник.

Великую пользу приносит чтение Евангелия.

Знать надо и краткие молитвы, которые необходимы на всякое время, на всякий час:

Господи, помилуй!

Господи, благослови.

Господи, прости.

Слава Тебе, Господи!

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Литература

1. *Святитель Филарет, Митрополит Московский*. Православный Катихизис. («Пространный Христианский Катихизис Православных Кафолических Восточных Церквей, рассмотренный и одобренный Святейшим Правительствующим Синодом и изданный для препода-

вания в Училищах и для употребления всех православных христиан»). СПб.: Изд. «Православная Русь», 1995. (Или иное издание.)

2. *Царевский А.* Уроки по Закону Божию, способствующие усвоению Пространного Христианского Катихизиса Православной Церкви: В 5-ти вып. 2-е изд. Киев, 1887.
  - Вып. 1-й. — 220 с.
  - Вып. 2-й. — 190 с.
  - Вып. 3-й. — 189 с.
  - Вып. 4-й. — 165 с.
  - Вып. 5-й. — 159 с.
3. *Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский).* Православный катихизис. М.: Изд. Московской Патриархии, 1990.
4. «Жив Бог». Семейный катихизис, составленный группой православных христиан / Под ред. прот. Кирилла Фотиева; пер. с франц. прот. Г. Сидоренко 2-е изд., доп. Лондон, 1989.
5. *Протоиерей Серафим Слободской.* Закон Божий: Руководство для семьи и школы. СПб.: «Сатис», 1997.

Подробные библиографические данные о различных изданиях православных катихизисов и учебных пособий по Закону Божию содержатся в библиографическом справочнике: «Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проблемы освоения наследия»: В 2-х кн. Кн.1 / Сост. О.А. Павлова; под общ. ред. протоиерея Бориса Пивоварова. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996.

Раздел 2. СВЯЩЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Введение

Второй раздел курса Закона Божия — «Священная Библейская история». Наименование этой церковной учебной дисциплины сразу напоминает нам о Библии, которая в современных изданиях имеет подзаголовок: «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета».

Цель «Священной Библейской истории» — содействовать постижению Библии через слушание ее священных текстов на Богослужении, через самостоятельное чтение Священного Писания, через изучение творений отцов Церкви, изъяснявших Библию.

Материал данного раздела должен также дать ответ на очень важный вопрос: «Как читать Библию?»

Священная история Ветхого и Нового Завета — это история нашего спасения, которое совершил (по-церковнославянски — соделал) Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. Как свидетельствует Символ веры, Единородный Сын Божий ради нас и ради нашего спасения сошел с небес, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят за нас при Понтийском Пилате, пострадал и был погребен. Но воскрес в третий день, как предвещали книги Священного Писания Ветхого Завета, и вознесся на небо, и снова придет к нам со славою, и будет судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.

Священная история Ветхого и Нового Завета часто представляется в виде последовательно расположенных пересказов важнейших библейских повествований: сотворение мира и человека, грехопадение человека, Всемирный потоп, избрание Авраама и так далее. Затем после ветхозаветных событий описываются важнейшие события из новозаветной Священной истории, начиная от рождения святого Иоанна Крестителя до Сошествия Святого Духа на апостолов в День Пятидесятницы.

В лучших опытах изданий по Священной истории обязательно имеются указания на главы и стихи Библии, в соответствии с которыми приводится тот или иной пересказ. И поскольку Библия — книга весьма богатая и разнообразная по содержанию, то всегда есть возможность выбрать из нее интересные и назидательные места для составления пособия по Священной истории Ветхого и Нового Завета.

В дореволюционный период вышло много учебных книг по Священной истории Ветхого и Нового Завета (см.: «Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проблемы освоения наследия»: Библиографический справочник. Кн. 1. Новосибирск, 1996). К концу XX века в России наибольшее распространение получили переиздания книги протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий», где Священная история занимает существенную часть учебника.

Однако еще в дореволюционной школе наметилась тенденция перехода от изучения пересказов священно-исторических событий к чтению самих священных книг, в особенности — Евангелия. Библия вновь стала первоисточником, а рассказы по Священной истории — вспомогательными пособиями. Такой способ преподавания Священной истории гораздо ближе к литургической жизни Церкви, он же прививает навык к самостоятельному чтению слова Божия.

В настоящее время в некоторых школах России введен курс «Великие книги человечества». Среди этих книг рассматривается и Библия. Для христиан Библия — самая великая Книга. Содержание Библии необходимо знать каждому образованному человеку, потому что без этого невозможно понять очень многое из области литературы, искусства, философии и истории.

Текст Библии многократно подвергался самому тщательному историко-филологическому анализу. Церковь не отвергает принцип всестороннего изучения Библии, но дорожит преданием, гласящим, что Библия — это прежде всего СВЯЩЕННАЯ КНИГА, книга о нашем спасении, Книга, помогающая нашему спасению. Поэтому в настоящем разделе представлен церковный взгляд на Библию и на содержащуюся в ней Священную историю.

* * *

В Евангелии от Луки описывается явление воскресшего Христа Спасителя двум ученикам, когда они шли из Иерусалима в Эммаус. Ученики не сразу узнали своего Божественного Учителя. Думая, что это один из пришельцев в Иерусалим, они со скорбью рассказывали Ему о страшных Голгофских событиях. Тогда Иисус Христос сказал им: *«О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу*

Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24, 25–27).

Так, являясь ученикам по Воскресении, Спаситель мира Господь наш Иисус Христос отверзал им ум к уразумению Писаний (Лк. 24, 45). А после сошествия на них Святого Духа в пятидесятый по Новозаветной Пасхе день они пошли во все концы вселенной проповедовать Христа, *«Воскресшего в третий день по Писанием»* (из Символа веры).

Основатель Алтайской Духовной Миссии преподобный Макарий (Глухарев; †1847) в предисловии к своему рукописному «Алфавиту Библии» писал: «Ядро или сущность всего Священного Писания есть Единый за всех и во всех Иисус Христос, и ищущим Бога Он отверзает ум к разумению Писания Духом Святым. Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апостолы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге. Дух Святой в пророках и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть Единый Дух Истины, Дух Христов. Все Писание богодухновенно, и Дух Божий дышит во всем Писании».

Библейские тексты мы постоянно слышим в храме на церковном Богослужении. Читая творения святых отцов Церкви, мы наслаждаемся их богодухновенным изъяснением библейского откровения. Но если мы желаем сами читать Библию, то чтение этой Книги книг всех христиан следует начинать с Евангелия и через евангельское повествование следует смотреть на всю Священную историю Ветхого и Нового Завета как на историю нашего спасения.

Весь Ветхий Завет является приготовлением к Новому Завету, совершившемуся через Крест и Воскресение Господа Иисуса Христа. Все книги Ветхого Завета — о Христе, о Его грядущем Царстве. Но на Богослужении Церковь оглашает наш слух прежде всего теми обетованиями, пророчествами и прообразами Ветхого Завета, которые свидетельствуют об общественном служении, о грядущих спасительных страданиях, крестной смерти и преславном Воскресении Иисуса Христа.

С первых же страниц Библии мы узнаём, как Бог дает обещание (по-славянски — обетование) спасти потомков Адама и вступает с человеком в завет ради спасения человека. Авраам готов принести в жертву возлюбленного сына своего Исаака, но Бог спасает отрока Исаака, предугадывая на великую Голгофскую Жертву и на Божественного Отрока Иисуса Христа — Спасителя мира. Кровь жертвенного пасхального агнца спасает верных Богу людей от гибели, а воды морские расступаются перед лицом чудесного их исхода из рабства египетского ради грядущего Христа — Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира. Взгляд с верою на медного змия спасает от смертельного яда шествующих по пустыне людей и возвещает животворную силу Креста Христова.

Иона-пророк спасается от смерти в море и трехдневным страданием своим предсказывает тридневное Христово Воскресение. Три отрока в Вавилоне силою Божиею спасаются от нестерпимого огня, как из страшного ада, и тем проповедуют грядущее избавление плененных адом душ умерших людей Воскресшим Христом. Богодухновенные Давид и Исаия в пророчествах своих, как на картине, изображают спасительные крестные страдания Христа Спасителя и радуются о Его славном Воскресении из мертвых.

Все эти пасхальные обетования, прообразы и пророчества являются для нас драгоценнейшими свидетельствами Ветхого Завета о Христе Спасителе и стержнем всей Священной ветхозаветной истории как предыстории спасения человечества.

Священная история Нового Завета показывает нам, как исполнились на Христе все спасительные обетования (обещания), пророчества и прообразы. Земная жизнь Христа Спасителя — это крестный путь от Вифлеема до Голгофы. Преображение на Фаворе — это прообраз славного Воскресения Христова, которому предшествовала Пятница крестных страданий. Тайная Вечеря — новозаветная пасхальная Трапеза — это залог вечной жизни через самое теснейшее общение со Христом. Проповедь апостолов — это распространение радостной вести по всей земле о Воскресении Христовом.

Слово «Пасха» употребляется здесь как синоним слова «спасение». Пасха Христова — наше спасение по благодати воскресшего Спасителя мира Господа Иисуса Христа. Если Пасха-спасение является сущностью всего Священного Писания, то тема спасения (пасхальная тема) является основной в Библии. Вот почему в настоящем разделе рассматриваются не все библейские повествования подряд и равномерно, но прежде всего те пасхальные места, от которых все остальное содержание Библии заимствует свою силу.

Содержание раздела «Священная Библейская история»

1. Два Завета и внутреннее единство Библии
2. Первые одиннадцать глав книги Бытия и первые обетования Божии о спасении человека
3. Книга Бытия о жизни первых людей на земле
4. Книга Бытия о Всемирном потопе и вавилонском столпотворении
5. Вера и жертвоприношение Авраама
6. Пасхальный агнец и первая Пасха

7. На пути к Синаю
8. Закон и заповеди
9. Знамение с медным змием
10. Пасха в Псалтири
11. Пасхальные пророчества псалмов
12. Пророческое слово Исаии о страждущем Христе
13. Знамение пророка Ионы
14. Три отрока в печи вавилонской
15. Закон и благодать
16. Евангелие — благая весть о Христе Спасителе
17. Учение Христа о спасении в притчах
18. Спасительное значение заповедей и чудес Христовых
19. Преображение Господне
20. Тайная Вечеря
21. Пасха Христова

Пояснительная записка

Разъяснение, почему для изучения Священной Библейской истории предложен такой подход и такой порядок изложения материала, было дано выше. Для прохождения материала настоящего раздела прежде всего необходимо иметь полный текст Библии Синодального издания.

Очень важно при изучении Священной истории Ветхого и Нового Завета внимательно слушать все чтения из Библии на церковных службах. Чаще всего в храме читается евангельский текст о Воскресении Иисуса Христа (в субботу вечером на предвоскресной службе). Чтения из книг Ветхого Завета называются на церковном языке паримиями. В канун великих церковных праздников на Богослужении читаются паримии, содержащие все важнейшие обетования, пророчества и прообразы о Христе и нашем спасении. В апостольском и евангельском чтениях мы слышим в храме о том, как исполнились в Новом Завете эти спасительные обетования, пророчества и прообразы.

Русская Православная Церковь как величайшее достояние свое хранит церковнославянский язык — язык молитвы и Богослужения. Поэтому для изучения Священной истории Ветхого и Нового Завета весьма полезно наряду с общераспространенным Синодальным переводом Библии читать Библию на церковнославянском языке.

Из литературы можно порекомендовать замечательную книгу протоиерея Павла Матвеевского «Евангельская история о Боге-Слове» (М., 1912).

ДВА ЗАВЕТА И ВНУТРЕННЕЕ ЕДИНСТВО БИБЛИИ

Со словом «завет» мы встречаемся, как только открываем Святую Библию. Подзаголовок в современных изданиях Библии гласит, что Библия — это книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.

Визуально мы воспринимаем Библию как одну большую книгу и в то же время сразу узнаём, что в ней содержится целое собрание книг. Святитель Иоанн Златоуст (†407) писал, что «Библия — это многие книги, которые образуют одну единую».

В древности литературные произведения распространялись чаще всего в форме папирусных или пергаменных свитков. Свиток не мог быть очень длинным, иначе его трудно было бы читать. Большое произведение разделялось на отдельные «книги», каждая из которых могла поместиться на одном свитке. При чтении такого свитка одной рукой следовало раскручивать свиток, а другой сворачивать по мере прочтения.

Пользуясь свитками, трудно было находить необходимые фрагменты в больших книгах. Вероятно, поэтому примерно с начала II века в церковное употребление вместо свитков постепенно входит кодекс — книга, сшиваемая из листов. Такая форма книги позволила собрать воедино тексты нескольких свитков, но каждая отдельная часть сборника по традиции все равно называлась книгой. Вот почему в Библии книгами именуется даже маленькие священные тексты, имеющие, например, всего одну главу.

Само название «Библия» подтверждает вышесказанное. Греческое слово *βιβλος* первоначально означало **папирус**, или **папирусный свиток**, или **книга**. (Произношение «Библия» вместо греческого «Вивлия» указывает, что слово заимствовано из латинского.) По-гречески *τὸ βιβλίον* означает «небольшую книгу, книжечку». Множественное число от *τὸ βιβλίον* будет *τὰ βιβλία*. Следовательно, *τὰ βιβλία* буквально означает **свод**, или **собрание небольших книг**.

Что же означает слово «завет»?

Это слово похоже на знакомые слова «завещание», «заветный». В библейском употреблении слово «завет» означает прежде всего **условие** или **установление** (в широком смысле — **закон**), на котором сходятся две договаривающиеся стороны. Отсюда «заветом» стал называться и сам **договор** или **союз** между этими сторонами.

Книгой Завета сначала назывались **заповеди**, данные Богом людям через Моисея (Исх. 24, 7), а впоследствии — сами **книги**, записанные пророком Божиим Моисеем (4 Цар. 23, 2, 21). Пророк Иеремия возвещал о грядущем Новом Завете (Иер. 31, 31). Иисус Христос на Тайной Вечери возвестил о том, что Новый Завет запечатлевается Его Пречис-

тою Кровью, которую Он изливает ради прощения наших грехов (Мф. 26, 28).

Священные книги, написанные пророками Божиими до Рождества Христова, стали называться книгами Ветхого Завета, а книги, написанные апостолами Христовыми, — книгами Нового Завета. Книги Ветхого Завета содержат обетования (обещания) Божии человеку о его спасении, пророчества о Спасителе и прообразы (предначертания) всего дела спасения. А книги Нового Завета содержат свидетельства о том, как совершилось дело спасения нашего через крестную смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

Церковь Христова (священники и миряне) веками хранит все священные книги — как Ветхого, так и Нового Завета. Хранит не просто, как хранятся книги в библиотеках, а через непрерывное священное употребление. В этом — гарантия их подлинности. Те и другие постоянно читаются и поются за церковным Богослужением, те и другие употребляются в творениях святых отцов Церкви, те и другие благоговейно читаются православными христианами в домашней или иной обстановке ради назидания и освящения.

Для церковно-богослужебного и домашнего употребления священные книги Ветхого и Нового Завета не всегда переписывались или перепечатывались в полном составе. Чаще всего нужда была в Евангелии — оно чаще других книг Нового Завета переписывалось, а с изобретением книгопечатания переиздавалось. Из книг Ветхого Завета самой употребительной является Псалтирь. На греческом языке полные кодексы Библии известны с 4-го столетия (Синайский и Ватиканский кодексы). На Руси славянская Библия была собрана в 1499 году, и по имени Новгородского архиепископа Геннадия, который руководил собиранием в единую книгу всех библейских книг, эта Библия получила название Геннадиевской Библии.

В соответствии с церковным взглядом большинство современных читателей Библии воспринимают эту Книгу книг как единое целое. Хотя сама Библия открыто свидетельствует о том, что содержит в себе много книг, написанных многими священными писателями на протяжении многих веков. Внутреннее единство Библии осознается не только потому, что ее отдельные части соединяются в одном кодексе. Это единство определяется ее особым содержанием. Церковь Христова свидетельствует нам, что вся Библия — о Христе, о спасении, которое совершил Господь наш Иисус Христос, о Его Церкви и Его Царстве. Библия — это Книга спасения.

Вспомним слова архимандрита Макария (Глухарева; † 1847) из его творения «Алфавит Библии»: **«Ядро или сущность всего Священного Писания есть Единый за всех и во всех Иисус Христос, и ищущим Бога**

Он отверзает ум к разумению Писания Духом Святым. Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апостолы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге. Дух Святой в пророках и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть Единый Дух Истины, Дух Христов. Все Писание богодухновенно, и Дух Божий дышит во всем Писании».

Здесь ключевым словом является слово «свидетельство». Библия нередко именуется словом Божиим или откровением Божиим. Богочеловек Иисус Христос принес на землю в Себе Самом высочайшее свидетельство о Боге. В Ветхом Завете о грядущем Спасителе мира свидетельствовали по вдохновению Божию святые пророки Божии. В Новом Завете о Христе Спасителе свидетельствовали Его святые посланники — апостолы. Библия — это совокупность священных свидетельств о спасении человека по вере во Христа, о жизни вечной. Это прекрасно выражают слова Евангелия от Иоанна: *«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»* (Ин. 20, 31).

Слова *«Все Писание богодухновенно»* взяты отцом Макарием из Второго послания святого апостола Павла к Тимофею (2 Тим. 3, 16). Богодухновенность Священного Писания — это главное свойство Библии, отличающее ее от других книг. Выразить простыми человеческими словами, что такое богодухновенность, так же трудно, как по одним внешним признакам отличить обычную человеческую речь от богодухновенных слов пророческих и апостольских. Даже из числа слушавших благую весть о спасении из уст Самого Христа Спасителя не все воспринимали Его слова как божественные глаголы. Блаженными же Спаситель называл тех, кто слушал слово Божие и хранил его в сердце своем, то есть изменял свою жизнь под воздействием Слова.

Богодухновенность Священного Писания запечатлевается силою, действием и наитием Святого Духа. Дух Святой говорил через пророков: *мы веруем «в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки»* (Символ веры). Дух Святой, сошедший на апостолов в пятидесятый день по Воскресении Христовом, наставлял их как на устную проповедь о Воскресшем Христе Спасителе, так и на написание священных книг Нового Завета.

Благодатное действие Святого Духа не уничтожало и не подавляло природных способностей и талантов священных писателей, но озаряло их сердце и ум, освящало их речь и письма. По благодати Божией они знали волю Божию и возвещали ее людям. Поэтому Церковь содержит Священное Писание как слово Божие, как Божественное откровение.

Читая в Библии оглавление священных книг Ветхого Завета, мы видим, что они подразделяются на канонические и неканонические. Существуют издания Библии, где так называемые неканонические книги отсутствуют. Это протестантские издания. С самого начала реформация провозгласила принцип: «Только Писание!» Объявив Библию основанием своей веры, протестанты отвергли основополагающий церковный принцип, согласно которому Церковь является хранительницей Священного Писания. Римско-католики в противовес протестантам так называемые неканонические книги называли девтороканоническими (второканоническими).

На первый взгляд, Церковь Христова Православная, кажется, занимает срединное положение между этими крайними взглядами. Она в своих изданиях именуется неканоническими, но не исключает их из Библии как кодекса и продолжает употреблять их даже на церковных службах. В действительности такое противопоставление канонических и так называемых неканонических книг родилось в пылу вероисповедной полемики между римско-католиками и протестантами.

Церковь Христова Православная имеет целый ряд древних церковных правил, содержащих списки священных книг Ветхого Завета. И большинство так называемых неканонических книг входит в тот или иной список. Следовательно, Церковь Христова не была в полной зависимости от древнееврейской библейской традиции, согласно которой отделяют книги Ветхого Завета канонические от неканонических.

В Церкви Христовой состав священных книг Ветхого Завета определялся и определяется весьма древним и авторитетнейшим их переводом на греческий язык — переводом семидесяти толковников (Септуагинта). С этого перевода был сделан, в частности, перевод Священного Писания на церковнославянский язык. Славянская Библия — это церковный памятник миссионерских трудов первоучителей славян святых Кирилла и Мефодия и их преемников в миссионерском служении. Кроме того, славянская Библия — это основание славянской письменности.

В отечественной библиологии нередко встречалось утверждение, что неканонические книги Ветхого Завета — это те книги, которые известны только на греческом языке. Но археографические находки конца XIX и начала XX века открыли, например, еврейский текст Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, которую обычно относят к неканоническим книгам.

Таким образом, к противопоставлению книг Ветхого Завета канонических и неканонических следует относиться весьма осторожно, учитывая церковную традицию, согласно которой так называемые неканонические книги помещаются в одном кодексе с каноническими и употребляются как в Богослужении, так и в святоотеческой письменности.

На церковном Богослужении читаются священные книги как Нового, так и Ветхого Завета. Многие библейские тексты стали церковными песнопениями: поются псалмы и другие песни ветхозаветных праведников, поются и молитвословия, извлеченные из Евангелия.

Из книг Ветхого Завета в Богослужении чаще всего употребляется книга Псалтирь, содержащая хвалебно-благодарственные и покаянные молитвы ветхозаветных песнотворцев. Отрывки из других книг Ветхого Завета, читаемые обычно накануне церковных праздников, называются паримиями. В паримиях содержатся обетования, пророчества и прообразы о Христе, о Церкви, о благодатной жизни христиан.

Книги Нового Завета читаются чаще всего на Божественной Литургии, а на вечерней службе — в канун праздничных дней. В церковном обиходе имеются два кодекса (две книги), содержащие книги Нового Завета: Евангелие и Апостол. В богослужебном Евангелии содержится Четвероевангелие (Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), а в Апостоле — другие книги Нового Завета кроме Апокалипсиса.

В древней Церкви возникали такие ереси, которые настороженно или отрицательно относились к священным книгам Ветхого Завета. Церковь Христова осудила эти ереси. В Символе веры мы исповедуем свою веру во Христа Сына Божия распятого, погребенного и *«Воскресшаго в третий день по Писанием»*, то есть согласно свидетельству книг Священного Писания Ветхого Завета. Святой апостол Павел, говоря о священных установлениях Ветхого Завета, называет закон *«детоводителем ко Христу»* (Гал. 3, 24). (Детоводитель — по-славянски **пѣстун**, а в греческом оригинале — **педагог**.) Ветхий Завет был прообразом Нового и приготовлением к нему. Вот почему Церковь Христова в единой Библии содержит священные книги Ветхого и Нового Завета.

Двуединство священных книг Ветхого и Нового Завета утверждают сами евангелисты, когда ссылаются на священные книги Ветхого Завета. Церковно-богослужебные тексты пронизаны обетованиями, пророчествами и прообразами Ветхого Завета, исполнившимися в Новом Завете. Главная тема Библии — спасение во Христе — пронизывает и связывает все книги Священного Писания. Недаром пасхальное евангельское чтение заканчивается словами *«закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 17).

В Библии содержится много священно-исторических повествований, законов и заповедей, пророчеств и сопутствующих священным повествованиям самых разнообразных сведений из всех сфер человеческой жизни. Но ядро или сущность всего Священного Писания — Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. И Церковь Христова хранит Священное Писание как драгоценнейшее свидетельство Божественного откровения.

Как постигается Библия? Библия как книга церковная постигается через Церковь. Мы слушаем священные книги в храме, благоговейно читаем их дома или в пути, так же благоговейно изучаем на богословских занятиях, помня, что Господь Сам отверзает ум к уразумению Писаний.

Приступать к чтению Святой Библии следует с Евангелия. Именно через Евангелие постигается духовно-благодатная связь Ветхого и Нового Завета. Через Евангелие открывается Божественный промысел о спасении человека. Другие книги Нового Завета помогут уяснить евангельскую проповедь, а священные книги Ветхого Завета помогут уяснить, как закон и заповеди Ветхого Завета готовили человечество к принятию Христа Спасителя мира.

При систематическом изучении Священной истории Ветхого и Нового Завета в свете Евангельском рассматриваются обетования Божии, пророчества и прообразы, содержащиеся в священных книгах Ветхого Завета, а также исполнение этих обетований, пророчеств и прообразов в Новом Завете.

Вопросы и задания

1. Из каких двух разделов состоит Библия?
2. Что означает библейское слово «завет»?
3. Как Церковь свидетельствует о внутреннем единстве Священного Писания?
4. Что такое богодухновенность книг Священного Писания?
5. Церковная традиция и так называемые неканонические книги Библии. В чем суть проблемы?
6. Выучите слова архимандрита Макария (Глухарева) из «Алфавита Библии» о сущности Священного Писания.
7. Выучите наименования всех книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета и запомните их условные обозначения на письме.

КНИГА БЫТИЯ И ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ БОЖИЕ О СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Нередко случается так, что человек, приобретя Библию, начинает ее читать с первых страниц и очень скоро приходит в затруднение: слишком необычны эти первые библейские повествования для нас, привыкших к другим книгам и литературным жанрам.

Особенно необычны первые одиннадцать глав книги Бытия, повествующие о творении мира и сотворении человека, о жизни человека с Богом и утрате этой райской жизни, о страшном умножении греха в роде человеческом и страшном потопе, о спасении праведного Ноя и его семьи, о вавилонском богоборчестве и о расселении потомства Ноя по всему лицу земли.

Наша историческая и естественнонаучная любознательность воспитана на других книгах, и потому первые страницы Библии у одних из нас вызывают чувство благоговейного изумления, у других — чувство недоумения, а у иных — недоверия.

Если читатель первой библейской книги, книги Бытия, желает найти в ней ответы на вопросы — какие физические процессы протекают при рождении звезд, какова история образования земной коры и живой клетки — или, например, хочет найти подробную историю происхождения человеческого организма, то его ждет разочарование. Священный писатель книги Бытия не пользовался нынешней научной терминологией и задачи ставил мировоззренческие, а не естественнонаучные. Он писал по вдохновению Божию и представил нам картину божественного миротворения, то есть показал, что мир сей — мир Божий, богозданный мир. Мы же привыкли к тому, что космогонические гипотезы рисуют нам ту или иную естественнонаучную картину природы, а философы выдают эту картину за мировоззрение.

Иногда возникает попытка представить библейское повествование о творении мира и сотворении человека в виде мифа или поэтических метафор, отражающих всего-навсего древние восточные верования. (Хотя следует сказать, что в настоящее время слово «миф» филологическая наука не считает эквивалентом слов «ложь», «вымысел» или «неправда». Это слово сближают теперь со словами «мысль», «смысл», «повествование», «сказание». Есть целый ряд серьезных исследований по теории мифа.)

Если повествование книги Бытия читателю Библии кажется примитивным, то он наверняка считает священного писателя этой книги и ее древних читателей ниже себя по умственному развитию и культуре. Такому человеку, по-видимому, кажется, что современное естествознание уже дало окончательные ответы на принципиальные вопросы космогонии, зоогенеза и антропогенеза.

Иногда для понимания текста Библии привлекается огромный литературный, исторический и археологический материал, и с его помощью исследователи стараются прочесть трудные страницы Библии. И здесь бывает искушение представить то, что дано в откровении, на свой лад, чтобы сделать желанные выводы.

Вера Церкви определенно выражается в словах: *«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»* (начало Символа веры). Библейское свидетельство о творении Богом мира мы вспоминаем в канун величайших церковных праздников — Пасхи, Рождества Христова и Крещения Господня. На вечернем Богослужении, которое открывает суточный круг служб каждого из этих трех праздников, читаются первые 13 стихов книги Бытия, повествующие о начале миробытия и первых трех днях творения. И это не случайно. Воскресение Христово, Рождество Христово и Крещение Господне Церковь воспринимает как воссоздание и обновление мира, и поэтому каждый год в эти праздники мы слышим в храме начальные слова Библии: *«В начале сотворил Бог небо и землю»* (Быт. 1, 1).

Человека Бог сотворил по образу Своему и подобию (Быт. 1, 26). *«Первое, — рассуждает святитель Григорий Нисский (IV в.), — мы имеем по сотворению, а последнее мы совершаем по произволению».* Значит, образ Божий в человеке — это свойство его природы, а богоподобие должно быть следствием усилий человека уподобиться Первообразу своему. Человек создан для богоуподобления. Здесь, конечно, для человека всегда останется тайна, но тайной остается человек для себя и тогда, когда он отказывается от Бога и от богоподобия.

Книга Бытия повествует, что идеальная жизнь богозданного человека продолжалась только до нарушения заповеди Божией. О грехопадении первых людей, о Всемирном потопе и других скорбных событиях первоначальной истории человечества Церковь предлагает нам библейские чтения в первые дни Великого поста, то есть во время покаяния. А перед самым постом в Прощеное Воскресенье (когда все у всех просят прощения ради наступающего поста) Церковь совершает воспоминание изгнания Адама и Евы из рая.

У святого Григория Синаита (вторая половина XIII в. — первая половина XIV в.) есть такие слова: *«Если не уведем, какими нас создал Бог, то не познаем и того, какими нас соделал грех».* Свобода, великий дар Божий, требует постоянного упражнения в навыке самоопределения к добру. Ложное самоопределение привело к нарушению заповеди Божией и разрыву благодатной связи с Богом. Враг рода человеческого обещал богоподобие, но путь к нему указал через нарушение заповеди Божией. Этим змий-диавол и прельстил человека.

Грех имел своим последствием не просто удаление человека из рая за преступление заповеди. Грех извратил человека — он изменил его в худшую сторону: затмил в нем образ Божий, помрачил его ум, притупил чувства, ослабил волю, приглушил совесть, ослабил тело.

Уделом первых людей стала смерть, а склонность ко греху перешла к их потомству. По церковному выражению, грех стал средостением,

то есть преградой между человеком и Богом. Но Бог не оставил человека для гибели вечной. Сразу после грехопадения Творец дал человеку благую весть о будущем спасении и Спасителе. Эта весть содержится в 15-м стихе 3-й главы книги Бытия. Изучая Священную историю Ветхого Завета и содержащиеся в ней спасительные обетования, пророчества и прообразы, мы прежде всего находим это обетование — обетование о Семени жены.

Обращаясь к искусителю человека, Бог говорит: *«Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту»*. (Быт. 3, 15) По-церковнославянски: *«Той будет твою блюсти главу, а ты блюсти будещи Его пяту»*.

«Вот первое обетование или Первоевангелие о Христе: оно служит зерном, из которого разовьются все дальнейшие обетования и пророчества о Христе, приготовлявшие к принятию Его ветхозаветных верующих» (Епископ Виссарион (Нечаев). Толкование на паримии. Т. 1. СПб., 1894. С. 54. Данная паримия читается на вечерне в пятницу 1-й седмицы Великого поста).

Это обетование — первая благая и радостная для человека весть о Спасителе мира. Господь осудил диавола-искусителя, а прародителей утешил обещанием, что в будущем Потомок жены поразит в голову их соблазнителя. Преподобный Исидор Пелусиот (IV в.) говорит: «Семя жены, Которому Бог повелевает быть во вражде со змием, есть Господь наш Иисус Христос».

По изъяснению многих отцов Церкви наименование грядущего Спасителя *«Семенем жены»* указывает на Его необычайное рождение от Приснодевы Богородицы, в Благовещении спросившей архангела: *«Как будет это, когда Я мужа не знаю?»*. В ответ Дева Мария услышала: *«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»* (Лк. 1, 34–35).

Но Сам Потомок жены потерпит страдания от змия-диавола, который будет жалить Его в пяту. Искушение в пустыне, козни врагов, насмешки благодетельствованных Им людей и, наконец, страшные страдания на Кресте — все это раны Христа, но, как говорил пророк Исаия, *«ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53, 5). Победы над человекоубийцей-диаволом Христос достиг через крестную смерть, незадолго до которой Сам сказал: *«Ныне князь мира сего изгнан будет вон»* (Ин. 12, 31).

Исполнилось Первоевангелие (Быт. 3, 15), когда Господь Иисус Христос, пострадав плотию на Кресте, поразил в голову диавола — этого древнего таинственного змия — и отнял у него сильную власть над человеком. Змей, у которого раздавлена голова, не может больше жалить и умерщвлять человека. Святитель Филарет, митрополит Московский,

в «Записках на книгу Бытия» указывал, что «этимися словами возвещается победа над диаволом совершенная и вечная, прекращение всех действий и следствий вражды его, освобождение человека от греха и смерти, земли от проклятия и самой плоти от тления».

Не зная этого обетования, трудно понять многие чтения и песнопения воскресных церковных служб, где воспевается победа Воскресшего Спасителя мира над «древним змием» — диаволом.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, предостерегая каждого из нас от губительного обольщения, пишет: *«Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. 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, 7–8). Об этом же пишет и святой апостол Павел (Евр. 2, 14–15).

Итак, первое обетование о Спасителе и спасении нашем содержится в книге Бытия. Эта книга — первая в Пятикнижии Моисея, которое содержит также книги Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Эти священные книги Ветхого Завета Иисус Христос называет *«законом Моисеевым»* (Лк. 24, 44). Сам евангелист Лука называет эти книги просто *«Моисеем»* (Лк. 24, 27).

По-древнееврейски первая библейская книга называется «Берешит» — «В начале», то есть по первым словам книги: *«В начале сотворил Бог небо и землю»* (Быт. 1, 1).

Славянское наименование «Бытие» является переводом греческого *Γένεσις*. Такое название дано было переводчиками древнееврейского текста этой книги, потому что она содержит прежде всего повествование о творении Богом мира и человека. Книга Бытия — это священная летопись мира и человечества, а для нас она драгоценна как свидетельство первого обетования Божия о спасении согрешившего человека.

В заключение следует сказать, что православного читателя книги Бытия не должны вводить в заблуждение встречающиеся в современной литературе такие термины, как «эволюция» и «креационизм». Термин «креационизм» образован от латинского слова, означающего творение. Но это не значит, что все креационисты так веруют в сотворение мира и человека, как учит веровать Церковь Христова согласно свидетельству Библии. Точно так же среди эволюционистов и антиэволюционистов можно найти самые разные мировоззренческие взгляды, которые зависят от того, какой смысл вкладывается в слово «эволюция».

Вопросы и задания

1. Что означает славянское слово «обетование» в библейском контексте?
2. Где в книге Бытия содержится первообетование о Спасителе мира?
3. Как святые отцы Церкви изъясняют обетование о Семени жены, содержащееся в 3-й главе книги Бытия?
4. Приведите слова преподобного Григория Синаита о богозданном человеке.
5. Как святитель Филарет, митрополит Московский, изъясняет первообетование Божие о спасении человека (Быт. 3, 15)?
6. Что означают слова Библии о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию?
7. Как называется книга Бытия на древнееврейском и древнегреческом языках? Сколько глав содержит эта книга? О чем повествуется в ее первых одиннадцати главах?

КНИГА БЫТИЯ О ЖИЗНИ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ

Одна из задач настоящего курса заключается в том, чтобы дать ответ на вопрос «Как читать Библию?»

Можно указать следующие церковные принципы восприятия Библии:

1. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в единую Библию собрала **Церковь Христова**, которая хранит и возвещает нам **слово Божие**. Вся Библия — **о Христе Спасителе** и **о нашем спасении**. Поэтому мы слушаем и читаем Библию как **Книгу спасения**.
2. Священная история Ветхого Завета должна восприниматься не отвлеченно, то есть не сама по себе, а сквозь призму **новозаветного откровения**. Это показывают сами священные книги второй части Библии, то есть книги Нового Завета.
3. Представляемая в Библии Священная история Ветхого и Нового Завета — это история человеческого спасения, совершившегося через **крестную смерть** и **Воскресение Иисуса Христа**. Церковный смысл Священной истории раскрывается в **Богослужении** Православной Церкви, **иконографии**, жизни **святых**, творениях

отцов Церкви, а также в других источниках церковного богословия.

Самостоятельный исследователь Библии может критически разбирать библейский текст и даже каждое отдельное слово рассматривать, как под микроскопом. Но отвергая внутреннее единство этой Книги книг, он рискует не увидеть той величественной картины спасения человечества, которая начертана в Библии.

Признавая Библию только как памятник литературы, можно пытаться понять ее с помощью историко-филологического анализа и построенных на его основе гипотез. Но результат такого подхода известен заранее: от Библии останутся непонятно зачем, когда и как искусственно соединенные фрагменты древних сказаний, литературных памятников и документальных источников, то есть останутся одни отрывки и обрывки...

Церковь же считает, что Священная история имеет общую тему и божественный сюжет, в соответствии с которым история человечества имеет пасхальный характер, то есть направлена к радостному и спасительному исходу.

Какова была жизнь Адама и Евы после получения Первоевангелия? Они жили надеждой на грядущее спасение, на возвращение утраченного общения с Богом. Они могли только вспоминать о райской жизни с Богом, плакать, каяться, молиться о спасении, приносить жертвы Богу и просить Бога, чтобы спасение совершилось скорее. Когда наступит спасение, когда родится обещанный Потомок, чтобы сокрушить главу змия-человекоубийцы? Для них это оставалось тайной.

Но грехопадение не осталось без последствий — оно стало приносить один за другим все более и более губительные плоды. Познание добра и зла оказалось страшным соприкосновением со злом, и грех, как смертоносная болезнь, стал разрушать растущую семью Адама.

Адам и Ева хотели было видеть спасение свое в Каине, но вместо этого они увидели первое братоубийство. Умножалось человечество — умножался и грех. При чтении этих скорбных страниц Библии кажется, что грех стал всеобъемлющим, и никто не мог укрыться от его смертоносной силы. Но вот является Енох, который *«ходил пред Богом»* (Быт. 5, 24). Значит, были праведники, которых грех не коснулся и не погубил.

Что значит *«ходить пред Богом»*? Это значит каждое мгновение ставить себя пред очами Всеведущего Творца своего и нисколько не удаляться от Него на путях жизни. *«Ходил пред Богом»* — это высшая библейская похвала праведнику.

Все люди — братья и сестры по Адаму. Господь *«от одной крови... произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли»* (Деян. 17, 26), чтобы люди искали Бога и жили с Богом. Следовательно,

все люди — братья и сестры по своему происхождению от первозданной четы. Если мы не нравимся друг другу, враждуем, убиваем друг друга, то напоминание о нашем изначальном родстве нам будет неприятно. Какое, например, в лоб спросить человека: «Ты убил брата своего?!» Отвергая братство, враждовать кажется легче...

Адам ослушался Бога, преступив Его заповедь, и *«преступлением одного подверглись смерти многие»* (Рим. 5, 15). Иисус Христос Богу Отцу был *«послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2, 8). Сопоставляя грех Адама и искупительный подвиг Христа, апостол Павел пишет: *«Посему, 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). Поэтому Священное Писание Нового Завета говорит нам, что Адам является прообразом Христа Спасителя. *«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»* (1 Кор. 15, 22). Христос — наш новый Родоначалник.

И Авель, ставший первой страшной жертвой зла, также является прообразом Христа. *«Вы приступили... к Ходатаю Нового Завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева»* (Евр. 12, 24).

Так, в первых же свидетельствах Библии святой апостол Павел указывает нам прообразы Иисуса Христа и прообразовательные события Священной истории Ветхого Завета.

Адам «отпал от древа жизни, то есть от любви Божией» (слова преподобного Исаака Сирина), а мы, христиане, благодаря тому, что Христос пострадал на древе крестном, получили в Таинстве Причащения божественную пищу.

Перед началом Великого поста, в Прощеное Воскресенье, мы вспоминаем на Богослужении Адамово изгнание. Первые четыре дня поста на вечерне мы слушаем первые главы книги Бытия, а на повечерии — Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, где вновь вспоминаем всех выдающихся людей начальной эпохи истории человечества. В наших покаянных молитвах звучат имена Адама, Евы, Каина, Авеля, Сифа, Ламеха, Еноха, Ноя... Рисуя величественную картину миробытия, святой Андрей Критский изображает удаление человечества от Бога в страну греха и возвращение человека к Богу через Христа. «Праведным подражай, — призывает нас Святая Церковь, — а примера грешников удаляйся». И каждый молящийся в храме в эти минуты чувствует свою сопричастность Священной истории.

В Великий Пяток совершается воспоминание крестных страданий, смерти и погребения Христа Спасителя. Взглянув на изображение Крес-

та Господня, мы видим под Крестом главу Адама. На старинных медных крестах делалась надпись: «МЛ — РБ» — «Место лобное — рай бысть». Голгофа стала раем! Адам утратил Божий рай, а благоразумный разбойник на кресте услышал спасительное слово: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43).

Великий пост — это путь к Пасхе — Христову Воскресению. На Пасху мы поем, что Воскресший Христос «Адама воздвиг от тли», то есть от истления, от смерти вечной (см. эксапостиларий Пасхи). Пасха — переход к нетлению, то есть к бессмертию.

И на древнейшей иконе Воскресения Христова мы видим не что иное, как изведение Адама и Евы из адского плена. Вслед за ними Воскресший Христос спасает души и других людей, томившихся в состоянии богоотчуждения до сошествия Христа во ад. Радуюсь этому избавлению, Церковь вслед за пророком и апостолом восклицает: «Смерть! Где твое жало? Ад, где твоя победа?» (Ос. 13, 14; 1 Кор. 15, 55).

Самый первый акафист Божией Матери гласит: «Радуйся, Еюже радость возсияет! Радуйся, Еюже клятва исчезнет! Радуйся, падшего Адама воззвание! Радуйся, слез Евиных избавление!» (икос 1). Некоторые отцы Церкви первое обетование Божие о спасении человечества («Семя жены сотрет главу змия» (Быт. 3, 15)) относят к Божией Матери, то есть под женою подразумевают благословенную в женах (Лк. 1, 42) Приснодеву Богородицу.

Так Церковь Христова Православная изъясняет нам начальные страницы Святой Библии.

К этим свидетельствам можно было бы добавить великое множество других церковных свидетельств. Особенно много их в воскресных чтениях и песнопениях. Но эти свидетельства может услышать каждый, кто внимает голосу Церкви на воскресных и других праздничных службах.

Все эти свидетельства выражают веру церковную, что через грехопадение Адама человечество удалилось от Бога, а через крестный подвиг Христа и Воскресение Его из мертвых для человека вновь открылись райские двери.

Вот одно из таких свидетельств: «Не тому пламенное оружие хранит врат едемских: на тыя бо найде преславный союз, древо крестное: смертное жало и адова победа прогнася, предстал бо еси, Спасе мой, вопия сущим во аде: внидите паки в рай» (кондак Недели Крестополонной).

Переложение кондака: «Уже пламенный меч не охраняет врат Едема: он чудесно угашен древом Креста; жала смерти и адовой победы больше нет, ибо явился Ты, Спаситель мой, с возгласом к находящимся в аду: войдите опять в рай!»

Вопросы и задания

1. Прочтите комментарии к 1–5-й главам книги Бытия по «Толковой Библии» (издание преемников А. П. Лопухина).
2. Найдите и перепишите 1-ю стихирю на «Господи воззвах» вечерни Рождества Христова (начало стихирь: «*Приидите, возрадуемся Господеви...*»).
3. Приведите свидетельства священных книг Нового Завета об Адаме, Авеле и Енохе как о прообразовательных лицах Ветхого Завета.
4. Назовите церковные принципы чтения и изъяснения Библии.

КНИГА БЫТИЯ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ И ВАВИЛОНСКОМ СТОЛПОТВОРЕНИИ

В начальных одиннадцати главах книги Бытия, то есть в повествовании, предшествующем избранию Богом Авраама, есть свидетельство о двух страшных событиях первоначальной истории человечества. Это Всемирный потоп (Быт. главы 6–9) и всемирное рассеяние народов после неудачного строения вавилонской башни (Быт. 11, 1–9).

Отпадение от благодатной жизни с Богом вскоре же привело потомков Адама в состояние крайнего нечестия и развращения. Когда люди стали открыто пренебрегать Богом, то Господь сказал: «*Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть*» (Быт. 6, 3). Грех так извратил человека, что созданный по образу Божию и одушевленный божественным вдохновением он стал совершенно бездуховным и жил только плотскими инстинктами.

Вот библейское свидетельство об этом страшном состоянии допотопного человечества: «*Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли*» (Быт. 6, 11–13).

Но развратились не все люди. «*Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом*» (Быт. 6, 9). Ранее мы читали, что «*Енох ходил пред Богом*» (Быт. 5, 22, 24). Эти два примера показывают, что даже в самых неблагоприятных для духовной жизни условиях, в самом худом окружении человек может жить праведной жизнью.

Зло на земле продолжало расти, и Божий суд над человечеством становился неизбежным. Но Господь, определивший истребить водою грех, спас человечество через праведный остаток — через семейство Ноя. Ной, его семья и по паре от каждого вида птиц, зверей и пресмыкающихся были спасены от потопления.

Праведного Ноя спасла его верность Богу. *«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговевя приготовил ковчег для спасения дома своего»* (Евр. 11, 7).

Спасшись в ковчеге, Ной стал новым родоначальником человечества. Но для нас, христиан, особенно важно прообразовательное значение Ноя и самого потопа.

«Христос есть истинный Ной», — говорил святитель Кирилл Александрийский (†444). Он создал Церковь Свою — нерукотворенный Ковчег, в котором спасаются верующие.

О прообразовательном значении потопа говорит святой апостол Петр: *«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает Воскресением Иисуса Христа»* (1 Пет. 3, 18–21).

Это исключительно важное свидетельство Священного Писания! Христос, чтобы привести нас к Богу, даровал нам Святое Крещение, которое спасает нас Воскресением Христовым. Вода потопа — прообраз воды Крещения, потопляющей грех. Спасение Ноя прообразует со-воскресение крещаемых со Христом. Здесь же мы находим свидетельство о сошествии Христа во ад, чтобы вместе с душой Адама извести из ада и спасти души непокорных современников Ноя. Прообразовательная связь между потопом и Крещением такова: уничтожается греховная жизнь и возрождается обновленная тварь.

Кроме того, Всемирный потоп как знак разрушения и возрождения мира удостоверяет и будущее всеобщее обновление мира Божия. Причем кончина мира наступит так же неожиданно, как потоп для современников Ноя. Говоря о дне Второго Своего Пришествия на землю, Иисус Христос напоминал именно о потопе. *«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого»* (Мф.

24, 36–39). Потому Господь и призывает всех людей: *«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий»* (Мф. 24, 44).

Спасшийся Ной принес Богу жертву благодарения, а Господь благословил Ноя и сынов его и установил завет с Ноем и потомством его. *«Не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли»* (Быт. 9, 11). Знаком этого завета и обещания стала радуга. Глядя на радугу, мы верим, что не будет такого потопа, который был при Ное.

В ряду спасительных обетований и благословений Божиих послепопному человечеству следует указать на благословение, данное Ноем Симу: *«Благословен Господь Бог Симов»* (Быт. 9, 26). В этом благословении святые отцы Церкви усматривают указание на грядущих служителей Божиих — пророков и патриархов, среди потомков которых родится Спаситель мира Христос Бог.

Читая родословие сынов Ноевых в 10-й главе книги Бытия, нельзя не вспомнить начало *«Повести временных лет»* преподобного Нестора Летописца.

«По потопе трие сынове Ноеви разделиша землю», — так начинает свое повествование древнерусский летописатель. Поименовав многие страны и народы, он цитирует книгу Бытия: *«Се род един и язык един»* (Быт. 11, 6). А далее он говорит о семидесяти народах (по-славянски — «языках»), о расселении их по лицу земли и о том, что *«от сихъ же 70 и дву языку бысть языкъ словенескъ»*.

Так у Нестора Летописца Священная история непосредственно переходит в историю отечественную — историю Земли Русской. При этом есть одно поразительное совпадение между библейским повествованием и *«Повестью временных лет»*. Это совпадение в методологии исторического описания.

Моисей, дав перечень народов, происшедших от Сима, Хама и Иафета, затем переходит к линии потомков Сима, ведущей через Афраксада к Фарре — отцу Авраама. Сказав кратко о сыновьях Фарры, Моисей сосредотачивается на Аврааме и его потомстве. У Авраама было два сына — Исаак и Измаил. Упомянув о потомках Измаила, священный писатель книги Бытия далее подробно повествует о потомках Исаака. Так постепенно сужается описание народов, и наконец в центре внимания остается один народ израильский.

Подобно этому и Нестор Летописец сначала называет все известные ему по преданию народы и страны, затем выделяет славянскую ветвь на всемирном древе рода человеческого и, наконец, сосредотачивается на наших предках и на Земле Русской. Это совпадение не случайно. Подобно Моисею Нестор Летописец показывает, что все народы находятся под

водительством промысла Божия, но светом к просвещению всех народов стал Христос (Лк. 2, 32).

Всемирному расселению народов предшествует дерзкая попытка людей состязаться с Богом. Гордые люди, забыв о почитании Бога, пришли в долину Сеннаар и решили увековечить себя строением башни до неба. *«И сказали они: построим себе город и башню, выотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли»* (Быт. 11, 4).

Но эта титаническая попытка достигнуть неба не увенчалась успехом. Господь *«смешал там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню»* (Быт. 11, 7–8). А «Повесть временных лет» добавляет: «По смешении же народов Бог ветром великим разрушил столп». Далее летописец указывает на местоположение и остатки вавилонской башни.

В настоящее время сравнительное языкознание, исследуя языковые семьи и группы, стремится найти праязыки различных народов и, по возможности, установить сходство и взаимовлияние самых разных языков. Эта огромная по масштабу и очень интересная работа уже принесла немало замечательных научных результатов. И такие исследования продолжают.

Но Церковь Христова знает чудесный случай, когда разноязыкие люди вдруг стали понимать друг друга. Это случилось в день Новозаветной Пятидесятницы.

Апостолы Христовы были единодушно вместе. *«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»* (Деян. 2, 2–4). Жители разных стран слышали апостолов, говорящих им о великих делах Божиих на их собственных наречиях (Деян. 2, 11).

В вавилонском столпотворении люди, имея богоборческие планы, утратили взаимопонимание. Соединившись в вере во Христа Воскресшего, люди, говорившие на разных языках, стали понимать друг друга.

Вера Церкви в то, что Новозаветная Пятидесятница — это антитеза вавилонского смешения языков, выражается в кондаке праздника Сошествия Святого Духа (День Святой Троицы): *«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа»*. Переложение кондака: «Когда Вышний, сойдя, смешал языки, то Он тем разде-

лил народы, а когда подал огненные языки, Он призвал всех к единству (веры), и вот мы все единодушно прославляем Всесвятого Духа».

* * *

Итак, рассматривая первые 11 глав книги Бытия, мы находим в них следующие обетования и прообразы:

- 1) **первое обетование Божие о спасении мира, данное прародителям еще в раю** (Быт. 3, 15), называемое обычно **Первоевангелием**;
- 2) **воды Всемирного потопа, прообразовавшие воды христианского Крещения**;
- 3) **завет Божий с Ноем** (Быт. 9, 9–17) и **благословение Симу** (Быт. 9, 26), от которого произойдут пророки и патриархи — **служители Божии** — и **родится Спаситель мира Иисус Христос**.

Кроме того, в этих же главах мы читаем **о вавилонском столпотворении, смешении языков и рассеянии народов** (Быт. 11, 1–9), которые **в Новом Завете благодатью Святого Духа соединятся в единую Церковь Христову** (Деян. гл. 2).

После описания вавилонского столпотворения следует родословие (Быт. 11, 10–32) и сразу же за ним — повествование об избрании Богом Авраама. Завет Божий с Авраамом свидетельствует нам о новых спасительных обетованиях, данных человечеству.

Вопросы и задания

1. Прочтите комментарии к 6–11-й главам книги Бытия по «Толковой Библии» (издание преемников А.П. Лопухина).
2. Что означает библейское выражение *«ходил пред Богом»*?
3. Приведите свидетельства из священных книг Нового Завета о Ное и Всемирном потопе.
4. Почему Церковь Христова вспоминает о вавилонском смешении языков в праздник Святой Троицы?
5. Прочтите в «Повести временных лет» повествование о расселении народов после потопа. Сравните это повествование с текстом Библии.

5

ВЕРА И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

Обозревая начальный период Священной истории Ветхого Завета, мы выделяли первые 11 глав книги Бытия и там находили первые обетования Божии о спасении человека и первые прообразы грядущего спасения.

Далее Библия представляет нам величественную историю избрания Богом Авраама, имя которого часто встречается на страницах Священного Писания Нового Завета. Аврааму и его потомству Господь дает новые обетования. В истории Авраама мы видим новые прообразовательные события, которые указывают на его Великого Потомка — Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа.

По свидетельству Евангелия, Иисус Христос есть Сын (то есть Потомок) Авраама (Мф. 1, 1; Лк. 3, 34). *«Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер?»* (Ин. 8, 53), — спрашивали Иисуса Христа озлобившиеся враги Его. На это Христос отвечал: *«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался»* (Ин. 8, 56). По святоотеческому изъяснению, Авраам, принося в жертву сына своего Исаака, провидел день крестных страданий грядущего Потомка своего — Иисуса Христа, Спасителя мира.

Авраам поверил Богу, вера его была испытана Богом, и он назван в книгах Нового Завета *«отцом верующих»* (Гал. 3, 7).

Избрание и исход Авраама

Необычайно и поразительно избрание Господом Авраама. (Сначала он именовался Аврамом.) Аврам жил в стране Халдейской недалеко от Вавилона. В окружении идолопоклонников он хранил веру во единого Бога. Истинное боговедение никогда не прекращалось в роде человеческом. И вот Бог указывает Авраму особый путь жизни, чтобы через этого праведника и его потомков сохранилась и умножилась истинная вера.

«И сказал Господь Авраму: пойдя из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1).

Лучший толкователь истории Авраама святой апостол Павел пишет: *«Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования»* (Евр. 11, 8—9). Какого обетования? *«Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и Семени твоему, Которое есть Христос»* (Гал. 3, 16).

Через Иисуса Христа все верующие в Него унаследовали спасение по обетованию Божию: *«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою»* (Гал. 3, 13–14).

Слова Господни *«Пойди из земли твоей!»* (Быт. 12, 1) стали для патриарха Авраама первым испытанием его доверия Богу. Ему было тогда уже 75 лет и, чтобы отправиться в неизведанный путь, требовалось полное доверие, полное предание себя в волю Божию. Авраам послушался Господа и всецело предал себя в руки Божии. Своим исходом из Ура Халдейского он порывал с языческим окружением, становясь странником и проповедником веры во единого истинного Бога. За свою великую веру он получил величайшие благословения Божии. *«Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность»* (Рим. 4, 3).

Таинственная жертва на горе Мориа

Сын Авраама Исаак был сыном обетования Божия. Перед рождением Исаака Господь Бог установил завет с Авраамом, видимым знаком которого стало обречение (Быт. 17, 1–14). Бог сказал Аврааму: *«Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним»* (Быт. 17, 19).

А потом, когда Исаак подрос, то Господь Бог, испытывая веру Авраама, повелел ему: *«Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе»* (Быт. 22, 2).

Страшное и непостижимое для родителя повеление! С одной стороны, неожиданная радость чадородия в старости и многократные обещания бесчисленного потомства через Исаака, а с другой — смерть возлюбленного сына от руки отца...

Авраам верил Богу Живому без условий и пошел на гору Мориа приносить сына в жертву Тому, Кто дал ему этого сына. Когда Бог обещал ему этого сына от неплодной Сары (так звали жену Авраама до обетования о рождении Исаака), тогда Авраам в знак благодарности Богу упал в поклоне на землю и даже от изумления рассмеялся (Быт. 17, 17). Он подумал, как же это от столетнего будет сын, но Бог подтвердил Свое обетование и даже нарек потомку имя — Исаак (Быт. 17, 19). Теперь же, при повествовании о жертве, Библия ничего не говорит нам о каких-либо словах или мыслях Авраама. Священное Писание свидетельствует лишь о том, что он сделал.

«Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколот дров для всежжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог» (Быт. 22, 3). На третий день он увидел это страшное место. На третий день — это не случайно! На вопрос Исаака, где же агнец для всежжения, Авраам отвечал: *«Бог усмотрит Себе агнца для всежжения»* (Быт. 22, 8). Устроив вместе с Исааком жертвенник, Авраам связал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров, взял нож и простер руку свою для жертвоприношения...

«В этот миг духовно совершилось то, чего требовал Бог от Авраама. Исаак должен был пережить опыт смерти и воскресения. Мы никогда не поймем этого поступка Авраама, если не утвердимся в мысли, что каждое действие его имело первоисточником Божественную волю, — он никогда не делал ничего вне воли Божией» (*Щедровицкий Д.* Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия. М., 1994. С. 202).

Но когда Авраам простер руку для заклания сына, голос с неба приостановил жертвоприношение и повелел вместо Исаака принести в жертву овна. И взял Авраам запутавшегося в чаще рогами своими овна, *«и принес его во всежжение вместо сына своего»* (Быт. 22, 13).

Исаак пережил страх смерти, а затем — радость возвращения к жизни. Этот опыт нельзя выразить словами. Его poznали только те люди, которые были уже приговорены к смерти, уже смотрели в лицо смерти и вдруг, совершенно неожиданно, услышали, что приговор отменяется.

Иногда лукавая наша мысль старается умалить подвиг святых. Что ж такое великое совершил Авраам, если он просто в очередной раз выполнял повеление Бога своего!? На это один мудрец отвечал так: *«Когда приходит миг испытания Божьего, у человека как бы отнимается все, чего он достиг прежде: он как бы обнаженным, в первозданном своем состоянии предстает пред Богом. И нет у него в тот миг иной опоры, кроме преданности, веры и любви к Богу, от которых и зависит целиком его решение»* (приводится по книге Д. Щедровицкого).

Вера Авраама подверглась самому страшному испытанию. *«Испытать человека его собственной смертью — громадное испытание, но не конечное; но испытание человека опасностью или смертью самого любимого, самого дорогого существа являет полную меру его величия»* (*Митрополит Сурожский Антоний.* Уроки Ветхого Завета // «Альфа и Омега». 1994. № 1. С. 20).

Теперь обратимся к толкованию, данному святым апостолом Павлом. *«Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес едиnorodного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семья. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование»* (Евр. 11,

17–19). Апостол Павел утверждает, что Авраам **совершил** это жертвоприношение, то есть принес в жертву Богу едиnorodного сына своего. Принес, потому что исполнил волю Божию; принес прообразовательно, потому что эта жертва указывала на великую Голгофскую Жертву. По толкованию преподобного Ефрема Сирина, Авраам «видел день страдания [Спасителя] в образе Исаака на горе святой».

По свидетельству книги Паралипоменон (2 Пар. 3, 1), на горе Мориа, то есть на месте жертвоприношения Авраамом Исаака, Соломон по повелению Божию воздвиг Иерусалимский храм. С построением храма здесь ежедневно приносились жертвы Господу. По преданию, на месте жертвенника была построена самая важная часть храма — Святое Святых. (Сейчас паломники, приезжающие во святой град, могут видеть на этом месте Купол над камнем.) Вот куда три дня шел Авраам, чтобы принести в жертву Богу сына своего.

Отрывок из книги Бытия о жертве Авраама читается на Богослужении в Великую Субботу на вечерне (Быт. 22, 1–18). Это 10-я паримия из 15 пасхальных паримий. Таинственная жертва на горе Мориа стала прообразом принесения в жертву Богом Отцом Единородного и Возлюбленного Сына Своего — Господа нашего Иисуса Христа.

В беседе с Никодимом Христос сказал: **«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»** (Ин. 3, 16). Как Исаак нес дрова на гору Мориа, так на Голгофу нес Свой Крест Иисус Христос. Исаак послушно предает себя в руки отцу. Иисус Христос, полностью предавая Себя воле Отца Небесного, остается *«послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2, 8).

Впрочем, есть здесь и разница. «Прообраз, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — не должен быть совершенно чуждым истине, иначе он не будет прообразом, но, с другой стороны, он не должен быть и равным истине, иначе он будет самую истиную, а должен оставаться в своих пределах». По-древнееврейски жертвоприношение Исаака называется «связыванием», потому что Исаак был только связан, но не принесен в жертву в собственном смысле слова. Христос — *«Агнец Божий»* (Ин. 1, 29) — был пригвожден ко Кресту и пролил Свою Пречистую Кровь за спасение мира.

Авраам верил, что Бог силен воскресить сына его Исаака из мертвых (Евр. 11, 19). Благословенный Потомок Авраама Иисус Христос со славою воскрес из мертвых в третий день, о чем пророчески радовался Авраам (Ин. 8, 56).

Заключение

В библейской истории Авраама содержится еще целый ряд замечательных прообразов.

Во-первых, это принесение в дар Аврааму хлеба и вина Мелхиседеком, священником Бога Всевышнего (Быт. 14, 18–20). Таинственного по своему происхождению Мелхиседека святой апостол Павел ставит в прообразовательную связь с Иисусом Христом (Евр. 7, 1–3). Дары Мелхиседека — хлеб и вино — по святоотеческому изъяснению являются прообразом новозаветной Евхаристии.

Во-вторых, следует вспомнить о Троическом Богоявлении Аврааму (Быт. гл. 18). Авраам был другом Божиим, он всегда *«ходил пред Богом»*, то есть был великим праведником. Особым отличием Авраама было его гостеприимство, которым он подражал человеколюбию Божию. За это Господь явился ему у дуба Мамврийского, и тогда Авраам получил обетование о рождении Исаака. Явление трех таинственных мужей, по толкованию многих отцов Церкви, является предуказанием на тайну Святой Троицы. Именно это запечатлела Церковь на иконе Святой Живоначальной Троицы, где Три Ангела сидят за трапезой Авраама. И хотя на многих иконах Святой Троицы (как, например, на иконе преподобного Андрея Рублева) Авраам не изображается, все равно наш духовный взор возводится к таинственному явлению Божию Аврааму у дуба Мамврийского. Чаша, изображенная преподобным Андреем Рублевым на середине стола, напоминает о Жертве Христовой и одновременно о Чаше Божественной Евхаристии...

За великую веру Авраам назван апостолом Павлом *«отцом всех верующих»* (Рим. 4, 11), *«верующие суть сыны Авраама»* (Гал. 3, 7), *«верующие благословятся с верным Авраамом»* (Гал. 3, 9).

Многие из тех, кто отвергал благовестие Иисуса Христа о спасении, горделиво именовали себя семенем Авраама (Ин. 8, 33). На это Христос, свидетельствуя Свое Божество, отвечал им: *«Прежде нежели был Авраам, Я есмь»* (Ин. 8, 58). Людей крестившихся, но также уповавших прежде всего на свое происхождение от Авраама, вразумлял апостол Павел: *«Все вы сыны Божию по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники»* (Гал. 3, 26–29).

Так Церковь Христова свидетельствует нам о вере и жертве Авраама. История Авраама — одна из важнейших составных частей Священной истории Ветхого Завета.

Задания

1. Раскройте на основании свидетельств Священного Писания Нового Завета прообразовательное значение жертвы Авраама на горе Мориа.
2. Прочтите комментарии к истории Авраама (Быт. гл. 12–25) по «Толковой Библии» (под ред. преемников А. П. Лопухина).
3. Напишите реферат на тему: «Вера Авраама по книгам Священного Писания Нового Завета и святоотеческим творениям».

6

ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ И ПЕРВАЯ ПАСХА

На вечерне Великой и Препоблагословенной Субботы читаются 15 пасхальных паримий, содержащих важнейшие ветхозаветные пророчества и прообразы Воскресения Христова — Пасхи Нового Завета. Из этих пятнадцати чтений два напоминают нам о первой Пасхе Ветхого Завета и о пасхальном агнце, прообразовавшем Агнца Божия — Господа нашего Иисуса Христа. Третья паримия (Исх. 12, 1–11) повествует об установлении ветхозаветного праздника Пасхи. Шестая паримия (Исх. 13, 20–22; 14, 1–32; 15, 1–19) представляет величественную картину перехода израильтян через Чермное море и радость о спасении. Заключительная часть шестой паримии читается под торжественное пасхальное пение стиха «Славно бо прославися!» Эта песнь послужила основой для первой песни церковных канонов, где вспоминается чудесный переход через Чермное море народа Божия как прообраз спасения христиан по благодати воскресшего Христа.

Книга Исход

Книга Исход является второй книгой Пятокнижия Моисея. Такое название книге дано было греческими переводчиками древнееврейского текста. *Ἔξοδος* в переводе с греческого — Исход. Этим названием указывалось главное событие Ветхозаветной Священной истории — Пасха, то есть исход израильтян из Египта, переход через Чермное море и спасение в земле, обещанной Аврааму и его потомству.

Книга Исход разделена на сорок глав. Начинается она перечнем семейств, вошедших с Иаковом в Египет, и описанием тяжкого рабства израильтян в Египте. Завершается эта книга описанием сооружения и освящения скинии — походного храма израильтян, сделанного по повелению Божию ради истинного богочитания.

Другими важнейшими событиями Священной истории, описанными в книге Исход (кроме ветхозаветной Пасхи), являются: призвание Моисея при купине на спасительное служение народу Божию (Исх. гл. 3) и Синайское законодательство (Исх. гл. 19–20).

Пасхальный агнец

После получения Божественного откровения при неопалимой купине Моисей и его брат Аарон пошли к фараону и потребовали отпустить их народ на три дня в пустыню, чтобы принести жертву Господу Богу. Но фараон отказал им и усилил гнет. Тогда Господь стал вразумлять фараона казнями, и последней, самой страшной казнью стала смерть всех первородных в земле Египетской — от человека до скота.

Для спасения же израильтян Господь устанавливает Пасху. Получив от Бога новое откровение, Моисей собрал старейшин и возвестил им волю Божию: *«Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху»* (Исх. 12, 21). *«И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения»* (Исх. 12, 23). Эту пасхальную жертву Господь повелел приносить и по пришествии в землю обетованную.

Знаменованье дверей кровью священного агнца было не простым условным знаком для ангела-губителя, **«но имело то значение, что свидетельствовало о вере евреев в умиловительную силу пасхальной жертвы, свидетельствовало о их смиренном сознании, что они, как и египтяне, по своей виновности перед Богом заслуживали казнь от Бога и могут спастись от нее только по милости Господа, приемлющего от них жертвенную кровь невинного животного как выкупную цену за них, виновных. Но такое значение кровь бессловесного животного имела не сама по себе, а потому что прообразовала Кровь Божественного Искупителя, Господа нашего Иисуса Христа как Агнца Божия, закланного от сложения мира и от вечности подъявшего на Себя грехи всего мира»** (*Епископ Виссарион (Нечаев)*. Толкование на паримии. Т. 1. СПб., 1894. С. 285).

Пасхальный агнец явился «наиболее полным прообразом Христа Спасителя» (*Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912. С. 78–79). Святой евангелист Иоанн Богослов, повествуя о том, что воины не пребили голени распятого Христа, прямо прилагает к этому написанное в книге Исход о пасхальном агнце: **«Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится»** (Ин. 19, 36) (см.: Исх. 12, 46).

Чудесный переход

После совершения пасхальной трапезы Моисей повел народ Божий из Египта. Совершилась Пасха Господня, то есть пришло спасение от Господа. Но на пути встало много препятствий. И самый страшный момент наступил тогда, когда впереди оказалась морская пучина, а позади — конница и все войско фараона. От страха неминуемой смерти многие стали роптать. Но Моисей укреплял их веру в спасение от Бога.

И когда настало время исхода, тогда по повелению Божию Моисей крестообразно назнаменовал воду морскую, и силою Божиею расступилась вода. *«А сыны Израилевы прошли по суше посреди моря»* (Исх. 14, 29). Вода стояла стеною справа и слева, пока народ не вышел из земли Египетской.

Когда все бежавшие от войска египетского перешли на другой берег моря и увидели, что спасены, то от радости стали сразу молиться и петь Спасителю Богу победно-благодарственную песнь (Исх. 15, 1–21). Эта песнь стала основой для первой песни церковных канонов, прославляющих Воскресение Христово.

«Воскресения день, просветимся людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющыя» (ирмос 1-й песни канона праздника Пасхи). Переложение: «День Воскресения! Озаримся радостью, люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Бог перевел нас, поющих (песнь) победную».

Заключение

Во всей Священной истории Ветхого Завета особое место занимает ветхозаветная Пасха. Пасхальный агнец был прообразом Христа, Агнца Божия, пострадавшего на Кресте и Воскресшего из мертвых. Переход израильтян из Египта был прообразом новозаветного Таинства Крещения (1 Кор. 10, 1). Крестообразное действие жезла Моисея, рассекшего воду морскую, прообразовало спасительную силу Креста Христова. Поэтому самый великий праздник Церкви Христовой Православной — Светлое Христово Воскресение — сохранил священное наименование Пасхи.

Задание

Прочтите комментарии к 12–15 главам книги Исход по «Толковой Библии» (изд. преемников А.П. Лопухина).

7 НА ПУТИ К СИНАЮ

Литургическое предание и святоотеческое учение Церкви Христовой Православной показывают, что важнейшие события Священной истории Ветхого Завета были прообразами великих спасительных дел Божиих, открывшихся в Священной истории Нового Завета. Чтобы увидеть эту духовную связь, ветхозаветные события необходимо рассматривать сквозь призму новозаветного откровения, привлекая святоотеческие изъяснения.

После чудесного перехода через Чермное море началась свободная жизнь спасенного народа. Но свобода требовала мужества и «была неразлучна с испытаниями» (*Лопухин А.П.* Библейская история Ветхого Завета. С. 113). Эти испытания через жажду и голод, через нападения иноплеменников должны были укрепить веру израильтян в единого истинного Бога и их самих в преданности Ему. Эти же испытания готовили их к принятию божественного закона и заповедей, ожидавших израильтян на Синае. Для нас, людей Нового Завета, в этих ветхозаветных библейских текстах находится предуказание тайны Креста и Евхаристии.

Исцеление воды

Чудесное избавление от воинства фараона привело израильтян в неопикуемый восторг. Воспевши песнь Спасителю Богу, спасенные люди отправились в обетованную землю.

«И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне, и не находили воды» (Исх. 15, 22). Затем они нашли воду, но не смогли ее пить, потому что она была очень горька. *«И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?»* (Исх. 15, 24). Это был ропот на Моисея, но поскольку Моисей все делал по воле Божией, то роптали спасенные люди на Бога.

Тогда Моисей обратился к Богу. *«Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою»* (Исх. 15, 25). Так Господь вновь явил Свою силу и спас израильтян.

Но Господь вел их не только в землю обетованную. Странствие по пустыне было спасительным шествием во имя грядущего Христа, о благодатном Царстве Которого вещали ветхозаветные чудеса. Моисей уже открыл людям божественное именование грядущего Христа Спасителя — *«Сущий»* (Исх. 3, 14).

Рассматриваемое место читается в навечерие праздника Богоявления и на вечерне праздника Воздвижения Креста Господня. На Богоявление совершается освящение воды, подающей исцеление душам и телесам нашим. В молитвах освящения эта вода именуется *«приводящей в жи-*

вот вечный», то есть имеющей великую спасительную силу. Водоосвящение совершается крестом, крестообразно погружаемым в воду. Горькие воды Мерры (Исх. 15, 23) Моисей усладил (исцелил) древом, *«образом Крест прописуя»*, то есть прообразуя Крест Господень. Силою Креста Христова была побеждена смерть, подобно тому, как древом Моисея отнята была у вод Мерры их смертоносная горечь.

«Древом горькая вода предложена в сладкую. Ибо сим предызображается наше спасение. Спасительное древо Креста усладило горькое море язычества» (блаженный Феодорит).

Манна

В пятнадцатый день второго месяца по выходе из Египта израильтяне вновь подняли ропот на Моисея и Аарона: *«О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом»* (Исх. 16, 3).

Тогда Моисей возвестил людям, что Господь Бог, выведший их из земли Египетской, пошлет им и хлеб, и мясо. Но при этом он сказал, что их ропот — ропот не на Моисея и Аарона, а на Господа (Исх. 16, 8).

«Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу» (Исх. 16, 13–15).

Манна стала хлебом насущным израильтянам до самого вступления в землю обетованную. Одна мера («гомор») манны впоследствии была поставлена перед ковчегом, чтобы напоминать о том, как чудесно Господь питал их в пустыне. Собирать манну люди должны были ровно столько, сколько могли съесть. В субботу, в день священного покоя, манну собирать запрещалось, да она и не выпадала в этот день (Исх. 16, 27).

О манне — хлебе небесном — как о прообразе Евхаристического Хлеба сказал Сам Господь Иисус Христос. После чудесного насыщения пятью хлебами пяти тысяч напивавшиеся люди стали просить у Иисуса Христа нового знамения: *«Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру»* (Ин. 6, 31–33).

И затем, предугадывая на Таинство Причащения, Господь наш Иисус Христос провозгласил о Себе как о хлебе жизни: *«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес,*

таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48–51). «Сама манна стала прообразом Христа, Слова Божия, Который пришел с неба как хлеб жизни, чтобы дать жизнь всем верующим во имя Его» (А. П. Лопухин).

Вода из камня

Следующим испытанием опять стала жажда. Несколько дней странники не находили источника и вновь стали роптать на Моисея: «...зачем ты вывел нас из Египта, умерить жаждою нас и детей наших и стада наши?» (Исх. 17, 3). Тогда по повелению Божию Моисей ударил своим жезлом по скале в Хориве, и из камня устремилась вода! Этот источник, по свидетельству святого апостола Павла, был прообразом Христа, источившего людям жизнь вечную. «Все пили одно и то же духовное питание: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10, 4).

Пророк Божий Моисей силой Божией воду источил из скалы. В пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина животворным источником представляется Гроб Христа Спасителя, который был высечен в скале (Лк. 23, 53). «Придите, пиво пьем новое, не от камени неплодна чудодеемое, но нетления источник, из Гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся» (ирмос 3-й песни пасхального канона). Переложение: «Приидите, станем пить питье новое, чудесно изводимое не из камня бесплодного, но из произведшего нетление Гроба Христова, на Котором мы утверждаемся».

Победа Иисуса Навина

Новым страшным испытанием для израильтян стала битва с кочевниками амаликитянами. Здесь в Священной Библии впервые появляется имя преемника Моисея — Иисуса Навина. Когда амаликитяне приготовились воевать с израильтянами, то «Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей сильных и пойдя, сразись с амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей» (Исх. 17, 9).

Когда началась битва, то Моисей пламенно молился Богу на горе. Когда он «поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик» (Исх. 17, 11). Битва затягивалась. У Моисея отяжелели руки, и от страшного напряжения он уже не мог стоять. Тогда его помощники Аарон и Ор посадили его на камень и «поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца» (Исх. 17, 12). И победил Иисус Навин амаликитян, а Моисей устроил на месте победы жертвенник Господу.

Молитвенное поднятие рук Моисея прообразовало силу Креста Господня. *«Честнаго Креста Христе, действо прообразив Моисей, победи противнаго Амалика в пустыни Синайстей: егда бо простираше руце, Креста образ творя, укрепляхуся людие»* (из стихиры праздника Воздвижения Креста Господня). Связь этого чуда с исходом из Египта показывает ирмос 1-й песни воскресного канона 4-го гласа: *«Моря чермную пучину невлажными стопами древний пешешествовав Израиль, крестообразныма Моисеовыма рукама Амаликову силу в пустыни победил есть»*.

Заключение

Прообразовательное значение всех вышеуказанных событий, случившихся на пути от Чермного моря к горе Синайской, прекрасно разъясняет Блаженный Феодорит: «Древнее было образом нового; закон Моисеев был тенью, а благодать есть тело. Евреи, преследуемые египтянами, переходом через Чермное море избавились от жестокого рабства египетского. Посему море сделалось образом купели, облако — образом Святого Духа, Моисей — образом Христа Спасителя, жезл — образом Креста, фараон — образом диавола, египтяне — образом демонов, манна — образом Божественной пищи, вода, истекшая из камня, — образом спасительной крови. Евреи, по переходе через Чермное море, ели неизвестную им дотоле пищу и пили необыкновенную воду; мы после спасительного крещения приобщаемся Божественным Тайнам» (приводится по книге: *Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. М., 1912. С. 71–72).

Читая далее книгу Исход, мы видим, что трудности путешествия по пустыне будут еще неоднократно вызывать ропот на Моисея и на Бога. И всякий раз эти укоры будут касаться самого главного — исхода из Египта, избавления из рабства, то есть спасения. Постоянный мотив этого ропота: «Зачем ты вывел нас из Египта?» Но Моисей вновь и вновь умолял Бога за народ свой, напоминая людям о свершившихся благодеяниях Божиих и указывая на грядущее спасение. Самой важной остановкой на пути в землю обетованную был Синай. Здесь Бог дал спасенным из Египта людям Свой закон и заповеди.

Странствование израильтян по пустыне и встретившиеся им испытания, кроме исторического и прообразовательного значения, имеют глубоко назидательный смысл для всех христиан. Жизнь каждого христианина является странствованием к Небесному Отечеству, и в этом нашем странствовании также встречается немало испытаний. И также возникает искушение забыть о главном — о спасении вечном, забыть о тех великих благодеяниях, которые каждый христианин уже получил от Христа

Спасителя. Эти главы (Исх. 15–17) предостерегают нас от неблагодарности, ропота и беспамятства о самом главном — о спасении.

Вопросы и задания

1. Какие события описываются в книге Исход после перехода израильтян через Чермное море (до Синайского законодательства)?
2. Найдите в службе Воздвижения Креста Господня стихиры, тропари канонов и другие тексты, показывающие прообразовательное значение событий, описанных в книге Исход: глава 15, стихи 22–27; главы 16 и 17.

Литература

Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. Репринт с изд. 1887 г. М., 1990. С. 111–116.

ЗАКОН И ЗАПОВЕДИ

Изучая Священную историю Ветхого Завета, мы читаем Святую Библию и видим в ней целый ряд спасительных обетований Божиих, прообразов и пророчеств, свидетельствовавших о грядущем Христе Спасителе. Эти обетования, прообразы и пророчества были связаны с именами прародителей Адама и Евы, новым родоначальником рода человеческого — Ноем и патриархом Авраамом. Исход из Египта потомков Авраама Библия называет Пасхой Господней, то есть спасением от Господа. Но это важнейшее событие Священной истории Ветхого Завета имело свой эпилог — Пятидесятницу, когда Господь дал спасенным из Египта людям Свой закон и заповеди.

Когда ведомые Моисеем люди остановились у горы Синай, то *«Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым»* (Исх. 19, 3–6).

Моисей сошел с горы и передал старейшинам и народу волю Божию. *«И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним [и будем послушны]»* (Исх. 19, 8).

Три дня люди готовились молитвой и постом. Гору Синай, как место Богооткровения, окружили чертой со всех сторон. Люди молились под горой, а Моисей взошел на Синай.

На третий день, который был пятидесятым по исходе из Египта, *«при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горой [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане»* (Исх. 19, 16). А Моисея Господь Бог призвал на вершину горы и дал ему для всего народа Свои заповеди:

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

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, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботный, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботный и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

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, 2—17).

Сорок дней Моисей был на горе и, получив от Бога закон и заповеди, сошел с горы к людям. В руках у него были *«две скрижали откровения [каменные]»* (Исх. 32, 15), то есть две каменные плиты, на которых с обеих сторон силой Божией были начертаны *«письмена Божии»* (Исх. 32, 16) — заповеди.

А народ, только что обещавший послушание Богу, за время пребывания Моисея на Синае успел устроить поклонение золотому тельцу, то есть впал в идолопоклонство (Исх. 32). Воспламенившись гневом, Моисей разбил святыи скрижали под горою, истребил золотого тельца и с помощью сынов Левиных строго наказал идолопоклонников. Но он так беззаветно любил народ свой, что уже на другой день стал так умолять Бога: *«Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал»* (Исх. 32, 32).

Господь за молитву Моисея вновь простил спасенный из Египта народ и повелел вести его в землю обетованную. Однако путь предстоял многолетний и трудный. Только потомкам этих людей Господь благоволил войти в землю обетованную.

По повелению Божию Моисей повелел устроить ковчег Завета и скинию (походный храм), определил порядок совершения Богослужения при скинии, установил праздники и жертвоприношения, дал гражданские уставы. Все это делалось, с одной стороны, для того, чтобы народ всегда помнил об исходе из Египта, о спасении от смерти во время перехода через Черное море, а с другой — как подготовка к вступлению в землю обетованную. Прообразовательно же Синайское законодательство указывало на спасение через Христа, как писал евангелист Иоанн Богослов: **«Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»** (Ин. 1, 17).

Словосочетание «Ветхий Завет» употребляется как в широком, так и в узком — собственном смысле. В широком смысле вся Священная история от сотворения человека до Тайной Вечери и Голгофы называется Священной историей Ветхого Завета. В собственном смысле Ветхий Завет — это Завет Бога с Израилем, заключенный при Моисее у Синайской горы. Законом в священных книгах Нового Завета (например, в Евангелии) называется Пятикнижие Моисея, законом же называется (например, в Посланиях апостола Павла) и Ветхий Завет, скрепленный жертвенной кровью на Синае.

Ветхий Завет был принят народом во время молитвы и жертвоприношения. Сначала Моисей записал все слова Господни в книгу завета, затем поставил под горою жертвенник и принес жертву Господу. *«И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих»* (Исх. 24, 7–8).

Новый Завет был предсказан пророками Иеремией (Иер. 31, 31) и Исаией (Ис. 55, 3), а совершился на Тайной Вечери и Голгофе. Причащая учеников Своих из Чаши Евхаристии, Христос Господь сказал: *«Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается»*

(Лк. 22, 20). На Кресте перед смертью Иисус Христос сказал таинственное слово *«Совершилось! И, преклонив главу, предал дух»* (Ин. 19, 30).

Совершилось искупление рода человеческого. Совершилось то, о чем пророчествовали Моисей и все пророки в священных книгах Ветхого Завета о страданиях и крестной смерти Христа Спасителя (Лк. 24, 27). Исполнивший закон и восполнивший его Своєю благодатью Христос воскрес из мертвых и именуется Церковью (в одной из молитв Литургии) *«исполнением закона и пророков»*.

Каково же значение ветхого закона пред лицом Нового Завета? Святой апостол Павел очень много писал об этом, особенно в Посланиях к Римлянам, Галатам и Евреям. Вот некоторые его ответы.

«Конец закона — Христос» (Рим. 10, 4). С греческого текста этот стих можно перевести также *«Цель закона — Христос»*.

«Закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24). В церковнославянском тексте стоит **пестуном**, а в греческом оригинале — **педагогом**.

«Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10, 1). *«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым...»* (Евр. 10, 19).

Апостол Павел, как и другие посланники Христовы, проповедовал спасение по вере во Христа и не требовал от всех исполнения ветхозаветных обрядовых предписаний. Это церковное учение апостолы утвердили на своем Соборе в Иерусалиме (Деян. 15). Через веру во Христа *«родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел»* (1 Пет. 2, 9) — стали христиане (ср.: Исх. 19, 5–6). Праведный Симеон Богоприемец увидел своими глазами Христа — *«свет к просвещению язычников»* (Лк. 2, 32), то есть всех народов.

Но, отвергая необходимость прообразовательной ветхозаветной обрядности, апостолы не отвергали святости самого богодарованного закона. *«Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра»*, — писал апостол Павел (Рим. 7, 12). Закон свят, потому что призывал к святости: *«Святые будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш»* (Лев. 19, 2). Закон определял и выявлял грех, закон призывал к верности Богу, но силу стяжать святость дала благодать Святого Духа, в виде огненных языков излившаяся на апостолов в день Новозаветной Пятидесятницы.

«Прейде сень законная, благодати пришедши», — так начинается догматик 2-го гласа. Переложение: *«Исчезла, прошла тень закона, когда явилась благодать»*. А заканчивается он словами: *«вместо Моисея — Христос, спасение душ наших»*.

О том, что заповеди Божии необходимы и нам, желающим спастись, говорит ответ Христа Спасителя юноше: «*Знаешь заповеди!*» (Лк. 18, 20). Как облагодатствовал Христос эти заповеди, нам показывает Нагорная проповедь (Мф. 5–7; Лк. 6). Вместо покоя субботы Церковь Христова Православная всегда празднует Христово Воскресенье, потому что в этот день Христос — «*Пасха наша*» (1 Кор. 5, 7) — после субботнего покоя во гробе воскрес из мертвых и этот день озарил блистанием Своего Воскресения.

Согласно педагогической традиции Русской Церкви, при изучении Закона Божия Десять заповедей заучивались на церковнославянском языке в следующей редакции:

1. *Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бóзи инии, разве Мене.*
2. *Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небесі горѣ, и елика на землі низу, и елика в водах под землёю; да не поклонишися им, ни послужиши им.*
3. *Не приѣмли имене Господа Бога твоего всуе.*
4. *Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый — суббота Господу Богу твоemu.*
5. *Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долготен будеши на землі.*
6. *Не убий.*
7. *Не прелюбы сотвори.*
8. *Не укради.*
9. *Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.*
10. *Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего.*

Заключение

Итак, в сорокалетнем странствовании израильтян на пути из Египта в землю обетованную самым важным священным событием стало Синайское законодательство. Через Моисея Господь Бог даровал спасенным людям Свой закон и заповеди. Закон, утвержденный на Синае, имел прообразовательное значение: в день сошествия Святого Духа на апостолов исполнилось то, к чему готовил и вел людей этот закон. А Десять заповедей Божиих, данных на Синае, остались на скрижалях Церкви Христовой Православной.

До вступления в землю обетованную случилось еще одно знамение — чудо с медным змием, через которое спаслись многие люди от смерти. Это чудо стало одним из самых знаменательных ветхозаветных прообразов.

Задания

1. Выучите Десять заповедей закона Божия.
2. Выпишите из Посланий апостола Павла свидетельства о Синайском законодательстве.
3. Прочтите «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона.

9

ЗНАМЕНИЕ С МЕДНЫМ ЗМИЕМ

Прошло около сорока лет странствования израильтян по пустыне Синайской. Поколение, выведенное из Египта Моисеем, постепенно вымирало, так и не достигнув земли обетованной. Не достиг ее и вождь Моисей — он только издали увидел цель столь долгого и мучительного странствования (Втор. 34, 1–4).

На протяжении всего странствования израильтяне постоянно роптали на трудности в пути и на Моисея, выведшего их из рабства. Незадолго до вступления в землю обетованную израильтяне снова стали роптать и вновь подверглись страшному испытанию. В этот раз испытывалось уже новое поколение, то есть те люди, которым надлежало вступить в землю обетованную.

Повествование об этом испытании составляет всего шесть стихов книги Чисел и потому его можно привести полностью.

«От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.

И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21, 4–9).

О прообразовательном значении чуда-знамения с медным змием сказал Сам Иисус Христос в беседе с Никодимом. Никодим был человеком знатным, принадлежал к фарисеям, то есть ревнителям закона, и был «одним из начальников Иудейских». Как начальник он хорошо знал о страшной вражде против Христа старейшин, книжников и фарисеев. Но сердце его пылало жаждой спасения, и он ночью тайно пришел к Учителю из Назарета и сказал Ему: «*Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог*» (Ин. 3, 2).

И началась дивная ночная беседа о Царствии Божиим, о духовном рождении и о жизни вечной. Но самое главное — Христос прикровенно сказал Никодиму о Своем грядущем распятии на Кресте. Чтобы приоткрыть Никодиму великую тайну искупления и спасения всех людей чрез крестные страдания и смерть Единородного Сына Божия, Христос сказал: «*Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную*» (Ин. 3, 14–16).

В некоторых учебниках по Закону Божию и комментариях к этому евангельскому тексту утверждается, что медный змий явился прообразом Мессии. Такой комментарий приводится, например, в известной «Толковой Библии», изданной преемниками А. П. Лопухина (Т. 9. С. 341). Это утверждение неверно, потому что оно не соответствует святоотеческим и литургическим свидетельствам Церкви.

Наилучшее изъяснение прообразовательного значения чуда с медным змием приводит святитель Григорий Богослов (†389) в Слове 45-м на Пасху: «Медный же змий, хотя и повешен против угрызающих змиев, однако же **не как образ Пострадавшего за нас, но как изображающий противное**, и взирающих на него спасает не через уверенность, что он жив, но потому, что низложенный (чего и достоин был) сам умерщвлен и умерщвляет с собою подчинившиеся ему силы».

Следовательно прообразом был не медный змий, воздвигнутый Моисеем в пустыне, а **знамение**, то есть **чудо с медным змием**, по повелению Божию взирая на которого люди избавлялись от смерти. Знамение с медным змием было прообразом Животворящего Креста Господня и крестного знамения христиан.

Чудесное спасение от укусов ядовитых змей израильтяне помнили долго. О страшном испытании в пустыне им всегда напоминали слова псалма: *«Егда убиваше я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утреневаху к Богу»* (Пс. 77, 34). Сотни лет они хранили медного змия как реликвию. Но когда сыны Израилевы стали кадить медному змию, то есть воздавать ему почитание как святыне, тогда благочестивый Иудейский царь Езекия *«истребил медного змея, которого сделал Моисей»* (4 Цар. 18, 4). Езекия искоренял идолопоклонство в своем народе и медного змия истребил наряду с языческими жертвенниками, идолами и рощами. Таким образом, в самом Священном Писании говорится о том, что медный змий не являлся животворной святыней.

В стихирах и каноне праздника Воздвижения Креста Господня вспоминается целый ряд красноречивых ветхозаветных прообразов спасительных крестных страданий Иисуса Христа и Креста Господня. В богослужебных текстах эти прообразы называются «образом тайны» Креста Господня. Например, ирмос 3-й песни канона праздника начинается словами: *«Жезл во образ тайны приемлется»*. Переложение: *«Жезл (Ааронов) берется для изображения тайны»*. Следовательно, процветший жезл Аарона — прообраз Животворящего Креста Господня.

Среди многочисленных ветхозаветных прообразов в тексте службы Воздвижения нет медного змия. Он упоминается во 2-м тропаре 1-й песни канона праздника, но не называется «образом тайны» Креста Господня, а характеризуется отрицательно: *«Возложи Моисей на столпе врачевство, тлетвориваго избавление и ядовитаго угрызения: и древу образом Креста, по земли пресмыкающагося змия привяза, лукавный в сем обличив вред; тем Христу поим Богу нашему, яко прославися»*. Переложение тропаря канона: *«Моисей возложил на столпе врачевство от губельного и ядовитого укушения и привязал к крестообразному дереву змия, пресмыкающегося по земле, обнаружив в нем коварную вредность; посему будем петь Христу, Богу нашему, ибо Он прославился»* (Скабалланович М. Христианские праздники. Кн. 2. Воздвижение Честнаго Креста. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 68).

В этом тропаре «образом» (то есть прообразом) Животворящего Креста Господня называется «древо» — древко, на которое пророк Божий Моисей привязал медного змия. Богословское содержание тропаря полностью соответствует вышеприведенному толкованию святителя Григория Богослова.

Змий-искуситель принес прародителям смерть (см. Быт. 3, 1–19). Искушение клеветника-диавола стало для Адама и Евы смертоносной раной. Но Творец Господь дал им обетование о Семени жены, имеющем сокрушить главу змия (Быт. 3, 15).

Христос Спаситель пролил за человека на Кресте Свою Пречистую Кровь и сокрушил главу прегордого врага рода человеческого. *«Кровию Божиею яд змиев отмывается, и клятва разрушится осуждения праведнаго»*. Переложение: «Кровию Божиею смывается яд змия, и уничтожено проклятие праведного осуждения» (из последней стихиры на «Господи воззвах» в праздник Воздвижения Креста Господня).

Если пасхальный агнец может быть назван самым полным ветхозаветным прообразом Христа Спасителя — *«Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира»* (Ин. 1, 29), то знамение с медным змием — это самый глубокий ветхозаветный прообраз спасительной силы Креста.

Апостол Павел писал: *«Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия»* (1 Кор. 1, 18). *«Слово о кресте»* (по-церковнославянски *«слово крестное»*) — это свидетельство о божественной тайне и спасительной силе Креста Христова. И сейчас, как во времена апостола Павла, для одних Крест — это сила Божия, а для других — безумие. Можно ли умом постигнуть знамение с медным змием?! Но кто слушался Моисея и Бога и с верой на спасение устремлял свой взор на привязанного к древу медного змия, тот получал спасение от неминуемой смерти.

Каково было израильтянам смотреть на висящего медного змия, когда натуральные змеи в стане продолжали поражать своим ядом людей?! Взирание на медного змия было горьким врачевством, но врачевством. Побеждала же смерть сила Божия, подаваемая всякому веровавшему слову Божиему, переданному через Моисея.

(Вспомним медицинскую эмблему — змею, изрыгающую в чашу яд. Чаша сама по себе символизирует страдания. А яд — это смерть. Но он же может стать исцелением для человека.)

Полностью постигнуть умом тайну Креста — значит иметь божественное ведение о спасении человека. Для человека это невозможно, по крайней мере в жизни нынешнего века. Постигнуть же благодатную силу Креста Господня может всякий уверовавший во Христа, почитающий святой Крест, изображающий на себе крестное знамение, носящий на себе крест и надеющийся на силу крестную.

«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его: яко мертвья возставляет, и смерть упраздни. Сего ради покланяемся погребению Твоему и востанию» (стихира воскресная на хвалитех, глас 8).

«Непобедимая, и непостижимая, и божественная сило Честнаго и Животворящаго Креста, не остави нас, грешных!» (великопостная молитва Кресту).

Церковь Христова, почитая Крест, прославляет Христово Воскресение и, славя Воскресение Христово, никогда не забывает о Кресте. *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»*

В праздник Воздвижения Креста Господня на утрене читается Евангелие от Иоанна (Ин. 12, 28–36), где Христос, как и в беседе с Никодимом, говорит о Своем вознесении на Крест. *«Ныне суд есть миру сему: ныне князь мира сего изгнан будет вон: и аще Аз вознесен буду от земли, вся привлеку к Себе».* После чтения этого евангельского слова о крестных страданиях Спасителя мы сразу же поем пасхальную песнь: *«Воскресение Христово видевше».*

В евхаристической молитве Литургии всегда вспоминаются слова Христа Никодиму о любви Божией к роду человеческому: *«Свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, столь возлюбившего мир Твой, что отдал Сына Твоего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».*

Праведный Никодим, услышавший некогда ночью о тайне Креста Христова, сподобился вместе с Иосифом Аримафейским снять с Креста Пречистое Тело Христа Спасителя и участвовать в погребении своего Божественного Учителя. Поэтому во вторую Неделю по Пасхе Церковь вместе с женами-мироносицами почитает Иосифа и Никодима.

Заключение

Чудо с медным змием явилось прообразом крестных страданий Христа Спасителя, оживотворивших мир. Христос Своею смертью попрал смерть и Воскресением даровал нам жизнь вечную. Церковь с первоапостольских времен хранит веру, что Крестом Христос сокрушил ад и отверз рай.

На молитве мы взираем на Крест Христов и благоговейно ограждаем себя крестным знамением, желая привлечь к себе спасительную крестную силу. Мы носим на себе крест и почитаем его как святыню. Все священнодействия и благословения запечатлеваются крестным знамением. В честь Креста Господня совершаются церковные службы. Вот почему так важно знать ветхозаветные прообразы Креста Господня.

Жизнь христианина — это странствование к Небесному Отечеству. Путь в Царствие Небесное Христос указал через крестоношение. *«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мк. 8, 34). Каждый год в Неделю по Воздвижению (Воскресенье после праздника Воздвижения Креста Господня) за Божественной Литургией в евангельском чтении мы слышим этот призыв Господа нашего Иисуса Христа. И также каждый год в Неделю перед Воздвижением в евангельском чтении мы слышим слова Христа из беседы с Никодимом. *«Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сы-*

ну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 14–15).

Вопросы и задания

1. В каких книгах Священного Писания Ветхого Завета описывается сорокалетнее странствование израильтян в пустыне?
2. В каких псалмах упоминается это странствование?
3. Запомните слова святителя Григория Богослова о прообразовательном значении знамения с медным змием.

10

Пасха в Псалтири

Для изучения Священной истории Ветхого и Нового Завета книга Псалтирь имеет исключительно важное значение. Если пасхальная тема — тема спасения — вообще является главной темой Священной истории, то псалмы наилучшим образом (языком молитвы) свидетельствуют о Христе Спасителе и о нашем спасении во Христе.

Святитель Афанасий Великий (†373) в «Послании к Маркеллину об истолковании псалмов» хвалит Маркеллина за любовь к чтению Псалтири и показывает место книги псалмов в составе других книг Священного Писания. «Узнал я, что занимаешься и всем Божественным Писанием, гораздо же чаще читаешь книгу псалмов и стараешься уразуметь смысл, заключающийся в каждом псалме. За это-то и одобряю тебя ныне, потому что и сам имею великую любовь к той же книге, как и ко всему Писанию» (*Святитель Афанасий Великий*. Творения. Т. 4. М., 1994. С. 3).

Далее святитель Афанасий словами апостола Павла свидетельствует, что «*всяко писание богодухновенно*» (2 Тим. 3, 16), «книга же псалмов для внимательных заключает в себе нечто достойное особого примечания. Каждая книга выполняет собственное свое назначение; и излагаются, например: в Пятокнижии — происхождение мира, деяния патриархов, исшествие израильтян из Египта и чиноположение скинии и священства; в Троекнижии — разделение земли по жребиям, деяния судей и родословие Давида; в книгах Царств и Паралипоменон — деяния царей; в книге Ездры — окончание плена, возвращение народа и построение храма и города; книги пророческие, пророчествуя о пришествии Спасителя, заключают в себе напоминания о заповедях, укоризны преступающим их, также пророчества язычникам. Книга же псалмов, подобно саду заключающая в себе насаждения всех других книг, с сладкопением передает излагаемое в них и, воспевая о том, показывает опять и свои особенности».

Главная особенность священных и богодухновенных псалмов — это их пророческий характер. **«Книга псалмов в каждом почти псалме, — пишет святитель Афанасий, — возвещает о пришествии Спасителя и о том, что придет Он как сущий Бог».** Далее указываются конкретные псалмы, в которых изображается то, как «Господь соделается человеком, сообразно с этим книга псалмов изображает Его страждущим по плоти». Открывая это, книга псалмов «присовокупляет, что Господь страждет это не ради Себя, но ради нас».

В «Толкованиях на псалмы» святитель Афанасий Великий действительно показывает, что почти в каждом псалме содержится свидетельство о Христе. И становится понятным — почему ветхозаветный псалом остался новозаветной молитвой Церкви Христовой Православной. Весь Ветхий Завет был ожиданием Христа Спасителя, но в священных псалмах жажда Того, *«Который родился от семени Давидова по плоти»* (Рим. 1, 3), отразилась в сильнейших молитвенных богодухновенных выражениях.

Уяснить пасхальную тему священных псалмов трудно прежде всего потому, что «порядок псалмов не согласен с историческою последовательностью времени и во многом отступает от порядка времени, как показывает книга Царств» (святитель Афанасий Великий). Мы привыкли всякую историю воспринимать в хронологической последовательности. А в псалмах — этих дивных хвалебно-благодарственных и покаянно-умилостивительных молитвословиях — священо-исторические события предстают не в хронологической последовательности. Например, псалмы, изображающие исход из Египта, рассыпаны по всей Псалтири. В подражание им были составлены псалмы, которые изображают (языком молитвы) и возвращение из плена вавилонского — новый исход. Объединяет же и тот и другой исход пасхальная тема — грядущее спасение всего мира через Христа Спасителя. Молитвенному взору святых псалмопевцев представлялся Новый Завет и радость Пасхи Нового Завета, поэтому они и восклицали: **«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны!»** (Пс. 117, 24). Псалмы — это молитвы. А в молитвах прежде прошения вспоминаются бывшие прежде благодеяния Божии (делается как бы ссылка на силу и волю Божию, проявившуюся в прежние времена, ссылка, показывающая уместность дальнейшей молитвенной просьбы). В псалмах обычно вспоминается самое главное — спасение из плена и рабства египетского, спасение при переходе через Чермное море и спасение при странствовании в землю обетованную.

Святитель Афанасий Великий в послании к Маркеллину дважды оттавливается на пасхальных псалмах: первый раз при обозрении книг

Ветхого Завета, а второй раз при расположении всех псалмов по содержанию.

«А изложенное в книгах Исхода, Чисел, Второзакония передает в прекрасных песнопениях, в псалмах 77 и 113, говоря: „Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его“ (Пс. 113, 1–2). То же воспевает и в псалме 104-м, говоря: „Посла Моисеа раба Своего, Аарона, егоже избра Себе (стих 26); положи в них словеса знамений Своих и чудес Своих в земли Хамове (27). Посла тьму и помрачи, яко преогорчиша словеса Его (28). Преложи воды их в кровь, и измори рыбы их (29). Воскипе земля их жабами в сокровищницах царей их (30). Рече, и приидоша песия мухи и скнипы во вся пределы их (31)“. И вообще можно находить, что о сем написан весь этот псалом, а также и псалом 105-й».

При систематизации псалмов святитель Афанасий Великий пишет: **«Желая часто приводить себе на память, какие благодеяния Божии оказаны отцам, что было при исшествии из Египта и во время пребывания в пустыне, сколько Бог благ и люди неблагодарны, имеешь псалмы сорок третий, семьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, сто четвертый, сто пятый, сто шестой и сто тринадцатый»** (Святитель Афанасий Великий. Творения. Т. 4. М., 1994. С. 22).

К этому перечню святителя Афанасия следует добавить полиелейные псалмы — 134 и 135. Полиелей (*πολυέλεος*) — в переводе с греческого значит «многомилостивый». Во время пения полиелейных псалмов на всеобщем бдении возжигаются все лампы и свечи и поется многократно (после каждого стиха псалма 135) **«Яко в век милость Его!»**

Кроме того, во многих псалмах имеются отдельные стихи, напоминающие о Пасхе ветхозаветной и пророчески указывающие на спасение людей в Церкви Христовой.

Но самые важные пасхальные псалмы — это те псалмы, в которых пророчески указываются спасительные страдания, крестная смерть, погребение и славное Воскресение Христа Спасителя.

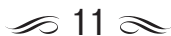
Задание

Прочтите указанные в тексте псалмы и найдите в книгах Исход, Числа и Второзаконие события, молитвенно упоминаемые в псалмах.

Литература

1. Святитель Афанасий Великий. Послание к Маркеллину об истолковании псалмов. Предуведомление о псалмах. Толкование на псалмы // Святитель Афанасий Великий. Творения: В 4-х тт. Т. 4.

М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.
С. 3—422.

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА ПСАЛМОВ

Предисловие

Церковное (то есть подлинно богословское) восприятие псалмов основывается:

- на новозаветных священных текстах,
- на богослужебном употреблении псалмов,
- на святоотеческих толкованиях.

Если говорить о богослужебном употреблении ветхозаветных священных книг в Церкви Христовой Православной, то следует отметить, что **Псалтирь** является самой драгоценной книгой Ветхого Завета. «*Все Писание богодухновенно*» (2 Тим. 3, 16), и «во всем Писании дышит благодать Божия, — писал святой Амвросий Медиоланский, — но в сладкой песни псалмов она дышит преимущественно».

Псалтирь — это книга молитв. Каждое церковное Богослужение содержит в себе чтения или пения из псалмов. Когда мы молитвенно совершаем Пасху Христову — «*Праздник из праздников и Торжество из торжеств*», то священные псалмы дают нам самые трепетные и проникновенные слова для воспоминания крестных страданий Христа Спасителя и самые высокоторжественные и радостные слова для прославления Христова Воскресения.

Службы Пасхи Триденной (Великий Пяток — Преблагословенная Суббота — Светоносный День Воскресения Христова) относятся к древнейшим церковным чинопоследованиям. В соответствии с новозаветным пониманием Священной истории Ветхого Завета на службах Пасхи с древнейших времен прочное место заняли пророческие стихи из 21, 87, 15, 67, 117-го и некоторых других псалмов.

Пасха Крестная

Христос Спаситель, как свидетельствует Евангелие, Сам показывает пасхальное содержание псалмов 21 и 30. Распятый на Кресте за спасение мира Господь Иисус Христос молится Отцу Своему Небесному словами священных псалмов: «*От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким*

голосом: *Или́, Или́! ламá савахвані? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»* (Мф. 27, 45–46). Это — начальные слова 21-го псалма, который содержит в себе еще ряд поразительных пасхальных пророчеств.

Пророк Давид как бы находился на Голгофе, когда составлял этот богодухновенный псалом. И евангелисты только подтверждают исполнение древнего пророчества о крестных страданиях Христа Спасителя.

«Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (Мф. 27, 35). *«Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий»* (Пс. 21, 19). Святой евангелист Иоанн Богослов прямо указывает на то, что при этом сбылось *«реченное в Писании»* (Ин. 19, 24), то есть в указанном псалме. Поэтому стихи 19 и 2 поются как прокимен на утрене и вечерне Великого Пятка, когда совершается воспоминание крестных страданий Господа Иисуса Христа.

«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! спаси Себя Самого и сойди со креста» (Мк. 15, 29–30). Святитель Афанасий, изъясняя 7–10 стихи 21-го псалма, пишет: «Евангелист ясно говорит, что это исполнилось на Нем во время распятия, когда мимоходящие кивали на Него главами и хулили Его, говоря: „Аще Сын еси Божий, спасися Сам“ (Мф. 27, 40; Мк. 15, 30)».

Пред самой смертью на Кресте Христос возгласил: *«Отче! в руки Твои предаю дух Мой»* (Лк. 23, 46). Это слова из 30-го псалма: *«В руце Твои предложу дух Мой»* (Пс. 30, 6).

Изъясняя 87-й псалом, святитель Афанасий пишет: «В этом псалме изображается смерть, какую принял за нас Христос, чтобы, проповедав духам, сущим во аде, даровать нам воскресение». Седьмой стих этого псалма как прокимен поется на вечерне Великого Пятка, когда воспоминается погребение Христа Спасителя: *«Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и сени смертной»*.

Святитель Афанасий раскрывает содержание этого стиха словами Христа к Богу Отцу: *«Уподобился Я людям, покрытым ранами и лежащим во гробах. Но они, как неподобившиеся Твоей помощи, не улучили воскресения; а Я, говорит, и язвлен за грехи людей, и положен во гроб, но не остался там, потому что Ты вспомянул обо Мне, по Моем уязвлении и положении во гроб, и Я воскрес, поправ смерть»*.

Ко Христу святой апостол Петр относит пророчество из 15-го псалма: *«Яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления»* (Пс. 15, 10). Словами этого псалма апостол Петр в день Сошествия Святого Духа на апостолов свидетельствовал истину пророчества Давида о Воскресении Христа (Деян. 2, 22–28).

Самые торжественные пасхальные песнопения Церкви Христовой Православной начинаются и сопровождаются стихами из 67-го и 117-го псалмов.

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от Лица Его ненавидящие Его!» (Пс. 67, 2). Демоны, по словам святителя Афанасия, «лишены власти мучительствовать над людьми». Это победа Христа над смертью Его Воскресением.

После следующих двух стихов 67-го псалма («*Яко исчезает дым да исчезнут...*» и «*Тако да погибнут грешницы...*») поется 24-й стих 117-го псалма: **«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»**.

Святитель Афанасий Великий спрашивает: «Какой же это день, кроме Воскресного дня Господня? Какой это день, кроме дня, спасительного для всех народов, в который отверженный камень **бысть во главу угла?** Сей-то день Воскресения Спасителя нашего, получивший себе от Него заимствованное наименование и называемый Днем Господним, разумеет здесь слово».

Предыдущие стихи этого же псалма Христос Спаситель также относил к Себе Самому: **«Камень, егоже небрегоша зиждущии, Сей бысть во главу угла: от Господа бысть Сей, и есть дивен во очесех наших»** (Пс. 117, 22–23). (См.: Мф. 21, 42–44.)

Вот самый краткий перечень пасхальных пророчеств псалмов. Кроме этих мест, в псалмах находятся пророчества о входе Христа в Иерусалим, о злоумышлении на Христа Его врагов, о предательстве Иуды, о лжесвидетельствах на Христа, поруганиях и бичевании, о напоении страждущего на Кресте Христа желчью и о Воскресении и прославлении воскресшего из мертвых Христа Сына Божия.

Празднуя Воскресение Христово, Церковь Христова во многие стихи священных псалмов влагает новозаветный пасхальный смысл. Слова воскресных прокимнов **«Воскресни, Господи!»**, **«Востани, Господи!»** — все они возводят наш молитвенный взор к Воскресению Христову (Пс. 11, 6; 7, 7; 43, 27; 9, 33 и другие). Указанные псалмы Церковь относит к тайне Воскресения Христового. Потому стихи из них поются как прокимны перед чтением воскресных утренних Евангелий.

Заключение

«Псалом — это глас Церкви», — говорит святитель Василий Великий («Беседа на первую часть первого псалма»). «Здесь есть совершенное богословие, предречение о пришествии Христовом во плоти, угроза судом, надежда воскресения, страх наказания, обетования славы, откровения Таинств. Все, как бы в великой и общей сокровищнице, собрано в книге псалмов».

Священные псалмы помогают уяснить обетования, прообразы и пророчества Священного Писания Ветхого Завета и увидеть их исполнение в Новом Завете. Без псалмов не может быть полноценного изучения Священной истории Ветхого и Нового Завета. И самыми яркими свидетельствами этого являются пасхальные пророчества псалмов.

Задание

Прочтите толкование на указанные в тексте занятия псалмы по книге: *Святитель Афанасий Великий*. Творения: В 4-х т. Т. 4. М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994.

12

ПРОРОЧЕСТВО ИСАИИ О СТРАЖДУЩЕМ ХРИСТЕ

Предисловие

Среди священных книг Ветхого Завета важное место занимают книги пророков Божиих. Сам Христос Спаситель по Воскресении Своем приводил ученикам пророчества Моисея и всех пророков (Лк. 24, 27), разъясняя апостолам, что по божественному усмотрению Ему **надлежало пострадать, умереть на Кресте и воскреснуть**, и именно **через страдания войти в славу Свою** и так спасти человека.

Значение ветхозаветных пророчеств раскрывает святой апостол Петр: *«Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым»* (2 Пет. 1, 19–21).

Из всех пророческих писаний Церковь Христова Православная особенно часто обращается к Книге великого пророка Исаии. Евангелисты и другие новозаветные священные писатели часто ссылаются на Книгу Исаии-пророка, чтобы его святыми пророчествами утвердить благовестие о Христе и о нашем спасении. «Исаия, возвышеннейший из пророков, в таких величественных выражениях описывает будущее Царство Мессии, с такой ясностью и определенностью изображает свойства Спасителя, некоторые события земной жизни Его и особенно страдания, что можно было бы назвать сего пророка евангелистом Ветхого Завета» (*Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912. С. 104).

Из всех пророческих слов Исаии следует прежде всего указать его богодухновенные свидетельства о воплощении Христа и Его искупительном подвиге. Рождество Христово стало исполнением пророчества (Ис. 7, 14), которое приводит евангелист Матфей (Мф. 1, 22–23). Пророчество о страждущем Христе (Ис. 53) приближает нас к тайне смерти и Воскресения Христа Спасителя. В кондаке праздника Преображения Господня поется об апостолах: *«да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное»*. Пророчество Исаии о страждущем Мессии помогает нам уразуметь что Иисус Христос — Агнец Божий (Ин. 1, 29) — добровольно предал Себя Самого на смерть за спасение мира.

Страждущий Христос

Проповедовавший кротость (Мф. 5, 5), кроткий и смиренный сердцем Христос (Мф. 11, 29) ради спасения человека добровольно пошел на Крест и на смерть. На Голгофе Христос *«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2, 8). *«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3, 16).

У пророка Исаии Спаситель мира Христос предстает кротким и смиренным Отроком (Рабом) Господним — провозвестником для всех людей истины Божией: *«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине»* (Ис. 42, 1–3). На то, что эти слова относятся к смиренному Христу, указывает святой евангелист Матфей (Мф. 12, 15–21).

Но самое поразительное пророчество о Христе содержится в 53-й главе Книги пророка Исаии, которая начинается словами: *«Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»* (Ис. 53, 1). По-церковнославянски: *«Господи, кто верова слуху нашему, и мышца Господня кому открыся?»* О том, что последующее за этими словами пророчество о страждущем Отроке относится ко Христу Спасителю, говорят евангелист Иоанн Богослов (Ин. 12, 38) и апостол Павел (Рим. 10, 16). Христа Спасителя пророк Исаия видит в состоянии страшного унижения, страдающего и умирающего за грехи людей.

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все

мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис. 53, 3–8).

Пасхального агнца перед закланием обычно связывали. Образом жертвенного агнца воспользовался и пророк Исаия в своем пророчестве о страждущем Христе. Но ветхозаветное приношение в жертву агнца являлось прообразом Голгофской Жертвы — крестных страданий и смерти Христа Спасителя. Поэтому пророчество Исаии о страждущем Христе мы слышим в Великий Пяток на вечерне в 3-й пармии (перед выносом Плащаницы из алтаря на средину храма). По-церковнославянски пророческие слова о Христе как жертвенном агнце звучат так: **«Яко овца на заколение ведеса, и яко агнец пред стригущим его безгласен, тако не отверзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся: род же Его кто исповесть; яко вземлетя от земли живот Его»** (Ис. 53, 7–8).

Святитель Иоанн Златоуст в толковании на Книгу пророка Исаии так изъясняет этот прообраз. *«Яко овца на заколение ведеса*, показывая Свою кротость не только всем прочим, но и самую смертью. Мне кажется, что пророк назвал Его овцой не только потому, что Он молчал, но и потому, что Он был Жертвою... Молчание тех, которых ведут на смерть, должно иметь малое действие, так как они молчат вследствие страха. Но молчание Того, от одних слов Которого державшие Его пали на землю, было велико. *Кого ищите, рече им, и все идоша вспять и падоша на земли* (Ин. 18, 4–7). Какой ответ был больше этого? Какие слова — более сильными? Ты видел силу, смотри также и на кротость. Как Он силен, как кроток! Не только от силы, но и от самой кротости нам можно познать Его Божество. *Яко агнец пред стригущим* связанный, говорит, *такое не отверзает уст*. Однако Он отверзал Свои уста и говорил. Но чтобы показать Свое смирение, Он никогда не употреблял жестоких и суровых выражений. *Аще зле глаголах, свидетельствуй о зле: аще ли добре, что мя биеши?* (Ин. 18, 23). Такой ответ был кротче самого молчания. И мы или ничего не будем отвечать, или же будем отвечать смиренно».

Пророчество Исаии о страждущем Христе читал вельможа царицы Эфиопской, хранитель всех ее сокровищ, когда возвращался из Иерусалима на своей колеснице. Благочестивый путник веровал во единого истинного Бога, но имя Иисуса Христа может быть только слышал в Иерусалиме. Книгу пророка Исаии вельможа читал вслух, и апостол диакон

Филипп, по вдохновению приблизившийся к колеснице, услышал, что именно читает знатный эфиоплянин.

«Разумеешь ли, что читаешь?» — спросил диакон Филипп путника. *«Как могу разуместь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо возьмется от земли жизнь Его»* (Деян. 8, 30–33).

На просьбу эфиоплянина разъяснить, о ком пишет пророк — о себе или о ком-то другом, *«Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе»*, а затем, найдя воду, крестил его (Деян. 8, 35–39). Слова *«начав от сего Писания»* означают, что пророчество Исаии о страждущем Мессии стало началом благовестия о Христе и основой всей проповеди апостола Филиппа.

Вслед за пророком Исаией Христа Спасителя Агнцем Божиим именовал святой Иоанн Креститель. Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн Креститель сказал людям: *«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»* (Ин. 1, 29). И на другой день Иоанн Креститель говорил своим ученикам: *«Вот Агнец Божий»* (Ин. 1, 36).

Множественно именуется Иисуса Христа Агнцем Божиим святой евангелист Иоанн Богослов в Откровении. В 13-й главе этой книги Христос именуется *«Агнцем, закланным от создания мира»* (Откр. 13, 8).

Святой апостол Петр учит, что мы искуплены не золотом или серебром, *«но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца»* (1 Пет. 1, 19).

И наконец, святой апостол Павел утверждает: *«Пасха наша — Христос, заклан за нас»* (1 Кор. 5, 7).

Все эти свидетельства Священного Писания показывают, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос как Агнец-Искупитель принес Себя в жертву за грехи всего мира и через добровольные страдания и вольную смерть совершил наше спасение.

Заключение

В Церкви Христовой Православной пророческими словами Исаии (Ис. 53, 7–8) начинается каждая Божественная Литургия. Троекратно знаменовав святым копием агничную просфору, священник, совершающий Проскомидию, говорит слова пророка Исаии: *«Яко овца на заколение ведется, и яко агнец пред стригущим его безгласен, тако не отверзает уст Своих. Во смирении Его суд Его взятся: род же Его кто исповестъ; яко возьмется от земли живот Его»*. С этими словами готовится агнец-просфора для Евхаристии. Поэтому каждый

раз, когда совершается Божественная Литургия, на Проскомидии произносятся священные слова пророчества Исаии о страждущем Спасителе мира.

Мы же, готовясь к Литургии, читаем канон и молитвы ко Святому Причащению. Один из тропарей канона обращает наш духовный взор к образу страждущего Христа, начертанному великим пророком Исаией. *«Восхотел еси, нас ради воплощся, Многомилостиве, заклан быти яко овча, грех ради человеческих: темже молю Тя, и моя очисти согрешения»* (тропарь 4-й песни).

Пострадавший за нас Христос воскрес из мертвых и, прославляя Его тридневное Воскресение, в пасхальном каноне мы поем: **«Христос — новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, возьми грехи мира»**.

Вопросы и задания

1. Прочтите Книгу пророка Исаии и найдите паримии, читаемые в Великий Пяток и Великую Субботу.
2. На какой из служб Святой Четырдесятницы читается Книга пророка Исаии?

13

ЗНАМЕНИЕ ПРОРОКА ИОНЫ

Среди пасхальных прообразов Ветхого Завета важное место занимает знамение-чудо, которое описано в Книге пророка Ионы. На это знамение как на прообраз Своей смерти и Своего Воскресения указал Сам Иисус Христос.

Когда некоторые из книжников и фарисеев просили Христа Спасителя показать им знамение, то Он, совершивший уже множество чудес, обличая их лукавство, указал на великое чудо из Священной истории Ветхого Завета: *«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, 40). Спасение пророка, прообразовавшее смерть и Воскресение Христа Спасителя, и молитва пророка Ионы дали содержание 6-й песни канона, который поется на утрени.

Например, в пасхальном каноне прообразовательное значение этого знамения выражено такими словами: *«Снизшел еси в преисподняя земли, и сокрушил еси веревы вечныя, содержащыя связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба»*. Переложение с церковнославянского языка: *«Сошел Ты, Христе, в преисподние (мес-*

та) земли и сокрушил вечные затворы, содержащие узников, и в третий день, как Иона из кита, воскрес из гроба».

Пророк Божий Иона был послан проповедовать жителям Ниневии смирение и покаяние. «Посланичества этого устрасился даже сам пророк и хотел тайно бежать в Фарсис, далекую финикийскую колонию в Испании; но во время бури избалченный мореходами в своем грехе и выброшенный по жребию в море, он был пожран большою морскою рыбою, и только уже выброшенный ею на берег отправился к месту своего назначения» (Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. Репринт с изд. 1887 г. М., 1990).

Молитвенная песнь пророка Ионы исполнена величайшей веры и любви к Богу:

*«К Господу воззвал я в скорби моей,
и Он услышал меня;
из чрева преисподней я возопил,
и Ты услышал голос мой.
Ты вверг меня в глубину,
в сердце моря,
и потоки окружили меня,
все воды Твои и волны Твои
проходили надо мною»* (Иона 2, 3–4).

В церковнославянском тексте, являющемся переводом с Септуагинты (перевод Семидесяти толковников), на месте слова «преисподняя» стоит слово «ад». «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя: из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой» (Иона 2, 3).

Образ ада преисподнего, из которого силой Божией был спасен пророк Иона, всегда напоминал христианам о сошествии Христа во ад и спасении душ преждеумерших людей благодатью Воскресшего Христа Спасителя. В древнехристианских катакомбах среди пасхальных изображений были изображения пророка Божия Ионы, выходящего на берег моря, а рядом, в море, изображался морской зверь, извергший Иону велением Божиим. Следует также вспомнить, что древнейшей пасхальной иконой является изображение «Сошествие Христа во ад», надписываемое иконописцами «Воскресение Христово». На некоторых иконах «Сошествие Христа во ад» видно, как Христос изводит Адама и Еву и их потомков из открытой пасти морского чудовища, иконографически символизирующего ад.

Среди ирмосов 6-й песни канона прообразовательное значение знаменения пророка Ионы особенно ярко выражено в каноне Великой Субботы. «Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона: Твой бо образ нося, Страдавшаго и погребеню давшигося, яко от чертога от зверя изыде, приглашаше же кустодии: хранящии суетная и ложная, милость сию оставили есте».

Слова «*хранящий суетная и ложная*» взяты из молитвы пророка Ионы (Иона 2, 9). И они предызображают суетную заботу врагов Христовых, испросивших стражу у Пилата (Мф. 27, 62–66). Но Христос воскрес из гроба «*яко от чертога*». А пророк Иона в этом ирмосе прямо именуется прообразом Воскресшего Христа Жизнодавца: «*Твой бо образ нося*».

О прообразовательном значении знамения пророка Ионы свидетельствуют святые евангелисты Матфей, Марк и Лука: Мф. 12, 38–41; 16, 4; Мк. 8, 12; Лк. 11, 29–32.

Из святоотеческих толкований этого пасхального прообраза можно привести следующие два изъяснения.

Святой священномученик Зинов, епископ Веронийский († ок. 371), писал, что «только оком веры можно несколько прозревать в таинственный смысл тех вещей, явлений и действий, которые окружали пророка Иону и происходили около него и с ним самим после того, как решился он убежать в Фарсис от лица Божия». Из последующего за этими словами пространного толкования знамения Ионы приведем его сердцевину: «Как Иону, согласно с собственным его желанием, бросили в море, так и Господь наш добровольно, по бесконечной любви Своей к нам, испил чашу мучений. Кит — это символ гроба и ада: как Иона, поглощенный китом, по прошествии трех дней и трех ночей был выброшен им и после того отправился в Ниневию, так и Господь наш, после смерти Своей нисходивший в бездну ада и разрушивший царство сатаны, в третий день восстал из гроба и по Воскресении Своем, прежде восхождения на небо к Отцу Своему, явился в Иерусалим» (Приводится по книге: *Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. С. 65–66).

Христос Спаситель, упоминая о знамении, которое было с пророком Ионой, говорит: «*Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы*» (Мф. 12, 41). Эти слова святитель Иоанн Златоуст объясняет так: «Иона — раб, Я — Владыка; он исшел из чрева китова, а Я воскрес от смерти; он проповедовал разрушение, а Я пришел благовествовать Царствие. Об Ионе никто не пророчествовал, а обо Мне — все, и дела Мои совершенно согласны с пророчествами; он убежал от лица Господня, думая уклониться от осмеяния, а Я, наперед знавши, что буду распят и поруган, пришел в мир; он не хотел перенести и того унижения, чтобы видеть спасенными ниневитян, а Я претерпел смерть, и смерть позорнейшую, и после этого еще посылаю других проповедовать» (из Беседы на Евангелие от Матфея).

В древнееврейском тексте животное, поглотившее пророка Иону, называется «даг гадол», что может означать «большая рыба». Греческий

перевод (а за ним и славянский) употребляют слово «китос» (кит), потому что с ним вообще соединялось понятие о чудовище морских глубин.

В ирмосах канонов это животное называется также «зверем»: *«Воднаго зверя во утробе, длани Иона крестовидно распростер, спасительную страсть проображаше яве: тем тридневен изшед, премирное Воскресение прописаше, плотию пригвожденнаго Христа Бога, и тридневным Воскресением мир просвещшаго»* (ирмос 6-й песни канона праздника Воздвижения Креста Господня). Переложение: «Иона, крестообразно распростерши руки в утробе морского зверя, ясно прообразовал спасительное страдание; исшедши же оттуда тридневным, предызобразил премирное Воскресение Христа Бога, пригвожденного плотию и просветившего мир тридневным восстанием».

Апологетический материал, касающийся данного прообраза, можно найти у протоиерея Серафима Слободского: «Беседа о пребывании пророка Ионы во чреве китовом» («Закон Божий: Руководство для семьи и школы». СПб.: «Сатис», 1997. С. 194–197).

Книга пророка Божия Ионы полностью читается на Богослужении Великой Субботы (4-я паримия на вечерне). Чтение этой книги с древнехристианских времен имело огласительное значение. В Великую Субботу принимали Святое Крещение оглашенные, а Таинство Крещения совершается во образ смерти и Воскресения Христа Спасителя (Рим. 6, 3–5). Следовательно, в знамении пророка Ионы древние христиане усматривали не только прообраз Воскресения Христова, но и прообраз своего крещения и грядущего воскресения из мертвых.

По внутреннему смыслу к этой паримии примыкает последняя (15-я) паримия, читаемая на вечерне Великой Субботы и повествующая о чудесном спасении трех отроков из пламени печи вавилонской. Эта радостная паримия представляет нам еще один пасхальный прообраз из Священной истории Ветхого Завета.

Задания

1. Прочтите Книгу пророка Ионы.
2. Прочтите комментарий к Книге пророка Ионы в «Толковой Библии», изданной преемниками А. П. Лопухина. Т. 7.
3. Найдите в Ирмологии несколько примеров гимнографического раскрытия прообраза, содержащегося в Книге пророка Ионы.

ТРИ ОТРОКА В ПЕЦЦИ ВАВИЛОНСКОЙ

Среди всех пасхальных ветхозаветных прообразовательных событий особенно важное место занимает чудесное спасение трех благочестивых юношей (по-славянски — отроков), описанное святым пророком Божиим Даниилом.

В третьей главе Книги пророка Даниила повествуется о подвиге трех его друзей, находившихся, как и пророк Даниил, в плену вавилонском. Эти три юноши — Анания, Азария и Мисаил (в Вавилоне их стали звать Седрах, Мисах и Авденаго) — лучше других изучили халдейские науки, выделялись мудростью и красотой, но не изменили вере своих отцов. Они почитали единого истинного Бога, Творца неба и земли и всех тварей. И когда они отказались поклониться золотому истукану, поставленному по повелению Навуходоносора, тогда царь повелел бросить их в огненную печь.

На угрозы Навуходоносора они твердо отвечали: *«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся»* (Дан. 3, 17–18).

Тогда Навуходоносор исполнился ярости и велел бросить трех юношей в раскаленную печь. Печь была раскалена до такой степени, что пострадали те, кто бросал связанных Ананию, Азарию и Мисаила в огонь.

Свидетель этой казни пророк Даниил стал воссылать Богу покаянную молитву, вспоминая грехи и беззакония народа своего, за которые они стали пленниками в Вавилоне. И в то время, когда слуги царские старались усилить пламя, *«Ангел Господень сошел в печь вместе с Азариєю и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, не повредил им, и не смутил их»* (Дан. 3, 49–50).

Спасенные силою Божиею благочестивые юноши *«ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа»* (Дан. 3, 24). Они воспели дивную песнь, в которой сами хвалили Господа и призывали к хвалебной Творца всю тварь.

Описание этого чудесного спасения благочестивых отроков и их благодарственно-хвалебная молитва в печи огненной содержатся в последней 15-й паримии Великой Преподобной Субботы на вечерне. Это чтение сопровождается торжественным пением стиха: *«Господа пойте и превозносите Его во веки!»*

Это торжественное чтение и пение является своеобразным переходом к литургическому продолжению Великой Субботы. После этого чита-

ется апостольское зачало о крещении, которым верующие во Христа «спогребаются Ему крещением в смерть» (Рим. 6, 3–11), а также вся 28-я глава Евангелия от Матфея, в которой содержится свидетельство о славном Воскресении Христовом.

Прообразовательное значение спасения трех отроков Церковь Христова Православная выражает в ирмосах 7-й и 8-й песней канона на утрени.

Пасхальное (спасительное) изъяснение этого прообраза находится в 7-й песне канонов Великой Субботы и Пасхи.

Ирмос 7-й песни канона Великой Субботы

«Неизреченное чудо! в печи избавивый преподобныя отроки из пламене, во гробе мертв, бездыханен полагается во спасение нас, поющих: Избавителю Боже, благословен еси».

Переложение: «Неизреченное чудо! Избавивший в печи от пламени благочестивых отроков во гроб полагается мертвецом бездыханным, ко спасению нас, поющих: благословен Ты, Бог-Искупитель».

Ирмос 7-й песни канона Пасхи

«Отроки от печи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог и препрославлен».

Переложение: «Избавивший отроков от печи, сделавшись человеком, страждет как смертный и страданием (Своим) облакает смертное в красоту бессмертия, единый Бог отцев, благословенный и препрославленный».

Пасхальное восприятие спасения трех отроков связано с верой Церкви в то, что сошедший во огонь Ангел — это «Ангел Великого Совета Божия» (Ис. 9, 6; Мал. 3, 1) — Сын Божий, Который, снисшедши в печь, преложил пламень в росу. Иисус Христос, сойдя во ад, спас души преждеумерших людей. Поэтому святые песнописцы церковные уделили чуду спасения трех отроков и их песне целых две песни канона на утрени — 7 и 8-ю.

Церковь Христова называет трех отроков «Троицы равночисленными», а их веру — «верою Троицескою». Росоносная печь называется также прообразом неопального чревоношения Пресвятой Богородицы. Здесь сплетается целый ряд ветхозаветных прообразов. Но древние христиане, которые жили более всего пасхальной радостью, в этом прообразе чаще всего видели Пасху Христову. Потому и читается в Великую Субботу в конце пасхальных паримий самая длинная и самая торжественная паримия, повествующая о спасении трех отроков в печи вавилонской.

Задания

1. Прочтите 3-ю главу Книги пророка Даниила по церковнославянскому тексту и по Синодальному.
2. Пользуясь Ирмологием, приведите примеры раскрытия прообразовательного значения события спасения трех отроков.
Тема для реферата: «Пасхальные прообразы в Ветхом Завете и их литургическое раскрытие».

ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

Когда Церковь празднует Светлое Христово Воскресение, то в Неделю Святой Пасхи за Божественной Литургией читается начало Евангелия от Иоанна — первые семнадцать стихов первой главы этого Евангелия. «Зритель неизреченных откровений», евангелист Иоанн благовествует нам: *«В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово»*. И далее торжественно читается все первое зачало (Ин. 1, 1–17). В некоторых храмах Евангелие на этой Литургии читается не только на церковнославянском языке, но также и на греческом и других языках. По Уставу после этого чтения должен быть торжественный колокольный звон.

Столь торжественное чтение пасхального Евангелия означает то, что радостная весть о Воскресении Христовом разнеслась *«во всю землю»*, и теперь на всех языках проповедуется Воскресший Христос Бог наш.

Почему же в эту самую торжественную пасхальную службу читается евангельское зачало, в котором, кажется, даже нет и упоминания о Воскресении Христовом? Например, в Великую Субботу на Литургии читается 28-я глава Евангелия от Матфея, где содержится свидетельство о Воскресении Иисуса Христа. О Воскресении Христовом также повествуют 11 воскресных утренних евангельских чтений, которые поочередно читаются в течение всего года. Почему же в Неделю Пасхи на Литургии читается первое зачало Евангелия от Иоанна Богослова?

Ответ на этот вопрос содержится в 14-м, 16-м и в последнем 17-м стихах этого пасхального зачала: *«И Слово плоть бысть и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единородного от Отца, исполнь благодати и истины»* (Ин. 1, 14). *«И от исполнения Его мы вси прияхом и благодать възблагодать: яко закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть»* (Ин. 1, 16–17).

Вот первое слово о законе и благодати. Закон был дан Богом через Моисея, а благодать — спасительную силу Божию — мы получили через Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Законом святой евангелист Иоанн Богослов собирательно именуется весь Ветхий Завет, полный обетований, пророчеств и прообразов, возмещавших грядущего Спасителя. А «*благодать Божия, спасительная для всех человеков*» (Тит. 2, 11) явилась через крестную смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В Священной истории Ветхого Завета самым знаменательным событием была «*Пасха Господня*» (Исх. 12, 11), совершившаяся через Моисея. «*Пасха наша — за ны пожен бысть Христос*» (1 Кор. 5, 7). Последний стих пасхального евангельского чтения — «*закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа*» (Ин. 1, 17) — связывает Пасху ветхозаветную с Пасхой Нового Завета. Поэтому Церковный Устав определяет читать первое зачало Евангелия от Иоанна на Божественной Литургии в светосносную пасхальную ночь.

Этот же евангельский стих, свидетельствующий нам о законе и благодати, является связующим между книгами Священного Писания Ветхого и Нового Завета и проливает свет на всю Священную историю как на историю нашего спасения по благодати Воскресшего Христа Спасителя.

Во II веке стали возникать ереси, последователи которых проповедовали совершенно противный учению Церкви Христовой взгляд на соотношение Заветов — Ветхого и Нового. Святой священномученик Иринеи, епископ Лионский, напротив, учил, что Один и Тот же Бог устроил «*тот и другой для пользы людей, имевших веровать в Бога*»; «*закон Моисея и благодать Нового Завета, оба сообразные с временами, дарованы для пользы человеческого рода Одним и Тем же Богом*» (*Св. Иринеи Лионский*. Творения. М., 1996. С. 405, 262).

Ветхозаветные священные книги именовались в творениях святых отцов Церкви «*книгами закона*», или просто «*законом*». А священные книги Нового Завета назывались «*книгами благодати*».

Святитель Григорий Нисский, признавая преподобного Ефрема Сирина неутомимым и глубоким исследователем Священного Писания, говорил о нем следующее: «*Изучив все Писания как Ветхого, так и Нового Завета и более других занявшись исследованием оных, он изъяснил все Писания строго буквально, начав с сотворения мира до последней книги благодати, усвая глубины сокровенных истин при свете Духа*» («*Похвальное слово Ефрему*»).

Многочастне и многообразне Бог глагола древнему Израилю (Евр. 1, 1), приготовляя Свой избранный народ к принятию Спасителя. «*Слово, хотя ясно открылось уже впоследствии, в определенное время, однако же, — по выражению святителя Григория Богослова, — было ве-*

домо умам чистым и прежде, и они могли созерцать Его во все продолжение Ветхого Завета в прообразах, обетованиях и пророчествах» (*Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. С. 50).

В русском святоотеческом наследии одной из самых ярких богословских вершин является знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона, сказанное им, как предполагается, на Пасху в 1049 году (см. примечание на странице 323 к публикации «Слова...» в сборнике «Богословские труды». № 28. М., 1987). Извлечения из этого «Слова...» содержатся во всех хрестоматиях по древнерусской литературе.

Уже в самом начале своего «Слова...» митрополит Иларион показывает всемирно-историческое значение Христова пришествия в мир: «О законе, через Моисея данном, и о благодати и истине, через Иисуса Христа явленной, и как закон отошел, а благодать и истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского (дошла)»¹. Далее митрополит Иларион пространно излагает — «чего достиг закон, а чего — благодать».

Богослужение Церкви Христовой Православной подробно и всестороннее раскрывает нерасторжимую связь Ветхозаветной и Новозаветной Священной истории как истории нашего спасения.

На Божественной Литургии — Новозаветной Пасхальной Трапезе — словами и священнодействиями воспоминаются пасхальные пророчества и прообразы Ветхого Завета. На вечерне великих церковных праздников читаются паримии — ветхозаветные чтения, в которых содержится свидетельство о ветхозаветных обетованиях, пророчествах и прообразах. Канон на утрени (полный) состоит из девяти песней, восемь из которых своим основанием имеют священные песни и молитвы ветхозаветных праведников.

Но самым ярким примером в данном случае можно назвать Великий покаянный канон святого Андрея Критского, который поется и читается во Святую Четыредесятницу. Святой Андрей Критский «собрал в сем каноне воедино события Ветхозаветной и Новозаветной истории — от падения праотца Адама до Вознесения Христова», «прилагая каждое из них к состоянию души грешной. Из священной сокровищницы Писания он извлекает сильнейшие побуждения к покаянию и нравственному исправлению» («Канон Великий. Творение святого Андрея Критского» / Сост. и перевел Н. Кедров. М., 1904. С. 3–4).

«Моисеово приведох ти, душе, миробытие и от того все Заветное Писание, поведающее тебе праведныя и неправедныя; от нихже

¹ Орфография — по тексту, опубликованному в «Богословских трудах». № 28. М.: Изд. Московской Патриархии, 1987. С. 315–343.

вторья, о душе, подражала еси, а не первая, в Бога согрешивши» (тропарь 9-й песни). Переложение Н. Кедрова: «Я воспроизвел пред тобою, душа, сказание Моисея о миробытии и затем все Заветное Писание, повествующее о праведных и неправедных. Но ты, душа, согрешая пред Богом, подражала не первым, а последним».

«Нового привожу ти Писания указания, вводящая ты, душе, ко умилению: праведным убо поревнуй, грешных же отвращайся и умолюстиви Христа молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением» (тропарь 9-й песни). Переложение: «Дабы привести тебя, душа, в умиление, я привожу тебе примеры из Писания Новозаветного. Итак, соревнуй (подражай) праведным и отвращайся грешных, и молитвою, постом, чистотою и непорочностью умолюстивляй Христа».

Это богослужебное слово о законе и благодати.

В заключение можно вспомнить начало «Алфавита Библии» преподобного Макария (Глухарева), просветителя народов Алтая. Это свидетельство приводилось в первом занятии — «Два Завета и внутреннее единство Библии»:

«Ядро или сущность всего Священного Писания есть Единый за всех и во всех Иисус Христос, и ищущим Бога Он отверзает ум к разумению Писания Духом Святым. Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апостолы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге. Дух Святой в пророках и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть Единый Дух Истины, Дух Христов. Все Писание богодухновенно, и Дух Божий дышит во всем Писании».

Вопросы и задания

1. Учитывая библейские, литургические и святоотеческие свидетельства о законе и благодати, можно ли противопоставлять закон и благодать?
2. Какие обетования, пророчества и прообразы из Ветхого Завета содержатся в Великом каноне святого Андрея Критского?
3. Прочтите «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского («Богословские труды». № 28. М., 1987. С. 315–343 или по другому изданию).
4. Выпишите из Посланий святого апостола Павла свидетельства о соотношении Ветхого Закона и Нового Завета.

ЕВАНГЕЛИЕ — БЛАГАЯ ВЕСТЬ О ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ

Для понимания Священной истории Нового Завета прежде всего необходимо помнить, что Евангелие — это не только священная книга (Четвероевангелие), но и **устное священное благовествование** о Христе Спасителе.

Все апостолы Иисуса Христа, получив Его заповедь *«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»* (Мк. 16, 15), пошли ко всем народам и проповедовали Христа распятого и воскресшего в третий день, как и предсказывали об этом книги Священного Писания Ветхого Завета. О Христе Спасителе благовествовали и двенадцать избранных посланников Христа (апостол — значит «посланник»), и еще семьдесят других учеников, жены-мироносицы, а затем сподвижники и ученики святых апостолов.

Пока в различных странах и городах, а также в молитвенных литургических собраниях христиан раздавалась проповедь самих апостолов Христовых, то она сама являлась важнейшим свидетельством о Христе Спасителе мира. Но апостолы Христовы не останавливались в каком-либо городе на постоянное жительство. Проповедав Христа и устроив церковную общину в одном городе, они направляли свои стопы в другой город или другую страну. Своим духовным детям они могли написать послание, чтобы утвердить их в вере и надежде на Христа и Его спасительную благодать. Но слово о Христе распятом и воскресшем оставалось обязательным элементом молитвенных литургических собраний христиан. Поэтому благовестие, начертанное апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, стало быстро распространяться по всем Поместным Церквям и постоянно употребляться на Богослужении.

По мере того как *«слово Божие росло и распространялось»* (Деян. 6, 7; 12, 24), число непосредственных учеников Христовых уменьшалось. Один за другим апостолы Христовы приняли мученическую кончину за Христа и за свое благовествование. В конце I века христианской эры написал Евангелие возлюбленный ученик Иисуса Христа святой апостол Иоанн Богослов. Его начертание благой и радостной вести о Христе и о спасении во Христе стало печатью Четвероевангелия.

Святой священномученик Иринеи Лионский писал: *«Об устроении нашего спасения мы узнали не чрез кого другого, а чрез тех, чрез которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали [устно], потом же, по воле Божией, предали нам в Писаниях как будущее основание и столп нашей веры. <...> Ибо, после того как Господь наш воскрес из мертвых, и они облечены были силою нисходящего Святого Духа, исполнились всеми [дарами Его] и получили совершенное знание, — они*

вышли в концы земли, благовествуя о благах, [дарованных] нам от Бога, и возвещая небесный мир людям, которые и все вместе, и каждый порознь имеют Евангелие Божие. Так, Матфей издал у евреев на их собственном языке писание Евангелия в то время, как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали Церковь. После их отшествия Марк, ученик и истолкователь Петра, предал нам письменно то, что было проповедано Петром. И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им Евангелие. Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также издал Евангелие во время своего пребывания в Ефесе Азийском» (Св. Иринея Лионский. Творения. Кн. 3. М., 1996. С. 220).

К середине 2-го столетия, когда еще были живы некоторые ученики учеников Христовых, среди христиан утвердился взгляд на Евангелие как на письменное изложение проповеди святых апостолов. Благодаря непрерывному церковному преемству (преданию) христиане древней Церкви свято верили, что Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна вышли из-под руки указанных учеников Христовых. Поэтому и слова Христа Спасителя, записанные в Четвероевангелии, воспринимали как точное воспроизведение слов Самого Христа.

Самым важным в устной евангельской проповеди апостолов было свидетельство о Кресте и Воскресении Иисуса Христа, то есть пасхальное свидетельство. Это нам позволяют утверждать книга Деяний святых апостолов и Послания святого апостола Павла. Это пасхальное свидетельство согласовывается с Таинствами Крещения и Евхаристии, которые совершаются во образ смерти и Воскресения Христа Спасителя.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15, 1–4). Так напоминал святой апостол Павел свое благовествование о Христе основанной им Коринфской Церкви.

Священнодействие Божественной Евхаристии являлось церковным осуществлением апостольского благовествования. **«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сие чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите**

хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 23–26).

Свидетельство о спасительных страданиях, крестной смерти, погребении и Воскресении Христа Спасителя составляют большую часть Четвероевангелия. У евангелистов Матфея, Марка и Луки эти свидетельства занимают по четыре главы, а у Иоанна Богослова еще больше. Другие события из Евангельской истории евангелисты описывают разнообразно, руководствуясь божественным вдохновением и целями своего письменного начертания благовестия о Христе. О пасхальных же событиях все четыре евангелиста свидетельствуют почти с одинаковой обстоятельностью, разве что только евангелист Иоанн Богослов более подробно передает последние беседы Христа с учениками.

Святой евангелист Лука ставил себе задачу написать благовествование о Христе *«по тщательном исследовании всего сначала, по порядку»* (Лк. 1, 3). И в его повествовании наиболее чувствуется исторический план. Свидетельству о страданиях и Воскресении Христа Спасителя предшествует попытка описать, насколько возможно, земную жизнь Иисуса Христа. Этот исторический план в некоторой степени совпадает с повествованиями святых Матфея и Марка. Поэтому евангелистов Матфея, Марка и Луку называют синоптиками (сообозревателями). А евангелист Иоанн Богослов, как свидетельствует предание, будучи знаком с повествованиями Матфея, Марка и Луки, записал свое свидетельство, где постарался восполнить первые три Евангелия. Но при этом в конце своего Евангелия он написал: *«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг»* (Ин. 21, 25).

Поэтому все литературные попытки изложить Евангельскую историю как жизнеописание Иисуса Христа наталкивались на существенное препятствие. В Четвероевангелии очень многое, если не сказать все, связано с жертвенным подвигом, который совершил ради нашего спасения Господь Иисус Христос. И в то же время в Четвероевангелии слишком мало того, что требуется для написания биографии Иисуса Христа, по крайней мере так, как люди привыкли составлять человеческие биографии.

«Западная наука весьма часто излагает Евангельскую историю в форме „Жизни Иисуса“. Эта форма изложения для православного историка недоступна. „Жизнь Иисуса“ по самому своему заданию есть изображение человеческой стороны в лице и служении Христа Спасителя. Но отделение человеческого от божественного в лице и служении Богочеловека есть задача догматически неосуществимая, поскольку Халкидонское вероопределение исповедует в Его лице соединение естественное не только неслиянное и неизменное, но и нераздельное и неразлучное.

Человеческое от божественного неотделимо. Изображение только человеческого есть для православного историка задача невыполнимая. С другой стороны, опыт нас учит, что ни одна „Жизнь Иисуса“ не может быть поставлена наравне с четырьмя евангельскими повествованиями в их раздельности. Это сознание все громче и громче звучит даже в протестантской среде» (*Епископ Кассиан. Христос и первое христианское поколение*. 3-е изд. Paris-М., 1996. С. 3).

Поэтому попытки рационалистов написать «Жизнь Иисуса» завершались рассказом о смерти Христа на Голгофе. Церковное же благовествование всегда несет радостную весть: Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос умер за нас на Кресте и воскрес в третий день по Писанием!

Понимание Евангелия как радостной вести о Воскресении Христа Спасителя и о нашем во Христе спасении не исключает богословских попыток представить Священную Евангельскую историю, насколько позволяет Четвероевангелие, в связном и последовательном виде.

В отечественном церковном богословии такой опыт был предпринят святителем Феофаном Затворником (†1894). В 1885 году в Москве был напечатан его труд «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами святых евангелистов». В предисловии «К читателям» святитель Феофан довольно подробно останавливается на принципах, которым он следовал в изложении Евангельской истории. В 1997 году московским издательством «Правило веры» эта книга была переиздана и теперь вновь стала доступна любителям евангельского слова.

Протоиерей Павел Матвеевский в начале XX века составил обстоятельное исследование, названное «Евангельская история о Боге-Слове» (2-е изд. М., 1912. 922 с.). Последовательность евангельских событий и речей Господа Иисуса Христа протоиерей Павел Матвеевский заимствовал у святителя Феофана Затворника. Подробнейшее раскрытие Евангельской истории достигнуто автором благодаря прекрасно подобранным свидетельствам из священных книг Ветхого Завета, из литургического предания Церкви и святоотеческого богословия.

Наглядным свидетельством того, что Евангелие — это благая весть о Воскресении Христовом, является богослужбное Евангелие, лежащее на святом престоле в православном храме. Когда его выносят для чтения или кладут на аналое для целования, то мы видим на нем икону Воскресшего Христа Жизнодавца. И «*Воскресение Христово видевше*», мы поклоняемся Святому Господу Иисусу и прославляем Воскресение Его.

Литература

1. *Святитель Феофан Затворник*. Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения. М., 1997.
2. *Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912.

УЧЕНИЕ ХРИСТА О СПАСЕНИИ В ПРИТЧАХ

При обзорном изучении Священной истории Нового Завета обычно рассматриваются только некоторые евангельские притчи, например: о сеятеле и семени, о зерне горчичном, о закваске, о пшенице и плевелах. Непременно изучаются и читаемые на Божественной Литургии в воскресные дни, а потому и наиболее известные притчи — о милосердном самарянине, о неразумном богаче, о мытаре и фарисее, о блудном сыне и иногда немногие другие притчи.

Евангелист Матфей свидетельствует о том, что Христос Спаситель много поучал людей именно притчами. *«Вышел же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять...»* (Мф. 13, 1–3).

Слову «притча» в греческом тексте соответствует слово *παράβολή*, которое означает также уподобление или сравнение. На Востоке с глубокой древности было принято говорить и учить в форме сравнений — притчами. В притче духовно-нравственная истина раскрывается и уясняется на примере каких-либо хорошо известных слушателю жизненных ситуаций или природных явлений. Обычно притча отвечает на вопрос: «А на что это похоже?»

Но евангельские притчи — не плоды человеческой мудрости, это — премудрость божественная, излившаяся из уст Богочеловека Христа, Который учил людей спасению не только словом, но и жизнью. Свое Божественное учение Христос Спаситель запечатлел крестными страданиями, смертью и Воскресением. Поэтому спасительное значение евангельских притч можно уяснить только в том случае, если, читая или слушая их, мы помним о Кресте и Воскресении Господа нашего Иисуса Христа.

В предыдущем занятии («Евангелие — Благая весть о Христе Спасителе») приводились слова святого священномученика Иринея Лионского о святых евангелистах и Евангелии Христовом, о том, что Четверо-

евангелие является основанием спасительной веры церковной (которую священномученик Иринеи Лионский защищал в борьбе с «лжеименным знанием»). «**Об устроении нашего спасения** мы узнали не чрез кого другого, а через тех, чрез которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали (устно), потом же, по воле Божией, предали нам в Писаниях, как будущее основание и столп нашей веры» (*Св. Иринеи Лионский*. Творения. Кн. 3. М., 1996. С. 220).

Устное апостольское благовестие о Христе Спасителе, равно как и письменная запись этого благовестия в Четвероевангелии, — все это имеет одну спасительную цель, выраженную словами святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «*Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его*» (Ин. 20, 31).

Таким образом, и содержащиеся в Евангелии притчи следует рассматривать прежде всего с сотириологической точки зрения («сотириология» — церковное учение о спасении), поскольку они имеют ту же спасительную цель, то есть учат, что спасение человека совершается только через веру во Христа и в жизни во Христе.

Евангельские притчи — это спасительный призыв Самого Христа к каждому человеку, то есть к каждому из нас. Они показывают, что все человеческие поколения христианской эпохи находятся в равном положении перед спасительным благовестием Христовым. Все зависит только от того, на какую почву упадет спасительное семя слова Божия.

«Приточник евангельский»

Сколько содержится приточных сказаний в Четвероевангелии? Тщательно исследовавший евангельские притчи Преосвященный Сильвестр (Лебединский; † 1808), архиепископ Астраханский и Кавказский, насчитывает 31 притчу. Его обширный богословский труд называется «Приточник евангельский, или изъяснение притчей, во святом Евангелии обретающихся, на мнении святых отцов основанное, с приложением душеспасительных, приличных всякой притче рассуждений и богословских нравоучений».

В первой части этого обширного богословского труда, вышедшего 3-м изданием в Москве в 1851 году, содержится изъяснение шестнадцати, а во второй части — пятнадцати притчей. Евангельские притчи изъясняются Преосвященным Сильвестром в следующей последовательности:

1. О семени и сеятеле.
2. О плевелах.
3. О зерне горюшном.
4. О квасе.

5. О сокровище, сокровенном на селе.
6. О бисере многоценном.
7. О неводе, вверженном в море.
8. О слуге немилосердном.
9. О делателях в винограднике.
10. О двух сынах, послушном и непослушном.
11. О винограде.
12. О браках.
13. О десяти девах.
14. О талантах, данных рабам.
15. О самарянине, впадшем в разбойники.
16. О друге, просящем хлеба у друга.
17. О сластолюбивом богаче.
18. О слуге бдящем, ждущем господина своего.
19. О верном и мудром строителе.
20. О бесплодной смоковнице.
21. О председании.
22. О вечери.
23. О различении имущества прежде строения столпа и прежде начала войны.
24. Об овце и драхме погибшей.
25. О блудном сыне.
26. О неправедном приставнике.
27. О богаче и Лазаре.
28. О рабе ороющем (*орати* — по-славянски *пахать*).
29. О судии неправедном и вдовице.
30. О мытаре и фарисее.
31. О Добром Пастыре.

В указанной книге, написанной еще в начале 19-го столетия, приводятся старинные славянские наименования притчей. В современных богословских трудах эти же притчи могут иметь несколько иные наименования и могут быть приведены в иной последовательности, но человеку, знающему евангельский текст, нетрудно определить, о какой притче идет речь.

В некоторых случаях Иисус Христос Сам объясняет притчи Своим ученикам: притча о сеятеле объясняется в Мф. 13, 18–23; Мк. 4, 13–20; Лк. 8, 11–15, а притча о пшенице и плевелах — в Мф. 13, 37–43.

В иных случаях притчи заканчиваются глубоко запоминающимися назиданиями Иисуса Христа: *«Иди, и ты поступай так же»* (Лк. 10, 37; притча о милосердном самарянине), *«Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»* (Лк. 18, 14; притча о мытаре и фарисее).

Во многих случаях Иисус Христос не объясняет слушателям (и даже впоследствии Своим ученикам) смысл Своих притчей, предоставляя им самим постигать спасительный смысл сказанного.

Евангельские притчи в богослужебных и святоотеческих текстах

Трогательные евангельские притчи, отражаясь в богослужебных и святоотеческих текстах, раскрывают жертвенную любовь Христа Спасителя к падшему и пораженному грехом человеку.

Христос — *«Пастырь Добрый»* (Ин. 10, 11), пришедший на землю, чтобы отдать жизнь Свою (Ин. 10, 17) на Голгофе за словесных овец стада Божия — сынов израильских, а также и иных овец: *«Есть у Меня и другие овцы, — говорил Христос, — которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь»* (Ин. 10, 16). Человек-грешник уподобляется заблудшей овце (Лк. 15, 4–7), ради спасения которой Единородный Сын Божий сошел с неба, воплотился от Духа Святого и вочеловечился, был распят при Понтийском Пилате, пострадал на Кресте, умер, был погребен и воскрес в третий день *по Писанием* (Символ веры).

«На рамо, Спасе, заблудшее взял естество, вознесся, Богу и Отцу привел еси» (2-й тропарь 7-й песни канона Вознесения Господня).

Блаженный Феофилакт Болгарский († нач. XII в.), указывая на Господа Иисуса Христа, Который Сам именовал себя Добрым Пастырем, полагающим жизнь Свою за овец, писал: *«Он оставил девяносто девять (овец) на Небеси, то есть ангелов, и, приняв зрак раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческое естество, и радуется о нем более, нежели о твердости в добре ангелов»* («Благовестник»).

Благодаря притче о милосердном самарянине Христос Спаситель в богослужебных и святоотеческих текстах именуется Милосердным Самарянином, Который Своею милостью, как елеем, смягчил раны израненного грехом человека, Своею Честною Кровию омыл и уврачевал греховные язвы его, ввел в ограду Святой Церкви и спас всего человека через Таинства церковные.

Пасхальный смысл евангельских притч

Накануне Своих крестных страданий и смерти Господь Иисус Христос говорил притчи, имеющие прямой пасхальный смысл — это притчи о злых виноградарях и о брачном пире царского сына (Мф. 21, 33–44; Мф. 22, 1–14).

В первой притче Христос Спаситель предсказал Свои страдания и смерть: *«Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградары, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеём наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили»* (Мф. 21, 37–39). Первосвященники и книжники, слушая притчи Христа, поняли, что Он говорит о них, но не раскаялись, а напротив, старались схватить Его и довести до конца свое богопротивное намерение.

Для утверждения Своего пророческого слова, завершая притчу, Иисус Христос привел слова из псалма (псалом 117): *«Камень, егоже не в ряду сотвориша зиждущи, сей бысть во главу угла; от Господа бысть сие, и есть дивно во очию вашею»* (Мф. 21, 42). Пострадав на Кресте и воскреснув из мертвых, Христос Спаситель сделался краеугольным основанием спасения верных (Деян. 4, 11–12; 1 Пет. 2, 7; Рим. 9, 33; Еф. 2, 20).

Таким образом, Господь наш Иисус Христос не только начинал учить людей притчами, но также притчами говорил и в последние дни Своей земной жизни. Только в заключительной беседе с избранными учениками Христос открыто говорил об Отце и Своих грядущих страданиях: *«Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце»* (Ин. 16, 25). И ученики Христовы отвечали: *«Вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой»* (Ин. 16, 29). За этими словами последовал тот час, ради которого и пришел на землю Сын Божий — час Его страданий, разрешившийся преславным Воскресением.

Христос Спаситель часто беседовал с окружающими людьми, Он наблюдал, как жители Палестины гнали стада овец, как рыбаки добывали себе пропитание тяжелым трудом. Христу были хорошо знакомы палестинские дороги, Он видел множество нищих, больных и страждущих людей. Христос знал все события и обстоятельства жизни окружавших Его людей, и Его притчи взяты не из книг, а из окружающей жизни. Но как вся земная жизнь Богочеловека Христа была крестным путем и подвигом, так и все Его учение, включая притчи, было направлено ко спасению тех, ради которых Он принес Себя в жертву на Кресте.

Священная история Ветхого и Нового Завета — это история нашего спасения, которое совершил (по-церковнославянски — соделал) Спа-

ситель мира Господь наш Иисус Христос. Евангельские притчи — неотъемлемая часть благовествования о Христе Спасителе и дарованном Им спасении. И сейчас, как почти двадцать веков тому назад, Христос Спаситель, обращаясь к людям, говорит: «*Слушайте: вот, вышел сеятель сеять...*» (Мк. 4, 3). А завершает притчу Христос словами: «*Кто имеет уши слышать, да слышит!*» (Мк. 4, 9).

Вопросы и задания

1. Какие притчи читаются:
  - а) на Божественной Литургии в воскресные дни?
  - б) на праздники в честь святых угодников Божиих?
  - в) в чинопоследовании Елеосвящения?
2. Какие евангельские притчи чаще всего употребляются в текстах Триоди Постной?
3. Составьте самостоятельно таблицу всех приточных евангельских сказаний по Четвероевангелию с указанием глав и стихов. Отметьте притчи, встречающиеся у нескольких евангелистов.
4. Чем отличаются евангельские притчи от притчей, содержащихся в Священном Писании Ветхого Завета?

18

СПАСИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ И ЧУДЕС ХРИСТОВЫХ

Предисловие

Если помнить, что Священная история Ветхого и Нового Завета — это история нашего спасения, которое совершил Спаситель мира Господь наш Иисус Христос, то и заповеди, и чудеса Христовы, приведенные и описанные во Святом Евангелии, при изучении Священной истории следует рассматривать прежде всего с сотириологической точки зрения. Употребляя слова Символа веры, можно сказать, что «*нас ради человек и нашего ради спасения*» Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос не только пострадал за нас на Кресте и воскрес «*в третий день по Писанием*», но еще прежде крестных страданий даровал нам святые и спасительные Свои заповеди и засвидетельствовал дело спасения человека спасительными чудесами.

Заповеди Христовы

Говоря о времени пришествия в мир Христа Спасителя, пророки Божии указывали на Новый Завет Бога с людьми (Ис. 55, 3; Иер. 31, 31–34). Ветхий Завет был заключен при посредстве великого пророка Моисея у Синайской горы. Тогда люди, спасенные от рабства и смерти, обязались исполнять заповеди, начертанные на каменных скрижалях, за что им было обещано спасение в земле, обетованной еще праотцу Аврааму. Христос Спаситель — Ходатай Нового Завета (Евр. 9, 15; 12, 24), пришедший в мир не разорить Ветхий закон, но исполнить его (Мф. 5, 17), то есть восполнить дело спасения человека божественной благодатью, дал и новую спасительную заповедь.

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34–35). Эту заповедь Христос Спаситель дал Своим ученикам (а через них и всем Своим последователям), когда говорил о Своем прославлении через предстоящие страдания, Крест и смерть. *«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви»* (Ин. 15, 10).

Желая утвердить заповедь о жертвенной любви, эту новую заповедь Нового Завета, Христос Спаситель вновь и вновь говорит перед Своими страданиями ученикам: *«Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел»* (Ин. 15, 17–18); *«Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»* (Ин. 15, 20); *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»* (Ин. 15, 13).

Почему заповедь о любви названа Христом *новой заповедью*, если заповедь о любви к ближнему была уже в Ветхом Завете (Лев. 19, 18)? Христос Спаситель называет ее новой не только потому, что «обрел ее совсем забытою» (выражение святителя Филарета, митрополита Московского), но и потому, что Своим личным примером указал путь крестоношения как спасительного исполнения этой божественной заповеди. *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мф. 16, 24).

Ученики Христовы глубоко восприняли эту святую заповедь и самоотверженную любовь передавали своим ученикам — первым христианам. Язычники эпохи первых гонений на христиан, видя в них такую удивительную любовь, по свидетельству Тертуллиана, говорили: «Как они любят друг друга!»

Пасхальное, то есть спасительное значение имеют и все Заповеди Блаженств, преподанные Иисусом Христом в Нагорной проповеди (Мф.

5, 1–12; Лк. 6, 17–23). Царство Небесное Спаситель обещает смиренно мудрствующим о себе, утешение от Духа Святого Утешителя — плачущим о своих грехопадениях, незлобивым и негневливым — райскую землю, алчущим и жаждущим правды Божией — истинное удовлетворение всех потребностей, милостивым Спаситель обещает помилование от Господа, чистым сердцем — боговидение, миротворцам — быть *«чадами Божиими»* (Ин. 1, 12), изгнанным за правду Божию, как и смиренномудрым, — наследие Царства Небесного и, наконец, всячески терпящим что-либо за Христа или ради Христа — блаженство со Христом и Его божественную награду — жизнь вечную с Ним.

Призывая всех людей к блаженной жизни с Богом через Заповеди, данные в Нагорной проповеди, Христос не отменил и заповеди, данные через Моисея. Юноше, желающему спастись, Христос прямо сказал: *«Соблюда заповеди»* (Мф. 19, 17). Но когда этот богатый человек ответил, что эти заповеди он сохранил от самой юности, то Христос призвал его следовать за Собой, на что тот не решился по привязанности к земной жизни.

На вопрос одного законника о том, какая же из заповедей наибольшая в законе, то есть самая важная, Спаситель отвечал, что это спасительная заповедь любви: *«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 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).

Как было сказано выше, перед крестными страданиями и смертью за жизнь мира Христос эту спасительную заповедь о любви расширил до полного самопожертвования и назвал новой заповедью (Ин. 13, 34). Источником этой превосходнейшей заповеди является безмерная к нам любовь Божия: *«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3, 16).

С голгофским великим жертвоприношением связана и заповедь о Евхаристии: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19). А со Святым Причащением Спаситель связал величайшие нам обетования: *«Ядый Мою Плоть и пий Мой Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем»* (Ин. 6, 56); *«Ядый Мою Плоть и пий Мой Кровь имеют живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 54).

Благодаря Пасхе Христовой покой субботнего дня (Исх. 20, 8–11), прообразовательно освященный ради воспоминания исхода израильтян из Египта (Втор. 5, 12–15), нашел свое осуществление в пасхальной радости Воскресного дня (Недели) — Дня Господня Воскресения.

Чудеса Христовы

Читая или слушая Евангелие, мы часто вспоминаем о чудесах, которые совершил Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. И здесь, как и в евангельских заповедях, мы видим непосредственную связь между священными свидетельствами Ветхого Завета и благодатными событиями Нового Завета.

После крещения от Иоанна в Иордане Христос Спаситель, возвратившись в Галилею, стал учить людей в синагогах, читая при этом пророческие книги Ветхого Завета. Так, однажды Он стал читать Книгу пророка Божия Исаии, в которой содержалось пророчество, исполнившееся именно на Самом Христе: *«Дух Господень на Мне; 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).

А Иоанну Крестителю, пославшему учеников спросить Иисуса Христа «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?», Спаситель мира ответил: *«Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромы ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне»* (Лк. 7, 19, 22–23); *«А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение»* (Лк. 7, 21).

Из приведенных евангельских свидетельств видно, что все чудеса, которые совершал Господь Иисус Христос, Он совершал ради вечного спасения человека. Глухим Спаситель даровал слух, чтобы они слышали спасительное слово Божие. Прокаженных очищал, чтобы очистилась от болезней греховных их душа. Многим больным после исцеления Спаситель говорил, чтобы они впредь не грешили, чтобы не было им хуже, потому что именно грех является изначальной причиной болезни и смерти. А воскрешение мертвых было предзнаменованием тридневного Воскресения Христова и удостоверением всеобщего воскресения мертвых во Второе Пришествие Христово. *«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже»* (начало тропаря праздника Входа Господня в Иерусалим).

Чудо из чудес — преславное Воскресение Самого Спасителя мира, даровавшего нам через Крест и смерть залог победы над грехом и смертью. Поэтому средоточием Евангельской Священной истории является повествование о спасительных страданиях, крестной смерти, погребении и Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Раскрывая ум к разумению священных книг Ветхого Завета Луке и Клеопе, Христос Спаситель

сказал: *«Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»* (Лк. 24, 26–27).

При изучении Священной истории Нового Завета следует обратить особое внимание на чудо в Кане Галилейской (Ин. 2, 1–11) и чудесное насыщение более пяти тысяч человек пятью хлебами. Последнее описывают все четыре евангелиста ради того, что это чудо было прообразом Священной Евхаристии. Разъясняет этот прообраз Сам Христос Спаситель, именуя Себя *«Хлебом... сшедшим с небесе»* (Ин. 6, 51), а святой евангелист Иоанн Богослов очень подробно свидетельствует об этом (Ин. 6, 27–71). А чудо в Кане предугаживало час страданий Христа Спасителя (Ин. 2, 4) и благодать Евхаристии.

Заключение

Через Новый Завет, свершившийся в Крови Господа нашего Иисуса Христа, мы имеем новую заповедь о христоподражательной и жертвенной любви, которая и самого последователя Христова приводит в жизнь вечную, которая и содействует спасению ближнего. Заповеди Блаженства являются ступенями на пути восхождения к этой любви как к совершеннейшей заповеди Христовой. Заповедь о Евхаристии указывает нам залог воскресения и жизни вечной с Воскресшим Христом.

Чудеса Христос Спаситель творил для спасения вечного и ради свидетельства об этом спасении. В церковном Богослужении это подробно раскрывается в чтениях и песнопениях недели 4-й по Пасхе (Неделя о расслабленном) и недели 6-й по Пасхе (Неделя о слепом).

«Действуя знаменья, творяя чудеса, едине Царю, распятие волею претерпел еси, яко Щедр, и смерть смертию умертвив, оживотворил еси нас» (1-й тропарь 1-й песни канона Недели о расслабленном).

«Брение сотвори, очи слепаго от рождения помазал еси, и даровал еси ему прозрети, поюще Твою Слове неизреченную силу, еюже спасл еси мир» (4-й тропарь 6-й песни канона Недели о слепом).

И не случайно с древних времен Церковь Христова Православная во многие воскресные дни годового богослужебного круга евангельские чтения выбирает таким образом, чтобы слух молящихся за Божественной Литургией оглашался слышанием о евангельских заповедях и чудесах. Проповедуя Евангелие Христово, апостолы Христовы проповедовали спасение во Христе. Ради спасения Христос дал нам святые Свои заповеди и ради спасения совершал благодатные знаменья и чудеса. А телесное исцеление было видимым признаком милости Божией к исцеленному, то есть призываемому ко спасению вечному.

Вопросы и задания

1. Какие заповеди Христовы мы слышим в евангельских чтениях на Божественной Литургии в воскресные дни?
2. О каких чудесах Христовых мы слышим в евангельских чтениях на Божественной Литургии в воскресные дни?
3. Перечислите чудеса Христовы по Евангелию от Иоанна и укажите по одному-два примера того, как эти чудеса отражены в богослужебных текстах.
4. Выпишите примеры святоотеческих изъяснений первой заповеди из Заповедей Блаженств.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Предисловие

Священная история, как история нашего спасения, раскрывается через явление в наш человеческий мир Бога во плоти: *«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»* (1 Тим. 3, 16); *«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»* (Ин. 1, 18). Бог воплотился и вочеловечился: *«Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»* (Ин. 1, 14).

Божественную славу воплотившегося Бога Слова евангелист Иоанн Богослов видел вместе с апостолами Петром и Иаковом во время Преображения Христа Спасителя, которое для этих трех новозаветных боговидцев стало прообразом светоносной славы преславного Воскресения Христа.

Новозаветный прообраз

Изучая Священную историю Ветхого Завета, мы вспоминали целый ряд священо-исторических событий, которые Церковь Христова Православная представляет нам как прообразования спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа Сына Божия. Читая и слушая Святое Евангелие — книгу Нового Завета — мы встречаемся с удивительнейшим новозаветным пасхальным прообразом — Преображением Господним.

Незадолго до входа в Иерусалим и Голгофы Спаситель мира стал все чаще говорить ученикам о Своих грядущих страданиях, смерти и Воскре-

сении: «Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мк. 8, 31). Но тайна Креста Христова, через который Единородному Сыну Божию надлежало «войти в славу Свою» (Лк. 24, 26), тогда была еще недоступна апостолам, так что и ревностный Петр стал прекословить Христу, говорящему о предстоящих Своих страданиях (Мк. 8, 32). Страдания и смерть Христа не совмещались в сознании учеников с Его божественной славой и славой Его Царствия. А между тем, говоря с учениками, Иисус Христос утверждал, что «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1).

И вот, по прошествии шести дней после этого обещания, Христос Спаситель, взяв Петра, Иоанна и Иакова, возводит их на прекраснейшую гору Палестины — это была гора Фавор. На вершине этой горы трем избранным ученикам Своим, свидетелям воскресения дочери Иаира (Мк. 5, 37–42) и будущим свидетелям Его гефсиманского молитвенного подвига (Мк. 14, 33), Христос Спаситель показал славу Своего Божества, преобразившись пред ними.

Евангелист Лука, повествуя о Преображении Господнем, указывает на прообразовательный смысл этого явления божественной славы Христовой Его ученикам. Когда Христос стал молиться на Фаворе, «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блестящею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9, 29–31).

Исход Христа Спасителя в Иерусалиме — это Его крестная смерть и Воскресение. «Так уже среди славы Преображения на Фаворе воссиявала слава Креста Господня на Голгофе — слава, на которую Господь ясно указывал ученикам Своим в прощальной беседе (Ин. 13, 31)» (Протоиерей П. Матвеевский. Евангельская история о Боге-Слове. С. 485).

«Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин. 13, 31–32), — так говорил ученикам Христос Спаситель перед Своими страданиями за жизнь мира. Спасительные страдания Христовы и Его божественная слава так же нерасторжимы, как Крест и Воскресение. Указывая ученикам на грядущие страдания и смерть, Христос Спаситель говорит о них как о славе Своей и, преобразившись на Фаворе в божественной славе Своей, говорит о крестном исходе в Иерусалиме.

«Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мерт-

вых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых» (Мк. 9, 9–10).

После Пятидесятницы святые апостолы, проповедуя о Воскресшем Спасителе везде (Мк. 16, 20), свидетельствовали и о Его преславном Преображении на Фаворе. *«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велеленной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе»* (2 Пет. 1, 16–18). Евангелисты Матфей (17, 1–13), Марк (9, 2–13) и Лука (9, 28–36) подробно свидетельствовали о славном Преображении Господнем, а Иоанн Богослов — краткими словами (Ин. 1, 14; 1 Ин. 1, 1–5), зная письменные свидетельства трех других евангелистов.

Спасительную цель Преображения Господня Церковь Христова Православная нам всегда напоминает через кондак праздника Преображения: **«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное (добровольное), мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние».**

Пасхальный смысл Преображения Господня Церковь раскрывает в целом ряде стихир праздника Преображения.

«Прежде Креста Твоего, Господи, гора небеси подобящися...» (начало 1-й стихир на «Господи, воззвах»). То есть: «Прежде распятия Твоего на Кресте, Господи, гора Фавор стала подобной небу» (небо — престол Божий и селение Божественной славы).

«Прообразуя Воскресение Твое, Христе Боже, тогда поят три Твоя ученики, Петра и Иакова и Иоанна, на Фавор возшел еси: Тебе же, Спасе, преобразуяшася, Фаворская гора светом покрывашеся...» (начало стихир на «Слава, и ныне» на «Господи воззвах»). Здесь прямо указывается на то, что Преображение Господне явилось прообразом светочного Воскресения Христова.

А конец 1-й стихир на стиховне праздника говорит, что «общники веселия» Преображения Моисей и Илия стали провозвестниками *«славного Креста ради и спасительного Воскресения».*

Прообразовательный смысл Преображения Господня прекрасно раскрывает святой Ефрем Сирий (†373). Христос Спаситель, по словам преподобного, явил трем ученикам Своим «Царство Свое прежде Своих страданий, силу Свою прежде смерти Своей, славу Свою прежде поругания Своего и честь Свою прежде бесчестия Своего, чтобы, когда будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему добровольно во спасение миру».

Кроме того, по изъяснению святителя Прокла Константинопольского (†446/447), Преображение Господне является предуказанием той славы, в какой придет некогда Господь, Судия живых и мертвых, и того преобразенного состояния, в каком мы явимся в конце мира: «Дабы нам показать будущее преобразование естества нашего и будущее Второе Свое Пришествие на облаках во славе с ангелами, — Он одевается светом, как ризою, будучи Судия живых и мертвых».

Слова церковных песнопений «*якоже можаху*», «*якоже вмещашу*» говорят о том, что Бога во всей полноте Его славы людям невозможно видеть. Когда Моисей дерзнул просить лицезрения Божия, то услышал в ответ: «*Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых*» (Исх. 33, 20). Умерший Моисей, некогда видевший на Синае прикровенно славу Божию (Исх. 33, 22), то есть таинственно ощутивший присутствие Божие, предстал Христу Спасителю на Фаворе и беседовал с Ним. Беседовал со Христом и небожитель Илия-пророк. А апостолы Петр, Иоанн и Иаков видели божественную славу Христа Спасителя на Фаворе настолько лишь, насколько может человеческий состав вместить лицезрения славы Божией, не расторгаясь телом и душой. На древних иконах Преображения Господня видно, как три апостола «*пали на лица свои и очень испугались*» (Мф. 17, 6) от нестерпимого света Божества Христова. Но по благодати Христовой они все-таки стали истинными боговидцами и потому могли свидетельствовать всем людям, что сами видели Христа Бога во славе, и проповедовать Его Божество.

Заключение

По церковно-богослужебному календарю праздник Преображения Господня совершается в конце лета (6/19 августа) и потому в годичном богослужебном круге далеко отстоит от Страстной седмицы и от Пасхи. Но не случайно праздник Преображения совершается за 40 дней до Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня — другого великого церковного праздника, напоминающего нам о Великом Пятке и Пасхе Крестной. Эта (обычно не отмечаемая календарями) четырехдесятница показывает на пасхальную связь данных великих церковных праздников.

Прообразовательное значение Преображения Господня подчеркивают и древнерусские иконостасы, где икона Преображения располагается перед иконой Воскрешения Лазаря (или Вход Господень в Иерусалим), а не в конце праздничного ряда (перед иконой Успения Пресвятой Богородицы), как во многих современных иконостасах. Яркий пример — праздничный ряд иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, где очевидна пасхальная связь церковных праздников.

В храме мы часто слышим песнопение, говорящее нам о том, что люди не могут видеть Бога. Но ради нашего спасения Бог-Слово воплотился и вочеловечился, чтобы пострадать за нас и Воскресением Своим даровать нам жизнь вечную. *«Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини ангельстии взирати: Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово воплощено»* (из ирмоса 9-й песни воскресного канона 6-го гласа). Переложение: «Человекам невозможно созерцать Бога, — на Которого не смеют взирать чины ангелов, — но через Тебя, Всечистая, Слово воплощенное сделалось видимым для людей».

Воплощение Бога-Слова, как *истощание* Божества (Флп. 2, 7), уже преуказывает на Пасху Крестную. Рождество Христово, вертеп и ясли Церковь Христова Православная рассматривает как начало великого крестного искупительного подвига Христа Спасителя мира. На трепетной Голгофе совершилось искупление рода человеческого, и поэтому через Крест Христов всему миру пришла радость Воскресения. Прообразом же светоносного Воскресения Христова явилось Его Преображение на Фаворе, где люди (свидетели Христовы, апостолы) впервые так ясно увидели во Христе нетварный свет Божества, чтобы впоследствии проповедать миру, что их Божественный Учитель — воистину сияние славы Отца Небесного. А вслед за апостолами и мы веруем *«во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна»* (из Символа веры).

Преображение Господне занимает важное место в Священной истории Ветхого и Нового Завета. Ветхозаветные боговидцы пророки Моисей и Илия и новозаветные боговидцы апостолы Петр, Иаков и Иоанн на Фаворе предстали Христу, Спасителю мира, накануне Его исхода в Иерусалиме, то есть накануне крестных страданий, смерти и Воскресения, то есть Пасхи Христовой.

Вопросы и задания

1. Следуя повествованиям синоптических Евангелий (Мф., Мк., Лк.), перечислите события Евангельской истории от Преображения до торжественного Входа Христа в Иерусалим.
2. Выпишите свидетельства богослужебных текстов, показывающие прообразовательное значение Преображения Господня.
3. Почему икона Преображения Господня помещается в различных местах праздничного ряда в церковных иконостасах?

Литература

1. *Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912.
2. «Преображение Господне. Служба на праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с приложением минейных сказаний, избранных статей, объяснительных примечаний и нотных песнопений». Изд. Московской Синодальной типографии, 1909.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Предисловие

Изучению и усвоению Священной истории Нового Завета Церковь Христова Православная содействует через великие церковные праздники — Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Преображение и другие. Каждый такой церковный праздник через Богослужение раскрывает нам какую-то одну из важнейших страниц Священной истории Нового Завета — истории нашего спасения.

Над всеми церковными праздниками светносно блистает Пасха Христова. По словам святителя Григория Богослова, «она у нас праздников Праздник и Торжество из торжеств; столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды» (из Слова 45-го на Святую Пасху).

Для простоты и удобства счисления некоторые из великих церковных праздников называются двенадцатыми, и иконы этих праздников помещаются в так называемом праздничном ряду церковных иконостасов. Иногда на большой иконе Воскресение Христово изображается в середине, а иконы так называемых двенадцатых праздников окружают пасхальный образ. Так нашему взору через иконное предание предстают важнейшие события Священной истории Нового Завета.

Но если мы посмотрим на иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, то увидим, что большая часть икон праздничного ряда — это иконы, свидетельствующие о Тайной Вечери, о Голгофе и о Воскресении Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву за спасение мира. Древнерусский иконостас показывает, что в Священной истории Нового Завета

та самое важное место занимает спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении, а Тайной Вечери, как священно-таинственному установлению Нового Завета, посвящены две центральные иконы праздничного ряда этого удивительного иконостаса. В самом центре этого иконостаса прямо над Царскими вратами изображается Тайная Вечеря.

Пасха Нового Завета

Еще до торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос неоднократно говорил ученикам Своим, что *«Ему должно идти во Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть»* (Мф. 16, 21). Когда же приблизилось время крестных страданий, Христос сказал ученикам: *«Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие»* (Мф. 26, 2).

Ученики со страхом и трепетом ожидали грядущих событий, но при этом не оставляли заботы о главном ветхозаветном установлении — пасхальной трапезе. Они спрашивали Христа: *«Где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху»* (Мф. 26, 17–19).

Когда же настал вечер, Христос снял с Себя верхнюю одежду, опоясался полотенцем, взял умывальницу и стал смиренно умывать ноги Своим ученикам, которым вскоре надлежало стать участниками Новозаветной Пасхальной Трапезы — Божественной Евхаристии. Не оставил Христос Спаситель без призыва к покаянию и неверного Иуду, который уже согласовал свое предательство с врагами Христовыми и только ждал удобного времени, чтобы на деле предать Того, Кто не лишил его никаких дарований в сравнении с другими учениками. Призывом к покаянию служили слова: *«Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»* (Мф. 26, 21).

Приготовленные учениками пасхальная трапеза и пасхальный агнец (Исх. гл. 12) указывали на Пасху «ветхую», «сеновную» то есть прообразовательную. А Господь Иисус Христос — **«Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»** (Ин. 1, 29), **«Агнец, закланный от создания мира»** (Откр. 13, 8), Агнец, на страдания Которого указывал великий пророк Исаия (Ис. 53, 7–8), — взяв на Тайной Вечери в Свои пречистые руки хлеб и возблагодарив, благословил этот хлеб, освятил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: *«Примите, ядите: сие есть Тело Мое»* (Мф. 26, 26), *«которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19). *«И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета,*

за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 27–28); «сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор. 11, 25).

Так было установлено святейшее Таинство Евхаристии. Ученики Христовы с верой и благоговением причастились Святых Христовых Таин, потому что были приготовлены к этой Новозаветной Пасхальной Трапезе и долговременным пребыванием со Христом, и потрясшим их омовением ног, и, главное, обетованием, которое они слышали прежде о Причащении. После чудесного умножения пяти хлебов Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Я есмь хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6, 41); «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 48–51).

Слова эти были непонятны многим слушателям. Некоторые стали спорить между собой, говоря: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин. 6, 52). Они как бы уже забыли вчерашнее чудо умножения хлебов... А Христос, утверждая сказанное, дал обетование о Божественном Причащении: «**Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имеют живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день**» (Ин. 6, 4); «**Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем**» (Ин. 6, 56).

И когда приблизился «час Господень», то есть время Его страданий, Иисус Христос на Тайной Вечери совершил первое Причащение. Ученики Христовы помнили Его учение о Хлебе Небесном (Ин. гл. 6) и о виноградной лозе (Ин. 15, 1) и с благоговением причастились Святых Христовых Таин.

По заповеди Христовой «Сие творите в Мое воспоминание» ученики Христовы всякий раз, когда собирались на молитву, совершали Божественную Евхаристию — Таинство Тела и Крови Христовой. Апостол Павел об этом писал: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26).

«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 16–17). Так Божественное Причащение стало благодатным средоточием жизни Церкви.

Заключение

«Пасха наша за ны пожрен бысть Христос» (1 Кор. 5, 7): приняв Крест и смерть, Иисус Христос на Голгофе принес Себя в жертву за спа-

сение мира. Но перед крестными страданиями на Тайной Вечери, преподавая ученикам Своим Пречистое Тело и Кровь Свою, Христос Господь *«Сам Себе предпожре»*, как поет Святая Церковь в ирмосе 3-й песни канона Великого Четверга. В переложении на русский язык этот ирмос звучит так: *«Будучи Господом и Создателем всего, бесстрастный Бог, обнищав, соединил с Собой создание Свое; и будучи Пасхой для тех, за кого готовился умереть, Сам Себя предварительно принес в жертву, взывая: ядите Тело Мое и утверждайтесь верою»*.

Таинство Евхаристии, совершенное Христом Спасителем на Тайной Вечери, это Таинство смерти и жизни Христовой, а вместе с тем — возвешение всего Его спасительного дела и ожидание Его Второго Пришествия. *«Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет»* (1 Кор. 11, 26).

Господь наш Иисус Христос, *«однажды принеся Себя в жертву»* (Евр. 9, 28) на Голгофе, даровал нам на Тайной Вечери в залог нашего воскресения и жизни вечной Святейшую Евхаристию, в которой *«присно закаляется, освящаяй причащающыяся»* (из 1-го тропаря 9-й песни канона ко Святому Причащению). Так Божественная Литургия делает нас непосредственными участниками самого трепетного события в Священной истории Нового Завета — Тайной, то есть священнотаинственной, Вечери Господней: **«Вечери Твоя Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими...»**

Задания

1. Найдите в Священном Писании Ветхого Завета обетования, пророчества и прообразы относящиеся к Божественной Евхаристии.
2. Найдите в Евангелии от Иоанна беседы и слова Христа Спасителя, которые служили предуказанием Тайной Вечери.
3. Прочитайте внимательно канон утрени Великого Четверга и укажите евангельские свидетельства (конкретные стихи из Четверо-евангелия), послужившие источником и основанием для этого канона.

Литература

1. *Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912. С. 712–720.
2. *Ильин В.* Запечатанный Гроб: Пасха нетления. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи. 2-е изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

21

ПАСХА ХРИСТОВА

Предисловие

Вся Священная история Ветхого и Нового Завета есть история спасения рода человеческого — нашего спасения во Христе. Все, что ради нас и нашего ради спасения совершил Господь наш Иисус Христос, на языке церковного богословия называется домостроительством, или божественным смотрением (усмотрением). Вершиной спасительного дела Христа является ПАСХА ХРИСТОВА, соединяющая Крест и Воскресение: «Пасха нетления — мира спасение» (из эксапостилария Пасхи).

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении «является свидетельством любви Божией к человеку, хотя и падшему и отпавшему от Бога, но созданному Им по Своему образу и подобию. Все дело Иисуса Христа на земле пронизано единой мыслью о спасении человечества и складывается из отдельных исторических моментов — Воплощения, крестной смерти, Воскресения, Вознесения и, наконец, ниспослания от Отца Святого Духа» (*Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий*. Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении // ЖМП. 1973. № 2. С. 64).

Пасха Крестная и Пасха Воскресения

Святой апостол Павел, свидетельствуя о проповеди спасения, писал: «Мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор. 1, 23); «я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 1–2) и «Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7).

Внимательно читая Четвероевангелие, мы видим, что повествования святых евангелистов о страданиях и крестной смерти Христа Спасителя — это наиболее подробная и наиболее текстологически совпадающая часть свидетельств всех четырех евангелистов.

Эти свидетельства евангелистов подтверждают слова апостола Павла о том, что сущность апостольской проповеди — Крест и Воскресение Христово. Но сначала — добровольная искупительная жертва на Голгофе, а затем — Воскресение Христово. Без Креста нет и Воскресения, нет и Священной истории как истории нашего спасения. Сначала Пасха Крестная, а затем, как спасительное разрешение тайны Креста, — преслав-

ное Воскресение Христово — Пасха Воскресения, или Пасха Воскресная.

«Единство страдания и Воскресения особенно подчеркивалось древнецерковным употреблением самого термина „ПАСХА“. Пасхой именовался Страстной Пяток, в частности, и вся Страстная седмица (Пасха распятия, *Πάσχα σταυρώσιμον*, Pascha crucificationis). Пасхой же именовался праздник Воскресения Господня (Пасха Воскресения, *Πάσχα ἀναστάσιμον*, Pascha resurrectionis) и вообще вся Светлая седмица» (Ильин В. Запечатанный Гроб: Пасха нетления. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1995. С. 4).

Только при таком взгляде на последние часы земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, на Его голгофские страдания, смерть на Кресте и живоносное Воскресение «*в первый же день недели, очень рано*» (Лк. 24, 1), — можно понять богословский смысл словосочетаний «тридневное погребение» и «тридневное Воскресение» Христово. «*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, 40). И в Символе веры мы исповедуем свою веру во Христа «**воскресшаго в третий день по Писанием**» (5-й член Символа веры).

Слова о тридневном Воскресении Христовом принадлежат великому проповеднику Креста (1 Кор. 1, 18) — апостолу Павлу, они заимствованы в Символ веры из его Первого послания к Коринфянам: «*Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию*» (1 Кор. 15, 1–4). Книги Священного Писания Ветхого Завета содержали в себе божественные обетования, пророчества и прообразы о грядущем пострадать и имеющем воскреснуть ради нашего спасения Иисусе Христе, а Пасха Христова, заключающая в себе Крест и Воскресение, стала исполнением «*закона и пророков*».

Луке и Клеопе Воскресший Христос сказал: «*О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании*» (Лк. 24, 25–27). «**Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа**» (Ин. 1, 17).

Этим стихом завершается чтение Пасхального Евангелия на Божественной Литургии в День Светлого Христова Воскресения (Ин. 1, 1–

17) и этим же свидетельством указывается основная линия Священной истории Ветхого и Нового Завета как истории спасения рода человеческого. «Закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24), а «конец (цель) закона Христос» (Рим. 10, 4) — «Первенец из мертвых» (Кол. 1, 18). Христос умер и воскрес не ради Себя, но ради нас и нашего ради спасения. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Сол. 4, 14).

О нерасторжимом священнотаинственном и спасительном единстве Креста и Воскресения прекрасно говорит архиепископ Василий (Кривошеин) в богословском докладе «Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении»:

«Крестная смерть Христова, являясь предпосылкой Его Воскресения, дорогой к нему, неразрывно связана с Воскресением и не мыслится без него. Этому учит нас Сам Христос: „Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода“ (Ин. 12, 24). И в благочестии Православной Церкви почитание Креста неотделимо от прославления Воскресения: „Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!“ В Воскресении раскрывается радостотворная сила Креста. „Придите, вси вернии, — поем мы за каждой воскресной утреней, — поклонимся святому Христову Воскресению. Се бо прииде Крестом радость всему миру!“

В Воскресении спасительное дело Христово, Его победа над смертью и адом активны и действенны, и поэтому Воскресение Христово есть высший этап Богочеловеческого домостроительства, начинаемого Воплощением и завершенного Вознесением» (ЖМП. 1973. № 2. С. 67).

Вознесение Христово и сошествие Святого Духа на апостолов

Евангелие от Луки завершается, а книга Деяний святых апостолов начинается свидетельством о Вознесении на небо Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа (см. Лк. 24, 50–53; Деян. 1, 4–12).

На вечерне праздника Вознесения Господня поется стихира, в которой восхваляется все «еже о нас смотрение», все ступени божественного домостроительства: «**Родился еси яко Сам восхотел еси, явился еси яко Сам изволил еси: пострадал еси плотию, Боже наш, из мертвых воскресл еси, поправ смерть. Вознеслся еси во славе, всяческая исполняй, и послал еси нам Духа Божественнаго, еже воспевати и славити Твое Божество**» (1-я стихира на стиховне, глас 2).

Сошествие Святого Духа празднуется на 50-й день по Воскресении Христовом, когда апостолы получили преизобильную благодать Святого Духа и стали проповедовать о Христе распятом и Воскресшем на улицах

Иерусалима и крестить уверовавших в Воскресение Христово (Деян. 2, 1–47).

Со дня Новозаветной Пятидесятницы Священная история органично переходит в Церковную историю, которая также является историей человеческого спасения во Христе. Книга Деяний святых апостолов, вся испещренная свидетельствами о спасительных страданиях, крестной смерти и Воскресении Единородного Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа, в то же время является и первой церковно-исторической книгой, потому что обнимает примерно первые три десятка лет Церковной истории.

Как указывает архиепископ Василий, «Воскресение — важнейшая часть спасительной миссии Христа — стала главным содержанием апостольской проповеди, той, по выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает миру» (ЖМП. 1973. № 2. С. 67).

Рекомендуемая литература

1. БИБЛИЯ: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (церковнославянский текст и русский перевод).
2. *Епископ Виссарион (Нечаев)*. Толкование на паримии из книги Бытия. М., 1871; Толкование на паримии из книг Моисеевых: Исход, Левит, Числа и Второзаконие. М., 1884; Толкование на паримии из книг Иисуса Навина, Судей, Царств, Иова и Паралипоменон. М., 1884; Толкование на паримии из книги Притчей и из книги Премудрости Соломоновой. М., 1888; Толкование на паримии из Книги пророка Исаии. М., 1890; Толкование на паримии из Книг пророков: Иеремии, Иезикииля, Даниила, Иоиля, Михея, Софонии, Захарии и Малахии. М., 1892; Толкование на паримии из Новозаветных книг. М., 1895. (В Синодальном издании.)
3. *Епископ Виссарион (Нечаев)*. Толкование на паримии (в сокращении). М.: Изд. Сретенского монастыря, 1997.
4. «Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета» / Изд. преемников А.П. Лопухина. СПб., 1904–1913; 2-е изд. Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987.
5. *Лопухин А.П.* Библейская история: Ветхий Завет: В 2-х тт. СПб., 1889, 1890 (переиздано Троице-Сергиевой Лаврой в 1998 году).
6. «К познанию Библии (Ветхий и Новый Завет)» / Под ред. протоиерея Александра Милеанта. Рига, 1992.

7. «Обозрение пророческих книг Ветхого Завета» / Сост. Алексей Хоргозерский. М., 1998.
8. *Глубоковский Н.Н.* Хронология Ветхого и Нового Завета. М., 1996.
9. *Святитель Феофан Затворник.* Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами Святых Евангелистов. М., 1997.
10. *Протоиерей П. Матвеевский.* Евангельская история о Боге-Слове. 2-е изд. М., 1912.
11. *Архиепископ Антоний (Мельников).* Из Евангельской истории // «Богословские труды». № 6. М., 1971. С. 5–46.
12. *Архимандрит Симон* (ныне — архиепископ). Основоположник русской библейской науки и экзегетической школы // ЖМП. 1968. № 2. С. 59–64. (Об экзегетических трудах святителя Филарета, митрополита Московского.)

Раздел 3. О БОГОСЛУЖЕНИИ

Введение

Важнейшим разделом курса Закона Божия является Литургика. В Синодальный период этот раздел носил название «Краткое учение о православном Богослужении».

Термин «Литургика» всем нам напоминает о важнейшей церковной службе — Божественной Литургии. В этом наименовании заключается глубокий смысл: заповедь Христа Спасителя о Божественной Литургии *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19) до сего времени остается основополагающей для церковного Богослужения.

Вся жизнь христианина должна быть служением Богу (Богослужением!), церковные же службы мы называем Богослужением по преимуществу. По словам знаменитого ректора Московской Духовной Академии протоиерея Александра Горского (†1875), **«Православное Богослужение — это цвет и плод жизни Церкви Христовой»**.

Таким образом, цель Литургики — изучение церковного Богослужения, которое является для нас источником богословского образования, училищем благочестия и путем ко спасению.

Вспомним, что послы великого князя Владимира именно через Богослужение смогли увидеть и воспринять красоту православия. Вскоре и вся Русь обновилась Святым Крещением и полюбила церковные службы.

Литургика тесно связана со всеми другими учебными церковными дисциплинами, потому что Богослужение лучше всего помогает усвоить Священную и Церковную историю, Катихизис и другие церковные дисциплины.

Практическое освоение Богослужения зависит от того, насколько мы любим посещать храм Божий и какое участие принимаем в церковных службах.

* * *

Слово «Литургия» — греческое. Дословно оно значит **общее дело**. В церковном употреблении это слово означает нашу наиглавнейшую общую службу Богу, установление которой восходит к Тайной Вечери. На этой службе мы имеем теснейшее благодатное общение со Христом и друг с другом.

Божественная Литургия имеет еще одно греческое наименование — Евхаристия, что в переводе на церковнославянский язык значит **Благодарение**. Этим словом подчеркивается хвалебно-благодарственный характер церковного Богослужения. Мы хвалим и благодарим Господа нашего Иисуса Христа за все, что Он совершил ради нашего спасения, и особенно за то, что Он принес Себя в жертву за нас на Кресте и спас нас Своим Воскресением. Высшим выражением благодарности является жизнь христианина по Его святым заповедям и исполнение Его заповеди о Причащении.

С древнехристианских времен на Литургию верующие приносили свои дары в виде хлеба и вина для совершения этой святой службы. Лучшую часть приношений выбирали для самой Литургии, а остальные приношения употребляли для благотворительной трапезы. (До сего времени начальная часть Литургии называется Проскомидией, что в переводе с греческого языка означает **Принесение**.) Это указывает нам на то, что Божественная Литургия не ограничивается стенами храма, но благодатные плоды ее должны распространяться на всю нашу жизнь.

Литургика помогает нам уяснить подлинно церковный смысл различных служб, таинств, обрядов, праздников и обычаев. Ключом к пониманию литургического предания Церкви является Пасха — Светлое Христово Воскресение.

Содержание раздела «О Богослужении»

1. Воскресенье — День Господень.
2. Пасха Христова — праздников Праздник.
3. Пасха — тридневное Христово Воскресение.
4. Богослужение в Ветхом Завете.
5. Ветхозаветная Пасха.
6. Христос — Хлеб Жизни.
- 7—8. Божественная Литургия как пасхальная церковная служба.
9. Божественная Литургия как пасхальная церковная служба по древнелитургическим текстам.
10. Литургия как пасхальная церковная служба по святоотеческим творениям.
11. Крещение и Миропомазание.
12. Крещение и Причащение.
13. Пасхальная связь церковных Таинств.
14. Пасхальная связь церковных праздников.
15. Богослужение великих церковных праздников.

16. Повседневное церковное Богослужение.
17. Суточный, седмичный и годичный круг Богослужения.

Пояснительная записка

Настоящий раздел «О Богослужении» не ставит своей целью подробное и систематическое знакомство с церковно-богослужебным Уставом, хотя при изучении Богослужения нельзя не касаться вопроса о порядке церковных служб. Литургику невозможно изучать, совсем не бывая на Богослужении. Поскольку богослужебным языком Русской Православной Церкви является церковнославянский язык, то элементарное знание его также необходимо для изучения православного Богослужения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

Основой для изучения Богослужения Церкви Христовой Православной является Божественная Литургия, а ключом к пониманию литургического предания Церкви является Пасха — Светлое Христово Воскресение.

Всем известно, что для православных христиан Пасха является величайшим и самым торжественным церковным праздником. Менее известно то, что радость пасхальную Церковь еженедельно обновляет в нас через Богослужение Воскресного дня, если мы участвуем в этом Богослужении.

Церковные праздники могут выпадать на любой день недели, но, независимо от других праздников, в субботу вечером и в Воскресенье утром православные христиане спешат в свои храмы на Воскресное Богослужение. Эта святая традиция берет начало с самого Светлого Христова Воскресения. Своим апостолам Христос явился вечером первого дня недели, то есть в самый день Своего преславного Воскресения (Ин. 20, 19); затем явился в восьмой день после Своего Воскресения (Ин. 20, 26). В священных книгах Нового Завета — Деяниях святых апостолов, Посланиях апостольских и Апокалипсисе — мы видим, что этот день являлся днем литургического церковного собрания христиан, посвященного Христову Воскресению.

В Апокалипсисе святого евангелиста Иоанна Богослова (Откр. 1, 10) этот день называется «День недельный» (по церковнославянскому тексту) или «День воскресный» (по синодальному переводу), а по-гречески — «День Господень». Это был тот день, который святой Иоанн Богослов вместе с другими христианами проводил в служении Господу. Литур-

гическим средоточием древнехристианских собраний всегда была Евхаристия. И вот уже почти двадцать веков Церковь Христова еженедельно собирает в Воскресенье своих духовных детей на Богослужение во славу Воскресшего Христа Бога нашего.

«Воскресенье, — пишет святитель Софроний, патриарх Иерусалимский (VII в.), — так называется потому, что в этот день воскрес Христос».

Среди славянских народов за этим днем закрепилось название «неделя», а на Руси ради церковного прославления Христова Воскресения этот день стал тезоименитым (одноименным) Пасхе и именуется **Воскресеньем**. Все православные церковные календари гласят об этом церковном празднике и тем самым зовут нас в храм Божий на воскресную службу. Но в богослужебных текстах до сего времени этот день называется «Неделей», а неделя (в современном понимании) — «седмицей».

В «Православном догматическом богословии» протопресвитера Михаила Помазанского (1888—1988) есть удивительно точное определение того, что является основой нашей веры. **«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской, православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали свое благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, немолчающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи»** (С. 137).

Церковная служба Воскресного дня и каждая Божественная Литургия являются подтверждением того, что Воскресение Христово — Пасха Нового Завета — это основа и источник постоянного торжества Церкви: радости о Боге, о спасении, о грядущем нашем воскресении по вере в Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Поскольку церковные сутки начинаются вечером и заканчиваются вечером следующего дня, то и круг воскресного Богослужения также начинается вечером. В субботу вечером на Богослужении читаются молитвы и поются песнопения в честь Воскресения Христова. Это стихиры, тропари, кондаки, каноны; причем некоторые из них взяты из пасхальных служб Светлой седмицы. Если к воскресным песнопениям и чтениям добавляются какие-либо молитвословия, то они всегда следуют за воскресными чтениями и песнопениями.

В субботу вечером на Богослужении всегда читается отрывок (по-церковнославянски — зачало) из Евангелия о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. После чтения Евангелия о Воскресении Христовом все молящиеся поют пасхальную песнь *«Воскресение Христово видевше...»*

Венчает суточный круг воскресных церковных служб Божественная Литургия, которая совершается в Воскресенье рано утром, если бывает в прямом смысле слова всенощное бдение (такая практика сохранилась на Афоне), или чаще всего — в Воскресенье утром.

Литургия всегда совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Христа Спасителя и по существу является пасхальной службой. Но Литургия, совершаемая в Воскресенье, имеет пасхальный характер по преимуществу, так как она знаменует День Христова Воскресения — День Господень.

День Господень — принадлежит Господу, и мы, почитая святость этого дня, идем в наши храмы, чтобы со всею Церковью прославить Христова Воскресение. Мы не можем воздать большего благодарения Воскресшему Спасителю нашему, нежели участием в Литургии — Пасхальной Трапезе, которую Он установил на Тайной Вечери и о которой заповедал нам: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19).

Вопросы и задания

1. Почему Воскресенье именуется Днем Господним?
2. По каким признакам мы можем определить пасхальный характер церковных служб Воскресного дня?
3. Запомните слова протопресвитера Михаила Помазанского о Воскресении Христовом.
4. Выучите наизусть пасхальное песнопение *«Воскресение Христово видевше...»*

ПАСХА ХРИСТОВА — ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

Вспомним слова протопресвитера Михаила Помазанского о Воскресении Христовом: **«Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи»** («Православное догматическое богословие». Новосибирск-Рига, 1993. С. 137).

Подтверждением этих слов служит пасхальное Богослужение, и особенно пасхальный канон, составленный великим церковным песнотворцем преподобным Иоанном Дамаскиным (VIII в.). Этот канон является важнейшей частью Светлой пасхальной заутрени, которая совершается сразу же после ночного крестного хода. Пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина — это вершина церковных песнопений. В нем пасхальная

радость выражается великим церковным ликованием о Воскресении Христовом: Христос воскрес, исполнились все спасительные пророчества и прообразы Ветхого Завета, и мы празднуем начало новой жизни.

Песнь 8-я пасхального канона утверждает, что Пасха Христова — это величайший наш церковный праздник: *«Сей нареченный и святой День, един суббот царь и господь, праздников Праздник и Торжество есть торжеств, воньже благословим Христа во веки»* (ирмос 8-й песни канона Пасхи).

О чем говорит этот текст? Наступивший день — это именитый и святой день. В Ветхом Завете священным днем была суббота. А в Новом Завете важнейшим священным днем стал тот день, в который воскрес Христос (первый день после субботы). День Воскресения Христова — это царь и господин над всеми субботными днями! День Воскресения Христова — это Праздник из праздников и Торжество из торжеств! К этому дню Церковь Христова Православная относит пророческие слова: *«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»* (Пс. 117, 24).

Слова о том, что Пасха Христова — это «праздников Праздник и Торжество есть торжеств», заимствованы преподобным Иоанном Дамаскиным из Слова 45-го святителя Григория Богослова на Пасху, которое по Уставу церковному некогда читалось на ночной пасхальной службе перед 4-й песнью канона. Это Слово и вдохновило преподобного Иоанна Дамаскина написать канон Пасхи.

Почему мы так радостно встречаем праздник Пасхи Христовой? Почему праздник Пасхи возвышается над всеми церковными праздниками? Потому что Воскресение Иисуса Христа есть залог воскресения и вечной жизни всех верующих в Него.

«Христос воскрес из мертвых» «и нам дарова живот вечный» (из пасхальных песнопений).

В Церкви Христовой Православной все берет свое начало от Пасхи Христовой и все восходит к Пасхе.

От Пасхи начинается годичный богослужебный круг. Великий пост — это подготовительный путь к празднику Пасхи, а остальное время года — это путь от Пасхи до подготовительных к Великому посту недель. На этом пути еженедельно (в воскресные дни) Церковь обновляет в нас пасхальную радость.

От Пасхи Христовой ежегодно начинается круг евангельских и апостольских чтений на церковных службах. От Пасхи зависит время таких великих церковных праздников, как Пятидесятница (День Святой Троицы), Вознесение Господне и Вход Господень в Иерусалим. С Пасхой Христовой связаны и другие церковные праздники, например праздник Рождества Христова (ср. Богослужения предпраздничных дней).

С Пасхой Христовой связаны все церковные праздники, в которые совершается Божественная Литургия, потому что Литургия — это, по существу, пасхальная служба. О связи с Пасхой Христовой Литургии Воскресного дня говорилось на предыдущем занятии («Воскресенье — День Господень»). Пасхе Христовой посвящены многочисленные богослужебные тексты и лучшие святоотеческие творения. С Пасхой Христовой связаны и церковные Таинства, а Крещение и Причащение могут быть прямо названы пасхальными Таинствами. В Таинствах Церковь Христова преподает верующим спасительную силу Божию — благодать. А Пасха — это праздник благодати. *«Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 17). Именно этими словами заканчивается торжественное чтение Евангелия на Божественной Литургии в светносный праздник Христова Воскресения.

Наконец, с Пасхой Христовой связаны и такие церковные установления, как крестное знамение, коленопреклонения и воздержание от коленопреклонений в пасхальные и воскресные дни.

Некоторые пасхальные песнопения (тропарь Пасхи, канон) мы прекращаем петь после 39-дневного пасхального торжества. Последний день перед праздником Вознесения Господня так и называется — «Отдание праздника Пасхи». Но этим днем заканчивается лишь тот период церковно-богослужебного годового круга, когда пасхальная тема является не только заглавной, но и постоянной в церковном Богослужении. Прославление же Христова Воскресения в Церкви не прекращается никогда.

Как уже говорилось, каждый Воскресный день мы собираемся в храм на Божественную Литургию ради прославления Христова Воскресения. На каждой воскресной службе в храме читаются и поются некоторые пасхальные молитвы и песнопения. И каждая Божественная Литургия обновляет в нас пасхальные чувства, потому что все литургические воспоминания и священнодействия связаны с Тайной Вечерей, крестными страданиями, смертью и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Заканчивая Божественную Литургию, архиерей или священник, совершающий службу, читает тропарь пасхального канона: *«О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О, Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащаются в невечернем дни Царствия Твоего»*. Так Церковь через Пасху возводит наш духовный взор к жизни будущего века с Воскресшим Христом.

В иерусалимском храме Воскресения Христова — на Гробе Господнем, *«из негоже Христос воскрес»* (см. акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню), — пасхальные молитвословия никогда не прекращаются. Литургия, в какой бы день там ни совершалась, всегда озаряется пасхальной радостью. И преподобный Серафим Саровский

(†1833), всегда носивший в сердце пасхальную радость, мог в любой день сказать приходящему к нему человеку: «Христос воскрес, радость моя!».

Мы совершаем церковные службы в своих храмах, а в Иерусалим, чтобы помолиться на месте Христова Воскресения, могут поехать лишь немногие паломники. И мы не имеем дерзновения, как преподобный Серафим, ежедневно обращаться друг к другу с пасхальным приветствием. Но слова протопресвитера Михаила Помазанского о том, что **Воскресение Христово — это предмет постоянного торжества Церкви и ее немолчающего ликования**, все-таки побуждают нас спросить самих себя: не притупилось ли наше церковное самосознание, если мы не видим пасхальной связи церковных праздников, если мы не чувствуем пасхальной связи церковных Таинств? Не упускаем ли мы самого важного в церковной жизни, если не воспринимаем каждую Божественную Литургию как пасхальную службу?

Наше спасение, наша Пасха, — пострадавший за нас и воскресший в третий день Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. «*Пасха наша — Христос, заклан за нас*» (1 Кор. 5, 7). Мы желаем спастись и потому принимаем во образ смерти и Воскресения Христа Бога нашего Святое Крещение. В залог нашего воскресения мы причащаемся Святых Христовых Таин. Радость пасхальная укрепляет нашу веру на всем пути нашего земного странствования к жизни вечной. Поэтому при изучении церковного богословия Пасха Христова является основой всех богословских знаний, а наше спасение по благодати Воскресшего Христа — главной темой всех богословских занятий.

Таким образом, Пасха Христова — праздников Праздник и величайшее Торжество из всех церковных торжеств — есть основание и ключ к церковному богословию.

Тропарь праздника Пасхи

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровал!»

Вопросы и задания

1. Откуда берет начало изречение: Пасха — «праздников Праздник и Торжество есть торжеств»?
2. Разберите и выучите ирмос 8-й песни канона праздника Пасхи.
3. Какое место Пасха Христова занимает в церковном богословии?
4. Проработайте (прочтите, законспектируйте) книгу: *Ильин В.Н. Запечатанный Гроб: Пасха нетления (Объяснение служб Страстной недели и Пасхи)*. 2-е изд. Paris, 1991 (или Троице-Сергиева Лавра, 1995).

ПАСХА — ТРИДНЕВНОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Святой апостол Павел, проповедуя Евангелие, писал о Христе Спасителе, что *«Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию»* (1 Кор. 15, 3–4).

Среди ветхозаветных прообразов Воскресения Христова один из самых ярких — спасение пророка Ионы из чрева чудовища, описанное в книге, носящей имя этого пророка Божия. Сам Иисус Христос Своё трехдневное пребывание во гробе сравнил со знаменем Ионы пророка (Мф. 12, 40). Поэтому среди древнехристианских катакомбных изображений Воскресения Христова нередко встречалось изображение спасенного Ионы. Это изображение напоминало людям о Таинстве Крещения.

В церковных песнопениях тридневным именуется Сам Воскресший Христос, тридневным называется и Его Воскресение.

Например, в воскресном тропаре 1-го гласа мы поем: *«Воскресл еси, тридневный Спасе»*. То есть: *«Ты воскрес, тридневный Спаситель»*.

Очень часто в пасхальных молитвах повторяются такие слова: *«Тридневное Воскресение Твое славим!»*, *«И нам дарова живот вечный: покланяемся Его Тридневному Воскресению»*.

Отсюда и самый величайший церковный праздник Пасхи Божией спасительной стал также называться **Тридневным Христовым Воскресением**.

Какие же три дня входят в Тридневное Воскресение? Тридневное Христово Воскресенье — это Великий Пяток, Великая Препоблагословенная Суббота и всерадостный день Светлого Христова восстания из мертвых.

Древнецерковное употребление слова «Пасха» подчеркивало нерасторжимость спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Христа Сына Божия.

Пасхой распятия (*Πάσχα σταυρώσιμον*) назывался Пяток Великой седмицы (сейчас мы ее называем Страстной седмицей). Иногда вся Великая седмица называлась Пасхой, или Пасхальной седмицей. Пасхой назывался и следовавший за Великой Субботой Воскресный день — Пасха Воскресения (*Πάσχα ἀναστάσιμον*). Но это были не две Пасхи, не два церковных праздника, а **единая святая и спасительная Пасха Христова**. Праздник нарастал и вершины своей достигал в последний свой великий день — то есть в Светлое Воскресенье.

Нерасторжимость священных событий Тридневного Христова Воскресения выразилась в пасхальной иконографии. Древнейшее изображение Пасхи Христовой — это икона «Сошествие во ад». В церковном чинопоследовании праздника Пасхи сошествие во ад Христа Спасителя

вспоминается в Великую Субботу. И сошествием благодатного огня Христос прославляет место Своего Воскресения также в день Великой Преблагословенной Субботы.

На утрени Великой Субботы (сейчас эта служба совершается в Великий Пяток вечером) сразу после надгробных песнопений мы поем пасхальные песнопения: *«Спас бо воскресе от Гроба!»* («Непорочны»). В Великую Субботу на Литургии храм облачается в светлые пасхальные одежды, а Евангелие (Мф. гл. 28) предлагает нам самое подробное повествование о Воскресении Христовом.

Приходя только к ночной пасхальной службе, мы попадаем не на начало пасхального церковного торжества, а к его вершине, кульминации.

Начинается же Трехдневная Пасха (если судить по смыслу церковных служб) вечерней и Литургией святителя Василия Великого, которые совершаются в Великий Четверг. Теперь эта служба бывает обычно утром, и потому она отрывается от суточного круга Богослужения Великого Пятка. Но даже при этом не следует забывать, что Пасха Христова началась с Тайной Вечери.

Итак, для того чтобы понимать пасхальные и недельные воскресные службы, следует знать изначальное церковное употребление слова «Пасха». Оно означало церковное воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Но с какого-то времени слово «Пасха» стало относиться только к Воскресению Христову, а священные воспоминания Великого Пятка и Великой Преблагословенной Субботы как бы «сдвинулись» за грань пасхального праздника — в Великий пост. Тогда же и Богослужение Великого Пятка получило западный траурный колорит. В православной же церковной традиции Великий Пяток — это не человеческий траур, а смерть Жизнодавца Христа, Сына Божия, победившего вечную смерть.

Почитая Крест Христов, мы всегда славим Трехдневное Христово Воскресение. И радуясь Воскресению Христову, мы чтим Крест Господень, которым Он даровал нам вечную жизнь.

Стихира воскресная на «Господи воззвах», глас 4: *«Животворящему Твоему Кресту непрестанно кланяющемся, Христе Боже, Трехдневное Воскресение Твое славим: тем бо обновил еси истлевшее человеческое естество Всесильне, и иже на небеса восход обновил еси нам, яко един Благ, и Человеколюбец».*

Задания

1. Разберите по книге В.Н.Ильина «Запечатанный Гроб: Пасха неслепления» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995) службы Трехдневного Христова Воскресения.
2. Выпишите и разберите ирмос 6-й песни канона праздника Пасхи.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Чтобы представить происхождение Богослужения Церкви Христовой Православной, необходимо вспомнить о ветхозаветном Богослужении. Как Ветхий Завет в целом являлся прообразом Нового Завета и приготовлением к нему, так, в частности, и ветхозаветное Богослужение имело прообразовательный характер. Истинное значение ветхозаветных жертвоприношений и пасхальный смысл псалмопения полностью раскрылись в церковном Богослужении Нового Завета.

Говоря о ветхозаветном Богослужении, во-первых, следует сказать, что оно являлось **служением Единому Истинному Богу** — Творцу мира и человека. Многочисленные языческие культы дохристианских времен уводили людей от Бога, а ветхозаветное Богослужение охраняло веру истинную, содержащую обетования Божии о спасении.

Во-вторых, следует знать, что ветхозаветное Богослужение было **учреждением Божественным**. Моисей устроил скинию и связанный с ней богослужебный чин *по образу, данному на горе Синай* (Исх. 25, 9, 40; Деян. 7, 44; Евр. 8, 5). По повелению Божию воздвигнул храм Соломон (3 Цар. гл. 8). *«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках»* (Евр. 1, 1), через Моисея, Аарона, Самуила, Давида и других святых пророков наставлял людей, как надлежит молиться, приносить жертвы и совершать праздники.

Жертвы

В Священном Писании Ветхого Завета о жертвах упоминается в истории Авеля и Каина (Быт. 4, 3–4). Ной совершил жертвоприношение после потопа (Быт. 8, 20). Авраам и его потомки по разным поводам приносили жертвы Богу. Через Моисея же был дан закон, в котором детально указано, какие именно жертвы должны были приносить Богу сыны Израиля.

«И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу» (Лев. 1, 1–2), — и далее даются уставы ветхозаветного Богослужения. Причем в первую очередь определяется порядок жертвоприношений.

Различались: жертва всесожжения, жертва бескровная (хлебные зерна, мука с елеем, ладан), жертва мирная и жертва за грех. Жертвы выражали благодарность Богу, верность Богу, покаяние человека, ходатайство пред Богом и идею очищения. Кроме того, жертвоприношение понималось как замена. Наказанием за грех служит смерть, но Бог, не хотящий смерти грешника, по милосердию Своему позволяет грешнику вме-

сто своей собственной жизни отдать ради искупления жизнь животного. Благодаря жертвам восстанавливалась верность человека Богу.

Особое значение имела жертва умиловительная за грех всего народа, приносимая *однажды в год* — в великий день очищения. Эта жертва подробно описана в 16-й главе книги Левит. Первосвященник тогда входил за завесу скинии во Святая Святых, чтобы совершить священнодействие — кропление кровью жертвенного животного ради очищения всех преступлений и прегрешений сынов Израилевых.

Прообразовательное значение скинии и жертвоприношения в великий день очищения подробно разъясняет святой апостол Павел в Послании к Евреям. *«Первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное»* (Евр. 9, 1). *«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинью, нерукотворенною, то есть не такового устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное»* (Евр. 9, 11–15).

Крестная смерть Господа нашего Иисуса Христа, *Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира* (Ин. 1, 29), стала установлением Нового Завета и новозаветного Богослужения. Совершив Тайную Вечерю, Христос сказал: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24–25). С тех пор Божественная Литургия стала основанием и средоточием Богослужения в Церкви Христовой, *«которую Он приобрел Себе (по-церковнославянски — стяжал) Кровию Своею»* (Деян. 20, 28).

Прообразовательное значение ветхозаветных жертв было исчерпано в тот миг, когда Иисус Христос на Кресте испустил дух. *«И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу»* (Мф. 27, 51). Завеса сокрывала таинственную часть Иерусалимского храма — Святая Святых, куда однажды в год входил первосвященник для принесения жертвы очищения за грех народа. Но как только совершилась Голгофская Жертва, завеса силою Божиею раздралась, показывая, что нет больше необходимости в ветхозаветных жертвоприношениях. *«Совершилось!»* (Ин. 19, 30).

Совершилось то, ради чего приносились людьми и принимались Богом ветхозаветные жертвы, потому что они *«установлены были только до времени исправления»* (Евр. 9, 10). Временное значение ветхозаветного храма Господь показал еще тогда, когда изгнал из него продавцов

волов, овец и голубей. Когда Его стали спрашивать, каким знамением Он докажет Свою власть так поступать, Христос ответил: *«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус»* (Ин. 2, 19–22).

Теперь в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Трехдневного Христова Воскресения во всех храмах Церкви Христовой Православной совершается Божественная Литургия, то есть приносится бескровная жертва Нового Завета ради прощения и очищения наших грехов и как залог нашего воскресения в жизнь вечную.

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда читается отрывок из Послания святого апостола Павла к Евреям (Евр. 9, 1–7), в котором говорится о скинии и о том, как однажды в год первосвященник входил во Святаю Святых для принесения жертвы очищения. А чтения и песнопения этого праздника подробно раскрывают прообразовательное значение всего ветхозаветного Богослужения.

Не зная о ветхозаветном Богослужении, невозможно понять, почему Церковь Христова Православная относит к Божией Матери такие именованья, как «свещник», «трапеза», «златая кадильница», «скрижаль», «кивот» и названия других святынь ветхозаветной скинии и храма Иерусалимского. На библейском языке «святой» значит **посвященный и принадлежащий Богу**, то есть Божий. По преданию церковному, Богоотроковица Мария была введена во Святаю Святых Иерусалимского храма, что являлось делом неслыханным! Но так было угодно Господу, чтобы там, в самом святом месте на земле, воспитывалась *«рождающая всех святых Святейшее Слово»* (из 13-го кондака акафиста Божией Матери). Все это имело прообразовательное значение, поэтому мы и поем в тропаре праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы: *«Днесь благоволения Божия предображение и человек спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает»*.

Псалмы

Христа предвозвещали не только жертвы и святыни Ветхого Завета, но также и священные псалмы — богодухновенные молитвословия, составленные царем-пророком Давидом и его продолжателями, ветхозаветными песнотворцами. Недаром книга Псалтирь — самая употребительная в церковном Богослужении книга Священного Писания Ветхого Завета.

Начало новозаветному употреблению псалмов положил Сам Иисус Христос с апостолами. Они пели псалмы после Тайной Вечери, когда бы-

ли на пути в Гефсиманский сад (Мк. 14, 26). На Кресте Христос обращается к Небесному Отцу словами псалма: «*Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?*» (Пс. 21, 2; Мф. 27, 46). И последователи апостолов на Богослужении назидали друг друга «*псалмами*» (Кол. 3, 16).

Книга Псалтирь весьма богата по содержанию. Псалтирь выражает хвалу и благодарение Богу, воспроизводит кратко важнейшие события Священной истории Ветхого Завета, учит покаянию и дает обетования Божии о спасении человека. И подобно тому как вся Библия свидетельствует нам о Христе, священные псалмы преимущественным содержанием также имеют Христа и спасение во Христе. Святитель Афанасий Великий (†373) писал: «Книга псалмов в каждом почти псалме возвещает о пришествии Спасителя и о том, что придет Он как Суший Бог».

Очень многие псалмы имеют пасхальное содержание или пасхальный характер. Пасхальное содержание имеют псалмы, в которых прославляется Бог, спасший народ Свой от плена египетского и смерти в Чермном море (Пс. 104, 105 и другие). Пасхальный характер имеют псалмы, в которых воспевается спасение из плена вавилонского и выражается радость по поводу восстановления храма Иерусалимского (Пс. 117). И мы на Пасху выражаем свою радость о спасении словами пасхальных псалмов: «*Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!*» (Пс. 67, 2); «*В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых*» (Пс. 67, 27); «*Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны*» (Пс. 117, 24).

О том, что пророчества псалмов относятся ко Христу и Его благодатному Небесному Царству, возвестил Сам Христос: Пс. 109 — см. Мф. 22, 42–46; Пс. 117 — см. Мф. 21, 42–44; Пс. 8 — см. Мф. 21, 16. Святители Афанасий Александрийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие считали, что 44-й псалом возвещает о Христе Спасителе.

Вот главная причина того, что псалмы употребляются в новозаветном Богослужении.

Как превосходнейшее руководство к молитве Псалтирь употребляется на всех церковных службах. В какой бы день мы ни пришли в церковь, мы всегда услышим чтение и пение священных псалмов. Если совершается какой-либо церковный праздник, то Богослужение предлагает нам прежде всего псалмы или отдельные стихи из псалмов (прокимны), которые настраивают и готовят нас к восприятию духовного смысла праздника. Но Церковь Христова не просто заимствовала псалмы из ветхозаветного Богослужения. Она раскрыла и обогатила их смысл: теперь в них мы прозреваем учение Христа, его крестные страдания и преславное Воскресение, Его Церковь и непрестанную хвалу Богу в Его Небесном Царстве.

По подобию псалмов были составлены другие многочисленные церковные молитвы, и поэтому псалмы для них могут считаться образцом

или первоисточником. Много веков на Руси по Псалтири учили грамоте. Псалтирь всегда занимала почетное место среди других книг в доме православного христианина. Псалмы составляют существенную часть домашней молитвы (правила) православного христианина. Над гробом умершего читаются и поются священные псалмы, отсюда и важнейшая заупокойная служба стала называться отпеванием (надгробным пением псалмов). Вся древнерусская литература наполнена выдержками из Псалтири (см., например, «Поучение» Владимира Мономаха). А перевели Псалтирь на славянский язык святые Кирилл и Мефодий, просветители славян. «Повесть временных лет» об этом гласит: «Посем же преложиста Псалтырь».

Священство

Говоря о ветхозаветном Богослужении, нельзя не вспомнить о ветхозаветном священстве. Оно было также божественным учреждением и также имело прообразовательное значение. О первосвященническом служении Христа Спасителя и о прообразовательной связи между ветхозаветным священством и новозаветным подробно говорит святой апостол Павел. *«Всякий первосвященник, из человек избираемый, для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»* (Евр. 5, 1–5).

Заключение

Итак, основа ветхозаветного Богослужения была дана через Моисея, а новозаветное Богослужение установил Сам Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. *«Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 17). Закон был детоводителем ко Христу (Гал. 3, 24) и тенью (прообразом) будущих благ (Евр. 10, 1) Церкви Христовой. Так и ветхозаветное Богослужение (с его священством, жертвами и псалмами) было прообразом Богослужения Нового Завета — Богослужения Церкви Христовой Православной.

В Ветхом Завете люди вступали в союз с Богом чрез обрезание, в Церковь Христову мы вступаем через Святое Крещение. В Ветхом Завете люди Божии вкушали пасхального агнца, а для нас самой священной трапезой является Трапеза Господня — Божественная Литургия, где Христос, Агнец Божий, приносит Себя в жертву ради оставления наших

грехов. Такова духовно-благодатная связь между ветхозаветным и новозаветным Богослужением.

Поскольку самым полным прообразом в ветхозаветном Богослужении являлся пасхальный агнец, то вопрос о Пасхе Ветхого Завета заслуживает особого рассмотрения.

Вопросы и задания

1. Расскажите о характере и содержании ветхозаветного Богослужения.
2. Как святой апостол Павел раскрывает прообразовательный смысл ветхозаветных жертв?
3. Почему ветхозаветная книга Псалтирь постоянно употребляется в новозаветном Богослужении?
4. Прочтите примечания к упоминаемым в тексте занятия псалмам по книге «Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX» (Репринт. изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1996) с введением и примечаниями П. Юнгера.

5

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ПАСХА

В ветхозаветном Богослужении самым важным ежегодным праздником была Пасха. Пасха праздновалась в память важнейшего события Священной истории Ветхого Завета — исхода израильтян из Египта и чудесного перехода через Чермное море. Господь спас народ избранный, дал ему на Синае Свой закон и ввел его в землю, обещанную праотцам. Все эти события вспоминались как величайшие благодеяния Божии и праздновались в дни ветхозаветной Пасхи.

Крестные страдания и смерть Иисуса Христа совпали с ветхозаветным праздником Пасхи. А накануне крестных страданий и смерти Иисус Христос совершил Тайную Вечерю — первое Богослужение Нового Завета (Лк. 22, 20). Вот почему для Литургии так важен вопрос: «Как связаны между пасхальные события Ветхого и Нового Завета?»

Пасхальная жертва

Установление пасхального жертвоприношения относится ко времени исхода израильтян из Египта (Исх. 12, 1–28). Перед самым исходом глава каждой семьи должен был заколоть в жертву ягненка мужского пола и его кровью помазать косяки и перекладину дверей своего дома. В ночь

исхода семья должна была съесть мясо этого жертвенного агнца, испеченного на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Трапеза должна была совершаться поспешно, и все должны были быть готовы к исходу. *«Это — Пасха Господня»* (Исх. 12, 11).

Этой же ночью ангел Господень, совершая Божий суд, прошел по Египту и поразил всех первенцев в земле Египетской. И только видя жертвенную кровь на дверях тех, кто совершил пасхальное жертвоприношение, проходил мимо их домов. Слово «Пасха» и означает — прохождение мимо, избавление и спасение от смертной беды.

Когда предводительствуемые Моисеем люди перешли как посуху Чермное море, а колесницы фараона покрыла пучина морская, тогда спасенные сыны Израилевы воспели хвалебно-благодарственную песнь Спасителю Богу (Исх. 15, 1–18).

Таким образом, первое пасхальное жертвоприношение было совершено еще в Египте. По входе в землю обетованную Пасха в первый раз праздновалась в Галгале (Нав. 5, 10–12). Во Второзаконии содержится установление ежегодного совершения пасхального жертвоприношения. *«Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его»* (Втор. 16, 1–2). *«Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не занимайся работою»* (Втор. 16, 8).

Поначалу Пасху израильтяне совершали в своих домах, но к завершению ветхозаветных времен этот праздник стал еще и паломническим. Из многих стран верующие во единого истинного Бога люди приходили в Иерусалим на Пасху, чтобы в этом святом граде праздновать Пасху Господню. По свидетельству Иосифа Флавия, однажды на Пасху было заклано 256 000 агнцев.

В Иерусалим на праздник Пасхи ходил со Своими учениками Иисус Христос. *«И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его»* (Ин. 2, 23).

На праздник Пасхи пели псалмы 113–118, прославляющие Бога за изведение израильтян из Египта и спасение Богом всех, кто живет по воле Божией и ходит путями Божиими.

Шесть праздничных пасхальных дней вкушались только пресные хлебы. Во Второзаконии они называются хлебами бедствия (Втор. 16, 3), потому что исход из Египта совершался с большой поспешностью и некогда было готовить квасной хлеб. Отсюда самый главный ветхозаветный праздник именовался также праздником Пасхи и опресноков. *«Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков»* (Мк. 14, 1), —

так начинает святой евангелист Марк повествование об искупительном подвиге Иисуса Христа, совершившемся в дни празднования Пасхи ветхозаветной, или, как говорят святые отцы Церкви, Пасхи законной (законной — значит совершавшейся по закону, данному Богом через Моисея).

Прообразовательное значение ветхозаветной Пасхи

Пасха ветхозаветная имела глубочайшее прообразовательное значение. А.П.Лопухин в «Библейской истории Ветхого Завета» пишет: «В своем первоначальном смысле это была в одно и то же время и **жертва**, в которой невиннейшее из животного царства приносилось во искупление за виновных во грехе, и радостное **празднество** по случаю избавления — празднество вместе с тем историческое, и потому Пасха вкушалась с горькими травами и пресным хлебом (в воспоминание горечи египетского рабства и спешных сборов к избавлению от него) и в положении спешащих в путь странников. В своем высшем значении она была явным прообразом искупительного дела Христа, Который как „Пасха наша, был заклан за нас“ (1 Кор. 5, 7), и притом заклан в самое время совершения обрядовой пасхи, „как непорочный и чистый Агнец“ (1 Пет. 1, 19)».

Кровь агнца, которой первенцы израильские были спасены от смерти, и различные обряды ветхозаветной Пасхи также имели прообразовательное значение. Святой евангелист Иоанн Богослов, повествуя о том, как воины, стоявшие у Креста Господня, не перебили голени Христа, прилагает к этому написанное в книге Исход о пасхальном агнце (Исх. 12, 46): «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин. 19, 36).

Из всех ветхозаветных прообразов пасхальный агнец может быть назван наиболее полным прообразом Христа Спасителя. Агнцем, ведомым на жертвенное заклание, пророчески называл Христа Исаия (Ис. 53, 7). Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29), назвал Иисуса Христа Иоанн Креститель. Агнцем, закланным от создания мира (Откр. 13, 8), называет Христа и тайнозритель будущих судеб мира и человечества святой евангелист Иоанн Богослов.

Святой апостол Павел, призывая христиан к чистой и святой жизни, напоминает о Пасхе Христовой: «Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). Отсюда в пасхальном Богослужении Церкви Христовой — такие слова: «Христос — новая Пасха!», «Христос — Пасха великая и священнейшая!»

Таким образом, в ветхозаветном Богослужении Пасхой именовались: исход израильтян из Египта, жертвенный агнец и затем — ежегодный праздник в благодарность Богу за спасение. В новозаветном Богослуже-

нии Пасхой именуется: Воскресение Христово, Сам Воскресший Христос и ежегодный величайший церковный праздник.

Глубокую внутреннюю связь между пасхальными событиями Ветхого и Нового Завета показывают церковные службы Великого Четверга, Великого Пятка, Великой Преблагословенной Субботы и светоносного дня Христова Воскресения. Святитель Мелитон Сардийский, живший во II веке, свое слово «О Пасхе» начинает так:

«Писание об исходе евреев прочитано и слова таинства разъяснены: как овца закалается и как народ спасается».

Следовательно, во II веке, как и в XXI веке, на пасхальных церковных службах сначала предлагалось чтение о Пасхе ветхозаветной. Сейчас в Великую Субботу на вечерне предлагаются 15 пасхальных чтений (паримий) из книг Ветхого Завета, среди которых — повествования о заклании пасхального агнца и о переходе израильтян через Чермное море.

Пасхальное Богослужение Церкви Христовой Православной — это великое церковное веселие ради Воскресения Христова. Давид веселился, когда несли ковчег Божий (2 Цар. 6, 5), потому что как пророк он предвидел грядущее спасение. Мы, христиане, радуемся Пасхе Христовой, потому что в ней исполнились ветхозаветные пророчества и прообразования. Все это прекрасно изложил святой Иоанн Дамаскин в пасхальном каноне: **«Богоотец убо Давид, пред санным ковчегом скакаше играя; людие же Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен»** (тропарь 4-й песни). Переложение: «Богоотец Давид в восторге скакал пред прообразовательным ковчегом; мы же, святой народ Божий, видя исполнение прообразований, да возвеселимся торжественно, ибо воскрес Христос как всесильный».

Последняя Вечеря и первая Евхаристия

«Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху» (Лк. 22, 7–8). Это была последняя Пасха в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Евангелисты Матфей, Марк и Лука описали Тайную Вечерю и установление Таинства Причащения (Евхаристии). Евангелист Иоанн Богослов описал омовение ног ученикам и беседу-завещание.

Если для всех израильтян этот праздник соединялся с радостными священными воспоминаниями о древних благодеяниях Божиих, то для Богочеловека Христа предстояла Пасха Крестная. «Господь знал, что каждый раз, празднуя пасху, Он предпраздновал Свои страдания и смерть, а теперь приближался час, когда прообразование должно было уступить место самой истине. Всеведущий видел, что завтра, перед тем

временем, как иудеи соберутся на пасхальную вечерю для вкушения прообразовательного агнца, Он, истинная **Пасха**, уже будет заклан за грешное человечество (1 Кор. 5, 7) и Своею смертью запечатлеет и совершит весь сеновный закон, все прообразования и пророчества» (*Протоиерей П. Матвеевский*. Евангельская история о Боге-Слове. С. 715).

Христос собрал учеников Своих на вечерю, чтобы совершить «*Пасху древнюю, сеновную, законную*» (из песнопений Великой Среды). Но эта последняя в Его земной жизни вечеря стала Тайной, то есть Таинственной Вечерей, потому что на ней была совершена первая Божественная Евхаристия, которая стала основой всего Богослужения Церкви Христовой.

Как проходила Тайная Вечеря? Исполнил ли Христос сначала полностью обряд ветхозаветной пасхальной трапезы, а потом уже преподавал ученикам Своим Евхаристию? Или прежний обряд был сокращен? Или он почти сразу уступил место Божественному Причащению? И как согласовать свидетельства евангелистов Матфея, Марка и Луки со свидетельством евангелиста Иоанна Богослова о времени совершения Тайной Вечери?

Святитель Иоанн Златоуст на вопрос «Почему Христос совершил тогда пасху?», отвечал: потому что «древняя пасха была образом имеющей быть, и надлежало истине заступить место образа; прежде показал Он тень, потом предложил истину на трапезе». Преподобный Иоанн Дамаскин также писал, что «Христос, вкусив с учениками Своими ветхозаветной пасхи и исполнив Ветхий Завет, умыл ноги ученикам».

Но сколько бы ни делалось попыток восстановить всю последовательность последней вечери Христа с учениками, сколько бы ни привлекалось для этого источников по еврейской обрядности, полное чинопоследование Тайной Вечери останется тайной. Явными и несомненными остаются только свидетельства святых евангелистов, которые не приводят слов каких-либо ветхозаветных молитв и благодарений, а приводят только те слова, которые мы слышим за каждой Литургией: «*Приимите, ядите...*» и «*Пийте от нея вси...*», а также: «*Сие творите в Мое воспоминание!*»

Для законной (то есть ветхозаветной) Пасхи Иисус Христос такой же Господин, как и для субботы (Мф. 12, 8). И на первом своем Соборе апостолы Христовы (Деян. 15, 28–29) постановили не возлагать на вступающих в Церковь Христову бремени ветхозаветной обрядности, а сразу допускать обращающихся к благодатному Крещению.

Заключение

Совпадение ветхозаветной Пасхи и Крестной Пасхи Христовой не случайно. Глубочайшая внутренняя связь между пасхальными событиями Ветхого и Нового Завета открывается в Тайной Вечери, когда последняя

пасхальная трапеза Христа с учениками стала первой новозаветной Литургией.

Раньше Иисус Христос говорил: *«Я есть хлеб жизни»* (Ин. 6, 35), *«Я есть хлеб, сшедший с небес»* (Ин. 6, 41), *«Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»* (Ин. 6, 51). Теперь на таинственной новозаветной пасхальной Вечери Господь Иисус Христос исполнил это обетование. И Пасха законная уступила место Пасхе Христовой, *«ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 17).

Вопросы

1. Какая связь между пасхальными событиями Ветхого и Нового Завета?
2. Почему пасхальный агнец может быть назван самым полным ветхозаветным прообразом Христа?
3. В каком значении употреблялось слово «Пасха» в Ветхом Завете и в каком оно употребляется в Церкви Христовой?
4. Как евангелисты описывают Тайную Вечерю? В каком Послании апостола Павла содержится описание Тайной Вечери?

6

ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ

Божественная Литургия является важнейшим Богослужением Церкви Христовой Православной, а причащение Святых Христовых Таин — драгоценнейшим Божественным Даром тем, кто принимает непосредственное участие в Литургии.

Причастив на Тайной Вечери Своих учеников и апостолов, Спаситель мира Господь Иисус Христос сказал: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19). И до сего дня в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Христова совершается Божественная Литургия — Святая Евхаристия и верующие, как и апостолы, причащаются на Литургии Святых Христовых Таин.

Обетование Таинства Причащения

За год до крестных страданий, в преддверии ветхозаветного праздника Пасхи, Иисус Христос совершил чудо умножения пяти хлебов (Ин. 6, 5—15). Раскрывая духовный смысл этого чудесного явления, Спаситель мира говорил о том, что Он пострадает за жизнь мира (Ин. 6, 51). Еще

раньше, при начале проповеди Царства Небесного, Спаситель мира на браке в Кане Галилейской претворил воду в вино (Ин. 2, 1–11). Это чудо было совершено перед Пасхой. И слова, обращенные к Пречистой Матери в Кане Галилейской, *«еще не пришел час Мой»* (Ин. 2, 4) указывали на Крест и Голгофу, то есть на час страданий.

Прежде чудесного насыщения пятью хлебами Иисус Христос вознес благодарственную молитву Богу Отцу. Это также служило предуказанием на Евхаристию Тайной Вечери. Спасительное значение причащения на Тайной Вечери помогает нам понять 6-я глава Евангелия от Иоанна, где содержится беседа Христа о Хлебе Жизни и обетование дать эту Небесную Пищу верующим в залог жизни вечной.

Пораженные чудесным насыщением в пустыне, иудеи ищут Христа. Но когда Христос начинает говорить им о пище, приводящей к жизни вечной, они делают вызов Напитавшему их: *«Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть»* (Ин. 6, 31).

Тогда Христос сказал им: **«Я есмь хлеб, сшедший с небес»** (Ин. 6, 41); **«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить во век; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»** (Ин. 6, 48–51).

Слова эти были непонятны многим слушателям. Некоторые стали спорить между собой, говоря: *«Как Он может дать нам есть Плоть Свою?»* (Ин. 6, 52). Они как бы уже забыли вчерашнее чудо умножения хлебов... А Христос, утверждая сказанное, дал обетование о Божественном Причащении: *«Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь иматъ живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 54); *«Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем»* (Ин. 6, 56).

Установление Таинства Причащения

И когда приблизился «час Господень», то есть время Его страданий, Иисус Христос на Тайной Вечери совершил первое Причащение. Устанавливая Новую Пасху, Спаситель мира *«взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое»* (Мф. 26, 26). И затем, взяв Чашу и благодарив, преподал ученикам и сказал: *«Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь Моя Нового Завета, яже за многия изливаемая во оставление грехов»* (Мф. 26, 27–28).

Ученики Христовы помнили Его учение о Хлебе Небесном (Ин. 6) и о виноградной лозе (Ин. 15, 1) и с благоговением причастились Святых Христовых Таин.

По заповеди Христовой *«сие творите в Мое воспоминание»* ученики Христовы всякий раз, когда собирались на молитву, совершали Боже-

ственную Евхаристию — Таинство Тела и Крови Христовой. Апостол Павел об этом писал: *«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет»* (1 Кор. 11, 26).

«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 16–17). Так Божественное Причащение стало благодатным средоточием жизни Церкви и основой церковного Богослужения.

Евхаристия и Церковь

Божественное Причащение соединяет верующих со Христом и друг с другом. В Евхаристии мы причащаемся Тела Христова, и сама Церковь Христова у апостола Павла именуется Телом Христовым (Кол. 1, 24).

В древней Церкви вера в то, что христиане составляют одно таинственное тело Церкви (см. 1 Кор. 10, 17), выражалась и в литургических собраниях, и в жизни и смерти христиан. В древнем памятнике церковной письменности «Дидахѣ» (начало II в.) приводится молитва благодарения за Хлеб Жизни: *«Как был этот Хлеб преломленный рассеян по горам и, собранный, стал един, так да соберется и Церковь Твоя от концов земли в Твое Царствие!»*

Священномученик Игнатий Богоносец († ок. 107), будучи в узах, в послании к римским христианам убеждал их не заботиться о его освобождении: *«Боюсь вашей любви, чтобы она не повредила мне; не оказывайте мне неблагоприятной любви. Оставьте меня сделаться пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, измалываюсь зубами зверей, чтобы оказаться чистым хлебом для Христа»*.

Так радость евхаристического общения со Христом влекла исповедников веры Христовой к небу. Причащение — Таинство, не постижимое человеческим разумом. Но оно доступно благодарному сердцу, верующему самым драгоценным обетованиям Христовым. Причастникам Христовым обещано пребывание со Христом на земле и воскресение в жизнь будущего века (Ин. 6, 54).

Литургические свидетельства

Завершая Проскомидию (первую часть Литургии), священник читает молитву: *«Боже, Боже наш, Небесный хлеб, Пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославый, Спаса и Избавителя, и Благодетеля, благословяща и освящающа нас, Сам благослови предложение сие и прими в пренебесный Твой Жертвенник»*. И далее следует молитва о тех, кто принес эти дары для Евхаристии и за кого они принесены.

На Божественной Литургии во время пения *«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!»* священнодействующий вспоминает, как совершалась первая Евхаристия на Тайной Вечери, и затем мы слышим священные слова *«Примите, ядите...»* и *«Пийте от нея вси...»*.

После освящения евхаристических даров на Литургии святителя Василия Великого читается молитва: *«Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастие»*.

Перед Причащением мы поем Молитву Господню. Вслед за святыми отцами Церкви Христовой под словами *«хлеб наш насущный даждь нам днесь!»* в этот момент понимаем Хлеб Евхаристии — Небесный Хлеб, который Господь дарует нам в Причащении.

Силою и действием Святого Духа хлеб на Литургии прелгается в Тело Христово. Но и после этого мы не перестаем называть его Хлебом, помня слова Спасителя *«Аз есмь хлеб жизни»*. Поэтому на Литургии Преждеосвященных Даров (в Великий пост) после Причащения мы поем: *«Хлеб Небесный и Чашу Жизни вкусите и видите, яко благ Господь. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя»*.

Заключение

Воплотившийся Христос является *Хлебом Жизни, сшедшим с Небес* (Ин. 6, 51). Христос родился в Вифлееме. Вифлеем в переводе означает «Дом хлеба», следовательно, и наименование места рождения Иисуса Христа имеет прообразовательное значение. После чудесного насыщения пяти тысяч человек Иисус Христос дал обетование о Святом Причащении, а на Тайной Вечери установил таинство Причащения. Причащаясь Святых Христовых Таин, мы соединяемся со Христом и друг со другом. В Причащении мы имеем залог воскресения и жизни вечной. На Литургии во время Причащения чаще всего поется пасхальный причастный стих: *«Тело Христово примите, источника безсмертного вкусите»*. Более подробное изъяснение Евхаристии — в последующих четырех занятиях, имеющих общее заглавие: «Божественная Литургия как пасхальная церковная служба».

Вопросы и задания

1. Прочтите 6-ю главу Евангелия от Иоанна и перескажите ее содержание.
2. Когда и как исполнилось обетование Иисуса Христа о Причащении?
3. Найдите в молитвах ко Святому Причащению слова обетований Христовых, связанные с вкушением Хлеба Жизни.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА

Божественная Литургия по своему установлению и цели, по содержанию и чинопоследованию является пасхальным церковным Богослужением. Цель настоящего и трех последующих занятий — раскрыть пасхальный смысл Божественной Литургии.

Божественная Литургия и вера Церкви

Священномученик Иринеи, епископ Лионский, защищая веру Церкви, писал: **«Наше учение согласно с Евхаристиєю, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение»** (Св. Иринеи Лионский. Творения. Кн. 4. М., 1996. С. 365). Святой Иринеи писал «в защиту истинной и животворной веры, которую Церковь приняла от апостолов и передает своим чадам» (Там же. Кн. 3. С. 219).

Посылая учеников на всемирную проповедь Евангелия, Воскресший Христос обещал быть с верными Ему до скончания века: *«Се, Я с вами во все дни до скончания века»* (Мф. 28, 20). Высшим и всесовершенным присутствием Воскресшего Христа и нашим благодатным общением с Ним является Священная и Божественная Литургия — Таинство таинств церковных. Именно в Святейшей Евхаристии Церковь проявляет себя как таинственное Тело Христово (Еф. 1, 23).

Священнодействием Божественной Литургии верующим открывается и усваивается все домостроительство спасения рода человеческого. «Домостроительство» (с греческого — *οἰκονομία*) — это богословский термин, которым означает все, что совершил ради нашего спасения Господь наш Иисус Христос. На церковнославянском языке этому термину соответствует слово «смотрение». В кондаке праздника Вознесения Господня поется: *«Еже о нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознесся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы»*. «Еже о нас исполнив смотрение» означает: все совершив ради нас и ради нашего спасения.

В Символе веры домостроительство спасения рода человеческого описывается теми словами, которыми мы исповедуем веру в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, *«нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядуща-*

го со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца».

Божественная Литургия совершается по заповеди Самого Иисуса Христа, данной на Тайной Вечери: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19). Воспомянется же за Божественной Литургией все домостройство спасения рода человеческого: воплощение Единородного Сына Божия, распятие Его на Кресте, смерть, Трехдневное Воскресение, Вознесение на небо и грядущее Его Второе Пришествие.

Когда церковный хор поет ангельскую песнь *«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!»*, священнодействующий (архиерей или священник) в евхаристической (то есть благодарственной) молитве воспоминает все, что совершил ради нашего спасения Господь Иисус Христос. Он, придя в мир и «все еже о нас смотрение исполнив», в ночь, в которую был предан, а вернее — Сам Себя отдал за жизнь мира, приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, дал Своим ученикам и апостолам и сказал те самые слова, которые мы слышим на Божественной Литургии:

— Примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.

— Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов.

После этих (запечатленных в Евангелии) слов Христа Спасителя на всех молящихся и на подлежащие Дары призывается всеосвящающая сила Святого Духа. Святитель Василий Великий об этом пишет: «Ибо мы не довольствуемся теми словами, о которых упомянули Апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим другие, как имеющие великую силу к совершению Таинства, приняв их из не изложенного в Писании учения», то есть через устное предание (91-е правило святителя Василия Великого).

Совершив молитву *«о предложенных и освященных Честных Дарех»*, мы со страхом Божиим и верою приступаем ко Святому Причащению. И здесь мы — участники Тайной Вечери. *«Вечери Твоя тайныя днешь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»* (молитва перед Святым Причащением).

«Пасха наша — Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7), — учит святой апостол Павел. Тайная Вечеря была первой новозаветной пасхальной Божественной Трапезой. Каждая Божественная Литургия — та же Таинственная Вечеря Христова, а причащаемся мы *«во оставление грехов и в жизнь вечную»*. *«Ядый Мою Плоть и пийй Мою Кровь иматъ живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 54), — такое

обетование дал Иисус Христос причащающимся за Божественной Литургией.

После принятия Святых Христовых Таин мы благодарим Господа и поем: *«Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть»*. «Обретохом веру истинную» означает, что мы нашли истинную веру в Божественной Литургии.

Пасхальное значение Божественной Литургии показывает святой апостол Павел: *«Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет»* (1 Кор. 11, 23–26).

Следовательно, до самого Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа будет совершаться в Его Церкви Его Божественная Литургия. Она навсегда останется возвещением спасительных страданий, смерти и Воскресения Христа Бога нашего, то есть пасхальной церковной службой. Пасхальной она является по установлению (Тайная Вечеря), пасхальной она является и по своей спасительной цели, потому что причащаемся мы Святых Христовых Таин во оставление грехов и в жизнь вечную.

Как неизъяснимо Воскресение Христово, так неисчерпаемо и содержание Божественной Евхаристии. В Церкви Христовой Православной все связано с Божественной Литургией — и Богослужение, и учение, и надежда на жизнь будущего века. Поэтому священномученик Иринеи, епископ Лионский, и писал, что «наше учение согласно с Евхаристиєю, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение».

Задание

Изучите чинопоследование Божественной Литургии, пользуясь книгой: «Всенощное бдение. Литургия» (СПб., 1993) или каким-либо другим ее изданием.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА (продолжение)

Пасхальное содержание Литургии

Молясь за Божественной Литургией, зная наизусть ряд литургических молитвословий, зная даже порядок литургических священнодействий, чтений и песнопений, мы, к сожалению, мало заботимся о том, чтобы иметь целостное и потому более осмысленное восприятие Литургии. Для того чтобы иметь такое восприятие, необходимо понять пасхальное содержание и усвоить пасхальный характер этого наиглавнейшего церковного Богослужения.

К сожалению, иногда для тех, кто постоянно ходит в церковь, Литургия становится слишком привычной службой, чтобы всякий раз вызывать духовное потрясение. А для тех, кто только начинает по воскресным и другим праздничным дням посещать храм, Литургия долго может оставаться малопонятной. За различными частями Литургии трудно увидеть целостный образ этого Богослужения и прочувствовать неизмеримое богатство его содержания. А имеющиеся книги и брошюры о Литургии большей частью посвящены подробному символическому толкованию отдельных ее частей, нежели созиданию целостного образа и раскрытию жертвенного характера этой богозаповеданной церковной службы.

Конечно, к вышеприведенным рассуждениям необходимо сделать серьезную поправку. *«Дух дышит, где хочет»* (Ин. 3, 8), и Божественная благодать, обильно подаваемая в Божественной Литургии, может восполнить недостаток богословских сведений тем, кто со страхом Божиим и верою, с благоговением и любовью приступает ко Причащению.

Содержание Божественной Литургии, конечно, невозможно представить только в виде выписанных из Священного Писания и Служебника цитат. (Служебник — книга, содержащая литургические тексты для священнослужителей.) Литургия неизмеримо больше, чем тексты, также как жертва больше, чем ее словесное описание. Божественная Литургия представляет собой органичное соединение священнодействий и молитвословий, совершаемых в воспоминание искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Литургия — это опытное и живое церковное богословие. Но таков уж метод учебного богословия, что в качестве оправдания той или иной богословской идеи прежде всего представляются тексты.

Божественная Литургия — это новозаветная пасхальная Жертва-Трапеза, сменившая ветхозаветную пасхальную трапезу, это Благодарственное Жертвоприношение, которое Спаситель даровал ученикам

перед Своей смертью, разделил с ними после Своего славного Воскресения и повелел творить до Своего Второго Пришествия.

В церковнобогослужебном языке слово «Пасха» означает искупление и спасение: «*Пасха нетления — мира спасение*» (конец эксапостилария праздника Пасхи). Божественная Литургия подтверждает два основных положения пасхального богословия:

1. **Наша Пасха** (наше спасение) — **Христос Спаситель**. «*Пасха наша, Христос, заклан за нас*» (1 Кор. 5, 7).
2. **Пасха Христова — это Крест и Воскресение**. Единство страдания и Воскресения подчеркивается древнецерковным употреблением слова «Пасха»: Пасха Крестная и Пасха Воскресения — единая спасительная Пасха Христова. «*Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим*». Пасха Христова — праздник тридневный: Великий Пяток — Великая Преподобная Суббота — День Светоносного Воскресения Христова.

Вся Божественная Литургия является священнодействием крестных страданий, смерти и Воскресения Христа Спасителя. Воспоминание ветхозаветных пасхальных прообразов и пророчеств переходит в воспоминание Тайной Вечери и Голгофского Жертвоприношения и, как на Тайной Вечери, завершается причащением Святых Христовых Таин. Причастившись этой Божественной Трапезы, мы радуемся Христову Воскресению и с надеждойзираем в жизнь будущего века.

Это — главное в Литургии. Это ее сущность и стержень. Без осознания этого невозможно целостное восприятие Божественной Литургии как новозаветной пасхальной Трапезы нашего спасения. Причащаясь Святых Христовых Таин, мы, как и в Крещении (Рим. 6, 3–11), становимся участниками смерти и Воскресения Христа Бога нашего. Вкусая на Литургии Хлеб Жизни (Ин. 6, 48), мы приобщаемся к бессмертию (Ин. 6, 54).

Вот пасхальные вехи Божественной Литургии:

- Перед началом Проскомидии (первой из трех составных частей Литургии) священник, встав перед жертвенником, молится словами молитвы Великого Пятка: «*Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе*». Это предначинание сразу указывает на искупительное значение Литургии и на ее цель — наше бессмертие.
- Начинается Проскомидия троекратным крестообразным знаменованием святым копием агничной просфоры со словами: «**В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа**».

- Эти слова означают, что Божественная Литургия — ответ Церкви на заповедь Христову: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19).
- Приготовление агнца-просфоры сопровождается пророческими словами Исаии о Христе: *«Яко овча на заклание ведется. И яко агнец непорочен, прямо стригущаго его безгласен...»* (ср. Ис. 53, 7–8). Это указывает на жертвенный характер Литургии. После пророка Исаии Агнцем Божиим Иисуса Христа именовали Иоанн Креститель (Ин. 1, 29) и Иоанн Богослов (Откр. 13, 8).
  - При крестообразном надрезании агнца-просфоры священник произносит глубоко мистические слова: ***«Жрется Агнец Божий, возьмляй грех мира, за мирский живот и спасение!»*** (Приносится в жертву Агнец Божий!).
  - При прободении святым копием агнца-просфоры произносятся евангельские слова: *«Един от воин копием ребра Ему прободе, и абие (тотчас) изыде Кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его»* (Ин. 19, 34–35). Так во святом алтаре священнотаинственно вспоминается Голгофская Жертва.
  - Завершается Проскомидия молитвой «Боже, Боже наш», в которой Христос именуется Небесным Хлебом. О Нем как о Хлебе Евхаристии говорил Сам Христос: *«Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира»* (Ин. 6, 51). В этой замечательной молитве Проскомидии есть прошение и о том, чтобы Господь принял эту Жертву в пренебесный Свой Жертвенник. И благословляя кадило для каждения, священник молится о том же — чтобы и фимиам достиг пренебесного Жертвенника Божия, а нам Господь послал бы благодать Пресвятого Духа.
  - При каждении Святого Престола после Проскомидии читается тропарь Великой Субботы: *«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»* («Христе! Ты как Бог был во гробе плотию, во аде душою, в раю с разбойником и на Престоле с Отцом и Святым Духом, все наполняя как Вездесущий»).
  - Святой антиминос («вместопрестолие» — маленькая плащаница на Престоле), на который ставятся дискос с агничной просфорой и чаша с вином для освящения евхаристических Даров, имеет (как и большая плащаница) изображение положения во гроб Христа Спасителя. Литургия как пасхальная служба включает в себя и воспоминание положения во гроб Пречистого Тела Спасителя.

- После поставления дискоса и чаши на антиминс (по великом входе) читаются тропари Великой Субботы:
«Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове покрыв положи».
«Во гробе плотски, во аде же с душою яко Бог...».
«Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения». (Последние два тропаря входят и в состав службы часов Пасхи.)
- Христа, распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, мы торжественно исповедуем в Символе веры. После Символа веры мы слышим призыв стоять *«дóбре»*, стоять со страхом Божиим, потому что начинается «святое возношение», то есть принесение Богу Бескровной Жертвы.
- Возглас **«Благодарим Господа!»** свидетельствует, что совершается великая благодарственная служба Богу («Евхаристия» — значит *благодарение*). Возблагодарив Бога за то, что Он сотворил мир и не отступил от человека, когда человек отступил от Него, мы в этот момент Литургии особенно благодарим Бога за наше искупление и спасение, которое совершилось через Крест, смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И с этого момента до самого причащения мы не можем даже на минуту забыть, что днесь (ныне) в храме — Тайная Вечеря.
- Когда воспоминается Тайная Вечеря, мы слышим слова Самого Христа Спасителя: **«Примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов», «Пийте от нея: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаема во оставление грехов».** Это призыв Христа Спасителя ко причащению, призыв, обращенный ко всем нам, пришедшим в храм на Тайную Вечерю Христову.
- Перед призыванием Святого Духа на молящихся и на Дары священник молится, вспоминая спасительную заповедь Христову («Сие творите в Мое воспоминание») и «вся, яже о нас бывшая: Крест, Гроб, Трдневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, Второе и славное паки Пришествие». Слова возгласа *«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»* свидетельствуют о том, что совершается благодарственное за все благодеяния Божии Жертвоприношение.

- Во время пения молитвы *«Тебе поем»* продолжается чтение еucharистических молитв и силою и действием Святого Духа освящаются Дары Евхаристической Жертвы. Мы слышим троекратное *«Аминь! Аминь! Аминь!»*, благоговейно крестимся, кланяемся и ожидаем причащения Святых Христовых Таин.
- В молитве *«Отче наш»*, испрашивая хлеб наш насущный, мы прежде всего (по святоотеческому наставлению) молимся о даровании нам на этой Литургии Хлеба Евхаристии — Хлеба Жизни.
- После пения Молитвы Господней Евхаристический Агнец раздробляется с молитвой: *«Раздробляется и разделяется Агнец Божий...»*. И по освящении Даров Евхаристический Хлеб также именуется Агнцем.
- Перед самым причащением мы молимся: *«Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»* Это прямое свидетельство о тождестве Тайной Вечери и Божественной Литургии. А во время причащения (по утвердившемуся обычаю) мы поем пасхальный стих (причастен): *«Тело Христово примите, источника безсмертного вкусите!»*
- Причастившись Святых Христовых Таин, мы приобщаемся Воскресению Христову, и поэтому после причащения читается (к сожалению, не во всеуслышание) пасхальная молитва *«Воскресение Христово видевше...»*. Божественная Литургия являет нам Христово Воскресение.
- Затем священником же читается тропарь пасхального канона: *«О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О, Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащаться в невечернем дни Царствия Твоего»*. И еще — ирмос последней песни пасхального канона: *«Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия...»*. Целый ряд пасхальных молитвословий — в завершение Литургии.

Итак, мы видим, что пасхальные события составляют стержень и основное содержание Божественной Литургии. Об этом неоспоримо свидетельствуют как священные тексты, так и священные действия.

Другие элементы Литургии или непосредственно связаны с указанными пасхальными моментами, или являются исторически сложившимися дополнениями. К первому случаю можно отнести, например, литургийное поминовение святых угодников Божиих, а также живых и усопших христиан. Это поминовение непосредственно связано с Евхаристией как Жертвой. Ко второму случаю относятся антифоны, тропари и кондаки. Вся вторая часть Божественной Литургии (Литургия оглашенных) изна-

чально имеет катихизический характер: ее цель — приготовить оглашаемых ко Святому Крещению и к Евхаристии.

Заключение

Божественная Литургия (другие наименования — Вечеря Господня, Евхаристия, Бескровная Жертва, Таинство Христова Тела и Крови, Обедня) является пасхальной службой, в какой бы день года она ни совершалась. Евхаристия Воскресного дня имеет пасхальный характер по преимуществу, потому что она всегда знаменует день Христова Воскресения, ради которого мы и собираемся на Литургию.

Подчеркнуто пасхальный характер носит Евхаристия, совершаемая в Великий Четверг, в Великую Субботу, а также в день Светлого Христова Воскресения. Эти три Литургии входят в богослужебный круг Пасхи Триденной и имеют ряд только им принадлежащих пасхальных элементов. Важнейшими из них являются:

1. На Божественной Литургии, совершаемой после Вечерни Великого Четверга, вместо Херувимской песни и некоторых других литургических песнопений поется *«Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»*. Здесь мы исповедуем самих себя непосредственными участниками Евхаристии — Новозаветной Пасхальной Трапезы.
2. На Литургии в Великую и Препоблагословенную Субботу вместо Херувимской песни поется удивительное песнопение *«Да молчит всякая плоть человека...»*. В нем Церковь Христова исповедует свою веру, что при совершении этой Бескровной Жертвы Сам Иисус Христос *«Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным»*.
3. В светоносный день Воскресения Христова вся Божественная Литургия проникнута пасхальным ликованием. Высокоторжественное чтение Евангелия на Литургии заканчивается указанием на пасхальную связь Ветхого и Нового Завета: *«Закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть»* (Ин. 1, 17). (*«Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»*.) Пасха Христова — праздник благодати! Вся Литургия совершается при открытых царских вратах, чтобы по призыву святителя Иоанна Златоуста (см. Слово огласительное на Пасху) все насладились этим пиром веры, то есть причастились Святых Христовых Таин.

Божественная Литургия, в самих литургических текстах называемая «священнодействием Бескровной Жертвы», всегда венчается «священной и духовной Трапезой», то есть причащением Пречистого Тела и Жи-

вотворящей Крови Божественного Агнца, закланного на Кресте за спасение мира. Христос, «*однажды принеся Себя в жертву*» (Евр. 9, 28), всегда дарует Себя верующим в Евхаристии (Лк. 22, 19–20). По Его неложному обещанию, участникам (причастникам) Таинства Тела и Крови Его даруется отпущение грехов и вечная жизнь (Ин. 6, 54).

Вспомним слова протопресвитера Михаила Помазанского о Воскресении Христовом: «**Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской, православной. <...> Как крестной Христовой смертью совершенно наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи**» («Православное догматическое богословие». С. 137).

Почти ежедневно совершаемая в Церкви Христовой Православной Божественная Литургия является самым сильным подтверждением того, что Воскресение Христово есть предмет постоянного пасхального торжества Церкви.

Евхаристическое возрождение приходской жизни в Русской Православной Церкви возможно по мере того, как все большее число ее чад будет проникаться пасхальным смыслом Божественной Литургии и стремиться к спасительному Причащению.

Вопросы и задания

1. Какие литургические тексты ярче всего свидетельствуют о том, что Божественная Литургия по сути своей является пасхальным Богослужением?
2. Какие молитвы и священнодействия указывают на Божественную Литургию как на Тайную Вечерю Христову?
3. Выучите молитвы: «*Вечери Твоя тайныя...*», «*Искупил ны еси от клятвы законныя...*», «*Во гробе плотски...*».

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА ПО ДРЕВНЕЛИТУРГИЧЕСКИМ ТЕКСТАМ

В современной богослужебной практике Церкви Христовой Православной чаще всего совершается Божественная Литургия, чинопоследование которой церковное предание связывает с именем величайшего хри-

стианского проповедника святителя Иоанна Златоуста (†407). Литургия Иоанна Златоуста совершается в течение всего года, за исключением десяти дней, когда служитя Литургия святителя Василия Великого, а также периода Великого поста, когда Литургия святителя Иоанна Златоуста совершается только по субботам, в Вербное Воскресенье и на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Великим постом по средам и пятницам совершается Литургия Преждеосвященных Даров, имеющая особенный характер и своеобразное чинопоследование.

Литургия, чинопоследование которой церковное предание связывает с именем святителя Василия Великого, носит более торжественный характер. Она имеет несколько больший объем евхаристических молитв, чем Литургия Иоанна Златоуста.

Кроме того, в Церкви Христовой Православной совершается Литургия святого апостола Иакова, правда совершается она весьма редко — обычно в день памяти апостола Иакова — и только в некоторых местах.

Все три Литургии — святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и апостола Иакова — имеют много общего, так как происходят из одного корня — Тайной Вечери Христа Спасителя. По существу, Божественная Литургия — одна. Это Бескровная Жертва, которую заповедал совершать Господь Иисус Христос в воспоминание Его спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения. Но церковно-исторические источники свидетельствуют, что в древней Церкви имелось много литургических чинопоследований: почти каждая крупная Поместная Церковь имела свою Литургию. Разница между чинопоследованиями была в продолжительности евхаристических молитв и в некоторых дополнениях, определявшихся особенностями местной литургической практики.

Главное же содержание Литургии оставалось неизменным: это приношение Даров для освящения, благодарение за то, что Христос совершил ради нашего спасения, молитвенное освящение Даров и причащение Святых Христовых Таин.

В наше время древние литургические тексты представляют особый интерес, и не только для изучения истории Богослужения, но прежде всего для понимания пасхального содержания и пасхального характера Божественной Литургии. В них легче увидеть евхаристическую сердцевину этой святейшей службы, потому что исторически сложившиеся дополнения к древнелитургической основе, вольно или невольно, отвлекают наш мысленный взор от главного — Бескровной Жертвы, совершаемой в воспоминание крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа.

Вот два примера из древних литургических текстов, подтверждающих пасхальное содержание Божественной Литургии. Первый — из текста Литургии, содержащегося в древнем памятнике, называемом

«Апостольскими Постановлениями», а второй — из чинопоследования Литургии святого апостола Иакова.

Из текста Литургии в «Апостольских Постановлениях»

В молитве об оглашенных священнодействующий молится: *«Защитник, сильный, нелицеприятный! Будь заступником сего народа Твоего, который искупил Ты драгоценною Кровию Христа Твоего».*

После очень пространныго молитвенного благодарения за все благодеяния Божия роду человеческому архиерей переходит к воспоминанию Тайной Вечери:

«Итак, вспоминая, что Он [Христос. — Б.П.] потерпел для нас, благодарим Тебя, Боже Вседержитель, — не сколько должны, но сколько можем, — и исполняем установление Его. Он в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб святыми и непорочными Своими руками и, возведши взор к Тебе, Богу и Отцу Своему, преломил его и дал ученикам, сказавши: это Таинство Нового Завета; примите от него, ядите; это есть Тело Мое, за многих ломимое во оставление грехов. Также и чашу, растворив в ней вино водою и освятив, Он подал им, говоря: пейте из нее все; это есть Кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов; творите это в Мое воспоминание; ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете эту чашу, смерть Мою возвещаете, доколе Я приду. Вспоминая таким образом Его страдания, и смерть, и Воскресение из мертвых, и восшествие на небеса, и будущее Второе Его Пришествие, когда Он придет со славою и силою судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его, приносим Тебе, Царю и Богу, по Его установлению, хлеб сей и чашу сию, благодаря Тебя через Него за то, что Ты сподобил нас предстать пред Тобою и священнодействовать Тебе, и молим Тебя, чтобы Ты милосердием призрел на подлежащие пред Тобою Дары сии».

Далее следует моление о ниспослании *«на жертву сию Святого Духа, свидетеля страданий Господа Иисуса»*, освящение Даров, молитва о Церкви, которую Христос приобрел драгоценною Своею Кровию (Деян. 20, 28), и причащение.

Перед причащением имеется прошение о том, чтобы Господь принял эту Жертву: *«Еще и еще помолимся Богу, чрез Христа Его, о даре, принесенном Господу Богу, чтобы благий Бог принял его по ходатайству Христа Своего на пренебесный Свой Жертвенник в приятное благоухание».*

В благодарственной молитве приводятся следующие слова: *«Причистившись драгоценного Тела и драгоценной Крови Христовой, воздадим благодарность Сподобившему нас причаститься Святых Его».*

Тайн и помолимся, чтобы это было нам не в осуждение, но во спасение, на пользу души и тела, на охранение благочестия, во оставление грехов, в жизнь будущего века. Встанем! В благодати Христовой предадим себя Богу и Христу Его».

Из Литургии апостола Иакова

При входе священник молится: *«Господь и Бог наш Иисус Христос, по чрезмерной благодати и непреодолимой любви распявшийся и не воспрепятствовавший пронзить Себя копьем и гвоздями, таинственное и страшное сие священнодействие преподавший нам навсегда для вечного воспоминания... да благословит вход наш и да сподобит нас, представших, вполне совершить службу сию, по неизреченному милосердию Своему...»*

На месте Херувимской песни в Литургии апостола Иакова следует песнопение, которое ныне поется в Великую Субботу на Литургии святителя Василия Великого: *«Да молчит всякая плоть человека <...> Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».*

При воспоминании Тайной Вечери, после возгласения слов Христа Спасителя *«Примите, ядите...»* и *«Пийте от нея вси...»* архипастырь (или священник) в Литургии апостола Иакова молится:

«Сие творите в Мое воспоминание; ибо всякий раз, когда вы ядите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Сына Человеческого возвещаете, и Воскресение Его исповедуете, доколе Он придет».

Диаконы, сослужащие предстоятелю, отвечают:

«Веруем и исповедуем!»

Народ отвечает вслед за диаконами:

«Смерть твою, Господи, возвещаем и Воскресение Твое исповедуем!»

Далее священнослужитель молится: *«Так и мы, грешные, воспоминающая животворящие Его страдания, спасительный Крест, и смерть, и погребение, и тридневное Воскресение из мертвых, и восшествие на небеса, и седение одесную Тебя, Бога и Отца, и Второе славное и страшное Пришествие Его, когда Он придет со славою судить живых и мертвых, когда будет воздавать каждому по делам его, приносим Тебе, Владыка, сию страшную и Бескровную Жертву...»*

Перед причащением священник знаменует Евхаристический Хлеб и говорит: *«Вот Агнец Божий, Сын Отца, взявший грех мира, закланный за жизнь и спасение мира».*

После причащения в благодарственной молитве приводятся такие слова: *«Боже, по великому и неизреченному человеколюбию снисшедший к немощи рабов Твоих и удостоивший нас причаститься сей не-*

бесной Трапезы, не осуди нас, грешных, за причащение Пречистых Твоих Тайн, но сохрани нас, Благой, в освящение Святого Твоего Духа, чтобы, став святыми, мы обрели часть и наследие со всеми святыми, от века благоугодившими Тебе».

Заключение

Древнелитургические тексты показывают, что основное содержание изложенных в них литургических чинопоследований — то же самое, что и в Литургиях святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого. В них может быть несколько больше или (в самых древнейших памятниках) несколько меньше молитв, продолжительность молитв может быть различной. Но сущность Литургии выражается всегда предельно ясно.

Божественная Литургия — это Новозаветная Пасхальная Трапеза, совершаемая по заповеди Самого Христа в воспоминание Его спасительных страданий, крестной смерти, погребения и Воскресения ради того, чтобы мы, причащаясь Святых Христовых Тайн, достигли жизни вечной.

Литература

1. «Собрание древних Литургий, восточных и западных, в переводе на русский язык». Вып. 1. М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1997.
2. *Архимандрит Киприан (Керн)*. Евхаристия. Paris, 1947.

ЛИТУРГИЯ КАК ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО СВЯТООТЕЧЕСКИМ ТВОРЕНИЯМ

Святоотеческое богословие на всем своем церковно-историческом протяжении — от священномученика Игнатия Богоносца до праведного Иоанна Кронштадтского — свидетельствует о Божественной Литургии как о Таинстве нашего спасения, как о Новозаветной Пасхальной Жертве.

Святой священномученик Игнатий Богоносец, обличая еретиков-докетов, учивших, что страдания и Воскресение Иисуса Христа были только кажущимися, писал об Евхаристии как о **врачевстве бессмертия**, дарующем жизнь вечную.

Единство Церкви он защищал единством Евхаристии. «Итак, старайтесь иметь одну Евхаристию. Ибо одна Плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна Чаша в единение Крови Его, один жертвенник, как и один

епископ с пресвитерами и диаконами, сослужителями моими, дабы все, что делаете, делали вы о Боге» («Послание к Филадельфийцам» // «Писания мужей апостольских». Рига, 1994. С. 335).

О докетах священномученик Игнатий писал в «Послании к Смирнянам»: «Они удаляются от Евхаристии и молитвы, потому что не признают, что Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей благодости... Посему надобно удаляться таких людей и ни наедине, ни в собрании не говорить о них, а внимать пророкам, особенно же Евангелию, в котором открыто нам страдание Христа и совершенно ясно Его Воскресение» («Послание к смирнякам» // Там же. С. 342–343).

Святой священномученик Иринея, епископ Лионский, также обличая лжеименное знание еретиков, писал: «Каким образом они говорят, что плоть подвергается ислению и не участвует в жизни, — плоть, которая питается от Тела и Крови Господа? Пусть они или переменят мнение свое, или перестанут приносить названные (вещи). **Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение.** Ибо мы приносим Ему то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа. Ибо как хлеб от земли после призвания над ним Бога не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей — из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, **имея надежду воскресения**» (*Св. Иринея Лионский*. Творения. Кн. 4. С. 365).

Мы приносим Богу «то, что Его» — Бескровную Жертву: «*Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!*» Евхаристия — главное свидетельство истинности «нашего учения», то есть веры Церкви. Через Евхаристию чада Церкви «имеют надежду воскресения». Таково учение великого защитника веры Церкви святого Иринея Лионского.

Святой священномученик Киприан, епископ Карфагенский (†258), защищая Божественную Евхаристию от нововведений, в письме «К Цецилию о Таинстве Чаши Господней» писал: «А мы, пусть будет тебе известно, приняли заповедь сохранять предание Господне в приношении Чаши Господней и не иное что совершать, **как то, что ради нас совершенно первоначально Самим Господом**, то есть Чашу в Его воспоминание приносить не иначе, как растворяя вином. Христос говорит: *Аз есмь лоза истинная* (Ин. 15, 1)».

В этом же письме к Цецилию священномученик Киприан писал: «Если в жертвоприношении, которое совершил Христос, должно подражать Христу, то, значит, должно без всякого прекословия совершать то, что совершил Христос и что совершать заповедал. <...> Если непозволительно нарушать ни одной малой из заповедей Господних, то насколько преступнее нарушать или изменять по преданиям человеческим, вопреки

Божественному установлению, **столь великую, столь важную божественную заповедь, которая так близко касается самого Таинства страдания Господня и нашего искупления.** Если Господь и Бог наш Иисус Христос есть Сам Верховный Священник Бога Отца, если Он первый принес Самого Себя в жертву Отцу и заповедал сие творить в Его воспоминание, то очевидно, что только тот священник есть истинный преемник Христов в служении, который подражает в священнодействии Христу, и только тогда он приносит полную и совершенную жертву Богу Отцу в Церкви, когда приносит ее так, как приносил Сам Христос» («Отцы и учителя Церкви III века». Том II. М., 1996. С. 368–369, 373–374).

Следовательно, по учению святого Киприана Карфагенского, Евхаристия есть Божественное установление и исполнение великой и важной Божественной заповеди, «которая так близко касается самого Таинства страдания Господня и нашего искупления». «При всякой Жертве мы вспоминаем страдания Господа, ибо Жертва, приносимая нами, есть Его страдание».

«Евхаристия стоит в центре внимания Златоуста», — писал во «Введении в святоотеческое богословие» протоиерей Иоанн Мейендорф (Вильнюс-Москва, 1992. С. 221). О спасительном значении Таинства Евхаристии святитель Иоанн Златоуст писал так много, что по его творениям можно составлять литургические трактаты. Из многочисленных его свидетельств о Евхаристии как о пасхальной службе прежде всего следует привести учение о тождестве Божественной Литургии с Тайной Вечерей. Называя Евхаристию Приношением, святитель Иоанн Златоуст писал: «Это Приношение то же самое, кто бы ни приносил его, будь то Павел, будь то Петр, оно то же, которое Христос дал ученикам и которое ныне священники совершают: оно ничуть не меньше того, потому что его не люди освящают, но Тот же, Который и ту освятил. Как глаголы, которые Бог возвестил, те же самые, которые ныне произносит священник, так и Приношение то же есть» (приводится по соч.: *Иеромонах Григорий*. Литургия Божественной Евхаристии // «Богословские труды». № 21. М., 1980. С. 130).

Преподобный Иоанн Дамаскин в своем фундаментальном богословском творении «Точное изложение Православной Веры» о Евхаристии пишет следующее: «Намереваясь принять за нас добровольную смерть, в ту ночь, в которую **предавал Себя, Он [Христос]** завещал святым Своим ученикам и апостолам **Новый Завет**, и чрез них — всем, верующим в Него. Поэтому в горнице святого и славного Сиона со Своими учениками, съев **ветхую Пасху** и исполнив **ветхий Завет**, Он умывает ноги учеников, показывая знамение Святого Крещения. Потом, преломив хлеб, Он передавал им, говоря: **Примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.** Подобным же образом взявши

также и чашу с вином и водою, Он передал им, говоря: **Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаема во оставление грехов; сие творите в Мое воспоминание. Елижды бо аще ясте Хлеб сей, и Чашу сию пиете, смерть Сына Человеческого возвещаете** и исповедуете Воскресение Его **дондеже придет**» («Точное изложение Православной Веры. Творение Св. Иоанна Дамаскина». СПб., 1894. С. 220).

Созерцая глубину Таинства Таинств церковных, преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Когда мы причащаемся Тела и Крови Христовой, то чрез сие совершаем таинство погребения Его, и Он, как бы во гроб, спускается плотию Своею во утробы наши; снишедши же во внутренния сердца наших хранилища, потом воскресает в нас и купно нас сооживляет с Собою» (приводится по: «Настольная книга священнослужителя». Том. 1. М., 1977. С. 429).

Митрополит Симеон Солунский († 1428) известен как один из выдающихся византийских литургистов. Его «Книга о храме» до сего времени служит пособием для разъяснения содержания церковного Богослужения. О Литургии он пишет как о Жертве и Трапезе, питающей нас Хлебом Жизни: «Воздав за все сие чудному Его о нас промыслу благодарение, и виды хлеба и вина, предложенные на Престоле, о всех и за вся оказанные Его к нам благодеяния, Ему в жертву принесши, потом просит как на себя самого, так и на подлежащие Дары, ниспослания благодати Духа Святаго; освятив Дары крестообразным осенением своей руки и призыванием Духа Пресвятаго, уже видит Самого в них Иисуса Христа, пред собою возлежащего, Который есть для нас Хлеб и Чаша Жизни. Ибо Его есть слово сие: **Хлеб сей есть Тело Мое**; Его же и сие: **А еже в чаши, есть Кровь Моя**, очистительная Жертва всего мира» (приводится по кн.: «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии, составленное И. Дмитриевским». М., 1993. С. 412–413).

Евхаристическое возрождение в России конца 19 — начала 20-го столетия началось во многом благодаря пламенной проповеди о важности Причащения и личному примеру святого праведного Иоанна Кронштадтского († 1908), который и на иконах изображается с Евхаристической Чашей.

Из многочисленных примеров изъяснения Божественной Литургии праведным Иоанном Кронштадтским приведем три изречения.

«Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной жизни Иисуса Христа, повторение Его Голгофской Жертвы — **всегдашнее закаливание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его Воскресения** и вознесения на небо» («Полное собрание сочинений праведника Божия о. Иоанна Кронштадтского». Т. 6. СПб., 1995. С. 167).

«Дивная всеумилюющая страшная Жертва, влияющая на всю вселенную — на мир небесный, земной и преисподний. Все святые стали таковыми ради этой святой, всеискупительной и всеспасительной Жертвы. Все христиане, подвигающиеся на земле, освящаются и спасаются тою же великою Жертвою и благодатию; наконец и умершие в вере и покаянии получают ослабу и прощение грехов ради той же Жертвы, приносимой в умилоствление о них. — Слава, слава, слава в Троице Единому Богу!» («Созерцания и чувства христианской души». Из Дневника протоиерея Иоанна Кронштадтского за 1904 год. СПб., 1905. С. 140).

«Литургия — Жертва умилоствительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика Литургия! На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, воскресшего и вознесшегося, и паки грядущего судить миру всему!» (*Святой праведный Иоанн Кронштадтский*. Мысли христианина о покаянии и Святом Причащении. М., 1990. С. 67).

Следует вспомнить также о молитвах ко Святому Причащению, которые церковное предание связывает с литургическим творчеством святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви. В них выражается та же вера Церкви в Евхаристию как нашу Тайную Вечерю и Жертву. Эти молитвы мы читаем, готовясь ко Святому Причащению, и перед самой Чашей всегда молимся: *«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое Пречистое Тело Твое, и сия самая есть Честная Кровь Твоя...»* Молитва завершается прошением о прощении грехов и даровании жизни вечной. В этом — цель Евхаристии.

Вершиной литургического творчества святых отцов и учителей Церкви, конечно же, являются евхаристические молитвы, читаемые на Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Недаром именно эти чинопоследования Церковь Христова Православная выбрала для постоянного употребления. Эти молитвы являются прекрасным свидетельством о Божественной Литургии как о пасхальной службе.

В одной из завершающих молитв Литургии Василия Великого говорится, что исполнилось и совершилось таинство божественного смотрения о нас, грешных. И мы молимся Воскресшему Христу: *«Имеем бо смерти Твоя память, видехом Воскресения Твоего образ, наполнихомся безконечныя Твоя жизни, насладихомся неистощаемыя Твоя пищи, еяже и в будущем веце всем нам сподобится благоволи, благодатию Безначальнаго Твоего Отца, и Святаго и Благаго и Животворящаго Твоего Духа, ныне и присно, и во веки веков! Аминь»*.

Вопросы и задания

1. В каких творениях святителя Иоанна Златоуста содержится его учение об Евхаристии?
2. Найдите свидетельства о Божественной Литургии как об умиловительной и спасительной Жертве у других отцов Церкви.

КРЕЩЕНИЕ И МИРОПОМАЗАНИЕ

Во введении к настоящему разделу указывалось, что Литургия как богословская дисциплина помогает нам уяснить подлинно церковный смысл различных церковных служб, таинств, обрядов, праздников и обычаев. Ключом к пониманию литургического предания Церкви Христовой Православной является Пасха — Светлое Христово Воскресение.

На предыдущих занятиях было показано, что основой Богослужения Церкви Христовой Православной является Божественная Литургия — Новозаветная Пасхальная Трапеза, совершаемая в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Пасхальное значение Божественной Литургии подтверждается свидетельствами Священного Писания, самими литургическими текстами и святоотеческими изъяснениями Литургии.

На Литургии — Таинстве таинств церковных — мы причащаемся Святых Христовых Таин ради прощения грехов и приобщения жизни вечной, то есть ради нашего спасения. Но причастниками Святых Христовых Таин мы становимся после принятия Крещения и Миропомазания. Следовательно, возникает вопрос о литургическом значении Таинств Крещения и Миропомазания.

Литургия 19-го столетия выработала разделение богослужений на общественные и частные. К общественным были отнесены такие совершаемые в храме службы, как вечерня, повечерие, другие службы суточного круга, а также Литургия. Все это называлось «общественным, или церковным, Богослужением». Под «частным Богослужением» подразумевались так называемые требы, или иначе — «нарочито совершаемые священнодействия по Требнику и особым чинопоследованиям». В числе многих церковно-приходских треб назывались и Таинства Крещения и Миропомазания.

Единственным критерием такого разделения служило количество участников того или иного Богослужения. Подразумевалось, что общественное Богослужение совершается при общем собрании верующих, а ча-

стное совершается одним или несколькими лицами (см., например: *Протоиерей Г.С.Дебольский*. Православная Церковь в ее таинствах, Богослужении, обрядах и требах. Репринт. изд. книги «Попечение Православной Церкви о спасении мира». М., 1994. С. 31–32).

Но количественный критерий для Литургики не может быть определяющим. Спаситель сказал: *«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»* (Мф. 18, 20). На Тайной Вечери было двенадцать участников, а первые крещения собирали от трех до пяти тысяч человек (Деян. 2, 41; 4, 4). Значит, первую Литургию следовало бы называть частным, а первые крещения — общественным Богослужением, а не наоборот, как гласит Литургика прошлого столетия.

Для православной Литургики лучше бы совсем отказаться от разделения богослужений на общественные и частные и при различении церковных служб исходить не из количественных критериев. В Церкви Христовой Православной все литургично, все представляется важным для общего спасения. И даже самая скромная так называемая «треба» имеет непосредственное отношение ко всему таинственному Телу Христову — Его Святой Церкви.

Глава Церкви — Христос (Еф. 1, 22–23), священнодействия совершаются силой Святого Духа (1 Кор. 12, 13), священнослужитель и молящиеся с ним являются членами Церкви (1 Кор. 12, 27), общая цель любой службы — спасение по благодати Воскресшего Христа Бога нашего. О чем бы мы ни молились на молебнах, что бы ни освящал священник, — *«всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов»* (Иак. 1, 17), к Которому мы дерзновенно обращаемся со словами *«Отче наш!»*, мы имеем единого Господа Иисуса Христа Сына Божия, пострадавшего за всех нас, и единого Духа Святого Господа, благодатию Своею освящающего и спасающего всех нас.

Пасхальное значение Крещения и Миропомазания

Призывая людей к вере во Христа, святые апостолы говорили: *«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»* (Деян. 2, 38). Ради прощения грехов и получения благодати Святого Духа в Церкви Христовой Православной и совершаются Таинства Крещения и Миропомазания.

Таинственную сторону Крещения изъясняет святой апостол Павел: *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3–4).

По учению апостола Павла, Крещение — это священнотаинственное соединение со Христом по подобию Его крестной смерти и Воскресе-

ния. *«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»* (Рим. 6, 8–9).

И святой апостол Петр, говоря о Святом Крещении, учит, что оно *«спасает воскресением Иисуса Христа»* (1 Пет. 3, 21). Одним из прообразов Крещения являлся исход израильтян из Египта, то есть Пасха ветхозаветная: *«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море»* (1 Кор. 10, 1–2). «Крестились в Моисея» — значит спасены были Моисеем. *«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»* (Гал. 3, 27). «Во Христа крестившиеся» — то есть спасаемые Христом.

Следовательно, Таинство Крещения, как и Божественная Литургия, имеет пасхальное содержание и пасхальный характер. Евхаристия дарует нам благодатные плоды крестной смерти и Воскресения Христова, а Крещение совершается во образ смерти и Воскресения Христова. Разница лишь в том, что Крещение *«едино»* (Еф. 4, 5), то есть совершается однажды, а Причащение совершается за каждой Литургией. Поэтому нам труднее прочувствовать пасхальное содержание Таинства Крещения.

Запечатлевая новокрещеного крестообразно святым миром, священник произносит слова: *«Печать дара Духа Святаго!»* А в молитве перед совершением Миропомазания священник просит Бога о новокрещеном: *«Сам Владыко, Всецарю Благоутробне, даруй тому и печать дара Святаго и Всесильнаго, и поклоняемаго Твоего Духа, и причащение Святаго Тела, и Честныя Крове Христа Твоего»*. Вот самое простое и ясное свидетельство о благодатном единстве Крещения, Миропомазания и Причащения.

Возродившиеся от воды и Духа в Таинствах Крещения и Миропомазания входят в евхаристическое церковное общение. В древней Церкви после Крещения и Миропомазания новокрещенные вместе со всеми братьями и сестрами во Христе направлялись из крещального помещения в основной храм для совершения Божественной Литургии — Таинства таинств.

Сошествие Святого Духа на апостолов совершилось на 50-й день после Воскресения Христова. Для самих апостолов это удивительное Таинство Сошествия Святого Духа было одновременно и крещением, и помазанием. Апостолы приняли в этот день огненное Крещение (на них почил *«языкоогнеобразная Духа благодать»*) и Помазание, то есть посвящение от Духа Святого. Уверовавших же по их проповеди они крестили в воде и возлагали на них руки для ниспослания на них благодати Святого Духа (Деян. 8, 16–17). Впоследствии «запечатление от Духа» стало

совершаться через помазание святым миром, и это Таинство стало называться Миропомазанием.

Перемена руковозложения на Миропомазание совершилась, вероятно, тогда, когда из-за множества желающих получить Крещение, сами апостолы уже не могли везде и на всех возлагать руки, и пресвитерам церковным было даровано это служение через помазание освященным от апостолов миром.

Весь период от дня Воскресения Христова до дня Святой Троицы Церковь воспринимает как пасхальный период (91-е правило святителя Василия Великого). Сошествие Святого Духа на апостолов — это исполнение обетований Воскресшего Христа. Новозаветная Пятидесятница стала благодатным завершением Пасхи, и поэтому дар Святого Духа, подаваемый новокрещенным через Миропомазание, — это Пятидесятница для новокрещенного, равно как и Крещение, являлось спасительной Пасхой для него.

Заключение

Святитель Тихон Задонский (†1783) о Святом Крещении писал: «Крещением сообразуемса смерти и Воскресению Христову. Ибо как Христос умер за грехи наши и восстал плотию, так мы в Крещении умираем греху, которым духовно умерщвлены были, и восстаем духовно, и начинаем жить для Бога. Умер Христос — умертвился и грех наш. Погребен Христос — погребен и грех наш. Восстал Христос от мертвых — умертвилась и смерть наша, как поет Церковь в день Святой Пасхи: „Смерти празднуем умерщвление“».

О пасхальном значении Миропомазания учил святитель Григорий Богослов: «Если оградишь себя печатью, обезопасишь свою будущность лучшим и самым действенным способом, ознаменовав душу и тело Миропомазанием и Духом, как древний Израиль ночной и охраняющей кровью первенцев и помазанием (Исх. 12, 13), тогда что может с тобой случиться?»

Не каждый человек помнит свое крещение, потому что многих крестили в раннем детстве или в младенческом возрасте. Принимавшие крещение взрослые люди не всегда были к нему теоретически подготовлены, чтобы знать о пасхальной сущности Таинств Крещения и Миропомазания. Став членами Церкви, большинство православных христиан больше не участвует в крещении, то есть не молится при крещении новых чад Церкви, не принимает их непосредственно в свое общение, не чувствует, что крещение новых прихожан имеет самое непосредственное отношение к ним, старым прихожанам.

Между тем источники церковного богословия свидетельствуют, что в древней Церкви крещение было самым что ни на есть общественным

Богослужением. Как правило, ко крещению оглашаемые готовились весь Великий пост, в Великую Пятницу перед лицом церковного собрания они произносили исповедание веры, а в Великую Субботу вечером принимали Святое Крещение. Наше пасхальное Богослужение сложилось из этого пасхального крещения, завершавшегося Божественной Литургией.

На Пасху в древней Церкви крестилось большинство оглашенных, но массовые крещения совершались также в канун праздников Богоявления, Рождества Христова, Вербного Воскресенья и Дня Пятидесятницы. Об этом нам сейчас напоминает пение на Литургии этих праздников вместо «Святой Боже» крещального стиха *«Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь. Аллилуиа»*.

«Знание всего этого, однако, есть нечто большее, чем просто знакомство с еще одной интересной главой в истории Богослужения. На самом деле это единственный путь к более полному пониманию Крещения, его значения в жизни Церкви и в нашей личной христианской жизни» (*Протопресвитер Александр Шмеман. Водю и Духом. О Таинстве Крещения. Paris, 1986. С. 12*).

Всегда помнить о собственном Крещении и Миропомазании, знать, что через эти Таинства мы получили доступ к Евхаристии, принимать участие в крещении новых членов Церкви — значит понимать, что Пасха Христова есть *«иного жития, вечного начало»*, и *«ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 4).

Литература

1. *Протопресвитер Александр Шмеман. Водю и Духом. О Таинстве Крещения. Paris, 1986.*

КРЕЩЕНИЕ И ПРИЧАЩЕНИЕ

Мы узнали, что Таинства Крещения и Причащения объединяет их пасхальный характер и пасхальное содержание.

Крещение совершается во образ смерти и Воскресения Христова, а Евхаристия дарует и усваивает нам спасительные плоды крестной смерти и Воскресения Христа Спасителя. Через Крещение мы становимся членами евхаристического собрания, а в Причащении имеем теснейшее благодатное общение со Христом и друг с другом. Крещение совершается *«во оставление грехов»* (из Символа веры) и причащаемся мы Свя-

тых Христовых Таин также «*во оставление грехов и в жизнь вечную*» (из молитвы святителя Иоанна Златоуста перед Причащением).

Но если Крещение совершается однажды — «*едино крещение*» (Еф. 4, 5), то Причащение совершается за каждой Литургией. В древней Церкви участие новокрещенных в Евхаристии следовало непосредственно за Крещением. В настоящее же время эти два Таинства совершаются обычно на различных службах. Хорошо, если новокрещенному расскажут о Божественной Литургии и о необходимости причащаться Святых Христовых Таин. Еще лучше, если наставники новокрещенных помогут им участием в ближайшей Литургии на практике войти в евхаристическую жизнь Церкви Христовой. Однако нередко и наставники, а вслед за ними и многие новокрещенные, воспринимают Причащение как единоразовый акт, восполняющий Крещение, а не как важнейший элемент церковной жизни верующего человека. Одна из причин такого восприятия — это отсутствие в современном церковном сознании понимания пасхальной связи Таинств Крещения и Причащения.

О Крещении апостол Петр говорит, что оно «*спасает воскресением Иисуса Христа*» (1 Пет. 3, 21). Апостол Павел учит, что «*все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни*» (Рим. 6, 3–4). Следовательно, Святое Крещение — это возрождение человека и начало его обновленной жизни через таинственно-благодатное участие в смерти, погребении и Воскресении Христа Бога нашего. Крещение — дверь в Церковь Христову и в Царство Божие. «*Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие*» (Ин. 3, 5). Связь со смертью и Воскресением Иисуса Христа определяет пасхальный характер и пасхальное содержание Таинства Крещения. «Пасха Господня» — это переход и спасение. Крещение — это переход в новую (церковную) жизнь и спасение по благодати Воскресшего Христа.

Протопресвитер Александр Шмеман († 1983) в богословском исследовании «Водою и Духом» подчеркивает, что в древней Церкви «Таинство Крещения совершалось в пасхальную ночь и составляло органическую часть ежегодного торжественного празднования Пасхи... Пасха как литургический праздник и Великий пост как литургическое приготовление к Пасхе, первоначально возникли из чинопоследования Крещения». Отсюда следует вывод, что «**Пасха, этот „Праздник праздников“, есть, таким образом, исполнение Крещения, а Крещение есть истинно пасхальное таинство**» (Протопресвитер Александр Шмеман. Водою и Духом. С. 11–12).

Божественная Литургия — это Новозаветная Пасхальная Трапеза, совершаемая в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти,

погребения и Воскресения Иисуса Христа. В занятиях 7–10 мы рассматривали Евхаристию как пасхальное Таинство, которое было установлено на Тайной Вечери и которое будет являться священнотаинственным воспоминанием Пасхи Христовой до самого Второго Пришествия Христа Спасителя (1 Кор. 11, 26). По обещанию Христа Спасителя причастникам Евхаристии даруется воскресение и жизнь вечная (Ин. 6, 54).

Готовящийся ко крещению человек именуется Церковью оглашаемым или оглашенным. После принятия Святого Крещения таковой именуется верным, то есть членом Церкви Христовой. *«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся! Аллилуия!»* — поется сразу после крещения как призыв к литургическому собранию верных. Если Святое Крещение (как пасхальное Таинство) обновляет человека, то Святое Причащение всегда возобновляет благодатную связь с Воскресением Христовым.

И Святое Крещение, и Святое Причащение совершаются в Церкви Христовой Православной по заповеди Самого Христа Спасителя. *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»* (Мф. 28, 19–20), — так Христос сказал апостолам после Воскресения из мертвых. А перед крестной смертью, преподав ученикам Евхаристию, Христос сказал: *«Сие творите в Мое воспоминание»* (Лк. 22, 19).

Перед совершением Святого Крещения читается Символ веры (в идеале — читает сам готовящийся к принятию этого Таинства). Этот же Символ веры читается или поется на Божественной Литургии. В первые века христианства исповедание веры читалось перед крещением. С конца 5-го столетия Символ веры стали читать на каждой Литургии в Антиохийской Церкви, а с 511 года по благословению святителя Тимофея, патриарха Константинопольского, Символ веры стал читаться на Литургии и в Константинопольской Церкви. Впоследствии это установление распространилось по всем Православным Святым Божиим Церквям, и сейчас мы воспринимаем пение Символа веры как органическую часть Божественной Литургии.

Перед самым Причащением мы читаем еще одно исповедание веры: *«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз...»*

В Символе веры мы исповедуем Христа, Сына Божия, *«Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием»*. В молитве перед Причащением мы исповедуем, что в Евхаристии Воскресший Христос дарует нам, грешным, самое пречистое Тело Свое и самую честную Кровь Свою.

Таким образом, цель Святого Крещения и Святого Причащения одна — прощение грехов, благодатное единение со Христом и жизнь будущего века.

Церковная жизнь для христианина начинается с принятия Святого Крещения. Средоточием церковной жизни является Божественная Литургия и Святое Причащение. Если даже современная богослужебная практика не соединяет воедино эти два церковных Таинства и большинство верных не участвует в крещении новых членов Церкви, то все равно каждому православному христианину следует помнить о неразрывном литургическом единстве Крещения и Причащения. Крестившись во образ животворящей смерти и спасительного Воскресения Христова, мы как участники Вечери Господней причащаемся Святых Христовых Таин во оставление грехов и в залог нашего воскресения.

Задание

Найдите и выпишите все свидетельства Священного Писания Нового Завета о Крещении и Причащении.

ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВ

В предыдущих занятиях по Богослужению Божественная Литургия рассматривалась как пасхальная церковная служба, было показано пасхальное значение Крещения и Миропомазания, а также раскрыта пасхальная связь Крещения и Причащения. Цель настоящего занятия — выявить пасхальный характер и показать пасхальную связь всех церковных Таинств.

Слово «пасхальный» на языке Литургического Богословия имеет двудеинный смысл: «пасхальный» — значит имеющий отношение к Пасхе Христовой (или ее ветхозаветным прообразам), «пасхальный» — значит спасительный. *«Пасха нетления — мира спасение»* (эксапостиларий праздника Пасхи).

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (†1867), в своем Катихизисе дает следующее определение Таинства: «Таинство есть священное действие, чрез которое тайным образом действует на человека **благодать**, или, что то же, спасительная сила Божия».

В соответствии со сложившейся к XIII—XV векам традицией, святитель Филарет называет семь Таинств и на вопрос «Какая сила в каждом из сих Таинств?» отвечает:

— в Крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную;

- в Миропомазании получает благодать, духовно возвращающую и укрепляющую;
- в Причащении питается духовно;
- в Покаянии врачуется от болезней духовных, то есть от грехов;
- в Священстве получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения и Таинств;
- в Браке получает благодать, освящающую супружество и естественное рождение и воспитание детей;
- в Елеосвящении врачуется и от болезней телесных, посредством исцеления от духовных.

Если в каждом церковном священнодействии, называемом Таинством, верующему человеку преподается благодать — спасительная сила Божия, то, следовательно, все Таинства имеют пасхальный, то есть спасительный, характер и пасхальную, то есть спасительную, цель.

Пасха — Светлое Христово Воскресение — праздник благодати. Недаром на Литургии в пасхальную ночь читается начало Евангелия от Иоанна, где содержится драгоценное свидетельство о дарованной нам Воскресшим Христом спасительной благодати. *«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»* (Ин 1, 14). *«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 16—17).

Греческим словом *μυστήριον* (тайна, таинство) в книгах Священного Писания Нового Завета называется воплощение Единородного Сына Божия, а также и все дело спасения, совершенное Господом нашим Иисусом Христом. *«Великая благочестия тайна (μυστήριον): Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе»* (1 Тим. 3, 16). Церковь Христову святой апостол Павел называет «Телом Христовым», а себя — служителем Церкви, *«чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его»* (Кол. 1, 25—26).

Святые отцы Церкви Христовой таинством называли не только Божовоплощение, но и спасительную смерть, и Воскресение Христово, и Преображение Христово, а также саму спасительную веру Церкви и церковные священнодействия. Причем некоторые отцы и учителя Церкви к Таинствам церковным относили, кроме вышеназванных, чин освящения храма, пострижение в монашество и чинопоследование погребения.

Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский) по этому поводу пишет следующее: «В настоящее время принято считать, что в Православной

Церкви имеется семь Таинств, но не всегда Церковь принимала это исчисление, и оно условно, так как трудно провести грань между Таинствами и обрядами, через которые также преподаются благодатные дары. К тому же условия их совершения бывают те же, что и для Святых Таинств. Это можно сказать, например, про великое и даже малое освящение воды, освящение храма, антиминса и святого мира, пострижение в монашество, посвящение в церковнослужители. А также знаменем Креста, особенно если благословляет епископ или священник, несомненно, преподается благодатная сила. В каждом Таинстве подается особый благодатный дар, а через все Таинства в совокупности освящается вся жизнь человека и всего человеческого рода» («Православный катихизис». 2-е изд. М., 1990. С. 55–56).

Между всеми священнодействиями церковными (иногда условно подразделяемыми на Таинства и обряды) существует пасхальная связь, потому что все они являются благодатными средствами церковными, данными нам для освящения и спасения.

«Таинством таинств» святой Дионисий Ареопагит называет Святую Евхаристию — Новозаветную Пасхальную Трапезу, в которой мы получаем залог нашего воскресения. Всякий раз совершая Божественную Литургию, мы, по словам апостола Павла и по литургическим текстам, *«смерть Господню возвещаем и Воскресение Его проповедуем»*.

Таинственную сущность Святого Крещения изъясняет апостол Павел: *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3–4). И апостол Петр учит, что Крещение *«спасает воскресением Иисуса Христа»* (1 Пет. 3, 21).

Крестившись во образ животворящей смерти и Воскресения Христова (Рим. 6, 3–4), мы на Божественной Литургии причащаемся Святых Христовых Таин во оставление грехов и в залог нашего воскресения.

Таинства Покаяния и Елеосвящения имеют спасительную цель — примирить и соединить нас Святой Церкви, к которой мы присоединились через Крещение и Причащение и от которой нас отдаляют наши грехи. Через эти Таинства по благодати Божией нам даруется совершенное, то есть полное, прощение грехов наших и открывается путь к жизни вечной.

В Таинстве Священства Церковь молится о даровании рукополагаемому Божественной благодати к совершению подвига священнослужения, а в Таинстве Брака — к прохождению мужем и женой супружеского подвига. Тот и другой подвиг уподобляются подвигу святых мучеников, пострадавших за Христа, а страдания за Христа — это участие в Христовых страданиях. Пасхальный смысл этих Таинств выражается в молитве о спасении святым мученикам: *«Святии мученицы, добре страдальче-*

ствовавши и венчавшиися, молитесь ко Господу помиловатися душам нашим».

Наконец, все церковные Таинства и обряды всегда сопровождаются крестным знаменем, осенением и благословением. Святитель Василий Великий говорит о крестном знамении как о первом и самом общем из установлений церковных (см. 91-е правило).

Знаменуя себя крестом, мы выражаем веру в Воскресшего Христа Жизнодавца, даровавшего нам силу крестную для спасения нашего. (Пасха Христова — это Крест и Воскресение. Благодатное единство Креста и Воскресения подчеркивалось древнецерковным употреблением слова «Пасха».) Совершая все церковные Таинства и обряды, мы всегда почитаем Крест и употребляем крестное знамение как пасхальное священнодействие.

Говоря о стяжании спасительной благодати Божией, епископ Александр в своем Катихизисе пишет следующее: «Невозможно объять и перечислить все пути, которыми подается благодать. Она может излиться в ответ на любой молитвенный и жизненный подвиг взывавшего Бога человека; и подвиг человека необходим, но благодать остается все же не обусловленной никакими человеческими усилиями, будучи всецело лишь даром божественной любви. Через Святые Таинства Церкви благодать изливается непреложно, как бы прямым путем, в сердце христианина. Святые Таинства дарованы Церкви как знак неотлучного пребывания в ней Святого Духа и как свидетельства ее истинности» («Православный катихизис». С. 55).

Литература

1. *Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский)*. Православный катихизис. 2-е изд. Изд. Московской Патриархии, 1990.
2. «Настольная книга священнослужителя». Т. 4. М., 1983 (раздел «Таинства и обряды Православной Церкви»).

ПАСХАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Еще с Синодального периода в учебниках по Литургике закрепилось деление церковных праздников на великие двенадесятые, великие недвенадесятые, средние и малые. Пасха Христова вслед за преподобным Иоанном Дамаскиным именуется как «**праздников Праздник и Торжество из торжеств**».

В принципе, это соответствует Типикону (Церковному Уставу) — в нем праздники делятся в зависимости от состава и характера Богослужения. Но Типикон не знает перечня двенадцатых праздников, и подтверждением этого могут служить древнерусские иконостасы, где праздничный ряд также не отражает привычной схемы.

Для запоминания великих церковных праздников при изучении с детьми Закона Божия пользоваться термином «двенадцатые праздники» довольно удобно. Но для понимания литургической связи всех церковных праздников этого недостаточно.

Основанием всех церковных праздников является литургическое празднование Воскресного дня, именуемого в Священном Писании Днем Господним. В первый день каждой седмицы (он же — образ таинственного восьмого дня жизни будущего века) древние христиане по примеру святых апостолов собирались для прославления Христа, воскресшего из мертвых, совершая Евхаристию. Благодаря этому до сего дня каждую седмицу Церковь обновляет в сердцах верующих пасхальную радость.

Ежегодно христиане молитвою и постом воспоминали спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа и совершали ежегодный праздник Воскресения Христова.

Пасхальный период длился от Пасхи Великой до Пятидесятницы и отличался от других периодов тем, что в это время не совершались земные поклоны. По свидетельству святителя Василия Великого, этим прямоюстоянием мы, как совоскресшие Христу, выражаем свою веру в жизнь будущего века, где не будет прекращения пасхальной радости.

Праздничными становились дни воспоминания Крещения Господня, Рождества Христова, Преображения, Вознесения, а с IV века — Воздвижения Креста Господня. Почитание Божией Матери выражалось в умножении праздников в честь Честнейшей Херувимов и Славнейшей Серафимов. От лет древних мы восприняли праздники Благовещения и Успения Пресвятой Богородицы, Ее преславного Рождества и Введения во храм.

Все эти и другие великие церковные праздники раскрывают различные стороны домостроительства нашего спасения. Каждый церковный праздник делает нас живыми участниками тех событий, которые мы молитвенно воспоминаем в тот святой день. *«Дева днесь Пресущественного раждает»*, — поем мы на Рождество Христово. На Богоявление мы прославляем Христа, *«нас ради ныне плотию крестившагося»*. *«Днесь спасения нашего главизна»*, — поем мы на Благовещение Пресвятой Богородицы. Слово *«днесь»* — не метафора, а выражение нашей веры в наше спасение по благодати Христа, воскресшего из мертвых и собравшего нас в Свою Святую Церковь. Каждый церковный праздник обязательно знаменуется совершением Божественной Литургии —

Новозаветной Пасхальной Трапезы, на которой мы имеем благодатную возможность причащаться Святых Христовых Таин. Памяти святых мучеников в древней Церкви также отмечались именно совершением Евхаристии.

И если «Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской» и «предмет постоянного торжества Церкви» (выражение протопресвитера Михаила Помазанского), то совершение Божественной Литургии является наилучшим доказательством этого. Праздники церковные раскрывают нам различные стороны спасительного о нас Смотрения Божия, а Пасха Христова — есть корень и основание нашего спасения: *«Пасха нетления — мира спасение»*.

Праздник Входа Господня в Иерусалим может быть назван предпразднством Воскресения Христова. Ликующие волны грядущего Праздника праздников испытал всякий верующий, приходящий освящать вербы за неделю до Пасхи. Сами песнопения Недели Ваий провозглашают радость победы Христа над смертью: *«Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе Победителю смерти вопием: осанна в вышних!»*

Праздник Воздвижения Креста Господня напоминает нам Великий Пяток — день, который в древней Церкви назывался Пасхой Крестной. А Преображение Господне в стихирах церковных прямо называется образом Воскресения Христова. И в великих Богородичных праздниках постоянно звучит тема воскресения, спасения и жизни вечной — то есть пасхальная тема.

Изучение истории церковных праздников, а также богослужебных текстов этих праздников показывает, что все они имеют прежде всего пасхальную и литургическую связь. И этим выражается сущность всех церковных праздников.

Задания

1. Пользуясь текстами тропарей и кондаков великих праздников, покажите связь этих праздников с Пасхой Христовой.
2. Напишите реферат на тему: «Пасхальное содержание Божественной Литургии».

БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКИХ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

«Не ради дней — праздник, но ради Господа», — писал в 6-м праздничном (пасхальном) послании святитель Афанасий Великий. «Его, Который в сии дни пострадал за нас, почитаем мы за великое торжество, „и бо Пасха наша за ны пожрен бысть Христос“ (1 Кор. 5, 7)» (*Святитель Афанасий Великий*. Творения. Т. 3. М., 1994. С. 433).

В 19-м праздничном послании святитель Афанасий, ссылаясь на слова святого апостола Павла «*Всегда радуйтесь*» (1 Сол. 5, 16), писал о том, как надлежит проводить праздник: «Посему должны и мы, братия мои, в ожидании торжества вечной радости на небесах и теперь совершать праздник Пасхи, всегда радуясь, непрестанно молясь и за все благодаря Господа» (*Святитель Афанасий Великий*. Творения. Т. 3. С. 510).

Ради прославления Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, с апостольских времен еженедельно собирались христиане в День Господень (Воскресенье). Ради Господа собирались христиане и при воспоминании Новозаветной Пятидесятницы, Богоявления, Преображения и в другие праздничные дни, отображавшие домостроительство нашего спасения. Ради Господа собирались и донныне собираются на церковные службы православные христиане, прославляя Его Пречистую Матерь, небесные силы и угодников Божиих.

Как указывалось в тексте предыдущего занятия, каждый церковный праздник знаменуется совершением Божественной Литургии, которая является вершиной церковного праздника. Но кроме Литургии Церковь Христова Православная имеет еще целый ряд церковных служб, которые обычно предшествуют Литургии.

Суточный круг церковного Богослужения кроме Божественной Литургии включает в себя вечерню, утреню, службы часов, а кроме того — повечерие и полунощницу, которые совершаются в монастырях всегда, а в приходских храмах в Великий пост.

Особенностью Богослужения великих праздников Церкви Христовой Православной с древнейших времен являются всеобщие бдения. Воспоминая, что Христос воскрес очень рано в первый день после субботы, апостолы, а вслед за ними и их последователи, собирались в ночь с субботы на Воскресенье, чтобы в литургическом собрании прославить Христа, воскресшего из мертвых.

Плиний Младший, правитель Вифинии, около 112 года в письме римскому императору описывал, как он борется с христианами. Из его письма мы знаем, что христиане того времени собирались на свои всеобщие бдения под Воскресенье, чтобы петь хвалебные гимны Христу как Богу.

Сохранились свидетельства о том, как в IV–V веках в Иерусалиме формировались всенощные церковные службы. Всенощные бдения служились в ночь с Великого Четверга на Пяток, когда совершалась Пасха Крестная — воспоминание спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Всенощное бдение было затем и под Великую Субботу, когда пелись надгробные пасхальные песнопения, а затем — и в светозарную ночь Христова Воскресения. Последнее пасхальное всенощное бдение сохранилось повсеместно в Церкви Христовой Православной.

По монастырскому уставу, сложившемуся в V–IX веках, всенощные бдения совершались и под Воскресенье, и в великие праздники.

Начиналось оно Великой вечерней или Великим повечерием (если вечерня накануне совершалась вместе с Литургией). Затем служилась лития — прилежное праздничное моление, в конце которого читались книги Нового Завета или извлечение из святоотеческих творений. Без перерыва следовала праздничная утренняя, средоточием которой было пение канона. Завершалось всенощное бдение совершением Божественной Литургии.

Последовательность праздничного всенощного бдения сохранилась до сего времени. Но всенощные бдения в древности совершались действительно всю ночь. Большую часть службы занимало чтение и пение псалмов. На праздничном всенощном бдении обязательно читался целый ряд святоотеческих творений, избранных применительно к данному празднику.

Эти уставные чтения были в конце вечерни после литии, после каждой из кафизм на утрени, по полиелее, часто после 3-й и всегда после 6-й песни канона (синаксарий), а иногда и после 9-й песни канона. Общее число праздничных чтений могло простираться до семи. Каждое такое чтение представляло собой извлечение из лучших святоотеческих книг. Следовательно, на каждый великий праздник слух молящихся в храме оглашался прекрасными богословскими творениями. Храм был настоящим богословским училищем! По-другому, конечно, воспринималась и вся служба: молитвословия все время чередовались с поучительным чтением.

В средневековье практика чтений постепенно стала ослабевать. В какой-то мере устаревал их язык; не воспринимались на слух полемические фрагменты «чтений», которые были актуальными для времени их составления. И, конечно, ослабевала ревность к длительным службам, которые, казалось, удобнее всего сократить за счет этих «чтений». Пожалуй, отсутствием праздничных чтений более всего отличается современная праздничная служба от той, которая совершалась в древности. Паримии, стихиры, каноны и многие другие песнопения и молитвословия сохранились.

Как памятник катихизическим праздничным чтениям остались рубрики в Типиконе и богослужебных книгах. Там написано: «И чтем слово...», а мы этого слова не только не «чтем», но даже и не знаем, где найти его текст.

Как исключение осталось чтение Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста на Пасху, начинающегося словами: **«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества...»**. Даже Слово 45-е на Пасху святителя Григория Богослова перед 4-й песнью канона Пасхи не читается. Хотя преподобный Иоанн Дамаскин вдохновился на написание пасхального канона именно этим Словом святителя Григория Богослова.

Другая особенность праздничного Богослужения наших дней — соединение Великой вечерни с праздничной утреней в единое всенощное бдение, которое совершается вечером — в канун праздника. А Божественная Литургия совершается утром в день праздника. Уставное совершение всенощных бдений сегодня сохраняется на Святом Афоне. В России праздничные всенощные бдения принято совершать в некоторых храмах на Рождество Христово и Богоявление.

Любители праздничного Богослужения и истории Церковного Устава могут почерпнуть много интересных сведений в «Толковом Типиконе» М. Скабаллановича (Киев, 1910; переизд. М., 1995). В этой замечательной книге, в частности, содержится интереснейшая статья «Практическая осуществимость всего устава всенощной», где рассказывается о том, как в храме Киевской Духовной Академии до революции однажды постарались отслужить всенощную, сколько возможно выполняя указания Типикона. Примечательно, что подготовка певчих к такой всенощной заняла полтора месяца («Толковый Типикон». С. 330—336).

И все-таки праздничные службы Церкви Христовой Православной продолжают оставаться ее драгоценным достоянием. На Божественной Литургии большая часть песнопений и чтений относятся к числу неизменяемых. А стихиры, каноны, тропари, кондаки и другие элементы всенощного бдения относятся к разряду изменяемых богослужебных текстов и песнопений. В них-то и раскрывается содержание того или иного праздника, прославляющего домостроительство нашего спасения. Благодаря этим изменяемым чтениям и песнопениям каждый великий церковный праздник имеет особенный, только ему присущий характер и облик.

Литература

1. *Скабалланович М.* Толковый Типикон. М.: «Паломник», 1995.
2. *Протоиерей Михаил Орлов.* Круг церковных праздников // ЖМП. 1970. № 9. С. 75—79; № 10. С. 62—71.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В предыдущих занятиях рассматривалось пасхальное значение Богослужения Воскресного дня и различных церковных праздников. В Воскресенье, в *День Господень* (Откр. 1, 10), Церковь Христова Православная творит воспоминание спасительного Христова Воскресения и совершением Божественной Евхаристии всегда знаменует этот пасхальный день седмицы. В праздники церковные, прославляя домостроительство спасения нашего, мы воспоминаем великие и спасительные события из Священной истории Нового Завета, из Церковной истории, творим память святых угодников Божиих и также совершением Божественной Литургии знаменуем эти праздники. Какое же значение имеет повседневная церковная служба, когда церковный календарь не указывает нам великих, средних и малых церковных праздников?

Церковный Устав и пособия по его изучению подробно раскрывают состав вседневных церковных служб. Рядовые церковные службы приурочены к разным частям суток и в совокупности составляют суточный круг Богослужения: вечерня, повечерие, полунощница, утренняя и так далее. Молитвословия этих служб соответствуют священным воспоминаниям, послужившим основанием для составления чинопоследований этих служб. Но при изучении Церковного Устава, к сожалению, не указывается пасхальная связь суточного круга церковного Богослужения с Богослужением Воскресного дня и церковных праздников. Это задача литургического богословия.

Прежде всего следует упомянуть о том, что Божественная Литургия, начиная с древнейших церковных времен, совершалась не только в День Господень и в дни великих праздников, но и в другие дни седмицы, если не было Четырдесятницы. Во второй половине III века в Риме и Африке, по-видимому, имела место ежедневная Евхаристия. В IV веке, по свидетельству святителя Василия Великого, существовала практика причащения четыре раза в неделю: в Воскресенье, среду, пятницу и субботу. Именно эти дни имели конкретное пасхальное значение для древних христиан.

Источники церковного богословия, начиная с «Дидахі» (кон. I — нач. II в.), выделяют среду и пятницу как дни, связанные с воспоминанием спасительных страданий Господа Иисуса Христа. Среда была днем поста, потому что в этот день состоялся предательский совет Иуды с врагами Христа, а пятница стала постным днем, потому что в Великую Пятницу на Кресте умер за нас Спаситель мира.

Наше вседневное Богослужение в среду и пятницу подтверждает древний церковный взгляд на эти дни. Стихиры и каноны этих дней свиде-

тельствуют, что среда и пятница — дни Креста. И если мы вспомним одно из двух основных положений пасхального богословия (см. занятие 8), которое гласит, что Пасха Христова — это Крест и Воскресение, то становится понятным пасхальное значение среды и пятка в седмичном круге Богослужения Церкви Христовой Православной.

Суббота также всегда была особенным днем в седмичном круге церковного Богослужения. В субботу, как и в Воскресенье, не было стояния — то есть таких служб, какие бывают в Четыредесятницу в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. Поэтому Церковный Устав гласит, что в субботу поста нет. Выражение «поста нет» означает, что в этот день всегда совершается Божественная Литургия, а в пище нет строгого поста. Выделяется постом из всех суббот только одна Суббота — Великая и Препоблагословенная, но она непосредственно входит в состав Пасхи — Трдневного Воскресения Христова.

К Пасхе Христовой нас готовят вседневные службы Великого поста. Буквально с первого дня Четыредесятницы через стихиры и каноны Церковь напоминает нам о грядущем празднике Светлого Христова Воскресения.

Если повседневное церковное Богослужение совершается не в дни Четыредесятницы, то на утрени обычно поется стих 117-го псалма *«Бог Господь, и явися нам...»* и возглашаются другие стихи этого пасхального псалма, напоминающего нам о Воскресении Христовом. Для древних христиан утро каждого дня, а не только воскресного, напоминало о славном Воскресении Христовом, свершившемся *«утру глубоку»*.

И наконец, если в храме ежедневно совершается Божественная Литургия, значит, в этом храме ежедневно прославляется Светлое Христово Воскресение. Потому что каждая Литургия, в какой бы день седмицы она ни совершалась, всегда совершается в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Христа Бога нашего.

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской, православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали свое благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи» (Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. С. 137).

СУТОЧНЫЙ, СЕДМИЧНЫЙ И ГОДИЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ

После рассмотрения пасхально-литургического значения Богослужения великих церковных праздников (занятие 15) и повседневного церковного Богослужения (занятие 16) необходимо раскрыть литургическое значение таких понятий, как суточный, седмичный и годичный круг Богослужения. Выражение «круг Богослужения», указывающее на цикл церковных служб, совершающихся в продолжение суток, седмицы или целого года, прежде всего свидетельствует о том, что церковная жизнь имеет свой богослужебно-календарный ритм, который напрямую соответствует вере Церкви и ее литургическому преданию.

О суточном круге церковного Богослужения

Суточный круг церковного Богослужения состоит из вечерни, утрени и служб, называемых часами (1-й, 3-й, 6-й и 9-й час). Великим постом в монастырской богослужебной практике или в соответствии с местной приходской практикой помимо этих служб совершаются такие службы, как повечерие (служба после ужина-вечери) и полунощница (очень рано утром).

В Воскресенье суточный круг церковного Богослужения всегда венчается Божественной Литургией. В большинстве православных храмов Литургия совершается и в субботу как в предпраздничный Воскресенью день. В соборных и многих других многостатных храмах (где Богослужение совершается каждый день) Божественная Литургия венчает суточный круг церковных служб ежедневно, кроме тех великопостных дней, когда по Церковному Уставу не полагается совершение Литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста (Литургия Преждеосвященных Даров совершается в соединении с вечерней ради того, чтобы проходящие постный подвиг могли и в дни усиленного молитвенного стояния укрепляться причащением Святых Христовых Таин).

Из памятников церковной письменности известно, что уже с апостольских времен христиане в определенные часы дня собирались на молитву, молились совместно и на всенощных бдениях. До III века Литургию называли Вечерей Господней, совершая ее, вероятно, в вечернее время. Во второй половине 4-го столетия почти повсеместно устанавливается обычай совершать Литургию утром, до вкушения пищи.

От 4-го столетия сохранились сведения о том, что на вечерних церковных службах, как и в наше время, пелись псалмы, в которых вечерняя молитва возносится Богу как «жертва вечерняя» (Пс. 140, 1–2), исполнялись гимн «Свете тихий...» и песнь Симеона Богоприимца

«Ныне отпуцаеши...». На утренней службе пелся псалом 62-й («*Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю...*»), который и теперь входит в шестопсалмие, воспевались и другие многочисленные псалмы.

Большинство церковных служб суточного круга Богослужения сформировались в VI–VIII веках под влиянием монастырского Богослужения. Благодаря Иерусалимскому Уставу (Устав обители преподобного Саввы Освященного) составились чудные бдения, длившиеся с вечера до утра.

По мнению известного литургиста архимандрита Киприана (Керна; †1960) Церковный Устав к XI веку «уже выработал полный круг суточных служб почти в том виде, в каком они совершаются и теперь» (*Архимандрит Киприан (Керн)*. Литургика: гимнография и эортология. М., 1997. С. 103).

В настоящее время не всегда легко воспринимать службы суточного круга церковного Богослужения в их идеальной последовательности, потому что некоторые из них группируются вместе, а другие переносятся с утра на предыдущий вечер или, что бывает реже, с вечера на утро текущего дня. Такая богослужебная практика длится десятилетиями, а то и столетиями, и не может быть исправлена в одночасье. Большинство молящихся уже привыкли к «опережению» церковных служб и воспринимают его как норму, поскольку литургическое предание в существе своем не изменилось. Мы, к сожалению, не можем «седмерицею» (Пс. 118, 164), то есть семь раз в сутки собираться в храм для общей молитвы, как это делали древние подвижники и молитвенники палестинских и других монастырей. Но, приходя в храм утром и вечером, благодаря церковным службам суточного круга, совершаемым в это время в храме, мы освящаем и вечер, и утро, и полдень, и всякое время и всякий час своей жизни. Благодаря церковным службам всякое время становится для нас временем благоприятным, то есть спасительным.

О седмичном круге церковного Богослужения

Седмичный круг церковного Богослужения начинается и венчается Воскресеньем и Божественной Литургией, совершаемой в этот святой день в честь преславного Воскресения Христова. Все службы Воскресенья, и в особенности сама Божественная Литургия, совершаются в Церкви Христовой Православной ради того, чтобы еженедельно обновлять нашу радость о воскресшем Спасителе и надежду жизни вечной с Ним.

Синаксарь в Неделю Фомину гласит: «*В сий день, в Неделю вторую по Пасце, обновления празднуем Христова Воскресения и святого апостола Фомы осязание; <...> елма убо [поскольку] всех, яже в житии вещей изряднее больше, и паче всякия мысли дело — Господне Воскресение, не точию на коеждо лето сие празднуем и обновляем, но присно и по осом дни*». То есть: Воскресение Христово, как самое важнейшее

событие, мы не только ежегодно празднуем, но всегда в каждый восьмой день, то есть еженедельно, обновляем праздник Пасхи Богослужением Воскресного дня.

У святых отцов древней Церкви (например, у святителя Василия Великого) Воскресенье (День Господень, Неделя) нередко называется «день осмый». Откуда появилось такое наименование? «День осмый» — это термин святоотеческого и литургического богословия, и означает он таинственный Невечерний День Царствия Христова, то есть нескончаемую жизнь будущего века. Святитель Василий Великий писал о нем так: «День Господень велик и славен. Писание знает этот день — без вечера, без другого дня, без конца; псалмопевец назвал его днем восьмым» (приводится по кн.: *Протопресвитер Александр Шмеман. Введение в литургическое богословие. Paris, 1961. С. 92*).

Архимандрит Киприан (Керн) указывает на несоответствие наименований седмичных дней у различных народов. «Как у латинян, так и у евреев, и у греков, „первым“ днем был День Господа (день солнца); соответственно с чем следующий день после Дня Господа (Воскресенья) был „вторым“ днем. Славянская терминология несколько иная. „Вторник“, вместо того чтобы быть третьим днем, как он фактически и есть у греков и латинян, стал вторым. Отсюда фактически пятый день у нас получил название четвертого (четверг). Нашей „пятнице“ (собственно шестому дню) соответствует греческая „параскеви“, приготовление к субботе. Суббота у всех, и у латинян, и евреев, и греков и славян, сохранила свое наименование» (*Архимандрит Киприан (Керн). Литургика... С. 104–105*).

Богослужебные тексты Октоиха (Осмогласника) свидетельствуют о пасхальном значении церковных служб Воскресного дня, а кроме того, показывают, кому посвящены другие дни церковной седмицы. Изменяемые песнопения этих дней посвящаются: в понедельник — архангелам и ангелам, во вторник — Предтече, в среду и пяток — Кресту, в четверг — апостолам Христовым и святителю Николаю, а в субботу преобладают молитвенные обращения к Божией Матери, святым мученикам и всем святым, а также молитвы об упокоении усопших православных христиан. В соответствии с Типиконом к указанным молитвословиям добавляются и молитвы из служб святым, память которых приходится на тот или иной день седмицы.

О годичном круге церковного Богослужения

Годичный круг церковного Богослужения начинается и венчается Пасхой Триденной — ежегодным великим пасхальным торжеством, совершающимся в Великий Пяток, Великую Субботу и Светоносный день Христова Воскресения.

Начинаясь и завершаясь Пасхой, церковно-богослужебный год вмещает в себя великие, средние и малые церковные праздники, а также многодневные и однодневные посты. Часть этих праздников и постов по времени напрямую зависит от времени празднования Пасхи (праздники подвижные), а другая их часть — праздники церковного месящеслова (условно называемые неподвижными). Пасхальный ритм еженедельно повторяющегося Воскресного дня объединяет те и другие в единый годовой круг церковного Богослужения.

Развитие годичного круга церковного Богослужения не завершилось. Оно продолжается и теперь, «так как Церковь не перестает литургически развиваться и обогащаться новыми памятями святых, праздниками, молитвами, чинопоследованиями» (*Архимандрит Киприан (Керн)*. Литургика... С. 106). Новопрославленным святым угодникам Божиим составляются службы, восстанавливаются некоторые древнецерковные памятники святым — и все это находит свое отражение в годичном круге церковных служб.

Каждый церковный праздник знаменуется в Церкви Христовой Православной совершением Божественной Литургии. Святая и Божественная Литургия в свою очередь связывает все церковные праздники друг с другом, в какие бы дни седмицы или года они ни совершались. Дни, когда по Уставу Церковному не совершается Литургия, всегда являются подготовительными к тем праздничным дням, в которые в воспоминание спасительных страданий, крестной смерти и Воскресения Христа Спасителя вновь совершается Евхаристия. Через Литургию, то есть через причащение Святых Христовых Таин, каждый член Церкви Христовой Православной сподобляется богообщения и получает залог спасения в жизнь вечную. В Литургии же сливаются воедино цель жизни человека и цель церковного Богослужения — наше спасение Воскресением Христовым.

Литература

1. *Архимандрит Киприан (Керн)*. Литургика: гимнография и эортология. М.: Изд. Крутицкого Патриаршего Подворья, 1997.
2. *Протопресвитер Александр Шмеман*. Введение в литургическое богословие. Paris, 1961.
3. «Книга Правил» (см. 91-е правило святителя Василия Великого).

Раздел 4. О ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Введение

Церковная история является непосредственным продолжением Священной Библейской истории. Связующим первоисточником для изучения Священной и Церковной истории является книга Деяний святых апостолов.

Цель Церковной истории — показать, как распространялась по миру евангельская проповедь, как через Церковь, или, лучше сказать, в Церкви Христовой, люди, ради которых пострадал и воскрес Господь наш Иисус Христос, достигали святости и спасения. Лучшие отечественные церковные историки так и полагали, что история Церкви — это история святости, история ее святых. Иными словами, история Церкви — это история церковной жизни, а церковная жизнь ярче всего проявляется в святости.

Другие вопросы, например: церковное устройство, история иерархии, Соборы, отношение к ересям и расколам, духовное просвещение, церковное искусство, — приобретает церковный смысл, если рассматриваются также в плане единого предания Церкви.

Не так давно весь христианский мир праздновал 2000-летие Рождества Христова: двадцать веков тому назад родился Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. Он принес на землю радостную весть о нашем спасении и Кровию Своею приобрел (по-церковнославянски — стяжал) Себе Церковь — тот спасительный корабль, в котором и мы надеемся достигнуть спасения.

* * *

Всемирная евангельская проповедь о Христе началась на улицах Иерусалима в день Новозаветной Пятидесятницы: в Иерусалиме тогда собрались верующие люди из многих стран (Деян. гл. 2). Уверовавшие во Христа люди принимали Крещение, и Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 2, 47).

Затем, следуя повелению своего Божественного Учителя, святые апостолы пошли во весь мир, ко всем народам, чтобы всем засвидетельствовать о том, о чем они не могли не проповедовать, — о страданиях, крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа.

Книга Деяний святых апостолов обнимает примерно первые тридцать лет Церковной истории. О дальнейшей истории говорят нам другие церковные и нецерковные источники, которые используют историки Церкви для того, чтобы описать исторический путь Православия.

Поэтому первая задача при изучении Церковной истории — это знание источников, благодаря которым мы можем говорить о церковной жизни прошедших времен.

Другая задача уже указывалась во введении: **показать то, что во все века составляло сердцевину церковной жизни, — святость. Прежде всего назвать имена тех святых людей, в которых и вокруг которых ярче всего видна духовная жизнь того или иного поколения. Следует также указать города, страны, монастыри, где церковная жизнь с особой силой сосредотачивалась в ту или иную эпоху. И наконец, следует знать — что надо прочесть, чтобы по возможности вплотную подойти к церковной жизни, явившей себя в подвигах святых. Это творения святых, творения их учеников и сподвижников.**

Такой подход к изучению Церковной истории показал талантливый богослов священник Сергей Мансуров († 1929), который старался синтезировать весь богословский и церковно-исторический материал в плане единого предания Церкви. Работа священника Сергея Мансурова «Очерки из истории Церкви» послужила одним из важнейших пособий для подготовки настоящего раздела по Церковной истории. «Очерки...» были напечатаны сначала в «Богословских трудах» (№ 6. М.: Изд. Московской Патриархии, 1971. С. 79–116; № 7. С. 5–114), а потом они вышли и отдельным изданием: *Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви*. М., 1994. 318 с.

Если Церковная история в целом является непосредственным продолжением Священной истории, то наша отечественная Церковная история является благодатным продолжением Церковной истории древней Церкви и эпохи Вселенских Соборов.

В последнее время появляются источниковедческие разработки, которые дают нам новые материалы для изучения отечественной Церковной истории, в особенности — истории Русской Православной Церкви в XX веке.

Постоянными пособиями при изучении Церковной истории могут стать церковный календарь и богослужебные тексты, которые являются наилучшими хранилищами церковной памяти.

Содержание раздела «О Церковной истории»

1. Понятие о Церковной истории
2. Периодизация Церковной истории

3. Периодизация истории Русской Православной Церкви
4. Книга Деяний святых апостолов как важнейший церковно-исторический источник
5. Книга Деяний как свидетельство проповеди святых апостолов о Воскресении Иисуса Христа
6. Церковная жизнь по книге Деяний святых апостолов
7. Благовестнические труды святого апостола Павла
8. Эпоха гонений в древней Церкви
9. Причины гонений на христиан в древней Церкви
10. Церковь мучеников
11. Эпоха Вселенских Соборов
12. Догматическая деятельность Вселенских Соборов
13. Каноническая деятельность Вселенских и Поместных Соборов IV–VIII веков
14. Церковное Богослужение в эпоху Вселенских Соборов
15. Монашество в эпоху Вселенских Соборов
16. Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия
17. События 1054 года и их последствия для церковной жизни на Востоке и Западе
18. Крещение Руси
19. Церковная жизнь на Руси в 11–12-м столетиях
20. Исторический путь Православия на Руси с XIV до конца XX века

Пояснительная записка

Материал настоящего раздела носит обзорный характер и не претендует на полноту изучения Церковной истории. Текст рассчитан на большую самостоятельную работу с источниками, которые будут указываться в конце занятий.

Для успешного прохождения материалов данного раздела необходимо прежде всего проработать «Очерки из истории Церкви» священника Сергия Мансурова.

ПОНЯТИЕ О ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

«Разве мало написано историй Церкви, мало напечатано трудов, со всех сторон освещающих ее жизнь? Во всех частях света ученые посвящали и посвящают себя этому предмету. Как можно утверждать, что мало знают жизнь Церкви? Но, как это ни странно на первый взгляд, нет в современной науке труда, посвященного истории Церкви как благодатного целого; нет, насколько мы знаем, даже опыта, за последние два века, изобразить ее жизнь соответственно тому, как Церковь сама сознает свою жизнь и как свидетельствует о ней ее многовековая литература». Так начинаются «Очерки по истории Церкви» священника Сергея Мансурова, о которых уже говорилось во введении к разделу.

Не нужно быть великим богословом, — считал отец Сергей, — чтобы понимать, что поведение императоров, расколы и ереси и тому подобное — это не основное в христианской жизни. Живая вера во Христа Сына Божия, крещение, покаяние, борьба с грехом, молитва, приобщение, милостыня и венец всех добродетелей — Любовь — через все это собирается человечество в Церковь — единое тело Христово, Царство благодати. «Итак, история Церкви — это история прежде всего того, как среди человечества созидалась и соблюдалась эта новая жизнь, огонь которой возгорелся от Христа» (*Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. С. 9, 17*).

Лучшие отечественные церковные историки считают, что история Церкви — это история подвижничества, история ее святых. Идея святости, идея особого значения святых в истории Церкви прослеживается в трудах выдающихся историков Василия Осиповича Ключевского, митрополита Московского Макария (Булгакова), архиепископа Черниговского Филарета (Гумилевского). В нынешнем столетии эту же идею ясно выразил священник Сергей Мансуров, а известность она получила через публикацию его «Очерков...» в «Богословских трудах» (№№ 6–7), которую осуществил архимандрит Иннокентий (Просвирнин; † 1994).

Агиографический подход к изучению истории Церкви отец Иннокентий применял при издании богослужебных месячных Миней (по которым теперь совершаются службы во многих храмах Русской Православной Церкви), при издании 2 и 3-го томов «Настольной книги священнослужителя» (Т. 2. М., 1978; Т. 3. М., 1979), при работе над «Историей Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России» (М., 1993).

Неоценимую пользу при изучении истории Русской Православной Церкви могут оказать исследования выдающихся церковных археографов и историков прошлого времени:

1. Барсуков Н. Источники Русской агиографии. СПб., 1882.
2. Архимандрит Леонид (Кавелин). Святая Русь. СПб., 1891.
3. «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местночтимых». Репринт. с изд. 1862 г. М., 1990.
4. «Книга, глаголемая Описание о российских святых». Репринт. с изд. 1888 г. М., 1995.
5. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. Репринт. с изд. 1871 г. М.: Наука, 1988.
6. Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.
7. Федотов. Г.П. Святые Древней Руси. Paris: YMCA-Press, 1989.

Из дореволюционных учебных пособий рекомендуется «Общая церковная история» Я. Елпединского (Вып. 1, 2. СПб., 1912), где церковно-исторические сведения приводятся с подробными указаниями на источники и литературу.

Для общего обзора Церковной истории рекомендуется книга протопресвитера Александра Шмемана «Исторический путь Православия» (М., 1993).

Для более глубокого изучения Церковной истории следует иметь в виду целый ряд изданий серии «Церковно-историческая библиотека». Книги этой серии выпускаются Спасо-Преображенским Валаамским монастырем.

Кроме того, следует знать, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II вышло в свет многотомное издание «Истории Русской Церкви» Преосвященного Макария (Булгакова), митрополита Московского и Коломенского (М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1999).

За последние годы вышел в свет целый ряд пособий по истории Русской Православной Церкви 20-го столетия и сборников документов. Публикация неведомых прежде исторических источников позволяет совершенно по-новому взглянуть на крестный путь Русской Церкви в те годы, когда она просияла подвигами новомучеников и исповедников. Среди многочисленных публикаций по этой теме следует выделить издание «Русская Православная Церковь. XX век», осуществленное в 2008 году Сретенским монастырем. Совсем недавно вышла в свет книга «Таких рождает вера наша. Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских», подготовленная Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (М.: «Никея», 2013).

Церковная история — это не только далекое, но и недавнее прошлое, с которым нас связывает современная церковная жизнь. Совсем немного времени прошло с 1988 года, когда Русская Православная Церковь, а с ней — вся Россия и весь христианский мир, торжественно праздновали 1000-летие Крещения Руси. Тогда миллионы наших соотечественников впервые услышали о том, какая богатая церковная история у России, какое множество святых прославилось на Руси, какие ценные исторические источники сохранились до настоящего времени.

За те годы, которые прошли после празднования 1000-летия Крещения Руси, произошло много благодатных изменений в церковно-общественной жизни и открылось много возможностей. Одна из них — возможность изучать церковную и отечественную историю по добротным учебным пособиям и историческим материалам.

Задание

Прочтите и законспектируйте «Очерки из истории Церкви» священника Сергия Мансурова.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Для чего нужна периодизация истории вообще? При изучении истории принципы деления на отдельные периоды определяются методологией исторического исследования. Какие-то исторические события выделяются как наиболее важные, может быть, определяющие для всех последующих событий на протяжении какого-либо нового отрезка времени. Эти события, как вехи, помогают обзирать всемирную историю или историю того или иного государства в соответствии с намеченным историографом планом.

В целом периодизация зависит, с одной стороны, от сложившейся в историографии традиции, а с другой — от цели и задач, которые ставит перед собой тот или иной исследователь.

Церковно-историческая наука также имеет свои историографические традиции. Тема настоящего занятия — периодизация общей Церковной истории, а на последующем занятии будет рассмотрена периодизация истории Русской Православной Церкви.

1. Первым и наиважнейшим церковно-историческим источником для нас является книга Деяний святых апостолов, которая обнимает примерно тридцатилетний период Церковной истории, начи-

ная со дня Новозаветной Пятидесятницы. По заповеди своего Божественного Учителя (Мф. 28, 19–20) апостолы пошли на всемирную проповедь Евангелия Христова. Проповедуя Христа, воскресшего из мертвых, апостолы крестили уверовавших, устраивали первые церковные общины, рукополагали преемников по церковному служению и почти все засвидетельствовали свою веру страданиями и смертью за Христа. По церковному преданию, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов скончался в самом конце I века или даже в начале II века. Следовательно, **I век по Рождестве Христовом** можно наименовать **веком апостольским**. Самая характерная его черта — быстрое распространение Евангелия среди народов земли. Стали исполняться слова пророческие: *«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их»* (Пс. 18, 5).

2. В I веке начались и гонения на христиан. Много христиан пострадало за Христа в 64 году при императоре Нероне. Со II века начались систематические преследования христиан. Иногда они имели жестокий характер, иногда христиан только лишали имущества или отправляли в ссылку. Исторические источники свидетельствуют, что особенно сильные гонения на христиан были при римских императорах Траяне (начало 2-го столетия), Декии (середина 3-го столетия) и Диоклитиане (в последние годы его правления — 303–305).

Миланским эдиктом 313 года гонения на христиан были отменены, по крайней мере как государственная политика. Указанный период — **II век — начало IV века** — принято называть **эпохой гонений**. Самая характерная черта этой эпохи — свидетельство о Христе Воскресшем через подвиги мученичества и исповедничества и умножение Поместных Церквей на территории Римской империи и даже за ее пределами. Поскольку XX век явил миру беспрецедентное гонение на христиан, то для обозначения указанной эпохи можно сделать уточнение: «Эпоха гонений на христиан в древней Церкви».

3. Термин «древняя Церковь» церковными историками понимается неоднозначно. Но чаще всего в это понятие включаются две эпохи — эпоха гонений на христиан и **эпоха Вселенских Соборов** (IV–IX века). Самой примечательной чертой этого периода были святые Вселенские Соборы. Первый из них происходил в Никее в 325 году, а седьмой — также в Никее в 787 году. Характерные черты этой эпохи: утверждение веры Церкви на Вселенских Соборах в борьбе с ересями и расколами, расцвет церковного

богословия, монашества, церковного искусства, концентрация церковной жизни вокруг великих духовных центров — Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Продолжалась и миссионерская деятельность Церкви — новые народы принимали христианство. Эпилогом эпохи Вселенских Соборов стало Торжество Православия в 843 году, когда после очередной вспышки иконоборчества утвердилось церковное почитание святых икон.

4. В IX веке Евангелие Христово успешно проповедуется среди славянских народов. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий просвещают светом Христовой истины моравов, а затем соседние с ними славянские народы. Ученики святых солунских братьев проповедуют Евангелие болгарам, а затем благодаря греческим миссионерам проповедь Евангелия достигает и восточных славян. Создание святыми Кириллом и Мефодием славянской письменности и подготовка переводов священных и богослужебных книг способствовали скорому просвещению восточных славян, в том числе и наших предков. К середине XI века большинство славянских народов приняли Православие. Поэтому **IX—XI века** мы можем именовать **эпохой Кирилла и Мефодия**, миссионерская деятельность которых имела поистине всемирно-историческое значение. Православное просвещение славян послужило распространению евангельской проповеди для окружающих славян народов Европы и Азии.
5. В IX веке наступает первый серьезный разрыв между Константинополем и Римом. Римский престол претендует на абсолютную власть во всей Церкви, желая быть единоличным арбитром при рассмотрении межцерковных споров. Но в IX веке обозначившийся разрыв получает уврачевание. На Константинопольском Соборе, проходившем в кон. 879 — нач. 880 годах, представители Константинополя и Рима, опираясь на общецерковную практику предшествовавших веков, находят согласие. В середине XI века, а именно — в 1054 году, новые споры между римской и константинопольской кафедрами приводят к окончательному их разрыву. Из-за крестовых походов и попыток навязать Константинопольскому Патриархату унию (подчинение папе), расхождение между православным Востоком и римо-католическим Западом все более и более углублялось. Таким образом, отделившись от Вселенского Православия, Рим встал на свой исторический путь. Церковь же Христова Православная благодаря миссионерской деятельности еще более расширялась, и в настоящее время представляет

собой единую церковную семью, состоящую из 15 автокефальных (самовозглавляющихся) Поместных Церквей.

Далее для нас наибольший интерес представляет история Русской Православной Церкви, периодизации которой будет посвящено следующее занятие.

Вопросы и задания

1. На какие периоды можно разделить церковную историю? Чем характерен каждый период?
2. Учитывая вышеприведенную периодизацию, познакомьтесь с таблицей по истории Церкви, составленной священником Сергием Мансуровым (*Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. М., 1994. С. 37–56*). Выпишите из таблицы сведения, которые подтверждают характеристику указанных периодов с I по XI век.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ряд систематических работ по отечественной церковной истории открывает вышедшая в свет в 1805 году «Краткая Российская церковная история» митрополита Московского Платона (Левшина; †1812). В ней автор следует летописному расположению исторического материала. Поэтому митрополита Платона иногда называли «предтечею русской церковно-исторической науки». Большую работу по собиранию исторических источников и составлению различных описаний проделал митрополит Киевский Евгений (Болховитинов; †1837), которого справедливо считают одним из основоположников науки краеведения.

Создание основ истории Русской Православной Церкви выпало на долю четырех ученых 19-го столетия, которые и разработали принципы ее периодизации. Вот имена этих великих тружеников русской церковно-исторической науки:

Архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский; †1866) — член Императорской Академии наук, создатель «Истории Русской Церкви» (Рига-М., 1847–1848).

Профессор-протоиерей Александр Васильевич Горский (†1875) — ректор Московской Духовной Академии, член-корреспондент Императорской Академии наук, знаменитый археограф и автор целого ряда монографий и статей по древнерусской церковной истории.

Митрополит Московский Макарий (Булгаков; †1882) — академик Императорской Академии наук, создатель «Истории Русской Церкви» (в 12-ти томах. 1857—1883).

Евгений Евстигнеевич Голубинский (†1912) — академик Императорской Академии наук, автор «Истории Русской Церкви» (М., 1880).

Периодизация по архиепископу Филарету

Широкую известность получила периодизация истории Русской Православной Церкви, предложенная архиепископом Филаретом (Гумилевским). Его «История Русской Церкви» обнимала период с 988 по 1826 год и делилась на пять периодов: до нашествия монголов, до разделения митрополии, до учреждения Патриаршества на Руси, период Патриаршества и Синодальный период.

Периодизация по митрополиту Макарию

С 1845 года в журнале «Христианское чтение» начали публиковаться очерки архимандрита Макария (Булгакова), впоследствии — митрополита Московского, по древнейшей истории христианства в России. В 1846 году отдельным изданием вышли его лекции под заглавием: «История христианства в России до святого Владимира как введение в историю Русской Церкви». Историю христианства при князе Владимире он называл «самым входом во святилище русской церковной истории».

На Крещение Руси митрополит Макарий смотрел как на просвещение Отечества нашего. (В церковной терминологии слова крещение и просвещение — синонимы.) Поэтому перед разделом «История христианства собственно в царстве Русском до происхождения Русской Церкви при равноапостольном князе Владимире» в качестве эпитафии митрополит Макарий приводит слова Крестителя Руси: **«Благословен Господь Иисус Христос, Иже возлюбил новыя люди, Русскую землю, просвети ю Крещением святым!»** (из Лаврентьевской летописи).

Русская Православная Церковь в ее историческом развитии митрополиту Макарию представлялась в трех видах: сначала как Церковь, находящаяся в полной зависимости от Константинопольского Патриархата, потом как Церковь, постепенно приобретающая самостоятельность, и наконец, как самостоятельная отрасль — одна из Поместных Церквей в ряду других православных патриархатов. Вот эти три периода: Греческий, или Византийский (с 988 года), Греко-Русский (с 1240 года) и Русский (с 1589 года). В качестве вывода следовало, что «Русская Церковь — часть Церкви Вселенской, и отношения Русской Церкви ко Вселенской — основной смысл истории Русской Церкви, если не вообще русской истории».

По мнению митрополита Макария, Русь и Русская Церковь были особо отмечены промыслом Божиим: «Разом, почти в один год, положены были первые основы Русского государства и Русской Церкви; разом потом, как бы рука об руку, устроились они мало-помалу в продолжение целого столетия; почти разом получили они и полное, окончательное образование. А если вспомним (а историк должен помнить всегда), если вспомним, что и здесь, как и во всех других происшествиях мира, несмотря на всю разность по видимости, был один невидимый, главнейший действователь — Бог, Который все движет и направляет к одной высокой цели, хотя и неодинаковыми путями, — то можем ли не прийти к вопросу: что же значит такое точное совпадение двух важнейших событий, совершившихся в одном и том же народе?.. Зачем это угодно было Господу, чтобы наше Отечество и наша Церковь возымели и образовались вместе? Не хотел ли Он таким образом сочетать их между собою еще с первой минуты самыми неразрывными узами, как сочетавает душу с телом в человеке? Не хотел ли Он, чтобы с тех пор, подобно душе с телом, они составляли как бы одно нераздельное существо, жили одной общей жизнью, всецело сохраняя и свои отличительные свойства?»

Периодизация по Е. Е. Голубинскому

Академик Е. Е. Голубинский более других связывает периодизацию русской церковной истории с историей гражданской. В русской церковной жизни он выделяет три периода: Киевский, Московский и Петербургский. «Если периоды в историях обществ суть пространства времен, отличные один от других не какими-нибудь внешними и случайными признаками, а самой жизнью обществ и ее характером, то таких действительных, а не воображаемых периодов в истории Русской Церкви — три: Киевский, Московский и текущий Петербургский».

* * *

При всем разнообразии подходов к периодизации истории Русской Церкви у всех вышеназванных историков можно найти и точки соприкосновения. При большой разнице в методологии исторического исследования все они оставили по себе славу как первооткрыватели неведомых до них источников и собиратели огромнейшего церковно-исторического материала. Они нередко по-разному писали об одних и тех же событиях, но теперь мы видим, как труды их дополняли друг друга.

Последующие труженики на ниве церковно-исторической науки пользовались вышеуказанными примерами периодизации истории Русской Православной Церкви, иногда немного видоизменяя или детализируя схемы своих великих предшественников.

Любая периодизация всегда в той или иной степени условна. Поэтому, обозревая историю Русской Церкви, можно рассматривать **важнейшие вехи в истории церковной жизни на Руси.**

988 год – Крещение Руси

Важнейшей исторической вехой для нас является Крещение Руси. По довлеющему свидетельству древнерусского летописания Крещение Руси совершилось в 988 году. Главным церковным центром на Руси стал Киев, где находилась кафедра митрополита Киевского, поставляемого на эту кафедру Константинопольским патриархом. Иногда принято называть 988 год началом канонического бытия Русской Православной Церкви. Тогда предшествующий период будет являться предысторией Русской Церкви. Здесь также можно указать свои вехи: пришествие святого апостола Андрея Первозванного на место будущего Киева, так называемое «Фотиево Крещение» россов в 860 или 861 году, проповедь святого Кирилла, первоучителя славян в Крыму, и наконец, миссионерская деятельность святой равноапостольной Ольги (†869).

1448 год – автокефалия Русской Православной Церкви

До 1448 года Русская Церковь продолжала оставаться митрополией Церкви Константинопольской. Быстро росло число церквей, епархий, монастырей. Русская Церковь старалась мирить князей, ослаблявших землю Русскую в междоусобных бранях. Иногда случалось так, что митрополиты Киевские поставлялись из русских архиереев (митрополит Иларион, митрополит Климент Смолятич).

Флорентийская уния 1439 года вызвала недоверие к высшему церковному руководству Константинополя со стороны русских. Принявшего унию митрополита Исидора, как предателя, сначала заточили, а потом изгнали. В 1448 году русскими архипастырями был избран и поставлен на Московскую митрополию святитель Иона (†1461). Принято считать, что с этого началась автокефалия (то есть самовозглавление) Русской Православной Церкви. Падение Константинополя в 1453 году еще более ослабило Константинопольский Патриархат.

1589 год – учреждение Патриаршества на Руси

В 1589 году на Руси было учреждено Патриаршество. Русскую Церковь стал возглавлять уже не митрополит Московский, а Патриарх Московский и всея Руси. Первым Патриархом Московским был избран святитель Иов (†1605). Избрание Патриарха имело огромное значение в преддверии начинающейся великой Смуты. Для спасения России определяющее значение имел исповеднический и мученический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена (†1612). Завершился этот первый в истории России патриарший период кончиной в 1700 году десятого по счету Патриарха Адриана.

1721 год – учреждение Святейшего Синода

Петр I не допустил избрания нового Патриарха, а повелел ввести в Русской Церкви коллегиальное управление. В 1721 году был учрежден Святейший Синод. Поэтому период с 1721 года до 1917 года (когда было восстановлено Патриаршество) принято называть Синодальным периодом, или правильнее — периодом синодального управления Русской Православной Церкви. «Синод» в переводе с греческого означает *собор*. Но Церковных Соборов в Синодальный период как раз и не было, что не способствовало нормальному течению церковной жизни в России. Данный период, в частности, характеризуется возрождением монашества и расширением миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.

1917 год – восстановление Патриаршества на Руси

Всероссийский Поместный Собор, начавшийся в августе 1917 года, восстановил Патриаршество на Руси. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы на этом Соборе на патриарший престол был избран митрополит Московский Тихон. После его кончины († 1925) новый Патриарх не мог быть избран, так как в это время продолжались жестокие гонения на Церковь. Заместителем одного из трех определенных Патриархом Тихоном Местоблюстителей стал митрополит Сергей. В 1943 году он был возведен в сан Патриарха Московского и всея Руси. С 1945 по 1970 год Русскую Православную Церковь возглавлял Святейший Патриарх Алексий I, а с 1971 года по 1990 год — Святейший Патриарх Пимен.

1988 год – празднование 1000-летия Крещения Руси

В 1988 году Русская Православная Церковь торжественно праздновала 1000-летие Крещения Руси. Это празднование оказалось новой знаменательной вехой в отечественной церковной истории. С этого времени стала заметно меняться церковно-общественная жизнь в России: стали созидаться храмы, восстанавливаться монастыри, открываться духовные школы, воскресные школы, церковные библиотеки, появляться церковные газеты и журналы, издаваться в достаточном количестве церковные книги.

10 июня 1990 года на Поместном Соборе на патриарший престол был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

После празднования 1000-летия Крещения Руси наступил период возрождения Православия в России. Это благодатное и очень ответственное время. Теперь православные христиане России могут заниматься миссионерской, образовательной и благотворительной деятельностью. Но этот дар Божий, полученный благодаря жертвенному подвигу новомучеников и исповедников Русской Церкви, мы рискуем растерять в борьбе

между собой, когда церковное единство приносим в жертву разделением и расколам.

2000-летие Рождества Христова

В 2000 году весь христианский мир праздновал великий юбилей Рождества Христова. Как символ духовного возрождения России был восстановлен Храм Христа Спасителя.

В 2000 году состоялся Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором в сонме новомучеников и исповедников было прославлено более 1000 священнослужителей, монашествующих и мирян, пострадавших в годы страшного гонения XX века.

На Соборе были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», в которых изложены базовые положения по вопросам церковно-государственных отношений и по целому ряду современных общественно значимых проблем.

17 мая 2007 года состоялось историческое воссоединение Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Митрополит Лавр подписали Акт о восстановлении канонического общения двух частей Русской Церкви.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 27–28 января 2009 года на Предстоятельское служение был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2014 году исполнилось **700 лет** со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, великого светильника Земли Русской, собирателя Московской Руси, внесшего огромный вклад в освобождение Руси от трехсотлетнего ига, в ее духовное и хозяйственное возрождение.

В 2015 году православный мир отмечает еще один великий юбилей — **1000 лет** со дня кончины равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, сделавшего для нас главный цивилизационный выбор.

Будем верить, что Господь по молитвам Богородицы и всех святых, в земле Русской просиявших, сохранит Церковь и страну нашу в мире и благоденствии.

«Русь Святая! Храни Веру Православную, в нейже тебе утверждение» (из стихирь русским святым).

Литература

1. *Глубоковский Н.Н.* Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. (О русской церковно-исторической науке см. на стр. 43–45.)
2. *А.П.* Митрополит Макарий Булгаков и академик Е.Е. Голубинский. Из истории русской церковно-исторической науки // ЖМП. 1973. № 6. С. 66–78.

КНИГА ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Книга Деяний святых апостолов — одна из двадцати семи книг Священного Писания Нового Завета. В составе новозаветных священных книг она располагается сразу за Четвероевангелием.

По свидетельству древних церковных писателей и отцов Церкви, книга Деяний святых апостолов была написана евангелистом Лукой. Об этом писали священномученик Иринея Лионский, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген и другие писатели 2–3 столетий. Апостол Лука был спутником великого благовестника — святого апостола Павла. Вспоминая совместные путешествия, святой Лука писал об апостоле Павле и о себе — «мы». Поэтому значительную часть событий дееписатель (так принято называть евангелиста Луку, когда речь идет о книге Деяний) описывал как очевидец. Другие сведения он заимствовал от иных апостолов, в частности, от своего учителя — апостола Павла.

Первоначально книга Деяний, как и Евангелие от Луки, предназначалась некоему Феофилу (Деян. 1, 1; Лк. 1, 3). Цель написания указана дееписателем в самом начале книги: *«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страданиям Своим, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божиим»* (Деян. 1, 1–3).

Первая книга — Евангелие от Луки. Вторая — это книга Деяний святых апостолов, составляющая продолжение Священной истории Нового Завета.

Повествование книги Деяний начинается с описания Вознесения Иисуса Христа на небо. В конце повествования апостол Лука пишет о проповеди апостола Павла в Риме, когда он в узах ожидал суда кесаря. Поскольку о мученической кончине апостола Павла в книге не упоминается, а, по преданию церковному, кончина его последовала в 63 или 64 году, то можно сказать, что книга Деяний святых апостолов охватывает примерно первые тридцать лет Церковной истории.

В книге Деяний нет упоминаний о разрушении Иерусалима (70 г. от Р.Х.), а такие сооружения, как притвор Соломонов и крепость Антониева, упоминаются как существующие.

Блаженный Иероним († 419/420) утверждает, что эта книга была написана в Риме. Предположительное время написания — самое начало 70-х годов 1-го столетия.

Значение книги Деяний святых апостолов для Церковной истории переоценить невозможно. Она содержит самое полное свидетельство о том, как началась проповедь Евангелия, как крестились в день Нововетной Пятидесятницы первые обращенные ко Христу люди, как впоследствии через Крещение прилагал Господь спасаемых к Церкви, как воспринималась людьми проповедь о Воскресшем Христе, какие возникали препятствия на пути евангельской проповеди и многое другое из первоначальной истории Церкви Христовой.

В толкованиях на книгу Деяний обычно помещают свидетельство святителя Иоанна Златоуста (†407) об этой книге: «Многие не знают даже и того, что эта книга существует, не знают ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Посему-то в особенности я и рассудил заняться этим сочинением, дабы и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище тайлось и оставалось в неизвестности. Эта книга может принести нам пользы не меньше самого Евангелия!»

«Деяния апостольские повествуют нам, — пишет церковный историк священник Сергей Мансуров, — как ученики Христовы, облекшись в день Пятидесятницы силою свыше, то есть крещением от Духа приобщившись Царствию Божию, понесли в мир это примирение с Богом и эту жизнь с Богом. Здесь мы узнаём, как под водительством и главенством Христовым — или через непосредственное Его явление, или через внушение Духа Святого — они проповедовали и насаждали Царствие Божие, убеждая людей покаяться, креститься, принять Духа Святого и отныне жить не по воле греховной, диавольской, а по воле Божией, под водительством Божиим. Они учреждали нужные для этого таинства, нравственные правила, ставили для руководства епископов, отвращали от лжеучителей-еретиков, собирали людей на молитву, побуждали на милость, отсекали лжебратию. Словом, они возвещали людям всю волю Божию, „день и ночь непрестанно со слезами“ (Деян. 20, 31), уча каждого всенародно и по домам, приобщая человечество благодати Духа, создавая Царствие Божие — Святую и Единую Церковь» (*Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. С. 25–26*).

Важность книги Деяний святых апостолов как церковно-исторического источника заключается не только в том, что она сохранила нам наибольшее число свидетельств о древнейшем периоде Церковной истории. Эта книга как зеркало, в которое следует смотреть всем чадам Церкви в любой период Церковной истории, в том числе и настоящий. В ней начертан подобный небесам образ первой Церкви Христовой, которому Церковь должна соответствовать во всякое время. Соответствие должно быть и в церковной жизни, а книга Деяний прекрасно показывает, как она была церковная жизнь при апостолах.

Книгу Деяний особенно хорошо понимали миссионеры Русской Православной Церкви. Основатель Алтайской Духовной Миссии архимандрит Макарий (Глухарев; †1847), пламенно желавший видеть Русскую Церковь в сугубом качестве Церкви Апостольской, писал: «Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой, начертанный в книге Деяний Апостольских, мы видим, что она вся была Апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с удивительною быстротою; что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам; что между тем как святой Петр, скованный двумя цепями, находился в темнице, из которой потом изведен чудотворною десницею ангела, Церковь прилежно молилась о нем Богу; что все принимали живейшее участие в деле Иисуса Христа, которое было своим для каждого, и между тем как одни приобретали Ему новых учеников, другие принимали на себя обязанность пещись о бедных между новыми братьями; что не только все вещественное было у верных общим, но и сердце одно, единого ищущее и единого любящее, и душа одна, исполненная одних чувствований и помышлений, одних склонностей и отращений, одних радостей и печалей, происходивших от живого сознания во всех и каждом общего всем назначения. Как чада света по самому свойству света, который неминуемо сообщает себя всему тому, в чем противления не находит или в чем побеждает противление, они светили Христовым светом своей окружности, находились ли среди братий и в церкви, назидая и утешая друг друга и меняясь друг с другом разными благотворениями, или действовали на внешних, или действователям служили. **Но как Господь Иисус Христос во веки Един и Той же и обещался не разлучаться с Своими до скончания века, то первая Церковь Его есть образец, которому Христианская Церковь должна подражать во всяком веке.** И хотя внешние выражения, в которых открывается дух Евангелия, могут принимать изменения, но самый дух истинной Церкви Христовой всегда один и тот же — любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе. Чем изобильнее и явственнее сей дух чистой любви Божией в Христианской Церкви, тем более жизни и света Христова в сей Церкви. А чем более жизни и света Христова в Церкви, тем в ней более ревности, усердия и способности к распространению благодатного Царствия Божия на земле, тем в ней имя Церкви Апостольской плодоноснее» («Письма архимандрита Макария (Глухарева), основателя Алтайской Миссии» / Под ред. К. В. Харламповича. Казань, 1905. С. 162–163).

Вот почему на все времена книга Деяний святых апостолов останется самым важным церковно-историческим источником.

Литература

1. «Деяния апостолов на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила». Киев, 1897.
2. Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых апостолов. СПб., 1994.
3. Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. М., 1994. С. 57–88 (первые три главы).

5

КНИГА ДЕЯНИЙ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОПОВЕДИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ О ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

Всемирная проповедь Евангелия Христова началась в день сошествия Святого Духа на апостолов (Деян. гл. 2).

Ради празднования ветхозаветной Пятидесятницы в Иерусалим собрались набожные люди не только со всей Иудеи, но и из Месопотамии, Каппадокии, Понта и Асии, Египта и Ливии, паломники из Рима, с Крита, из Аравии. Это были иудеи и прозелиты, то есть люди разных национальностей, верующие во единого истинного Бога и ожидающие спасения от Бога. Тогда все эти люди услышали апостолов, проповедующих о Христе на разных наречиях, причем представитель каждой страны узнавал свой язык.

О чем же была проповедь святых апостолов? — Апостолы благовествовали миру Воскресение Христово! О Христе Спасителе они говорили, что уже **явился** в мир Тот, о Котором предвозвещали пророки. Он и есть истинный Помазанник! Через Него пришло спасение от Бога.

Среди слушателей этой богодухновенной проповеди были и те, кто кричали *«Распни Его!»*, и те, кто смотрели, как распинали Христа на Голгофе. Рядом с ними проповедь апостолов слушали их братья и сестры по плоти и по вере. Обращаясь ко всем, святой апостол Петр сказал: *«Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его»* (Деян. 2, 22–24).

Говоря о Давиде и его пророчествах, апостол Петр вновь благовестует Воскресение Христово: *«Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели»* (Деян. 2, 30–32).

Заканчивая свою проповедь, апостол Петр вновь благовестует Воскресение распятого Христа: *«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»* (Деян. 2, 36).

Умилившись сердцем и уверовавших во Христа Спасителя апостол призвал к покаянию и ко крещению. *«Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч»* (Деян. 2, 41). Люди пришли в Иерусалим почтить закон, данный через Моисея, а получили во святом крещении божественную благодать через Иисуса Христа (см. Ин. 1, 17). Так ветхозаветная Пятидесятница стала Новозаветной.

Далее книга Деяний святых апостолов повествует о продолжении апостольской проповеди и крещении новообращенных. *«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»* (Деян. 2, 47).

Когда апостолы Петр и Иоанн силою Христовою исцелили хромого у Красных ворот храма и изумленный народ сбежался в притвор Соломонов, то раздалась новая проповедь о Воскресении Христовом. *«Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели»* (Деян. 3, 13–15). Оканчивая проповедь, апостол вновь говорит о Воскресении Христовом: *«Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших»* (Деян. 3, 26). Уверовавших в тот день было уже больше — около пяти тысяч (Деян. 4, 4).

Первое гонение на апостолов было из-за проповеди о Воскресении Иисуса Христа. Священники и начальники стражи при храме, вместе с саддукеями, которые не верили в воскресение, досадуя, что апостолы *«учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых»*, взяли их под стражу (Деян. 4, 2–3). И на другой день апостол Петр благовествовал Христа, воскресшего из мертвых, уже самим начальникам, старейшинам и книжникам (Деян. 4, 10). Эта проповедь была настолько сильной, что судьи растерялись и решились только на то, что запретили апостолам проповедовать о Христе.

Вся книга Деяний показывает нам, что проповедь апостолов была проповедью о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. *«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их»* (Деян. 4, 33).

Проповедуя в Кесарии в доме Корнилия, сотника Италийского полка, апостол Петр говорил о Христе так: *«Мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых»* (Деян. 10, 39–41).

Святой апостол Павел сначала раскрывал перед слушавшими его иудеями смысл ветхозаветной Священной истории (Деян. 13, 16–41), а затем, говоря о спасении через Христа, проповедовал Крест и Воскресение: *«Жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса»* (Деян. 13, 27–32).

В зависимости от того, к кому обращали свою проповедь апостолы — к язычникам или иудеям, — они строили ее по-разному.

Иудеям апостол Павел всегда изъяснял Священное Писание Ветхого Завета, *«открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых»* (Деян. 17, 3), что Иисус из Назарета и есть ожидаемый израильским народом Мессия. Язычникам апостолы проповедовали неведомого им Бога (Деян. 17, 23). Они говорили сначала о миротворении, о творении Богом человека и о промысле Божиим. Затем следовал призыв к покаянию и вере во Христа Воскресшего. *«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых»* (Деян. 17, 30–31). Слово о Воскресении для многих было нестерпимым, и они стали насмехаться над благовестником. Другие язвительно говорили: *«об этом слушаем тебя в другое время»*. А некоторые уверовали проповеди апостола Павла и стали христианами (Деян. 17, 32–34).

Проповедуя Христа, воскресшего из мертвых, апостолы проповедовали тем самым и грядущее воскресение людей. Защищаясь от неправед-

ного суда синедриона, апостол Павел говорил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят» (Деян. 23, 6; 24, 21).

В проповеди царю Агриппе апостол Павел также говорил о воскресшем Спасителе мира. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам» (Деян. 26, 22–23).

Итак, «проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе» (Деян. 28, 31), апостолы обязательно свидетельствовали о Воскресении Христовом. Вся книга Деяний святых апостолов проникнута светом Воскресения Христова. Каждая записанная в Деяниях проповедь апостольская имеет своим основанием благовестие о Воскресении Христовом. «Христос Воскресе!» — вот самое краткое изложение апостольской проповеди о спасении во Христе.

Вот почему Церковь Христова Православная имеет обычай в Великую Субботу вечером, в канун светоносного Воскресения Христова, читать посреди храма перед плащаницей книгу Деяний святых апостолов. А затем по Церковному Уставу эта книга вся прочитывается за Литургиями, начиная с ночной пасхальной Литургии и заканчивая Литургией перед Пятидесятницей. Этот период в 91-м правиле святителя Василия Великого (†379) представляется пасхальным периодом, потому что «вся Пятидесятница есть напоминание воскресения, ожидаемого в будущем веке». Церковь, празднуя Христово Воскресение, ежедневно за Божественной Литургией предлагает нашему слуху книгу Деяний святых апостолов, являющуюся самым ярким свидетельством апостольской проповеди о Воскресении Христовом.

Вопросы и задания

1. Расскажите о содержании проповеди святых апостолов (по книге Деяний).
2. Прочтите книгу Деяний, выпишите все примеры проповеди апостолов о Воскресении Иисуса Христа.
3. В чем различие апостольской проповеди иудеям и язычникам?
4. Почему книга Деяний святых апостолов читается в храме накануне светоносного дня Воскресения Христова и на Литургии в весь пасхальный период — до праздника Святой Троицы?

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ ПО КНИГЕ ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Книга Деяний святых апостолов, по словам основателя Алтайской Духовной Миссии архимандрита Макария (Глухарева), являет нам «подобный небесам образ первой (то есть первоначальной) Церкви Христовой... которому Христианская Церковь должна подражать во всяком веке». Поэтому церковная жизнь, как она описана в Деяниях святых апостолов, представляет для изучающих Церковную историю особый интерес.

Проповедуя Христа, воскресшего из мертвых, апостолы свидетельствовали о Нем, что *«Он есть камень», пренебреженный зиждущими, «но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»* (Деян. 4, 11–12).

«В основу первохристианства легла вера в Воскресшего Христа. Но этого мало сказать, особенно если под верой разуместь отвлеченное убеждение. Строилась жизнь, а не отвлеченная система мысли, строилась так, чтобы жизненно примыкать к этому Краеугольному Камню, прильнуть к Нему не когда-нибудь там, после общего воскресения, а сейчас, здесь, на земле. *„Приступая к Нему, Камню Живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни“*, христиане должны были устроить из себя *„дом духовный“* (1 Пет. 2, 4–5) сейчас, здесь, на земле» (Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. С. 73–74).

Благодатное Царство Божие распространялось на земле через проповедь апостолов и святую жизнь обращенных ими первых членов Церкви Христовой. Все они до некоторого времени назывались учениками Христовыми, а потом *«в Антиохии в первый раз стали называться христианами»* (Деян. 11, 26).

Многие люди ждали пришествия в мир Спасителя мира. Христиане веровали во Христа Спасителя и проповедовали спасение во Христе. Многие желали перемены жизни к лучшему, а христиане на собственном примере показывали, что жизнь изменилась с Воскресением Христовым. Радость о прощении грехов в крещении, радость общения в Евхаристии, радость надежды на грядущее воскресение и жизнь вечную переполняла сердца первых христиан, и эта радость привлекала к Церкви новых людей.

Апостолы радовались даже тогда, когда по приказанию синедриона *«за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие»* (Деян. 5, 41). Апостолы радовались как победители, веруя, что их победа — это победа Распятого Христа, Воскресение Которого они проповедуют.

Главными признаками церковной жизни первых христиан были: постоянные евхаристические собрания, непрестанная молитва, обучение

духовной жизни под руководством апостолов, взаимная помощь, единодушие и желание всех обратиться на путь спасения.

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имущества и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2, 42–47).

Из этого свидетельства апостола Луки видно, что сначала первые члены Церкви Христовой собирались ежедневно на молитву в храме Иерусалимском, где все Богослужение основывалось на пророчествах и прообразах, касающихся Мессии. Но Христос уже явился в мир и исполнил все мессианские пророчества. Поэтому ветхозаветного Богослужения первым христианам было недостаточно. И они собирались в особые, уже свои, христианские собрания, чтобы совершать главную службу — Евхаристию, *«преломляя по домам хлеб»* (Деян. 2, 46). И чем больше они укреплялись в *«познании Господа нашего Иисуса Христа»* (2 Пет. 1, 8), тем более отходило от них прежнее служение ветхозаветное (Евр. 8, 5–13).

«Вот путь первых христиан: поверить, покаяться, креститься во имя Иисуса Христа и получить дар Святого Духа. Дар Святого Духа, о котором говорит в своей первой проповеди в Иерусалиме апостол Петр, — это, прежде всего, способность *„спасаться от развращенного рода“* (Деян. 2, 40), жить свято, жить с Богом и для Бога, то есть служить Богу и друг другу *„каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители благодати Божией“* (1 Пет. 4, 10)» (Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. С. 71–72).

Не только литургические собрания, но и вся жизнь первых христиан была проникнута молитвой. Об этом в книге Деяний имеется множество свидетельств. Евхаристия и молитва являлись средоточием церковной жизни первых христиан. Крещение было дверью в Церковь для обратившихся ко Христу.

Книга Деяний святых апостолов представляет нам величественную картину распространения Евангелия среди разных народов и умножения Поместных Церквей. Проповедь апостолов усиливается знамениями и чудесами, происходившими по молитвам апостолов. Вскоре начинаются гонения на учеников и всех последователей Христа. Камнями побивают первого диакона — святого апостола Стефана, затем умерщвляется за Христа апостол Иаков. Гонитель Церкви Савл обращается к свету

Христову и становится величайшим проповедником Евангелия Христова среди язычников — апостолом Павлом. Когда возникает необходимость разрешить вопрос о том, как вступающим через крещение в Церковь язычникам относиться к прообразовательным ветхозаветным обрядам, в Иерусалиме происходит первый церковный Собор. Движимый силою Божией, апостол Павел направляется в миссионерские путешествия, чтобы принести свидетельство о воскресшем Христе народам Азии и Европы.

В книге Деяний святых апостолов нет заметных разделений на какие-либо части или отделы. Но при внимательном прочтении этой книги можно обнаружить, что, заканчивая описание того или иного тематического раздела, евангелист Лука подчеркивает, что благовествование продолжалось, что слово Божие росло и число уверовавших умножалось. Таким образом, вся книга Деяний представляется историей проповеди Евангелия Христова — то есть историей первоначального миссионерства.

В этом отношении книга Деяний отражает всю дальнейшую Церковную историю, начавшуюся повелением Иисуса Христа апостолам — *«проповедуйте Евангелие всей твари»* (Мк. 16, 15), всем народам (Мф. 28, 19) — и имеющую завершиться Вторым Пришествием Христовым, после того как *«проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам»* (Мф. 24, 14).

Преподобный Макарий (Глухарев), первоапостол Алтайский, писал в одном из своих писем, что внешние выражения жизни церковной в разные времена могут быть разными, «но самый дух истинной Церкви Христовой всегда один и тот же — любовь к Богу и к человекам во Христе Иисусе». И чем больше жизни и света Христова в Церкви, «тем в ней более ревности, усердия и способности к распространению благодатного Царствия Божия на земле, тем в ней имя Церкви Апостольской плодоноснее».

Задание

Изучив текст книги Деяний святых апостолов, отметьте те разделы книги, которые заканчиваются словами деписателя о распространении благовестия Христова — о том, что «слово Божие росло» и число уверовавших умножалось, что проповедь Царствия Божия продолжалась.

БЛАГОВЕСТНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА

Если всю Церковную историю представить как историю распространения Евангелия — «благовестия Христова», то книга Деяний святых апостолов показывает нам миссионерский подвиг того апостола, который более других потрудился «во благовестии Христове». Об этом великий Павел, бывший гонитель Церкви, а после призвания — апостол Иисуса Христа, сам свидетельствовал в Первом послании к коринфским христианам: *«Я наименьший из Апостолов, и недостойн называться Апостолом, потому что знал Церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною»* (1 Кор. 15, 9–10).

Призвание

Обращение Савла (Савл — прежнее имя апостола Павла) ко Христу совершилось после чудесного явления ему Христа на пути в Дамаск.

После описания убиения святого апостола и перводиакона Стефана дееписатель Лука первый раз говорит о Савле. Савл одобрял убиение Стефана (Деян. 8, 1). А когда началось великое гонение на Церковь в Иерусалиме и последователи Христа рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, то *«Савл терзал Церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу»* (Деян. 8, 3).

Более того, гонитель Савл пришел к первосвященнику и выпросил у него письма к начальникам синагог в Дамаске, чтобы оттуда приводить последовавших учению Иисуса Христа в Иерусалим. И вот, когда он, *«дыша угрозами»*, спешил в Дамаск, ему явился Сам Господь Иисус Христос.

В книге Деяний святых апостолов обращение Савла ко Христу описано дважды: сначала в пересказе святого апостола Луки (Деян. 9, 1–19), а затем словами самого великого апостола Павла в его защитительной речи перед царем Агриппой (Деян. 26, 2–19). Второе описание является более выразительным.

Среди дня на дороге в Дамаск Савл увидел с неба свет, *«превосходящий солнечное сияние»* (Деян. 26, 13). Когда Савл и спутники его упали от страха на землю, то голос с неба сказал будущему апостолу: *«Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна»* (Деян. 26, 14).

Савл спросил: *«Кто Ты, Господи?»*

Божественный голос ответил Савлу: *«Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе,*

чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе» (Деян. 26, 15–16).

Шедшие с Савлом и слышавшие небесный голос стояли в оцепенении. Савл же, встав с земли, стоял с открытыми глазами и никого не видел. *«И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил» (Деян. 9, 8–9).*

В Дамаске же был ученик Христов, именем Анания. Ему Господь в видении повелел идти к ослепшему Савлу и призвать его ко крещению. Здесь святой Лука приводит удивительное свидетельство о будущем апостольском служении Павла. Господь сказал Анании: *«Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвестить имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян. 9, 15).* Анания пошел в дом, где находился бывший гонитель учеников Христовых *«и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился» (Деян. 9, 17–19).*

Пробыв несколько дней с учениками в Дамаске, Савл *«тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий» (Деян. 9, 20).*

Так совершилось обращение и призвание на апостольское служение благовестника, который больше всех апостолов потрудился в проповеди Христа язычникам.

Об апостольском служении святого Павла

Книга Деяний святых апостолов охватывает первые три десятилетия Церковной истории. И большая часть этой книги посвящена благовестническим трудам святого апостола Павла. Если к этому важнейшему церковно-историческому источнику прибавить еще четырнадцать Посланий апостола Павла, то получится, что о его апостольском служении Церковь Христова сохранила наиболее подробные сведения из всей апостольской эпохи.

Святой апостол Павел проповедовал Христа иудеям и язычникам. Первым он свидетельствовал, что на Иисусе из Назарета исполнились все ветхозаветные мессианские пророчества и Он есть ожидаемый Мессия. Вторым он проповедовал веру во Единого Истинного Бога и Его Единородного Сына — Господа Иисуса Христа, пострадавшего за людей и воскресшего в третий день, и имеющего прийти снова на землю, чтобы судить живых и мертвых. Всех он призывал к покаянию и крещению по вере во Христа, Спасителя мира.

Проповедь апостола Павла имела великую силу, потому что сопровождалась многими знаменами и чудесами. Он был проповедником бла-

годати — силы Божией, которая дается для спасения каждому уверовавшему во Христа. Его послания были отеческими увещаниями юным христианским Поместным Церквам, только утверждавшимся в вере Церкви. Его жизнь была постоянным страданием за Христа — «сораспятием Христу».

Вот одно из свидетельств самого апостола о его крестном миссионерском служении. Когда его упрекнули, что он не настоящий апостол, то он написал коринфским христианам: *«Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдени, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в нагоде»* (2 Кор. 11, 23–27).

И в дополнение ко всем этим испытаниям — ежедневное стечение множества людей и забота о всех основанных им Поместных Церквах.

Апостол Павел имел *«премногую благодать»* от Бога. Но за эту премногую благодать он имел и великие испытания (2 Кор. 12, 7–8). Трижды апостол молил Господа о том, чтобы лютые искушения отступили от него. Но Господь сказал ему: *«Довольно для тебя благодати Моей; ибо сила Моя совершается в немощи»* (2 Кор. 12, 9).

Крестный путь величайшего миссионера Церкви Христовой запечатлелся исповедническим и мученическим подвигом. По преданию, во время гонений на христиан при императоре Нероне он был обезглавлен и вместе с апостолом Петром удостоен Церковью именованья «первоверховный апостол».

Миссионерские путешествия апостола Павла

Проповедуя Евангелие Христово, святой апостол Павел основал Поместные Церкви в главных городах Малой Азии, Македонии, Греции и Риме. Из этих древнейших церковных центров проповедь Евангелия распространялась по всем областям греко-римской империи.

Во многих изданиях Библии имеются приложения, и среди этих приложений помещается карта миссионерских путешествий святого апостола Павла. Имея под руками такую карту и читая книгу Деяний святых апостолов, можно увидеть, как велико было миссионерское поприще «апостола языков». По книге Деяний можно проследить три законченных миссионерских путешествия и четвертое путешествие — в Рим, где узник

Павел, смерти которого так сильно желали враги его проповеди, еще целых два года в ожидании суда кесаря благовествовал Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе *«со всяким дерзновением невозбранно»* (Деян. 28, 31).

Каждое из этих путешествий является ярким свидетельством церковной жизни апостольской эпохи. Между первым и вторым миссионерскими путешествиями в Иерусалиме был Апостольский Собор. Он довольно подробно описан в книге Деяний святых апостолов (Деян. гл. 15).

Когда некоторые из фарисеев, уверовавших во Христа, стали говорить, *«что должно обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев»* (Деян. 15, 5), то апостолы собрались вместе для рассмотрения этого вопроса. Апостол Павел и его первый спутник Варнава рассказали участникам Собора о тех знамениях и чудесах, которые *«сотворил Бог через них среди язычников»* (Деян. 15, 12), которых они не склоняли к исполнению ветхозаветного обрядового закона.

Тогда по предложению апостола Иакова Апостольский Собор постановил *«не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, давленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе»* (Деян. 15, 19–20).

Дверь церковная была широко открыта для всех уверовавших во Христа и стремящихся ко крещению. В Церковь вливались все, независимо от того, исполнял прежде или не исполнял уверовавший обрядовые, по существу прообразовательные, предписания закона Моисеева. Во второе миссионерское путешествие апостол Павел отправился с новыми спутниками — Силой и Тимофеем. Проходя по городам, *«они предавали верным соблюдать определения (в греческом тексте — **δόγματα**), постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом»* (Деян. 16, 4–5).

Во время второго миссионерского путешествия святой апостол Павел прибыл в Афины, где в Ареопаге сказал знаменитую речь язычникам о неведомом им Едином Истинном Боге, о происхождении рода человеческого, о великой цели человечества и о Воскресении Христовом (Деян. 17, 16–34).

В третьем миссионерском путешествии проповедь апостола Павла встречает всё большие препятствия со стороны враждовавших против него иудеев и язычников. Умилительным было прощание апостола Павла с ефесскими пресвитерами в Милите (Деян. 20, 17–36). Миссионерским заветом всем церковным пастырям стали слова великого апостола, сказанные им в Милите: *«Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух*

Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28).

Из Послания к Римлянам (Рим. 15, 24, 28) видно, что апостол Павел намеревался отправиться в Испанию для проповеди Евангелия. И сохранилось предание, что после освобождения из первого римского заключения он посетил Испанию, а пострадал после вторичного заключения в Риме.

За время своего миссионерского служения святой апостол Павел подготовил себе преемников. Одному из них — ученику своему Тимофею — апостол Павел писал: *«Ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 5–8).*

Всем христианам святой апостол Павел оставил завет: *«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11, 1).*

В «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца имеется примечательное свидетельство о том, что проповедь апостола Павла, проходившего Иллирик, коснулась и предков славян. Следовательно, по Нестору Летописцу, он является первоапостолом славянских народов.

Вместе с другими учениками Христовыми святой апостол Павел утвердил вселенское значение христианства. В век апостольский Церковь Божия расширялась и укреплялась перед лицом грядущих великих гонений на христиан.

Задание

Напишите реферат на тему «Проповедь святого апостола Павла язычникам по его Посланиям и книге Деяний святых апостолов».

8

ЭПОХА ГОНЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Как свидетельствует книга Деяний святых апостолов, гонения на Церковь Христову и ее чад последовали почти сразу же после Новозаветной Пятидесятницы. За проповедь о Воскресении Христа его учеников Петра и Иоанна взяли под стражу (Деян. 4, 1–4). Пострадали за Христа первомученик архидиакон Стефан и апостол Иаков. Много гонений испытал от иудеев и язычников святой апостол Павел.

Гонения продолжались весь апостольский век. Церковное предание гласит, что почти все апостолы засвидетельствовали истинность своей проповеди мученической кончиной.

Греческое слово *μάρτυς* означает прежде всего 'свидетель'. На церковнославянский язык оно было переведено еще как 'мученик'. Мученическая кончина христиан была свидетельством за веру Христову. О высоте подвига мучеников говорит то, что Сам Иисус Христос именует Себя в Откровении *μάρτυς* — «свидетелем верным» (Откр. 3, 14). И посланники Христовы свою миссию называют «свидетельством Иисуса Христа» (Откр. 1, 2). По словам авторитетнейшего русского церковного историка профессора В. В. Болотова (†1900), мученичество есть продолжение апостольского служения в мире: «Мученики были проповедниками христианства, продолжателями апостольского служения, и эту миссию они исполняли именно как *μάρτυρες*, то есть являясь свидетелями» (В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. М., 1994. С. 5).

Иисус Христос учил апостолов, а в их лице и всех Своих последователей:

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5, 11–12).

«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин. 15, 18–21).

По словам В. В. Болотова, «христианство явилось в мир как Царство не от мира сего, то есть как Церковь. Оно не принесло с собой никакой политической программы, но в принципе должно было уживаться со всеми формами государственного устройства» (В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. С. 14). И все же на Церковь Христову и на христиан сразу же воздвигаются различные гонения: то со стороны отдельных правителей, то со стороны народной толпы, то нападки со стороны языческих философов, то со всех сторон сразу. Принято считать, что эпоха гонений в древней Церкви простирается до 313 года, то есть до выхода Миланского эдикта, которым воспрещались гонения на христиан, однако по местам гонения продолжались еще более десятка лет. Если мы откроем настольный церковный календарь, то увидим там множество имен святых мучеников, великомучеников, священномучеников, мучениц и великомучениц, пострадавших за Христа в эту эпоху.

Вина христианства заключалась в том, что оно, ни много ни мало, требовало от своих последователей полной перемены жизни. Эта перемена не могла оставаться совсем незамеченной для мира, и мир восстал на Церковь Христову. Но одним из важнейших результатов этой борьбы стало обращение ко Христу все новых и новых последователей. По словам древнего писателя Тертуллиана, именно кровь мучеников становилась семенем христианства.

Почитание святых угодников Божиих в Церкви Христовой расширялось прежде всего через прославление страданий мучеников Христовых. Недаром в тропаре всем святым, от века Богу угодившим, прославляются святые мученики: *«Иже во всем мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом кровьми Церковь Твоя украсившись, теми вопиет Ти, Христе Боже: людем Твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость»*.

Мартирологи, то есть письменные свидетельства о мучениях и мученической кончине древних мучеников, послужили одним из важнейших церковно-исторических источников. Святые мощи многих из них стали драгоценнейшей святыней Церкви Христовой. Божественная Литургия в эпоху гонений часто совершалась на гробницах мучеников. В честь многих древнехристианских мучеников христиане носят имена.

Таким образом, эпоха гонений на христиан — это особо ценная страница в Церковной истории. И поэтому так важно знать те свидетельства, которые Церковь сохранила нам от тех страшных и славных времен.

Литература

1. В.В.Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. М., 1994.
2. А.П.Лебедев. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. М., 1994.

9

ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Основная причина гонений на христиан в древней Церкви была уже указана в предыдущем занятии. Глава Церкви Христос (Еф. 1, 22) Сам претерпел гонения, мучения и крестную смерть, и путь крестоношения заповедал Своим последователям (Ин. 15, 18–21; 2 Тим. 3, 12). Причем, если всякое благодеяние, сделанное человеком ближнему, Христос относит к Себе Самому, то и гонения на христиан Он воспринимает как гонение на Него Самого. *«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»* (Деян.

9, 4) — обращается Воскресший Христос к гонителю христиан Савлу на его пути в Дамаск.

Вслед за апостолами, непосредственными учениками Иисуса Христа, святые мученики первых веков христианства несли миру благовест — Евангелие. Через Евангелие Христово они возвещали новую жизнь и потому были гонимы за Христа.

Зная эту основную причину гонений на христиан в древней Церкви, церковные историки старались объяснить и другие причины гонений. Рассмотрение этих причин помогает понять веру и жизнь христиан первых трех веков христианства.

Профессор В. В. Болотов рассматривает гонения на христиан со стороны простого народа, со стороны правительства Римской империи, а также нападки со стороны интеллигенции. Кроме того, он излагает юридические основания преследований христиан и форму судопроизводства над ними (*Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. С. 10–44*).

Профессор А. П. Лебедев († 1908) также рассматривает причины гонений: государственных, религиозных, общественных (*Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. С. 5–36*).

Обозревая один и тот же период и пользуясь в большинстве случаев одними и теми же источниками, оба историографа стараются дать ответ на вопросы, почему же возникли гонения в древнехристианскую эпоху и каков был характер этих гонений.

Почему возникли преследования христиан со стороны народа? В. В. Болотов считает, что простолюдин наиболее сохранил остатки прежней языческой веры. «Теоретические вопросы: есть ли Бог? и те боги, которых чтит государство, заслуживают ли почитания? — лежат вне народного кругозора. Народу было ясно только одно, что существует нечто, посылающее благо или зло, чаще — зло, поэтому это нечто следует задабривать, а задабривать можно только традиционными средствами — исполнением тех или других церемоний. Раз явилось христианство, препятствовавшее исполнению этих постановлений, народу стало ясно, что боги ввиду этого прогневаются и накажут не одних только христиан, но и всю империю».

Христиан обвиняли в безбожии, потому что они не кланялись языческим богам и не имели храмов. Слухи о христианских Таинствах подавали повод к обвинению христиан в самых худых и скверных грехах. Христиане, подозреваемые в многочисленных преступлениях против языческих обычаев и нравственности, в глазах простого народа представлялись ненавистными для богов. В Африке даже сложилась поговорка, гласящая,

что если «не дают боги дождя, так пойдем на христиан». Угрожает Тибр страшным наводнением — «христиан ко львам!».

Со стороны правительства Римской империи гонения, как считает В. В. Болотов, «не были ни уличной бойней, ни народной травлей; и не всякий встречный и поперечный мог делать что ему угодно; напротив, с точки зрения римского уголовного права, преследования были облечены в форму судебного приговора, а всякий суд с его модификациями совершался по закону».

Христиане отрицали римских богов, а в Римской империи сложилось устойчивое представление, что религия — это дело по преимуществу государственное, а не только личное. И культ Рима, и культ императоров — все это переплеталось с почитанием сонма языческих богов. «Сама государственность, следовательно, сделалась предметом религиозного почитания. Отмена религии, казалось, грозила падением славному римскому государству» (В. В. Болотов). Когда Тиберий однажды во время наводнения не обратился к Сивиллиным книгам, то возникло народное волнение. Публично объявлялись несчастливые дни месяца, и для всех это имело форму религиозного предписания: отменялись даже народные собрания.

Меценат однажды дал Августу следующий совет: «Почитай богов сам по обычаю предков и других понуждай к тому же, ненавидь и наказывай тех, кто вводит чужих богов».

Римляне допускали религии других народов, но то были такие же политеистические верования. Веру ветхозаветных иудеев римляне лишь терпели как древнюю, как религию одного народа.

А христианство явилось в мир со всемирной проповедью. *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам»* (Мф. 28, 19–20), — заповедал Христос Своим апостолам. И христиане говорили: *«Един Свят, един Господь — Иисус Христос!»* Не могли они назвать Господом римского императора и воздавать божеские почести его гению. То, что они при этом были добросовестными гражданами, честными чиновниками, доблестными воинами, далеко не всегда защищало их от преследований. Государственная и военная служба была сопряжена с участием в публичных языческих жертвоприношениях, и тогда тайные христиане становились явными исповедниками христианской веры.

Образованные люди в Римской империи полагали, что поддержка государственной религии — дело политической необходимости. И поэтому многие из них, не имея личной вражды к христианам, считали их за суевренных и вредных для государства людей.

В. В. Болотов подмечает неравномерность гонений за рассматриваемый период (конец I века — 313 год): «Мы видим, что волны против христиан воздвигаются, но разделяются на две половины. Если возбуждался

против христиан народ, то вступалось за христиан государство, и наоборот. С полной массой врагов Церковь никогда не имела дела, исключая времени Диоклетиана, когда язычество в последний раз и во всей силе выступило против христианства».

А. П. Лебедев прежде всего рассматривает причины гонений со стороны государства. И отмечает «замечательный факт» — систематические гонения на христиан поднимали «именно те государи, которые отличались наибольшей рассудительностью, наибольшим пониманием положения дел государственных, которые лучше других императоров понимали нужды времени, каковы: Траян, Марк Аврелий, Декий, Диоклетиан». Они чувствовали, какую огромную перемену в жизнь народа несет христианство, и в верности языческим верованиям хотели видеть залог прочности государства. Религиозное преступление виделось преступлением политическим.

Говоря о причинах общественных, А. П. Лебедев пишет: «Общество языческое римское было так настроено, что христиане не могли ожидать себе мира и покоя. Все, начиная с самого императора и до последнего подданного, чем-нибудь да были недовольны христианами. Император, как первый член общества, считал их плохими верноподданными; классы интеллигентные и административные смотрели на них как на врагов цивилизации и негодных граждан; народ, масса считали христиан главной причиной общественных несчастий, полагая, что боги гневаятся на распространение такого нечестия, как христианство».

О подвиге мученичества, которым Церковь отвечала на воздвигнутые гонения, свидетельствуют конкретные церковно-исторические источники — мученические акты, жития святых мучеников.

10

ЦЕРКОВЬ МУЧЕНИКОВ

«Церковь послеапостольского периода была Церковь мучеников» (В. В. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2. М., 1994. С. 2). Мученичество — это самое характерное явление в церковной жизни первых трех веков христианства.

Апостолы называли себя «свидетелями Воскресения Христова» (Деян. 2, 32; 3, 15). Веру в распятого и воскресшего Христа Его посланники засвидетельствовали своей мученической смертью. Их добровольные страдания и смерть за Христа воплощали возвещенную Христом истину о бессмертии и жизни вечной.

Поэтому и смерть каждого мученика Церковь воспринимает как совершающуюся победу смерти Христовой. Мученики — это борцы веры, а мучение — церковный подвиг, продолжающий крестный подвиг Христа Спасителя, воскресшего из мертвых.

На церковном Богослужении мы часто слышим имена «святых славных и добропобедных мучеников», пострадавших за Христа в ту древнюю эпоху гонений на христиан. Мученики в молитвах церковных часто называются «победителями». Великомученик Георгий наименован Церковью Победоносцем. О какой же победе здесь говорится?

Христос воскрес из мертвых, *«смертию смерть поправ»*. *«Через Святое Крещение и Причащение уверовавшие во Христа приобщаются Христовым страданиям и крестной смерти»* (Рим. 6, 3; Лк. 22, 19–20). Но, подобно большинству апостолов, христиане первых веков христианства становились участниками Христовых страданий не только священнотаинственно (благодатно) в Крещении и Причащении. Причастниками спасительных страданий и животворящей смерти Христа Спасителя они становились и непосредственно, следуя за Христом на крест, на костер, под меч или на растерзание к хищным зверям.

Причем «в мученичестве, под каковым словом должно разуметь только церковное мученичество, было влечение не к крови и к страданиям, всегда нетрезвенное, всегда лихорадочно исступленное и содержащее в себе жестокую чувственность самоистязания, а — тяга **к новой, высшей реальности**, ощущение в себе прорастающих семян иного бытия: „ибо семенем жизни стала смерть Христа“. Открылась новая жизнь, и, по мере распространения этого семени, ширится круг людей, причастных к опыту вечной жизни, и всё в большем числе представителей рода человеческого возникает **ощущение бытия более полного и более крепкого, нежели самый мир»** (*Священник Павел Флоренский*. Из богословского наследия // «Богословские труды». № 17. М.: Изд. Московской Патриархии, 1977. С. 167).

Победу Христа над смертью мученики воспринимали как свою. Вот слова современника и очевидца событий, происшедших в Карфагене 7 марта 203 года: «Настал день победы мучеников, и пошли они на амфитеатр, как на небо, веселые с лицами светлыми, трепеща не от страха, а от радости. Перпетуя шла поступью торжественною, как матрона Христова, как Богу возлюбленная, потупив светлые очи свои вниз. Радовалась и Фелицата, что родила благополучно, так что могла идти от бабки к сеточнику». Перед отдаaniem зверям на женщин накидывались сети. Накидывавший назывался сеточником.

«Когда они приведены были к воротам, и стали принуждать их к тому, чтобы мужчины оделись в платья жрецов Сатурна, а женщины — в платья жриц Цереры, то они решительно отказались от этого. „Мы, —

сказали они, — пришли сюда добровольно, чтобы свобода наша не была нарушена, для того мы и души наши полагаем, чтобы не делать нам чего-либо подобного“. На этот раз неправда признала правду. Трибун уступил, позволив ввести их в собственной одежде. Перпетуя пела псалмы, наступая уже на голову египтянина».

Это строки из древних мученических актов, свидетельствующих о страданиях карфагенских мучеников Перпетуи, Сатура, Ревоката, Сатурнина, Секундула и Фелицаты («Избранные жития святых» / Изд. Сергием (Спаским), архиепископом Владимирским. Владимир, 1893. С. 5–15). «Наступая на голову египтянина» — это пасхальное восприятие мучений за Христа. Ветхозаветная Пасха (победа над египтянином) была в глазах древних христиан прообразом победы Христа над смертью.

Когда мучеников поставили перед правителем, то они жестами показали ему — «ты нас, а тебя Бог» будет судить. Зрители, жаждущие крови, стали требовать, «чтобы строй охотников (натравлявших зверей) нанес им бичевания, а они радовались, что восприняли нечто от страстей Господних». Из Евангелия мы знаем, что Христа перед распятием подвергли бичеванию (Ин. 19, 1).

На мужчин выпустили леопарда, медведя, а затем кабана. Кабан, однако, напал вдруг «на самого натравлявшего охотника и тяжело ранил его, так что тот через день после зрелища умер. Сатур привязан был на мосту и предан медведю, но медведь не пошел на него из своей берлоги, и так и в другой раз он остался невредим».

О страданиях женщин-христианок очевидец писал следующее. «Женам диавол приготовил сверх обыкновения свирепейшую буйволицу. Их стали выводить раздетых и покрытых сетями. Народ, увидя юную жену и другую с текущим из грудей молоком после родов, поднял ропот. Их возвратили, одели и снова вывели. Буйволица бросила Перпетую вверх, она упала поясницею и, севши, стала покрывать разорванною своею одеждою свое бедро, более по стыдливости, чем по боли. Потом поправила свои растрепанные волосы, ибо неприлично было мученице страдать с распущенными волосами, дабы не показалось, что она печалится в своей славе. Затем она встала и, увидев Фелицату поверженною, подошла к ней, подала ей руку и подняла ее. Итак, они встали. Ярость народа утихла, и они уведены в ворота Санавиварийские (врата жизни). Там она принята оглашенным по имени Рустиком». Рустикую она сказала: «Стойте в вере, и все друг друга любите».

Далее в мученических актах повествуется о том, как Сатур увещал уверовать во Христа воина Пуденса. Перед кончиной он сказал воину: «Прощай и помни мою веру, и пусть это тебя не устрашает, но укрепляет». Тех мучеников, которых не умертвили дикие звери, мучители секли мечом, как агнцев Христовых. Первым взошел на место усекновения

Сатур, которому было небесное видение, и первым он предал дух свой Господу. Перпетую неопытный гладиатор не смог умертвить с первого удара, и был слышан ее крик от нестерпимой боли.

Древний переписчик этих мученических актов писал после описания смерти Перпетуи: «Здесь конец актам их. Мощи их погребены были христианами в Карфагене, и впоследствии на том месте воздвигнута церковь». Ежегодно в эту церковь в день памяти их устремлялось множество паломников. Память их Церковь Христова Православная совершает 1 февраля (14 февраля по н.ст.), в канун праздника Сретения Господня.

Это лишь одно из многочисленных свидетельств о мучениках первых трех веков Церковной истории. В церковном календаре редкий день не встречается память кого-либо из древних христианских мучеников. Многочтимых великомучеников, великомучениц Церковь поминает не только в дни их памяти, но часто и в другие дни. Это святые великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Мироточивый, Пантелеимон Целитель, великомученицы Варвара, Параскева, Анастасия и некоторые другие. С большой любовью христиане почитают память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Евсевий Памфил, очевидец гонений, в 8-й книге «Церковной истории» (IV в.), после описания ряда примеров мученичества, писал: «Зачем упоминать мне по именам остальных, пересчитывать множество людей или описывать многообразные мучения дивных мучеников? Одних, как в Аравии, зарубили секирами; другим, как в Каппадокии, ломали ноги; иногда подвешивали головой вниз и разводили под ними слабый огонь, люди задыхались в дыму, поднимавшемся от горячих сучьев, как случилось в Месопотамии; а иногда, как в Александрии, им отрезали носы, руки и уродовали другие члены и части тела. Вспоминать ли антиохийских мучеников, которых поджаривали на раскаленных решетках с расчетом не сразу их умертвить, а подольше мучить; другие предпочитали положить в огонь правую руку, чем прикоснуться к мерзкой жертве» (*Евсевий Памфил*. Церковная история. М., 1993. С. 302–303).

Готовые принести себя в жертву за имя Христово, мученики не хотели даже прикасаться к жертвам идольским. Прославляя святых мучениц, Церковь называет их агницами, закланными за Христа: «Агница Твоя, Иисусе», — так начинается тропарь святым мученицам. А в тропаре мученикам Церковь прославляет их как победителей. «*Мученик Твой, Господи, (имя мученика) во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имея бо крепость Твою, мучителей низложи*».

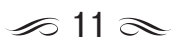
В начале эпохи гонений нередко слышался вопль язычников: «Христиан — ко львам!» К концу эпохи гонений в амфитеатрах можно было услышать другие возгласы: «Велик Бог христианский!»

«Венцы мученичества сплетаются смертью», — говорил святитель Иоанн Златоуст. На гробницах святых мучеников древние христиане совершали Божественную Литургию. На месте их страдания или погребения устраивались храмы. Мощи их Церковь хранит как великую святыню. Иконы святых мучеников известны с самых древнейших времен. Мученические акты, содержащие свидетельства об их подвигах, стали основой для написания их Житий. В честь мучеников христиане дают имена своим детям, веруя в их покровительство. Мученикам посвящено множество церковных служб, молитв и песнопений.

Христиане последующих столетий в лице древних мучеников всегда видели пример для подражания. По словам протопресвитера Александра Шмемана (†1983), для Церкви гонения — не трагическое недоразумение, а лучший залог победы (*Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. М., 1993. С. 63*). «Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4).

Вопросы и задания

1. Какие из многотимых Церковью мучеников и мучениц пострадали за Христа в эпоху гонений в период до 313 года?
2. Прочтите о гонениях на христиан в «Церковной истории» Евсевия Памфила.
3. Прочтите о гонениях на христиан в «Очерках из истории Церкви» священника Сергия Мансурова.

ЭПОХА ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

После Миланского эдикта (313 г.) гонения на христиан в Римской империи законодательно были прекращены. Но Константин Великий не сразу стал единодержавным правителем всей Римской империи, до 323 года ему приходилось воевать со своими соперниками. На территориях, не подвластных Константину Великому, еще не везде установилось терпимое отношение к христианам. И по местам порой наблюдались вспышки гонений. На одной из окраин Римской империи (в Армении) на озере Севастийском около 320 года пострадали 40 мучеников, то есть спустя несколько лет после официальной отмены преследований христиан.

После прекращения гонений на христиан многие люди смогли беспрепятственно принимать крещение и становиться членами Церкви. Стали строиться многочисленные храмы. Стараниями матери императора

Константина величественные храмы воздвигались в Вифлееме, Иерусалиме и в других местах Святой Земли.

Миссионеры шли с проповедью Евангелия к народам, соседствовавшим с Римской империей. В IV веке множество ревностных христиан устремилось в пустынные места к основателям монастырей и скитов. Египет и Палестина дали миру целый сонм великих подвижников веры и благочестия, которые до сего времени являются примером монашеской жизни.

Но самой отличительной чертой эпохи, последовавшей за эпохой гонений, стали Святые Вселенские Соборы. Эти Соборы созывались по примеру Апостольских, чтобы разрешить насущные проблемы церковной жизни (Деян. гл. 15). Известны Поместные Соборы II—III веков, которые решали вопросы, касавшиеся отдельных Поместных Церквей. В 325 году в Никее собрался Собор, получивший в Церковной истории наименование Первого Вселенского Собора. Причиной созыва его стала ересь пресвитера Ария из Александрии. Этот Собор осудил арианство, запечатлев в Символе веры спасительную веру Церкви.

В 381 году в Константинополе состоялся Второй Вселенский Собор, в 431 году в Ефесе — Третий, в 451 году в Халкидоне — Четвертый, в 553 году в Константинополе — Пятый, в 680 году в Константинополе же состоялся Шестой и в 787 году в Никее — Седьмой Вселенский Собор.

Каждый из этих Соборов собирался тогда, когда ереси или расколы приводили в расстройство церковную жизнь во многих Поместных Церквях и не было другой возможности уврачевать эти соблазны. На Соборы приезжали представители разных Церквей Востока и Запада, чтобы с Божией помощью прекратить разделения, отвергнуть ереси и утвердить правила веры и церковного устройства.

Решения Соборов не всегда сразу производили умиротворение. Например, после отвержения арианства в 325 году еще десятки лет арианские смуты обуревали некоторые Поместные Церкви Востока. После отвержения иконоборчества в 787 году через несколько лет вновь вспыхнули гонения на святые иконы. И только в 843 году в Константинополе утвердилось иконопочитание.

Следовательно, эпоху Вселенских Соборов (IV—VIII вв.) нельзя представлять как время безмятежного благоденствия в жизни церковной. Ереси и расколы стремились потопить церковный корабль, и святым подвижникам веры и благочестия нужно было прилагать много усилий, чтобы сохранить веру Церкви. Эпоха Вселенских Соборов дала Церкви целую плеяду защитников Православия, без которых нельзя представить Церковную историю того времени. Защищая веру Церкви, отцы Церкви эпохи Вселенских Соборов написали множество богословских трудов, которые стали драгоценным вкладом в сокровищницу церковного богословия.

Литература

1. В.В.Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Кн. 3 и 4. М., 1994.
2. Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. М., 1993.

≈ 12 ≈

ДОГМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

Общecerковное значение Святых Вселенских Соборов заключается в том, что эти Соборы **определили веру Церкви**. Что значит «определили»? Определили — значит запечатали спасительную веру Церкви в словесных вероисповеданиях, ограждавших верных чад Церкви от уклонения в совсем иную веру или веру, в какой-то мере отличавшуюся от православного единомыслия.

Архиепископ Василий (Кривошеин; †1985), один из авторитетнейших православных богословов современности, раскрывая значение веры православной как веры отеческой, писал, что Церковь Христова «свято хранит *веру, однажды и раз навсегда переданную святым* (Иуд. 3). „*Последуя святым отцам*“, — так начинают свое знаменитое определение о вере (*ῥῶς*) отцы Четвертого Халкидонского Собора. Таким путем и впредь должно идти подлинное православное богословие. Верность отцам — его основной признак. Не потому только, что они **древние отцы**, хотя свидетельство древности всегда ценно, а потому, что в их творениях подлинно выражена вера церковная, как ее предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. „**Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди**“» (Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий. Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские труды». № 4. М.: Изд. Московской Патриархии, 1968. С. 9).

Верую во Отца и Сына и Святого Духа, верую, что Иисус Христос есть истинный Бог наш — этой спасительной верой Церковь Христова жила со дня Сошествия Святого Духа на апостолов и на уверовавших по их проповеди в самый день Пятидесятницы. Уверовавших людей апостолы крестили «*во имя Отца и Сына и Святаго Духа*» (Мф. 28, 19), а совершая Евхаристию, преподавали братьям и сестрам во Христе «*благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа*» (2 Кор. 13, 13).

Но это живое и полное благодати литургическое свидетельство веры Церкви потребовало особого всецерковного словесного утверждения, когда еретические разномыслия силились, подобно страшной морской буре, потопить церковный корабль. Опасность ересей в том и заключалась, что они спасительную веру Церкви хотели подменить иными верованиями.

Первые два Вселенских Собора были созваны для поражения ересей Ария, Апполинария и Македония, искажавших церковное вероучение о Сыне Божиим и Святом Духе. Третий, Четвертый, Пятый и Шестой Вселенские Соборы осудили заблуждения еретиков — несториан, монофизитов и монофилитов. Седьмой Вселенский Собор разоблачил ересь иконоборцев, отвергавших иконы как церковную святыню.

Но историю Вселенских Соборов все же не следует представлять как историю ересей. История Вселенских Соборов — это прежде всего история утверждения спасительной веры Церкви в мире, где, наряду с пшеницей, сеялось столь много иных семян (Мф. 13, 24–30), что для произрастания и охранения евангельского слова (Мк. 4, 14) необходима была благодатная помощь Божия. Святые отцы Вселенских Соборов имели эту благодатную помощь для утверждения Веры Православной.

Если мы откроем «Книгу Правил», представляющую собой собрание вероучительных и церковно-дисциплинарных правил Церкви Христовой Православной, то найдем там пять утвержденных Святыми Вселенскими Соборами вероучительных текстов (их названия даются по-церковнославянски):

1. **«Символ веры трех сот осминадесяти святых отец Перваго Вселенскаго Собора, Никейскаго» (325 г.).**
2. **«Символ веры ста пятидесяти отец Втораго Вселенскаго Собора, Константинопольскаго» (381 г.).**
3. **«Догмат шести сот тридесяти святых отец Четвертаго Вселенскаго Собора, Халкидонскаго „О двух естествах во Едином Лице Господа нашего Иисуса Христа“» (451 г.).**
4. **«Догмат ста седмидесяти святых отец Шестаго Вселенскаго Собора, Константинопольскаго „О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе“» (680 г.).**
5. **«Догмат трех сот шестидесяти седми святых отец Седьмаго Вселенскаго Собора, Никейскаго „О иконопочитании“» (787 г.).**

Догматическая деятельность всех семи Вселенских Соборов имеет полную взаимосвязанность. Второй Вселенский Собор пополнил вероизложение Перваго Вселенскаго Собора, и утвержденное этим Собором вероизложение в настоящее время известно под именем Никео-Цареградскаго Символа веры. Слово **«единосущный»** в этом Символе веры

навсегда отвергло опасность возрождения арианских заблуждений среди верных чад Церкви Христовой Православной. *«Единосущный Отцу»* — значит истинный Бог (*«Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного»*).

Третий и Четвертый Вселенские Соборы единосущие Христа Сына Божия с Богом Отцом защитили против несториан и монофизитов, которые считали неразумной веру во Единого Господа Иисуса Христа как истинного Бога и совершенного Человека, во всем подобного нам, кроме греха. Отцы Четвертого Вселенского Собора согласно научили веровать в *«Единого и Тогожде Христа, Сына, Господа Единороднаго, во двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого»*. Как написано в догматике 3-го гласа, *«никакоже претерпевшаго изменения, или смешения, или разделения, но обою существу свойство цело сохранишаго»*. «Пятый и Шестой Соборы дополнили и уточнили христологические определения Третьего и Четвертого Соборов» («Богословские труды». № 4. М., 1968. С. 6).

Божественное откровение свидетельствует нам о Христе Спасителе: *«И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»* (Ин. 1, 14); *«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»* (1 Тим. 3, 16).

Ум человеческий в силу своей ограниченности не может постичь тайны Троичности Божества и Богочеловечества Христа Спасителя, потому что Христос верою вселяется в сердца наши (Еф. 3, 17) и озаряет нас Троическим Светом: *«Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть»* (песнопение в конце Литургии).

Седьмой Вселенский Собор, на первый взгляд, кажется, имел особую догматическую тематику. Но по учению преподобного Иоанна Дамаскина († ок. 780), великого поборника иконопочитания, защита икон была защитой веры Церкви в истинное Боговоплощение, то есть также имело отношение к Христологии.

«Честь, воздаваемая образу (иконе), — определили святые отцы Седьмого Вселенского Собора, — преходит к первообразному, и поклоняющийся иконе, поклоняется существу изображенного на ней».

«Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую „диалектику“ эпохи Вселенских Соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах христианского откровения: на учении о Троице и на учении о Богочеловечестве. В этом отношении „вера семи Вселенских Соборов и отцов“ есть вечный и непреложный

фундамент Православия» (*Протопресвитер Александр Шмеман. Исторический путь Православия. С. 253*).

Как же литургически выражается эта спасительная вера Церкви, запечатленная отцами семи Вселенских Соборов в указанных догматических текстах?

Никоо-Цареградский Символ веры мы всегда поем или читаем на Божественной Литургии, при совершении Таинства Крещения, в утренних домашних молитвах и на различных церковных чинопоследованиях.

Вероопределение Четвертого Вселенского Собора наиболее полное отображение получило в догматиках — песнопениях Октоиха, которые часто поются на церковных службах. Особое внимание следует обратить на догматики 3, 6, 7 и 8-го гласов.

Вероопределение Шестого Вселенского Собора отразилось в тропарях воскресных канонов (см., например, 1-й тропарь воскресного канона 5-го гласа).

Догмат об иконопочитании находит подробное отображение в службе «Недели первой Великого поста» (Торжества Православия), а также в службе «Святых отец Седьмого Вселенского Собора», совершаемой в Воскресенье, ближайшее к 11 октября (по церковному календарю).

В указанных богослужебных текстах находится подробное литургическое раскрытие догматов, утвержденных святыми отцами семи Вселенских Соборов.

Издатели «Деяний Вселенских Соборов» (1908) в предисловии к четырехтомному собранию церковно-исторических документов, отражающих деятельность этих Соборов, дали следующую характеристику Вселенским Соборам: «Нет нужды много говорить об особенной важности их в Церкви. Каждый из них был выражением разума и голоса Вселенской Церкви, то есть всех мест и всех предыдущих времен христианства, а все вместе они составляют самое полное и живое свидетельство древней Церкви в отношениях догматическом, каноническом, иерархическом, нравственном. Они сами в себе выразили и утвердили на все последующие времена чистейшее, изначальное церковное предание, раскрыли и во всей точности определили и изложили догматы веры» («Деяния Вселенских Соборов». Т. 1. Репринт с изд. 1908 г. Казанской Духовной Академии. СПб., 1996. С. 3).

Вопросы и задания

1. На каких церковных чинопоследованиях читается или поется Никоо-Цареградский Символ веры?

2. Сравните текст вероопределения Четвертого Вселенского Собора с текстами догматиков восьми гласов. Найдите соответствия вероопределения догматикам.
3. Найдите в воскресных стихирах и канонах Октоиха тексты, отражающие вероопределения Шестого Вселенского Собора.
4. Покажите, как в службе Недели первой Великого поста (Торжества Православия) и праздника Святых отцов Седьмого Вселенского Собора отразился догмат этого Собора об иконопочитании.

Литература

1. «Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых отец». М., 1901. (Или иное издание.)
2. Октоих.
3. Триодь Постная.
3. Минея-Октябрь (служебная).
4. «Деяния Вселенских Соборов». Т. 1–4. 5-е изд. СПб., 1996.

КАНОНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЛЕНСКИХ И ПОМЕСТНЫХ СОБОРОВ IV–VIII веков

При изучении Церковной истории эпохи Вселенских Соборов наибольшее внимание обычно уделяется догматической деятельности Соборов и тем обстоятельствам церковной жизни, которые были связаны с вероучительными спорами. Вопрос о канонической деятельности Вселенских Соборов и тех Поместных Соборов, которые получили одобрение Вселенских, в курсе Церковной истории как правило стоит на втором плане или вообще является предметом рассмотрения другой богословской дисциплины — Церковного (Канонического) права.

Между тем именно церковные правила (каноны) всесторонне характеризуют церковную жизнь эпохи Вселенских Соборов. Эти правила многообразны: они защищают веру и единство Церкви, охраняют литургическое предание Церкви, определяют наилучшую богослужебную церковную практику, указывают чистые источники церковного богословия, отражают церковно-административное устройство рассматриваемой эпохи, определяют церковную дисциплину, отделяют подлинно церковные установления от мнимых, пресекают суеверия, указывают принципы церковного отношения к мирской власти, врачуют нравы членов Церкви,

показывают пути к разрешению многих недоумений, встречающихся в церковной жизни.

Невозможно даже кратко перечислить предметы и темы, которых касаются церковные правила (каноны), принятые на Вселенских Соборах и на тех Поместных Соборах, которые происходили в указанную эпоху и определения которых были утверждены Вселенскими Соборами. Некоторые правила были откорректированы или отменены правилами последующих Соборов. На некоторых правилах лежит печать времени, и сейчас очевидна их историческая обусловленность. Но в совокупности своей все церковные правила (каноны), вошедшие в канонический кодекс Церкви Христовой Православной, остаются незыблемым основанием веры Церкви, церковного устройства и церковной жизни.

Цель Святых Вселенских и Поместных Соборов прекрасно сформулирована в «Исповедании Православной Веры» святителя Григория Паламы (†1359): «Мы принимаем тоже все Святые Соборы, проведенные Божию благодатию в свое время и место для утверждения благочестия и евангельской жизни». Следовательно, назначение соборных церковных правил (канонов) — утверждение благочестия и евангельской жизни верных чад Церкви Христовой Православной.

Правила (каноны) — это церковные ответы на вопрос, *«как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины»* (1 Тим. 3, 15). Глава Церкви — Христос. Одухотворяется Церковь Духом Святым. «Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает наше учение» (священномученик Иринеи Лионский; †202). С верными Господь Иисус Христос обещался пребывать до скончания века. Поэтому все церковные установления и правила (даже те, которые помогают регулировать церковно-общественные отношения) имеют премирную цель — наше спасение. Святитель Григорий Палама, кратко перечислив источники церковного предания, так заканчивает свое «Исповедание»: «Мы соединяем все это с нашим чаянием воскресения мертвых и бесконечной жизни будущего века».

В качестве примера того, как церковные правила отражают Церковную историю, можно привести следующие данные.

От Первого Вселенского Собора осталось 20 правил. 20-е правило показывает, что в некоторых епархиях, вопреки общецерковному обычаю, коленопреклонные молитвы совершались и в День Господень (Воскресенье), и в дни Пятидесятницы. Чтобы достигнуть единообразия богослужебной практики, «угодно Святому Собору, да стояще приносят молитвы Богу». Пасхальный смысл этого установления (не преклонять колена на молитве в Воскресенье и дни Пятидесятницы) разъясняет святитель Василий Великий: «Ибо не токмо, яко совоскресшие Христу

и должествующие искати горнего, стоянием во время молитв в день Воскресения напоминаем себе о благодати, нам дарованной, но и потому сие творим, яко день сей мнится быти неким образом чаемого века» (91-е правило). Известно, что Первый Вселенский Собор утвердил единообразие по вопросу о времени празднования Пасхи.

В эпоху Вселенских Соборов состоялось десять Поместных Соборов, правила которых вошли в канонический кодекс Церкви Христовой Православной. Два из них предшествовали Первому Вселенскому Собору, два — последовали Седьмому Вселенскому Собору. Анкирский Поместный Собор 314 года оставил 25 правил, Неокесарийский около 319 года — 15 правил, Гангрский середины IV века — 21 правило, Антиохийский 341 года — 25 правил, Лаодикийский второй половины IV века — 60 правил, Сардикийский 343–344 годов — 20 правил, Константинопольский 394 года — одно постановление, Карфагенский 348–419 годов — 147 правил и одно послание.

Общецерковное значение этих правил было засвидетельствовано 2-м правилом Шестого Вселенского Собора (Трулльского).

Так называемый Двукратный Собор в Константинополе 861 года оставил 17 правил, Собор в храме Святой Софии Константинополя в 879 году — 3 правила.

В качестве примера того, как соборные правила отражают церковную жизнь, можно указать на Гангрский Собор. Этот Поместный Собор состоялся в середине IV века в Гангре (Малая Азия). Отцы Гангрского Собора ограждали веру и жизнь Церкви от Евстафия Севастийского и его последователей, которые под предлогом благочестия отрицали церковные установления и обычаи — гнушались браком, мясной пищей, добротной одеждой, церковными службами, трапезами и собраниями. В своих правилах отцы Гангрского Собора называют подобное подвижничество мнимым. Последнее правило этого Собора как бы подводит итог всем предыдущим правилам:

«Сия же пишем, поставляя преграды не тем, которые в Церкви Божией, по Писанию, подвижничествовати желают, но тем, которые подвижничество приемлют в повод гордости, возносятся над живущими просто и вопреки Писаниям и церковным правилам вводят новости. Таким образом мы и девство, со смирением соединенное, чтим, и воздержание, с честностью и благочестием соблюдаемое, приемлем, и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и брачное честное сожителство почитаем, и богатства с правдою и благотворением не уничижаем, и простоту и малоценность одежд, употребляемых токмо ради попечения о теле неизысканного, похваляем, а изнеженного в мягкой одежде хождения отвращаемся, и дома Божии почитаем, и собрания, бывающия в них, яко святятыя и полезные приемлем, не заключая благочестия в домах, но почи-

тая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение в церковь Божию на пользу общую приемлем, и избыточествующая благотворения братий, по преданиям, посредством Церкви нищим бывающая, убожаем, и, да речем вкратце, желаем, да бывают в Церкви вся принята от Божественных Писаний и апостольских преданий».

Каноническая деятельность Вселенских и Святых Поместных Соборов IV—VIII веков определила церковно-канонический строй Церкви Христовой Православной и на грядущие столетия — вплоть до настоящего времени. Отступления от этого строя приводили к отделениям от церковного единства. Верность церковным правилам — это верность спасительному преданию Церкви Христовой Православной и церковному единству. Но следование церковным правилам (канонам) должно быть таким же, как следование верных чад Церкви Священному Писанию. Как в полноте соборного сознания Церковь является хранительницей Писания, так же соборным сознанием хранит она и священное предание, отраженное в канонах. Мартин Лютер изменил церковный принцип «Церковь — хранительница Писания» на противоположный — «Только Писание!». И тем самым положил начало новым течениям и разделениям. Точно так же и принцип «Только каноны!» может стать основой для церковных расколов, если эти священные каноны будут толковаться по личному разумению, а не соборным сознанием Церкви Христовой Православной.

Церковные правила в совокупности с символами и догматами, утвержденными Вселенскими Соборами, запечатлели веру Церкви, которой мы, православные христиане, хвалимся на молебне в Неделю Торжества Православия: «СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ, СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, СИЯ ВЕРА ВСЕЛЕННУЮ УТВЕРДИ!»

Литература

1. «Правила Православной Церкви с толкованием Никодима, епископа Далматинско-Истринского»: В 2-х тт. М., 1994.
2. *Протоиерей Владислав Цыпин*. Церковное право. М., 1994.

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

Благодатным средоточием церковной жизни является и всегда являлось церковное Богослужение. Совершая Крещение и Евхаристию, святые апостолы положили начало богослужебному строю Церкви Христовой. От апостольского же предания по преемству через отцов Церкви,

как свидетельствует святитель Василий Великий (91-е правило), мы унаследовали и другие богослужебные церковные уставы. И если церковную историю рассматривать как историю церковной жизни, а православное Богослужение как «цвет и плод жизни Церкви Христовой» (выражение ректора МДА протоиерея Александра Горского), то вопрос об историческом развитии церковного Богослужения станет едва ли не важнейшим вопросом Церковной истории.

Эпоха Вселенских Соборов замечательна тем, что именно в это время распространилось и утвердилось литургическое предание Церкви, восходящее к апостолам Христовым, а также сформировался тот общий строй Богослужения Церкви Христовой Православной, который мы имеем и в настоящее время.

Красноречивым свидетельством того, что Церковь Христова Православная сохранила литургическое апостольское предание, служит вышеуказанное 91-е правило святителя Василия Великого. Книга «О Святом Духе», из которой извлечен текст этого правила, написана в 4-м столетии. Но все священнодействия и установления церковные, о которых свидетельствует святитель Василий Великий, Церковь Христова Православная неизменно хранит до настоящего времени.

Общий строй церковного Богослужения, отражающий многообразие церковных праздников, чередование праздничных и постных дней, седмичный и суточный круг церковных служб, чинопоследования церковных Таинств — все это сформировалось по преимуществу в эпоху Вселенских Соборов. Нынешний Церковный Богослужебный Устав Русской Православной Церкви восходит к молитвенному опыту древних подвижников веры и благочестия. Вот его полное наименование: «Типикон, сиречь изображение церковного последования во Иерусалиме Святыя Лавры Преподобного и Богоносного отца нашего Саввы. Тоже последование бывает и в прочих во Иерусалиме честных обителех: подобне и прочих Святых Божиих Церквах».

Итак, наш Церковный Устав своими корнями уходит к церковно-богослужебному опыту основанной в V веке монашеской обители, руководимой преподобным Саввой Освященным и его преемниками. «Какая доля участия принадлежит этому преподобному в выработке нынешнего Устава, решить при теперешнем состоянии научных источников еще нельзя. Но во всяком случае родиной нынешнего Устава является Палестина и ее постническими подвигами возделанная Пустынь. Создатели нашего Церковного Устава были, следовательно, воспитанием той Пустыни, которая воспитала Илию и Иоанна Крестителя и подготавливала Самого Спасителя к Его общественному служению. Здесь самый воздух был насыщен священными воспоминаниями. Вблизи были величайшие святыни христианского мира — Иерусалим с Гробом Господним и храмом Воскресе-

ния», — так писал о происхождении нашего Богослужебного Устава профессор Киевской Духовной Академии Михаил Скабалланович (†1931) в своем замечательном исследовании «Толковый Типикон» (Киев, 1910), где, в частности, излагается и история становления церковного Богослужения в эпоху Вселенских Соборов.

В основании всех церковных праздников лежит еженедельное празднование Воскресения Христова. Ради прославления Христова Воскресения древние христиане, начиная с апостольских времен, всегда собирались в первый день недели и освящали эти собрания совершением Евхаристии. В доникейскую же эпоху известны и посты — Четырдесятницы, среды и пятницы. Совершались они в воспоминание страданий Христа Спасителя. До Первого Вселенского Собора не было полного единообразия в ежегодном великом праздновании Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Но святые отцы Первого Вселенского Собора (325) установили единый принцип определения дня ежегодного празднования Пасхи Христовой, и этого принципа Церковь Христова Православная держится до сего дня.

Из великих церковных праздников в доникейскую эпоху упоминаются Пятидесятница (конец II века), в которую, как и на Пасху, как и в Воскресный день, молящиеся не преклоняли колена, и Богоявление (III в.). Кроме того, уже со 2-го столетия имеется ряд свидетельств о богослужебном чествовании святых мучеников.

Установление других великих церковных праздников (в том числе тех, которые сейчас принято называть двенадцатыми) относится к эпохе Вселенских Соборов, когда после прекращения гонений Церковь Христова Православная могла свободно праздновать священные евангельские события и памяти святых; когда воздвигались величественные храмы в Иерусалиме, Вифлееме и на Фаворе; когда по всему христианскому миру распространялись драгоценнейшие свидетельства церковного предания о жизни и успении Пресвятой Богородицы, об апостольской проповеди и страданиях учеников Христовых, о подвигах мучеников и мучениц, преподобных отцов и матерей.

Священные события, раскрывающие домостроительство спасения рода человеческого (Рождество Христово, Крещение Господне, Преображение, Благовещение Пресвятой Богородицы, Всечестное Успение Богородицы и другие), церковно-исторические события (Воздвижение Креста Господня, освящение храма Воскресения в Иерусалиме, Преображения на Фаворе, обретение мощей святых апостолов и мучеников), — все это запечатлевалось в церковных молитвословиях, а затем и в целых чинопоследованиях. Одни праздники зависели от времени празднования Пасхи (Пятидесятница, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне), другие устанавливались в определенный день и месяц. В совокупности же

все церковные праздники и посты отражали, с одной стороны, церковное предание, а с другой — жизнь и историю Церкви.

В эпоху Вселенских Соборов из многочисленных древних чинопоследований Божественной Литургии Церковь избрала те, которые сохранились в богослужебной практике и до сего дня, — эти Литургии носят имена святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, апостола Иакова и святителя Григория Двоеслова (Литургия Преждеосвященных Даров).

С апостольских времен на церковном Богослужении читались книги Священного Писания Ветхого Завета и пелись псалмы. Впоследствии на Богослужении стали читаться и книги Нового Завета — Евангелие и Послания апостолов. Во времена святителя Иоанна Златоуста (IV в.), по-видимому, имелся определенный порядок церковных богослужебных чтений из книг Священного Писания, потому что святитель Иоанн рекомендовал своим слушателям прочитывать евангельские отрывки, читаемые в храме.

Тот же святитель писал, что во время Пятидесятницы в храме читалась книга Бытия, а от Пасхи до Пятидесятницы — книга Деяний святых апостолов. Святитель Амвросий Медиоланский (†397) писал, что на Великой седмице (перед Пасхой) в храме читалась Книга Иова. Все это говорит о том, что сохраняемый Православной Церковью богослужебный порядок чтений из книг Священного Писания принципиально сложился в эпоху Вселенских Соборов. Древнейшие рукописи Церковных Уставов (VIII—X вв.) то же самое свидетельствуют о пении и чтении псалмов на церковном Богослужении.

В VI—IX веках в Церкви Христовой Православной сформировался круг суточного церковного Богослужения, включающий вечерню, повечерие, полунощницу, утреню и службы часов. Драгоценным наследием богослужебной практики эпохи Вселенских Соборов является всенощное бдение.

К VI—VII векам относится происхождение акафиста — «неседальной песни» в честь и славу Богородицы. Типиконом, то есть Церковным Уставом, предписывается пение этого акафиста на утрени 5-й субботы Великого поста. Ради этой службы и сам праздник именуется «Похвала Богородицы», или Суббота акафиста. Этот акафист, легко узнаваемый по припеву «Радуйся, Невесто Неневестная», стал образцом для всех других акафистов — хвалебно-благодарственных молитвословий Пресвятой Троице, Христу Спасителю, Богоматери (ради многочисленных Ее чудотворных икон), ангелу-хранителю и святым угодникам Божиим.

К концу означенной эпохи Церковь обогатилась таким сокровищем, как Октоих, составление которого церковное предание связывает с именем великого песнотворца преподобного Иоанна Дамаскина.

«Период VI—VIII веков должен быть признан решающим в истории Богослужения. Это — время образования уставов монастырской службы. Первые формы Типикона появляются, по-видимому, в эти века. В Палестине — деятельность святого Саввы, Евфимия, Феодосия киновиарха, на Синае — преподобного Нила и других савваитской школы песнописцев. Иерусалимский устав вводит „бдения“, длившиеся с вечера до утра. На Синае мы знаем, что уже появляются тропари на „Господи возвах“, кристаллизуется вечерня; кроме того, на утрени пелись кондаки, сокращенные еще каноны» (*Архимандрит Киприан (Керн)*). Литургика: гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997. С. 102).

Постепенное преобладание канонов (на утрени) связано с пасхальным благовестием, раскрывающимся в новозаветном Богослужении. В основу каждой песни канона полагалась одна из библейских песней (например, пасхальная песнь Моисея, молитва пророка Ионы, песнь трех отроков, песнь Богородицы). Эти ветхозаветные и новозаветные библейские песни стали основой полных канонов (9 песней), а также трипеснцев и двупеснцев, которые поются Великим постом.

Непреодолимая ценность церковного Богослужения заключается не только в том, что оно выражает молитвенный опыт предшествующих поколений христиан, но и в том, что церковные праздники, посты и богослужебные тексты выражают веру Церкви Христовой Православной. Чего, например, стоит один Октоих. Это же подлинная сокровищница богословия!

Церковное Богослужение развивалось и после Вселенских Соборов. Но это развитие касалось уже не столько структуры и основного содержания церковных служб, сколько умножения церковных праздников (например, Покров Пресвятой Богородицы, память новопрославляемых святых угодников Божиих, праздники в честь чудотворных икон, обретения святых мощей). Новые церковные праздники в соответствии с богослужебным уставом соединялись с прежними, малые праздники — с великими. В разных Поместных Православных Церквях имелись свои богослужебные особенности, но в целом богослужебный строй Церкви Христовой Православной определился именно в эпоху Вселенских Соборов.

В заключение следует отметить, что в древности не обнаружено попыток создания специальных богослужебных уставов для приходских храмов. Приходские церкви заимствовали устав монастырских служб и в меру возможностей стремились подражать ему. И если отличия были между различными монастырскими уставами, то тем более понятно, что в приходском Богослужении едва ли было возможным исполнять какой-либо монастырский устав во всей полноте и точности. Кроме того, следует учесть, что монастырский устав всегда касался не только поряд-

ка и содержания церковных чинопоследований, но и поста, и правил общежития, и многих других вопросов. Поэтому тем более ценно то, что современная общецерковная богослужебная практика следует древнецерковной молитвенной практике великих подвижников веры и благочестия.

Вопросы и задания

1. Какой церковный праздник лежит в основании всех церковных праздников?
2. Какие древние Церковные Уставы, помимо Иерусалимского, вы знаете?
3. Когда и где сложился церковный чин всенощного бдения?
4. Напишите реферат на тему: «Вселенские Соборы в Церковной истории».

Литература

1. Скабалланович М. Толковый Типикон. М.: «Паломник», 1995.
2. Архимандрит Киприан Керн. Литургия: гимнография и эортология. М.: Изд. Крутицкого Патриаршего подворья, 1997.

15

МОНАШЕСТВО В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

В «Очерках из истории Церкви» священник Сергей Мансуров указывает, что существенное назначение церковности заключается в том, чтобы соединять людей с Богом во внутреннее единство по закону евангельскому.

«Цель основания и жизни Церкви не спасать ли человечество? — Итак, первое место в истории Церкви должно принадлежать тем, кто непосредственно в жизни и в учении соответствовали этому назначению, сами к нему стремились и его достигали, себя и других соединяли со Христом и во Христе — единением благодатным, предуказанным Евангелием Христовым и учением апостольским, в единое Царство — Тело Христово» (*Священник Сергей Мансуров. Очерки из истории Церкви. С. 10*).

Поэтому, например, «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского отец Сергей Мансуров считает «много научнее современных церковных историков, ибо именно они знакомят нас с тем, как осуществила в истории свое назначение Церковь. Нечего бояться, что история Церк-

ви превратится в значительной мере в историю подвижничества или даже (страшно сказать!) много места будет отведено монашеству».

Следует отметить, что отец Сергей Мансуров писал свои «Очерки из истории Церкви» в те годы, когда большинство церковно-исторических исследований писалось по образцу светских историй (историй государств, городов, учреждений), и отец Сергей стал одним из зачинателей церковного богословия.

Эпоха Вселенских Соборов ознаменована расцветом монашества. А в защите иконопочитания монашество в Византии имело решающее значение.

Начало монашества восходит к середине III века, когда в Египетскую пустыню ради поста и молитвы удалился преподобный Павел Фивейский (†341; память 15 января по ст.ст.). Во второй половине III века в той же пустыне начал подвизаться преподобный Антоний Великий (†356; память 17 января).

В начале 4-го столетия вокруг преподобного Антония ради того, чтобы иметь его своим наставником, стали собираться другие подвижники. На берегу Нила появились первые братства, которые святой Антоний, наставник монахов и собеседник ангелов, посещал ради молитвы и утешения своих духовных чад.

Только два раза преподобный Антоний, оставляя пустыню, приходил в Александрию. Во время тяжких гонений при Максимиане он приходил туда утешать гонимых христиан. Второй раз Антоний пришел в Александрию, чтобы обличить ариан, распространявших слух, что он согласен с их учением.

Ученики преподобного Антония Великого были анахоретами, то есть жили по преимуществу уединенно.

Основателем общежительных монастырей считается преподобный Пахомий Великий (†348; память 15 мая). Около 313 года он основал в Верхнем Египте монастырь, которому преподал устав. В соответствии с этим уставом у монахов не было собственности, но все являлось монастырским достоянием.

В Египте же, вероятно, возникло и женское монашество. Согласно преданию, учредительницей первых женских иноческих обителей была сестра преподобного Пахомия Великого.

Опыт монашеской жизни получили до поставления на архиерейское служение святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие прославленные святители Церкви Христовой Православной. Соответственно этим примерам к Шестому Вселенскому Собору почти повсеместно сложилась практика избрания на архиерейское служение только тех, кто получил серьезный духовный опыт на трудной стезе монашества. Святитель Василий Великий написал устав и правила монашеской жиз-

ни. Эти правила оказали значительное влияние на формирование монастырей как на Востоке, так и на Западе.

На Западе в эпоху Вселенских Соборов рассадниками монашества являлись обители, устроенные преподобными Иоанном Кассианом Римлянином, Венедиктом Нурсийским и блаженным Иеронимом Стридонским.

Сирийское монашество прославили преподобные Ефрем Сирийский и Исаак Сирийский. На горе Синай подвизался преподобный Иоанн Лествичник, память которого Церковь совершает всегда в неделю 4-ю Великого поста. В монастыре аввы Серида в Египте подвизался авва Дорофей. Творения преподобного Ефрема Сирина, «Лествица» Иоанна Лествичника, «Душеполезные поучения аввы Дорофея» и «Слова подвижнические аввы Исаака Сирина» — эти книги стали любимыми духовными книгами множества поколений монахов и мирян.

С конца IV века монастыри начинают строиться в городах. В Константинополе был целый ряд монастырей, из которых особо прославился Студийский монастырь. Преподобный Феодор Студит, настоятель этого монастыря, был самым пламенным защитником почитания святых икон.

С палестинской Лаврой святого Саввы Освященного и Студийским монастырем связано происхождение двух Уставов (Типиконов), которые в последующую после Вселенских Соборов эпоху получили наибольшее распространение в Церкви Христовой Православной по всему миру.

Самыми важными источниками и свидетельствами о монашестве в эпоху Вселенских Соборов являются творения самих преподобных отцов и преподобных матерей — подвижников и подвижниц веры и благочестия того времени. Отец Сергей Мансуров в «Очерках из истории Церкви» указывает важнейшие из этих памятников аскетической письменности (см. Введение). Многие из творений святых подвижников той эпохи вошли и в поздние сборники аскетической литературы, известные под названием «Добротолюбие».

Название этого сборника не всегда дает возможность почувствовать, что же стоит за ним. Святую и подвижническую жизнь отцы Церкви именovali наукой из наук и искусством из искусств. «Добротолюбие» — это перевод греческого слова *Φιλοκαλία*. *Καλός* — в переводе с греческого означает «прекрасный», «добротный». Слова «*се добра зело*» из первой главы книги Бытия, в греческом тексте которой использовано слово *καλός*, можно перевести как: «*это прекрасно*». Слова о Христе — «*Пастырь Добрый*» (Ин. 10, 11) означают «*Пастырь Прекрасный*». Поэтому и «Добротолюбие» — это «любовь к прекрасному». Прекрасной, то есть в высшей степени совершенной, называется жизнь во Христе, жизнь в благодати Святого Духа, к чему и стремились начинатели православного монашества.

Другим источником для изучения истории монашества IV–VIII веков являются жизнеописания святых. Сведения о характерных особенностях из жизни палестинских монастырей VI века сохранились в «Житии преподобной Марии Египетской», которое читается ежегодно на утрени в четверг 5-й седмицы Великого поста (на службе, именуемой Мариино стояние).

Особое место в монашеской литературе занимают патерики. Эти сборники получили свое именование от греческого *πατήρ* — «отец». На Руси их именуют отечники.

Предполагается, что родиной патериков является Египет, конкретнее — пустыня Скит. Скит — так называлась просторная равнина, находящаяся на расстоянии 24 часов пути от Нитрийской горы. Пустынники Скита вели строгую подвижническую жизнь. По словам блаженного Иоанна Мосха (†622), у них «наблюдалась великая любовь, строгое воздержание и дар разумения». Слова и примеры из жизни скитских монахов сохранил «Скитский патерик».

Блаженный Иоанн Мосх написал «Лимонарь», или «Синайский патерик», в русских изданиях получивший название «Луг Духовный». В «Луге Духовном» приводятся примеры из жизни синайских и палестинских подвижников.

В 1915 году издательством Троице-Сергиевой Лавры был сделан 2-й выпуск «Луга Духовного». В предисловии и введении к этому изданию собран подробный материал о монашестве вообще и в частности приводится «Краткая история древнего иночества».

«Монашество представляет собой одно из величайших и, пожалуй, самых ярких явлений христианской жизни и христианского религиозного опыта. В истории Православной Церкви монашество оказало могучее влияние на многие стороны христианского учения и образа жизни, содействуя формированию христианской нравственности, православного богословия, аскетики, каноники, литургики, иконографии, богослужебного устава, пастырства, духовничества и старчества.

С богатством монашеского наследия мы встречаемся не только во время Богослужения в храме, но и в нашей повседневной жизни, читая за домашним молитвенным правилом утренние и вечерние молитвы святого Макария Великого и других преподобных отцов Православной Церкви.

Приобщение к патристическим источникам и особенно к нравственно-аскетической письменности делает влияние монашества на нашу духовную жизнь еще более глубоким и значимым. Несмотря на свою кажущуюся отрешенность от мира, монашество представляет собой не что иное, как один из видов добровольного служения христиан духовному благосостоянию и спасению мира» (*Архимандрит Платон (Игумнов)*).

Монашество // «О вере и нравственности по учению Православной Церкви»: Сборник. Изд. Московской Патриархии, 1991. С. 352–353).

Литература

1. *Священник Сергей Мансуров*. Очерки из истории Церкви. М., 1994 (таблица на стр. 37–45).
2. *Игумен Марк (Лозинский)*. Из истории патериков // ЖМП. 1973. № 3. С. 72–75.
3. «Луг Духовный». Творение блаженного Иоанна Мосха / Перев. с греч. с подр. объяснит. прим. протоиерея М.И.Хитрова. Сергиев Посад: Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1915.
4. *Преподобный Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский*. Жития святых подвижниц Восточной Церкви. 3-е изд. М., 1994.

16

ЭПОХА РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Иконоборчество, осужденное Седьмым Вселенским Собором (787 г.), с новой силой возобновилось в Византии в 811–813 гг. при императоре Льве Армянине и продолжалось при его преемниках. Иконопочитание было вновь восстановлено при императрице Феодоре: 11 марта 843 года святые иконы были торжественно внесены в храмы Константинополя, и с того времени иконоборчество уже не нарушало церковного мира внутри Православия.

Это событие, названное Торжеством Православия и вспоминаемое ежегодно в 1-е Воскресенье Великого поста, стало своеобразным эпилогом к эпохе Вселенских Соборов. Догматами и канонами Святых Вселенских и Поместных Соборов спасительная вера Церкви была ограждена от еретических лжеучений. Ереси Церковью Христовой Православной были осуждены как отступление от спасительной веры Церкви.

К середине IX века относится начало церковной деятельности святых равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885) — просветителей славянских народов, создателей славянской письменности. В то время как под натиском мусульман христианство как бы умахалось в Малой Азии и других прежде целиком христианских областях и странах, проповедь Евангелия Христова среди многочисленных славянских народов благодаря апостольским подвигам святых братьев и их преемников успешно распространялась.

После победы над еретическими движениями в конце эпохи Вселенских Соборов со всей остротой встали проблемы церковно-канонического устройства, а если говорить более конкретно — вопросы разграничения полномочий между предстоятелями Римской и Константинопольской кафедр.

В середине IX века из-за политических смут и интриг в Константинополе несколько раз происходила смена патриарха. Два патриарха — святители Фотий (†891) и Игнатий († ок. 878) — поочередно занимали Константинопольскую кафедру и были смещаемы придворными партиями. В спор в качестве арбитра старался вступить римский папа, но как только в Константинополе принимали самостоятельное решение, наступал очередной разрыв между Римской и Константинопольской кафедрами.

На Поместном Соборе 879—880 годов, происходившем в Константинополе в Софийском храме, разрыв между патриаршими кафедрами Рима и Константинополя — Нового Рима был преодолен. Первое правило этого Собора гласило: «Святейший и Вселенский Собор определил: аще которые из италийских клириков, или мирян, или из епископов, обитающие в Азии, или в Европе, или в Ливии, подверглись или узам отлучения от Таинств, или извержению из своего чина, или анафеме от святейшего папы Иоанна, те да будут и от святейшего Фотия, патриарха Константинопольского, подвержены той же степени церковного наказания, то есть да будут или извержены, или преданы анафеме, или отлучены. И которых клириков, или мирян, или архиерейского, или иерейского чина Фотий, святейший патриарх наш, в каком бы то ни было пределе подвергнет отлучению, или извержению, или проклятию, тех и святейший папа Иоанн и с ним святая Божия Римская Церковь да признает под тем же осуждением епитимии находящимися. Притом в преимуществах, принадлежащих святейшему престолу Римския Церкви и ея председателю, совершенно да не будет никакого нововведения, ни ныне, ни впредь».

Настоящее правило, подписанное папскими делегатами, а затем утвержденное самим папой Иоанном VIII, несло не только примирение между Константинополем и Римом, но и хранило в себе условие дальнейшего церковного мира между Востоком и Западом. К сожалению, в середине XI века позиция Римской кафедры вновь изменилась, и в 1054 году последовал разрыв, который уже не получил уврачевания.

Названный в 1-м правиле «Вселенским», Собор 879—880 годов имел по целому ряду признаков достоинства Вселенского Собора. Этот Собор, как указывает архиепископ Василий (Кривошеин):

«1. Провозгласил неизменность текста Символа веры без *Filio que* (Филиокве) и анафематствовал всех, кто его изменяет. „Итак, — постановляет Собор, если кто, придя в такую крайность безумия, дерзнет излагать другой символ... или сделает прибавку или убавку

в Символе, переданном нам от Святого и Вселенского Никейского Собора... анафема да будет“. Постановление это тем более многозначительно, что как раз в это время на Западе во многих местах *Filio que* уже был введен в Символ, а в Болгарии латинские миссионеры настаивали на его введении. Папские легаты не сделали никаких возражений против этого постановления Собора.

2. Признал Седьмым Вселенским Собором Второй Никейский Собор против иконоборцев 786–787 годов.
3. Восстановил сношения с Римской кафедрой и признал законность патриарха Фотия, тем самым косвенно осудив антиканоническое вмешательство пап Николая I и Адриана II в дела Константинопольской Церкви.
4. Разграничил власть Римского и Константинопольского патриархов и отверг притязания Римского епископа на юрисдикционную власть на Востоке, не признав за ним право принимать в свою юрисдикцию и оправдывать своею властью клириков, осужденных на Востоке (как и обратно, принимать на Востоке клириков, осужденных на Западе). И, что особенно важно, Собор вместе с тем запретил всякое в будущем изменение канонического положения Римского епископа.

Таковы догматико-канонические решения Константинопольского Собора 879–880 гг.» (*Архиепископ Василий (Кривошеин)*). Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские труды». № 4. М., 1968).

Апостольское служение братьев Кирилла и Мефодия среди славян началось с моравов. Ростислав, князь Моравский (в 1994 году причислен к лику святых), просил у византийского императора миссионеров, которые могли бы учить моравов на их родном языке. Святые братья Кирилл и Мефодий, помолившись, составили азбуку для славян на основе греческого алфавита, а затем стали делать переводы молитв и книг Священного Писания для славян.

Святой Кирилл умер в 869 году, завещав своему старшему брату продолжать дело перевода Священного Писания на славянский язык. Подвиг первоучителей славянских послужил основой православного просвещения всех славянских народов и созидания славянской христианской культуры. Западные славяне в Моравии и Паннонии первыми из славянских народов услышали слово Божие на родном языке. Затем от учеников святых Кирилла и Мефодия на родном языке стали прославлять Бога сербы, которые уже до этого частично были крещены, но службу имели только на латинском языке. С принятием болгарами крещения в Болгарии стала быстро распространяться церковная литература, так что в первой

половине IX века Болгария уже славилась своей книжной культурой. В 988 году совершилось Крещение Руси, а к середине XI века Евангелие было проповедано уже всем славянским народам и племенам.

Апостольские труды святых Кирилла и Мефодия стали определяющими для рассматриваемой эпохи. Византия преодолела иконоборчество, но тут же обострились отношения с Римом. Святые братья, занимаясь православным просвещением славян, бывали и в Риме, тем самым свидетельствуя вселенское единство Православия. Завершение проповеди среди славян почти совпадает с разрывом между Римской и Константинопольской кафедрами, повлекшим за собой отделение Запада от православного единства. Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия помогает нам понять причины и поводы церковных разделений и подлинные основания православной экклезиологии.

Литература

1. *Протопресвитер Александр Шмеман*. Исторический путь Православия. М., 1993.
2. *Епископ Корсунский Петр*. Религиозное и культурное значение дела святых Кирилла и Мефодия // ЖМП. 1970. № 3. С. 44–46.

СОБЫТИЯ 1054 ГОДА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Предисловие

При обзоре Церковной истории невозможно не коснуться событий, происходивших в Константинополе летом 1054 года, потому что последствия их оказались намного серьезнее, чем могли себе представить их участники и современники. В исторической литературе эти события характеризуются неоднозначно. Нередко их называют «разделением Церквей» Востока и Запада, или «великим церковным расколом». В соответствии с такой оценкой время, предшествующее этим событиям, называют «эпохой неразделенной Церкви».

С «западной» точки зрения события 1054 года чаще всего характеризуются как «разрыв» Поместных Церквей Востока с Римом (или иначе — «схизмой», то есть неправомерным самоотделением от Рима). С «восточной» точки зрения эти же события, напротив, характеризуются как отпадение Рима от вселенского церковного единства, от Правосла-

вия. (Впрочем, среди католических исследователей можно найти таких, которые в конфликте 1054 года более склонны к оправданию Константинополя, а среди православных историков — склоняющихся более к оправданию Рима.)

Получившим такую противоречивую оценку историков прискорбным событиям 1054 года посвящено множество исторических исследований, которыми обычно упускается из виду главное — литургическая сторона происшедшего. А она для церковной жизни и церковной истории имеет самое существенное значение.

Что случилось 15 июля 1054 года

В 1054 году от папы Римского Льва IX (1048—1054) в Константинополь прибыла представительная делегация, которой предстояло разрешить целый ряд сложнейших церковно-дипломатических проблем. Возглавлял делегацию кардинал Гумберт, его сопровождали канцлер папского престола Фридрих и архиепископ Петр из Амальфии.

Легаты папы привезли в Константинополь письма императору Константину IX Мономаху и патриарху Константинопольскому Михаилу Керулларию (1043—1058). При этом написаны эти письма были самим же Гумбертом, поскольку папа Лев IX находился уже в плену у норманнов, посягнувших на вотчины святого престола (в плену он сохранил определенную свободу действий, но подписывать официальные бумаги не мог). На фоне углублявшихся политических проблем между Константинополем и Римом папский престол исподволь настаивал на церковной подчиненности Константинополя Риму.

Патриарх Константинопольский Михаил Керулларий, ознакомившись с папскими посланиями, стал сомневаться в их подлинности, поскольку Лев IX был ему известен как человек, стремящийся к мирному урегулированию спорных вопросов. Император Константин, имея весьма непрочное положение в столице и надеясь утвердить его благодаря миссии кардинала Гумберта, напротив, возлагал большие надежды на легатов. Кардинал Гумберт в свою очередь надеялся, что с помощью императора он рано или поздно добьется уступок патриарха Михаила и сумеет подчинить Константинополь Римскому престолу.

Ситуация осложнялась тем, что папа Лев IX умер 19 апреля 1054 года, т.е. прежде прибытия его легатов в Константинополь. Избрание нового папы затягивалось на долгие месяцы. Теряя терпение, кардинал Гумберт написал письма патриарху, угрожая ему анафемой.

Решающий шаг им был сделан в субботу 15 июля 1054 года. Когда в храме Святой Софии началась Божественная Литургия, папские легаты, разделяя толпу молящихся, прошествовали к алтарю и оттуда обратились к народу со словом против патриарха. Затем кардинал Гумберт поло-

жил на святой Престол буллу экскоммуникации — акт отлучения Константинопольского патриарха Михаила и «его сторонников». Выходя из храма Софии Константинопольской, легаты в знак своей решительности, как бы следуя словам Евангелия, отрясли прах от ног своих.

Но легаты почившего папы переоценили влияние императора Константина. Народ решительно поддержал патриарха, императору же в связи с народным волнением самому пришлось искать спасения. 17 июля послы из Рима вынуждены были поспешно оставить Константинополь.

А 20 июля решением Синода (2 архиепископа, 12 митрополитов и 7 епископов во главе с патриархом) Гумберт и его сообщники были отлучены от церковного общения. Приговор касался «нечестивой хартии» (буллы экскоммуникации) и тех, кто трудился над ее изготовлением «советом или только голосом». В решении Синода указывалось, что осуждение не касается ни Римской кафедры, тогда вакантной, ни Льва IX, полномочиями и именем которого злоупотребили легаты. Патриархом Михаилом было составлено Окружное послание с сообщением о случившемся, которое было разослано всем восточным иерархам.

Случившееся 15 июля 1054 года в Софии Константинопольской поначалу переживалось как очередной временный разрыв между кафедрами Рима и Константинополя — Нового Рима. В истории был пример уврачевания подобного разрыва, случившегося во второй половине IX века. Тогда Константинопольский Собор 879—880 годов не только разграничил власть Римского и Константинопольского патриархов, но и воспретил на будущее всякое изменение канонического положения Римского епископа (см. занятие 16 «Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия»). Патриарх Михаил Керулларий, отстаивая автокефалию Константинополя от притязаний Гумберта, действовал в точном соответствии с решениями этого примирительного Собора, тогда как кардинал Гумберт действовал совершенно в другом духе. По прибытии в Константинополь с первых шагов он стал диктовать свою волю, вмешиваясь в юрисдикцию патриарха Нового Рима.

Учитывая литургическую сторону события, происшедшего 15 июля 1054 года в Софии Константинопольской, нельзя согласиться с мнением М. Э. Поснова, высказанным им в его «Истории Христианской Церкви»: «В сущности событие 16—25 июля 1054 года не было ли столкновением двух сильных гордых личностей, как Гумберт и Михаил? И не преступная ли ошибка истории придавать или усвоить такому ничтожному фактически событию трагическое, прямо роковое значение в жизни Вселенской Церкви?! История такую ошибку сделала» (*Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей — 1054 г.). Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1964. С. 551*).

При таком взгляде совершенно игнорируется литургическая сторона дела, **которая прежде всего определяет церковное единство**. Кардинал Гумберт с канцлером папского престола Фридрихом (будущий папа Стефан IX) и архиепископом Петром Амальфийским, официально представляя Римскую кафедру, 15 июля 1054 года в Софии Константинопольской демонстративно **разорвали литургическое общение с первенствующим на Востоке патриархом**. Внешним выражением этого стал довольно дерзкий поступок — положение буллы экскоммуникации на святой Престол церкви Софии Константинопольской и демонстративный выход из храма, где продолжалась Литургия.

Этот главный грех делегации Гумберта не был исправлен Римской кафедрой — евхаристическое общение Рим с Константинополем не восстановил. Через это Рим лишил себя литургического общения и с другими Поместными Церквами Востока — практически со всей Вселенской Церковью Христовой. Чтобы «компенсировать» свою оторванность от Вселенской (Кафолической) Церкви, Римская кафедра стала себя именовать «католической».

Церковные историки обычно упоминают о том, что в XI веке в полемике между богословами Константинополя и Рима чаще всего фигурировали обрядовые отличия Запада от Востока. На Востоке не принимали опресноков, поста в субботу и некоторых других нововведений. А Запад смущали женатые священники у греков, поскольку на Западе уже утвердился целибат. Догматические споры велись также и вокруг добавления латинянами «Филиокве» к Символу веры.

Однако ни разница в обрядах и обычаях, ни даже употребление «Филиокве» (Поместный Собор в Константинополе 880 года, решения которого были подписаны и папскими легатами, провозгласил неизменность текста Символа веры без «Филиокве») не могли послужить причиной отделения Римской кафедры от других Поместных Церквей. **Именно притязание Римской кафедры на единовластительство в Церкви Христовой Православной стало подлинной причиной отпадения Рима от Вселенского Православия.**

«Можно упрекать греков в мелочности, в отсутствии любви, в утере вселенского сознания — но все это не может еще разделить Церкви по существу. Папизм же сам отлучает от себя всех несогласных с его духовной монархией. И поэтому, каковы бы ни были грехи тогдашних восточных иерархов, конечно, не они, а именно папство есть настоящая причина разделения Церквей. Что бы ни делали греки, папы все равно к тому времени отлучили от себя Восток...» (*Протопресвитер Александр Шмеман*. Исторический путь Православия. С. 295).

Ультиматум кардинала Гумберта 15 июля 1054 года стал по существу актом уклонения Римской кафедры от литургического общения с Единой

Святой Кафолической и Апостольской Церковью, а вне литургического общения не может быть и подлинного церковного единства. Ультиматум Гумберта был неправомерен во всех отношениях. И в результате — Гумберт, переоценив свои силы, поставил Римскую кафедру в положение схизмы.

Крестовые походы, в особенности Четвертый поход, упрочили обособленное положение Римской кафедры, оторвавшейся от вселенского церковного единства. 13 августа 1204 года Константинополь подвергся поистине варварскому разграблению латинян, а шестидесятилетняя «латинская империя» на Востоке еще более уменьшила возможности примирения Рима с православным миром.

Политические попытки «примирить» с собою Восток через унии не приносили Риму успеха. Каждая новая уния только отдаляла Рим от восстановления литургического общения с Православными Поместными Церквями, то есть со Вселенской Кафолической Церковью.

Таким образом, не история сделала ошибку, как утверждает М. Э. Поснов. Не было никакого «разделения Церкви» Христовой. (Разве Христос разделен?! Разве Он создал еще одну Церковь?!) Не было и «разделения Церквей». Если смотреть с литургической точки зрения, то случилось иное: кардинал Гумберт самовластно отступил от литургического общения с теми, кого он хотел подчинить. Этим шагом он увлек Римскую кафедру в схизму, то есть отлучил ее от Кафолической Церкви. Говорить, что кардинал Гумберт просто действовал «с неподобающей поспешностью» — значит подменять литургическую сторону события 15 июля 1054 года стороной административной или еще хуже — политической. Но Церковь Христова — это не какая-либо человеческая организация, это живой организм, «Тело Христово» по апостолу Павлу. Литургическое общение поддерживает этот благодатный организм, это церковное единство, а разрыв в литургическом общении свидетельствует об отрыве от полноты церковной.

Спустя девять столетий, 7 декабря 1965 года, между Константинополем и Римом произошло то, что было названо впоследствии «снятием отлучений» 1054 года. В совместной Декларации Римско-католической церкви и Константинопольской Православной Церкви было выражено сожаление «о поступках и инцидентах, приведших в 1054 году к отлучению патриарха Михаила Керуллара и двух других лиц легатами Римского престола, возглавляемыми кардиналом Гумбертом, подвергшимися в свою очередь подобному отлучению со стороны Константинопольского патриарха и Синода». Далее в Декларации говорится, что «в тот беспокойный период истории события эти не могли быть иными», что те «запретные меры касались лишь определенных лиц, но не Церквей и не бы-

ли направлены на прекращение церковного общения между кафедрами Римской и Константинопольской».

Но в Декларации, к сожалению, не говорится о литургическом аспекте происшедшего в 1054 году, то есть о самом главном. Желание же просто «изъять из памяти и среды церковной акты отлучения» ставит на одну ступень ответственности и кардинала Гумберта, разорвавшего литургическое общение с Вселенской Церковью, и патриарха Михаила Керуллара, который ни с кем, в том числе и с Римской кафедрой, литургического общения не разрывал.

«Снятие отлучений» в Декларации названо «жестом справедливости и взаимного прощения», но этого жеста недостаточно «для того, чтобы положить конец разногласиям, как древним, так и новым». Это верно, поскольку разделение коренится не в отдельных разногласиях, а в отступлении Римской кафедры от литургического общения с Кафолической, то есть Вселенской, Церковью.

Заключение

На Востоке после вышеуказанных прискорбных событий 1054 года церковная жизнь развивалась на тех же принципах, которые коренились в древней Апостольской Церкви и которые сложились в эпоху Вселенских Соборов. Ни один патриарх не имел полновластия над другими Патриархатами, как не имел его и святой апостол Петр над другими апостолами, что неопровержимо показывает Апостольский Собор в Иерусалиме (Деян. гл. 15). И до сего времени Вселенская (в Символе веры — Соборная) Церковь Христова представляет собой неразрывное литургическое единство Поместных Святых Божиих Православных Церквей (в настоящее время их — 15).

На Западе последствия событий 1054 года привели к тому, что римо-католичество, оторвавшись от литургического общения с Вселенской Церковью, в развитии своего вероучения и церковных учреждений все далее отступало от веры и учения древней Церкви. В 19-м и 20-м столетиях некоторые из этих отступлений и новшеств были закреплены в догматических определениях. Одно из них — особая учительная власть папы, закрепленная Первым Ватиканским Собором 1870 года. Так получили свое логическое завершение претензии на господство в Церкви Христовой Римской кафедры, которые в сущности и были причиной событий 1054 года.

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин) пишет, что основой для диалога с римо-католиками должно стать признание ими догматико-канонических решений Константинопольского Собора 879—880 годов, который признавался папой Иоанном VIII и всем

Западом вплоть до XII века (решения Собора см. в предыдущем занятии «Эпоха равноапостольных Кирилла и Мефодия»).

Литература

1. *Протопресвитер Александр Шмеман*. Исторический путь Православия. М., 1993.
2. *Протоиерей П. Смирнов*. История Христианской Православной Церкви. М., 1994.
3. *Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин)*. Символические тексты в Православной Церкви // «Богословские труды». № 4. М.: Изд. Московской Патриархии, 1968.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Предисловие

В 1988 году Русская Православная Церковь праздновала свой самый знаменательный юбилей — 1000-летие Крещения Руси. Благодаря этому празднованию миллионам наших соотечественников впервые за многие десятки лет приоткрылась удивительная картина начального периода древнерусской истории, культуры и государственности. Но для изучающих историю Церкви Христовой Православной Крещение Руси, совершившееся при святом равноапостольном князе Владимире, — это прежде всего христианское просвещение Русской земли, или, другими словами, православное просвещение богоспасаемого народа нашего. Молитвенно вспоминая это великое церковно-историческое событие, каждый православный человек на Руси может теперь вслед за древнерусским летописцем сказать: «Благословен Господь Иисус Христос, Иже возлюбил новоя люди, Русскую землю, просвети ю Крещением Святым!»

Источники и литература

При изучении темы «Крещение Руси» современному студенту или вообще любознательному читателю открывается огромное количество исследований, так что требуется путеводитель в море книг и статей, с различных сторон описывающих события, связанные с принятием Русью Веры Христовой Православной. При работе же с этой обширнейшей литературой удивительным образом открывается сравнительно небольшой

круг исторических источников (прошло ведь более 1000 лет!), без которых невозможно даже приступить к изучению темы «Крещение Руси».

Среди этих источников прежде всего следует назвать древнерусские летописные своды, содержащие самые драгоценные церковно-исторические свидетельства о столь дорогом и священном для нас событии — Крещении Руси. «Повесть временных лет» преподобного Нестора Летописца, отца русской истории, донесла до нас не только святые даты и имена, но даже и слова молитв наших просветителей — равноапостольных Ольги и Владимира.

Из многочисленных церковно-исторических исследований, посвященных этому древнейшему периоду истории Русской Церкви, следует указать лекции знаменитого русского археографа, ректора МДА протоиерея Александра Васильевича Горского (1812–1875), впервые опубликованные в «Журнале Московской Патриархии» (1976. № 1–4). Здесь можно найти указание на важнейшие источники, узнать о памятниках древнерусского богословия, о святых и святынях Древней Руси, а также о церковной жизни наших далеких предков.

С выходом в свет переиздания многотомной «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) у русского читателя появилась благодатная возможность ознакомиться с целым сводом источников по древней отечественной истории. В 1-й и 2-й книгах (М., 1994–1995) содержатся материалы, прямо или косвенно относящиеся к вопросу о Крещении Руси.

«Радуйся, русское познание Бога!»

Если Просветителя Руси святого равноапостольного и великого князя Владимира народ прозвал Красным Солнышком, то святая равноапостольная и великая княгиня Ольга древнерусским летописцем была названа провозвестницей православного просвещения Руси: **«Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами, не омыты Святым Крещением. Эта же омылась в святой купели, и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама, и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. Мы же зываем к ней: „Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения!“ Она первая из русских вошла в Царство Небесное, ее и восхваляют сыны русские — свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь!»** («Повесть временных лет». 2-е изд. СПб., 1996. С. 169).

Княгиня Ольга, «предотекущая земли Русской», очень многое сделала для внутреннего благоустройства нарождавшегося древнерусского

государства и для укрепления обороны древнерусских городов. Она установила размеры дани и оброков, определила места сбора дани, устроила «погосты», куда съезжались купцы-гости для торговли. В Киеве при княгине Ольге началось каменное строительство.

Однако в глазах русских людей княгиню Ольгу прославило не хозяйственное обустройство государства. Как указывает академик М. Н. Тихомиров, «величайшим ее делом было насаждение на Руси христианства, вместе с которым для русского народа открылась дорога к просвещению». А, по словам древнерусских летописцев, Святое Крещение для наших предков и стало истинным просвещением. Недаром в богослужебных текстах Церкви Христовой Православной с древнейших времен слова «крещение» и «просвещение» — синонимы.

М. В. Ломоносов в «Древней Российской истории» об обращении княгини Ольги из язычества в христианство пишет следующее: «Рассмотрев разность нравов между идолопоклонниками и христианами, которых уже было в Киеве немало», и поручив великое княжение сыну своему Святославу, Ольга «единственно обратила мысли к христианскому закону, в котором больше человечества и просвещения усмотрела, нежели в варварском прежде невежестве».

В «Повести временных лет» сохранились и слова, сказанные Константинопольским патриархом великой княгине Ольге после ее крещения: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих».

Обращение князя Владимира

До самой кончины равноапостольная Ольга (†969) молилась об обращении сына Святослава в христианскую веру, потому что нет для матери-христианки большей заботы и скорби, нежели некрещеный сын. Но воинственный Святослав боялся насмешек со стороны дружины и потому не расстался с языческими обычаями. Как повествует летописец, святая Ольга молилась: «Да будет воля Божия! Если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вложит им в сердце желание обратиться к Богу, что даровал и мне».

И молитва святой Ольги не осталась не услышанной. Господь помиловал ее род уже в лице ее внука — великого князя Владимира, ставшего Крестителем Руси.

Как из ревностного язычника князь Владимир стал равноапостольным? Почему он не только сам избрал новую веру, но и весь свой народ призвал ко крещению? Только ли государственная мудрость руководила им или перемена прежде произошла в его сердце? Тысячи исследователей российской истории размышляли над такими вопросами, делали самые

различные предположения и выводы, находили подтверждение своим догадкам в источниках. Но вот что пишет Киевский митрополит Иларион, современник сына князя Владимира — Ярослава Мудрого.

«Как ты уверовал? — восклицает митрополит Иларион в „Слове о законе и благодати“. — Как воспламенился любовью Христовую? Как вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному?» И далее отвечает: **«Пришло на него всемилостивое око Благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое»**. Возгоревшись духом, князь Владимир, по словам митрополита Илариона, «возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство».

Когда митрополит Иларион говорил эти слова (в присутствии князя Ярослава и его супруги Ирины), то со дня кончины князя Владимира (†1015) прошло немногим более тридцати лет. Разве мы не слышим в них истинное свидетельство о благодатной перемене в жизни как самого князя Владимира, так и всей Руси?!

Митрополит Макарий (Булгаков) в своей «Истории Русской Церкви» писал: «Великим благодеянием Божиим для России было уже самое обращение к христианству великого князя Владимира. Он принял святую веру не прежде, как предварительно испытал разные веры и глубоко убедившись в превосходстве ее пред всеми другими; принял не иначе, как после неоднократного совещания с представителями своего народа и по их единодушному согласию; принял именно с Востока — от Церкви Греческой, которая одна только сохраняла тогда во всей чистоте Православие и древнее благочестие, одна только могла сообщить нам слово Божие на нашем родном языке» (*Митрополит Московский и Коломенский Макарий*. История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995. С. 15).

Рассматривая различные источники, в которых говорится о времени и месте крещения князя Владимира, исследователи делают различные заключения. И это неудивительно, ведь со времени крещения князя Владимира прошло уже более тысячи лет. Но вот что примечательно: уже преподобный Нестор Летописец, живший всего сто лет спустя после крещения князя Владимира, разбирает различные мнения о месте его крещения. «Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные говорят — в Василеве, а другие и по-иному скажут». Сам же летописатель указывает, что князь Владимир крестился в церкви Святого Василия в Корсуне (Херсонесе). И имя он получил при Святом Крещении — Василий, что значит царственный.

Утро Крещения Руси

Прибыв из Корсуня в Киев, великий князь Владимир прежде всего привел ко Святому Крещению двенадцать своих сыновей. Водный источник, где совершалось крещение, стал именоваться Крещатиком. Крестились тогда же и некоторые бояре, не бывшие с князем в Херсонесе. Затем великий князь велел «опрокинуть идолов — одних изрубить, а других сжечь». Перуна — идола с серебряной головой и золотыми усами — было приказано, привязав к хвосту коня, стащить в Днепр.

Вскоре же князь Владимир посылает глашатаев по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — противен мне да будет!» И древнерусская летопись, и древнее жизнеописание князя Владимира согласно говорят, что люди с радостью шли на реку. На берегу же стоял сам великий князь. Священники, прибывшие с царицей Анной из Корсуня, совершали великое и спасительное Таинство Крещения.

Вот как описывает это «Повесть временных лет»: «Сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ» («Повесть временных лет». С. 190).

Креститель же Руси князь Владимир, обратив взор свой к небу, молился: «Христе Боже, сотворивый небо и землю! призри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тебе, Истиннаго Бога, яко же уведаша страны христианския. Утверди и веру в них праву и несовертну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да, надеяся на Тя и на Твою державу, победу козни его» (Там же. С. 53).

На стене Владимирского собора города Киева знаменитый русский художник Виктор Михайлович Васнецов изобразил Крещение Руси, описанное древнерусским летописцем. Князь Владимир как духовный восприемник своего народа в молитве поднимает руки к Богу Небесному. Епископ благословляет крещаемых. Священники читают молитвы и погружают людей в воды Днепра. С неба сияют лучи божественной благодати: небо и земля радуются о просвещении и спасении Руси!

После крещения киевлян князь Владимир приказал тотчас воздвигать по всему граду церкви. Причем храмы ставились обычно на тех местах, где ранее возвышались кумиры. Сразу же начали создаваться школы, потому что христианской земле нельзя жить без учения книжного. После Киева Святое Крещение стало совершаться и по другим русским городам.

Доверяя сказаниям древнерусских писателей в целом, некоторые историки в отдельных подробностях этих сказаний сомневались. Все ли ки-

евляне крестились по призыву своего князя? Действительно ли с радостью люди шли ко крещению? Не было ли насилия при крещении киевлян? Понимали ли люди, что над ними совершается? Эти и другие подобные вопросы уже не первое столетие беспокоят историков.

На некоторые из них ясно отвечают сами летописные сказания. Крестились не все киевляне, потому что призыв князя не был все-таки приказом. А слова «противен мне да будет» не обязательно следует переводить «будет мне врагом». Летописец не утаивает, что приверженцы старой веры даже плакали, когда Перуна палками отталкивали от берегов Днепра и гнали вниз по течению. Подготовка ко крещению у киевлян была, конечно, разная, но ведь крестились люди города, где христианские храмы стояли уже больше столетия. И нет ничего невероятного в том, что люди радовались, идя ко крещению. Это можно наблюдать и в наше время, потому что крещение как духовное возрождение, как начало новой жизни — событие радостное для человека.

Впрочем, митрополит Иларион говорит, что некоторые крестились не по любви к новой вере, а по страху, поскольку благоверие князя Владимира было «со властью сопряжено». А для многих решающее действие оказал пример князя и бояр. Люди говорили: «Если бы крещение и вера не были добрым делом, то не приняли бы этого наш князь и бояре».

Заключение

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году помогло многим не только вспомнить и заново перечитать страницы древней родной истории, но оно стало началом активного возрождения церковной жизни в России. Примечательно, что Поместным Собором Русской Православной Церкви, посвященным юбилею Крещения Руси (6–9 июня 1988 года), к лику святых был причислен целый ряд угодников Божиих. А святые, в земле Русской просиявшие, — это самый прекрасный плод спасительного сеяния Божия в земле Русской — плод Крещения Руси. Недаром тропарь всем святым, в земле Русской просиявшим, начинается словами: *«Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля Российская приносит Ти, Господи, вся Святыя в той просиявшия».*

«Русь Святая! Храни Веру Православную, в нейже тебе утверждение!»

Литература

1. «Повесть временных лет» / Подг. текста, перев., ст. и коммент. Д. С. Лихачева. 2-е изд. СПб: Наука, 1996.
2. «Русская Православная Церковь. 988–1988: Очерки истории I–XIX вв.». Вып. 1. Изд. Московской Патриархии, 1988.

3. *Митрополит Московский и Коломенский Макарий*. История Русской Церкви. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Кн. 1. 1994.
Кн. 2. 1995.
4. «Канонизация святых. Поместный Собор Русской Православной Церкви, посвященный юбилею 1000-летия Крещения Руси». Троице-Сергиева Лавра, 1988.
5. «Тысячелетие Крещения Руси»: Материалы международной церковно-исторической конференции (Киев, 1986). М.: Изд. Московской Патриархии, 1988.
6. *Протоиерей Лев Лебедев*. Крещение Руси. М.: Изд. Московской Патриархии, 1988.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ НА РУСИ В 11–12-м СТОЛЕТИЯХ

Предисловие

В начале настоящего раздела (см. занятие 1) говорилось о том, что история Церкви — это прежде всего история того, как среди человечества созидалась и новая благодатная жизнь — жизнь во Христе. Живая вера во Христа, Сына Божия, любовь к церковным службам, подвижничество — все это характерные черты церковной жизни на Руси в 11–12-м столетиях, то есть в первые же два века после Крещения Руси.

О том, как развивалась церковная жизнь на Руси в 11–12-м столетиях, прекрасно показывает один из самых выдающихся отечественных богословов 19-го столетия ректор Московской Духовной Академии протоиерей Александр Васильевич Горский. Его лекции по истории Русской Церкви были впервые опубликованы только в 1976 году в «Журнале Московской Патриархии» (№ 1–4). В этих лекциях можно найти и указания на важнейшие исторические источники, и узнать о выдающихся памятниках древнерусского богословия, о святых и святых людях Древней Руси, а самое главное — о церковной жизни наших далеких предков.

Православное просвещение домонгольской Руси

Святой равноапостольный великий князь Владимир после крещения княжил 27 лет и скончался в 11-м столетии по Рождестве Христовом

(†1015). Древнерусские летописцы, желая воздать похвалу Крестителю Руси, писали, что он взорал (вспахал) землю Русскую, Ярослав, сын его, засеял ее книжною мудростью, а «мы пожинаем плоды их трудов». Самое поразительное, что слова «мы пожинаем плоды их трудов» с одинаковой достоверностью мог написать и летописец XI века, и русский историограф последующих столетий отечественной истории.

Православное просвещение наших далеких предков совершалось через проповедь слова Божия перед крещением их на реках и озерах необъятных древнерусских просторов; совершалось на церковных службах, потому что по всем городам воздвигались храмы во славу Божию; совершалось в училищах, которые создавали и сам князь Владимир, и князь Ярослав Мудрый, и другие князья. Православное просвещение распространялось и через книги, которые во множестве стали тогда появляться в новопросвещенной земле Русской. Протоиерей Александр Горский считает, что «может быть, лучшее образование можно было получить в некоторых монастырях, где иноки собирали, переписывали и умножали церковные книги».

Для распространения слова Божия на Руси и для богословского образования в первых древнерусских училищах всего важнее было то, что слово Божие и важнейшие богослужебные книги уже были переведены на славянский язык просветителями славян святыми Кириллом и Мефодием и их учениками. «Вот это была драгоценность!» — восклицает протоиерей Александр Горский.

«Памятником этих переводов могли служить указания на толкования книг пророков, которые, судя по рукописям, принадлежат к II-му столетию. Один из сыновей Ярослава, княживший в ту пору в Новгороде, приказал для себя сделать список этого толкования. В поздних списках осталось упоминание первого писца-священника, который назывался Упырем. Толкование это выбрано из греческих толкований сведущим человеком» (ЖМП. 1976. № 1. С. 65).

Что более всего содействовало распространению православного просвещения в народе, так это, вероятно, церковные песнопения. «Книги по церковной истории не все читали, и не многие могли приобретать их для домашнего употребления. Книги богослужебные предлагались всем в общественном собрании; они были доступны для грамотных и неграмотных. Самый образ их преподавания — громогласное и протяженное песенное возглашение, частое повторение некоторых отрывков, в которых содержится догматическое учение по частям, раскрытое глубоко, точно, ясно, это все глубже запечатлевало в умах и сердцах людей важнейшие для них истины. Так как в чине Церкви уже заключались и песнопения на множество разнообразных случаев жизни человеческой, то в важных положениях жизни всякий прибегал к Церкви и в песнопениях

находил те же наставления в общих истинах. Так что, чем более знакомился с этими песнями, тем взор его становился тверже, обширнее. Здесь можно найти полную систему богословия, выраженную языком чувства; самые основные и глубокие истины здесь часто повторяются, и звучный стих служит к закреплению их в памяти и привлекает глубокое внимание к сокровенным истинам» (Там же. С. 65–66).

Важнейшие церковные праздники были, по существу, торжеством христианского учения: таковы дни Благовещения, Великого Пятка, Пасхи Христовой, Рождества Христова, Богоявления, Пятидесятницы и другие. Каждый из этих церковных праздников даже своим именованием воскрешал в памяти новопросвещенных людей русских сущность их спасительной веры и оживлял надежду на бессмертие. Вместе с тем дни поста и покаяния, предшествовавшие праздникам, умягчали их души и сердца и настраивали на спасительное крестоношение.

К праздникам, заимствованным у греков, в Древней Руси присоединились новые церковные праздники. Среди них прежде всего следует упомянуть праздник Покрова Пресвятой Богородицы и перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Малой Азии в италийский град Бар. С великим торжеством отправлялись в Древней Руси праздники в честь русских святых — особенно русских страстотерпцев Бориса и Глеба и преподобного Феодосия Печерского.

Святыни Древней Руси

Созидание новых храмов в Древней Руси, как и у греков, почиталось делом святым и благочестивым. Это весьма способствовало и умножению храмов Божиих, и заботе об их благолепии.

Князь Ярослав Мудрый превратил Киев в одну из красивейших столиц мира. При нем были воздвигнуты соборный храм Софии Премудрости Божией, монастыри святых Георгия и Ирины, Золотые ворота с церковью Благовещения над ними. Для строительства храмов в Киеве поначалу призывали греческих зодчих, но вскоре искусство храмоздания освоили и русские мастера. До наших дней в Софии Киевской сохранились мозаики времен Ярослава Мудрого. Новгород, во всем соревновавшийся с Киевом, также имеет Софийскую церковь.

Протоиерей Александр Горский приводит летописное свидетельство о числе храмов в Киеве в 12-м столетии. В 1124 году в одной части Киева (на Подоле) пострадало от пожара более 600 церквей.

Поскольку на Седьмом Вселенском Соборе было утверждено правило не освящать храма без мощей святых, то и в Древней Руси с умножением храмов умножались и мощи святых угодников Божиих. Священники, сопровождавшие князя Владимира, принесли в Киев мощи святого священномученика Климента. Греческие мастера, приходившие в Киев

созидать церкви в Печерском монастыре, также принесли с собой мощи семи мучеников. С великой честью прославлялись святые мощи мучеников Бориса и Глеба. В «Киево-Печерском патерике» приводится свидетельство об обретении мощей преподобного Феодосия Печерского.

В 1212 году некто Добрыня принес в Новгород «Гроб Господень» — вероятно, частицу святыни от Гроба Господня в Иерусалиме. Из Солуни на Русь была принесена гробная доска святого великомученика Димитрия Мироточивого. Когда в 1218 году во Владимире производилась закладка храма в честь Креста Господня, то из Царьграда была принесена частица Животворящего Древа Креста Господня. Великим знамением милости Божией к новопросвещенной Руси было принесение на Русь иконы Божией Матери, впоследствии получившей наименование Владимирской.

Тридцать прекрасных храмов было создано святым князем Андреем Боголюбским. Лучший из них — Успенский собор во Владимире. Церковная красота Владимиро-Суздальской Руси помогала обращению многих язычников в христианство. Как свидетельствует летописец, многие некрещенные, «видевше славу Божию и украшение церковное, крестились». Здесь, по существу, повторялось то, что произошло некогда с послами великого князя Владимира в Софии Константинопольской. Красота храмов и сила Богослужения церковного свидетельствовали окрестным народам о духовной красоте и истинности Православия.

«Слово о законе и благодати»

Одним из самых ярких свидетельств новой благодатной жизни, обновленной Святым Крещением Руси, является сохранившееся с середины 11-го столетия «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона. По преданию, митрополит Иларион произнес это «Слово...» в Благовещенской церкви, которая была устроена над Золотыми воротами Киева. «Слово...» составлено очень поэтично. В нем прославляется князь Владимир и восхваляется новая благодатная жизнь народа русского. Проповедник живописует словом, какие блага Господь даровал земле Русской через крещение. «Уже не зовемся более идолослужителями, но христианами; мы более не безнадежны, но уповаем в жизнь вечную!»

Изъяснивши превосходство жизни христианской над прежней языческой жизнью, митрополит Иларион обращается к уже почившему князю Владимиру, как к живому: «Добрый весьма и верный соратник твой Георгий [имя князя Ярослава в крещении], которого сделал Господь наследником твоего владычества, не нарушающего твоих уставов, но укрепляющего их... который неоконченное тобою закончил... и создал Дом Божий, великий и святой, в честь Его Премудрости на святость и освящение граду твоему, и украсил его всякою красотою: золотом, и серебром, и

каменем драгоценным, и сосудами дорогими, так что церковь эта вызвала удивление и похвалы во всех странах, лежащих окрест. И не найдется подобной ей во всем земном севере от востока и до запада! Славный город твой Киев величием, как венцом, украсил и вручил людей твоих и город святой всеславной скорой на помощь христианам Святой Богородице; Ей же и церковь на великих вратах создал... а граду можно сказать: „Радуйся, благоверный город, Господь с тобою!“»

Древнерусские монастыри

Одним из важнейших свидетельств о церковной жизни на Руси в 11–12-м столетиях являются древнерусские иноческие обители. Светлым источником, из которого истекали в те и многие последующие времена на всю Русскую землю лучи православного просвещения, горячей любви к ближнему и славные примеры подвижничества, была основанная у самого Киева Печерская обитель.

Преподобный Нестор Летописец, повествуя о Ярославе Мудром, замечает, что при нем черноризцы начали множиться и монастыри начинали устраиваться. Отсюда видно, что монахи были на Руси и прежде, но монастырское устройство стало заметно к середине 11-го столетия.

Преподобный Антоний Печерский (†1073), подвизавшийся прежде на Святом Афоне, положил твердое основание монашескому уединенному подвигу на Руси, а преподобный Феодосий Печерский (†1074) стал строителем монашеского общежития. Преподобный Нестор говорит об этом следующее: «И уставы в монастыре, како пети пение, и поклоны класти, и чести (то есть читать), и стояти в церкви, и весь ряд церковный, и како сидети, и что ясти в ты дни, Феодосий все это предаде монастырю, от того же монастыря прияша вси монастыри». Лучшим же руководством для братии монастыря был личный пример самого преподобного Феодосия. Его пример учил желающих спастись смирению, простоте, кротости, послушанию, нестяжательности и милосердию. Этим и впоследствии славились русские монахи-подвижники.

В Киево-Печерской обители работал над «Повестью временных лет» преподобный Нестор Летописец. В этом же монастыре подвизались первые знаменитые русские иконописцы, врачи, зодчие. Из этой обители расходились в самые дремучие уголки земли Русской с проповедью языческим племенам миссионеры. Печерская обитель дала Руси таких подвижников веры и благочестия, слава которых превысила людскую славу богатырей-воинов, потому что иноки как воины Христовы показали подвиги выше богатырских, подвиги победы духа над плотью, миром и тлением.

Заключение

Древнерусские храмы, иконы, книги, сохранившиеся с 11–12-го столетий, являются неопровержимым свидетельством того, какой богатой и насыщенной была тогда церковная жизнь на Руси. Жития святых угодников Божиих, подвизавшихся тогда на земле Русской, подтверждают именование нашего земного Отечества — Святая Русь. Но, восприняв всю душу, всю мысль и всю крепость Веру Святую Православную, новопросвещенная Русь должна была в будущем и понести крест многочисленных испытаний в своей святой вере.

Литература

1. *Протоиерей Александр Горский*. История Церкви Русской // ЖМП. 1976. № 1. С. 62–70; № 2. С. 61–70; № 3. С. 68–76; № 4. С. 69–77.
2. «Киево-Печерский патерик» (любое издание).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРАВОСЛАВИЯ НА РУСИ от XIV до конца XX века

Преподобный Сергей Радонежский

В истории Русской Православной Церкви, равно как и в неотъемлемой от нее нашей отечественной истории, преподобный Сергей Радонежский (1314–1392) — явление превеличайшее. «Святость жизни, его труды на благо Церкви, его вклад в объединение русских земель вокруг Москвы и защита мирной жизни нашей Родины имеют непреходящее значение. Всем своим обликом, делами евангельской любви, словом христианской мудрости и непрестанной молитвой Пресвятой Троице за Церковь и страну нашу преподобный Сергей явил себя светильником веры Христовой, изрядным подвижником благочестия и миротворчества. Сила его христианского и патриотического подвига, его светлое, жизнеутверждающее мировосприятие воспаляют наши сердца верой в Бога и любовью к Родине... К гробнице преподобного Сергея в течение столетий и до настоящего времени со всех концов нашей необъятной Родины притекают православные люди со своими думами, молитвами и упованиями».

Эти высокие слова о преподобном Сергии Радонежском были сказаны в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры 30 мая 1971 года Пат-

риаршим Местоблюстителем Митрополитом Пименом незадолго до его избрания на патриарший престол. Содержится это свидетельство в прекрасном церковно-историческом издании — «Троице-Сергиева Лавра» (М.: Изд. Московской Патриархии, 1987). Автор-составитель этой книги-альбома — архимандрит Иннокентий (Просвирнин).

«Троице-Сергиева Лавра. В самом названии раскрывается особое почитание православными иноками Живоначальной Троицы и основателя обители — преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца», — такими словами начинается эта книга-памятник преподобному и его обители. На с. 26 этой книги помещена карта под названием «Школа преподобного Сергия». Духовная школа преподобного здесь представлена монастырями, основанными им самим, его учениками и собеседниками, а также учениками его учеников. Здесь дается самая верная перспектива исторического пути Православия в России в эпоху преподобного Сергия Радонежского и его последователей.

Через эти монастыри свет православного просвещения от Троицкого монастыря преподобного Сергия распространялся по всему лицу Русской земли. В одном из церковных песнопений — стихир — преподобный Сергий именуется *«светильником многосветлым Российския земли»*, потому что таковым он был для своих современников и таковым остается для православных людей России до настоящего времени.

Вдохновляющим призывом ко спасению остается духовный завет преподобного Сергия: «Внемлите себе, братие, всех молю! Прежде всего имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную; к сим же страннолюбие, и смирение, и пост, и молитву. Пища и питье в меру; чести и славы не любите, бойтесь и поминайте час смертный и Второе Пришествие... Вас же поручаю Всемогущему Богу и Его Пречистой Матери: да будут Они вам прибежищем против сетей и нападений врагов» (книга-альбом «Троице-Сергиева Лавра». С. 43).

Книга-альбом «Троице-Сергиева Лавра», представляющая собой уникальное церковно-историческое повествование архимандрита Иннокентия (Просвирнина), завершается пространным указателем книг и статей, посвященных преподобному Сергию и основанной им обители (271 наименование), и «Краткой летописью Лавры». Всякому человеку, желающему изучить эпоху преподобного Сергия Радонежского, наилучший путь — это посетить Троице-Сергиеву Лавру, чтобы помолиться скорому помощнику и преславному чудотворцу, а затем взять эту книгу-альбом и через нее приникнуть к многочисленным церковно-историческим источникам, связывающим нас с эпохой преподобного Сергия.

Автокефалия Церкви Русской

В XV веке Россия сбрасывает монголо-татарское иго, а Константинополь падает под натиском османской армии (19 мая 1453). В последние годы Византийской империи «ромей» вынуждены были искать поддержки со стороны римо-католического Запада. Печальной памяти Флорентийская уния (1438—1439) не принесла Константинополю избавления, а единству Православия весьма повредила. В надежде на восстановление канонического устройства Константинопольской кафедры 15 декабря 1448 года русскими иерархами в Московском Успенском соборе митрополитом был поставлен епископ Рязанский и Муромский Иона (1448—1461). Таким образом начался период автокефалии, то есть независимого от Константинополя канонического бытия Русской Православной Церкви. Во второй половине 15-го столетия Константинополь официально отверг унию с Римом, но автокефалия Русской Церкви уже не пременилась.

В 1589 году в жизни Русской Православной Церкви произошло очень важное событие — учреждение Патриаршества. 23 января 1589 года Собор русских иерархов при участии патриарха Константинопольского Иеремии избрал на Московский патриарший престол митрополита Иова (1589—1605), а 26 января была совершена его интронизация. На Константинопольских Соборах 1590 и 1593 годов было признано и подтверждено все, что сделано патриархом Иеремией в связи с утверждением Патриаршества на Руси.

Избрание патриарха имело огромное значение для целостности России в преддверии начинающейся великой Смуты. Великое значение здесь имел исповеднический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена († 1612).

Самым прискорбным событием в истории Русской Православной Церкви первого патриаршего периода (1589—1700) стал так называемый старообрядческий раскол. О его причинах и последствиях имеется множество противоречивых мнений и суждений. Но достоверным является то, что утрата церковного единства была связана не только с общественно-политическими течениями середины XVII века, но и с утратой церковного богословия в сфере церковного образования и управления того времени.

Синод

После кончины Патриарха Адриана († 16 октября 1700) Петр I не допустил избрания нового патриарха, а решил ввести в Русской Церкви коллегиальное управление. Для этого в 1721 году был учрежден Святейший Синод, но от этого управление Русской Православной Церкви не приняло соборный характер («синод» в переводе с греческого значит

«собор»), а напротив, только еще более отделилось от соборного начала. Благодаря введению должности обер-прокурора Синода церковный строй в России оказался в большой зависимости от интересов царского абсолютизма.

При преемниках Петра I секулярные тенденции в России еще больше усиливаются, и, наконец, Русская Православная Церковь получает официальное именование Ведомства Православного исповедания. Несмотря на то, что так сильно было нарушено церковное управление, благодатная церковная жизнь не прекратилась на Руси. Были в период Синодального управления и отрадные явления — например, возрождение миссионерства и старчества. Но отсутствие Поместных Соборов не позволяло разрешать острые проблемы церковной жизни своевременно (в частности, вопросы, касающиеся образовательной деятельности Церкви). А когда многочисленные проблемы были наконец поставлены на Всероссийском Соборе 1917–1918 годов, то изменившиеся внешние условия не позволили осуществить многие решения этого Собора.

Светильник веры для всего православного мира в Синодальный период воссиял в лице преподобного Серафима Саровского, скончавшегося в 1833 году и прославленного в 1903 году. Вместе с проповедью святого праведного Иоанна Кронштадтского († 1908) прославление преподобного Серафима Саровского стало очень важным событием накануне страшных испытаний для Русской Православной Церкви и для всех верных ее чад.

Восстановление Патриаршества

За весь период Синодального управления (1721–1917) в Русской Православной Церкви не было ни одного Поместного Собора. Только в августе 1917 года был созван Священный Собор Православной Российской Церкви (таково было официальное наименование Русской Церкви). Самым важным событием на этом Соборе стало восстановление Патриаршества. На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы избранный на патриарший престол митрополит Московский Тихон стал Патриархом Московским и всея России.

После блаженной кончины Патриарха Тихона (на Благовещение Пресвятой Богородицы в 1925 году) новый Патриарх долго не мог быть избран, так как в это время продолжались страшные гонения на Церковь. В 1943 году на патриаршество был возведен Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергей, но он недолго управлял Русской Церковью в сане Патриарха Московского и всея Руси. После его кончины Русскую Церковь возглавлял Патриарх Алексей I (1945–1970), а с 1971 года по 1990 год — Патриарх Пимен, при котором Русская Православная Церковь достигла 1000-летия своего канонического бытия.

1000-летие Крещения Руси

1988 год является особой вехой в истории Русской Православной Церкви. Когда в начале 1980-х годов начиналась подготовка к грядущему празднованию 1000-летия Крещения Руси, то еще трудно было представить, что это событие станет выдающимся событием не только для православных насельников России и ее верных чад, проживающих за рубежами Отечества нашего, но и для всей страны. Помимо церковных предъюбилейных и юбилейных церковно-исторических конференций о Крещении Руси вспоминали лучшие отечественные историки и писатели, а церковное празднование переросло в общегражданское и всемирное. Для миллионов наших соотечественников впервые приоткрылись им прежде неведомые страницы родной истории, повествующие об истоках российской государственности, историографии и культуры. Православие стало осознаваться как фундамент и неотъемлемая часть культурно-исторического наследия России.

Промыслительно совпавшие с этим празднованием жизненно важные государственные преобразования содействовали, благодаря благодатному покрову Божию, скорым переменам во всех сферах церковной жизни Богом хранимой страны нашей. Стали открываться новые приходы, строиться храмы, воссоздаваться монастыри, учреждаться новые духовные учебные заведения для подготовки священнослужителей, воскресные школы, православные гимназии, издаваться православные книги, умножаться епархии, воссоздаваться благотворительные церковные организации.

Вместе с тем политические изменения (в частности, распад СССР) повлекли за собой и церковные нестроения. Особенно обострилась ситуация на Украине, где расколовожди увлекли за собой часть приходов Русской Православной Церкви.

Год великого церковного юбилея

Не так давно христианский мир отпраздновал год великого юбилея — 2000-летия со времени пришествия в мир Христа Спасителя. «Это величайшее событие в истории человечества почти не было замечено большинством современников, ибо Христос явился не в сиянии божественной славы, но в облике обыкновенного человека. Тем не менее, Рождество Спасителя коренным образом изменило мир. Постепенно, век от века, как простые люди, так и сильные мира сего стали все более прислушиваться к заповедям Христовым и исполнять их. Лучшие представления о милосердии, справедливости, о неотъемлемо присущем человеку праве на жизнь, свободу, достоинство — все это своим основанием имеет осознание того факта, что каждый человек есть образ и подобие Бо-

жие». Такой взгляд на историю отражается в юбилейном Рождественском Послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который в 2000 году в день Святого Рождества совершил Божественную Литургию в Вифлееме, в храме Рождества Христова.

В августе 2000 года в Москве состоялся Юбилейный Архиерейский Собор, ставший знаменательной вехой в историческом пути Русской Православной Церкви, вступающей в XXI век.

Событием исключительной важности стало **решение этого Собора о причислении к лику святых сонма Новомучеников и Исповедников Российских**, пострадавших за веру Христову в 20-м столетии. В лике этих страдальцев — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси; святые царственные страстотерпцы, преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокия Варвара; священномученики Петр, митрополит Крутицкий, Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, Серафим, митрополит Ленинградский, Илларион, архиепископ Верейский.

Прославление этих и многих других святых Новомучеников и Исповедников Российских подвело черту под эпохой страшного воинствующего безбожия в нашей стране. «Двадцатое столетие — особое время в жизни Русской Церкви, — сказал Святейший Патриарх Алексий II. — Это — эпоха невиданных гонений за веру, по своим масштабам, циничности, коварству и жестокости превосходящих всё, что когда-либо выпадало на долю последователей Христовых. В XX веке одна Россия дала миру больше мучеников и исповедников, чем вся предыдущая история всей христианской Церкви. Однако кровавый Армагеддон, устроенный „красным драконом“, унесший миллионы безвинных жертв, вопреки нечестивым ожиданиям богоборцев не смог погубить Святую Русь. XX век стал Великим Днем Господним в России. Множество мучеников и мучениц всех возрастов и сословий, принесших свою жизнь в жертву Христу Богу, стали свидетельством господства духа над плотью и тлением, стали явлением христианской идеи и жизни, стали фактом непобедимости христианского терпения и мужества».

На заседании Юбилейного Архиерейского Собора был также принят очень важный документ, получивший название **«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»**. Призванный стать духовным и нравственным ориентиром для всех чад Церкви, этот документ весьма полно и систематически отразил позицию Церкви по актуальным вопросам современности, таким как война и мир, преступность и исправление, светское право, собственность, светская культура и наука, семья и брак, биоэтики и экология, международные отношения и многим другим. Документов подобного рода не было не только в истории Русской Православной Церкви, но и во всей христианской истории.

Символом духовного обновления России стало состоявшееся в рамках Архиерейского Собора **полное освящение Храма Христа Спасителя**. Созданный в XIX веке как памятник великой Победы русского воинства в войне с Наполеоном, этот храм был варварски уничтожен 5 декабря 1931 года, в разгар сталинских гонений на Церковь. Возрождение главного собора страны началось в 1994 году. В августе 1996 года Патриарх Алексий II совершил чин освящения нижнего храма, а в 1999 году был открыт для посещения и верхний храм. В ночь с 6 на 7 января 2000 года в Храме Христа Спасителя была отслужена первая торжественная рождественская Литургия. **«Сегодняшний день, — сказал на полном освящении храма Святейший Патриарх Алексий II, — останется в истории нашей Церкви как день торжества Православия и кульминация торжеств в России в честь 2000-летия Рождества Христова».**

Еще одно значимое событие в современной истории Русской Православной Церкви произошло 17 мая 2007 года. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром был подписан «Акт о каноническом общении», который восстановил единство Русской Православной Церкви, нарушенное трагическими событиями 20-го столетия. «Свершилось историческое событие, которого ждали долгие годы. Восстановлено единство Церкви Русской. Это торжество драгоценно для Церкви, собирающей воедино чад своих, драгоценно для всего народа нашего», — в своем обращении к собравшимся сказал Патриарх. Поздравив всех с воссоединением Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве, Президент России В.В.Путин отметил: «Это событие — поистине всенародного, исторического масштаба и огромного нравственного значения. Возрождение церковного единства — это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего „Русского мира“, одной из духовной основ которого всегда была Православная Вера. Всюду — куда бы судьба ни забрасывала наших людей — первой их заботой было возведение храма».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отошел ко Господу 5 декабря 2008 года.

27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал Патриархом Московским и всея Руси митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. В своем слове на открытии Собора митрополит Кирилл выразил убежденность в том, «что в наступающий период своей истории наша Церковь... принесет Господу новый обильный плод. Дай Бог, чтобы все мы — архипастыри, пастыри, иноки, инокини, миряне — явили себя Главе Церкви Христу как искренние и неленостные делатели Его виноградника... Верность заповедям Христо-

вым, твердость в исповедании истинной веры, хранение норм священного предания, смысл которого — в том, чтобы среди нас присутствовал евангельский дух, — все это да осуществится в Церкви нашей непреложно, даже до скончания века... Да исполнятся на нас, на Святой Церкви Русской слова молитвы Самого Господа Иисуса: *„Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня“* (Ин. 17, 22–23)».

В 2014 году Церковь Христова, а вместе с нею и весь православный мир отметили **700-летие со дня рождения великого подвижника благочестия, светильника веры и преславного угодника Божия — преподобного Сергия Радонежского**. Ученики святого, как сказано в послании Святейшего Патриарха Кирилла, «несли огонь веры... по всем краям и самым дальним уголкам страны, сея семена божественной истины и заботясь о том, чтобы евангельские всходы преобразились со временем в побелевшие нивы (см. Ин. 4, 35) и принесли *сторичный плод* (см. Лк. 8, 8)». Еще при жизни став игуменом земли Русской, общенациональным духовным лидером, к которому за молитвенной помощью и благословением обращался святой князь Димитрий Донской и другие князья, преподобный Сергий Радонежский ко всем русским людям обратил свои слова: «Любовью и единением спасемся». «Это назидание, — отметил Святейший Патриарх Кирилл, — особенно актуально сегодня. Мы — наследники Святой Руси, проживающие в разных государствах, но имеющие общую веру, историю, и культуру, — призваны Богом к высокой ответственности за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами от предков. Мы призваны делом и самой жизнью являть *„единство духа в союзе мира“* (Еф. 4, 3), противостоя розни века сего».

Весь русский мир в 2015 году отмечает знаменательную дату — **1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси**. Отвечая на вопрос «Что принес нам сей муж?», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем послании к пастве сказал: «Его выбор изменил весь ход нашей истории, ибо Он принес нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим Божественным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей нашей Свой честной омофор. Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет несет людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное».

В заключение хотелось бы порекомендовать всем, кто хочет узнать историю Русской Православной Церкви в XX веке, уникальное издание — **«Русская Православная Церковь. XX век»** (М.: Изд. Сретенского монастыря, 2008. 800 с.). Год за годом, месяц за месяцем перед читателями разворачивается подлинная летопись жизни Русской Церкви на протяжении последнего столетия. Важнейшие события церковной истории и малоизвестные факты раскрываются на основе исторических и документальных свидетельств: церковных и гражданских архивных документов, воспоминаний очевидцев, проповедей, жизнеописаний святых, газетных публикаций, редких исторических фотографий, репродукций полотен русских художников и икон. Именно такой подход, выбранный коллективом авторов при создании этого фундаментального труда, позволил ему стать поистине бесценным источником информации и исправить во многом неверные толкования тех или иных событий Церковной истории XX века, которые до сих пор бытуют в культурном и медиа пространстве нашей страны.

А в 2012 году Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет издал книгу **«Потерпевшие за Веру и Церковь Христову»** (М.: «Лето», 2012), в которой на 650 страницах опубликованы факты и документы о гонениях на Русскую Православную Церковь XX века с 1917 года почти до начала Великой Отечественной войны. В предисловии к книге сказано: «Огонь репрессий не только не смог уничтожить Православие, но, наоборот, стал тем горнилом, в котором закалился дух верных чад Церкви Русской, непоколебимым и твердым стало их упование на Единого Бога, победившего смерть и даровавшего всем надежду воскресения».

Рекомендуемая литература

1. Деяния святых апостолов.
2. *Евсевий Памфил*. Церковная история. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993.
3. *Евсевий Памфил*. Жизнь блаженного василевса Константина. 2-е изд. М.: Издательская группа «Labatum», 1998.
4. *Сократ Схоластик*. Церковная история. М.: Российская политическая энциклопедия, 1996.
5. *Евагрий Схоластик*. Церковная история. 2-е изд. М.: Экономическое образование, 1997.
6. *Феодорит, епископ Кирский*. Церковная история. М.: Российская политическая энциклопедия, 1993.

7. *Болотов В.В.* Лекции по истории древней Церкви: В 4-х кн. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.
8. *Лебедев А.П.* Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.
9. «Деяния Вселенских Соборов»: В 4-х т. 5-е изд., испр. СПб., 1996.
10. *Епископ Аксайский Иоанн.* История Вселенских Соборов. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.
11. *Карташев А.В.* Вселенские Соборы. М.: «Республика», 1994.
12. *Елпидинский Я.* Общая церковная история. Вып. 1, 2. СПб., 1912.
13. *Бахметьева А.Н.* Рассказы из истории Христианской Церкви: от I века до половины XI века: В 2-х ч. 10-е изд. М., 1912.
14. *Священник Сергей Мансуров.* Очерки из истории Церкви. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.
15. *Поснов Э.М.* История Христианской Церкви: до разделения Церквей — 1054. Киев: «Путь к истине», 1991.
16. *Тальберг Н.Д.* История Христианской Церкви. Б/м.: «Астра», 1991.
17. *Скурат К.Е.* История Поместных Православных Церквей: В 2-х т. Т. I. М.: «Русские огни», 1994.
18. *Протопресвитер Александр Шмеман.* Исторический путь Православия. М.: «Паломник», 1993.
19. «Повесть временных лет» / Подг. текста, перев., статьи и коммент. Д.С. Лихачева. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1996.
20. *Протоиерей А. Горский.* История Церкви Русской // ЖМП. 1976. № 1. С. 62–70; № 2. С. 61–70; № 3. С. 68–76; № 4. С. 69–77.
21. «Русская Православная Церковь». М.: Изд. Московской Патриархии. 1988.
Вып. I. Очерки истории I–XIX вв.
Вып. II. Очерки истории 1917–1988.
22. «История Русской Церкви»: В 9-ти кн. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1997.
Кн. 1–7. *Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский.* История Русской Церкви.
Кн. 8. *Смолич И.К.* История Русской Церкви 1700–1917. Ч. I–III.
Кн. 9. *Протоиерей Владислав Цыпин.* История Русской Церкви 1917–1997.
23. *Голубинский Е.Е.* История Русской Церкви. М., 1880–1917.

- Т. I (первая половина тома). Период киевский, или домонгольский. 2-е изд. М., 1901.
- Т. II (первая половина тома). Период второй, московский. М., 1900.
- Т. II (вторая половина тома, выпуск первый). Период второй, московский / Под ред. С.А. Белокурова. М., 1917.
24. *Толстой М.В.* Рассказы из истории Русской Церкви. М.: «Лествица», 1999.
25. *Бахметьева А.Н.* Рассказы из Русской Церковной Истории: В 2-х ч. М.: Изд. Донского монастыря, 1993.
26. «История Православной Церкви в XIX веке»: В 2-х кн. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1998.
Кн. 1. Православный Восток.
Кн. 2. Славянские Церкви.
27. *Карташев А.В.* Очерки по истории Русской Церкви: В 2-х т. М.: Наука, 1991.
28. *Карташев А.В.* Церковь, История, Россия: Статьи и выступления. М.: «Пробел», 1996.
29. *Протоиерей Владислав Цыпин.* История Русской Православной Церкви: 1917–1990. Б/м.: Хроника, 1994.
30. *Протоиерей Л. Лебедев.* Крещение Руси: 988–1988. М.: Изд. Московской Патриархии, 1987.
31. «Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.». Вып. 1–4. М., 1994.
32. «Русская Православная Церковь и коммунистическое государство: 1917–1941»: Документы и фотоматериалы. М.: Изд. ББИ святого апостола Андрея, 1996.
33. *Протоиерей Владислав Цыпин.* Русская Церковь (1917–1925). М.: Изд. Сретенского монастыря, 1996.
34. *Поспеловский Д.* Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М.: Изд. ББИ Святого апостола Андрея, 1996.
35. «Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 г.»: Материалы. М.: Изд. Московской Патриархии, 1990.
36. «Тысячелетие Крещения Руси»: Материалы международной церковно-исторической конференции (Киев. 1986 год). М.: Изд. Московской Патриархии, 1988.
37. «Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года»: Документы, доклады. М.: Изд. Московской Патриархии, 1995.

38. «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России». М.: Изд. Сретенского монастыря и Фонда Патриарха Тихона, 1995.
39. «Архивы Кремля»: В 2-х кн. / Изд. подг. Н.Н.Покровский и С.Г.Петров. Новосибирск-М.: «Сибирский хронограф», РОССПЭН, 1997–1998.
  - Кн. 1. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. Новосибирск-М., 1997.
  - Кн. 2. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. Новосибирск-М., 1998.
40. «За Христа пострадавшие: гонения на Русскую Православную Церковь. 1917–1956»: Биографический справочник / Под ред. протоиерея Владимира Воробьева. Кн. 1. А–К. М., 1997.
41. «Русская Православная Церковь. XX век» / Беглов А.Л., Васильева О.Ю., Журавский А.В. и др. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2008.
42. «Пострадавшие за Веру и Церковь Христову. 1917–1937» / Отв. ред. проф., протоиерей Владимир Воробьев. М.: «Лето», 2012.
42. *Покровский Н.Н.* Русская Церковь и государство в XIII–XVI вв. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2013.
43. «Таких рождает вера наша: Избранные жития новых мучеников и исповедников Российских». М.: «Никея», 2013.

Раздел 5. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Введение

Богослужбным языком Русской Православной Церкви является церковнославянский язык. Как драгоценное наследие хранит его наша Церковь, прославляя святых равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885), даровавших славянам грамоту, первые книги и церковный язык.

Церковнославянский язык — не мертвый язык, потому что на нем ежедневно миллионы православных славян возносят свои живые молитвы Богу и ежедневно по всему миру совершаются церковные службы. Правда, что не все сразу бывает понятно впервые слушающему церковнославянский текст или читающему книгу на церковнославянском языке. Однако здесь причина не только в языке, но и в нас. Сколько людей усердно изучают иностранные языки, а церковнославянский язык для нас, россиян, — не чужой и не иностранный. На нем молились наши предки, на нем в течение многих веков писали талантливые древнерусские писатели, он обогащал, держал на должном культурном уровне разговорный язык.

Это прекрасно засвидетельствовал М.В.Ломоносов в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке»: **«Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет».**

Поэтому главная цель настоящего вводного курса церковнославянского языка — содействовать пониманию церковного Богослужения. Не так уж много в церковнославянском языке непонятных слов и грамматических форм, не употребляемых в современном русском (а значит, славянском!) языке. Самая частая в храме молитва понятна без перевода: *«Господи, помилуй!»* Другие молитвы и песнопения становятся понятнее по мере воцерковления человека. Настоящие уроки предназначены к тому, чтобы путь знакомства с церковнославянским языком был, насколько возможно, ускорен.

Содержание раздела «Основы церковнославянского языка»

1. Как и когда можно начинать уроки церковнославянского языка?
2. Славянские первоучители Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности
3. Церковнославянская азбука (начертание и чтение букв)
4. Правила чтения церковнославянского богослужебного текста
5. Азбучные молитвы
6. Ударения и титла
7. Церковнославянские цифры
8. Спряжение глагола **БЫТИ**
9. Звательный падеж
10. Двойственное число
11. Местоимение
12. Прошедшее время глагола. Аорист.
13. Перфект и имперфект
14. Имя числительное
15. Имя прилагательное
16. Чередование звуков в церковнославянском языке
17. О причастиях
18. Синтаксические конструкции: обороты дательный самостоятельный, двойной винительный, конструкции с инфинитивом
19. Особенности употребления наречий
- 20–24. Язык церковнославянской Псалтири

КАК И КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА?

Церковнославянский язык — это язык Богослужения Русской Православной Церкви, это язык молитвы, привычный для миллионов наших православных соотечественников. (Утверждая это, мы, конечно, не забываем, что церковнославянский язык является также языком Богослужения у украинцев, белорусов, болгар, македонцев и сербов.)

Поскольку церковнославянский язык является для нас священным языком Богослужения и молитвы, то и знакомится с ним каждый человек по мере того, как начинает посещать церковные службы и молиться сам, пользуясь «Православным молитвословом». Если в семье имеется добрый обычай общей утренней и вечерней молитвы, то знакомство с церковнославянским языком происходит с младенческого возраста. А когда младенца приносят в храм, например, ко Причащению, то он и в храме слышит знакомый ему язык молитвы.

С церковнославянскими словами ребенок знакомится, слушая также сказки и другие произведения русской литературы. Многие элементы современного русского языка «прямо или косвенно восходят к церковнославянскому языку: буквы, принципы орфографии, слова и выражения, целые грамматические категории и синтаксические конструкции» (Журавлев В.К. Церковнославянский язык в современной русской национальной школе. Вятка, 1994. С. 2).

Ко многим церковнославянским словам мы так привыкли, что совершенно не задумываемся об их происхождении. Поэтому прежде всего следует отметить, что нет непреодолимой преграды между современным русским языком и языком церковнославянским. Более того, по мнению профессора Владимира Константиновича Журавлева, «сознательное усвоение современного русского языка невозможно без церковнославянского».

Первое практическое знакомство с церковнославянским языком обычно происходит при чтении, пении или заучивании молитвы «Отче наш», или иначе — Молитвы Господней. Эту молитву Иисус Христос дал Своим ученикам, когда они попросили Его научить их молиться (Лк. 11, 1—4).

Здесь мы сразу встречаемся со звательным падежом: слово «Отец» стоит в звательном падеже — «Отче наш». Обращаясь к Богу, мы называем Его своим Отцом и зовем Его к себе на помощь. В современном русском языке этот падеж утрачен, а в церковнославянском он весьма употребителен. Ведь каждая молитва — это обращение. В молитве мы обращаемся ко Святой Троице, ко Пресвятой Богородице, ко святым угодникам Божиим.

В молитве «Отче наш» мы сразу же встречаемся с церковнославянским местоимением «Иже» (*Который*).

Союз «яко» означает *как*, или *потому что*.

Слово «дай», или «подавай», имеет здесь древнюю славянскую форму — *даждь*. «Хлеб наш насущный *даждь* нам днесь».

«Насущный» — значит *необходимый*; «дóлги» в данном контексте означает *грехи*; «оставляем» — значит *прощаем*; «искушение» — *испытание, напасть*.

Если к этому добавить, что слово «Царство» также имеет древнюю форму — «Царствие», то можно считать, что первоначальный разбор молитвы завершен.

Молитва «Отче наш» приводится в качестве примера с той целью, чтобы показать, что нет существенной преграды между церковнославянским и современным русским литературным языком. Слова этой молитвы большинству из начинающих церковную жизнь, конечно, понятны и без такого скрупулезного разбора. Но разбор необходим, потому что в богослужбных текстах и в домашнем «Православном молитвослове» могут встретиться более сложные слова или грамматические конструкции. И чтобы осилить их, необходимо сначала разобрать более простые примеры.

Разобрав две-три молитвы, можно ознакомиться с целым рядом свойств и особенностей церковнославянского языка. И тогда последующее знакомство с грамматикой церковнославянского языка будет проходить более успешно.

Пословица «Учиться никогда не поздно» очень подходит к данному предмету. Каждая новая церковная служба, если мы внимаем словам молитв, становится для нас уроком. Каждый раз, читая дома утренние или вечерние молитвы, мы упражняемся в церковнославянском языке. Но если к этому приложить еще несколько специальных занятий по церковнославянскому языку, то освоение языка православного Богослужения пойдет успешнее. В этом могут помочь следующие учебные пособия по церковнославянскому языку:

Учебник А. А. Плетневой и А. Г. Кравецкого **«Церковнославянский язык»** (1996). Он предназначен для общеобразовательных учебных заведений гуманитарного профиля, светских и духовных гимназий, лицеев, воскресных школ и самообразования. Этот учебник рекомендован Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации и Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата.

Из переизданных дореволюционных пособий можно рекомендовать **«Первую учебную книгу церковнославянского языка»** (Ростов-на-Дону, 1991).

Среди изданий последних лет можно указать замечательное учебное пособие Ю. Б. Камчатнова **«Церковнославянский язык. Самоучитель»** (М.: ПРО-ПРЕСС, 2011).

Задание

Сравните церковнославянский текст молитвы «Отче наш» с текстом, содержащимся в синодальном переводе Библии (Мф. 6, 9—13; Лк. 11, 2—4).

2

СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – СОЗДАТЕЛИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Братья Кирилл и Мефодий прославляются славянскими народами как первоучители, потому что через них славяне получили письменность на своем языке. Святые братья перевели с греческого языка на славянский первые молитвы и Евангелие, чтобы славяне могли совершать церковные службы на родном языке. Благодаря этим священным переводам, освятился язык славян, и они стали славить Бога, просветившего их светом Евангелия.

Благодарность славян своим первоучителям выражается в следующем церковном песнопении: *«Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных Писаний предложением источник Богопознания нам источивших, из негоже даже доднесь неоскудно почерпающе, ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших»* (кондак из службы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию).

Благодаря целому ряду исторических источников мы знаем историю славянской письменности. Сохранились древние рукописные жития святых Кирилла и Мефодия. Самый ранний список относится к концу XII – началу XIII века.

В 863 году святые Кирилл и Мефодий, отправляясь с проповедью к морavam, составили славянскую азбуку и начали создавать богослужебные книги для Моравии и Паннонии — славянских государств, расположенных на территории современных Чехии, Словакии и Венгрии. Потом через учеников святых Кирилла и Мефодия церковные книги попали к болгарам и другим славянским народам.

В 988 году совершилось Крещение Руси. За этим великим событием последовало православное просвещение всех русских земель. Этому способствовало то, что церковное Богослужение у наших предков совершалось сразу на родном языке.

Своими миссионерскими подвигами святые Кирилл и Мефодий воздвигли основание величественному зданию славянской культуры. И самое удивительное здесь то, что благодаря своим первоучителям славяне получили письменность сразу в тех совершенных формах, которые вырабатывались в греческой письменности за более чем тысячелетнюю его историю.

Переводили святые братья прежде всего Евангелие, а затем другие книги Священного Писания. Для библейских книг характерно как богатство словарного состава, так и разнообразие средств художественного

выражения. Переводы библейских книг, в которых святые Кирилл и Мефодий «пытались найти для всех особенностей данных памятников адекватное выражение, означали не просто возникновение литературного языка средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом тексте оригиналов как результат многовекового литературного развития» («Сказания о начале славянской письменности». М.: Наука, 1981. С. 33).

В славистике существует проблема: какую именно азбуку создал святой Константин-Кирилл? (До монашеского пострига святой Кирилл носил имя Константин.) В IX веке у славян появилось две азбуки, одну из них теперь мы называем кириллицей, а другую — глаголицей. Они заметно отличаются друг от друга.

Глаголица была распространена среди западных славян, но там ее постепенно вытеснил латинский алфавит. Кириллическое письмо распространилось среди болгар, сербов, а затем — среди восточных славян. Образцом для написания букв кириллицы послужили буквы греческого алфавита. Кириллица имеет более простую и ясную для нас форму букв. Слово «азбука» произошло от названия двух первых букв кириллицы: «аз» и «буки».

В настоящее время большинство исследователей древнеславянской письменности склоняются в пользу того мнения, что святым Кириллом был составлен глаголический алфавит. Подробно о различных мнениях по этому поводу можно узнать, прочитав книги: *Истрин В.А.* 1100 лет славянской азбуки (М., 1963); «Сказания о начале славянской письменности» (М., 1981).

Но какое бы из этих мнений ни утвердилось в науке, церковное предание о том, что именно святые Кирилл и Мефодий являются создателями церковнославянской письменности, остается незыблемым.

День церковной памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стал основанием для праздника славянской письменности и культуры (11 мая — по церковному, 24 мая — по гражданскому календарю), ставшего сегодня церковно-государственным праздником. Ежегодно в этот день по всей России проводятся научные конференции, чтения, выставки и концерты. Во всех храмах Русской Православной Церкви совершаются торжественные церковные службы в честь первоучителей славянских народов — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти празднования прививают любовь к родному слову, родному языку, родной истории и литературе.

«В начале бе Слово» (Ин. 1, 1), — начертал святой Константин-Кирилл первые слова на церковнославянском языке. И мы до сего дня почерпаем из источника Богопознания, который открыли славянскому миру святые братья.

Задание

Прочтите книгу «Сказания о начале славянской письменности». М., 1981.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА (НАЧЕРТАНИЕ И ЧТЕНИЕ БУКВ)

Современная церковнославянская азбука состоит из 40 букв. При составлении азбуки за основу был взят греческий алфавит, поэтому начертание многих славянских букв напоминает греческое.

Аа (аз) **Б**б (буки) **В**в (веди) **Г**г (глаголь) **Д**д (добро) **Е**е (есть) **Ж**ж (живете) **З**з (зело) **З**з (земля) **И**и (иже) **І**і (и) **К**к (како) **Л**л (люди) **М**м (мыслете) **Н**н (наш) **О**о (он) **П**п (покой) **Р**р (рцы) **С**с (слово) **Т**т (твердо) **У**у (оник) **У**у (ук) **Ф**ф (ферт) **Х**х (хер) **Ц**ц (от) **Ц**ц (цы) **Ч**ч (червь) **Ш**ш (ша) **Щ**щ (ща) **Ъ**ъ (ер) **Ы**ы (еры) **Ь**ь (ерь) **Ѣ**ѣ (ять) **Ю**ю (ю) **Ѧ**ѧ (я) **Ѡ**ѡ (омага) **Ѣ**ѣ (юс малый) **Ѥ**ѥ (кси) **Ѧ**ѧ (пси) **Ѧ**ѧ (фита) **Ѩ**ѩ (ижица)

Вышли из употребления и не встречаются в современных церковнославянских текстах следующие буквы:

Ѫ — юс большой,

ѫ — юс большой йотированный,

Ѭ — юс малый йотированный.

Эти буквы означали особые носовые гласные звуки, которые рано утратились в большинстве славянских языков. Их можно встретить в старых церковнославянских книгах.

Особенности чтения некоторых букв

Некоторые буквы пишутся по-разному, но обозначают в современном церковнославянском языке один и тот же звук. Это можно объяснить, зная историю церковнославянского языка.

1. Буквы **Ѧ** и **Ф** пришли из греческого алфавита, где они первоначально обозначали различные звуки. Так, **Ѧ**, употребляемая в словах **Θεός** (Бог), **Θεολογία** (Богословие) и других, читается по-гречески как английское сочетание **th**. **Ф** — другая буква, читается примерно как русская **ф**. Со временем греческое произношение утратилось и обе буквы стали обозначать звук [ф].

Буквы **Ѡ** и **О**, **З** и **З**, **И** и **І**, хотя и пишутся по-разному, потому что также пришли из греческого, но в современном церковнославянском языке каждая из этих пар обозначает один и тот же звук.

зительного художественного чтения. Церковный чтец должен знать, что своими эмоциями он не сделает читаемый текст доступнее и выразительнее. Более того, часто повторяющиеся модуляции при долгом чтении утомляют слух молящихся. А однотонное чтение, напротив, не утомляет.

- б) Церковное чтение должно быть ритмичным. Псалмы и многие другие церковные тексты имеют свои поэтические свойства: иногда — заметную рифму и почти всегда — ритм. Но читающий должен уметь держать этот ритм при чтении. Достигается ритм благодаря ударным слогам в «ударных» словах. Например, при чтении молитвы **СВЯТЫЙ БОЖЕ, СВЯТЫЙ КРЕПКИЙ, СВЯТЫЙ БЕЗМЕРТНЫЙ, ПОМИЛУЙ НАСЪ** ударение делается не в каждом слове, а только в словах **БОЖЕ, КРЕПКИЙ, БЕЗМЕРТНЫЙ** и **НАСЪ**. В других словах ударение как бы отсутствует. Этим и достигается ритмичность церковного чтения.
- в) Церковное чтение должно быть распевным. Последний ударный слог фразы протягивается, как бы пропевается. Недаром молитва по Псалтири в древних памятниках церковной письменности называлась не чтением, а пением: «пели псалом», «пели Псалтирь», «псалмопение». В молитве «Святой Боже» пропевается последнее слово — «нас».

Таким образом, однотонность, ритмичность и распевность создают особый, то есть церковно-уставной, стиль чтения большинства богослужебных церковнославянских текстов.

3. Дома молитвы утренние и вечерние, Псалтирь, каноны, акафисты и другие церковнославянские богослужебные тексты желательно читать также по образцу церковного чтения. Это помогает домашнюю молитву проводить по подобию молитвы церковной.
4. При чтении церковнославянского текста буквы читаются без смягчения и оглушения. Например, слово **Твоего̀** так и читается — [твоего], а не [твоево]. Также и [отца], а не [атца]; [образ], а не [обрас]; [из], а не [ис] и так далее.
5. Тщательно произносятся и не проглатываются окончания и последние буквы слов.
6. Буквы **ѣ** нет в церковнославянском богослужебном языке. Поэтому произносится [петр], а не [пётр]; [твое], а не [твоё]; [в нем], а не [в нём].
7. И, что особенно важно, при чтении церковнославянского текста надлежит строго следить за ударениями. Причем ударения в церковносла-

вянских словах далеко не всегда совпадают с привычными нам ударениями. Например, в стихе **Красѣнх добротю паче сынѡвх челоуѣческиху** (Пс. 44, 3) читается «красѣн добротю», а не «красѣн добротю». Знак придыхания — (ʹ) на письме сохраняется, но на чтение не влияет. Учитываться должны все знаки препинания, но это обычно приходит с опытом чтения.

8. Для правильного чтения следует знать принятые словосокращения, то есть уметь без замедления раскрывать слова, написанные под титлами. Например: **ГДѢ, ВЖЕ, ВЦА**.
9. В некоторых местностях принято произносить «г» не как смычное (g), а как фрикативное (h).

В заключение следует сказать, что церковное чтение должно быть благоговейным, потому что без благоговения не будет и молитвы. **Работайте** (служите) **ГДѢИ СО СТРАХОМЪ, И РАДѢЙТЕСЯ ЕМУ СЪ ТРЕПЕТОМЪ** (Пс. 2, 11). Следовательно, читать в церкви надлежит со страхом Божиим и благоговением.

АЗБУЧНЫЕ МОЛИТВЫ

Азбучная молитва — одно из самых ранних славянских стихотворных произведений. Некоторые исследователи считают, что первую азбучную молитву на славянском языке написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл (до принятия монашества называемый Константином Философом). Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX—X веков в Болгарии.

Азбучные молитвы (иногда называемые «толковыми азбуками») являются особой и удобной для запоминания формой изложения церковного вероучения. При чтении этих молитв можно заметить, что создатели славянской азбуки составили ее так, чтобы каждая буква возвещала славянскому народу славу Господню, силу Его и чудеса Его.

В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 ее списков XII—XVII веков. В Древней Руси были известны, например, такие азбучные молитвы, как «Азбука о Христе», «Азбука о Адаме», «Аз есмь Бог» и «Аз прежде о Господе начинаю вещати».

В «Азбуке» первопечатника Ивана Федорова в 1574 году была опубликована стихотворная толковая азбука «**Аз есмь всему миру свет**». Именно эта азбука долгое время была на Руси первым пособием при обучении грамоте. Со временем этот прием утратил свое значение для обучения, азбучные молитвы были почти забыты, соответственно был забыт и смысл названий славянских букв. Например, А.С.Пушкин писал так: «Буквы, составляющие славянскую азбуку, не представляют никакого смысла. *Аз, буки, веди, глаголь, добро*, etc. — суть отдельные слова, выбранные для их звука. У нас Грамотин первый, кажется, вздумал составлять *апофегмы* (греч. — изречение, сжатое высказывание) из нашей азбуки... Как все это натянута!». В то время магистр словесных наук Н.Ф.Грамматин был одним из немногих, кто утверждал, что название каждой славянской буквы не лишено смысла.

Каждая азбучная молитва представляет собой *акростих* (греч. — край строки), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления славянских толковых азбук — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован в акафисте Пресвятой Богородице, многих кондаках святого Романа Сладкопевца, каноне святого Иосифа Песнописца и других произведениях византийской духовной литературы.

Некоторые из вариантов азбучной молитвы заканчиваются Троическим славословием. Например, молитва «**Аз словом сим молюся Богу**» имеет такое завершение:

**«Язы́к нов, хвалу́ возда́я прѣсно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Духу,
Ему́же честь и держа́ва и сла́ва от всея тва́ри и дыха́ния
Во вся ве́ки и наве́ки. Ами́нь».**

Ниже приводится один из вариантов азбучной молитвы.

Прообразом этой молитвы, вероятно, явился «Алфавитарь» святителя Григория Богослова. Текст данной азбучной молитвы взят из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века.

Азъ есмьъ свѣтъхъ мѣрѣ

Азъ есмьъ свѣтъ мѣру
Богъ есмьъ прѣжде всехъ векъ
Вѣдаю всю тайну в человеце и мысль
Глаголю людемъ законъ Мой
Добро есть творящимъ волю Мою
Есть гневъ Мой на грѣшники

Живот дах¹ всей твари
Зло есть законопреступником
 Ни на чем **З**емлю утвердих
 Престол Мой, **Н**же на небесех
И шед на адова врата сокруших и верeya железная сломих
Како людие беззаконнии не сотвористе воли Моеа
Людие мои непокорные
Мыслете на мя злаа
Наш еси Бог и Заступник
Оны Моя призову языки² и тии Мя прославят
 Покой дах всей твари Своей
Речете Ми слово не творящие воли Моея, и не услышу вас
Словом Моим вся утвердишася
Тверда рука Твоя Владыко
Фараона потопих в Чермном мори³
Херувими служат Мне со страхом
Фверзу рай христианом
Ци⁴ не дах вам пища в пустыни
Червь и огонь уготовах на грешники
Шумом и попалит дубравы
Щитом вооружихся на брань
 Горы възиграшася явлением Моимъ
Иордань⁵ освятися крещением Моим
 Ересь погубих
Югом ветром развeю всю вселенную
 Юже **М**а проробы проповедаша и апостоли еже о Мне научиша.

В День славянской письменности и культуры (24 мая) проводятся праздничные концерты. Одним из интересных номеров такого праздничного концерта может стать представленная детьми азбучная молитва. Маленькие дети становятся в один ряд и каждый держит по одной букве церковнославянской азбуки. По порядку поднимая свою букву, каждый ребенок громко читает соответствующую строку азбучной молитвы. Для такого представления можно использовать азбучную молитву «Аз словом

¹ Жизнь дал.

² Народы.

³ Красное море.

⁴ Разве.

⁵ Иордан.

сим молюся Богу», приведенную, например, в сборнике материалов к празднованию Дня славянской письменности и культуры «Слава вам, братья, славян просветители!».

Литература

1. А.М. «Аз словом сим молюся Богу» // ЖМП. 1986. № 1. С. 70–73.
2. «Слава вам, братья, славян просветители!»: Сборник материалов к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Новосибирск, 1996.

6

УДАРЕНИЯ И ТИТЛА

В церковнославянском языке используется несколько видов надстрочных знаков, но основными являются ударения, придыхания и титла.

1. Ударение

В церковнославянских текстах встречаются три знака ударения, которые пришли из греческого языка, что отразилось и в их названиях:

(´) — оксія, или острое ударение (от греческого *ὀξεῖα*);

(`) — варія, или тяжелое ударение (от греч. *βαρεῖα*);

(^) — камора (вероятно, от греч. *καμάρα* — свод), или облеченное ударение.

Острое ударение ставится над гласной в начале или середине слова, тяжелое — в конце слова. Исключением являются те случаи, когда после слова стоят союзы **же**, **во**, **ли** и краткие формы местоимения 1-го и 2-го лица: **ми**, **ти** и другие — тогда тяжелое ударение заменяется острым.

Облеченное ударение служит для различения форм единственного числа и форм множественного и двойственного числа, например: **рѣкъ** — им. п. ед. ч. и **рѣкъъ** — р. п. мн. ч.

Историческая справка. Разнообразие знаков ударения в русских текстах наблюдается с XIV века. Например, оксия впервые зафиксирована в 1355 году в Чудовской рукописи Нового Завета. Наиболее ранним знаком для обозначения ударения в русских рукописях является точка.

2. Придыхание

В греческом языке имеется два знака придыхания: легкое и густое. Придыхания обычно ставятся над начальной гласной слова. В церковнославянском языке — по образцу греческого — также употребляется знак придыхания:

([˘]) — легкое придыхание (по-церковнославянски «звѣательцо»).

Например: **ѣ҃ѡ**, **оу҃повѣніе**.

При чтении знак придыхания не произносится. Придыхание может стоять вместе с ударением, острым или тяжелым: **ѣ҃ѡ**, **ѣ҃ѡ**.

3. Титла

Некоторые слова в церковнославянских текстах принято писать сокращенно. В таких случаях пропускается одна или несколько букв, а над словом ставится специальный значок — титло, например, **Дѣѡ** — *Дева*. Под титлом, в частности, пишутся священные слова: **Трѣѡ** — *Троица*, **ѡ҃҃ѡ** — *ангел* и некоторые часто употребляемые в текстах слова: **глагола** — *глагола*, т.е. «сказал».

Имеется несколько вариантов знака титла:

а) простое титло: **Б҃ѣ** — Бог);

б) буквенное титло, когда над словом пишется одна из пропущенных букв:

^а добро-титло — **Бѣѡ**;

^г глаголь-титло — **Б҃҃ѡ**;

^о он-титло — **Трѣѡ**;

^р рцы-титло — **н҃мѣѡ**;

^с слово-титло — **Г҃ѡ**.

Знание правил постановки титл необходимо для правильного чтения слов, например:

Вѣѡѣ — **Владѣѡѣ** (Владыке);

Вѣѡѣ — **Владѣѡѣ** (Владычице).

Рассмотрим слова, которые обычно встречаются под знаком титла:

ѡ҃҃ѡ — ангел

ѡ҃҃ѡ҃ѡ — архангел

ѡ҃ѡ — апостол

Б҃ѣ — Бог

Б҃ѣ — Боже

б҃ѡ — благ

б҃ѡѣ — благодать

б҃ѡѣѡ — блажен

б҃ѡѣѡѣ — благочестие

Бѣѡ — Богородица

вѣѡѣѡ — владычество

вѡѣѡѣ — воскресение

Г҃ѡ — Господь

Г҃ѡѣ — Господень

г҃ѡѡ — господин

г҃ѡѡѡ — господство

г҃ѡѣ — государь

г҃ѡ, **г҃ѡѡѡ** — глагол

ДѢДЪ — Давид	ОЦѢ — Отец
ДНЬ — день	ОЧЕ — Отче
ДНЬСЬ — днесь	ОЧЕСТВО — отечество
ДХЪ — дух	ПРѢНЪ — праведен
ДША — душа	ПРѢТѢЧА — Предтеча
ДХОВНЫЙ — духовный	ПРЕМРОСТЬ — премудрость
ДѢТВО — девство	ПРЕСѢЛА — Пресвятая
ЕСТВО — естество	ПРѢЕНЪ — преподобен
ЕВАНГІЕ — Евангелие	ПРѢОЛЪ — престол
ИМЯ — имя рек	ПРРОКЪ — пророк
ІЕРУСАЛІМЪ — Иерусалим	РЖѢТВО — рождество
ІИЛЬ — Израиль	СПСЪ — Спас
ІИСУСЪ — Иисус	СТЪ — свят
КРѢТЪ — крест	СТЪЛЬ — святитель
КНЪЗЪ — князь	СЦѢННИКЪ — священник
ЛѢВЪ — любовь	СРЦЕ — сердце
ЛЮДСКІЙ — людской	СЛАВА — слава
МАРІА — Мария	СНЪ — Сын
МАТЕРЬ — Матерь	СТРѢТЬ — страсть
МАТИ — Мати	ТРѢЕНЪ — троичен
МЛѢТЬ — милость	УЧѢНИКЪ — ученик
МЛРДІЕ — милосердие	УЧѢТЪЛЬ — учитель
МЛѢТВА — молитва	ХРѢТОСЪ — Христос
МЛѢТЫНЯ — милостыня	ЦРЬ — царь
МЛАНЦЪ — младенец	ЦРѢТВО — царство
МРОСТЬ — мудрость	ЦРКВЪ — Церковь
МЧНИКЪ — мученик	ЧѢТЬ — честь
МЦЪ — месяц	ЧЛКЪ, ЧЛВЧКЪ — человек
НЕБО — небо	ЧЛВЧЕСКИЙ — человеческий
НЕБНЫЙ — небесный	ЧѢТЬ — чист
ННѢ — ныне	ѠЧѢТИТИ — очистити

4. Другие надстрочные знаки

В церковнославянских текстах можно встретить также такие знаки, как:

- (´) — ерок (на месте пропущенного **ж** или **ь**);
 (ˆ) — кавыка (для сносок);
 [ ] — скобки.

Задание

Прочтите приведенные молитвы и обратите внимание на слова под титлом.

Слѣва оцѣ и снѣ и стѣомѣ дхѣ, и ннѣ и рѣнѣ и во вѣки вѣковѣ.
 ѿмнѣ.

Бже, млтвѣхъ вѣди мнѣ грѣшномѣ.

Гдѣ иже хрѣте, снѣ вжѣи, млтвѣхъ ради пречѣхъ твоѣхъ мѣре и
 вѣхъ стѣхъ, помнѣи насъ.

7

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ЦИФРЫ

В церковнославянском языке цифры записываются с помощью букв. Этот способ обозначения цифр пришел к нам от греков. Греки для обозначения цифр ставили возле буквы штрих: *α'* — 1. В церковнославянском буква превращается в цифру, если над ней ставится знак «титло»:

ā — 1, b̄ — 2, ģ — 3, d̄ — 4, ē — 5.

Обратите внимание, что буква **в** пропущена и число «2» обозначено буквой **б**, так как в греческом (византийском) алфавите буквы, обозначающей звук [б], не было.

Для изображения тысяч используется специальный значок ꙗ̄:

ꙗ̄ā — 1000.

Славянское счисление

ā	b̄	ģ	d̄	ē	ѕ̄	з̄	h̄	ı̄	ī
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
āı̄	b̄ı̄	ģı̄	d̄ı̄	ēı̄	ѕ̄ı̄	з̄ı̄	h̄ı̄	ı̄ı̄	k̄
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ѧ	ѧѧ	ѧГ	ѧД	ѧЕ	ѧС	ѧЗ	ѧИ	ѧѦ	ѧ
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ	Ѡ				
40	50	60	70	80	90				
Ѱ	ѱ	Ѳ	ѳ	Ѵ	ѵ	Ѷ	ѷ	Ѹ	
100	200	300	400	500	600	700	800	900	
ѹ	Ѻ								
1000	2000								

Познакомимся с названиями числительных до 100:

ѧ – ѧДНѢ, ѧДНА, ѧДНО	Ѣ – ПѢТНАДѢСАТЬ (–Е)
ѧ – ДВА (муж.), ДВѢ (жен. и ср. р.)	Ѥ – ШЕСТНАДѢСАТЬ (–Е)
Г – ТРИѢ, ТРИ	Ѧ – СЕДМНАДѢСАТЬ (–Е)
Д – ЧЕТЫРЕ, ЧЕТЫРИ	И – ѠСМНАДѢСАТЬ (–Е)
Е – ПѢТЬ	Ѧ – ДЕСѢТНАДѢСАТЬ (–Е)
С – ШЕСТЬ	К – ДВАДЕСАТЬ
З – СѢДМЬ	Л – ТРИДЕСАТЬ (–Е)
И – ѠСМЬ	М – ЧЕТЫРЕДЕСАТЬ (–Е)
Ѧ – ДѢСАТЬ	Н – ПѢТДЕСАТЬ
Г – ДѢСАТЬ	Ѧ – ШЕСТЬДЕСАТЬ
ѧ – ѧДИННАДѢСАТЬ (ѧДИННАДѢСАТЕ)	Ѡ – СЕДМДЕСАТЬ
ѧ – ДВАННАДѢСАТЬ (–Е)	П – ѠСМДЕСАТЬ
Г – ТРИНАДѢСАТЬ (–Е)	ѱ – ДѢСАТЬДЕСАТЬ
Ѧ – ЧЕТЫРЕННАДѢСАТЬ (–Е)	Ѱ – СТО

Обратите внимание на то, что части сложных числительных сохраняют некоторую самостоятельность, например, могут изменяться по падежам:

ПО ПѢТНАДѢСАТИ РѦДѢ (по пятнадцати в ряд) (3 Цар. 7, 4);
 И ДОМѢ СВОѢ СОЗДА СОЛОМОНѢ ТРЕМНАДѢСАТЬ ЛѢТѢ (и дом свой строил Соломон тринадцать лет) (3 Цар. 7, 1);

При отрицании частица **не** часто сливается с глагольной формой в одно слово, например:

не + **ѣсмь** дает **нѣсмь**

не + **ѣси** дает **нѣси**

не + **ѣсть** дает **нѣсть**

Но в 3-м лице мн. ч. слияния не происходит: **не сътъ**.

Вот несколько примеров употребления глагола **быти** в самых простых случаях.

ѿзъ ѣсмь

ѿзъ ѣсмь свѣтъхъ мѣру — Я свет миру (Ин. 8, 12).

...ѿко ѿзъ рабъ твоѣ ѣсмь — ...ибо я Твой раб (Пс. 142, 12).

Ты ѣси

Ты ѣси Бѣгъ творѣи чюдеса — Ты — Бог, творящий чудеса (Пс. 76, 15).

Оче нашъ, ѿже ѣси на небесахъ...

Онъ ѣсть

...грѣхъ мой предо мною ѣсть вѣнъ — ...грех мой всегда предо мною (Пс. 50, 5).

Мы ѣсмы

ѿкъ той познѣ создѣнїе наше, помани, ѿкъ переть ѣсмы — Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть (Пс. 102, 14).

Вы ѣстѣ

Блаженни ѣстѣ, егда поносѣтъ вамъ — Блаженны вы, когда будут поносить вас (Мф. 5, 11).

Онъ сътъ

...ѿѣ сътъ словеса, ѿже глголахъ къ вамъ — ...вот то, о чем Я вам говорил (Лк. 24, 44).

Примеры с двойственным числом и с аористом будут в последующих занятиях.

Задание

Найдите в церковнославянских текстах Евангелия и Псалтири еще по 4–5 подобных примеров с формами глагола **быти**.

9

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Любая церковная молитва — это обращение: обращение к Богу, во Святой Троице славимому, ко Христу Спасителю, к Божией Матери, к архангелам и ангелам и к святым угодникам Божиим. Обращаясь к ним, мы зовем их на помощь нам. Поэтому в молитвах так часто употребляется форма звательного падежа.

В церковнославянском языке — семь падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, местный (или предложный) и звательный. Мы останавливаемся на звательном падеже особо, так как его нет в современном русском языке, а в церковнославянских текстах он употребляется очень часто. В самой краткой молитве «ГДН помнѣй» мы встречаемся со словом в звательном падеже — ГДН. В молитве Святому Духу «Црю нѣный, Оутѣшителю, Дше истины...» слова: Црю, Оутѣшителю, Дше, Бже стоят в звательном падеже. В именительном падеже будет: Црь, Оутѣшитель, Дхъ, Блгх.

Приведем примеры наиболее употребительных случаев использования звательного падежа: Оче нашъ, Бже, Бце дбо, блко, хрте, Преглаа Трце, Спсе, Члвчколоубче, Застѣпнице.

Творче и создателю всѣческих...

Блггво црл блгга мти, пргтаа и блгословеннаа бце мреѣ

Свѣте тнхійѣ

Единородный сн и слово бжійѣ

Чтò мнѣ и тебѣ, женоѣ

Блко челоуколоубче, гдн исе хрте, бже мойѣ

Разные окончания звательного падежа (-е, -о, -ю, -ѣ) зависят от того, к какому склонению относятся слова. В звательном падеже употребляются и имена святых, к которым мы обращаемся в молитвах: Вѣро, Надеждо, Феодоре, Дѣко, Сергѣе, Пантелеимоне, Андрее, Николае. Отголосок звательного падежа мы находим в названиях некоторых икон, например в наименовании иконы Божией Матери «Всѣхъ скорѣщихъ Радосте».

С формой звательного падежа иногда употребляется междометие ѿ, например: ѿ роде невѣренъ.

В современном русском языке звательного падежа нет, его функцию выполняет именительный. Сохранились только некоторые формы: *Боже*, *Господи*.

Мы можем встретить звательный падеж в поэтической речи, например у А. С. Пушкина: «Чего тебе надобно, старче?».

Задание

Найдите и подчеркните слова в звательном падеже:

СѢ́ЫЙ Я́ГГЕЛЕ ВЖ́Й, ХРА́НИТЕЛЮ МО́Й, МОЛН́ БѢ́А Ѡ́ МНѢ́.

СѢ́ЫЙ ВЕЛНКОМЪ́ЧЕНИЧЕ́ И ЦЕЛ́ИТЕЛЮ́ ПА́НТЕЛЕ́ИМЪОНЕ́...

...Ѡ́ТРОЧА́ МЛА́ДО, ПРЕВѢ́ЧНЫЙ БѢ́Х.

ПРЕПОДО́ВНѢ́ Ѡ́ЧЕ́ НА́ШХ СЕ́РГІЕ́...

...Ѡ́ЧЕ́ СВАЩЕ́ННОЧА́ЛЫННЧЕ́ НИКО́ЛАЕ́...

ВЛ́КО ХР́ИТЕ́ БЖ́Е, ЦР́Ю ВѢ́КѠ́ВХ Ѣ́ СОДѢ́ТЕЛЮ́ ВЕ́БѢ́ХХ...

ПРЕСѢ́ДА́А ВЛ́ЦЕ́ БЦ́Е́ СВѢ́ТЕ́ ПОМРАЧ́ЕННЫ́А МОЕ́А́ ДЪ́ШН, НАДЕ́ЖДО́,
ПОКРО́ВЕ, ПРИВѢ́ЖИЩЕ́, ОУ́ТѢ́ШЕНІЕ́, РА́ДОВА́НІЕ́ МОЕ́.

ПРѢ́РО́ЧЕ́ Ѣ́ ПРОВѢ́ДЧЕ́ ВЕЛ́КНХ́Х ДѢ́ЛХ́ БѢ́А НА́ШЕГѠ́, Ѣ́ЛІЕ́ ВЕЛНКОМЪ́-
НИТЕ́...

ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО

В церковнославянском языке имена существительные, прилагательные, местоимения, глаголы могли употребляться в формах трех чисел: единственном, двойственном и множественном. Двойственное число в церковнославянском языке встречается в тех случаях, когда речь идет о двух предметах.

В церковнославянских текстах слова в двойственном числе встречаются часто, а поскольку в современном языке его нет, то необычный облик слов в двойственном числе может затруднить понимание церковнославянского текста. Например, в ирмосе 4-го гласа «Моря чермную пучину...» в словосочетании **кРЕСТОСВР́АЗНЫ́МА МѠ́УЇ́СѠ́ВЫ́МА РЪ́КА́МА** имена прилагательные и существительное приведены в форме двойственного числа творительного падежа. Или другой пример из 90-го псалма: «Плещи́ма сво́и́ма Ѡ́сени́тъхъ т.ж...» Церковнославянское **плещи́** по-русски — «плечи». **Плещи́ма** — дв. ч. тв.п., местоимение **сво́й** стоит также в двойственном числе — **сво́и́ма**. «Плещи́ма сво́и́ма Ѡ́сени́тъхъ т.ж...» на русский язык можно перевести: «Плечами Своими Он закроет тебя».

Примеры из текстов:

Очи мои **н**знемогостѣ ѿ нищеты: **в**оззвахъ къ тебѣ, гдѣи, **в**есь день, **в**оздѣхъ къ тебѣ **р**ѣцѣ мои (Пс. 87, 10).

Исхъ же рече **и**ма: не **в**ѣста, **ч**есѡ **п**росита (Мк. 10, 38).

Местоимение

Среди множества разрядов местоимений нас более всего интересуют личные местоимения как наиболее употребительные.

Рассмотрим сначала личные местоимения 1-го и 2-го лица в двойственном числе:

Падеж	1 лицо	2 лицо	Падеж	1 лицо	2 лицо
И. Р., П.	мы наю	вы ваю	Д., Т. В.	нама ны	вама вы

Например: **И** **р**екоста къ себѣ: не сердце ли **наю** горѣ **в**ѣ **в**з **наю**, **ѣ**гда **г**лаше **нама** на пѣти, и **ѣ**гда **с**казоваше **нама** писанїа (Лк. 24, 32).

Местоимения 3-го лица изменяются не только по падежам и числам, но и по родам:

Падеж	м.р.	ж.р.	ср.р.
И. Р., П. Д. Т. В.	ѡ на ѣ ю и ма ѡ	ѡ нѣ ѣ ю и ма ѡ	ѡ на ѣ ю и ма ѡ

Исхъ же рече **и**ма: не **в**ѣста, **ч**есѡ **п**росита: **м**ожета ли **п**ити **ч**ашѣ, **ю**же **ѣ**зхъ **п**їю, и **к**рѣщенїемъ **и**мже **ѣ**зхъ **к**рѣщаюся, **к**рѣстїтиса; **ѡ**на же **р**ѣста **ѣ**мѣ: **м**ожета. **И**схъ же рече **и**ма: **ч**ашѣ **о**убѡ, **ю**же **ѣ**зхъ **п**їю, **и**спїета, и **к**рѣщенїемъ **и**мже **ѣ**зхъ **к**рѣщаюся, **к**рѣтїтиса (Мк. 10, 38–39).

В XIII веке формы двойственного числа начинают утрачиваться. Но следы двойственного числа сохранились и в русском языке. Множественное число некоторых слов в современном языке является древней формой двойственного числа: *очи, уши, бока, берега, рукава, рога, уста, плечи*. А наречие «воочью», например, представляет собой форму двойственного числа предложного падежа от **ѡ**ко — **ѡ**чїю, слившуюся с предлогом «во».

Задания

1. Найдите и подчеркните формы двойственного числа:

По сѣхъ же двѣмѣ ѿ нѣхъ грядѹщема ѡбѣмѣ и нѣмѣмъ ѡбразомъ, идѹщема на селѣ.

И гдѣ шедша возвѣстѣста прочымъ: и ни гдѣма вѣры ѡша (Мк. 16, 12–13).

Обаче очѣма твоѣма смѡтришиѹ (Пс. 90, 8).

...и оустнѣма радости восхвалѣтъ гдѣ оустѣ моѣ (Пс. 62, 6).

2. Выпишите формы двойственного числа из указанных евангельских текстов:

Лк. 22, 8–13; Ин. 20, 13; Лк. 24, 13–35; Мк. 10, 35–37.

≈ 11 ≈

МЕСТОИМЕНИЕ

Среди множества местоимений различных разрядов наибольшую важность представляют **личные** и **относительные**, которые чаще всего встречаются в церковнославянских текстах.

Личные местоимения. Русскому местоимению 1-го лица я в церковнославянском языке соответствует местоимение **ѧзѣ**.

Местоимения 3-го лица **ѡнѣ**, **ѡна**, **ѡно** по происхождению являются указательными. В винительном падеже ед. и мн. ч. они имеют краткие формы: **ѧ**, **ѡ**, **ѣ**, **ѡ**.

Единственное число

Падеж	м.р.	ж.р.	ср.р.
И.	ѡнѣ	ѡна	ѡно
Р.	ѣгѡ	ѣѧ	ѣгѡ
Д.	ѣмѹ	ѣѧ	ѣмѹ
В.	ѣгѡ, ѧ	ѡ	ѣ
Т.	ѧмѣ	ѣю	ѧмѣ
П.	ѡ нѣмѣ	ѡ нѣѧ	ѡ нѣмѣ

Множественное число

Падеж	м.р.	ж.р.	ср.р.
И.	О́нѣ	О́нѣ	О́нѣ
Р.	ѣ́хъ	ѣ́хъ	ѣ́хъ
Д.	ѣ́мъ	ѣ́мъ	ѣ́мъ
В.	ѣ́, ѣ́хъ	ѣ́, ѣ́хъ	ѣ́, ѣ́хъ
Т.	ѣ́мн	ѣ́мн	ѣ́мн
П.	ѡ́ нѣ́хъ	ѡ́ нѣ́	ѡ́ нѣ́хъ

Если не упоминать о формах двойственного числа (склонение личных местоимений в двойственном числе смотрите в предыдущем занятии), то склонение личных местоимений **ѣ́хъ**, **ѣ́**, **мѣ**, **вѣ** немного отличается от склонения местоимений в русском языке. Рассмотрим эти отличия.

- 1) Например, церковнославянское местоимение **ѣ́вѣ** (2-е л., в. п., ед. ч.) по форме совпадает с русским местоимением в дательном падеже тебе: **ѣ́вѣ вѣ́а хѡ́валѣмъ**, **ѣ́вѣ гдѣ́а ѣ́сповѣ́дѡвѣмъ** (Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем).
- 2) Совпадающие формы личных местоимений в тексте различаются ударениями и графикой букв. В 1-м и 2-м лице единственного числа родительный падеж оканчивается на **-ѣ**, а винительный — на **-ѣ**: р.п. **мѣнѣ́**, **ѣ́вѣ́**; в.п. **мѣнѣ́**, **ѣ́вѣ́**.

В 3-м лице местоимение мужского рода единственного числа в родительном падеже оканчивается на **-ѡ**, а в винительном — на **-ѡ**: р.п. **ѣ́гѡ́**; в.п. **ѣ́гѡ́**. В родительном падеже множественного числа стоит острое ударение — **ѣ́хъ**, в винительном падеже множественного числа — тяжелое **ѣ́хъ**.

Местоимение **ѣ́** (его, в.п., ед.ч.) от союза **ѣ́** отличается наличием ударения: **ѣ́ ѣ́зѡ́бѡю ѣ́: покрѣ́ю ѣ́, ѣ́кѡ познѡ ѣ́мѡ моѣ́** (Пс. 90, 14).

- 3) Также, как в русском языке, местоимения 3-го лица **ѣ́гѡ́**, **ѣ́а**, **ѣ́хъ** в родительном падеже выполняют функцию притяжательного местоимения. Например: **Сѣ́й нищѣ́й воззѡ́а ѣ́ гдѣ́а о́услѡ́ша ѣ́, ѣ́ ѡ́ всѣ́хъ скорѡ́бѣ́й ѣ́гѡ́ спѣ́ѣ ѣ́** — «Сей нищий воззвал, и Господь услышал его и от всех скорбей его избавил его» (Пс. 33, 7).
- 4) В винительном падеже множественного числа, а также винительном и дательном падежах единственного числа возможны две формы — полная и краткая: д. п. ед. ч. **мѣнѣ́/мѣ́**, **ѣ́вѣ́/ѣ́**; в. п. ед. ч. **мѣнѣ́/мѣ́**, **ѣ́вѣ́/ѣ́**.

- 5) Запомните формы, образующиеся при сочетании местоимения с предлогом: **вѢНЬ** — в него; **НАНЬ** — на него; **ВЪ НЮ** — в нее; **НА НА** — на них.

Примеры из текстов:

СЛАВОЮ И ЧЕСТІЮ ВЕНЧАЙ А — «Славою и честью венчай их».

И ДА ВОЗВЕЕЛАТЪСЯ ВСИ ОУПОВАЮЩІИ НА ТА (Пс. 5, 12).

ГДНА ЗЕМЛА И ИСПОЛНЕНІЕ ЕА, ВСЕЛЕННА И ВСИ ЖИВЮЩІИ НА НЕИ. ТОИ НА МОРАХЪ ОСНОВАЛЪ Ю ЕСТЬ И НА РЪКАХЪ ОУГОТОВАЛЪ Ю ЕСТЬ (Пс. 23, 1).

О СТЕМЪ ХРАМЪ СЕМЪ, И СЪ ВѢРОЮ, БЛГОГОВЕНІЕМЪ И СТРАХОМЪ БЖІМЪ ВХОДАЮЩИХЪ ВѢНЬ, ГДЪ ПОМОЛИМСЯ — «О святом храме этом и о входящих в него с верою, благоговением и страхом Божиим Господу помолимся».

БЛЖЕНИ ВСИ НАДѢЮЩІИСЯ НАНЬ — «Блаженны все надеющиеся на Него» (Пс. 2, 12).

Относительные местоимения

Из относительных местоимений рассмотрим **ИЖЕ**, **ИАЖЕ**, **ЕЖЕ** — *который, которая, которое*. Это местоимение представляет собой соединение местоимения **И**, **ИА**, **Е** с частицей **ЖЕ**. Склоняется первая часть местоимения: **ЕГЪЖЕ**, **ЕМЪЖЕ** и т.д. Форма им.п. мн.ч. от ед.ч. отличается ударением: вместо острого ударения — тупое: **ИЖЕ**, **ИАЖЕ**, **ЕЖЕ**.

Примеры из текстов:

ОТЕ НАШЪ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБѢХЪ — «Отец наш, Который есть на небесах».

БЛЖЕНЪ МЪЖЪ, ИЖЕ НЕ ИДЕ НА СОВѢТЪ НЕЧЕСТІВЫХЪ — «Блажен муж, который не ходит на собрание грешников» (Пс. 1, 1).

И ЗАПОВѢДА ГДЪ БГЪ АДАМЪ, ГЛА: Ѡ ВСАКАГЪ ДРЕВА, ЕЖЕ ВЪ РАИ, СИЧѢДИЮ СИЧЕСИ: Ѡ ДРЕВА ЖЕ, ЕЖЕ РАЗВМѢТИ ДОБРОЕ И ЛВКАВОЕ НЕ СИЧЕ- СТЕ Ѡ НЕГЪ (Быт. 2, 16–17).

ВЛКО ХРТЕ БЖЕ, ЦРЮ ВѢКОВЪ И СОДѢТЕЛЮ ВСѢХЪ, БЛГОДАРИЮ ТА Ѡ ВСѢХЪ, ИАЖЕ МН ЕСИ ПОДАЛЪ, БЛГНХЪ — «Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые ты мне дал».

НЕ БО ИАЖЕ ПРІАТЪ ПАЛНТЪ ЮНЫА — «не опаляет юношей, которых приняла» (из ирмоса 8-й песни Рождественского канона).

Задания

1. Переведите (обратив внимание на формы в двойственном числе):

Неповѣннѣхъ рѣкъама и чѣстѣхъ сѣрдцемъ, ѿже не прѣлѣтъхъ всѣхъ дѣшѣхъ своѣхъ (Пс. 23, 4).

ѿкъ тыѣща лѣтъхъ прѣдъ очѣма твоѣма, гдѣи, ѿкъ дѣнь вчерашній, ѿже мѣмѣхъ ѿде, и стѣража ношнѣа (Пс. 89, 5).

ѿкъ оу тебе источникъ животѣа, во свѣтѣ твоѣмъ оузримъ свѣтъхъ (Пс. 35, 10).

Возрадѣетѣса оустнѣ мои, егда воспой тебе, и дѣша моѣа, ѿже еси избѣвилъхъ (Пс. 70, 23).

2. Выпишите личные и относительные местоимения, укажите их род, число, падеж:

И блѣви бѣхъ дѣнь седмѣи, и ѡсѣтѣи егѡ: ѿкъ въ тоѣ почѣ ѡ всѣхъхъ дѣлахъ своѣхъ, ѿже начѣтъхъ бѣхъ творѣти (Быт. 2, 3).

ѿзъ есмь хлѣбъхъ животный, ѿже шѣдый ехъ нѣсе (Ин. 6, 51).

Прѣчѣтый храмъ спсѡвъ, многоцѣнный чертогъ и дѣа, цѣнное сокровище славы вѣи, днѣсь вводитѣса въ дѡмъ гдѣнь, блѡгодѣть совводѣщи, ѿже въ дѣтѣ вѣетѣвеннѣмъ, ѿже воспѣваютѣхъ ѡггѣа вѣи: еѣа еѣтъ селѣнѣе нѣное (кондак праздника «Введения во храм Пресвятой Богородицы»).

Со дѣхъ прѣныхъхъ скончѣвшѣхъ дѣшѣ раба твоегѡ, спсе, оупокѡи, сохраниаа ю во блѣннѣи жизни, ѿже оу тебе, члѣвѣколюбче (заупокійный тропарь на литии).

Посѣтѣиа еси зѣмлю и оупоѣа еси ю, оумножиа еси ѡбогатѣти ю: рѣка вѣиа напоѣнаа водѣхъ: оуготѡваа еси нишѣ ѿмъхъ Бразды еѣа оупѡи, оумножиа жѣта еѣа: въ каплахъ еѣа возвѣелѣтѣса возсѣающѣи. Блѣвиши вѣнѣцъхъ лѣта блѡсти твоеѣа (Пс. 64, 10–12).

Оуклонѣа ѡ зла и сотвориа блѡ: взыщи мѣра и пожени и (Пс. 33, 15).

Анѡги скѡрки прѣныхъ, и ѡ всѣхъхъ ѿхъ избѣвѣтъхъ хъ гдѣ (Пс. 33, 20).

Предварѣшѣа оутро ѿже ѡ марѣи, и ѡврѣтѣшѣа каменъ ѡвалѣнъ ѡ грѡба, слышахъ ѡ ѡггѣа (ипакѡи Пасхи).

12

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА. АОРИСТ

В церковнославянском языке четыре формы прошедшего времени: **аорист**, **имперфект**, **перфект**, **плюсквамперфект**. **Аорист** обозначает единичное законченное действие в прошлом и переводится на современный русский язык глаголом совершенного вида. **Имперфект** указывает на незавершенное действие в прошлом, переводится глаголом несовершенного вида. **Перфект** не показывает действие как процесс, а констатирует сам факт действия и может переводиться как глаголом совершенного, так и несовершенного вида. **Плюсквамперфект** (иначе *давнопрошедшее* время) выражает действие в прошлом, которое предшествовало другому действию в прошлом.

Наиболее часто встречающаяся церковнославянская форма прошедшего времени глагола — **аорист**. Например, в тропаре Пасхи: **Хрѣто́съ воскресѣ ѿ мѣртвыхъ, смѣртїю смѣрть попра́въ ѿ свѣтымъ ко гробѣ́хъ жнко́тъ дарова́въ** — встречаемся с формой аориста **воскресѣ** (воскрес).

Формы аориста одних глаголов образуются от основы инфинитива, других — от основы настоящего времени. От чего это зависит? Если основа инфинитива оканчивается на гласную, то окончание аориста присоединяется прямо к основе инфинитива: **оупова́-ти, воскресѣ́-ти, видѣ́-ти** — **оупова́-хъ, воскресѣ́-хъ, видѣ́-хъ**. Если основа инфинитива оканчивается на согласную, например: **вознес-ти, спас-ти, введ-ти**, то аорист образуется от основы настоящего времени: **вознес-ѹ, спас-ѹ, введ-ѹ** — **вознес-о́-хъ, спас-о́-хъ, введ-о́-хъ**. Перед окончанием в этом случае появляется соединительный гласный **о**. Во 2-м и 3-м лице единственного числа вместо соединительной гласной **о** употребляется **ѣ**.

Аорист от основы настоящего времени

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	вознес-о́-хъ	вознес-о́-хомъ	вознес-о́-хова	вознес-о́-ховѣ
2-е	вознес-ѣ	вознес-о́-сте	вознес-о́-ста	вознес-о́-стѣ
3-е	вознес-ѣ	вознес-о́-ша	вознес-о́-ста	вознес-о́-стѣ

Примеры:

Хрѣто́съ **воскресѣ!** — Вои́стиннѹ **воскресѣ!**

Спа́съ ко **воскресѣ** от гроба... (тропари воскресные 5-го гласа).

И́ рече́ ѣмѹ: **воста́въ ѿднѣ: вѣра твоя́ спасѣ тѣ** (Лк. 17, 19).

Особо отметим формы аориста от глаголов с инфинитивом на **-ци**: **рещи**, **моци** (в настоящем времени соответственно: **рек-Ѹ**, **мог-Ѹ**). В 3-м л. ед.ч. у этих глаголов наблюдается чередование: **к/ч**, **г/ж**: **рекѸ/рече** (он сказал), **могѸ/може** (он мог).

У глагола **рещи** в 1-м л. ед. ч. и 3-м л. мн. ч. кроме обычных форм **рекѸхъ**, **рекѸша** часто встречаются древние формы **рѣхъ** (я сказал) и **рѣша** (они сказали).

Если в инфинитиве перед **-ти** стоит суффикс **-нѣ-**, то в аористе он иногда сохраняется, а иногда выпадает. Если перед суффиксом **-нѣ-** стоит согласный, то этот суффикс обычно выпадает, если — гласный, то остается:

дѣ-нѣ-ти — **дѣ-нѣ-хъ**, **дѣ-нѣ...**

воскрѣс-нѣ-ти — **воскрѣс-ѣ-хъ...**

Аорист от основы инфинитива

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	оупова́-хъ	оупова́-хомъ	оупова́-хова	оупова́-ховѣ
2-е	оупова̀	оупова́-сте	оупова́-ста	оупова́-стѣ
3-е	оупова̀	оупова́-ша	оупова́-ста	оупова́-стѣ

Примеры:

Бѣди, гди, милость твоѧ на насъ, ѡкоже оупова́хомъ на тѧ (Пс. 32, 22).

Гди, воззва́хъ къ тебѣ, оуслыши мѧ

Оупова̀ дѣша моѧ на гда

Всегда̀ бѣгословѧще гда, поѣмъ воскрѣнїе ѣгѡ: распѧтїе бо претерпѣвъ, смѣртїю смѣрть разрѣши (разрушил).

Бгъ гдѧ ѡ явнѣсѧ (явился) **намъ, бѣгословѣнъ градъ во ѡмѧ гднѣ** (Пс. 117, 27–26).

...рѣтоша ѣго дѣлатъ проказѣнныхъ мѣжѣи, ѡже сташа ѡдалѣча: ѡ тїи вознесѡша глаѣхъ, глаголюще: ѡнѣ настѧвниче, помѡлѣи ны (Лк. 17, 12–13).

Рѣѣ твоѡ сотвориѣтѣ мѧ ѡздаѣтѣ мѧ (Пс. 118, 73).

Тебѣ ѣдиномѣ согрѣшихъ ѡ лѣкаѡе предѧ твоѡмѡ сотвори́хъ (Пс. 50, 6).

Сказà (показал) **пѹти своѡ** **Ишѹсіюки**, **сыновѹмъ иїлєвымъ**
хотѣніа своѡ (Пс. 102, 7).

Гдѣ на **нбси о҃готоѡа** **прѣтоах** **свои** и **црѣтво** **ѣгѡ** **всѣми** **ѡбладаетъ**
(Пс. 102, 19).

Обратите внимание, что иногда 2-е и 3-е лицо ед. ч. церковнославянского аориста совпадает со 2-м лицом ед. ч. повелительного наклонения в церковнославянском и современном русском языке, например: **сотвори**—**ри**, **низложи**. Так, в одном из песнопений утрени, «Песнь Богородицы», имеет место именно такой случай:

Сотвори **державѹ** **мышцею** **своею**, **рассточи** **гѡрдыа** **мыслию** **сѣрдца**
и҃хъ — «*Проявил* *мощь* *руки* *Своей* — *рассеял* *гордых* *помыслами*
сѣрдца». Сравните со следующим стихом из книги Бытия: **И** **рече** **гдѣ** **в҃хъ**
нѡю: **Ѫ** **Сотвори** **о҃убо** **сѣбѣ** **ковчегъ** **ѡ** **древъ** **(негниющихъ)** **четверо-**
ѹголныхъ (Быт. 6, 13–14).

Низложи **сильныхъ** **со** **престѡлах** и **вознесѣ** **смирѣнныхъ**, **ѡлчѹщихъ**
испѡлни **благъ** и **богатѹщихсяъ** **ѡпѡсти** **тщы** — «*Низложил* *сильныхъ*
со престолов и *возвысил* *униженныхъ*, *голодныхъ* *щедро одарил* *благами*
и *богатыхъ отпустил* *ни с чем*».

Если глагол имеет возвратный суффикс **-ся-** (**повѣя-ти-ся**), то в аористе этот суффикс так и остается в конце слова после окончания: **повѣя-х-ся**, **повѣя-ся**, **повѣя-хом-ся**, **повѣя-сте-ся**, **повѣя-ша-ся** и т.д. Например: **Гдѣ** **воцариса**, **въ** **лѣпотѹ** **ѡблечеса** — «*Господь во-*
царился, *красотой оделся*» (прокимен воскресной вечерни — Пс. 92, 1).

Глаголы **и҃ти**, **начѣти**, **зачѣти** (а также глаголы того же корня с приставками: **ѡѣти**, **пріѣти**) во 2-м и 3-м лице ед. ч., как правило, имеют окончание **-тъ** (**начѣ-тъ**, **пріѣ-тъ**): **Да** **свѣдетса** **рѣченное**
исїемъ **прѡрѡкомъ**, **глаголющимъ**: **тѡи** **недѡги** **наша** **пріѣ-тъ** (*принял*)
и **волѣзни** **понесе** (Мф. 8, 17).

Очень важно запомнить формы аориста глагола **быти**, которые часто встречаются в богослужебных текстах. Аорист глагола **быти** мог образовываться от двух основ: **бы-** и **вѣ-**. Наиболее употребительны формы 3-го л. ед. ч. **бысть**, **вѣ**. При всем многообразии форм глагола **быти** в прошедших временах на русский язык этот глагол переводится одной из четырех форм прошедшего времени: *был*, *была*, *было*, *были*.

Аорист глагола БЫТИ

Аорист I (от основы БЫ-)

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	БЫХУ	БЫХОМЪ	БЫХОВА	БЫХОВѢ
2-е	БЫ	БЫСТЕ	БЫСТА	БЫСТѢ
3-е	БЫСТЬ	БЫША	БЫСТА	БЫСТѢ

Аорист II (от основы БѢ-)

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	БѢХУ	БѢХОМЪ	БѢХОВА	БѢХОВѢ
2-е	БѢ	БѢСТЕ	БѢСТА	БѢСТѢ
3-е	БѢ	БѢША	БѢСТА	БѢСТѢ

Примеры:

Въ началѣ бѣ слово (Ин. 1, 1).

Всѣ тѣмъ быша, и безъ негѡ ничтоже бысть, ѣже бысть (Ин. 1, 3).

И нарече вѣхъ свѣтъ дѣнь, а тмѡ нарече нощь. И бысть вечеръ, и бысть оутро, дѣнь единый (Быт. 1, 5).

Нѡе же бѣ лѣтъ шестѣи сотѣхъ, и потѡпъ водный бысть на землѣ (Быт. 7, 6).

Задания

1. Найдите аорист, определите его форму:

Въ началѣ сотвори вѣхъ нево и землю (Быт. 1, 1).

И видѣ гдѣ вѣхъ землю, и бѣ растлѣнна: ѣкѡ растлѣ всѣка плоть пѡть своѣ на землѣ (Быт. 6, 12).

Преблгословѣнна еси вѣе дѣво, воплощшимъ ко ея изъ тебе ѣдх плѣннѣа, ѣдѣмъ воззвѣа, клѣтва потребнѣа, ѣва свободнѣа, смѣрть оумѣртвѣа, и мы ѡжнѡмъ (Богородичен на утрени недели).

Прѣйде сѣнь законнаа, блгодати пришедши (стихира на «Господи воззвах» 2-го гласа).

Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріахомъ дѣа нѣнаго, ѡврътѣхомъ вѣрѡ истиннѡю, нераздѣльнѣй трѣцѣ поклонѣемса.

Гласомъ моимъ ко гдѣ воззвахъ, и оуслыша мѧ ѿ горы стѣла своеа. Изъ оушнѡхъ и спѡхъ, востѡхъ, ѡкво гдѣ застѡпнѣхъ мѧ (Пс. 3, 5–6).

Очи мои изнемогостѣ ѿ нищеты: воззвахъ къ тебѣ, гдѣ, весь день, востѣхъ къ тебѣ рѡцѣ мои (Пс. 87, 10).

Единъ же ѿ нѣхъ, видѣхъ, ѡкво исцѣлѣ, возвратѣса, со гласомъ велиимъ слава бга: и падѣ ницъ при ногѡ егѡ, хвалѡ емѡ воздааѡ » (Лк. 17, 15–16).

Нѡе же ѡврътѣ блгѣть предъ гдемъ вѡмомъ (Быт. 6, 8).

И сотвори нѡе всѧ елика заповѣда емѡ гдѣ вѣхъ (Быт. 7, 5).

Гдѣ, азъ ѡкво человекъ согрѣшнѣхъ, ты же ѡкво вѣхъ цѣдрѡ помилѡй мѧ, видѧ нѣмощь дѡшнѡ моеа (из вечерних молитв).

Страстѣю (страданием) твоѡю хрѣте, ѿ страстѣй свободѣхомса, и воскресѣнемъ твоимъ изъ истлѣнѣа избавѣхомса, гдѣ слава тебѣ (стихира на стиховне, глас 1-й).

Воскрѣнѣ твоѡ хрѣте спѡсе, всю просвѣтѣи вселѣннѡю, и призваахъ еси твоѡ созданѣе, всеиальне гдѣ, слава тебѣ (стихира на стиховне, глас 2-й).

Камень, егѡже некрегѡша зиждѡщѣи, сѣй вѣсть ко главѡ оугла: ѿ гда вѣсть сѣй, и естъ днѣвнъ ко очесѣхъ нашнѣхъ. Сѣй дѣнь, егѡже сотвори гдѣ, вострадѣемса и востреелѣмса въ онѣ (Пс. 117, 22–24).

Зпрѣидѡша къ немѡ архѣереѡ и книжницы и старѡцы и глаголаша емѡ: коѡю ѡвластѣю сѣа твориши; и ктѡ тѣ ѡвластѣ сѣѡ даде, да сѣа твориши (Мк. 11, 27–28).

Да всеелѣтса небеснаа, да радѡутса земнаа: ѡкво сотвори державѡ мышцею своѡю гдѣ: попрѡ смѣртѣю смѣртѣ, первенецъ мѣртвѡхъ вѣсть, изъ чрева ѡдова избавѣ насъ и подаде мѡроки велию мѣлѡсть (воскресный тропарь, глас 3-й).

2. Различите, где в данном примере использован аорист, где — повелительное наклонение, и переведите:

ГДН, просвѣтѣти моє сѣрдце, ѣже помрачѣ лѣкавое похотѣніе.

3. Найдите аорист и определите его форму в Евангелии от Луки (24, 1–45) и в псалмах 37, 62, 142.

≈ 13 ≈

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ ГЛАГОЛА. ПЕРФЕКТ И ИМПЕРФЕКТ

В церковнославянском языке четыре глагола прошедшего времени: **аорист**, **перфект**, **имперфект** и **плюсквамперфект**. Аорист мы рассматривали в предыдущем занятии. Тема этого занятия — **перфект** и **имперфект**.

Перфект

Перфект обозначает собственно не время, а состояние, которое существует в настоящее время как результат действия, совершенного в прошлом.

Например: **мнози бо ѿ нихъ издалеча пришли сѣтъ** — «ибо многие из них пришли издалека» (т.е. шли — пришли — и находятся здесь) (Мк. 8, 3).

Церковнославянский перфект состоит из особого причастия прошедшего времени с суффиксом **-лх-** и форм настоящего времени вспомогательного глагола **быти** (спряжение глагола **быти** см. в занятии 8).

Церковнославянский перфект на современный русский язык может переводиться глаголом как совершенного вида, так и несовершенного.

Историческая справка. Постепенно (начиная с XII века) в древнерусском языке перфект стал употребляться без вспомогательного глагола, в виде только причастия на **-лх**. Причем стал обозначать просто прошедшее время безотносительно к состоянию в настоящее время и впоследствии стал единственной формой глагола прошедшего времени в русском языке.

Примеры:

Искѣсилх ѣси сѣрдце моє, похѣтилх ѣси нощю: искѣсилх мѧ ѣси и не ѡверѣтеся ко мнѣ неправда — «Ты испытал мое сердце, посетил ночью: испытал меня и не нашлось во мне неправды» (Пс. 16, 3).

Иѧко спаса родила ѣси души нашихъ — «Так как Ты родила Спасителя наших душ» (из молитвы «Богородице Дево, радуйся...»).

Ѣнераздѣльнѣй трѣцѣ поклонѧемся: та бо насъ спела ѣтъ (стихира Пятидесятницы «Видехом Свет истинный...»).

ГДѢ, ПРИВѢЖИЦЕ БЫЛХЪ ЕСТЬ НАМЪ ВЪ РОДѢ И РОДѢ (из Великого славословия).

НАШЕ СПѢСЕНІЕ ЯКОЖЕ ВОСХОУТѢЛХЪ ЕСТЬ, СПѢСЕ, ОУСТРОНИТИ, ВО ОУТРОБѢ ДѢЛА ВСЕЛІЛСЯ ЕСТЬ, ЮЖЕ МІРЪ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЦЪ ПОКАЗАЛХЪ ЕСТЬ (канон молебный к Богородице, песнь 7).

Имперфект

Имперфект (с лат. буквально *незаконченное*) — одно из прошедших времен в церковнославянском языке. Обозначает длительное или повторяющееся действие в прошлом, поэтому иногда имперфект называют прошедшим продолженным временем. Например: ПОЗДАѢ ЖЕ БЫВШЪ, ЕГДА ЗАХОЖДАШЕ СОЛНЦЕ, ПРИНОШАХЪ КЪ НЕМУ ВСѦ НЕДЪЖНЫА И БѢСНІА — «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых» (Мк. 1, 32).

Церковнославянский имперфект на современный русский язык переводится глаголом несовершенного вида.

Имперфект образуется с помощью суффиксов *-а-*, *-а-* и окончаний, в большинстве своем совпадающих с окончаниями аориста (кроме 2–3-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч.).

Глагол БЫТИ в имперфекте:

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	БѢХЪ	БѢХОУМЪ	БѢХОВА	БѢХОВѢ
2-е	БѢШЕ	БѢСѢ	БѢСТА	БѢСѢ
3-е	БѢШЕ	БѢХЪ, БѢХЪ	БѢСТА	БѢСѢ

В зависимости от типа основы глагола имперфект образуется либо с суффиксом *-а-*, либо *-а-*, например: ГЛАГОЛАТИ, МОЛИТИ.

ГЛАГОЛАТИ

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	глагол-а-хъ	глагол-а-хумъ	глагол-а-хова	глагол-а-ховѢ
2-е	глагол-а-ше	глагол-а-сѢ	глагол-а-ста	глагол-а-сѢ
3-е	глагол-а-ше	глагол-а-хъ	глагол-а-ста	глагол-а-сѢ

МОЛІТН

Лицо	Единственное число	Множественное число	Двойственное число	
			м. р.	ж. р.
1-е	МОЛ-А-ХЪ	МОЛ-А-ХОМЪ	МОЛ-А-ХОВА	МОЛ-А-ХОВѢ
2-е	МОЛ-А-ШЕ	МОЛ-А-ШЕ	МОЛ-А-СТА	МОЛ-А-СТѢ
3-е	МОЛ-А-ШЕ	МОЛ-А-ХЪ	МОЛ-А-СТА	МОЛ-А-СТѢ

Обратите внимание, что формы имперфекта совпадают с формами аориста (кроме 2–3-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч.). В этом случае имперфект от аориста можно отличить по синтаксическому строю предложения: аорист выражает основное действие, а имперфект — действие, соотношенное с основным.

Примеры:

И ѿшѣдохъ видѣхъ ии҃хъ народохъ мно҃гъ и мѣрдова ѡ нѣхъ, занѣ вѣхъ ѡвцъ овецъ не имѣшыхъ паствы (Мк. 6, 34).

Вѣхъ же ѡднихъ ѡвцъ четыре тыщъ (Мк. 8, 9).

И помышляхъ, дрѣвѣхъ ко дрѣвѣхъ глаголюще, ѡвцъ хлѣбы не имашы (Мк. 8, 16).

Задания

1. Определите перфект, имперфект; укажите лицо, число; переведите:

Пришѣлахъ еси ѡ дѣхъ не ходѣтай, ни ѡгѣлахъ, но самъ гди воплѣщыхъ, и спсѣхъ еси всего мѣ человека (ирмос 4-й песни канона из последования ко святому Причащению).

Маріа же магдалина и маріа ѿсеѣва зрѣстѣхъ, гдѣ егѡ полагахъ (Мк. 15, 47).

Бже, вже мой, вонми ми, вскъю ѡставахъ мѣ еси; (Пс. 21, 2).

2. Определите, в каком из прошедших времен употреблен глагол (аорист, перфект, имперфект). Переведите:

Женѣ же вѣ ѣллиника, сѣрофиникиѣа родомъ: и молаше егѡ, да вѣѣа ѿженѣтѣхъ ѿ дщѣре ѣа (Мк. 7, 26).

Желѣнїе сѣрдца егѡ далъ еси емѣ, и хотѣнїѣа ѡустнѣхъ егѡ нѣси лишихъ егѡ. ѡвцъ предварихъ еси егѡ вѣлѣнїемъ вѣлѣбнымъ, положихъ еси на главѣхъ егѡ вѣнѣцъ ѡ камене чѣстна. Живога

прогнѣхъ ѣсть оуъ тебе, и дадохъ еси мѣ долготѣ днѣи во вѣкѣхъ вѣкѣ-
ка (Пс. 20, 3–5).

И забывша оучницы егѡ възати хлѣбы, и развѣ единаго хлѣба не
имѣху съ собою въ кораблѣ (Мк. 8, 14).

≈ 14 ≈

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

В 7-м занятии были рассмотрены церковнославянские цифры.

В церковнославянском языке, так же как в русском, существуют имена числительные: количественные, порядковые (**ОСМОЕНАДЕСАТЕ ЛѢТО**), собирательные (**ДВѠЕ, ОБОЕ, ТРОЕ, ЧЕТВЕРЫ, ПЯТЕРЫ** и т.д.) и дробные. Последние несколько отличаются от дробных числительных русского языка (**ПОЛУХ, ЧЕТВЕРТЬ, ДЕСЯТИНА**), в русском языке мы отнесли бы их к существительным со значением числа. Кроме того, есть особый разряд, неизвестный русскому языку, — кратные (**ЕДИНОКРАТНЫЙ, ДВОКРАТНЫЙ, СЪГЪВЫЙ**). К числительным в церковнославянском языке относили и такие слова, как **ТЪМА** (10 000), **ЛЕГЕОНЪ** (100 000), **ЛЕОДРОЪ** (1 000 000) и др.

Самостоятельные названия существуют только для обозначения основных чисел (числа 1-го десятка, а также **СТО, ТЫСЯЦА**). Остальные числительные, их можно назвать сложными или составными, образуются из сочетаний простых числительных:

- 1) у числительных от 11 до 19 единицы присоединяются к **ДЕСАТЬ** при помощи предлога **НА**: **ЕДИННАДЕСАТЬ, ДВАНАДЕСАТЬ, СЕДМНАДЕСАТЬ** и т.д.;
- 2) названия десятков образуются из единиц, указывающих количество десятков, и слова **ДЕСАТЬ**: **ДВАДЕСАТЬ, ТРИДЕСАТЬ, ШЕСТЬДЕСАТЬ, ДЕВЯТЬДЕСАТЬ** и т.п.;
- 3) названия чисел от 200 до 800 образуются следующим образом: **ДВѢСѢТЬ, ТРИСТА, ЧЕТЫРЕСТА, ПЯТЬСОТЪ, ШЕСТЬСОТЪ** и т.д.

Необходимо указать на особенности склонения числительных в церковнославянском языке. Числительное **ЕДИНЪ** (1), так же как в русском языке, изменяется по родам (**ЕДИНО, ЕДИНА**) и склоняется как местоимение **ТОЙ**. Необходимо отличать слово **ЕДИНЪ**, когда оно употребляется в значении неопределенного местоимения *некий, некоторый* или прилагательного *единственный*: **ГДН БЖЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ, ЕДИНЕ СВЯТЕ**. Так же,

Бѣдѣтъ ко ѿвѣлѣ пѣтъ ко ѣднѣмъ домѣ раздѣленн триѣ на двѣ
и двѣ на триѣ

Рече же вѣнарѣки: сѣ, третѣе лѣто, ѿнѣлиже прихощѣ ѿщѣ плодѣ
на смоковницѣ сѣи, и не ѡбретѣю

Созвѣвъ же ѡбанадежте, даде ѿмъ силѣ и клѣсть на всѣхъ вѣсы,
и недѣги цѣлѣти

Онѣ же рѣша: нѣсть оу насъ вѣщше, токъмъ пѣтъ хлѣвъ и
рыбѣ двѣ

Бѣхѣ бо мужей ѣкъ пѣтъ тѣсѣщ. Рече же ко оучѣнкѣмъ своимъ:
посадите ѿхъ на кѣпы по пѣтѣдежте.

Вопросѣ же ѣго ѿнѣ глѣ: что ти ѣсть ѿмъ; Онѣ же рече: ле-
гѣонѣ

Падѣтъ ѿ страны твоѣѣ тѣсѣща, и тѣмѣ ѡдѣснѣю тебѣ, кѣ те-
бѣ же не прикѣжитѣсѣ.

2. Выпишите из книги Бытия, гл. 5, ст. 4–11, имена числительные и определите их форму.

≈ 15 ≈

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

В церковнославянском языке, также как и в русском, есть имена прилагательные. Обычно перевод церковнославянских прилагательных на русский язык не вызывает трудностей, тем не менее есть некоторые особенности, о которых следует упомянуть.

В церковнославянском языке прилагательные могут иметь **краткую** и **полную** формы. Например: **дѣбрѣ**, **дѣврѣ**, **дѣврѣ** и **дѣврѣи**, **дѣврѣа**, **дѣврѣе**. Полные прилагательные образовались из сочетания кратких прилагательных с формами местоимения **ѣ**, **ѣ**, **ѣ**: **дѣбрѣ** + **ѣ** = **дѣврѣи**, **дѣврѣ** + **ѣ** = **дѣврѣа** и т.д.

Склонение кратких прилагательных в основном совпадает со склонением существительных: прилагательные мужского и среднего рода склоняются по 1-му склонению, прилагательные женского рода — по 2-му склонению. Склонение полных прилагательных практически не отличается от склонения прилагательных в русском языке, кроме форм двойственного числа и некоторых других.

Не склоняются имена прилагательные: **ѣспѣлнѣ** (полный, исполненный), **оудѣбѣ** (удобный), **ѣднѣнорѣдѣ** (единственный у родителей), **свѣбѣ** (свободный) и некоторые другие подобные им.

Имена прилагательные в значении имен существительных в звательном падеже употребляются всегда краткие: **везѣмне, въ сѣю нощь дѣшѣ тѣю ѿстѣжѣтъ ѿ тѣбѣ** (Лк. 12, 20). Употребляясь в качестве определений при именах существительных в звательном падеже, имена прилагательные могут иметь как полную, так и краткую форму: **лѣкѣвый рѣбе; трѣвлѣнне касіліе, григоріе всемѣдре, всезлате ѿ всечтне іѡанне**.

По своему значению прилагательные делятся на **качественные, относительные и притяжательные**.

Имена прилагательные, обозначающие свойства предметов без отношения к другим предметам, называются **качественными**: **сѣнне мѡре**.

Имена прилагательные, обозначающие такие признаки, которые указывают на отношение одного предмета к другому по месту, времени, по материалу и т.п., называются **относительными**: **сѣтъ невѣрній**.

Имена прилагательные, обозначающие принадлежность, называются **притяжательными**: **сѣхъ вѣій**.

Особого внимания заслуживают притяжательные прилагательные (например, **голѣвѣный, маріѣнх, іѡдѣйскх, вѣгороднченх, рѣвѣій**), так как при их образовании с помощью суффиксов **-ѣ-, -ѣ-, -ѣ-, -ѡ-, -ѣн-, -ѣ-, -ѣн-** в основе прилагательного происходят чередования согласных. Например: **кнѣзь — кнѣжь** (княжий), **челѡвѣкх — челѡвѣчх** (человеческий); **іѡкѡвх — іѡкѡвѣ** (Иакова).

Заметим, кстати, что названия русских городов Ярославль, Перемышль, Переславль-Залесский по происхождению являются притяжательными прилагательными.

Притяжательные прилагательные на **-ѣй** (**рѣвѣій, вѣій**) являются краткими прилагательными (у них конечное **-ѣ** не местоимение, а родовое окончание), а потому склоняются они преимущественно в кратких формах, как существительные 1-го склонения: **вѣіа сннзхожденіа ѡгнь оустыдѣса въ вѣвѣлѡнѣ ѿногдѣ** (ирмос, гл. 8).

Следует обратить внимание также на то, что некоторые имена прилагательные, стоящие в форме среднего рода множественного числа, переводятся на русский язык существительными: **воздающѣи мѣ злѣа возъ благѣа ѡболгѣхъ мѣ** — «Воздающие мне злом за добро обогнали меня» (Пс. 37, 21); **Положіша мѣ въ ровѣ пренспѡднемх, въ тѣмныхъ ѿ сѣни смѣртнѣй** — «Положили меня в ров преисподний, во тьму и тень смертную» (Пс. 87, 7).

В отличие от русского языка прилагательные в церковнославянском языке имели только одну степень сравнения, которая могла обозначать и сравнительную, и превосходную степень в зависимости от контекста. Имена прилагательные образовывали степень сравнения с помощью суффиксов **-ш-, -ѣйш-, -ѣйш-**: **глѣбѡкѣй — глѣвѣльшѣй, мѣдрѣй —**

мѡдрѣйшій, хѡдыи — хѡжайшій. Прилагательные в сравнительной степени могли иметь краткую и полную формы и изменялись по падежам и числам: **не дѡша ли бѡлши ѣсть пиши, и тѣло ѡдѣжди;**» (Мф. 6, 25); **Бремене паче себе не воздѣйжи, и крѣпльшѡ и богатѣйшѡ себе не прѡвщайса** (Сир. 13, 2).

Задания

1. Переведите предложения, укажите формы имен прилагательных:

Не можете древо добро плоды славы творити, ни древо зло плоды добры творити (Мф. 7, 18).

Се, еси добра, искренна моа, се, еси добра: Очи твои голубиинѣ (Песн. 1, 14).

Свѣте тихій стѣла славы безсмертнаго ѡца, ненаго, стѣго, блаженнаго, иже хрѣте

воскрѣне хрѣтово видѣвше, поклонимса стѣму гдѡ иже, единому безгрѣшному

Не можете трапѣзѣ гдѣней причащатиса и трапѣзѣ вѣсовѣтѣй (1 Кор. 10, 21).

И якоже не возгнушала еси скверныхъ ела оустъ и нечистыхъ, цѣлующихъ тла, ниже моухъ возгнушала скверныхъ ѡныа оустъ и нечистыхъ, ниже мерзкихъ моухъ и нечистыхъ оустѣхъ, и сквернаго и нечестѣйшаго моего языка (из последования ко Причащению).

2. Выпишите прилагательные из Заповедей Блаженств (Мф. 5, 2–12).
3. Переведите предложения, выпишите притяжательные прилагательные, укажите, от каких слов они образованы:

Оуслашитъ тла гдѡ въ день печали, защититъ тла йма бѣа йаква (Пс. 19, 1).

Принесите гдѣви сынове вѣи, принесите гдѣви сыны ѡвни: принесите гдѣви славу и честь (Пс. 28, 1).

И истнитъ а йакв телца лѣанска: и возлюбленный йакв сынъ едннорѡжь (Пс. 28, 6).

Кнаси людстѣи собрашася съ вѣомъ авраамимъ: йакв вѣи державни земли сѣла вознесошася (Пс. 46, 10).

ДѢМЕ ѿЛЕВЪ, БЛГОСЛОВІТЕ ГДА: ДОМЕ ААРѢНЬ, БЛГОСЛОВІТЕ ГДА: ДОМЕ
ЛЕВІНЪ, БЛГОСЛОВІТЕ ГДА: БОАЩІНЪ ГДА, БЛГОСЛОВІТЕ ГДА
(Пс. 134, 19).

ПОМАНІ ГДН СЫНЫ ЕДѢМІСІА, ВЪ ДЕНЬ ІЕРЛІМЪ, ГЛАГОЛЮЩА:
НІСТОЦАЙТЕ, НІСТОЦАЙТЕ ДО ѠСНОВАНІЙ ЕГѢ (Пс. 136, 7).

ДЩІ ВЕВЛѢНЪ ѠКААНАА, БЛЖЕНЪ, НЖЕ ВОЗДАСТЪ ТЕБѢ ВОЗДААНІЕ
ТВОЕ, ЕЖЕ ВОЗДАА ЕСИ НАМЪ (Пс. 136, 8).

ТАМЪ ВЕНІАМІНЪ ЮНѢШІЙ ВО ОУЖАСѢ, КНЪЗИ ІУДѢВЪ ВЛАДЫКИ НХЪ,
КНЪЗИ ЗАВЛѢННИ, КНЪЗИ НЕФДАЛІМАН (Пс. 67, 28).

≈ 16 ≈

ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

В церковнославянском языке, так же, как и в русском, встречаются чередования гласных и согласных звуков в корнях, суффиксах и окончаниях слов. На причинах этих чередований, которые лежат в глубокой древности, мы не будем останавливаться. Поскольку эти чередования играют важную роль в словообразовании или изменении значения слова, мы приведем конкретные примеры.

Многие чередования гласных, встречающиеся в церковнославянском языке, соответствуют известным нам чередованиям в русском. Чаще всего чередования гласных встречаются в корнях слов:

е-о: ВЕЛЮ — БОЛА,

о-а: ТВОРИТИ — ТВАРЬ,

о-ѡ: ГЛОУНИТИ — ГЛѡХЪ,

(ъ)-е-и-о: БРАТИ — БЕРѢ — СОБРАТИ — СОБОРЪ.

Из русского языка нам известны и чередования гласных с нулевым звуком, например: СОНЪ-СНА (о-∅), ѠТЕЦЪ-ѠТЦА (е-∅). Эти чередования встречаются не только в корнях слов, но и в суффиксах, например: ГОРЕКЪ-ГОРЬКІЙ, СЛАДОКЪ-СЛАДКІЙ.

Гласные в корне слова также чередуются с сочетанием гласный + согласный:

ѡ-ов: КѡЮ — КОВАТИ,

ы-ов: РЫТИ — РОВЪ,

ю-ев: ПЛЮНИТИ — ПЛЕВАТИ,

Востѣвъше ѿ сна, припадаемъ ти, влѣже, и аггльскѣю пѣснь вопіемъ ти, силне: стѣ, стѣ, стѣ ѣси, вѣже, вѣю помилѣи насъ.

Се бо въ беззаконіихъ зачатъ ѣсмь, и во грѣсѣхъ роди мѣ мати моѣ.

Оублѣжи гдѣи влѣговолѣніемъ твоимъ сиѡна, и да созиждѣтся стѣны іерлѣмскіѣ.

Ѣще кто точію достигже и во единнадецѣтый часъ, да не оустрашѣтся замедленіѣ (из Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста на Пасху).

17

О ПРИЧАСТІЯХ

Церковные тексты чрезвычайно богаты причастиями. В церковнославянском, как и в современном русском языке, различают действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Причастия имеют краткую и полную формы.

Действительные причастия настоящего времени

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глагола настоящего времени при помощи суффиксов **-ѹщ-** (**-ющ-**) и **-ѡщ-** (**-ащ-**). Например: глаголати — глаголютъ — глаголющій, творити — творѣтъ — творѣщій.

В именительном падеже у причастий мужского рода суффикс чаще всего выпадает: воскресій, слѣжій, піѣій.

Например: Блѣгословѣнъ градій (им.п.) во ѣмѣ гдѣне;

Градѣщаго (вин.п.) ко мнѣ не ѣзженѣ вѣнъ.

Окончания кратких и полных причастий (в им. п. ед. ч.)

	м. р.	ср. р.	ж. р.
Краткие	-ый, -ѡ, -ѹщ-х	-ый, -ѡ, -ѹщ-ѣ	-ѹщ-и
полные	-ый, -ѡй, -ай	-ѹщ-ѣѣ	-ѹщ-аѡ

Например:

И всѧкѧ **живѣи** (*живущий*) и **вѣрѣи** (*верующий*) **в** мѧ **не** оумретѧ во вѣки (Ин. 11, 26).

Ты **еси** **бгѧ творѣи** (*творящий*) **чдеса**: **сказал** **еси** (*показал*) **в** людех **силѧ твоѧ** (Пс. 76, 15).

и **не** **остави нас** **оуповающих** **на** **гѧ** (из заамвонной молитвы).

иже **вездѣ** **си** (*присутствующий*) **и** **всѧ** **исполнѣи** (*наполняющий*) (из молитвы Святому Духу).

Не **помолнмса** **фарисейскн,** **вратѣе**: **ибо** **возносѣи** (*возносящий*) **себѣ** **смирѣтсѧ** (стихира на «Господи воззвах» вечерни Недели о мытаре и фарисее).

Сѣи **аггѧ,** **предстоѣи** (*предстоящий*) **окалннѣи** **моѣи** **дѣши** **и** **акѧ** **о** **вчѧ** **на** **заколѣнїе** **ведеса,** **и** **акѧ** **агнецѧ** **предѣ** **стрнѣннмѧ** **его** **безгласнѧ,** **гѧкѧ** **не** **оверзаетѧ** **оугѧ** **своихѧ** (Ис. 53, 7).

Ѧзѧ **гласѧ** **вопиѡщѧ** **в** **пѣстыни**: **исправите** **пѣтѧ** **гдѣнѧ,** **и** **акоже** **рече** **исѧиѧ** **прѣрокѧ** (Ин. 1, 23).

Иди **моѧ** **плѣтѧ,** **и** **пи** **моѧ** **крѡвь** **во** **мнѣ** **пробываетѧ** **и** **Ѧзѧ** **в** **немѧ** (Ин. 6, 56).

Спаси **ны** **сѣ** **вѣи,** **воскресѣи** **и** **з** **мертвыхѧ,** **поищѧ** **тн**: **а** **лнѣиѧ** (припев 2-го антифона на Пасху).

Претерпѣвѣи **же** **до** **конца** **той** **спѣенѧ** **вдѣтѧ** (Мф. 10, 22).

Ктѡ **во** **воли,** **возлежѣи** **лн,** **и** **лн** **слѣжѣи**; **не** **возлежѣи** **лн**; **Ѧзѧ** **же** **посредѣ** **васѧ** **ѣсѧ** **и** **акѧ** **слѣжѣи** (Лк. 22, 27).

Во **оутрїи** **же** **видѣ** **иѡаннѧ** **и** **исѧ** **градѣи** **кѧ** **себѣ** **и** **глагола**: **се,** **агнецѧ** **вѣи,** **вземлѣи** (*берущий на Себя*) **грѣхн** **мира** (Ин. 1, 29).

Иже **в** **мертвыхѧ** **свобѡдѣ** (*среди мертвых свободный*) **источѣи** **живѡтѧ** (*источающий жизнь*) **о** **свогѡ** **свѣта,** **всесилнѧ** **спѣе,** **помилѡи** **насѧ** (стихира воскресная на «Господи воззвах», глас 6-й).

Краткие действительные причастия склоняются как краткие прилагательные сравнительной степени. Полные — как полные прилагательные с основой на шипящие.

Действительные причастия прошедшего времени

Действительные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов –ш– и –вш–: **плѣншїи,** **видѣвшѧ.**

Оу̀твѣрдѣ́и́ насѣ́ въ тѣбѣ́, гдѣ́и, дрѣ́вомъ оу̀мерщкѣ́и (умертвивший)
грѣ́хъ (ирмос 3-й песни канона Рождества Пресвятой Богородицы,
глас 2-й).

Ты́ моѡ́ крѣ́пость гдѣ́и, ты́ моѡ́ и́ сила, ты́ моѡ́ бѣ́га, ты́ моѡ́
ра́дованіе, не оу̀ста́вля (не оставивший) нѣ́дра Ѹ́бо́га, и́ нашѡ́ ни-
щѣ́тѡ́ посѣ́тѣ́нъ (ирмос 4-й песни воскресного канона, глас 8).

Краткие причастия в им.п. мн.ч. муж. рода имеют окончание **-ѣ**. Эти
формы в текстах встречаются довольно часто. Например:

Воскрѣ́ніе хрѣ́стово вѣ́дѣ́вше, поклони́мса сѣ́момѡ́ гдѡ́у́ и́иѡ́;
воста́вше ѡ́ сна́, припа́даемъ тѣ́и, бѣ́же.

Страдательные причастия

Формы страдательных причастий в церковнославянском языке в ос-
новном совпадают с причастиями в русском языке: **вѣ́домъ, сѣ́дѣ́мъ, лю-
бѣ́мъ, ведо́мый, сокрово́енъ, скрѣ́тъ, простѣ́рътъ, оу̀мовѣ́нный,
и́збра́нный**.

Например:

Приближа́шесѧ́ же пра́дникъ оупрѣ́сно́къ, глаго́лемый па́сха (Лк.
22, 1).

И́з Ѹ́бо́га пре́жде вѣ́къ рождѣ́ннаго сѣ́на и́ бѣ́га, и́ въ послѣ́днѣ́мъ лѣ́-
та кплощѣ́ннаго ѡ́ дѣ́вы мѣ́ре, свѣ́щенницы по́йте, лю́діе превоз-
носите́ во всѣ́хъ вѣ́ки (ирмос 8-й песни канона Вознесения).

Задания

1. Выпишите из текстов причастия и укажите залог, падеж:

Одѣ́яйсѧ́ свѣ́томъ ѡ́къ рѣ́зою, простира́ай не́бо ѡ́къ ко́жѡ́: по-
крыва́ай вода́ми превѣ́спренна́а своѡ́, полага́ай ѡ́блаки на вос-
хожде́ніе своѡ́, ходѡ́й на крилѡ́хъ вѣ́трѣ́ню: твора́ай а́ггѣ́лы своѡ́ дѡ́ху
и́ слѡ́гѣ́и своѡ́ пла́мень Ѹ́гненный: ѡ́снова́ай зе́млю на твѣ́рди ѣ́а:
не преклони́тсѧ́ въ вѣ́къ вѣ́ка (Пс. 103, 2–5).

Бл҃гослова́ай бл҃гослова́щыѧ́ тѣ́а гдѣ́и, и́ ѡ́свѣ́щай на тѣ́а
оу̀пова́щыѧ́, спасѣ́и лю́ди твоѡ́, и́ бл҃гослови досто́аніе твое́,
исполне́ніе цр҃кве́ твоеѡ́ сохрани́, ѡ́свѣ́ти люба́щыѧ́ бл҃гоу́бо́пїе
до́мѡ́ твоего́: ты́ тѣ́хъ воспросла́ви вѣ́твенною твоею́ силою, и́
не оу̀ста́ви насѣ́ оу̀пова́щихъ на тѣ́а (из заамвонной молитвы).

Плѣвающаго въ молвѣ житїейскихъ попеченїи, съ кораблѣмъ по-
топлѣма грѣхѣи, и душетлѣннѣмъ свѣрю приметѣема, ѣкѡ іѡна
хрѣте копїю ти: и́з смертно́иныхъ глѣбнны възведи мѧ (ирмос
6-й песни канона праздника Пятидесятницы, глас 7-й).

2. Образуйте форму им.п. м.р. от следующих причастий:

возлежа́щыхъ, ѣдѣ́щихъ, посла́вшаго.

3. Определите, в каком падеже приведены причастия:

Гдѣи вседержителю, бже́ силъ и всѧкѣа плѣти, въ вѣшнихъ живы́и
и на смирѣнныхъ призира́и, сердца́ же и оутрѣбы испытѣаи и
сокровѣннаа человекѣкѡвъ ѣвѣ предвѣдѣи (из утренних молитв).

Хрѣте свѣте истинный, просвѣща́и и ѡсвѣща́и всѧкаго человекѣ-
ка, граждащаго въ мѣрѣ, да знаменаетсѧ на насъ свѣтѣхъ лица́ тво-
егѡѣ (молитва из 1-го часа).

Живы́и въ по́мощи вѣшнааго въ кро́вѣ вѣа нѣнааго водворитсѧ
(Пс. 90, 1).

И вѣдаи мѧ, вѣдитѣхъ посла́вшаго мѧ (Ин. 12, 45).

4. Выпишите причастия настоящего и прошедшего времени:

женѧмъ мѣронѡицамъ вѣща́выи: радѣ́итсѧ! и твоимъ апѣломъ
мѣрѣ дарѣаи, па́дшыхъ пода́и воскресѣнїе (из кондака Пасхи).

И и́зыде о́умѣрыи, ѡвѧзанъ рѣкама и ногама о́крѡемъ, и лице́
ѣгѡ о́верѣсомъ ѡвѧзано (Ин. 11, 44).

Радѣ́и сѧ пречѣтнѣи и животворѣщїи крѣте гдѣнь, прогона́аи вѣсы
си́лою на тебѣ пропѣтааго гдѧ на́шегѡ и́са хрѣта...

вѣз истлѣнїа вѣа слѡва рѡждшю, свѣщю вѣщ тѧ велнча́емъ.

Плѣнѣи ѧа, сошѣдыи во ѧдъ: ѡгорчѣи ѣгѡ, вкѣи́вша плѣти ѣгѡ (из
Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста на Пасху).

О́тѣческѣа сла́вы твоеѧ о́удали́х сѧ безвѣмнѡ, въ злы́хъ расточнѣхъ
ѣже мѣ преда́ахъ ѣи бога́тѣство (кондак Недели о блудном сыне).

ѣи́же прѣнныа любѣи и грѣшныа мнѣаи, и́же всѧ зовы́и ко
спѣсѣнїю ѡвѣща́нїа радѣи вѣдѣщихъ влѧгъ (из молитвы 1-го часа).

≈ 18 ≈

СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ: ОБОРОТЫ ДАТЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ДВОЙНОЙ ВИНИТЕЛЬНЫЙ, КОНСТРУКЦИИ С ИНФИНИТИВОМ

Церковнославянский синтаксис имеет свои особенности, отсутствующие в современном русском языке, что вызывает затруднения в понимании церковных текстов. Разберем некоторые из них: дательный самостоятельный, двойной винительный, конструкции с инфинитивом.

Оборот дательный самостоятельный

Оборот дательный самостоятельный состоит из существительного или местоимения в дательном падеже и согласованного с ним причастия. Переводится он чаще всего придаточным предложением времени, иногда причины, иногда условным придаточным предложением, реже — уступительным. При этом существительное или местоимение в дательном падеже становится подлежащим, а причастие — сказуемым.

Синтаксически оборот не согласуется ни с одним из членов предложения, поэтому и называется «самостоятельным».

Например:

Оутрѣ же бывшѣ (когда уже настало утро), стѣа иѣсѣ при врезѣѣ (стоял Иисус на берегу): не познаша же оученици, ѿкъ (но ученики не узнали, что) иѣсѣ ѣсть (Ин. 21, 4).

Иидѣшымъ же имъ (и когда они ели), пріемъ иѣсѣ хлѣбъ, и бл҃гословѣкъ преломѣ, и дааше оучѣнкѣмъ, и рече: пріимѣте, идѣте: сѣѣ ѣтъ тѣло мое (Мф. 26, 26).

И сѣющѣ ѣмѣ (и когда он сеял), ѡва падѡша при пѣтѣ (иное упало при дороге), и пріидѡша птицы, и позовѣша ѣ (Мф. 13, 4).

Солнцѣ же возіѣвшѣ (когда же взошло солнце) присѣлѣша (увяли), и занѣ не имѣахѣ коренѣа, и зехѡша (Мф. 13, 6).

Поздѣ же бывшѣ (когда же настал вечер), прістѣпѣша къ немѣ оученици ѣгѡ, глаголюще (Мф. 14, 15).

Море же (море же), вѣтрѣ вѣлю дѣхѣющѣ (так как дул сильный ветер), воздвизѣшесѣ (волновалось) (Ин. 6, 18).

Дѣвшѣ тебѣ имъ (даешь Ты им), соверѣтѣ (принимают): ѡкѣрзшѣ тебѣ рѣкѣ (отверзаешь руку Твою), всѣческаа испѡлнѣтсѣ бл҃гости (все насыщаются благом): ѡвращѣ же тебѣ лицѣ (отврати

щасѣшь (сокроешь) Ты лицо), **возмѣтѣтсѧ** (придут в смятение) (Пс. 103, 28–29).

...нѧ **стоѧщѣ мѧ на мѧтвѣ** (когда стоял я на молитве), **оумъ мой ѡ лѧкѧвствѣи мѧра сегоѡ подвижесѧ** (ум мой стремился к лукавым помыслам мира сего) (из вечерних молитв).

Образѡ златомѡ на полѧ деирѣ слѧжѧмѡ (когда идолю золотому на поле деировом служили), **трѣ твоѧ отроцы не врегоша безбожнаго велѣнѧ** (трое твоих отроков пренебрегли безбожным повелением), **посредѣ же огнаѧ ввержени, ѡрошѧемѧ поахѣ: блѧгословѣнъ еси бже оцѣ нашнхъ** (ирмос 7-й песни канона троичного воскресного полунощницы, глас 2-й).

Кѧмени запечатанѡ ѡ ѡдѣи, ѧ вѡннѡмъ стрегѡшымъ пречѣстоѡ тѣло твоѡ (хотя камень был запечатан судьями, и воины стерегли Пречистое Тело Твое), **воскресѧ еси трнднѣвнѧй, спсе, дѧрѡлѧй мѧроки жѧзнь** (тропарь воскресный 1-го гласа).

Двойной винительный

Двойной винительный представляет собой оборот, в котором первое слово, стоящее в винительном падеже, является дополнением, второе — частью сказуемого.

Например: **Пришѣдъ же ѧнхъ ко странѧи кесарѧи фѧлѧпповы, копрошѧше оумѧнѧи своѧ, глѧбоѧ: когѡ мѧ глаголютъчъ человекѣцы бѣти, сѧ члѣвѣческаго** (за кого (кем) люди почитают Меня, Сына Человеческого?) (Мф. 16, 13).

Первый винительный **мѧ** — дополнение, второй **когѡ** — входит в состав сказуемого. На русский язык один винительный падеж переводится творительным падежом: *Кем* (тв. п.) *меня*, *Сына Человеческого*, *почитают* (считают) *люди*?

И глѧ ѧма: градѧтъ по мнѣ, ѧ сотворю вѧ ловца члѣвѣкѡмъ (и сделаю вас ловцами (тв.п.) человекѡв) (Мф. 4, 19).

Инфинитив с союзом **ѣже** (во **ѣже**)

Церковнославянский инфинитив с союзом **ѣже** генетически восходит к очень распространенной в греческом языке конструкции **артиклъ среднего рода *тѡ* + инфинитив**. В церковных текстах союз **ѣже** чаще всего — буквальный перевод греческого артикля среднего рода.

Однако важно отметить, что инфинитив с союзом **ѣже** имеет место не только в церковных текстах, переведенных с греческого языка, но также и в текстах, в оригинале написанных по-церковнославянски.

Инфинитив с союзом **ѢЖЕ** можно перевести двояко: придаточным предложением или отглагольным существительным. Например: в прошении из великой ектении **Ѡ ѢЖЕ ѢЗБАВИТИСѦ НАМЪ Ѡ ВСѦКѦА СКОРБИ, ГНЕВА И НѢЖДЫ, ГДѢ ПОМОЛИМСѦ** конструкцию инфинитив с союзом **ѢЖЕ** можно перевести как *о том, чтобы избавиться нам* или *о избавлении нас*.

Примеры:

Оудержи ѡзѡкъ твоѡ Ѡ сѡлѡ и оустнѣ твоѡ, ѢЖЕ НЕ ГЛАГОЛАТИ ЛЪСТИ (чтобы не говорить лжи) (Пс. 33, 14).

КО ѢЖЕ ОУТРОНЕВАТИ И СЛОВОСЛОВИТИ ДЕРЖАВѢ ТВОѢ (чтобы с раннего утра воздавать хвалу могуществу Твоему) (из утренних молитв).

Престѡни Ѡ гнѣва и ѡстѡви ѡрость, не ревнѡи, ѢЖЕ ЛѢКАВОВАТИ (чтобы не делать зла) (Пс. 36, 8).

Ѡ ѢЖЕ ѡСѢТИТИСѦ ВОДѢ СѢИ (об освящении воды сей) **СИЛОУ И ДѢИСТВОУ, И НАИТѢМУ СѢАГѠ ДѢА, ГДѢ ПОМОЛИМСѦ** (из ектении, чин Крещения).

Ѡ ѢЖЕ ПРОСВЕТИТИСѦ НАМЪ (чтобы просветиться нам) **ПРОСВЕЩЕНІЕМЪ РАЗУМА И БЛГОЧЕСТІА, НАИТѢМУ СѢАГѠ ДѢА, ГДѢ ПОМОЛИМСѦ** (из ектении, чин Крещения).

И СЛОВО ОУДЕРЖАША ВЪ СЕБѢ СѢАЗАЮЩЕСѦ (и слово удержали в себе, спрашивая друг друга), **ЧТО ѢСТЬ ѢЖЕ ИЗ МЕРТВЫХЪ ВОСКРЕСНУТИ** (что есть воскресение из мертвых) (Мк. 9, 10)

Инфинитив с союзом **ѢКѠ** (**ѢКѠЖЕ**)

Инфинитив с союзом **ѢКѠ** также, как инфинитив с союзом **ѢЖЕ**, переводится придаточным предложением. Например:

И ПРИШЕДЪ КО ОТЕЧЕСТВІЕ СВОЕ, ОУЧАШЕ ИХЪ НА СѢМНИЦИ (на собраниях) **ИХЪ, ѢКѠ ДИВИТИСѦ ИМЪ И ГЛАГОЛАТИ** (так что они удивлялись и говорили): **ѠТКУДА ѢМѢ ПРЕМЪРОСТЬ СІА И СИЛЫ; (откуда у Него такая премудрость и силы?)** (Мф. 13, 54).

Рече же немѡ: ѡзъ (ѢСМЪ) БѢИ ѢЗВЕДЫИ ТѦ Ѡ СТРАНЫ ХАЛДЕЙСКІА, ѢКѠ ДАТИ (чтобы дать) **ТБѢ ЗЕМЛЮ СІѠ НАСЛѢДСТВОВАТИ** (Быт. 15, 7).

ѢИ, ГДѢ МОИ И ТВОРЧЕ, НЕ ХОТѢИ СМѢРТИ ГРЕШНАГѠ, НѠ ѢКѠЖЕ ѠБРАТИТИСѦ И ЖИВѢ БЫТИ ѢМѢ (чтобы обратиться (к Тебе) и

живым быть ему), **даждь ѿ мнѣ ѡбращѣніе ѡкаѣнномѹ и недотѣпномѹ** (из вечерних молитв).

Инфинитив с дательным падежом

После слов **внегда, прѣжде, занѣ, подобаетъ, бысть** также употребляется инфинитив с существительным или местоимением в дательном падеже. Например: **И бысть мимоходити емѹ въ сѣбѣѡты сквозѣ сѣлїа** — «И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями» (Мк. 2, 23).

Существительное (местоимение) в дат.п. в подобных синтаксических конструкциях чаще всего переводится формой им.п., инфинитив — спрягаемой формой глагола. Например:

Тебѣ единомѹ согрѣшихъ, ѿ лѣкаго предъ тобою сотворихъ, ѿкъ да ѡправдишиа во словесахъ твоихъ, ѿ побѣдиши, внегда судити ти (когда Ты судишь) (Пс. 50, 6–7).

Задания

1. Подчеркните оборот дательный самостоятельный и переведите:

И ѡпѣститъ народы, възыде на горѹ единыхъ помолитиася: поздѣ же бывшѹ, единыхъ бѣ тѹ (Мф. 14, 23).

И влѣзшема ѿма въ корабль, прѣстѹ въѣтрѹ (Мф. 14, 32).

Жившымъ же ѿмъ въ галїлен, рече ѿмъ иисъ: преданъ ѿматъ быти снѹ члѣвческїи въ рѹцѣ челоѡкѡмъ (Мф. 17, 22).

2. Определите, в каком примере употреблен оборот дательный самостоятельный, а в каком — существительное (местоимение) и причастие в дательном падеже:

а) **Прѣжде вѣкѹ ѡѡца рождемъсѹ вжїю словѹ, воплощемъсѹ ѡ дѣи мрїи, прїидитѣ, поклонимъсѹ..** (стихира на «Господи воззвах», глас 2-й).

б) **Во іорданѣ крещіающъсѹ тебѣ, гдїи трѡйчское ѿвѣсѹ поклонѣніе** (из тропаря Богоявления).

г) **Крѣтѡвразнѡ простѣрши рѹцѣ чїталъ, къ распротѣршемѹ свои рѹцѣ на дрѣвѣ крѣтнѣмъ, и вознѣшемѹ ѣстество наше, ѿ оумертвѣишемѹ враждѣвныа полкнѣ, молѹщї не прѣстѹй** (Богородичен 7-й песни канона Честному Кресту, глас 4, утренья пятка).

3. Найдите дательный самостоятельный в следующих евангельских стихах и переведите их: Ин. 2, 3; 4, 51; Мф. 14, 22; Мф. 18, 25; 26, 20–21.

4. Переведите предложения с двойным винительным:

Гл҃гола ѿмѣх ѿнѣх: вѣ же когѡ ма глаголетѣ быти (Мф. 16, 15).

нѣ котомѣ вѣсѣ гл҃ю рабѣи, ѿкѡ рабѣх нѣ вѣстѣ, что тѣворитѣ господѣ егѡ: вѣсѣ же рекѡхъ дрѣвнѣ (Ин. 15, 15).

5. Укажите синтаксическую особенность предложения и переведите:

Не хотѣи смѣрти грѣшныхъ, но ѣже ѡбратитѣся ѿ живѣмыхъ ѿмѣх быти, пощадѣ ѿ помѣнѣи рабѡвѣхъ тѣвоихъ (из ектении о болящих).

Ѡ ѣже показатѣся емѣ сынѣ свѣта, ѿ наслѣдникѣхъ вѣчныхъ благъ, гдѣ помѡлимѣя (из ектении, чин Крещения).

Силою крѣта тѣвоегѡ, хрѣтѣ, ѡутѣрдѣ моѣ помышленѣе, во ѣже пѣти ѿ славити спаситѣльное тѣоѣ вознесенѣе (ирмос 3-й песни канона Вознесения).

Потерпѣи гдѣ ѿ сохрани пѣть егѡ, ѿ вознесѣтѣ тѣ, ѣже наслѣднѣи зѣмлю (Пс. 36, 34).

Гавриѣлѣ вѣщавѣшѣ тѣбѣ, дѣво, радѣнѣя, со глагомахъ воплощѣшѣся всѣхъ вѣка въ тѣбѣ стѣемѣхъ кѣвѡтѣ (воскресный Богородичен 1-го гласа).

Ѹ гл҃гола ѿма: чѣшѣ ѡѣкѡ мою ѿспѣта, ѿ крещенѣемѣхъ, ѿмѣ же ѣзѣхъ крѣщѣюся ѿматѣ крѣтитѣся: ѿ ѣже свѣсти ѡдеснѣю менѣ ѿ ѡшнѣю менѣ, нѣстѣ моѣ дѣти, но ѿмѣ же ѡгѡтѡвѣя ѡ ѡцѣ моегѡ (Мф. 20, 23).

Слабѣшѣмымъ же ѿмѣ сѣѣ приложѣ речѣ притчѣ, занѣ влѣзѣ емѣ быти иерлѣма (Лк. 19, 11).

Рѣхъ: сохрани пѣтѣи моѣ, ѣже не согрѣшатѣ мѣ ѡзыкомѣхъ моймѣхъ: положѣихъ ѡутѡмѣхъ моймѣхъ хранѣло, внѣгда востѣти грѣшномѣхъ предо мною (Пс. 38, 2).

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРЕЧИЙ

О происхождении наречий

По своему происхождению наречия многообразны. Большинство наречий представляет собой застывшие формы существительных и других частей речи в косвенных падежах. Например: от существительного **горá** в дательном падеже образовано наречие **горѣ** в значении *ввысь*; от **дóлз** (*долина, низ*) в местном падеже — **дóлз** в значении *внизу, в глубине*, причем иногда застывшая наречная форма сохраняется, а исходная форма исчезает. Например, в современном русском языке не сохранилось слово **крóма** (*граница, предел, край*), от которого образовано наречие **кромѣ** (*за пределом, помимо*).

I. О наречиях, сохранившихся в современном русском языке

Среди церковнославянских наречий можно выделить наречия, которые сохранились в современном русском языке с тем же значением, что и в церковнославянском, и их понимание не представляет трудностей. Например: **догтóйнѡ**, **кра́йнѣ**, **икóрѡ**, **прáмѡ**, **прилѣжнѡ**, **гáиннст-веннѡ**, **слáвнѡ**, **милогéрднѡ**, **пóзднѡ**, **внѣ**, **вскóрѣ**, **нагдѣнѣ**, **свѣшѣ**, **вчерá**, **Ѹкрестѣ**, **внѣтрѣ**, **вспáтъ**. Наречия на **-о**, **-ѣ**, которые исторически произошли от кратких прилагательных среднего рода, отличаются от них тем, что оканчиваются не на **-о**, **-ѣ** (как прилагательные), а имеют на конце **-ѡ**, **-ѣ**.

Некоторые церковнославянские наречия в современном русском языке употребляются в основном только в поэтической речи: ниц (*лицом вниз*, напр., *падать ниц*), ныне (*сейчас*), зело (*очень, весьма, сильно*), всуе (*тщетно, напрасно*), далече (*далеко, долго*), днесь (*сегодня, ныне*), одеснѹю (*по правую сторону*), ошѹюю (*по левую сторону*), доколе (*долго ли, до которого времени*), вкупе (*вместе*), присно (*всегда, непрерывно, беспрерывно*), сторѣцею (*во много раз, букв. в сто раз*) и др. Например, у А. С. Пушкина в поэме «Полтава» читаем:

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни.

Здесь церковнославянское наречие **заѹтра** поэт употребил в исконном значении — *утром* или *рано утром*.

II. Наречия, не сохранившиеся в современном русском языке

К другой группе можно отнести наречия, которые не сохранились в современном русском языке, что вызывает трудности для понимания

церковнославянского текста: **вскѣю**, **тѣне**, **ка́мѡ**, **ѣ́ликѡ**, **ѣ́може**, **дрѣвѣ**, **сѣ́мѡ**, **пáки**, **снѣ** и др. Именно эта группа наречий представляет для нас интерес.

Примеры употребления обеих групп наречий:

Пáки и **пáки** (опять, еще) **мíромѡ гдѣ помóлимсѧ** (из ектении).

Но **ѣ́динѡ ѡ́ вóинѡхъ копíемѡхъ рѣбра ѣ́мѡ** **прободѣ**, и **ѣ́бѣ** (тотчас) **нзы́де кровь и вода** (Ин. 19, 34).

Тѣне (даром) **прíа́сте** (приняли), **тѣне** **дад́ите** (Мф. 10, 8).

и **брáшасѧ со мно́у** (вооружились против меня) **тѣне** (без причины) (Пс. 108, 3).

Нанпáче (более всего, особенно же) **ѡ́мыи мѧ ѡ́ беззакóниѧ мо́егѡ** (Пс. 50).

Возведóухъ ѡ́чи мои въ гóры, **ѡ́нудѣже** (откуда) **прíидетѡ по́мощь моѧ** (Пс. 120, 1).

Дрѣвѣ (некогда, прежде) **о́убѡ ѡ́ не свѣщнѡхъ** (из небытия) **сздáвый мѧ и ѡ́бразомѡ твóимѡхъ вѣ́стѣннымѡхъ почт́ый** (5-й тропарь по непорочным, глас 5-й, чин погребения).

ѣ́може (куда) **всѧ чело́вѣцы по́идемѡхъ**, **надгробное рыдáние твóраще** **пѣснь: ѧ́лланѣя** (икос, чин погребения).

о́убѡ мнѣ, **сладчáйшй и́исе**, **ѣ́гоже в́мáлѣ** (незадолго, только что) **солнце на кр́тѣ в́снма о́узрѣвѡхъ мрáкомѡхъ ѡ́благáшесѧ** (облеклось во мрак) (стихира на стиховне, глас 5-й, вечерня Великого Пятка).

в́мáлѣ (вскоре), и **кто́мѡ** (впредь, больше) **не в́идите мене́: и пáки** (опять) **в́мáлѣ** и **о́узрите мѧ**, **ѧ́кѡ н́дѡ ко о́цѡ** (Ин. 16, 16).

Потóмѡ ѓла д.ѡмѣ: принеси́ перстѡ твóй сѣ́мѡ (сюда) и **в́идѣ рѡцѣ мои** (Ин. 20, 27).

вскѣю (почему) мѧ **ѡ́ринѡлѡ** (отверг) **ѣ́си ѡ́ лица твóегѡ**, **свѣ́те незаходíмый**, и **покрýла мѧ ѣ́сть чѣждáл** (враждебная) **тьмá ѡ́кáлннго** (ирмос 5-й песни воскресного канона 8-го гласа).

сѣ́дáй ѡ́деснѡ (по правую сторону) **о́цá**, **помíлѡи нáсѡ** (великое славословие, утренняя).

Зáвтра (рано утром) **о́услыши ѓласъ мо́й**, **зáвтра** **предстанѡ т́и**, и **о́узриши мѧ** (Пс. 5, 4).

III. Наречия, омонимичные некоторым словам в современном русском языке

Некоторые церковнославянские наречия совпадают по звучанию с отдельными словами в современном русском языке, но имеют иное значение.

Например, наречие **вѣнѣ** в значении *всегда* звучит так же, как 1-е лицо единственного числа глагола «вынуть» в будущем времени. См.: **грѣхъ мой предо мною єсть вѣнѣ** (*всегда*) (Пс. 50, 5); **Очи мои вѣнѣ** (*всегда*) **ко гдѣ, ѿкъ тои** (*Он*) **исчюргнетъ ѿ сѣти нозѣ мой** (Пс. 24, 15).

Церковнославянское наречие **рѣзвѣ** в значении *кроме* звучит так же, как вопросительная частица «разве» в современном русском языке. Например: **Ты бо єси бѣхъ нашихъ, рѣзвѣ** (*кроме*) **тебѣ иногоу не знаємъ** (из воскресной песни после Евангелия).

К этому же ряду относится наречие местоименного происхождения **кѣтомѣ** в значении *впредь, больше*. Например:

и не кѣтомѣ себѣ живѣ, но тебѣ нашему вѣцѣ и бѣгодѣтелю, т.е. *дабы впродь жил не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля* (из благодарственных молитв по Святом Причащении).

ѿкъ вси познають мѣ ѿ мѣла даже и до великаго ѿхъ: ѿкъ мѣтвѣхъ бѣдѣ неправдамъ ѿхъ и грѣхѣхъ ѿхъ не поманѣ кѣтомѣ (Иер. 31, 34).

Задания

1. Подчеркните наречия и переведите:

Сѣва оцѣ и снѣ и стѣомѣ дѣхѣ, и ннѣ и рѣнѣ, и во вѣки вѣкѣхъ.

Благословлю гдѣ на всѣкое времѣ, вѣнѣ хвала єгѣ во оутѣхъ моихъ (Пс. 33, 1).

Возвеличнѣте гдѣ со мною, и вознесемъ и мѣ єгѣ во вѣпѣ (Пс. 33, 4).

Горѣ и мѣомъ сердца (из Литургии).

Твоихъ бѣгодѣлнѣ и дарѣхъ твоихъ, ѿкъ рави непотрѣбнѣ, сподобльшемъ, вѣко (благодарственный кондак).

испытѣай сердца и оутрѣбы неправеднѣ испытѣетъ (из стихиры 6-го гласа на «Господи воззвах» Великаго Пятка).

ТѢБѢ, НА КОДА́ХЪ ПОВѢСНѢШАГѠ ВСЮ́ ЗЕМЛЮ́ НЕУДЕРЖИ́МО (без опоры), ТВА́РЬ ВИДѢВШИ НА ЛОБНѢМЪ ВИСИ́МА, ОУ́ЖАСОМЪ МНО́ГИМЪ СОДРОГА́ШЕСЯ, НКѢСТЬ СГ҃Ъ РАЗВѢ́ ТБѢ, ГД҃И, ВЗЫКА́ЮЩИ (ирмос 3-й песни кано́на Великой Субботы).

НА ВЖЕ́ТЧЕННѢЙ СТРА́ЖИ БГО́ГЛАГО́ЛНВЫЙ АВВАКѠ́МЪ ДА СТА́НЕТЪ СЪ НА́МИ И ПОКА́ЖЕТЪ СВѢ́ТНО́СНА ЯГ҃ЛА, Я́СНУ ГЛАГО́ЛЮЩА: ДНЕСЬ СП҃СЕНИЕ́ МІ́РЪ, Я́КѠ ВОСКРЕ́СЕ ХР҃ТО́СЪ, Я́КѠ ВСЕСІ́ЛЕНЪ (ирмос 4-й песни Пасхального кано́на).

Я́КѠ Е́ДИНОЛѢ́ТНЫЙ Я́ГНЕЦЪ, БЛГО́СЛОВЕ́ННЫЙ НА́МЪ ВѢ́НЕЦЪ ХР҃ТО́СЪ, БО́ЛЕЮ ЗАКЛІ́НЪ ВЫ́СТЬ, ПА́СХА ЧИСТѢ́ТЪЛНАЯ, И ПА́КН И́З ГРО́БА КРА́СНОЕ ПРА́ВДЫ НА́МЪ ВОЗСІ́А СЛ҃НЦЕ (2-й тропарь 4-й песни Пасхального кано́на).

Я́ГГЛЪ ВОПІ́АШЕ БЛГО́ДАТНѢ́Й: ЧТІ́А ДѢ́О, РА́ДЫ́СЯ! И ПА́КН РЕ́КЪ: РА́ДЫ́СЯ! (припев на 9-й песни Пасхального кано́на).

И́ПОЛНИ́ХОМЪ ЗАВТ́РА МЛ҃ТИ ТВОЕ́А, ГД҃И, И ВОЗРА́ДОВА́ХОМЪ И ВОЗВЕ́ЕЛИ́ХОМЪ (Пс. 89, 14).

ДОКО́ЛѢ ГД҃И, ЗАВѢ́ДЕШИ́ МЯ́ ДО КОНЦА́ (Пс. 12, 2).

ПРЕДЗРѢ́ХЪ ГДА́ ПРЕ́ДО МНО́Ю ВЫ́НЪ, Я́КѠ У́ДЕ́НЮ́ МЕНЕ́ Ё́СТЬ, ДА НЕ ПОДВІ́ЖУ́СЯ (Пс. 15, 8).

2. Пользуясь приведенными ранее материалами по теме «Двойственное число», объясните, как образовано наречие **вооб́чю**.

≈ 20 ≈

ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ

Псалтирь — одна из наиболее читаемых на Богослужении книг. На Руси Псалтирь была излюбленной книгой также и для домашнего чтения. Кроме того, она была учебной книгой: по ней учились читать. Традиция использования Псалтири как учебной книги корнями уходит в древность, в ветхозаветные времена. Вспомним, например, что 118-й псалом в оригинале на древнееврейском языке был написан алфавитным акростихом (по-славянски «краестрочие» или «краегранесие»), т.е. каждый стих начинался с определенной буквы древнееврейского алфавита. Известно, что этот псалом у древних иудеев не только звучал на Богослужениях, но и служил для заучивания алфавита. К Псалтири обра-

щались многие русские поэты (см., например, сборник «Псалтирь в русской поэзии XVII—XX вв.». М., 1995; Лукашин А. Псалтирь в поэзии. М., 1994). Все эти обстоятельства заставляют нас обратить на эту книгу сугубое внимание, подвигают к осознанию важности понимания ее языка. Изучению языка церковнославянской Псалтири, точнее его лексики (словарного состава), значению слов, трудных для понимания, мы посвятим дальнейшие занятия.

Среди вызывающих трудности при переводе, непонятных церковнославянских слов, встречающихся в Псалтири, можно выделить три группы:

- 1) слова, сохранившиеся в современном русском языке в той форме, в которой они встречаются в Псалтири, но изменившие свое значение, в силу чего при переводе может возникнуть искажение смысла церковнославянского текста (например: **глѣмѣтисѧ, на казѣти, рѣгѣтисѧ, оумилѣтисѧ, равнодѣшный**);
- 2) слова, содержащие корни, известные современному русскому языку, но употребленные в особых формах церковнославянского языка (например: **лѣхва, келелѣпота, смѣтѣти, мѣстникѧ**);
- 3) слова, которые не сохранились в современном русском языке (например: **гобзѡкѣти, ганѣнїе, рамѣна, глѣцы, непщевѣти**).

Кроме того, необходимо отметить церковнославянские слова, сохранившиеся в современном русском языке, но в основном в поэтической речи: **стѡгны** (площади), **лепота** (красота), **вотщѣ** (напрасно), **персть** (земной прах), **сонм** (великое множество, собрание), **уповать** (надеяться).

В данном уроке мы познакомимся с первой группой: **с церковнославянскими словами, которые сохранились в современном русском языке, но либо полностью, либо частично изменили свои значения.**

Внѣшѣти

В современном употреблении глагол «внушить» имеет значение *воздействуя на волю, сознание, побудить к чему-то*; в церковнославянском языке этот глагол имеет значение *внимать, слушать* (вн-ушать — буквально *говорить в ухо*). Например: **Внѣшѣи (услышь), бже, молѣтвѣ моѣ ѡ не прѣзри молѣнїѧ моегѡ** (Пс. 54, 1). В псаломских стихах часто встречаются параллельные конструкции, которые несут одну и ту же мысль, взаимно дополняя и усиливая друг друга, например: **Бже, оуслыши молѣтвѣ моѣ, внѣшѣи (услышь) глагѡлы оуѣстѧ моѣхѧ** (Пс. 53, 4).

ния, вопля) **оубо́гнух** (Пс. 9, 13). См. также этот же корень в слове **воззв́ах** (воззвал): **Гдѣи, воззв́ахъ къ тебѣ, оуслыши мѧ** (Пс. 140, 1).

Жнѡ́тъ

В церковнославянском языке **жнѡ́тъ** — это *жизнь; вечная блаженная жизнь; именование*.

Например: **ѡ́къ оу тебѣ источникъ жнѡ́та** (жизни; вечной блаженной жизни), **во свѣтѣ твоёмъ оузримъ свѣтъ** (Пс. 35, 10); **Воспо́и гдѣви въ жнѡ́тѣ моёмъ, по́и бгъ моёмъ, до́ндеже ѣсмь** (Пс. 103, 33).

Исповѣ́дати

Исповѣ́дати — *воздавать славу, признаться, сознаться, открыто признавать*. В Псалтири употребляется в основном в значении *воздавать славу, славить, восхвалять*:

Исповѣ́дайтеся (воздавайте славу, хвалу) **гдѣви, ѡ́къ блáгъ: ѡ́къ въ вѣ́къ млѣтъ ѣгѡ́** (Пс. 135, 1);

Изведи́ изъ темни́цы ду́шѡ моѡ́, исповѣ́дайтеся (воздавать славу, хвалу) **имени твоему́** (Пс. 141, 8);

во ѡ́дѣ кто исповѣ́стѣя тебѣ (прославит Тебя) (Пс. 6, 6);

во исповѣ́даніе (во славу) **и въ величѣ́потѡ́** (великолепие, величие) **ѡ́блѣкѣя ѣси** (Пс. 103, 1);

Беззаконіе моѡ́ познáхъ и грѣхá моегѡ́ не покрýхъ, рѣхъ: исповѣ́мъ (сознаюсь, открыто признаю) **на мѧ́ беззаконіе моѡ́ гдѣви: и ты ѡ́стáвилъ ѣси́ нечѣстїе сѣрдца моегѡ́** (Пс. 31, 5).

Наказáти, наказáние

В современном русском языке слово «наказать» чаще всего употребляется в значении *применить меру воздействия против совершенного преступления, проступка*, хотя слово известно и в значении *наставлять*. В церковнославянском **наказáти(ся)** значит *научать(ся), вразумлять(ся), совершенствоваться*.

Например:

И́и́нѣ, цáрїе, развѣ́мѣте, наказáйтеся (научитесь) **всѣи́ сѣдáціе землѣи** (Пс. 2, 10);

Прїимїте наказанїе (наставление), да не когда прогнѣваетсѧ гдѣ (Пс. 2, 12);

Гдѣ, да не ѡростїю твоєю ѡблчїши мене, ниже гнѣвомъ твоимъ накажешн (вразумишь) мене (Пс. 37, 2).

Древнее значение корня *научение, наставление* сохранилось в современном слове «наказ».

Ѡсловленїе

Ѡсловленїе — *причинение зла, бедствие, несчастье.*

Например:

ѡкво смирихъ єси насъ на мѣстѣ Ѡсловленїа (бедствия), ѡ прикрїи ны сѣнь смертнаа (тьнь смерти) (Пс. 43, 20);

Предварїша мѧ въ дѣнь Ѡсловленїа (бедствия) моего (Пс. 17, 19).

Ѡправданїе

Ѡправданїе — *закон, заповедь, установление, повеление, оправдание.*

В псалмах слово **Ѡправданїе** часто встречается в значении *заповедь; Ѡправданїа гдѣа* — в значении *закон Божий, заповеди Божии.*

Например:

Ѡправданїа (повеления) гдѣа прѧва (праведны), вселѧщаа сѣрдце: заповѣдь гдѣа свѣтла, просвѣщающаа Ѡчи (Пс. 18, 9).

Прозабѣти

Прозабѣти, прозѧбнѣти — *прорасти, всходить, расти, процветать; прозѧбѣнїе* — *произрастание, росток.* Например:

прозѧбѧлї (вращивающий) травѣ скотѡмъ ѡ злѧкъ на слѧжѣ человѣкомъ (Пс. 103, 14).

Например, у А. С. Пушкина в стихотворении «Пророк»: «и дольней лозы прозябанье» (т.е. *произрастание*). В современном русском языке «прозябать» — *вести жалкий, бессмысленный («растительный») образ жизни; «прозябание»* — соответственно *бессмысленная, бесцельная жизнь.* Этот же корень — в слове «зябрь» (*поле, вспаханное с осени для посева хлебных злаков*).

Равнодушный

Равнодушный — *единодушный, имеющий одинаковое состояние души, единомысленный.*

Ты же человек равнодушне (*единодушный, равный мне душою*) (Пс. 54, 14). Современное значение слова «равнодушный» — *безучастный, безразличный, не проявляющий никакого интереса* — появилось довольно поздно: еще в XIX веке это слово употреблялось в значении *единодушный*.

Ругаться

Ругаться — *насмехаться, ругаться, издеваться.*

Например:

Всѣ видѣши мѧ поругашамнѧ (*насмехались*), глаголаша оустнѧми, покнѣаша главоу: оупова на гдѧ, да нзбавитѧ его, да спсѣтѧ его (Пс. 21, 8–9).

Но в 103-м псалме это слово употребляется в значении *играть*: **гѧмω кораблѣ преплѧвѧтѧ, смій сѣи, егоже создахъ сѣи ругатнѧ емѧ** (Пс. 103, 26). Слово **смій** здесь также употреблено в малоизвестном значении *кит*: «Там корабли плавают, кит, которого Ты создал, чтобы он играл».

Сказать

Спектр значений глагола «сказать» в русском языке по сравнению с церковнославянским сузился. В церковнославянском языке слово **сказать** имеет значение не только *сообщить, передать, назвать, выразить*, но и *показать, указать, научить*.

Например:

И спасѣ ихъ имене своего ради, сказаши (*показать*) **силѧ свои** (Пс. 105, 9).

Суд, судити

Значения слов **суд**, **судити** в церковнославянском и современном русском языках почти совпадают, за исключением значения *правосудие* в церковнославянском языке:

суд — *закон, суд, осуждение, мнение, суждение, правосудие;*
судити — *осуждать, рассуждать, разузнавать.*

Например:

Настѣвѣтъ крѡтъкѣ на сѣдѣ (в суждении), навѣститъ крѡтъкѣ пѣтѣмъ своѣмъ (Пс. 24, 9);

Иѣкѡ гдѣ любѣтъ сѣдѣ (правосудие) и не ѡстѣвѣтъ прѣвѣныхъ своѣхъ (Пс. 36, 28).

СѢДѢВѢ

В церковнославянском сѣдѣвѣ имеет тот же корень, что и сѣдѣ: отсюда общность в значениях: сѣдѣвѣ — закон, установление, определение, суд.

Например:

Творѣи мѣтѣни гдѣ и сѣдѣвѣ (суд) вѣсѣмъ ѡбѣдѣнимъ (Пс. 102, 6);

сѣдѣвѣ гдѣни истинны (Пс. 18, 10);

прѣвѣда творѣ иѣкѡ горы бѣжѣ, сѣдѣвѣ творѣ бѣздна многа: чело-
вѣки и скотѣ спѣши, гдѣи (Пс. 35, 7).

ТѢЩЬ

ТѢЩЬ — *пустой; напрасный.*

Например:

Иѣще воздѣхъ воздѣющимъ мнѣ злѣ, да ѡпадѣ оубо ѡ врагѣ моѣхъ
тѢЩЬ (если я отомстил воздающимъ мне зло, то да отпаду от вра-
гов моихъ с пустыми руками, ни с чем) (Пс. 7, 5).

Вспомним слово тѢЩЬ в тропаре 4-го гласа к Богородице: не ѡвратѣ
творѣ рабѣ тѢЩЬ, тѣ во и ѣдѣнѣ надеждѣ и мамы (тѢЩЬ — вин. п.
мн.ч. от краткой формы тѢЩЬ — *пустой*; полная форма — *тощій*).

Этот корень в современном русском языке сохранился в словах: то-
щій, истощенный, тщетный, тоска, тщеславный, натошак.

ОУДИВѢТИ

Сужение значений со временем произошло у глагола «удивить» —
в церковнославянском оудивѣти значит не только *удивить, поразить*
необычностью, но и *сделать чудесным, прославить*. Например: оудивѣ
(прославил) гдѣ прѣнаго своего (Пс. 4, 4).

Оумнлѣніе, оумнлѣтисѧ

В церковнославянских текстах слово **оумнлѣніе** редко употребляется в значении *трогательное чувство* (как в русском), а глагол **оумнлѣтисѧ** обозначает не *прийти в умиление* (значение, свойственное для современного русского языка), а *сокрушаться сердцем, раскаяться, пожалеть*.

Например:

Гнѣвайтесѧ, ѡ не согрѣшайте, ѡже глаголете въ сердцахъ вашихъ, на ложахъ вашихъ **оумнлѣтесѧ** (сокрушайтесь сердцем или душою) (Пс. 4, 5);

Показалъ єси людемъ твоимъ жѣстокѧ: напоилъ єси насъ виномъ **оумнлѣніѧ** (скорби, сокрушения, смирения) (Пс. 59, 5).

Задания

1. Переведите:

Благословенъ єси гдѣи, навчѣи мѧ ѡправданіемъ твоимъ (Пс. 118, 12).

Накажетъ мѧ прѣвнѣихъ мѣтѣю ѡ вѣнчѣетъ мѧ (Пс. 140, 5).

Исповѣсѧ тебѣ, гдѣи, всѣмъ сердцемъ моимъ, повѣмъ всѧ члдеѧ твоѧ (Пс. 9, 2).

ѡкѡ насытилъ єсть дѡшѡ тѡѡ, ѡ дѡшѡ ѡчѡшѡ исполни благъ (Пс. 106, 9).

Сказѧ пѡтѣи твоѧ мѡсѣеѡвѣи, сыновѡмъ ѡнѣевымъ хѡтѣнїѧ твоѧ (Пс. 102, 7).

сотвори ти въ нѡхъ твоѡхъ написанъ. Слава єѧ вѡдетъ всѣмъ прѣвнымъ єгѡ (Пс. 149, 9).

Бже, твоѡ царевѣи дѡждѡ, ѡ правдѡ твоѡ сынѡ царевѡ: сдѣй ти людемъ твоимъ въ правдѣ ѡ нищымъ твоимъ въ сдѣѣ (Пс. 71, 1–2).

2. Найдите в Псалтири стихи со словами, приведенными в этом уроке, и переведите их.

21

ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ
(продолжение)

На этом занятии мы продолжаем знакомство с церковнославянскими словами, которые сохранились в современном русском языке, но либо полностью, либо частично изменили свои значения (начало см. в занятии 20). Примеры приводятся в алфавитном порядке.

Волнѧ

В Псалтири слово **волнѧ** встречается в значении *шерсть животных* (овечья или козья).

Например:

Дѡиѡагѡ снѣгѡзъ свѡй ѡкъ волнѧ (*расстилающего (по земле) снег как шерсть или как волну*), **мглѧ** (*туман*) **ѡкъ пѣпелѡзъ посыпѡиѡагѡ** (Пс. 147, 5).

Госпѡдь

В греческом языке слова «Господь» и «господин» не различаются: обозначаются одним и тем же словом *κύριος* (см., например, Мф. 27, 63), поэтому церковнославянское слово **госпѡдь** может означать и Господа, и господина. Когда речь идет о Боге, слово обычно пишется под титлом — **гдѧ**, а когда о земном господине, то без титла.

Например:

Гѧ, ѡкъ Ѡчи рѡвѡзъ въ рѡкѧхъ госпѡдѡиѡи свѡиѡхъ (*вот как очи рабов обращены на руку господ своих*), **ѡкъ Ѡчи рѡвѡини въ рѡкѧхъ госпѡжѡи свѡеѡ:** **гѡкъ Ѡчи нѡши ко гдѧ вѣѧ нѡшемѡ,** **дѡндеже оуѡдритѡ нѡи** (*пока Он не помилует нас*) (Пс. 122, 2).

Держѡва

В церковнославянском языке слово **держѡва** имеет более широкий спектр значений: 1) *сила, могущество, крепкая опора*; 2) *власть, владычество*, .

Например:

Держѡва гдѧ **воѡцнѡхѡ ѡгѡ и звѡѡтѡ ѡгѡ ѡбѡитѡ ѡмѡ** (Пс. 24, 14).

Слово **держáвный** употребляется также в значении *властный, сильный, могущественный*, иногда *почтенный*. См., например:

И́ со́нмъ **держáвныхъ** взыскаша дѣшѣ мою (и скопище сильных ищет души моей...) (Пс. 85, 14);

И́ ча́ша твоѣ оупо́лвѣющи мѣ́ ѿкъ **держáвна** (и чаша Твоя, на-
поющая меня, так как она сильна) (Пс. 22, 5).

Злáчный

Слово **злáчный** образовано от **злáкъ** и означает *место, покрытое зеленью, молодой травой, богатое злаками*. В церковнославянском **злáкъ** — это созревшая трава, огородные и полевые растения, служащие человеку в пищу.

Например:

Гдѣ́ пасѣтъ мѣ́, и́ ничтѣ́же мѣ́ лншнѣтъ. На мѣ́стѣ́ **злáчныхѣ́**,
та́мъ вселѣ́ мѣ́: на водѣ́ по́койнѣ́ воспитá мѣ́ (Пс. 22, 1–2).

Запрещѣ́нїе

Запрещѣ́нїе — *запрещение, угроза, возмездие; наказание; за-
прещáти* — *грозить, сильно угрожать*.

И́ гвѣ́шася́ и́стѣ́чнїцы воднѣ́и, и́ ѿкрѣ́шася́ ѿсно́влнѣ́а вселѣ́нныа́,
ѿ **запрещѣ́нїа** твоегѡ́, гдѣ́и (от грозного слова Твоего, Господи), ѿ
дохнове́нїа́ дѣ́ха гнѣ́ва твоегѡ́ (Пс. 17, 16).

Ѹ́ **запрещѣ́нїа** твоегѡ́ повѣ́гнѡ́тъ, ѿ́ гла́са грѣ́ма твоегѡ́
оубо́лѣ́а (Пс. 103, 7).

В богослужебных текстах встречается также однокоренное слово **прещѣ́нїе** в значении *угроза, страх, воспрещение, наказание*. См., например, Последование литии на вечерне:

«...отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от
належащаго и праведнаго Своего прещения, и помиловати ны».

И́змѣ́на

И́змѣ́на — *изменение, замена, выкуп, цена*.

Бра́тъ не и́збáвнѣтъ, и́збáвнѣтъ ли челове́къ; не да́стъ вѣ́ и́змѣ́-
ны́ за сá (выкупа за себя), и́ цѣ́нѡ́ и́збавлѣ́нїа́ дѣ́шнѣ́ своѣ́а:

и оутрѣдиша въ вѣкѣхъ (и цену избавления души своей, хотя бы и трудился вечно) (Пс. 48, 8–9).

И рѣхъ: ннѣ начахъ, сѣлѣ ѡзмѣна десницы вышняго (перемена десницы Вышняго, т.е. Вышний изменил Свои действия ко мне) (Пс. 76, 11).

Измѣненіе

В близких значениях *перемена, смена* в Псалтири встречается слово **измѣненіе**, однокоренное со словом **измѣна**.

Например:

Оубльшнѣхъ бѣхъ, и смирихъ ѡ, сѣи прѣжде вѣкѣхъ: несть бо ѡмъ **измѣненіа** (ибо нет в них перемены), ѡко не оубоаша бѣа (потому что они не убоались Бога) (Пс. 54, 20);

ѡмже поносиша врази твои, гди, ѡмже поносиша **измѣненію** хртѣ твоегѡ (которым бесславили помазанника Твоего во время его перемены, т.е. во время бедствий его) (Пс. 88, 52).

См. также седален праздника Преображения: «Человеческое изменение, еже со славою Твоею, Спасе, Второе и страшное Твоего Пришествія показуя, на горе Фаворстей преобразился еси...».

Искренній

Искренній — ближний.

Оудалихъ сѣи ѡ менѣ друга и **искреннаго** (ближнего), и знаемыхъ моихъ ѡ страстей (во время бед и напастей) (Пс. 87, 19).

Оклеветяющаго тайно **искреннаго** своего (злословящего тайно на ближнего своего), сего изгоняхъ (Пс. 100, 5).

Исполненіе

Исполненіе — 1) полнота, наполнение; 2) осуществление, исполнение.

Гдѣна земля, и **исполненіе** еѣ (все, что наполняет ее), вселеннаѣ и всѣ живущіи на ней (Пс. 23, 1).

моѣ во есть вселеннаѣ и **исполненіе** еѣ (Пс. 49, 12).

Истлѣніе

Истлѣніе — 1) разрушение, гибель; 2) растление.

Бл҃гословѣ дѹшѣ моѹ гдѣ, и не забывай всѣхъ воздѣлнѣхъ ѣгѡ:
и́збавляющаго ѿ истлѣніа (гибели) живѡтъ тѣбѡй (Пс. 102, 2, 4).

Кѣмъ польза въ кровѣ моѣй (что пользы в крови моей), внигда схо-
дѣти мѣ ко истлѣнію; (когда я сойду во уничтожение, погибель?)
ѣда исповѣстася тебѣ перстѣ (неужели прославит Тебя прах?)
(Пс. 29, 10).

В богослужебных текстах часто встречаются также однокоренные слова **тлѣніе**, **тлѣ** со значением *тление, повреждение, гибель* (см., например, ирмос 6-й песни канона 8-го гласа: **ѣкѡ сѡлѣ дѹша моѹ исполниася, и живѡтъ моѹ ѡдѹ пренеи́жися и молиася ѣкѡ іѡна: ѿ тлѣ, вѣже, возведѣ ма**; или из тропаря 4-го гласа на 3-е обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: «...*песньми благоглаголивими Спаса воспоем, спасающа нас от тления молитвами твоими*»).

В современном русском языке однокоренной глагол «истлеть» имеет значение *тлея, сгнить или сгореть до конца*, например: *угли истлели*.

Исправляти, исправи́ти

Кроме значения *приводить в порядок*, известного современному русскому языку, в церковнославянском есть значения 1) *утвердить, устроить, управить*; 2) *направить*.

Например:

Рцѣйте во ѣзыцѣхъ, ѣкѡ гдѣ воцрѣсѣ: ѣбо исправи вселѣннѣю, ѣже не подвижитсѣ (Возвестите народам, что Господь воцарился, ибо Он укрепил вселенную так, что она не поколеблется)
(Пс. 95, 10);

ѿ гдѣ стѡпы челоѡкѣхъ исправляютсѣ (Господом стопы человека направляются), и пѹти ѣгѡ вохощетсѣ сѣлѡ (и Он весьма благоволит к пути его) (Пс. 36, 23);

Да исправи́тсѣ (направится) млѣтва моѹ ѣкѡ кадѣло (фимиам) предѣ тѡбѡю (Пс. 140, 2).

Коры́сть

Коры́сть — военная добыча, трофей.

Црѣ силх возлюбленнаго (Царь Сил возлюбленного [народа]), **красотѣю дѣломъ раздѣлѣти корысти** ([обещал] прекрасный дом оделить добычей) (Пс. 67, 13).

ЛѢСТЬ

Слово «лесть» в современном русском языке означает *чрезмерное, угодливое восхваление*, что близко к его значению в церковнославянском: **лѣсть** — *коварство, ложь, козни, хитрость*.

Блженъ мѡжъ, ѣмѡже не вменѣтъ гдѣ грѣхѣ, ниже ѣсть во оустѣхъ его лѣсть (лукавство и ложь) (Пс. 31, 2).

В церковнославянском языке производными от слова **лѣсть** являются: **прѣлестъ** в значении *обольщение, заблуждение, обман*; **прѣлѣстнѣй** — *обманчивый, пленительный, коварный* (заметим, что приставка **прѣ-** усиливает значение корня).

Как в современном русском языке, так и в церковнославянском есть глагол с этим корнем **прѣльщати, прѣльстѣти(сѣ)** — *заманивать, увлекать, ослеплять, обольщаться, заблуждаться, привлекать, уловлять, пленять*.

В церковнославянском языке также сохранились и другие слова с этим корнем: **льщеніе, оульстѣти** — *лстить, хитрить, клеветать*.

Например:

Оустѣ твоѣ оумножиша словѣ (злословие), **и языкъ твоѣ сплеташе льщеніѣ** (коварства) (Пс. 49, 19);

Ико оульстѣ прѣд нимъ ѡбрестѣ беззаконіе свое, и возненавидѣти (ибо он лстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его) (Пс. 35, 3).

ЛІКЪ

Слово **лікъ** в церковнославянском имеет несколько значений: *лицо, образ; собрание; хор*.

Хвалите его въ тимпанѣ и лицѣ (хвалите Его с тимпаном и хором) (Пс. 150, 4).

Сравните со следующими стихами:

Ѣ́къ да́си ѐмѹ влѣ́вѣніе ко вѣ́кѣ вѣ́ка: возвесели́ши ѐго́ ра́достію
сѣ ли́це́мъ твои́мъ (возвеселишь его радостью пребывания с Ли-
цем Твоим) (Пс. 20, 7);

Ѣ́къ положи́ши ѣ́хъ ѣ́къ пе́щь Ѡгненну́ю ко вре́мѣ ли́ца твоегѡ́
(Ты сделаешь их как печь огненную во время посещения [гнева] Тво-
его) (Пс. 20, 10).

Слово **ли́къ** в значении *собрание, собор* в церковной гимнографии упо-
требуется довольно часто. Вспомним кондак всем святым, в земле
Русской просиявшим: «Днесь лик святых (собор, собрание святых) в зем-
ли нашей Богу угодивших предстоит в Церкви и невидимо за ны мо-
лится Богу...»

В современном русском языке слово сохранилось в значениях *лик, изображение, собрание*.

Мáстъ, масті́тый

Мáстъ — *масло, елей, миро, умощение*.

Ѣ́къ (как) ѡ́ тѣ́ла (жира) ѡ́ ма́сти (едея) да ѡ́полнитѣ́я (сде-
лается полной) ду́ша моѹ, ѡ́ о́успѣ́нама ра́достіи восхвáлаютѣ́ тѣ́
о́успѣ́на моѹ (Пс. 62, 6).

В церковнославянском также есть и другие слова с этим корнем:
ма́стити — *мазать, помазывать*, например: о́умáститѣ́я ѐси ѐ́лемъ
главѹ моѹ (Пс. 22, 5); **маститі́тый** — 1) *старый, но цветущий, сохра-*
нивший себя на долгое время; 2) *обильный, плодородный, тучный*.

Например:

Ѡ́успѣ́ о́умно́жатѣ́я въ стáрости масті́тѣ́ (размножатся еще
в старости обильной), ѡ́ благопріе́млюще вѣ́дутѣ́ (и благоденст-
вовать будут) (Пс. 91, 15);

Ѣ́ вознесѣ́тѣ́я ѣ́къ ѐ́днорóга рóгъ моѹ, ѡ́ стáрость моѹ въ ѐ́лені
ма́ститѣ́ (Пс. 91, 11).

В современном русском языке слово «маститый» также сохранилось
и обычно употребляется по отношению к человеку почтенному, заслу-
женному, преклонных лет (например: *маститый ученый*).

Молѣ́

Молѣ́ — *мятение, волнение, мятеж, смута, ропот*.

Возѣрзи (возложи) на гдѣ печаль твою, и той тѣ препитаетъ (и Он тебе сохранит жизнь и даст все необходимые для того средства): не дастъ въ вѣкъ молвы прѣвникѣ (вовсеки не приведет в смятение праведника) (Пс. 54, 23).

Примечание. Интересно отметить связь между значениями церковнославянского слова **молва** со значением аскетического термина «безмолвие». Принимая во внимание церковнославянское значение слова **молва**, можно объяснить, что слово «безмолвие» означает *отсутствие смятения, волнения, ропота* и что суть аскетической практики безмолвствующих (по-гречески — *исихастов*) не следует отождествлять только с молчанием (в соответствии со значением слова «безмолвие» — *молчание, полная тишина* — в современном русском языке).

Мышца

Мышца — рука во всю длину ее, начиная от плеча; сила, крепость, могущество.

И извѣдшемъ ила ѿ среды ихъ: ѡкъ въ вѣкъ мѣтъ егѡ: рѣкою крепкою и мышцею высокою (рукою, простертою высоко): ѡкъ въ вѣкъ мѣтъ егѡ (Пс. 135, 11–12).

Не во мечемъ своимъ наслѣдша зѣмлю, и мышца (сила, могущество) ихъ не спасѣ ихъ, но десница твоѣ, и мышца твоѣ (Пс. 43, 4).

Научахъ рѣцѣ мои на брань, и положихъ еи лукъ медныхъ мышца моѣ (сделал руку мою медным луком) (Пс. 17, 35).

Начинаніе

Начинаніе — предприятие, действие.

растлѣша и ѡмерзѣша въ начинаніихъ (они развратились и гнусны стали в делах): несть творѣнъ бѣгостыню (нет делающего добро) (Пс. 13, 1).

Ѡплотъ

В современном русском языке слово «оплот» употребляется в значении *надежная защита, твердыня*. В церковнославянском языке кроме значений, близких современным (*защита, оборона*), есть и другие — *ограда, забор*.

Докóлѣ належнѣ на челоуѣка; (до каких пор будете притеснять человека?) оубнвѣете всѣ вѣ, ѿкѡ стѣнѣ преклонѣнѣ (подобно наклоненной стене), и ѡплóтѣ возрнновѣнѣ (и упавшей изгороди) (Пс. 61, 4).

Ѡтрыгнѣти

Ѡтрыгнѣти — произнести, высказывать, передавать.

Дѣнь днѣ ѡрыгѣетѣ глаголъ (день дню передает речь), и нощь нощи возвѣщѣетѣ рѣзвмѣ (знание) (Пс. 18, 3).

Ѡрыгнѣтѣ оустнѣ мои пѣнїе (изольется из уст моих песнопение), ѣгда налѣчнши мѣ ѡправдѣнїемѣ твоимѣ (когда научишь меня установлениям Твоим) (Пс. 118, 171).

Хранїилица ѿхѣ испóлнена, ѡрыгѣющаѣ ѡ сегò вѣ сїе (житницы их полны, от избытка пересыпаются из одного в другое) (Пс. 143, 13).

Повчѣнїе, повчѣтнѣѣ

Повчѣнїе — размышление; повчѣтнѣѣ — 1) размышлять, обдумывать; 2) готовить, замышлять, задумывать.

И повчѣѣѣ во вѣѣхѣ дѣлѣхѣ твоихѣ (и буду поучаться всеми деяниями Твоими), и вѣ начинѣнїихѣ твоихѣ поглѣмлѣѣѣ (и о действиях Твоих буду размышлять) (Пс. 76, 13).

И ѣзыкѣ мой повчѣтнѣѣ прѣвѣѣ твоѣй, вѣсь дѣнь хвалѣѣ твоѣй (Пс. 34, 28).

Оустѣ моѣ възглаголютѣ премѣдростѣ, и повчѣнїе сѣрдца моего рѣзвмѣ (и размышление сердца моего — ведение) (Пс. 48, 4).

ѿкѡ всѣ днѣ наші ѡскѣдѣша, и гнѣвомѣ твоимѣ истрезоумѣ: лѣтѣ наші (годы наши) ѿкѡ павчѣнна повчѣхѣѣѣ (как паутина делаются) (Пс. 89, 9–10).

Предлагѣти

В Псалтири глагол предлагѣти, помимо известных в современном русском языке значений, встречается также в значении *представить себе, замыслить*.

Например:

Їѣкѡ чѹждѣи востѣаша на мѧ, ѡ крѣпцыи взыскѣша дѹшѹ мою, ѡ не предложѣша (не представили) вѣга предѣ собою (Пс. 53, 5);

Бѣже, законопрестѹпницы востѣаша на мѧ, ѡ соимѹ держѣвнѹхъ (сборище сильных) взыскѣша дѹшѹ мою, ѡ не предложѣша тебѣ (и не представляли Тебя) предѣ собою (Пс. 85, 14).

Призрѣти

Призрѣти — 1) смотреть; 2) наблюдать с добрым расположением; 3) снизить, оказать милость.

Призри на мѧ ѡ помнѣи мѧ, ѡкѡ єдинорѣдѹ (одиноч) ѡ нищѹ єсмь ѧзѹ (Пс. 24, 16).

Призрѣи на зѣмлю ѡ тѣворѣи ю трѣстигѣ (Он посмотрит на землю, и заставит ее трястись): прикасѣи гораѹ, ѡ дымѣтѣ (прикоснется к горам и они задымятся) (Пс. 103, 32).

Ѹчи єгѡ на нищѣго призрѣтѣ (наблюдают за нищим) (Пс. 9, 29).

От призрѣти необходимо отличать презрѣти в значении пренебрегать, считать недостойным внимания, оставлять без внимания, смотреть свысока (обратите внимание, что эти два слова отличаются только приставками, корень один и тот же).

Например:

Исчѣтѣша вѣѧ кости мои (сосчитали все кости Мои): тѣи же смотрѣша ѡ презрѣша мѧ (а сами смотрели презрительно на Меня) (Пс. 21, 18);

гѣи мѣтъ тѣѡѧ ко вѣкѹ, дѣлѹ рѣкѹ тѣѡѡю не презри (Пс. 137, 8).

Разжизѣти, разжѣци

Разжизѣти, разжѣци — разжечь, испытать; переплавлять. Русский язык не сохранил последнего значения. Сравните:

Їѣкѡ искѹсѣи нѹ єси, вѣже, разжѣгѣи нѹ єси (переплавил нас), ѡкоже разжизѣтѣ сребрѣ (как переплавляется серебро) (Пс. 65, 10);

Разжѣно слѣво твое **сѣла** (пламенно слово Твое или слово Твое весьма чисто), и **рѣзъ** твоѣи **возлюбѣ** ѣ (Пс. 118, 140).

Распространѣти

Распространѣти — расширить, давать простор.

Внегда призвѣти мѣ, оуслыша мѣ **вѣхъ** правды моеѣ: **въ скорби** **распространѣ** мѣ **ѣси** (давал простор, т.е. освобождал сердце от гнетущей меня скорби) (Пс. 4, 2).

Смирѣніе

Слова **смирѣніе**, **смирѣти(сѣ)**, **смирѣти(сѣ)** в церковнославянском языке употребляются не только в общеупотребительном значении *делаться кротким, послушным, укрощать*, но и в значении *унижение, быть униженным*. Сравните, например, значения в следующих псаломских стихах:

Иѣкѡ ты **люди** **смирѣнныѣ** (смиранных) **спѣши** и **очи** гордыхъ **смирѣ**ши (Пс. 17, 28);

Да не **возвратѣ**тсѣ **смирѣнный** **посрамленъ**: **нишъ** и **оубога** **восхваля**тѣ **и**ма **твое** (Пс. 73, 21);

Иѣкѡ **вѣхъ** **судѣ** **ѣсть**: **сего** **смирѣ**тѣ, и **сего** **вознобѣ**тѣ (Пс. 74, 8);

Помилѣ мѣ, **гди**, **внѣдъ** **смирѣніе** (унижение) **моѣ** **ѡ** **вратѣ** **моихъ**, **вознобѣ** мѣ **ѡ** **вратѣ** **смертныхъ** (Пс. 9, 14);

Прѣжде **даже** не **смирѣ**ти мѣ **сѣ**, **ѣзъ** **прегрѣ**шнѣхъ (до моего унижения, я заблуждался, погрешал): **сего** **ради** **слово** **твое** **сохранѣ**хъ (Пс. 118, 67).

Необходимо отметить, что в Евангелии слово **смирѣніе** употребляется также в ином значении: *безопасность, мир*.

Например:

Егда **крѣпкій** **восрѣ**жѣтсѣ **хранѣ**тѣ **своѣ** **дворѣ**, **во** **смирѣ**ніи **сѣ**тъ (в безопасности) **имѣ**нѣ **его** (Лк. 11, 21).

Смѣщѣтсѣ

Смѣщѣтсѣ — 1) *дрожать, трястись*; 2) *приходить в беспокойство*.

Бѣгъ намъ привѣжнице и сила, помощникъ въ скорбехъ ѡбрътшихъ ны сѣлѡ. Сегѡ радн не оубоимся, внигда смѡшлется земля (когда будет колебаться земля) (Пс. 45, 2–3).

Послѣ ех нѣсѣ и спасѣ мѡ, дадѣ въ поношеніе попираюшыхъ мѡѡ и избѣви дѡшѡ моѡ ѡ среды скѡмнѡвѡхъ (молодыхъ львов). Поспѡхъ смѡщенъ (где я лежал в смятении): сынове человекѣстн, зѡбы ѡхъ ѡрѡжѡ и стрѣлы, и ѡзыкъ ѡхъ мѣчь ѡстрѡ (Пс. 56, 4–5).

СНѢДАТИ, СНѢДЪ

В современном русском языке слова «снѣдать», «снѣдь» употребляются в значениях, близких к церковнославянским: «снѣдать» — в переносном значении *терзать, мучить*; «снѣдь» — *еда, пища*.

Чѡждѡхъ вѡхъ брѡтн моѡи, и страненъ сыновѡмъ мѡтерѣ моѡѡ: ѡкѡ рѣвностъ дѡмѡ тѡегѡ снѣдѣ (снѣдает) мѡ, и поношеніѡ поносащихъ тѡ нападѡша на мѡ (Пс. 68, 9–10).

Следует заметить, что церковнославянское **снѣдати** употребляется также и в исходном значении *съедать*.

Ни лѡ оубразмѣютъ вси дѣлающн беззаконіѡ (неужели не вразумятся все, делающие беззаконие), снѣдающн люди моѡ въ снѣдѡ хлѣба (поедающие Мой народ, как едят хлеб?) (Пс. 13, 4).

Кроме того, в церковнославянском были и другие формы с этим корнем:

Оубзвенъ вѡхъ ѡкѡ травѡ (я был подкошен как трава), и ѡзше сѣрдце моѡ (и сердце мое иссохло), ѡкѡ забѡхъ снѣсти хлѣбъ моѡ (так, что я забыл есть хлеб мой) (Пс. 101, 5);

Трѡды плодѡвѡхъ тѡихъ снѣси (трудами рук твоих будешь питаться): блѡженъ ѡси, и добрѡ тѣбѣ вѡдетъ (Пс. 127, 2).

В современном русском языке этот исторический корень сохранился, например, в словах: еда, съедать, обед.

СОВѢТЪ

В современном русском языке значение слова «совет» сузилось; в церковнославянском **совѣтъ** употребляется в значениях: 1) *замысел, намерение*; 2) *собрание*; 3) *совѣщание, заговор, мнение, голос на совѣщании*.

скндѣніа твоа́ поученіе моѣ ѣсть и совѣти (намерения, замыслы) мои́ ѡправданиа твоа́ (Пс. 118, 24).

Дастъ ти гдѣ по сердцу твоему́, и весь совѣтъ твои́ (и все намерения твои) исполнитъ (Пс. 19, 5).

Совѣтъ (намерения, хотения) нищаго посрамнѣте: гдѣ же оупованіе егѡ ѣсть (Пс. 13, 6).

Блженъ мѡжъ, иже не ѣде на совѣтъ (совещание, собрание) нечестивыхъ (Пс. 1, 1).

Странный

В современном русском языке слово «странный» употребляется только в переносном значении *необычный, вызывающий недоумение*. В церковнославянском «странный» значит *из чужой страны*, букв.: *из другой страны* (ср. *иностранный*); в переносном значении *необычайный, нездешний, неслышанный, неизвестный*.

Например:

Чуждъ выхъ брати́и моѣй, и странинъ (посторонний) синовѡмъ матере моѣа́ (Пс. 68, 9);

И странно (неслышанно, неизвестно, несвойственно) дѣламъ дѣторожденіе (из 9-й песни Рождественского канона).

Страсть

Слово страсть в церковнославянском употребляется в нескольких значениях: *болезнь, недуг, страдание, мучение; напасть, беда; сильное влечение ко греху*.

Часто древний переводчик Псалтири словом «страсть» переводит с греческого слово *ταλαιπορία*, означающее *бедствие, несчастье*.

Например:

Страсти (бедствий, страданий) ради́ нищихъ и воздыханіа оубогныхъ нѣко воскрѣну (восстану), глѣтъ гдѣѡ (Пс. 11, 6);

Ико́у день и но́чь ѡтлагоутѣ на мнѣ рѣка́ твоа́, возврати́хсѧ на страсть (возвратился к страданиям, мучениям), егда́ оу́нзе ми (когда вонзился в меня) тѣрнъ (т.е. грех) (Пс. 31, 4);

И́ возведѣ ма ѿ рѡба страстѣй (бедствий, несчастий) и ѿ вренїа тїны (из тинистого болота), и поствїи на камени нѡзѣ мои (Пс. 39, 3);

Падѣтъ на нїхъ о҃гнїа огненнаа, низложїши ѿ вѣ страстѣхъ (в напастех): и не постоѣтъ (Пс. 139, 11).

Когда церковнославянское слово страсть употребляется по отношению ко Христу, то придется под титулом (стрѣтъ) и, как правило, это перевод многозначного греческого слова *πάθος*, в значении *страдание*. См., например, стихиры на стиховне 1-го гласа, где слово страсть употребляется в разных значениях: «Страстию Твоею, Христе, от страстей свободихомся...»

В современном русском языке слово «страсть» употребляется в значениях: *сильное чувство, крайнее увлечение, сильное влечение к чему-то*.

Терпѣти, потерпѣти, терпѣнїе

Церковнославянское слово терпѣнїе часто употребляется в значениях: *упование, стойкость*.

Например:

И нїѣ ктѡ терпѣнїе (упование, опора) моє; не гдѣ ли; и соствѣх мѡй ѿ тебе ѣсть (и все существо мое Тобой создано) (Пс. 38, 8);

ѡкѡ ты ѣси терпѣнїе (упование) моє, гдѣ, гдѣ, о҃пованїе моє ѿ юности моєѡ (Пс. 70, 5);

Настѣви ма на истинѣ твоѡ и научи ма: ѡкѡ ты ѣси бгѣ спсѣх мѡй, и тебе терпѣхъ (на Тебя уповал, надеялся) вѣсѣ дѣнь (Пс. 24, 5);

Незлѡбїви и прѡвїи прилѣплѣхѣ ма, ѡкѡ потерпѣхъ тѡ, гдѣ (Пс. 24, 21);

Потерпи гдѡ (жди, уповай на Господа), мужѡйса, и да крѣпнѣтса сѣрдце твоє, и потерпи гдѡ (Пс. 26, 14).

Тьма

Тьма, тма — 10 000; в переносном значении *великое множество; темнота, тьма*.

Не оубоуеа ѿ темъ (великого множества) людій, ѡкрестъх нападѹшнѹх на мѧ (Пс. 3, 7).

Сравните:

И положи темъ закровъ своѣ (и темноту сделал покровом Своим) (Пс. 17, 12);

Ико ты просвѣтиши свѣтилникъ мой гдѣ: вѣже мой, просвѣтиши темъ мою (Пс. 17, 29).

Тѧжесть

Тѧжесть — крепость, чертог.

Бѣхъ въ тѧжестьехъ егѡ знаемъ жество, егда заступаетъ и (Бог в жилищах Его, в крепости Его ведом, когда защищает его [т.е. город Иерусалим]) (Пс. 47, 4).

В Псалтири встречается также краткое прилагательное с этим же корнем тѧжекъ со значениями *весьма трудный, весьма большой, важный*.

Например:

Иповѣмъа тебе въ цркви мнозѣ (прослаблю Тебя в многолюдном собрании), въ людехъ тѧжцѣхъ восхваляю тѧ (среди народа многочисленного восхваляю Тебя) (Пс. 34, 18).

Христѡс

Слово *Христос* в переводе с греческого языка значит *Помазанник*. В Псалтири слово *христѡс* встречается в 2 значениях: 1) как имя Сына Божия Иисуса Христа (тогда оно пишется под титлом); 2) в значении *помазанник*, когда царь Давид говорит о себе (в древнем Израиле пророков и царей на царство помазывали; см., например, псалом 151: *Гамъ [гдѣ] послѧ аггѧа своего, и възлетѧ мѧ ѿ обѣцъ отца моего, помаза мѧ елеемъ помазаніѧ своего*).

Нынѣ познахъ, ико спѣ гдѣ христѧа своего (ныне я познал, что Господь спас помазанника Своего) (Пс. 19, 7) или творѧи мѧтъ христѧу своему дѣдѧ (помазаннику Своему Давиду), и свѣмени егѡ до вѣка (Пс. 17, 51).

Защитниче нашъ, вѣждь, вѣже, и призри на лицѣ христѧа твоегѡ (помазанника Твоего) (Пс. 83, 10).

Сравните со стихами, когда пророк говорит о Христе-Спасителе:

Предстѣаша цѣрїе зѣмстїи, ѿ кнѣзи собрѣшасѣ въѣпѣ на гдѣ ѿ хрѣта
(Христа) ѿгѣ (Пс. 2, 2).

Цѣрковь

В Псалтири слово **цѣрковь** встречается в значениях *собрание народа, общество, сборище людей*.

Воспѣйте гдѣви пѣснь новѣ: хвалѣнїе ѿгѣ въ цркви препѣвнѣхъ
(хвала Ему в собрании святых) (Пс. 149, 1).

Исповѣмасѣ тебе въ цркви мнозѣ (прославлю Тебя в многолюдном собрании), въ людехъ тѣхъ твоихъ восхваляю тебѣ (среди народа многочисленного восхваляю Тебя) (Пс. 34, 18).

Возненавидѣхъ цѣрковь лукавнѣющихъ (сборище лукавых), съ нечестнѣвыми не сѣдѣ (Пс. 25, 5).

Югъ

Югъ — южный ветер, юг, сторона света; зной; время несчастий и бедствий.

Воздвѣже югъ съ небѣ (поднял южный ветер на небе) (Пс. 77, 26).

Возврати гдѣи плѣннѣнїе нашѣ, ѿкъ потоки югомъ (возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень) (Пс. 125, 4).

Ср. антифон 3-го гласа: «В юг (во время, когда дует знойный ветер, во время бедствий), сеющи слезами Божественными, радостію поженут...»

Ізъикъ и ѡзъикъ

В церковнославянском следует различать слова **ізъикъ** в значении *племя, народ; язычник* и **ѡзъикъ** как *орган тела и орудие для речи* и как *способность говорить и выразить свои мысли словом* — язык. Эти два слова звучат одинаково, но на письме различаются начальными буквами: **ізъикъ** и **ѡзъикъ**. Сравните следующие стихи из псалмов:

Воскрѣни, вѣже, сѣди земли, ѿкъ ты наследнїи во всѣхъ ізъицѣхъ
(ибо Ты будешь иметь наследие во всех народах) (Пс. 81, 8);

ѿкъ гдѣне ѡтъ цркви, ѿ тѣи (Он) ѡбладѣетъ ізъикн (народами) (Пс. 21, 29);

И́доли и́зыкъ сребро́ и злѣто (идолы язычников — серебро и золото), дѣла́ рѣкъ челоуѣческѣхъ (Пс. 134, 15);

и́ и́знемогѡша на нѣ а́зыцы ѡ́хъ (слова, направленные против Тебя обессилели, истожились): смѣтѣ́шасѧ вѣнъ вѣдѣ́щїе ѡ́хъ (Пс. 63, 9);

И́къ нѣсть лѣстїи въ а́зыцѣ (на языке) моѣмъ: сѣ гдѣи ты познѣ́лъ єси́ (Пс. 138, 4);

Оудержи́ а́зыкъ (язык) твоѡи́ ѿ зла́ и оустнѣ́ твоѡи, ѣже не глагола́ти лѣстїи́ (Пс. 33, 14).

Задания

1. Переведите:

И́къ не до конца́ забвѣ́нъ бѣдетъ ни́щїи, терпѣ́нїе оубѡ́гнѣхъ не погнѣ́нетъ до конца́ (Пс. 9, 19).

И́ вѣди свѣ́тлость гдѣа́ вѣа́ нашегѡ на насѧ, и дѣла́ рѣкъ нашихъ испрѣ́ви на насѧ (Пс. 89, 17).

И́ при́зри на рабы́ твоѡи́ и на дѣла́ твоѡи́ (Пс. 89, 16).

Оупразднѣ́те (остановитесь) и́ развѣ́стите (и познайте), ѡ́къ ѡ́хъ є́сть вѣ́хъ: вознесѣ́а во и́зыцѣ́хъ, вознесѣ́а на землѣ́и (Пс. 45, 11).

Дрѣ́зи мои́ и ѡ́скреннїи мои́ прѣ́мъ мнѣ́ приблѣ́жасѧ и стѣ́ша (Пс. 37, 12).

Блѣ́го мнѣ́, ѡ́къ смири́лъ мѧ́ єси́, ѡ́къ да научѣ́а ѡ́правдѣ́немъ твоѡи́мъ (Пс. 118, 71).

Ѿ́ тебе́ похвала́ моѧ́, въ црѣ́кви вели́цѣи́ исповѣ́масѧ тебе́ (Пс. 21, 26).

Ты́ же, вѣ́е, низведе́ши (ввергнешь) ѡ́хъ во стѣ́дѣ́нцѣхъ и́стлѣ́нїа (тинистый колодець, в ровъ погибели): мѡ́же кровѣ́и и лѣстїи́ не преполова́тъ днїи́ своѡнѣхъ. ѡ́хъ же, гдѣи, оупова́ю на тѧ́ (Пс. 54, 24).

И́же не оу́лѣстїи́ а́зыкомъ своѡи́мъ, и не сотвори́ ѡ́скреннемѡ́ свое́мъ зла́, и поноше́нїа не при́а́тъ на блѣ́жнїа своѡи́ (Пс. 14, 3).

ѡ́ще помни́ахъ тѧ́ на постѣ́ли моеѡи, на оупрѣ́ннїхъ (в утренние часы) повѣ́ахъ въ тѧ́ (Пс. 62, 7).

☩ **запрещенїа твоєгѡ, бже іаквль, воздремаша всѣдшїи на конїи** (Пс. 75, 7).

2. В каком числе употреблен глагол: **Ѹчи ѣгѡ на нїцаго призираетѣ** (Пс. 9, 29); **Ѹчи мой да кїднѣа правѡтѣи** (Пс. 16, 2).
3. К какой части речи относятся слова: **призираїи, творїи, прикасаїи**? Переведите их.

22

ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ (продолжение)

На этом занятии мы рассматриваем церковнославянские слова, не сохранившиеся в современном русском языке в той форме, в которой они зафиксированы в церковнославянских текстах, однако корни которых представлены в словах современного русского языка.

Безгѡдіе

Безгѡдіе — *неблаговременность; бедствие, несчастье; неудобное позднее время; рассвет.*

Слово **Безгѡдіе**, видимо, является словообразовательной калькой с греческого, в котором оно в первом значении указывает на нечто, *случившееся не вовремя, преждевременное.*

Предварїихъ въ безгѡдїи (*предварял я рассвет*) **и воззвахъ: на слова твоя оуповахъ** (*и взывал, ибо на слова Твои уповал*) (Пс. 118, 147). Обратите внимание, что следующий 148-й стих этого псалма подсказывает нам значение слова **Безгѡдіе**: **Предварїетѣ Ѹчи мой ко оутрѣ** (*встретили очи мои утро*), **побчїтїса словесїмъ твоїмъ** (*да поучусь словам Твоим*). Читая Псалтирь, немаловажно помнить о подобных параллельных синтаксических конструкциях-подсказках, несущих общий смысл. Сравните значения: **предварїихъ въ безгѡдїи** (*предварял я рассвет*) и **предварїетѣ Ѹчи мой ко оутрѣ** (*встретили очи мои утро*).

Исторический корень слова представлен в словах: год, погода, непогода, погожий, годный, угодный, угодник, негодовать, пригожий.

Бл҃гокорѣнный

Бл҃гокорѣнный — *имеющий хороший корень, хорошее основание.*

Вѣлїи гдѣ и хваленихъ свѣлѡ (велик Господь и весьма славен) **во градѣ вѣга нашегѡ, въ горѣ стѣнѣ ѿгѡ, бл҃гокорѣннымъ радѡванїемъ всеѧ землїи** (на горе Его святой, благоустроенной, радости всей земли) (Пс. 47, 2–3). Слово **бл҃гокорѣннымъ** в данном тексте относится к **горѣ стѣнѣ ѿгѡ** (Сионской), которая имеет крепкое основание (так как на этой горе находится святилище — скиния).

Брѣтисѧ, борѡтн(сѧ)

Брѣтисѧ, борѡтн(сѧ) — *вести борьбу, воевать, спорить, вооружаться, теснить.*

Мнозицею брѣшасѧ со мноу (многократно вели со мною брань) **ѡ юности моеѧ, да речѣтъ ѡубѡ ѿнѣ: мнозицею брѣшасѧ со мноу ѡ юности моеѧ, ѿбо не премогѡша мѧ** (но не одолели меня) (Пс. 128, 1–2).

Этот корень сохранился в словах: бороться, борьба, брань.

Брѣнїе, брѣнный

Брѣнїе — *смесь сухой земли с влажностью, грязь, прах земной.*

И возведѣ мѧ ѡ рѡва стѣстїи (бедствїи) и ѡ брѣнїѧ тїны (из тинистого болота, из грязи в тине), **и постѣви на камени нѡзѣ мон** (Пс. 39, 3).

В церковнославянском языке также есть однокоренное слово **брѣнный**, что значит *составленный из брения, легко разрушаемый, слабый*. Оно сохранилось и в современном русском языке в значении, близком церковнославянскому (напр., словосочетание *бренное тело*).

Бѡїи

Бѡїи — *несмысленный, безумный, невежда.*

Разумѣйте же безумїи въ людехъ, и бѡїи нѣкогда ѡумдрїтѣсѧ (Пс. 93, 8).

Этот корень сохранился в современных словах: обуять, буйный, буйство, буйвол (буквально — *дикий вол*).

ВѢЛІЙ

ВѢЛІЙ — великий.

ВѢЛІА слава ѿгдѣ спасеніемъ твоимъ (велика слава его во спасении Твоём): слава ѿ **ВЕЛЕЛѢПІЕ** (великолепие) возложіши на него (Пс. 20, 6).

КТО бѣ **ВѢЛІЙ** ѿкоу бѣ нашъ; (Кто Бог столь велик как Бог наш?) (Пс. 76, 14).

СОТВОРШЕМЪ свѣтила **ВѢЛІА** единомъ (Он, Един, сотворил светила великие) (Пс. 135, 7).

Этот корень сохранился в словах: великий, величать, величавый, величина.

ВЕЛЕРѢЧИТИ

ВЕЛЕРѢЧИТИ — много наговаривать, клеветать, величаться.

ИКО рѣхъ (ибо я сказал): да не когда порадуютъ ми съ врази мои (пусть не торжествуют надо мною враги мои): ѿ **ВНЕГДА** подвижатися ногамъ моимъ на мѣ **ВЕЛЕРѢЧЕ**ваша (ибо когда колебались ноги мои [на пути правды], они величались надо мною, были высокомерны) (Пс. 37, 17).

От **ВЕЛЕРѢЧИТИ** происходит **ВЕЛЕРѢЧЮЩІЙ**:

да постыдятся ѿ **ПОСРАМА**тсѣя въспѣ радующіеся словомъ (несчастиям) моимъ: да **ОБЛЕЧУ**тсѣя въ стыдъ ѿ **СРАМА** **ВЕЛЕРѢЧЮЩІЙ** на мѣ (величающиеся надо мною) (Пс. 34, 26).

К этому же словарному гнезду относится слово **ВЕЛЕРѢЧИВЫЙ**.

ПОТРЕБИтъ (истребит) гдѣ всѣ оустны льстивыя, **ЛЪЗЫКЪ** **ВЕЛЕРѢЧИВЫЙ** (язык высокомерный), **РѢКШЫА** (тех, кто говорит): **ЛЪЗЫКЪ** нашъ возвеличимъ, оустны наши при насъ сътъ (уста наша при нас): **КТО** намъ гдѣ **ЕСТЬ** (Пс. 11, 4–5).

В современном русском языке сохранилось слово «велеречивый» в значении *высокопарный, напыщенный*.

ЗАКОСНѢТИ

ЗАКОСНѢТИ — замедлить.

ИЗ же нищѣ **ЗЕМЬ** ѿ **ОУБОГЪ**, гдѣ **ПОПЕЧЕТСѣА** ѿ мнѣ: помощникъ мой ѿ **ЗАЩИТИ**тель мой **ЕДИ** ты, **ВЖЕ** мой, не **ЗАКОСНИ** (не замедли) (Пс. 39, 18).

В церковнославянском также известно однокоренное слово **кѡснѣй** в значении *медленный, малоспособный к принятию истины*.

В современном русском языке с этим корнем имеем слова: «косный» в значении *тяготеющий к чему-то привычному, неподвижный, отсталый*; «коснеть», «косноязычный».

Запнѣнѣ, спнѣти, спѣти

Запнѣнѣ — *препятствие к успеху дела, затруднение*.

Например:

Воскрѣни, гдѣи (*восстань на защиту, Господи*), **предварѣ ѡ** (*предвари их [врагов моих]*) **и запнѣ имѣ** (*и низложи их*): **избѣви дѣшѣ моѣ ѿ нечестѣваго** (Пс. 16, 13);

идѣи хлѣбы моѣ возвелѣчи на мѣ запнѣнѣ (*человек, который ел мой хлеб, поднял на меня пята*) (Пс. 40, 10).

В церковнославянском к этому же словарному гнезду относятся: **спнѣти, спѣти** — *низвергнуть, смять*.

И препѡсѣлѣ мѣ ѣси силю на вранѣ, спѣлѣ ѣси (*низложил*) **всѣх возстаѡщыѣ на мѣ подѣ мѣ** (Пс. 17, 40).

Сѣи на колѣнѣцахѣ, и сѣи на конѣхѣ (*одни — на колесницах, другие — на конях*): **мы же во ѡмѣ гдѣ вѣа нашего призовѣмѣ** (*а мы имя Господа Бога нашего призовем*). **Тѣи спѣти быша** (*они оказались низверженными*) **и падѡша: мы же востахомѣ и испрѣвнхомѣ** (Пс. 19, 8–9).

Этот исторический корень сохранился в словах: запинаться, препинание, пень, пята, распинать.

Здѣ

Здѣ — *кровля, крыша*.

Например:

бдѣхѣ и бѣхѣ ѡкѡ птица ѡсѡбѣщаѣѣ на здѣ (*на крыше*) (Пс. 101, 9).

В Псалтири встречается и глагол с этим же корнем: **здѣти, зѣждѣ, зѣждеши** — *сооружать, строить*.

Например:

Ѹще не гдѣ созидаетъ дѡмъ, всѣ грѣдѣша съ зиждѣши (Пс. 126, 1);

Зиждай іерлѣма гдѣ (*Господь, созидающий Иерусалим*) (Пс. 146, 2);

Да напишетъ сѣ въ родъ ѿнъ (*да будет написано об этом [т.е. о восстановлении Сиона и славе Господней] роду последующему*), **и людіе зиждемѣи** (*народ творимый, во чреве матери находящийся*) **восхвалатъ гдѣ** (Пс. 101, 19).

Однокоренное слово **здѣніе** в церковнославянском языке имеет более широкое значение: *творение, создание; тварь; здание, строение*. Равно как и слово **создѣніе**. Например: **Ѹкъ тѡй познѣ создѣніе наше, поманѹ ѿкъ перегъ ѣсмѹ** (Пс. 102, 14).

В богослужебных текстах также встречаются **зидѣтель** (*создатель*); **здѣнный** (*созданный*), **создѣтель**.

Корень **-зд-** в современном русском языке можем найти в словах: здание, создание, зодчий, созидать, создатель.

Знаменѣтисѧ

Знаменѣтисѧ — *подавать знак, положить знак, отражаться, являться*.

Знаменасѧ (*отразился*) **на насъ свѣтъ лица твоегѡ, гдѣ** (Пс. 4, 7).

Исходнице

Исходнице — *место, откуда выходит река, поток*.

И вѣдетъ ѿкъ древо насажденное при исходницѹхъ водъ (*при потоке, у воды*), **ѣже плодъ свой дастъ во время свое** (Пс. 1, 3).

Исходница водная изведѡстѣ очю мои (*потоки водные источили глаза мои*), **понеже не сохранихъ закона твоегѡ** (*ибо не сохранил я закона Твоего*) (Пс. 118, 136).

Ѹзвѣцы ѿхъ многоплодны, множащыасѧ во исходницѹхъ своихъ (*размножаются на пажитях своих*) (Пс. 143, 13).

Иногда слово употребляется в значении *врата*. Например:

БѢ́ХЪ НАШЪ БѢ́ХЪ ѿ́ЖЕ СПѢ́САТИ: ѿ ГДѢ́НА, ГДѢ́НА ѿСХО́ДНИЦА СМѢ́РТНАА
(Бог наш — Бог во спасение, и во власти Господа врата смерти)
 (Пс. 67, 21).

Корень слова присутствует, например, в современных словах: ходить, исход, исходный.

КѢ́ВѢ́ТЪ

КѢ́ВѢ́ТЪ — ящик, ковчег Завета.

ВНѢ́ДЕМЪ ВЪ СЕЛѢ́НІА ѿ́ГВѢ́, ПОКЛОНИ́МЪ НА МѢ́СТО, ѿ́ДѢ́ЖЕ СТО́ЯЩЕ
НО́ЗГѢ ѿ́ГВѢ́ *(войдем в селения Его, поклонимся месту, где стояли но-*
ги Его): **ВОСКРѢ́НИ, ГДѢ́И ВЪ ПОКО́И ТВО́И, ТЫ ѿ́ КѢ́ВѢ́ТЪ СѢ́ЫНИ ТВОЕ́А**
(Стань, Господи на место покоя Твоего — Ты и кивот святыни
Твоей) (Пс. 131, 7–8).

Сравните эти псаломские стихи со словами, которые произнес Соломон по освящении храма:

ѿ́ НИ́ЧѢ ВОССТА́НИ, ГДѢ́И БѢ́ЖЕ, ВЪ ПОКО́И ТВО́И, ТЫ ѿ́ КѢ́ВѢ́ТЪ КРѢ́ПОС-
ТИ ТВОЕ́А *(могущества Твоего):* **СВѢ́ЩЕННИЦЫ ТВОИ, ГДѢ́И БѢ́ЖЕ, ДА**
ѿ́БЛЕКѢ́ТЪСЯ ВО СѢ́ИИ, ѿ́ ПРѢ́ВѢ́НИ ТВОИ ВОЗВЕ́СЕ́АТЪСЯ ВО БЛѢ́НУХЪ (2
 Пар. 6, 41).

От греческого «кивот» в русском языке имеем «киот» — *застекленный ящик для икон.*

ЛѢ́ХВА

ЛѢ́ХВА — рост, взятки, обман.

СРЕБРА́ СВОЕ́ГВѢ́ НЕ ДА́ДЕ ВЪ ЛѢ́ХВѢ́ *(серебра своего не отдает в рост)*
ѿ́ МЗДЫ́ НА НЕПОВѢ́ННЫХЪ НЕ ПРѢ́АТЪ *(и даров против неповинных*
не принимал) (Пс. 14, 5).

Этот же корень есть в слове **ПРЕ́ИЗЛѢ́ХА** — *весьма сильно.*

Корень этого слова сохранился в словах: *лихой, лихоимство, с лихоимой.* В современном русском языке «лихоимство» имеет значение, близкое к церковнославянскому **ЛѢ́ХОИМСТВО́** — *взимание лихвы, любостяжание, вымогательство, взятка.*

ЛѢ́ПОТА

ЛѢ́ПОТА — красота, могущество.

ГДѢ ВОЦАРІЄА (Господь воцарился), **ВХ ЛѢПОТЪ ѠБЛЕЧЕЄА** (в благолепие облекся) (Пс. 92, 1).

В церковнославянском этот же корень в словах **лѣпо**, **велелѣпота** (первая часть слова — от **вѣліи**). В современном русском языке корень сохранился, например, в словах: нелепо, нелепый.

ЛОВИТВА

ЛОВИТВА — ловля; сеть, с помощью которой ловят добычу; ловушка; охотничья добыча.

ДА ПРИДЕТЪ ѐМЪ СѢТЬ, ЮЖЕ НЕ ВѢСТЪ (да постигнет его сеть, которой он не знает), **И ЛОВИТВА, ЮЖЕ СКРЫ, ДА ѠБЫМЕТЪ И** (ловушка, которую он скрыл для меня, да уловит его самого), **И ВХ СѢТЬ ДА ВПАДЕТЪ ВХ НИ** (Пс. 34, 8).

Однокоренные слова: ловец, ловчий. Например:

ИѦКѠ ТѠИ (Он) ИЗБАВИТЪ ТѦ Ѡ СѢТИ ЛѠВЧИ (сети ловцов) (Пс. 90, 3).

МѢСТНИКЪ

Церковнославянское слово **мѣстникъ** в значении *мститель* образовано от слова «мечь»; форма «местник» в современном русском языке не употребляется:

ИЗ ѠУСТЪ МЛАДѢНЕЦЪ И СВѢЩНУХЪ СОВЕРШИЛЪ ѐСИ ХВАЛѢ, ВРАГЪ ТВОИУХЪ РАДИ, ѐЖЕ РАЗРУШИТИ ВРАГА И МѢСТНИКА (мстителя) (Пс. 8, 3).

НАЛЕЖАТИ

НАЛЕЖАТИ — давить своей тяжестью, добиваться, теснить, притеснять.

ДОКОЛѢ НАЛЕЖИТЕ НА ЧЕЛОВѢКА (до каких пор будете притеснять человека?); **ѠУБИВАЕТЕ ВСИ ВЪ, ИѦКѠ СТЕНѢ ПРЕКЛОЕНѢ** (подобно наклоненной стене), **И ѠПЛОТЪ ВОЗРИНОВЕНЪ** (и упавшей изгороди) (Пс. 61, 4).

ѠБАВАТИ

ѠБАВАТИ — букв.: напевать, обольщать пением, заклинать, заговаривать, околдовать.

И́рость ѿ хъ по подобію зміинѣ, ѿкво ѿспіда глѣха ѿ затыкающаго оуши свои (ярость у них подобна яду змеи или аспиды глухого и затыкающего уши свои), **ѿже не оуслышитъ глѣса ѡбавяущихъ** (который не услышит голоса обольщающих пением [чтобы сохранить свой яд]), **ѡбавяемь ѡбавяетсѧ ѿ премѣдра** (будучи заговариваем заговаривается от искусного знахаря) (Пс. 57, 5–6).

Этот же исторический корень в современных словах: обаять, обаятельный, баюкать, краснобай, басня.

ѡбнѣтисѧ

ѡбнѣтисѧ — иметь страх или зазрение, сомневаться, колебаться, уклониться, отступить от чего-то.

Стрѣсти ради нищихъ и воздыханіѧ оубогихъ нѣе воекрѣнѣ (восстану), **глѣтъ гдѣ: положѣсѧ во спѣніе, не ѡбнѣсѧ ѡ немъ** (совершу спасение, не отступлю) (Пс. 11, 6).

Бѣх ѡмщѣній гдѣ, бѣх ѡмщѣній не ѡбнѣсѧ ѣсть (явился, явно предстал) (Пс. 93, 1).

В современном русском языке сохранилось слово «обинуюсь», которое обычно употребляется в отрицательной форме «не обинуюсь» в значении *не раздумывая, без колебаний* (например, *не обинуюсь подтвердить сказанное*). К этому же словарному гнезду, видимо, относится «обиняк»: *говорить обиняком или обиняками* (говорить намеками, иносказательно); *говорить без обиняков* (говорить прямо, открыто).

ѡдержѧти, ѡдержаніе

ѡдержѧти — окружать, захватывать со всех сторон, овладевать.

врази мои дѣшѣ мои ѡдержаша (стеснили) (Пс. 16, 9).

ѡдержаніе — 1) владение; 2) наследство, надел.

Прогнѣ ѡ мене, ѿ дамъ ти ѧзыки достоаніе твое (проси у Меня и дам тебе народы в наследие Твое), **ѿ ѡдержаніе твое концы земли** (и концы земли во владение Твое) (Пс. 2, 8).

Тот же корень, например, в словах: держать, держава.

ѡскорѣти

ѡскорѣти — 1) огорчить, причинить горе; 2) вытеснить.

Ўскорелѹ (буду теснить) **нѣхъ, ѿ не возмогѹтъ стати, падѹтъ подѹ ногама моѹма** (Пс. 17, 39).

Ўстѹнокъ

Ўстѹнокъ — остаток; то, что оставлено в живых.

Храни неслѹбѹ ѿ вѣжды правотѹ (правду), ѿкъ жьсть ѹстѹнокъ человекѹ мѣрнѹ (ибо мирный человек останется в живых) (Пс. 36, 37).

насытѣша сѹ сынѹвѹхъ, ѿ ѹстѹвѣша ѹстѹнки (остаток) младѣнцемъ (потомкам) своѹмъ (Пс. 16, 14).

Ўстрашѣшѣй

От (**ѹстрашѣти**) **ѹстрашѣти** — приводить в страх, притеснять — образовано причастие **ѹстрашѣшѣй** — запугивающий, угнетающий, нападающий.

ѹ лица нечестѣвѹхъ ѹстрашѣшѣхъ (угнетающих) мѹ: врази мои дѹшѹ мою ѹдержѣша (Пс. 16, 9).

Ўтѣествѣе

Ўтѣествѣе — место рождения, происхождение от известного рода, племѣ.

Например:

Поманѹтѣ сѹ (опомнятся) ѿ ѹбратѣтѣ сѹ ко гдѹ вси концы землѣ, ѿ поклонѣтѣ сѹ предѹ нимъ вси ѹтѣествѣа ѣзыки (вся племена язычников) (Пс. 21, 28).

Ўтѣсненнѣй

Ўтѣсненнѣй — вычищенный, выскобленный.

ѿкъ стрѣлы въ рѹцѣ сѣльнаго (что стрелы в руке сильного), тѣкъ сынове ѹтѣсненнѣхъ (то сыновья людей, испытанных скорбѣями) (Пс. 126, 4).

Ўтѣвѣти

Ўтѣвѣти — отвергнуть, удалить.

и тѣи ѿ рѣки твоѣѡ ѿрнновѣни бѣша (и которые от руки Твоей отринуты) (Пс. 87, 6).

Вскѡю, гдѣи, ѿтврѣши дѡшѡ мою (для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою?) (Пс. 87, 15).

В современном русском языке известна форма «отринуть», которая есть и в церковнославянском.

Поженѣти, поженѣти

Поженѣти, поженѣти — гнать, гнаться, преследовать, получать.

Например:

Оуклонѣсѡ ѿ сѡдѡ и сотвори бѣго: възыши мѣра и поженѣи и (и гонись за ним) (Пс. 33, 15).

И млѣть твоѡ поженѣтѡ мѡ всѡ дни жнѡтѡ моегѡ (и милость Твоя последует за мной во все дни жизни моей): и ѣже вселѣти ми сѡ въ дѡмѡ гдѣи въ долготѡ днѣи (и да вселюсь я в дом Господень на бесконечные дни) (Пс. 22, 6).

Ѣще въздѡхъ въздѡицимѡ мѣ сѡдѡ, да ѿпадѡ оубѡ ѿ врагѡ моѣхъ тѡшѡ (ни с чем): да поженѣтѡ оубѡ врагѡ дѡшѡ мою (да преследует враг душу мою), и да постигнетѡ (и да настигнет ее), и попереѣтѡ (втопчет) въ зѣмлю жнѡтѡ мѡи, и сѡвѡ мою въ пѣрѣтъ (прах) вселѣтѡ (Пс. 7, 5–6).

В современном русском языке исторический корень этого слова сохранился, например, в словах: гнать, гонка.

Пожрѣти

Пожрѣти значит принести в жертву. Исходная форма: жрѣти — приносить жертву, совершать жертвоприношение.

Тѡбѣ пожрѣ жѣртѡвѡ хѡвалѡ (Пс. 115, 8).

Пожрѣте жѣртѡвѡ прѡвды и оупѡвѡйте на гдѡ (Пс. 4, 6).

И нынѣ сѡ, вознесѣ сѡвѡ мою на врагѣ моѡ: ѡбыдѡхъ и пожрѡхъ въ селѣниѣ ѣгѡ жѣртѡвѡ хѡвалѣиѡ и воскликновѣиѡ (Пс. 26, 6).

См. также: Пѡсѡхѡ нѡша за нѡ пожрѣнѡ вѣстѡ (заклан был) хрѣтѡсѡ (1 Кор. 5, 7).

«...яко жертву непорочную прими мя, с любовью пожé ршуюся Тебе» (из тропаря мученице 4-го гласа).

В современном русском языке этот корень сохранился в словах: жрец, жертва, жертвоприношение.

Церковнославянское **пожрѣти** необходимо отличать от похожего по звучанию **пожирати** в значении *съесть, поглощать*. Например:

Пожёрты быша (поглóщены были) при ка́мени съдѣи́и ѿхъ (Пс. 140, 6).

Да не потопи́тъ мене́ върѣ водна́а, ниже́ да **пожрѣтъ** мене́ глѣбни́а (Пс. 68, 16).

ѿи́ко ѿще не гдѣ бы бы́лхъ въ насъ (если бы не было Господа с нами), **внегда́** востáти челоуѣкѡмъ на ны́ (когда восстали люди на нас), **оубо́** живы́хъ **пожёрли** быша насъ (то живых они поглóтили бы нас) (Пс. 123, 2–3).

Пóлзкѣи, пóлзокъ

Пóлзкѣи, пóлзокъ — близкий к падению, скользкий.

Да въде́тъ пѹть ѿхъ тма́ и **пóлзокъ** (да будет путь их темен и скользок) и **аггъ** гдѣнь **погоня́а** ѿхъ (и ангел Господень да преследует их) (Пс. 34, 6).

Посто́аи́е

Посто́аи́е — стояние на месте, постоянство.

Оубо́ глѣбо́хъ въ **чимѣни́и** глѣбни́и и **нѣсть** **посто́аи́а** (я погряз в глубокой топи и не на чем стать) (Пс. 68, 3).

Пѡльскѣи́

В следующем примере из (Пс. 8, 8) **и́** **скоты́** **пѡльскѣа́** слово **пѡльскѣи́** в значении *полевой* образовано от слова «поле». В современном русском языке эта форма также не сохранилась.

Задание

Переведите:

пóслѣши дѹ́а твоего́, и **сози́ждѹтъ** а́, и **обнови́ши** ли́це зѣмля́и (Пс. 103, 30);

и не ѡскѣдѣ ѿ стѡгнѣ (площадей) ѣгѡ лѣхѣ и лѣеть (Пс. 54, 12);

да вѣдѣтъ ѣкѡ травѣ на зѣлѣхѣ, ѣже прѣжде восторженїѣ (вырывания) ѣзше (засохла) (Пс. 128, 6);

Сохранї мѣ гдѣи ѣз рѣкѣи грѣшничѣи, ѿ человекѣх неправедных ѣзми мѣ: ѣже помыслиша запѣти стѡпы моѣ (Пс. 139, 4);

Лице же гдѣе на творѣщѣх зѣлѣ, ѣже потребѣти ѿ земли пѣмѣти ѣхѣ (Пс. 33, 17);

Насытѣтѣх древа пѡльскѣѣ, кѣдри ливѣнстѣи, ѣже ѣси насадиѣх (Пс. 103, 16);

ѣзи же ниць ѣсьмѣ и ѡубѡгѣх, вѣже, помози ми: помѡщникѣх моѣи, и ѣзѣвѣтитель моѣи ѣси ты, гдѣи, не закоси (Пс. 69, 6);

Беззакѡнницы же потребѣтѣх вѣщѣх, ѡстѣнцы же нечестѣивых потребѣтѣх (Пс. 36, 37–38);

ѣкѡ сотвориѣх ѣси сѣдѣх моѣи, и прѡ моѡ: сѣлѣх ѣси на прѣтолѣ сѣдѣи правѣх (Пс. 9, 5);

Оубѣдите, ѣкѡ гдѣи тѡи (Он) ѣсть вѣх нѣшх: тѡи сотвори нѣсѣх, ѣ не мы: мы же лѡдѣе ѣгѡ и ѡвцы пѣжитѣи (настѣища) ѣгѡ (Пс. 99, 3).

≈ 23 ≈

ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ (продолжение)

На этом занятии мы продолжаем знакомство с церковнославянскими словами, не сохранившимися в современном русском языке в той форме, в которой они зафиксированы в церковнославянских текстах, но корни которых представлены в современных словах.

Потребѣти

Потребѣти, потребѣтѣти — *истреблять, уничтожать, погубить.*

Рѣкѣи тѣвоѣ ѣзыки (народы) потребѣи (уничтожила), и насадиѣх ѣси (Пс. 43, 3).

ИМА ЕҠѠ ПОТРЕБИЛХ ЕСИ ВХ ВѢКХ И ВХ ВѢКХ ВѢКА (Пс. 9, 6).

Зане лукавнѣшии потребѣтсѧ (ибо лукавые истребятся):
терпѣшии же гдѧ (надеющиеся на Господа) наследѣдѣтѧ зѣмлю (Пс.
36, 9).

Превыспренній

Превыспренній — находящийся выше всего, горный, поднебесный.

Покрываѣи водѧми превыспреннаѧ своѧ (Ты, Который покрываешь
водами высоты свои), полагаѣи облаки на возхожденіе своѣ (об-
лака делаешь колесницею Своею), ходѣи на крилѣхъ вѣтрени (ше-
ствуешь на крыльях ветра) (Пс. 103, 3).

В современном русском языке сохранилось слово «выспренный» в значе-
нии *высокопарный*.

Прелагѣти

Прелагѣти — претворить, превратить, изменять.

И преложи (превратил) вх кровь рѣки иҫх (Пс. 77, 44).

СегѠ радн не оубоимсѧ, внигда смѣшѣтсѧ землѧ (когда будет
колебаться земля), и прелагѣютсѧ гѠры вх сердца мѡрекаѧ (дви-
нутся горы в середину морей) (Пс. 45, 3–4).

Премолкѣти

Премолкѣти — быть безмолвным, умолкать, оставлять без вни-
мания.

Вх твѣѣ, гдѧ, воззовѣ, вѣже мой, да не премолчиши Ѡ менѣ (не
безмолствуй для меня): да не когда премолчиши Ѡ менѣ, и
оуподоблюсѧ нисходящымъ вх рѣкѣ (дабы, когда Ты будешь без-
молвен для меня, я не уподобился нисходящим в могилу) (Пс. 27, 1).

Оубѣлиши млѣтвѣ моѡ, гдѧ, и молѣніе моѣ внѣши, слѣзѣ моѡхъ не
премолчи (не будь безмолвен к моим слезам): ѣкоже всѧ Ѡтцы моѡ (Пс. 38, 13).

Преполовѣти

Преполовѣти — доживать до половины предела жизни человече-
ской; **преполовѣніе** — половина, середина.

мѡжѣ кровѣй ѿ льстѣи (мужи, кровожадные и лукавые) **не преполовѣтъ днѣи своихъ** (не доживут до половины дней своих). **Иъ же, гдѣи, оуповаю на тѣ** (Пс. 54, 24).

Не возведѣ мене въ преполовѣнѣи днѣи моихъ (не похить меня в половине дней моих) (Пс. 101, 25).

Ср. название праздника *Преполовление Пятидесятницы*.

Привитѣти

Привитѣти — гнѣздиться, жить, обитать.

На тѣхъ (на тех [водах]) **птицы нѣныѡ привитѣютъ** (обитают): **ѡ средѣ каменѣа дадѣтъ глаголю** (Пс. 103, 12).

В современном русском языке тот же исторический корень имеют слова: *обитать* (исходная форма — *обвитать*), *обитель*, *витать* (например, *витать в облаках*).

От церковнославянского **привитѣти** следует отличать **превитѣти** в значении *скитаться, перемещаться, улетать*. См., например, Пс. 10, 1:

На гдѣа оуповахъ (на Господа уповаю), **како речете души моеи: превитѣи по горамъ, ѡко птица** (как же говорите вы душе моей: *улетай, переселяйся в горы, как птица?*)

Значение этого псаломского стиха святые отцы объясняют так: «Зачем, говорит пророк, советуете мне спастись бегством, когда я на Господа уповаю!» (святитель Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит).

Привмѣнѣти(сѡ)

Привмѣнѣти(сѡ) — уподобляться, приравниваться, сравниваться.

Привмѣненъ быхъ съ ниссходѣщимъ въ ровъ (я уподобился нисходящим в могилу) (Пс. 87, 5).

К этому же словарному гнезду в церковнославянском относятся: **вмѣнѣти, вмѣнѣтисѡ**. Например:

Гдѣи, что ѣсть человекъ, ѡко позналсѡ еси емѡ (Господи, что такое человек, что ты открылся ему?); **или сынъ человекъ, ѡко вмѣнѣши егѡ** (или сын человеческий, что помышляешь о нем, обращаешь на него внимание) (Пс. 143, 3);

Занѣ тебе ради омерщвлѣемсѡ весь день, вмѣнѣхомсѡ ѡко овцы заколенѣа (считают нас за овец закалаемых) (Пс. 43, 23).

В современном русском языке корень этого слова сохранился в словах: *вменять* (*вменить в вину, вменить в обязанность*), *невменяемый*.

Примѣтѣтисѧ

Примѣтѣтисѧ — *лежать у порога, валяться, быть в презрении*.

ИЗБОЛИХЪ ПРИМѢТѢТИСѧ ВЪ ДОМѸ БѢГА МОЕГѸ ПѢЧЕ, НЕЖЕ ЖИТИ МНѸ ВЪ СЕЛЕНІИХЪ ГРЕШНИЧИХЪ (*предпочел я лежать у порога, занимать последнее место у порога дома Бога моего, нежели жить в жилищах грешников*) (Пс. 83, 11).

Присѣдѣти

Присѣдѣти — *сидеть с кем-то*.

ПРИСѢДИТЪ ВЪ ЛОВИТЕЛЬСТВѢ СЪ БОГАТЫМИ ВЪ ТАЙНЫХЪ (*сидит он в засаде, в тайниках с богатыми*), **ѢЖЕ ОУБИТИ НЕПОВИННАГО: ОЧИ ЕГѸ НА НИЩАГО ПРИЗІРАЕТЪ** (Пс. 9, 29).

Пробавити

Пробавити — *продлить, продолжить*.

ПРОБАВИ (*продли*) **МЛѢТЬ ТВОЮ ВѢДУЩИМЪ ТЛѸ И ПРАВДѸ ТВОЮ ПРАВЫМЪ СЕРДЦЕМЪ** (Пс. 35, 11).

Слово имеет тот же корень, что и современные *прибавить, добавить*.

Прѧ

Прѧ — *тяжба, спор, ссора*.

СЪДИ МНѸ, ВЖЕ, И РАЗСЪДИ ПРѸ (*тяжбу*) **МОЮ: Ѡ ИЗЫКА НЕПРЕПОДОБНА** (*от народа недоброго*), **Ѡ ЧЕЛОВѢКА НЕПРАВѢДНА И ЛЬСТИВА ИЗБАВИ МЛѸ** (Пс. 42, 1).

В современном русском языке корень сохранился в слове «*прения*» — *обсуждение, публичный спор по какому-либо вопросу*.

Разнствоваѣти

Разнствоваѣти — *говорить и делать иначе; иногда разлучать, разделять*.

ИИКО ПРѢГОРЧИША ДУХЪ ЕГѸ (*ибо смутили они дух его [Моисея]*), **И РАЗНСТВОВА ОУСТНАМА СВОИМА** (*погрешил он, раздвоился, говорил не с твердую верою*) (Пс. 105, 33). Ср.: *рознь, разный*.

Разумѣвати

В современном русском языке есть глагол «разуметь», а церковнославянский глагол **разумѣвати** имеет более широкое значение: 1) *помнить*; 2) *знать, сознать, вникать, помышлять*. Например:

Блѣженъ разумѣвалъ на нища и оубога (*блажен тот, кто помнит, помышляет о нищем и убогом*), **вз дѣнь лютихъ избавитъ его гдѣ** (Пс. 40, 2);

Разумѣхъ гдѣ, ѡкоу правда судьбы твоѣ (*Я познал, Господи, что суды Твои праведны*), **и воистинну смирихъ мѣ еси** (*и во истине [Твоей] смирил меня*) (Пс. 118, 75).

Ровѣнникъ

Ровѣнникъ — *глубокий ров с водою, колодезь*.

ниже сведѣтъ ѡ мнѣ ровѣнникъ оустъ твоихъ (*да не закроет надо мною колодезь своего отверстия*) (Пс. 68, 16).

Рюкоать

Рюкоать — *сноп, связка сжатого хлеба* (букв. *то, что можно взять рукой*).

Ходящи ходяху и плакаху (*уходящие уходили и плакали*), **метяуще семена своѣ** (*сея семена свои*): **градяще же приидутъ радостю, вземлюще рюкоати своѣ** (*но в будущем придут с радостью, собирая снопы свои*) (Пс. 125, 6).

Еюже не исполни рюки своеѣ жнай (*ею не наполнит руки своей жнеи*), **и нѣдра своеѣ рюкоати собиралъ** (*и пазухи своей собирающий снопы*) (Пс. 128, 7).

Ср. со словом «рукоятка» в современном русском языке.

Свидѣнїе

Свидѣнїе — *свидетельство, заповедь, откровение*, т.е. *то, что открыл Бог о Себе*:

По мѣти твоѣй жибѣ мѣ, и сохранию свидѣнїѣ оустъ твоихъ (Пс. 118, 88);

рабъ же твоѣ глгмлаше во ѡправданїихъ твоихъ: ѡбо свидѣнїѣ твоѣ повѣнїе моѣ естъ (Пс. 118, 23–24).

СѢЛЬНЫЙ

Церковнославянское прилагательное **сѣльный** (полевой, дикий) образовано от **селѣ** — поле, пашенная земля.

Человѣкъ, ѿкъ травѣ днѣ егѡ (человек, дни [век] его что трава), **ѿкъ цвѣтѣхъ сѣльный** (дни его, как цветок полевой) **гѣкъ ѡцвѣтѣтѣхъ** (так и он отцветет) (Пс. 102, 15).

Познѣхъ всѣхъ птѣицы небныхъ, и красотѣ сѣльная со мною естъ (я знаю всех птиц небесных и украшения полей всегда предо Мною) (Пс. 49, 11).

СЛА́НА, СЛА́НОСТЬ

Сла́на — смерзшийся иней, гололедица, мороз; **сла́ность** — солёность, земля, на поверхности которой выступает соль, солончак.

Положилахъ естъ рѣки въ пѣстыню и исхѡдица воднаѣхъ въ жаждѣ (и источники вод — в землю жаждущую), **зѣмлю плодоноснѣю въ сла́ность, ѡ злѡбы живѡщихъ на ней** (Пс. 106, 33–34).

В церковнославянском языке есть также **сла́ный** в значении *соленый*.

Этот же корень в словах: соль, соленый, солончак.

СМАТѢТИ

СМАТѢТИ(СА) — возмущаться, приходить в смятение, приводить в замешательство, устрашить, потрясаться, пошатнуться.

и ѿрогтѣю своѣю сматѣтѣхъ ѧ (устрашит, приведет их в смятение) (Пс. 2, 5).

смачѣа (помутилось) **ѡ ѿрогтѣи ѡко моѣ** (Пс. 6, 8).

ѡвращшѣ же тебѣ лицѣ, возматѣтѣа (придут в смятение) (Пс. 103, 29).

исцѣлѣи ма гдѣи, ѿкъ сматѡшаа кѡгтѣи моѣ, и дѡша моѣ сматѣа сѣлѡ (Пс. 6, 3–4).

СѢНІЕ

СѢнїе — сон, сновидение.

ѿкъ сѡнїе востгаѡцагѡ (как сновидение у встающего от сна), **гдѣи, во градѣ твоѣмъ ѡвразъ ихъ ѡгнничиши** (уничтожишь мечты их) (Пс. 72, 20).

Сотрѣніе

Сотрѣніе — стирание, разрушение, истребление.

Вѡзмѡтѣ рѣки сотрѣніа своа, ѿ гласѡвѣхъ вѡдъ многѣхъ (поднимут реки волны свои [и произведут разрушение] от шумного движения вод многих) (Пс. 92, 4).

В издании Афонского Пантелеимонова монастыря «Псалтирь в святоотеческом толковании» приводится такое толкование этого стиха: «Сотрѣніями называются русла, которые делают реки, следовательно: Давид предсказывает, что верующие последуют по пути, проложенному евангелистами и апостолами» (Блаженный Феодорит).

Срѣщѣ

Срѣщѣ — встреча, нападение, недуг.

Не оубоишиа ѿ стрѣха ноцнагѡ, ѿ стрѣлы летѣщїа ко дни (не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем), **ѿ вѣщи ко тмѣ преходѣщїа, ѿ срѣща ѿ вѣса полуденнагѡ** (от беды, во тьме приходящей, недуга [или от нападения] и беса полуденного) (Пс. 90, 5–6).

Исторический корень этого слова находим, например, в словах: сретение, встреча.

Стѣжѣніе, стѣжѣющїи, стѣждѣ

Стѣжѣющїи — угнетающие.

И млчїю твоєю потребїши врагїи моа и погвѣиши вса стѣжѣющыа души моеї: ѿкъ ѡзъ рѣвѣ твоѣ ѣсмь (Пс. 142, 12).

Гдїи, что еа оумножїша стѣжѣющїи ми (угнетающие меня) (Пс. 3, 2).

Стѣжѣніе — досаждение, гонение, стеснение, притеснение.

воскорѣхъ печалїю моею, и смѣтѡхъ ѿ гласа вражїа и ѿ стѣжѣніа грѣшника (притеснения грешника) (Пс. 54, 3–4).

Стѣждѣ — стыд, срам.

Всѣхъ день срѣмхъ моїхъ предѡ мною ѣсть, и стѣждѣ (стыд) **лица моего покрьма** (Пс. 43, 16).

Слова с этим корнем, сохранившиеся в современном русском языке: стужа, простуда, стыть, стынуть, стыд, стыдить.

Тай

Тай — тайно, скрытно.

Ѡклеветajúщаго тай искренняго своего (злословящего тайно на ближнего своего), **сего и́згоня́хъ** (Пс. 100, 5).

Тещи

Тещи — идти скорее, бежать.

возра́дѣтсѧ ѡ́къ исполнѧ тещи́ пѣть (как исполни радостно, без утомления совершает путь) (Пс. 18, 6).

В церковнославянских текстах часто встречаются глагольные формы с этим корнем.

Тече — побежал, поспешил.

Пётрх же воста́вхъ тече́ ко гробѣ́ (Лк. 24, 12).

Текоста́хъ — побежали.

теко́стѣхъ возвѣстѣти о́чнѣкѣмъ е́го (Мф. 28, 8).

Теча́хъ — бежали, спешили: «Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему рыдающыя» (тропари воскресные 5-го гласа).

Тещы́те — спешите.

вѣдѣте грѣбныѧ пелены, тещы́те и́ мирѣ́ проповѣдѣте, ѡ́къ воста́ гдѣ́, о́умертвѣвѣи́ смѣрть, ѡ́къ е́сть снѣ́ бѣ́а, спѣ́шащаго рѣ́дхъ чело́вѣ́ческѣ́и (ипакои́ Пасхи).

В современном русском языке тот же исторический корень, связанный с движением, сохранился в словах: течь, течение, поток, ток.

Твкх, твчнн

Твкх — жир, тучность; **твчнн** — жирный, упитанный, богатый, плодоносный.

вразѣ́ моѣ́ дѣшѣ́ моѣ́ ѡ́держаша (стеснили), **твкхъ сво́й затво́риша** (заключились в туке своем [т.е. заглушили духовные устремления]): **о́устьѧ́ ихъ глаго́лаша горды́ню** (уста их говорили высокомерное) (Пс. 16, 9–10).

И́доша́ и́ поклонѣ́ша сѧ́ всѣ́ твчнѣ́и землѣ́ (ели и поклонились [Ему] все сытые на земле) (Пс. 21, 30).

Всесоожѣніа тѣчна вознесѹ тебе ѿ каділомъ, ѿ овны, вознесѹ тебе волы ѿ козлы (всесоожения тучные вознесу Тебе с фимиамом и овнами, принесу Тебе волов с козлами) (Пс. 65, 15).

В современном русском языке этот корень представлен в слове «тучный» в значениях: жирный, плодоносный (тучная земля); полный (человек).

ОУВѢДѢТИ

ОУВѢДѢТИ — узнавать, познавать, услышать.

И ОУВѢДИТЕ, ѿкъ оудни гдѣ прѣвнаго своего (знайте, что Господь прославил преподобного Своего). **Гдѣ оуслышитъ мѧ, внигда возвѣати ми къ немѹ** (Пс. 4, 4).

Рѧвѣ твоѣ ѣсмь ѧзх: вразѹмнѣ мѧ, ѿ оувѣмъ свидѣніа твоѧ (и узнаю откровения) (Пс. 118, 125).

К этому словарному гнезду в церковнославянском относятся **исповѣдаѣти**, **повѣдаѣти**. Например:

Исповѣмѧ тебе, гдѣ, вѣмъ ердцемъ моимъ, повѣмъ всѧ чѣдеѧ твоѧ (Пс. 9, 2).

В современном русском языке известен бесприставочный глагол «вѣдать» в значениях *знать, управлять*.

ОУДОЛЬ, ОУДОЛІЕ, ЮДОЛЬ

ОУДОЛЬ, ОУДОЛІЕ — долина, низина, пропасть.

Удѣашасѧ овни овчїи, ѿ удолїа оумножатъ пшеницѹ (Пс. 64, 14).

Во юдоль плачѣвнѹ, въ мѣсто ѣже положїи: ѿбо влѣбѣнїе даѣтъ законопологаѣнїи (в долину плача, в место, назначенное Богом, ибо Законоположитель дарует за сие благословение) (Пс. 83, 7).

ѿ юдоль (долину) жнищѣ размѣрю (Пс. 59, 8).

Ср. также воскресный кондак 6-го гласа:

Живоначальною дланїю (источающею жизнь ладонью, рукою) оумѣршыа ѿ мрачныхъ удолїи (умерших из мрачных пропастей ада) жизнедавецъ воскресивъ всѣхъ хрїтобѣхъ, воскресенїе подаде чловецѣекомѹ родѹ

Слова **юдоль** и **удоль** в церковнославянском имеют один и тот же корень.

В современном русском языке корень **–дол–** мы находим в словах: *долина, дол, юдоль* (например, *юдоль скорби и печали, юдоль плачевная* — жизнь на земле, исполненная скорби и слез — земной мир, в противоположность небесному (горнему)).

Оўже

Оўже — *веревка, путы.*

Скрьша гóрдїи сѣтъ мнѣ ѿ оўжы, препѣша (из веревок протянули) **сѣтъ ногѣма моѣма: при стезѣ соблѣзны положѣша мѣ** (Пс. 139, 5–6).

Иногда церковнославянское слово **оўже** означает *мерную трость, землемерную веревку*, как, например, в следующем стихе — *отмеренную веревкой дорогу* (а в переносном значении, по толкованию святых отцов, — *прямой путь и всю жизнь*):

Ты развѣдѣх ѣси помышлѣнїа моѣ ѿдалѣча: стезю мою ѿ оўже мое ты ѣси ѿзлѣдовѣлах, ѿ всѣх пѣтїи моѣ провѣдѣх ѣси (Пс. 138, 2–3);

Оўжа *нападóша мѣ въ держѣбныхъ моѣхъ* (веревки жежевые положены для меня на лучших участках, владениях) (Пс. 15, 6).

Слово **оўже** следует отличать от наречия **оўже**.

Корень слова **оўже** сохранился, например, в словах: *гуж, уж.*

Оўпразднѣтисѧ

Оўпразднѣтисѧ — *стать праздным, переставать, остановиться, освободиться.*

Оўпразднѣтисѧ ѿ развѣдѣтѣ, ѿкѡ ѡзѣ ѣсмь вѣх (освободитесь [от дел, забот] и опознайте, что Я — Бог): **вознесѣсѧ во ѡзыцѣхъ, вознесѣсѧ на землѣ** (Пс. 45, 11).

Святые отцы видели в этом стихе призыв отлагать житейские попечения.

Щѣдрити, оўщедрѣти

Щѣдрити — *жалеть, оказывать милость; щедрѡты* — *сострадание, милосердие.*

Помнѣвѣ мѣ Бже по велицѣй милости твоей, ѿ по множествѣ щедротѣ твоихъ ѡчїстїи беззаконїе мое (Пс. 50, 2–3).

И́коже щедрихъ о́тецъ сыны, о́щедри гдѣ во́щнихъ егѡ (Пс. 102, 13).

Бже, о́щедри ны и бл҃гослови ны, просвѣти лице твое на ны и помилуй ны: познати на землѣ путь твой, во всѣхъ языцѣхъ спасѣнїе твое (Пс. 66, 2–3).

Замлетъ грѣшный и не возвратитъ, прѣвныи же щедрихъ и даѣтъ (Пс. 36, 21).

о́щедри мѧ (помилуй мя) (Пс. 4, 2).

И́ти

И́ти — *взять, объять, поймать, уловлять.*

и ити да бѣдѣтъ въ гордыни своей (и да будут уловлены в гордыне своей) (Пс. 58, 13).

Оуничижиша зѣмлю желанныю (обетованную), и не йша въкры словесѣ егѡ (и не поверили словам Его) (Пс. 105, 24).

Смерти и тли йкѡ спасѧ естъ, самъ еѧ издѣвъ смерти (спас Сам Предав Себя на смерть), тлѣнїемъ и смертїю мое естество йчто кывшее (мое естество, объятое смертью) (из 6-й песни канона Божией Матери).

В Евангелии и в других богослужебных текстах часто встречается глагол по́ти с этим же корнем в значении *взять*. См., например, стихиры «на хвалитех» праздника Преображения:

«Прежде Честнаго Креста Твоего и страдания, пойм (Ты взял) ихже проразсудил еси, от священных ученик...»;

«Поят Христос (взял Христос) Петра, Иакова и Иоанна на гору високу едины и преобразися пред ними...»

На «Господи воззвах»: «Поеть (взяв) особь Твоя, Христе, ученики (отдельных Твоих, Христе, учеников), Петра, Иакова и Иоанна...»

Церковнославянский глагол по́тъ в значении *взял* (3-е л. ед.ч.) следует отличать от «по́ят» (3-е л. мн.ч.) в значении *поить*. Эти слова звучат одинаково, но отличаются местоположением ударения.

В современном русском языке исторический корень этого слова присутствует в таких словах, как: иметь, объять, обнимать, объятия, объем,

понять (в переносном значении *схватить умом*); понятый, рукоятка (букв. *то, за что берутся рукой*).

Задание

Переведите:

напа́лютъ всѧ свѣрн е́льныа, ждѹтъ онѧгрн въ жа́ждѹ свою̀ (Пс. 103, 11).

нѣцѣлѧ ма, гдѣи, ѡ́къ смѣтѡшама кѡ́сти моѧ, и дѹша моѧ смѣтѣма сѣла̀ (Пс. 6, 3–4).

да вѣдѹтъ ѡ́къ трава̀ на зѣлѣхѹ, ѡ́же прѣжде ко́сторжѣнїа (вырывания) нѣше (засохла) (Пс. 128, 6).

Глаго́лы моѧ вѣшн гдѣи, развѣмѣи звѣнїе моѧ (Пс. 5, 2).

Лице́ же гдѣи на тѣворѡ́шама зла̀, ѡ́же потребѣти ѿ земли́ па́мьати нѣх (Пс. 33, 17).

ѡ́къ сотвори́ла еси́ сѣдѹ моѧ и прю̀ мою̀: сѣла́ еси́ на рѣтѡлѣ́, сѣдѡ́и прѡ́вѣдѹ (Пс. 9, 5).

Оу́вѣдите, ѡ́къ гдѣи то́и е́сть вѣ́х на́ших: то́и сотвори́ насѹ, а́ не мы: мы́ же лю́дїе е́гѡ́ и о́вцы па́жити е́гѡ́ (Пс. 99, 3).

24

ЯЗЫК ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ПСАЛТИРИ (окончание)

На этом занятии мы рассматриваем слова, которые не сохранились в современном русском языке.

Бра́шно

Бра́шно — *кушанье, пища*.

И́ неку́сиша вѣ́а въ се́рдцѹхъ своѣхъ ко́просити бра́шна дѹшѡмъ своѣмъ (и искушали Бога в сердцах своих, прося пищи по душе своей) (Пс. 77, 18).

Вере́и

Вере́и — *запоры, затворы; крепость, сила*.

Ѣ́кѡ о́крѣпѣнѣ веренѣ вратѣхъ твоихъ, бл҃гвѣнѣ сыны твоѣ въ тебѣ
(ибо Он укрепил запоры ворот твоих [Иерусалим], благословил сынов твоих среди тебя) (Пс. 147, 2).

Внегда

Внегда — когда.

Внегда призвѣати ми (когда призывал я), о́услы́ша мѧ вѣхъ прѣвды моеѧ (Пс. 4, 1).

Рѣхъ: сохрани о́ухранѣнѣ моѧ, **ѣже** не согрѣшати ми **ѡзыкомъ** моймъ: **положихъ** о́устомъ моймъ **хранѣло**, **внегда** востати грѣшномъ **предо мною** (доколе стоит грешник предо мною) (Пс. 38, 2).

Гананіе

Гананіе — краткое изречение; прикровенное, загадочное сказание; загадка.

Ѹтвѣрзѡ въ прѣтчехъ о́уста моѧ, **провѣщаю гананіа** (загадочные сказания) **исперва** (из древности). **Бл҃га** слышэхомъ и **познахомъ ѡ**, и **о́тцы** наші **повѣдаша** намъ (Пс. 77, 2–3).

Говзобѣти

Говзобѣти — жить в довольстве, изобиловать; **говзвѣщій** — благоденствующий, гордый от довольства своего; **говзобаніе** — изобилие, урожай плодов.

Нанпаче наполнисѧ **дѡша** на́ша **поношеніа говзвѣщнхъ** (гордых от довольства) и **о́уничженіа** **гордыхъ** (Пс. 122, 4).

Колесница **бжѣа** **тмами** **тѣмъ**, **тысѣща** **говзвѣщнхъ** (благоденствующих, ликующих): **гд҃ь** въ **нихъ** въ **сїнаи** во **сѣтѣмъ** (среди них Господь на Синае, во святилище) (Пс. 67, 18).

Голоть

Голоть — лед, град, гололедица.

Метѡюцагѡ **голоть** (лед) **своѣ** **Ѣкѡ** **хлѣбъ**: **протнѣвѣ** **лица** **мрѡза** **ѣгѡ** **кто** **постѡитъ**; (перед холодом Его кто устоит?) (Пс. 147, 6).

Ѣдà

Ѣдà — разве, неужели.

Ѣдà ѡмѣ маꙗ ѡнча; или кровь козловъ пию; Пожри бгови жертвѣ хвалы и воздаждь вышнемѣ мѣтвы твоѣ (Пс. 49, 13–14).

И рѣхъ: Ѣдà кѣѣ ѡправдѣхъ ердце мое и оумыхъ въ неповинныхъ рѣцѣ мои (неужели напрасно сохранял сердце мое и умывал в невинности руки мои) (Пс. 72, 13).

Ѣлѣка

Ѣлѣка — сколько, что; все, что.

и кѣ, Ѣлѣка (все, что) аще творитѣ, оупѣетѣ (Пс. 1, 3).

Ѣрѡдѣй

Ѣрѡдѣй — цапля, лесной аист.

Тамъ птицы когнѣздаѣтѣ (там птицы устраивают гнезда), Ѣрѡдѣѣво жилище предводительствѣетѣ ѡни (жилище аиста высится над ними) (Пс. 103, 17).

Занѣ

Занѣ — потому что.

Воздающѣи мнѣ злѣа возъ блѣа, ѡболгѣхъ мѣ, занѣ гонѣхъ блѣгостѣню (воздающие мне зло за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому) (Пс. 37, 21).

Занѣ ѡкѡ травѣ кѡрѡ иꙗшѣтѣ, и ѡкѡ зѣлѣ злѣа кѡрѡ ѡпадѣтѣ (Пс. 36, 2).

Идѣже

Идѣже — где.

Тамъ оубоашаѣ страха, идѣже не вѣ страхъ, ѡкѡ гдѣ въ родѣ прѣныхъ (Пс. 13, 5).

Истнѣти

Истнѣти — стирать в порошок, развеять.

И́ и҃стнѹ ꙗ́ (измельчу и развею их) ꙗ́кѡ пра́хъ (пыль) и́ пре́д
лицѣмъ вѣ́тра (по ветру), ꙗ́кѡ врэ́нїе пѹ́тїи (как грязь на доро-
гах) погла́ждѹ ꙗ́ (притопчу их) (Пс. 17, 43).

Кѡшъ

Кѡшъ — корзина.

Ѽ́лѣтъ ѿ врэ́мени хребѣ́тъ ѣ́гѡ (снял Он бремя [тяжесть] с хребта
его): рѹ́цѣ ѣ́гѡ въ ко́шѣ порабо́тастѣ́ (когда руки его [Израиль-
ского народа] работали корзиною [насыпали землю в корзину]) (Пс.
80, 7).

Кра́стель

Кра́стель — по мнению некоторых переводчиков *перепел* или *куро-
патка*.

Про́сиша, и́ прїи́доша кра́стели (просили они — и налетели перепе-
ла) (Пс. 104, 40).

Лѣвъ

Лѣвъ — юго-западный ветер.

и́ наве́дѣ сї́лою сво́ею лѣ́ва (Пс. 77, 26).

Ложе́нѡ

Ложе́нѡ — утроба матери.

Къ тебѣ́ прикѣ́рженъ ѣ́смь ѿ ложе́нъ, ѿ чре́ва ма́тере моеѡ́ вѣ́тъ
моѡ́ ѣ́си ты́ (Всецело привержен я Тебе от рождения, от утробы
матери моей Ты мой Бог) (Пс. 21, 11).

Лѡ́двѣѡ

Лѡ́двѣѡ — чресла (поясница, крестец, бедро).

ꙗ́кѡ лѡ́двѣѡ́ моѡ́ напѡ́нишасѡ́ порѹ́ганїи́, и́ не́сть и́зцѣ́ленїѡ́ въ
плѡ́ти моеѡ́ (Пс. 37, 8).

Нала́цѡти

Нала́цѡти — *натягивать; напрягать*.

и **нааацѣ** (напрягись), и **оуспѣвай** (и поспеши), и **царствѣи**
 истинны радн и крѣпости и правды (Пс. 44, 5).

Иако сѣ, грѣшницы **нааакѡша** (натянули) **лѣкѣ**, **оуготѡваша**
 стрѣлы въ тѣлѣ (в колчане), **сострѣлѣати** во мрѣцѣ **правды**
сѣрдцемѣ (Пс. 10, 2).

Неключимый

Неключимый — *непотребный, негодный, ничего не стоящий, бесполезный.*

Всѣ **оуклонишасѣ**, **вкѡпѣ** **неключими** **вѣша**: **нѣсть** **творѣи** **бл҃гос-**
тѣи, **нѣсть** до **ѣдинаго** (Пс. 13, 3).

Непщевати

Непщевати — *размышлять, думать, выдумывать; извиняться, оправдываться.*

Не **оуклони** **сѣрдце** **моѣ** **въ** **словеса** **лѣкавствѣа** (не уклони сердце мое
 к словам лукавым), **непщевати** **вни** **ѡ** **грѣсѣхѣ** **сѣ** **человѣки**
дѣлающими **беззаконїе** (чтобы не придумывать извинения во гре-
 хах [оправдывать свои грехи] вместе с людьми делающими беззакон-
 ние) (Пс. 140, 4).

Ѣмнѣ **поношенїе** **моѣ**, **ѣже** **непщевѣхѣ** (которое я видел): **яко**
сѣдѣи **твоѣ** **бл҃ги** (Пс. 118, 39).

И **непщевѣхѣ** **развѣсти** (и думал я, как бы уразуметь это): **сѣ**
трудѣ **ѣсть** **предо** **мною** (но это было трудно мне), **дондеже** **внидѣ**
во **сѣнѣ** **бжїе** (пока не вошел во святилище Божие) (Пс. 72, 16–
 17).

Всѣмѣ **непщевѣте** (почему вы завистливо думаете) **горы**
оусырѣнныа (т.е. другие палестинские горы, богатые раститель-
 ностью); **гора**, **яже** **бл҃говолнѣ** **бг҃ѣ** **жїти** **въ** **ней** (на гору, на кото-
 рой Бог благоволит обитать) (Пс. 67, 17).

Сїа **соствори** **ѣси** (ты это делал), и **оумолчѣхѣ** (и Я молчал):
вознепщевѣахѣ **ѣси** **беззаконїе** (ты подумал беззаконие), **яко** **вѣдѣ**
тебѣ **подобенѣ** (будто Я буду подобен тебе) (Пс. 49, 21).

Глагол **непщевати** часто встречается в богослужебных текстах Минеи и Октоиха. См., например, стихирю на стиховне 2-го гласа Октоиха поне-
 дельник вечера:

Всѣхъ превосхождѣ грехомъ, когò навчѣ покаанію; ѣще воздохнѣ
ѣакѡ мытарь, непщю ѡтѣгчѣти нѣса: ѣще слезю ѣакоже блудница,
ѡсквернѣю слезами зѣмлю. но дѣждь мѣ ѡставлѣніе грѣхѡвъ бже,
помѣлѣи мѣ.

Нижѣ

Нижѣ — *и не*.

Не ревнѣи лѣкавнѡщымъ, нижѣ (*и не*) завѣди тѣворѣщымъ без-
законіе (Пс. 36, 1).

См. также: нижѣ помянѣ беззаконія наша (*из вечерних молитв*).

Ѡвѣшнѣати, ѡвѣснѣти

Ѡвѣшнѣати, ѡвѣснѣти — *навесить, повесить*.

На кѣрвѣихъ (*на вербах*) посредеѣ ѣгѡ [т.е. среди Вавилона] ѡвѣснѣ-
хомъ (*повесили*) ѡргѣны (*музыкальные инструменты*) нѣша
(Пс. 136, 2).

Пѣзноктѣ

Пѣзноктѣ — *ноготь, копыто*.

Восхвалю ѣмѣ бѣа моегѡ съ пѣснѣю, возвелѣчѣ ѣгѡ во хвалѣніи:
нѣ ѡгѡдно вѣдетѣ бѣлѣ пѣче тѣлѣа юна, рѡги нѣзногѣща нѣ пѣзнок-
ти (*и это будет более угодно Богу, чем телец юный с рогами и ко-*
пытами) (Пс. 68, 31–32).

Плеснѣ

Плеснѣ — *ступни*.

Оуширилѣ ѣсѣ стѡпы моѣ подо мною (*Ты расширил шаги мои [ус-*
транив скорби от меня]), нѣ не нѣзнемогѡстѣ плеснѣ моѣ (*и не осла-*
бели ноги мои) (Пс. 17, 37).

Понѣже

Понѣже — *ибо, потому что*.

Понѣже поразѣи кѣмень, нѣ потекѡша вѡды, нѣ потѡцы наводнѣшасѣ
(*Хотя Он ударил камень и потекли воды, и полились ручьи*): ѣдѣ нѣ
хлѣбъ можетѣ дѣти; нѣлѣи ѡгѡтовѣти трапѣзѣ лѣдемъ своимъ;

(но разве сможет Он дать и хлеб или приготовить трапезу людям своим?) (Пс. 77, 20).

Прѡгъ

Прѡгъ — саранча.

И даде ржѣ (вредной росе) плоды ѿхъ, и труды ѿхъ прѡгѡмъ (возвращенное трудами их — саранче) (Пс. 77, 46).

Рече, и приидоша прѡзи и гвѣницы, ѿмже не бѣ числа (Пс. 104, 34).

Разбогѣти

Разбогѣти — сделаться толстым, тучным.

Благословѣши вѣнецъ лѣта бѣгости твоеѧ, и полъ твоѧ исполнитсѧ тѣка: Разбогѣютъ краснаѧ пустыни (утучнеют прекрасные места пустыни), и радостию холми преподѣтсѧ (Пс. 64, 12–13).

Рѡмнъ

Рѡмнъ от греческого *ῥάμνος* — большое колючее дерево (крушиновидный терн), употребляемое евреями на изгороди и топку печи.

Прежде ѣже развѣтити тернѧ вѣшегѡ рѡмна (прежде чем терновые побеги вырастут в большое дерево), ѿкъ живы, ѿкъ во гнѣвѣ пожретъ ѧ (как бы живых во гневе своем поглотит их Господь) (Пс. 57, 10).

Святые отцы этот стих объясняют так: «Прежде нежели малые грехи ваши (терн) возрастут и уподобятся рамну и принесут плод — злодеяния, постигнет вас гнев Божий» (Блаженный Феодорит).

Скнѣпа

Скнѣпа — вошь; комар или мошка (вообще паразиты).

Рече, и приидоша пѣи мѡхъ и скнѣпы во всѧ предѣлы ѿхъ (Пс. 104, 31).

Скранѣ

Скранѣ — висок. Скранѣ — слово, заимствованное из греческого языка, *κρανίον* — верхняя часть головы, череп.

ѿще дамъ очѣма моѣма, ѿ вѣждома моѣма дреманїе, ѿ покоѣ скранїама моѣма (не дам сна глазам моим и дремания векам моим): **дондеже ѡбръщѣ мѣсто гдѣви, селѣнїе бгѣ ѡаквлю** (пока не найду места Господу, жилища Богу Иакова [имеются в виду заботы царя Давида о построении храма]) (Пс. 131, 4–5).

СКУМЕНЪ

СКУМЕНЪ — молодой лев, львенок. Слово **СКУМЕНЪ** греческого происхождения.

ѡбѣаша (подстерегли) **мѧ ѡкв лѣвх готѡвх на лѡвх ѿ ѡкв скуменъ ѡбнѣахъ вх тѣйныхъ** (подобно львенку, живущему в тайных местах) (Пс. 16, 12).

СКВДЕЛЬ

СКВДЕЛЬ — глина, сосуд, черепок; крыша, смазанная глиною.

ѿзше ѡкв сквдель крѣпость моѧ (иссохла как глиняный черепок сила моя), **ѿ ѡзыкъ моѣ прилпѣ гортѧни моѣмѣ, ѿ вх перѣтъ (прах) смѣрти свѣлх** (низвел) **мѧ ѣси** (Пс. 21, 16).

Оупаѣши ѧ жезломъ желѣзнымъ, ѡкв соуды сквдельничѣ сокрѣшиши ѧ (как соуды глиняные сокрушишь их) (Пс. 2, 9).

СЛАЩИСѧ, СЛАЦЫ

СЛАЩИСѧ — сгорбиться, согнуться.

Пострадахъ ѿ слакѡхѣа до концѧ (согнулся до земли), **вѣсь дѣнь скѣтѣа хождѧхъ** (Пс. 37, 7).

ѿ хребѣтъ ѡхъ вынѣ слацы (и хребет их да будет всегда согбен) (Пс. 68, 24).

ТИМѢНІЕ

ТИМѢНІЕ — тинистое место, топь, болото.

Оуглебѡхъ вх тимѣни глѣбинѣ и нѣсть постоѧнїа (я погряз в глубокой топи и не на чем стоять) (Пс. 68, 3).

ОУГЛѢВѢТИ

ОУГЛѢВѢТИ — увязнуть, завязнуть, погрязнуть.

оу҃глагоша ꙗзыцы **вх** па҃губѣ, **ѡже** сотвориша (погрязли народы в злодействе, им сотворенном): **вх** сѣти **сей**, **ѡже** скрѣши, **оу҃вазе** нога **их** (в сети, расставленной ими, увязли ноги их) (Пс. 9, 16).

Южикъ

Южикъ — родственник.

Рѣша **вх** сѣрды **своѣмх** **южикн** **их** **вкѡпѣ**: **прѣидѣте** и **ѡстаѣмх** **всѣ** **праздникн** **вѣж** **ѡ** **землѣ** (Пс. 73, 8).

В церковнославянском языке также известен вариант **оу҃жикъ** в том же значении.

Задания

1. Переведите:

гдѣ **оу҃слабѣшѣ** **мѣ**, **внегда** **воззваѣти** **мнѣ** **кх** **немѣ** (Пс. 4, 4).

Пожрѣте **жертвѣ** **правды** и **оу҃поваѣте** на **гдѣ** (Пс. 4, 6).

Напаѣлѣ **гѡры** **ѡ** **превыспренних** **своих**: **ѡ** **плодѣ** **дѣлх** **твоих** **насытитѣ** **землѣ** (Пс. 103, 13).

Хвалѣте **гдѣ** **ѡ** **землѣ**, **зміевѣ** и **всѣ** **бездны**: **О҃гнь**, **градх**, **снѣгх**, **гѡлѡть**, **дѡх** **вѣренх**, **творѣща** **слово** **ѣгѡ** (Пс. 148, 7–8).

2. Переведите. Укажите, в каком числе даны существительные и местоимения: **ѡще** **дѣмх** **О҃чѣма** **моѣма**, и **вѣждѡма** **моѣма** **дремѡнѣ**, и **покоѣ** **скрѣнѣма** **моѣма** (Пс. 131, 4).

КАТИХИЗИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ И ЖИЗНИ

Предисловие

В современной жизни есть много страдающих, болящих, скорбящих людей. Пострадав душой и телом, они часто бывают ближе всех в обращении к Богу. Но прежняя жизнь нередко загораживает им Православную Церковь. Для таких людей книга может стать своего рода путеводителем к храму Божию.

Есть немало людей, сердцем стремящихся ко Святому Православию, но, к сожалению, имеющих немало предубеждений против Православной Веры и Церкви, ведь в XX веке Православная Вера и Русская Православная Церковь на протяжении более чем семи десятков лет подвергались систематическому осмеянию, притеснениям, гонениям, дискредитации. Большинство таких людей знают и помнят, что их деды и прадеды были православными людьми, и хотят узнать о вере своих отцов, веками хранивших Православие. Таким людям эти беседы помогут преодолеть предубеждения и возвратиться к вере отцов.

Тем же православным верующим, которые давно и постоянно ходят в храм Божий и знают правила веры и жизни православных христиан, эти беседы, может быть, станут подспорьем для встреч и бесед, которые им приходится вести с вопрошающими о Православной Вере, — людьми, делающими первые шаги к храму Божию. Живое слово пастыря Церкви, так же как и своевременное слово доброго православного прихожанина, более всего необходимы человеку, ищущему Бога, начинающему заботиться о своей душе, стремящемуся ко спасению.

Православие — это не философская доктрина, не идеология, а благодатная жизнь по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Верными свидетелями в распознавании доброкачественности такой жизни были посланники Христовы — святые апостолы, а затем и их преемники — святые отцы Церкви, святые угодники Божии, благодаря которым и до нас достиг Свет Православия.

ВЕРА И КРЕЩЕНИЕ

«Почему мы христиане? Всякий скажет: „По вере“. А каким образом спасаемся? — Таким, что возрождаемся, именно же — благодатью, подаваемой в крещении», — так учит о духовном возрождении человека через веру и святое крещение святитель Василий Великий (†379) в творении «О Святом Духе»¹.

«Вера и крещение суть два способа спасения, между собой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основывается верой, а та и другое исполняются одними и теми же Именами. Как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа»².

О вере и крещении святитель Василий Великий учит на основании евангельском. Посылая на всемирную проповедь Своих апостолов (то есть посланников), Господь наш Иисус Христос дал им заповедь о спасительном крещении и жизни по вере после крещения: **«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам»** (Мф. 28, 19–20).

Когда поверившие проповеди святых апостолов о Христе распятом и воскресшем люди спрашивали их: «Что нам делать?», апостолы призывали их: **«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»** (Деян. 2, 37–38). Поэтому словами Символа веры мы исповедуем **«едино крещение во оставление грехов»**.

Священно-таинственное значение Крещения изъясняет святой апостол Павел в Послании к Римлянам: **«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»** (Рим. 6, 3–4).

По учению апостола Павла, Святое Крещение — это благодатное соединение с воскресшим Христом по подобию Его крестной смерти и Воскресения: **«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти»** (Рим. 6, 8–9). И далее апостол Павел говорит о том, какой должна быть жизнь челове-

---

¹ Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2-х тт. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2008. С. 116.

² Там же. С. 118.

ка после крещения: *«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем»* (Рим. 6, 11).

Эти слова апостола Павла читаются при самом совершении Таинства Святого Крещения. Призыв же апостола ко крещенным — *«быть мертвыми для греха»*, то есть не грешить, и *«ходить в обновленной жизни»*, то есть жить свято, — **христианину следует помнить всю жизнь**. Только тогда с помощью Божией достигается цель Святого Крещения — вечная жизнь с Богом в Царстве Небесном.

Почему Таинство Святого Крещения совершается один раз?

Крещение совершается один раз, потому что *«один Господь, одна вера, одно крещение»* (Еф. 4, 5). И Символ веры свидетельствует о едином крещении: *«Исповедую едино крещение во оставление грехов»*. Крещение является духовным рождением — рождением для вечной жизни! А рождение совершается единожды.

О крещении как о таинственном рождении в вечную жизнь Господь наш Иисус Христос говорил Никодиму: *«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»* (Ин. 3, 3). *«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»* (Ин. 3, 5). Вот почему так обостряется чувство нашей духовной ответственности за ближних, если кто-либо из них умирает, не сподобившись принять святого крещения.

Для чего совершается крещение детей?

Через святое крещение ребенок, как и взрослый, вступает в благодатный союз с Богом. В Ветхом Завете прообразом крещения было обрезание, которое совершалось обязательно и над младенцами. О том, что обрезание служило прообразом крещения, ясно учит святой апостол Павел в Послании к колосским христианам: *«Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении»* (Кол. 2, 11–12). В Новом Завете человек посвящается Богу посредством Таинства Крещения.

Христос пострадал за всех людей и всех призывает в Свое Небесное Царство независимо от возраста. Благодатная помощь Божия младенцам и подросткам нужна не менее, чем взрослым. Кроме того, печать греха, греховная наследственность — природная склонность к худому — все это и требует очищения посредством святого крещения. Поэтому Церковь Христова всегда допускала и ныне призывает ко крещению младенцев.

Если мы желаем, чтобы наши дети росли и жили с помощью благодати Божией, то мы приносим или приводим их ко крещению. Если мы

желаем, чтобы наши дети были детьми Церкви Христовой, мы обязательно, причем как можно скорее, стараемся окрестить их, потому что единственная дверь в Церковь Христову — святое крещение. Разница лишь в подготовке ко крещению. Взрослый человек, уверовавший во Христа Спасителя, должен критически осмыслить свою прежнюю жизнь, покаяться в своих грехах и тогда приступить ко святому крещению. А дитя возрождается к новой жизни по молитве Церкви, по вере родителей и воспитанников, по действию благодати Святого Духа, даруемой ему в Таинстве Крещения. Далее, после крещения ребенка, непременно должна следовать забота о его христианском возрастании и воспитании. Однако и для взрослых, и для детей цель крещения одна и та же — новая, святая, благодатная, спасительная церковная жизнь во Христе.

О вере как постоянной путеводительнице нашего спасения, изначально взаимосвязанной со Святым Крещением, учит священномученик Ириней Лионский († ок. 202) в творении «Доказательство апостольской проповеди»: «Вера — постоянная хранительница нашего спасения. <...> Прежде всего она научает нас вспоминать, что мы получили крещение во оставление грехов во имя Бога Отца и во имя Иисуса Христа, воплотившегося и умершего и воскресшего Сына Божия, и в Святаго Духа Божия; и что крещение есть печать вечной жизни и возрождения в Бога, чтобы мы были чадами не умерших людей, но вечного и неизменного Бога»¹.

«Таково правило нашей веры и основание здания и крепость хождения: Бог Отец, непроизшедший, необъемлемый, невидимый, единый Бог, Творец всего; это — самое первое положение нашей веры. Второе же положение — Слово Божие, Сын Божий, Христос Иисус наш Господь, являвшийся пророкам соответственно с образом их пророчества и следуя определению Отца, через Которого все произошло, Который также в конце времен, чтобы привести все к совершенству и соединить, соделался человеком между людьми, видимым и осязаемым, чтобы упразднить смерть и показать жизнь и произвести общение между Богом и человеком. И третье положение — Дух Святой, Которым пророки пророчествовали, и отцы научились божественному, и праведники приведены были на путь праведности и Который в конце времен новым образом излился на человечество по всей земли, обновляя человека для Бога.

И поэтому, — продолжает святой Ириней Лионский, — крещение нашего возрождения совершается посредством этих трех положений, когда Бог Отец дарует нам благодать для возрождения посредством Своего Сына через Святаго Духа. Ибо те, которые носят в себе Духа Божия, приведены к Слову, то есть к Сыну, а Сын приводит их к Отцу, и Отец дает им приобщиться к нетлению. Следовательно, без Духа невозможно ви-

---

¹ Св. Ириней Лионский. Творения. М.: «Паломник», «Благовест», 1996. С. 569.

деть Сына, и без Сына невозможно приступить ко Отцу, ибо познание Отца есть Сын, а познание Сына — чрез Святаго Духа, Духа же сообщает Сын, сообразно Своему служению, по благоволению Отца тем, кому хочет и как хочет Отец»¹.

О том, какое отношение к благочестивой жизни христианина имеет крещение, учит преподобный Исаак Сирийский (VII в.) в Слове первом из его «Слов подвижнических»: «Будь уверен, что ко всякому доброму делу, совершаемому в тебе сознательно или бессознательно, посредниками для тебя были крещение и вера, посредством которых призван ты Господом нашим Иисусом Христом на дела Его благие»² (в переводе с греческого текста). В переводе с сирийского языка, на котором писал преподобный Исаак Сирийский, этот текст звучит еще более выразительно: «О любом благе, совершаемом с тобой мысленно (то есть умопостигаемым образом) и тайно, будь уверен, — оно было даровано тебе от купели и веры, через которые получил его и через которое ты призван Христом на благие труды»³.

Следовательно, каждый христианин всегда должен помнить о своем крещении. Таинство Святого Крещения имеет благодатное влияние на всю дальнейшую жизнь христианина, если человек, принявший святое крещение, живет по вере и творит добрые дела. **«Вера без дел мертва»** (Иак. 2, 26).

Таинство Крещения совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа, потому что Господь наш Иисус Христос заповедал апостолам: *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»* (Мф. 28, 19). И это крещальное исповедание веры во имя Отца и Сына и Святого Духа, по словам святителя Василия Великого, «соделали мы для себя как бы некоторым началом и матерью славословия»⁴.

Поэтому как веруем в Отца и Сына и Святого Духа, так и крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. И как исповедуем при крещении веру во Святую Троицу, так и непрестанно славословим Ее, говоря и воспевая: *«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»*

Троическим славословием завершаются многие наши молитвы, и этим славословием мы свидетельствуем о своей спасительной вере, запечатленной в купели крещения. Троическое славословие — «Слава От-

¹ Там же. С. 571–572.

² «Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические». М.: «Правило веры», 1993. С. 8.

³ *Мар Исхак с горы Матрут (Преподобный Исаак Сирийский)*, VII в. Воспламенение ума в духовной пустыне / Пер. с сир. А. В. Муравьева. Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М., 2008. С. 93.

⁴ *Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской*. Творения: Т. 1. С. 156.

цу и Сыну и Святому Духу» — повторяется чаще всех других молитв, и именно к нему мы прилагаем другие молитвословия. Читается ли Псалтирь, поются ли или читаются тропари и кондаки, завершается ли ектеня на церковной службе — вновь и вновь прославляется Святая Единосущная Животворящая и Нераздельная Троица — Отец и Сын и Святой Дух.

Средоточием жизни Церкви и каждого христианина является церковное Богослужение. При окончании Божественной Литургии мы радостно поем (или вслед за хором мысленно повторяем): *«Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть»*.

Через Святое Крещение Господь, начиная с апостольских времен, *«ежедневно прилагает спасаемых к Церкви»* (Деян. 2, 47), прилагает и до сего дня. Поэтому крещение каждого нового человека (независимо от возраста) должно восприниматься как праздник всей церковной общины, а в лице общины — всей Церкви Христовой Православной. Каждому христианину весьма полезно слышать — какие обеты даются при крещении, и почаще напоминать себе о своих обещаниях, данных Богу при крещении. В настоящее время, к сожалению, крещение чаще всего воспринимается как дело частное или семейное. Поэтому большинство прихожан не присутствует при крещении новых братьев и сестер во Христе и на Литургии молится не о конкретных приходских, а об **отвлеченных** оглашенных.

Таинство Святого Крещения — это не какой-то традиционный народный обряд, а великое священнодействие обновления жизни, которое спасает нас *«воскресением Иисуса Христа»* (1 Пет. 3, 21). Поэтому в древнехристианские времена большинство готовившихся ко крещению принимали это спасительное Таинство непосредственно перед наступлением праздника Святой Пасхи. И тогда пасхальная радость о Воскресшем Христе соединялась с великой радостью обновления жизни новокрещенных братьев и сестер. Святое Крещение — это благодатное обновление жизни человека.

Какова же эта новая жизнь?

На этот вопрос есть краткий церковный ответ — это **жизнь во Христе**. Жизнь во Христе означает жизнь по вере в Воскресшего Христа Жизнодавца — жизнь по Его заповедям, по Его святой воле. Мы, христиане, веруем, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых и Воскресением Своим обновил жизнь всего человечества. Но для каждого из нас благодатное обновление жизни начинается в крещении. Взрослому человеку святое крещение надлежит принимать тогда, когда он решается переменить свой прежний образ жизни и начать новую жизнь.

Задумался, например, человек о цели и смысле своей жизни, почувствовал в сердце своем тяжесть греха, потянулся к молитве, к церковной службе, перестал, наконец, надеяться во всем только на себя, осознал, что надо бы жить по святой воле Божией — такой человек уже на пути ко святому крещению. При подготовке к принятию Таинства человеку надлежит усвоить содержание Символа веры, выучить Молитву Господню и ознакомиться с заповедями Божиими. А покрестившись, следует помнить, что святое крещение — это только начало, за которым должна следовать новая благодатная жизнь во Христе.

Почему крещение называется *Таинством*?

Слово «таинственный» это перевод греческого слова — «мистикос». Крещение — событие таинственное, или, точнее сказать, священнотаинственное. Мы веруем, что Иисус Христос пострадал за нас и умер на Кресте. Но в третий день Он воскрес и Воскресением Своим открыл нам путь к бессмертию. Крещение человека совершается по образу крестной смерти Христа и Его тридневного Воскресения. В Таинстве Крещения человек умирает для прежней греховной жизни и силой Божией возрождается — оживает, воскресает для новой, вечной жизни со Христом. И поскольку это обновление жизни человека совершается не человеческими усилиями, а действием таинственной божественной благодати, то есть подаваемой нам для спасения силы Божией, поэтому Святое Крещение и называется **Таинством**.

Вслед за Крещением совершается и Таинство Миропомазания. Запечатлевая новокрещенного крестообразно Святым миром, священник произносит слова: *«Печать дара Духа Святаго!»* И обновленный во Святом Крещении человек как драгоценный сосуд благодати Божией готовится для новой, благодатной жизни во Христе.

По данной от Бога благодати святой апостол Павел говорил христианам: *«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»* (1 Кор. 3, 16); *«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»* (1 Кор. 6, 19). Значит, сподобившись Святого Крещения и Миропомазания, христианин принадлежит уже не себе, а Христу. Потому и именуется **христианином**, то есть **Христовым человеком**, — человеком, принадлежащим Христу Спасителю.

Приняв Святое Крещение и Миропомазание, христианин входит в церковную жизнь, средоточием которой является Таинство Святого Причащения.

Святой апостол Павел в Послании к галатским христианам писал: *«Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа кре-*

стившиеся, во Христа облечись» (Гал. 3, 26–27). Облечься во Христа — значит жить во Христе. Выражение «**жизнь во Христе**», как говорилось выше, является самым кратким обозначением правильной, праведной, святой жизни, к которой призван каждый принявший крещение человек. Примером жизни во Христе для нас являются святые угодники Божии. Дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского (†1908), названные «Моя жизнь во Христе», являются одним из драгоценных свидетельств того, как христианин по вере и святой жизни достигает спасительной цели крещения.

Вот почему так важно верующему человеку всегда помнить о своем крещении.

2

РАЗЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ВЕРА»

Слова «религия», чаще всего употребляемого в правовой литературе и современной периодической печати, в Библии нет. В Священном Писании, богослужебных текстах, творениях святых отцов Церкви Христовой Православной обычно употребляется слово «вера». Но это слово столь значительно и многогранно, что само требует разъяснения.

Когда люди говорят о вере, то обычно подразумевают веру в Бога, при этом забывая, что в жизни очень многое совершается также по вере. По вере человек меняет место жительства, принимается за обучение какой-либо профессии, вступает в супружеский союз, начинает предпринимательскую деятельность, идет на защиту Отечества, строит дома и города, обращается в тяжелых болезнях к врачебной помощи. Если бы человек не верил в целесообразность или успех своих начинаний, то многого вообще и не начинал. Конечно, человеку необходимы знания, опыт и пример, однако движет человеком все-таки вера. И все же **верующими** обычно принято называть тех, кто верит в Бога и желает спасения от Бога.

Что же означает слово «вера» с православно-церковной точки зрения?

Вера — это, прежде всего, удивительное дерзновение обращаться к Богу за помощью. Тяжелобольная женщина, незаметно прикоснувшись к ризе Христа Спасителя, подумала: «*Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею*» (Мк. 5, 28), — и тотчас исцелилась от болезни. Исцеленной женщине Иисус Христос сказал: «*Вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей*» (Мк. 5, 34). Прозревшим двум слепцам Христос сказал: «*По вере вашей да будет вам*» (Мф. 9, 29).

Вера — это дар Божий, который может умножиться по послушанию Богу, заповедям Божиим. Ученики Иисуса Христа просили своего Божественного Учителя: *«Умножь в нас веру»* (Лк. 17, 5). Но этот дар может и оскудеть, поэтому Христос сказал апостолу Петру: *«Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя»* (Лк. 22, 32); может случиться и то, что апостол Павел назвал *«кораблекрушением в вере»* (1 Тим. 1, 19), то есть отпадением от спасительной веры.

Вера — это неперемное условие спасения и жизни вечной с Богом. *«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»* (Мк. 16, 16). Завершая написание Евангелия, апостол Иоанн Богослов призывал к вере во Христа: *«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»* (Ин. 20, 31).

Вера — это одна из трех важнейших добродетелей христианина, которые перечисляет апостол Павел: *«вера, надежда, любовь»* (1 Кор. 13, 13) — *«вера, действующая любовью»* (Гал. 5, 6), которая *«без дел мертва»* (Иак. 2, 26).

Итак, вера — это и дерзновение к Богу, и дар Божий, и добродетель, и подвиг христианина, и первейшее условие его спасения. Но, вместе с тем, слово «вера» имеет еще один важный — богословский смысл. Этот смысл передают нам Святая Литургия, книги Священного Писания, богослужебные тексты и святоотеческие творения.

Когда в православном храме завершается Божественная Литургия, то церковный хор (или клирос) от лица всех причастившихся Святых Христовых Таин, а точнее, в прямом литургическом смысле — за них, поет песнопение праздника Святой Троицы, выражающее общую для всех причастников радость от совершившейся Литургии: ***«Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть»***.

«Обретохом веру истинную!» — так мы свидетельствуем, что обрели (то есть нашли) истинную (то есть спасительную) веру. А совершившаяся Святая Литургия всякий раз становится для нас радостным свидетельством об этой вере.

«Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим», — молимся мы на каждой Божественной Литургии. На Литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой во время Великого поста, на заамвонной молитве священник от лица всех молящихся просит, чтобы Господь помог всем, стремящимся к Пасхе, *«веру нераздельну соблюсти»*. Об этой вере мы молимся и в конце каждой утрени: ***«Утверди, Боже, Святую Православную Веру православных христиан во век века!»***

В молитве Преподобному Сергию Радонежскому мы просим *«веры непорочны соблюдение»*.

Об этой единой спасительной вере Церкви писал святой апостол Павел, призывая ефесских христиан к церковному единству во Христе: *«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). Вера Церкви — это *«вера, однажды преданная святым»* (Иуд. 1, 3) и распространенная святыми апостолами Христовыми по всему миру.

В богословском смысле словосочетание «вера Церкви» близко к понятиям «учение Церкви» и «предание Церкви». Так именно употребляли словосочетание «вера Церкви» святой священномученик Ириней Лионский, святитель Афанасий Великий и многие другие святые отцы Церкви Христовой Православной.

Вера Церкви Христовой засвидетельствована в Символе веры, который издревле употреблялся как крещальное исповедание спасительной веры Церкви, а теперь поется за Божественной Литургией, читается среди утренних молитв и на различных церковных службах. Читая или воспевая Символ веры, мы свидетельствуем, что **веруем так, как учит нас веровать Церковь Христова Православная**, что храним эту спасительную веру Церкви.

Таким образом, слово «вера» имеет глубокое богословское значение. Его прекрасно сформулировал архиепископ Василий (Кривошеин; †1985). Он писал, что вера церковная — это та вера, которую предвещали пророки, которой словом и делом научил Христос, которую проповедали силою Духа Святого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. **«СИЯ ВЕРА АПОСТОЛЬСКАЯ, СИЯ ВЕРА ОТЕЧЕСКАЯ, СИЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ, СИЯ ВЕРА ВСЕЛЕННУЮ УТВЕРДИ»**¹.

Некоторые люди привыкли думать и говорить, что вера в сущности своей есть нечто глубоко личное, субъективное, основывающееся на доверии только к самому себе, на вере в собственные силы, собственный опыт и тому подобное. Но по православному мировоззрению самоуверенность способна привести лишь к тому, что человек вольно или невольно станет обожествлять себя самого. Поэтому самость — это не помощник, а препятствие на пути к Богу.

И очень важно помнить наставление о вере святого апостола Иакова, который прямо и просто сказал: **«Вера без дел мертва»** (Иак. 2, 26). Эти слова прекрасно выражают церковный взгляд на сущность спасительной Веры Православной.

---

¹ «Богословские труды». № 4. М.: Изд. Московской Патриархии, 1968. С. 9.

ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС — НАША ПАСХА И СПАСЕНИЕ

Пасха — одно из самых драгоценных и любимых слов христианина. С этим словом для нас связаны многочисленные священные воспоминания, им же мы выражаем и радость о нашем спасении по благодати Воскресшего Христа Бога нашего.

Богословское содержание слова **Пасха** раскрывает нам церковное песнопение «Плотию уснув» (экспастиларий Пасхи), заканчивающееся словами: «**Пасха нетления — мира спасение**». Пасха Христова — спасение мира, наше спасение — спасение, дарованное нам Иисусом Христом, Который *«умер за грехи наши, по Писанию»* и *«воскрес в третий день, по Писанию»* (1 Кор. 15, 3–4). А святой апостол Павел прямо говорит: *«Пасха наша — Христос, заклан за нас»* (1 Кор. 5, 7).

Свидетельство апостола Павла о том, что Спаситель мира Господь наш Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес в третий день, по пророчествам, содержавшимся в священных книгах Ветхого Завета, согласуется со свидетельством Самого Воскресшего Христа. На пути в Эммаус Воскресший Христос говорил двум Своим скорбевшим после голгофских событий ученикам: *«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»* (Лк. 24, 25–27).

И ближайшим ученикам Своим, явившись по Воскресении, Христос *«отверз ум к разумению Писаний»*: *«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах»* (Лк. 24, 45, 44). *«Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему»* (Лк. 24, 46–48).

Получив в день Новозаветной Пятидесятницы языкоогнеобразную Святого Духа благодать, ученики Христовы, начиная с Иерусалима (Деян. 2, 5), стали непрестанно проповедовать *«о великих делах Божиих»* (Деян. 2, 11), открывшихся миру Воскресением Христовым. Благовествуя о страданиях, крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа, апостолы постоянно ссылались на божественные обетования, пророчества и прообразы Ветхого Завета, которые предуказывали и предуготовляли Пасху Нового Завета — Воскресение Христово.

Воскресение Христово — Пасху Нового Завета — мы исповедуем и в Символе веры, хотя в тексте самого Символа веры нет слова «Пас-

ха». Читая или воспевая Символ веры, мы исповедуем веру Церкви и вместе с тем свою веру во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, распятого за нас при Понтийском Пилате *«и страдавши, и погребенна, и воскресшаго в третий день по Писанием»*.

Воскресение Христово неотделимо от искупительных страданий и крестной смерти Христа Спасителя: *«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»* (Мф. 20, 28). И радость Воскресения к нам пришла через Крест Христов: *«Се бо прииде Крестом радость всему миру!»* — поем мы в пасхальной песни «Воскресение Христово видевше».

Поэтому, празднуя ежегодно Светлое Христово Воскресение, мы прежде поклоняемся страданиям Христовым — совершаем Пасху Крестную, как говорили древние христиане, а затем переходим к пасхальному ликованию Пасхи Воскресения, или Пасхи Воскресной.

К сожалению, в настоящее время богословская многозначность слова «Пасха» отчасти утратилась. Некоторые в этом слове слышат только ликующие нотки величайшего церковного праздника Воскресения Христова и не чувствуют неотделимого от этого же слова ужаса Голгофы. В прежние же столетия, как свидетельствуют богослужебные книги, когда на всенощных бдениях, согласно Уставу богослужебному, читались избранные места из лучших богословских творений святых отцов Церкви, на ночной пасхальной службе кроме Огласительного слова святителя Иоанна Златоуста, которое читается повсеместно и в нынешнее время, перед 4-й песнью пасхального канона читалось также Слово на Пасху 45-е святителя Григория Богослова. Оно начиналось словами из книги пророка Аввакума *«На стражу мою стал я»* (Авв. 2, 1), а после чтения этого пасхального Слова следующая 4-я песнь канона начинается ирмосом: *«На божественней стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всемогущ»*.

В этом изумительном Слове на Пасху раскрываются величайшие догматические истины церковного богословия, в нем же дается и этимология самого слова «Пасха». Древнееврейское слово «Пасха», означавшее «прохождение» или «перехождение», по словам святителя Григория Богослова, в греческой огласовке обогатилось новым смыслом, ибо стало созвучно греческому слову, означающему «страдать». Такому преображению слова, несомненно, содействовало то, что и в первом, и во втором случае оно означало **спасение, пришедшее от Господа**.

В Ветхом Завете Пасха Господня — это исход Израиля из Египта, переход через Чермное море, жертвенный пасхальный агнец и ежегодное празднование Пасхи ветхозаветной.

В Новом Завете Пасха Христова — это преславное Воскресение Христа, «Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29), это Сам Господь наш Иисус Христос, «Пасха наша» (1 Кор. 5, 7), принесший Себя в жертву на Кресте за спасение мира, это еженедельное (по воскресным дням) и ежегодное (весной на Пасху) воспоминание Светлого Христова Воскресения.

Прообразовательное значение Пасхи Ветхого Завета всегда выражает 1-я песнь канонов на утрени. Но самое замечательное выражение эта пасхальная связь Ветхого и Нового Завета находит в ирмосе 1-й песни канона Пасхи: *«Воскресения день, просветимся людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющыя».* «Преведе» — это и есть наша Пасха! Воскресший Христос Бог наш дарует нам жизнь вечную Воскресением Своим. Поэтому в конце каждого пасхального Богослужения мы благодарно поем: *«И нам дарова живот вечный: покланяемся Его тридневному Воскресению».*

Веру Церкви в то, что пострадавший за нас на Кресте и Воскресший в третий день Христос Господь — новая Пасха, наша Пасха, то есть наше спасение и обновление, свидетельствует преподобный Иоанн Дамаскин в пасхальном каноне, который поется на Светлой пасхальной заутрени. Этот канон называется венцом, то есть вершиной, церковных песнопений.

«Мужеский убо пол, яко разверзый девственную утробу, явися Христос, яко человек же, Агнец наречеса, непорочен же, яко невкусен скверны, наша Пасха, и, яко Бог истинен, совершен речеса» (1-й тропарь 4-й песни канона Пасхи). В переложении на русский язык и на современный синтаксис этот тропарь читается так: «Наша Пасха — Христос явился мужским полом как (Сын,) разверзший девственную утробу; назван агнцем как обреченный на смерть; непорочным как непричастный нечистоты; а как истинный Бог — наречен совершенным».

Следующий тропарь этой же песни канона Пасхи: *«Яко единолетний агнец, благословенный нам венец — Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха очистительная, и паки из гроба красное Правды нам возсия Солнце».* Переложение: «Благословляемый нами венец — Христос, как однолетний агнец, добровольно принес Себя в жертву за всех, — Он — наша очистительная Пасха, и вот из гроба нам воссиял Он как прекрасное Солнце Правды».

В припеве на 9-й песни канона Пасхи поется: *«Христос — новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, возьми грехи мира».* «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира» (Ин. 1, 29), — свидетельствовал о Христе Спасителе Иоанн Креститель на Иордане. *«Агнцем, за-*

кланным от создания мира» называет Воскресшего Христа Спасителя евангелист Иоанн Богослов в Откровении (Откр. 13, 8).

В завершении канона Воскресший Христос вновь именуется нашей Пасхой: «*О, Пасха велия и священнейшая, Христе! О, Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащаться в невечернем дни Царствия Твоего*». И в 1-й стихире Пасхи поется: «*Пасха — Христос избавитель*». Так преподобный Иоанн Дамаскин в своем богодухновенном каноне раскрывает учение святого апостола Павла: «*Пасха наша — за ны пожрен бысть Христос*» (1 Кор. 5, 7).

Пасха Христова становится для нас спасительной тогда, когда мы сами участвуем в ней.

Как же человек может участвовать в Пасхе Христовой?

Начало этого участия полагается во Святом Крещении. «*Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни*» (Рим. 6, 3–4). Крещением человек «*спогребается Христу*» и благодатно совоскресает со Христом силою Божиею (Кол. 2, 12). Об этом говорится во 2-м тропаре 3-й песни канона Пасхи: «*Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресу Тебе; сраспинахся Тебе вчера, Сам мя прослави, Спасе, во Царствии Твоем*». Переложение: «*Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою Воскресшим; вчера я распинался с Тобою, прославь меня Сам Ты, Спаситель, в Царстве Твоем*». Крещение — это смерть для греха и жизнь для Бога: «*Если мы соединены с Ним [со Христом] подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения*» (Рим. 6, 5).

Участие в Пасхе Христовой совершается и в Божественной Евхаристии. Об этом ясно свидетельствует святой апостол Павел: «*Я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет*» (1 Кор. 11, 23–26).

Обетование о нашем воскресении в жизнь вечную со Христом также связано с Божественным Причащением: «*Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскресу его в последний день*» (Ин. 6, 54).

Лишь участвуя в смерти Христовой (через покаяние, крещение, добровольное крестоношение), мы становимся по благодати Божией участниками и жизни Христовой через Его Воскресение: *«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем»* (2 Кор. 4, 10). В этом таинство Пасхи Божией спасительной для всех уверовавших в Воскресение Христово.

Святитель Григорий Богослов в Слове на Пасху так говорит об этом: **«Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, потому что с Ним умерли; с ним прославились, потому что с Ним воскресли»**.

Святитель Филарет, митрополит Московский († 1867), благую весть о Воскресении Христовом назвал вечной новостью. Ахиепископ Василий (Кривошеин) пишет: **«Воскресение — важнейшая часть спасительной миссии Христа — стала главным содержанием апостольской проповеди — той, по выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает миру»**¹.

И хотя со времени Воскресения Христова прошло уже около двадцати веков, слова **«Христос Воскресе!»** — **«Воистинну Воскресе!»** каждый год в пасхальные дни звучат как самая радостная новость, поскольку они свидетельствуют нам об обновлении мира благодатью Воскресшего Христа Бога нашего.

Протопресвитер Михаил Помазанский (1888—1988) в своем учебном пособии «Православное догматическое богословие» прекрасно показал, какое место догмат о Воскресении Христом занимает в богословии, в Богослужении и в христианской жизни в целом:

«Воскресение Христово есть основа нашей веры христианской православной. Воскресение Христово есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой начинали свое благовестие после сошествия Святого Духа апостолы. Как крестной Христовой смертью совершенно наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому Воскресение Христово есть предмет постоянного торжества Церкви, неумолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник Святой Христианской Пасхи»².

Итак, Пасха Нового Завета — это Крест и Воскресение Христово, которые мы неразрывно почитаем и прославляем как основание нашего спасения. **«Пасха нетления — мира спасение!»** Наша Пасха — Спаси-

---

¹ ЖМП. 1973. № 2. С. 67.

² Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. Новосибирск-Рига, 1993. С. 137.

тель Христос Бог, принесший Себя в жертву за наше спасение. Поэтому и Церковь Христова непрестанно воспевает в пасхальные святые дни:

«Воскресения день, просветимся людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющыя».

4

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Каждый день в православном церковном календаре указывается какое-либо священное событие или день памяти святых.

Самые известные православные праздники: Пасха Христова, Рождество Христово, Благовещение Пресвятой Богородицы — это общие для всех православных христиан праздники. К самым почитаемым праздникам относится и **Воскресенье, являющееся еженедельным празднованием Светлого Христова Воскресения**. Воскресный день — самый яркий пример церковного праздника. В этот день мы прославляем Христово Воскресение и, совершая Божественную Литургию, выражаем свою веру в воскресение мертвых и жизнь вечную: *«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».*

День памяти какого-либо святого является, прежде всего, праздничным для тех, кто является прихожанином храма, освященного в честь этого святого или носит имя этого святого. Если же это день памяти многочтимого святого, например, святителя Николая, великомученика Георгия, преподобного Сергия, то такой день практически также становится общецерковным праздником.

День тезоименитства православного христианина — День ангела — праздник не меньший, чем день его рождения. Главное для именинника — участие в церковной службе.

Что такое праздник в церковном понимании?

Праздник в церковном понимании — это не праздное проведение времени. Церковный праздник — это, как говорилось выше, воспоминание какого-либо священного события, ознаменованное совершением церковных служб и непременно — совершением Божественной Литургии. Священное воспоминание и церковный праздник имеют непосредственное отношение к нашему спасению. В праздник мы вспоминаем о великих благодеяниях Божиих и молимся о своем спасении, о спасении ближних.

В церковном смысле праздник, это — День Божий. Этот день принадлежит Богу. Лучшим выражением служения Богу является церковное Богослужение.

Почему нельзя (то есть не полезно) работать в дни церковных праздников?

Церковный праздник — это святой день. На библейском языке «святой» означает «принадлежащий Богу, посвященный Богу, отданный Богу». «Святой» — значит тот, который не как все, а особый, то есть специально избранный и выделенный, пожертвованный и посвященный Богу. Что Богу посвящается — то и освящается.

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Исх. 20, 8–10). Эта заповедь о выделении и особом проведении праздничного дня была дана людям в Ветхом Завете. Ветхозаветная священная суббота была прообразом нашего еженедельного христианского Воскресного праздника. В Церкви Христовой Православной главным священным днем седмицы стал **первый день после субботы**, потому что именно в этот день воскрес Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. В Священном Писании этот праздник называется *«День Господень»* (в греческом тексте), или *«день недельный»* (в церковнославянском; Откр. 1, 10). Само слово «неделя» говорит о не-делании, о воздержании от обыденной работы в этот святой день. На Руси этот день стали называть по-пасхальному — **Воскресением**, и это наименование вошло в гражданские календари, тогда как в церковном календаре он по-прежнему именуется неделей.

Заповедь о почитании церковного праздничного дня очень важна, от нее зависит исполнение и многих других заповедей Божиих. Наши благочестивые предки крепко хранили эту заповедь и прямо говорили, что в праздники работать грех. Грех заключается не в том, что человек работает, а в том, что он нарушает богоустановленный порядок жизни и присваивает себе то, что ему в полном объеме не принадлежит.

Но ведь современный человек постоянно ропщет, что времени так не хватает! Иногда Воскресенье — это, кажется, единственный день, когда можно сделать какое-то домашнее дело... Как быть?

Совершая священные праздники, Церковь не противопоставляет их труду как таковому. Трудолюбие — великая добродетель. А праздность — мать многих пороков. Недоброе развлечение скорее осквернит праздник, чем добрая работа. Блаженный Августин на этот счет заметил: «Лучше пахать, чем плясать». Однако, не посвящая церковный праздничный день Богу и продолжая делать свои ежедневные дела, мы боль-

ше теряем, нежели приобретаем, потому что конечный успех всякого дела зависит не только от количества наших трудовней, но более — от благословения и помощи Божией.

Житейские заботы, попечения — они, как замкнутый круг: если их не приостановить ради церковного праздника, то человек будет трудиться подобно белке, бегущей в колесе. Если же в Воскресный день ради святой церковной службы человек отложит *«всякое житейское попечение»*, то имеет надежду получить благодатную помощь Божию на дальнейшие свои труды и скорее достигнуть успеха.

Воскресный день — праздник в честь Христова Воскресения — стал образцом всех других православных церковных праздников. В Воскресенье мы всегда спешим в свои храмы для участия в Божественной Литургии, которая является средоточием и венцом всякого церковного праздника. Работать в праздник — значит не пойти в храм, где молятся твои братья и сестры во Христе, значит не услышать церковного чтения Евангелия Христова, не узнать о том, как в твоей помощи нуждаются другие люди, и лишиться многого другого.

А если человек в этот день обязан идти на работу?

Большинство людей в Воскресенье все-таки не ходит на работу. А те, которые по роду деятельности обязаны ходить, могут решить эту проблему индивидуально, пользуясь добрым советом духовника. У человека, обязанного в этот святой день заниматься общественным трудом, конечно, другая мера ответственности, нежели у того, кто, например, в будний день не удосужился отремонтировать диван или сделать генеральную уборку в квартире. Пропуск Воскресной Литургии по независящим от человека обстоятельствам (болезнь, путешествие, неотложная помощь ближним) возмещается стремлением посетить церковную службу в канун церковного праздника или в другие дни седмицы.

Как проводить выходной день?

Восприятие праздника как дня отдыха от физических и прочих работ, как дня праздности сложилось лишь в последнее столетие. Мощнейшая индустрия отдыха и развлечений завершила создание нового типа праздника, стремящегося заменить собой церковный праздник. Для христиан же Воскресенье и другие церковные праздники продолжают оставаться самыми радостными, но в то же время духовно напряженными днями жизни. Каждый праздник — это возможность совершить хотя бы малый духовный подвиг. Накануне нужно пойти в храм и молитвенно настроиться на праздник, утром, в день праздника, встать пораньше, добраться до храма, участвовать в службе, а потом уже отправиться на обеденный отдых. А некоторые христиане в этот день особенно стремятся на дела ми-

лосердия и благотворительности. Не секрет, что порой надо понуждать себя на все это, но польза от такого провозждения праздника неоченима.

Святитель Иоанн Златоуст (†407) очень просто и предельно ясно говорит о значении церковных праздничных дней: «Неделя имеет семь дней. Эти семь дней Бог разделил с нами не так, чтобы Себе взял больше, а нам дал меньше, и даже не разделил поровну <...>, но тебе дал шесть дней, а Себе оставил один» (из беседы на Крещение). А в толковании на Евангелие от Матфея он призывает христиан: «Поставим непременно законом для самих себя, для наших жен и детей: один день в неделе посвящать весь слушанию и воспоминанию того, что слышали в храме». По мнению святителя Иоанна Златоуста, Воскресный день должен посвящаться церковному Богослужению и переживанию того, что совершалось в храме Божиим.

О том, что такое праздник, хорошо написал митрополит Антоний (Храповицкий; †1936). Вся жизнь в Ветхом Завете «представлялась народу Божию как продолжение наказания Господня, как изгнанничество из вожделенного рая при неизбежной обязанности в поте лица трудиться над землею, проклятою за грех Адама, терпеть болезни и умирать. Только один день седмицы должен оставаться неким, хотя бы и слабым подобием райской жизни, начавшейся с того дня, когда Бог почил от дел творения и созерцал непорочный мир во всей его богозданной красоте. В субботу люди, знающие Бога, освобождались от труда, молились и радовались на жизнь, данную Богом, прекрасную по Его предначертанию, но столь тяжкую по причине грехопадения и последовавших за ним нужд и болезней».

Если ветхозаветная суббота являлась образом утраченной райской жизни человека до грехопадения, то **христианское Воскресенье — это образ райской жизни будущего века**. И церковная традиция, и долг требуют от нас чтить всякий Воскресный день и свято праздновать его, потому что в сей день Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых. *«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны»*, — радостно возвещает Псалтирь.

Если человек старается исполнять заповедь о почитании праздничного дня, то ему удобнее исполнять и другие заповеди. Если же человек спешит в храм только тогда, когда гром над головой грянет, то, скорее всего, он не будет своевременно заботиться о православном устройении своей жизни.

Как отрадно слышать в Воскресный день православное приветствие: «С праздником!» А на Пасху — **«Христос Воскресе!»** И отвечать: **«Воистину Воскресе!»**

5

ВЕРА И СУЕВЕРИЕ

Религиозную веру, веру церковную, веру православную следует отличать от суеверия.

Почему в настоящее время так много людей, увлекающихся гаданиями, гороскопами, астрологическими прогнозами и другими видами суеверий?

«От неверия до суеверия — один шаг», — сказал еще в начале XX века знаменитый митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский; †1912). Его слова хорошо объясняют причину наблюдаемого ныне всплеска суеверий среди граждан России. Сегодня мало кто возмущается тем, что самые откровенные формы суеверия нашим согражданам преподаются как способы научного познания мира или как оригинальные методы лечения.

Телевидение и другие средства массовой информации стали наиболее активными распространителями суеверий. Так называемые «астрологические прогнозы», систематически сообщаемые по телевидению, печатаемые в самых уважаемых газетах, для многих людей становятся первым шагом на пути суеверного обустройства своей жизни.

Чем же вера церковная отличается от суеверий?

Если отвечать кратко, то можно сказать так: вера церковная — явление положительное, а суеверие — отрицательное. Первому явлению следует поставить знак плюс, а второму — минус. Но вся беда в том, что суеверие почти всегда стремится походить на веру. Недаром святой апостол Павел сказал, что «сам сатана принимает вид ангела света» (2 Кор. 11, 14).

В вере всегда сохраняется свобода. Бог не отнимает у человека дарованную ему свободу и Сам действует свободно, все даруя нам для спасения по великой Своей милости.

В суевериях же, напротив, — свободы нет, там все детерминировано. Поэтому суеверия так легко подстраиваются **под науку**. Бог долготерпелив, многомилостив, но и справедлив как Отец Небесный. Наши молитвы к Богу и соединяемые с молитвами священнодействия — это добротные словесные обращения и свободное служение детей Божиих, а не магические термины и заклинания, которыми суеверные люди думают подчинить себе какую-то неведомую таинственную силу. А в результате сами теряют духовную свободу и впадают в зависимость от темных и злых сил.

Как же случается, что подчас и верующие люди склоняются к суевериям?

Суеверие коварно! Оно, подобно змию искустителю (Быт. 3), внушает, что мы, люди, как бы еще не понимаем и не знаем всех наших собственных сил и возможностей. А раз так, то почему бы нам не попытаться поглубже «**познать**» самих себя, а потом и воспользоваться открывшимися силами. За это богопротивной силой человеку обещается всезнание и всемогущество: «*Будете, как боги*» (Быт. 3, 5).

Но разве из зависти Господь Бог предостерегал Адама и Еву от вкушения запретного плода? Разве из зависти Он предостерегает нас от магии и всякого рода суеверий? И разве, преступив заповедь Всеблаготворца, мы станем всемогущими, всеведущими и счастливыми!?

На поверку суеверный путь «самопознания» и «самоусовершенствования» всегда оборачивается душевредной оккультной, лжемистической и магической практикой. Иногда такая суеверная практика стремится обрядиться церковными атрибутами: стремится привлекать или кощунственно употреблять иконы, под видом молитв использовать заговоры, проводить псевдоцерковные обряды, делать ссылки на церковный календарь. Но от всего этого суеверие не перестает быть суеверием. Оно становится еще более преступным перед законом Божиим, воспрещающим любые суеверия, а тем более такие его виды, которые паразитируют на святых. Однако, к великому сожалению, многие люди, желая во что бы то ни стало получить исцеление или знание будущего, верят гадалкам и суеверным «целителям» и сами проникаются суевериями.

Православному человеку надлежит твердо знать, что **Церковь Христова Православная никогда не делила и не делит суеверия на хорошие и плохие, на белые и черные**, так же как не подразделяет богопротивные силы на «благотворные» и злые. Еще в Ветхом Завете Господь Бог через Моисея наложил вполне определенных запрет на все виды суеверий (Втор. 18, 9–14; Лев. 19, 31). Поэтому суеверие — это не что-то безобидное для жизни человека, а грех против первой заповеди — заповеди об истинном Богочитании. Суеверие сродни идолопоклонству. Недаром язычество всегда держалось и поныне крепко держится магических приемов. В настоящее время появилось немало людей, которым надоел материализм, но которые вместо истинной Веры Православной склоняются к неоязычеству. Они, скорее всего, и становятся жертвами суеверий.

Оккультно-магическое раскрытие сил и способностей человека совершается не по воле Божией, а против воли Творца. По воле Божией знали (прозревали) помыслы и исцеляли больных святые угодники Божии, через которых действовала благодать — сила Божия, и у которых, в отличие от гадалек и «целителей», не было никакой «техники» прозрений и чудотворений. Суеверие — это то, что **НЕ-ЛЬЗЯ**, а потому оно

в принципе не может принести **ПО-ЛЬЗУ**. Но, к сожалению, многие люди утратили понимание суеверия как греха и, не думая о душе, о вечности, не страшатся окунуться в пучину суеверий.

Как поступать, если человеку под видом нетрадиционных методов лечения предлагаются суеверия?

Священное Писание дает нам самое высокое учение о врачах и лекарствах: оно велит и врача почитать, и лекарствами пользоваться (Сир. 38, 1–15). Но за так называемыми нетрадиционными методами лечения весьма часто стоят давно известные суеверия знахарей и подобных им.

Например, обращаясь не к настоящему врачу, а к экстрасенсу, который обещает вылечить от любых, в том числе тяжких или неизлечимых болезней, человек хватается за предлагаемую ему помощь, как утопающий за соломинку, и трудно осуждать за это человека. Но если всегда помнить древнюю врачебную мудрость, гласящую **«Прежде всего не навреди!»**, то с Божией помощью можно избежать подозрительных и опасных для души и тела суеверных способов «лечения».

Чтобы избежать суеверий, надо хранить веру церковную. Верующий человек знает, что без помощи Божией он ничего хорошего не достигнет, и без пощущения Божия с ним ничего худого не случится. Суеверный же человек, хотя бы и признающий бытие Божие, свое благополучие или неблагополучие ставит не в зависимость от Бога и не в зависимость от соблюдения заповедей Божиих. Суевер считает, что его благополучие или неблагополучие зависят от каких-то совпадений, происшествий, неожиданностей или же попросту от магических действий.

Видов и проявлений суеверий не счесть!

Чтобы избежать суеверий, надо всегда помнить о душе, о вечности, о том, что за «знания» и за «помощь», полученные «с черного хода», все равно надо будет платить. Если помнить об этом, то легче миновать многочисленных сетей суеверия.

Перед входом в землю обетованную Господь Бог через Моисея предостерег людей, хранящих веру истинную, от всех суеверий: *«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии; не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим»* (Втор. 18, 9–13).

В книге Деяний святых апостолов описывается, как апостол Павел изгнал из одной служанки, «*одержимой духом прорицательным*» (Деян. 16, 16), этого злого духа. Своим ремеслом она доставляла немалый доход своим хозяевам, которые, лишившись дохода, схватили апостола Павла и его спутника Силу и повлекли на суд.

Другой пример из книги Деяний — победа апостола Павла над иудейскими заклинателями, которые стали употреблять «*имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует*» (Деян. 19, 13). Что случилось после этого, описывает святой Лука (Деян. 19, 14–18). В результате довольно многие из занимавшихся чародейством, «*собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такую силою возрастало и возмогало слово Господне*» (Деян. 19, 19–20).

В первой половине XVI века на Руси стало распространяться множество суеверий. Приезжавшие с Запада торговцы, дипломаты, мудрецы привозили с собой много книг по астрологии и другим оккультным наукам. Великим защитником веры Церкви Христовой Православной против душепагубных суеверий стал преподобный Максим Грек (†1556). Он написал целый ряд слов и посланий против «звездочетцев» — астрологов, и эти его творения не теряют своей актуальности и в наше время. Вот названия некоторых его сочинений против суеверий и суеверных учителей: «О том, что Промыслом Божиим, а не звездами и кругом счастья устраивается человеческая судьба», «Против тех, которые усиливаются посредством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле человека», «Поучительное послание к некоему князю о лживости звездочетства и утешительное для живущих в скорбях».

Обличая распространителей гороскопов, преподобный Максим Грек пишет: «Безумие их и лживость ничтожной их хитрости всякий может понять из того, что каждый из них, а их очень много, описывает на каждый год свои длинные рассуждения, которые и предлагает для распродажи на рынках, где все об одном и том же пишут. И нельзя найти ни одного из этих рассуждений, чтобы оно было согласно с другим, ибо каждый, понимая по-своему влияние той или другой звезды, различно описывает ее. Этого с ними не случилось бы, если бы звездочетская наука была истинна. А как основание у них не верное и не твердое, то и все происходящее отсюда — ложно». По степени распространения астрологических прогнозов и гаданий в истории России с теми временами можно сравнить лишь наши дни. Поэтому обличительные слова преподобного Максима Грека весьма актуальны именно для нашего времени.

Всех новых видов и способов суеверий не перечислить. Но принципиально нового в них ничего нет. По существу это те же суеверия, которые воспринимались в Ветхом Завете, побеждались в Новом Завете и всегда

изобличались святыми отцами Церкви Христовой Православной. Новое в нынешних суевериях — только современная псевдонаучная терминология да использование вычислительной техники. Но принципиальной разницы нет, на чем гадают суеверный человек, потому что в любом случае гадание — это очень большой грех.

Если мы будем искренне заботиться о хранении спасительной Православной Веры, о своей душе, о спасении своих близких, то всегда как огня будем избегать суеверий.

БОЛЕЗНИ И СКОРБИ

Как по-христиански относиться к болезням и другим скорбям?

Человеку свойственно стремление избавиться от всякой скорби и от всякой болезни. В храме на Богослужении мы постоянно молимся *«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды»* и просим Господа: *«Господи, помилуй!»*

Так же часто мы молимся и о даровании нам здоровья, потому что почти все обременены болезнями. Но, молясь об избавлении от всяких бед, скорбей и болезней, мы, православные христиане, должны в то же время уметь осознавать и спасительную сторону испытаний, постигших нас.

Зачем же нужны скорби и болезни?

Одно из самых распространенных мнений в роде человеческом гласит, что человек хорош сам по себе, причем хорош в любом состоянии.

Евангелие Христово, напротив, своим призывом к покаянию, то есть к перемене жизни в лучшую сторону, говорит нам: человек хорош, но не в любом состоянии, а только когда он находится в благодатном общении с Богом. Призывом к покаянию Христос пробуждает в нас чувство греховности, без которого невозможно познать самого себя. А скорби и болезни, которые в нас и вокруг нас, подтверждают наш духовный диагноз — мы нуждаемся в излечении, то есть спасении от греха. Человек, увидевший опасность своей погибели, начинает чувствовать нужду во Христе Спасителе.

В скорби и болезни человек ближе к Богу, следовательно, ближе и ко спасению. *«От скорби призвах Господа»* (Пс. 117, 5), — свидетельствует от лица всех грешников псалмопевец. *«Скорбь и болезнь обретох*

и имя Господне призвах» (Пс. 114, 3). Вся Псалтирь подтверждает эту по-житейски понятную истину — в скорби и болезни мы становимся доступнее для милосердия Божия.

В радости мы, к сожалению, редко прибегаем к Богу. А получив просимое от Бога, мы склонны забывать о Нем как об Источнике нашего благополучия и хотим самих себя сознать **кузнецами своего счастья**.

Неужели нет другого пути к счастью, как только через скорби и болезни?

Этот вопрос равносителен вопросу: «Неужели человеку нельзя избавиться от болезни, без лечения, без лекарств, без врачебной помощи?» Если человека постигает тяжкая болезнь, то и лекарства бывают горькие, и хирургическое вмешательство врачей может причинить боль. Однако человек не только принимает подобное лечение, но и благодарит врачей за оказанную ему помощь. Хотя было и горько, и больно.

Путь ко спасению Иисус Христос указал нам Крестом. Пророк Божий Исаия за семь с лишним столетий до Голгофы возвестил об искупительных крестных муках Христа Спасителя: *«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни»* (Ис. 53, 3). *«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53, 4–5).

В священных книгах Ветхого Завета повествуется о скорбях праведного Иосифа, о болезнях многострадального Иова, но они прославляются Церковью как прообразы пострадавшего за нас Христа Спасителя. *«Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь»* (Пс. 33, 20). Здесь открывается **пасхальный**, то есть **спасительный**, смысл скорбей и болезней. Воскресший Христос смертью Своей смертью попрали и добровольное несение скорбей — крестоношение — утвердил основанием нашего спасения. *«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»* (Деян. 14, 22).

Многие святые угодники Божии смотрели на земные скорби и болезни как на залог вечного спасения. Поэтому они и учили переносить их с терпением. А чтобы Господь даровал терпение, святые благодарили Бога за все, в том числе и за скорби.

Святой апостол Павел, призывавший за все благодарить Господа (1 Сол. 5, 18), писал о себе: *«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его»* (Кол. 1, 24–26).

Тайну спасения святые люди открывали для себя через тайну Креста Господня, через доброхотное крестоношение. Святитель Игнатий (Брянчанинов; †1867) как духовный рецепт против сокрушительной силы скорбей и болезней рекомендовал такую молитву: *«Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю, помяни мя во Царствии Твоем»*.

Терпение скорбей и болезней по вере во Христа — это соучастие в спасительных Христовых страданиях. Таинство Крещения — это соединение со Христом подобием смерти и Воскресения (Рим. 6, 5). Участие в Евхаристии — это участие в спасительной Жертве Христовой за мир. Крестное знамение привлекает к нам спасительную благодать Божию. Поэтому и наш крестный путь терпения скорбей и болезней становится путем к воскресению. *«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти»* (Рим. 6, 8–9).

Бог не причиняет людям скорбей и болезней. Но скорби и болезни, являющиеся следствием греха, Он по Своей милости преобразует в средства нашего спасения, если мы по Его святой заповеди готовы нести свой крест: *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мф. 16, 24).

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимоеечно» (2 Кор. 4, 16–18).

Наилучшим помощником в скорби и болезни может стать Псалтирь. Многие псалмы насыщены скорбными обращениями к Богу, но будучи в то же время богодухновенными хвалебными и благодарственными молитвами, они исцеляют душу от скорбей.

«Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя» (Пс. 49, 15). *«Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прослаблю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое»* (Пс. 90, 15–16).

Святой апостол Иаков пишет: *«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»* (Иак. 1, 2–4). Скорби и болезни — это чаще всего встречающиеся в нашей жизни испытания. Поэтому заповедь апостола Иакова во всей полноте относится к переживанию скорбей и болезней.

Преподобный Ефрем Сирин учил подобно апостолу Иакову: «Радуйся в скорбях, потому что венцы соплетаются из различных цветов, и праведники многими скорбями входят в радость Господа своего».

Преподобный Исаия Египетский говорил, что «скорби служат нам пособием к сохранению заповедей Божиих». Преподобный Нил Синайский учил: «С благодарностью терпи скорби, чтобы ими загладились твои грехопадения».

После Великого Пятка — Пасхи Крестной — последовало всерадостное Христово Воскресение. То же происходит и у верующих во Христа. После добротного перенесения скорбей и болезней душа человека оживает. И человек, находясь еще в теле, ходатайствует себе страданиями своими воскресение и жизнь вечную.

7 МИЛОСТЫНЯ

Для чего и как правильно подавать милостыню?

Преподобный Серафим Саровский († 1833) говорил, что творить милостыню мы должны **с душевным благорасположением**. Разъясняя, что такое душевное благорасположение, он приводил замечательные слова святого Исаака Сирина: «Если даешь что требующему, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое даяние, то есть она выше удовлетворения тела».

«Требующему» — в переводе с церковнославянского означает «нуждающемуся». В церковной молитве мы молимся о всех *«милости Божией и помощи требующих»*, то есть о нуждающихся в милости и помощи Божией. А нуждаемся в милости и помощи Божией мы все. Потому в своих молитвах мы чаще всего и просим: *«Господи, помилуй!»*

Преподобный Исаак Сирин связывает милостынедаяние с состраданием и видит в этой добродетели веяние благодати Божией: «А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатию, и ко всем сострадательно преклоняется». Сострадание научит — как подавать милостыню.

Всякому ли просящему следует давать милостыню?

Милосердный Господь дает на это ответ в Евангелии: *«Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад»* (Лк. 6, 30).

Категоричность этой заповеди может смутить наше не утвердившееся в добродетели сердце. Как же давать всякому просящему, если нельзя исключить, что человек может худо истратить полученные как милостыню деньги? А вдруг просящий милостыню употребит полученное не на добро, а во зло себе и другим людям?

Здесь необходимо иметь в памяти следующее. Во-первых, надо всегда помнить предостережение святителя Василия Великого, которое потом повторялось и многими другими наставниками благочестия. Он учил, что, подавая милостыню, мы более себе пользы приносим, чем тому, кому подаем. А святитель Василий Великий едва ли не первым учредил церковный приют-госпиталь, где заботились о нищих, оказывали помощь больным, в том числе прокаженным.

Во-вторых, надо знать, что в милостынедаении, как и в других добродетелях, есть свои степени. Святитель Иоанн Златоуст, например, велит сначала научиться отдавать то, в чем мы не очень нуждаемся или совсем не имеем нужды, и тогда, по милости Божией, научимся подавать нуждающимся и другое. Творения святителя Иоанна Златоуста — настоящее училище милостынедаения.

О степенях этой добродетели пишет в «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник (VI—VII вв.): «Благочестивым свойственно давать всякому просящему; более же благочестивым — давать и непросящему».

У сострадания и милосердия нет границ. Недаром христиане всегда любили святителя Николая, к которому и сейчас мы обращаемся: *«Радуйся, милости превеликия сокровище! Радуйся, быстрое нищих услышание!»* (акафист святителю Николаю, чудотворцу, икос 5). Недаром древнерусские летописцы с любовью переписывали из летописи в летопись свидетельство о том, как великий князь Владимир после принятия крещения заботился о нищих и больных во граде Киеве.

В знаменитом «Поучении» Владимира Мономаха одна из главных заповедей детям — заповедь о милостыне: «Не забывают о нищих и поддерживайте их по мере ваших возможностей. Дайте сиротам, защищайте вдов и не давайте сильным губить слабых».

Священная Псалтирь содержит множество псалмов, рождающих в душе христианина расположение к состраданию другим и милостыне. А поскольку на Руси всегда любили Псалтирь, то любили и милостынедаение.

В дореволюционной России был такой благочестивый обычай: некоторые православные люди не начинали разговляться на Пасху, на Рождество Христово, пока не отнесут передачи арестантам в тюрьму или страждущим в больницу.

Не лучше ли как-то иначе оказать помощь нуждающемуся человеку, если очевидно, что поданные ему деньги могут только еще более развратить его? Как давать деньги подросткам, если это как бы позволяет им не учиться и не трудиться?

Во времена ветхозаветные было бы, наверное, проще ответить на такой сложный вопрос. Иисус, сын Сирахов, учил: *«Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния»* (Сир. 12, 1). Делая добро, можно было ожидать ответного добра. Христос же говорит: *«Какая вам за то благодарность?»* (Лк. 6, 34).

Сын Сирахов пишет: *«Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего»; «Давай благочестивому, и не помогай грешнику»; «Давай доброму, и не помогай грешнику»* (Сир. 12, 2, 4, 7).

Господь же призывает нас к беспредельному милосердию: *«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»* (Лк. 6, 36). А Отец Небесный милосерд и *«благ к неблагодарным и злым»* (Лк. 6, 35).

Во многих странах давно действуют различные благотворительные фонды и организации. Вкладывая свои пожертвования в эти фонды и организации, люди верят, что благодаря им будет оказана какая-либо существенная помощь бедствующим. Например, благотворительная организация может организовать приют для бездомных, работоспособным — дать возможность своими руками понемногу устраивать свою жизнь, больным — оказывать существенную медицинскую помощь и так далее. Иногда благотворительные организации находятся под церковным попечительством или являются подразделениями церковных организаций. Личная же, даже весьма приличная в денежном исчислении помощь, вряд ли может способствовать существенной перемене в жизни не желающего менять свой образ жизни и просящего милостыню человека. Но, несмотря на то, что люди и дальше будут совершенствовать формы общественной благотворительности, наверное, всегда будут оставаться лица, которые, встречая нас на жизненном пути, обратятся к нам с протянутой рукой и ради Христа попросят милостыню. И эта просьба, как звонок, должна будить нашу совесть... При этом каждый может вспомнить слова патриарха Иоанна Милостивого: *«Не Господь ли испытывает меня?»* Святитель говорил такие слова тогда, когда к нему с протянутой рукой раз за разом подходил один и то же нищий, а послушники недоумевали: зачем он снова и снова дает тому, кто уже получил милостыню. Осудить нищего легко. Важнее не закрывать свое сердце для помощи ближнему.

В Евангелии написано:

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от От-

ца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 1–4).

Святой апостол Павел во время своих благовестнических путешествий всегда заботился о сборе милостыни для бедных христиан Иерусалима (Рим. 15, 25–28; 1 Кор. 16, 3). Помнить о нищих Святого Града, где пострадал Господь, его просили апостолы Петр, Иаков и Иоанн (Гал. 2, 10), и апостол Павел старался в точности исполнять эту просьбу. Во втором послании к коринфским христианам святой апостол Павел убеждал их оказывать милость нуждающимся братьям: *«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»* (2 Кор. 9, 7–8).

По замечанию святителя Иоанна Златоуста, милостыня имеет удивительное свойство — она помогает там и тогда, где по человеческому рассуждению кажется, что никак и ничем нельзя уже помочь: **«Такова сила милосердия: оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть. Оно не истребляется временем и не разрушается смертью»**.

Преподобный авва¹ Дорофей († кон. VII в.) сам заведовал монастырской больницей и постоянно служил больным и немощным. Он писал: «Никто не может сказать: „я нищ, и мне не из чего подавать милостыню“, ибо если ты не можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшие дары свои в сокровищницу, то дай две лепты, подобно оной убогой вдовице, и Бог примет это от тебя лучше, чем дары оных богатых (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2). Если и того не имеешь — имеешь силу и можешь служением оказать милость немощному брату. Не можешь и того? Можешь словом утешить брата своего. Итак, окажи ему милосердие словом и услышь сказанное: „слово благо паче даяния“ (Сир. 18, 17)».

Преподобный Серафим Саровский был пламенным не только в молитве, но и в милостынедаянии. Милостивый старец учил давать милостыню приходящих к нему богомольцев. Вот некоторые его наставления о милостыне:

«Дóлжно быть милостиву к убогим и странным, о сем много пеклись великие светильники и отцы Церкви. В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую заповедь Божию:

---

¹ Авва — арамейско-сирийское слово, обозначающее «отец».

„Будите милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть“ (Лк. 6, 36); и также „милости хочу, а не жертвы“ (Мф. 9, 13). Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают, оттого и награда будет неодинакова, как сказано: „Сеющи скудостию, скудостию и по́жнут; сеющи же о благословении, о благословении и по́жнут“ (2 Кор. 9, 6)».

Милостыня помогала миссионерам совершать апостольское служение. Поэтому миссионеры сами всегда молились за благотворителей и к тому же приучали своих пасомых. В «Молитве алтайских миссионеров» есть такое прошение: «Да укрепится и возрастет желание возжелавших вспомоществовати нам делами любви благотворящей! Да умножатся подобные пособники наши. Благодеющим нам воздаждь Твоими благословениями: живым подаждь здравие и благоденствие, усопших со святыми Твоими в вечных селениях упокой».

На все времена и для всех людей наилучшим наставлением о милостыне останется евангельская притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 25–37). Чтобы понять — что такое милосердие, надо прежде всего прочесть эту притчу. Слова Христа Спасителя **«Иди и ты поступи так же»** обращены к каждому из нас. Они помогают человеку поставить в центр внимания заботы не себя самого, а ближнего. Тогда нам ближе будут и другие Христовы заповеди: **«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»** (Мф. 5, 7); **«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»** (Лк. 6, 36).

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Агиография

Жанр церковной литературы, посвященный описанию жизни и деяний святых (жития святых). Термин «агиография» образован сложением двух греческих корней: *ἅγιος* [ágiос] — ‘святой’ и *γράφω* [графо] — ‘пишу’.

Агиограф — тот, кто пишет житие святого. Например, святой Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия Радонежского, был первым его агиографом.

Ангел

Ангел — слово библейское и в переводе с греческого *ἄγγελος* [ángэ-лос] значит ‘вестник’. В церковном богословии: бесплотный дух, вестник Бога, через которого Бог возвещает людям Свою волю.

Апостол

1. В переводе с греческого *ἀπόστολος* [апóстолос] — ‘посланник’. Апостолами именуются ближайшие ученики Иисуса Христа, которые были посланы Им проповедовать Евангелие.

2. «Апостол» — книга, которая используется на Богослужении в Православной Церкви. Свое название она получила потому, что содержит книгу Деяний святых апостолов и Послания апостолов.

Апракос

Богослужбное Евангелие, в котором текст располагается в порядке годичного цикла богослужбных воскресных чтений. В древнерусской литературе древнейшим датированным Апракосом является Остромирово Евангелие (1056–1057).

Происходит от греческого *ἄπρακτος* [áпрактос] — ‘не-дельный, т.е. нерабочий (воскресный, праздничный)’. Ср. *практика* — ‘деятельность, работа’.

Артос

Пасхальный хлеб (греч. *ἄρτος* [ártос] — ‘хлеб’), представляющий собой особую просфору с изображенным на ней крестом или иконой Воскресения Христова. Артос освящается на Пасху и всю Светлую седмицу находится у иконостаса.

Архангел

Один из ангельских чинов.

В переводе с греческого *ἀρχάγγελος* [архánгэлос] значит ‘старший, главный над ангелами’. В Библии упоминаются восемь архангелов, наиболее часто — архангел Михаил и архангел Гавриил.

Евангелие повествует о том, что архангел Гавриил принес Деве Марии в город Назарет благую, радостную весть о том, что от Нее родится Богомладенец Иисус Христос. В память об этом спасительном для человечества событии в Церкви установлен праздник Благовещения, который в Русской Православной Церкви празднуется 7 апреля (по новому стилю).

Архангел Михаил возглавил Небесное воинство (ангелов) и низверг восставшего против Бога одного из высших ангелов — Денницу. Архангела Михаила именуют также архистратигом, что в переводе с греческого означает ‘главный военачальник’.

Архиерей

В Православии общее название для священнослужителей высшей степени церковной иерархии. Архиереями являются епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.

В буквальном переводе с греческого *ἀρχιερεύς* [архиэрэфс] — ‘старший над священниками’.

Синонимы — **архипастырь, иерарх.**

Архиепископ

Архиерейский сан. **Архиепископ** — один из высших чинов в церковной иерархии.

В переводе с греческого *ἀρχιεπίσκοπος* [архиэпíскопос] — ‘главный, старший епископ’.

Архимандрит

Высшее звание священника-монаха.

В переводе с греческого *ἀρχιμανδρίτης* [архимандрítис] значит ‘старший над оградой или овчарней’. Под овчарней (духовными овцами) подразумевается сообщество монахов. Образ «духовной овцы» заимствован из Евангелия, где Христос называет Себя Пастырем, а Своих учеников, последователей — овцами.

Аскёт

Происходит от греческого *ἀσκητής* [аскитís] или [аскэтэс]— ‘упражняющийся’. Подвижник, который ради достижения духовного совершенства, общения с Богом проводит жизнь в уединении, посте и молитве, отказываясь от многих земных благ.

Афón (Святая Гора Афон)

Название гористого полуострова в северной части Греции, который населяют одни монахи. В многочисленных его монастырях живут иноки из разных стран, в том числе и из России.

Монахов и послушников Святой Горы Афон называют *святогорцами*.

Библия

Собрание священных книг, состоящее из двух частей: книг Ветхого Завета и книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета (в древнерусских текстах часто называемого Писанием) написаны пророками — святыми людьми, жившими до Рождества Иисуса Христа. Книги Нового Завета написаны апостолами — учениками Иисуса Христа. Завет — это ‘договор или соглашение’. Слово «Завет» взято из самой Библии и означает ‘союз, договор между Богом и людьми’.

Слово «Библия» происходит от греческого *βιβλία* [вивли́а] или [библи́а], что значит ‘книжки, книги’. Синоним — Священное Писание.

Благословение

Священнодействие: осенение кого-либо или чего-либо крестным знаменем, иконой, Евангелием, крестом с определенной краткой молитвой. Благословение может быть и словесным.

Богослoвие

Слово Церкви о природе и сущности Божества, о Святой Троице; академическая дисциплина, содержащая систематическое изложение учения о Боге.

По своему происхождению слово «Богословие» представляет собой словообразовательную кальку («отпечаток») с греческого слова *θεολογία* [θэологíа]¹ или [тэологíа]. Это греческое слово было заимствовано в русский язык также через латинский язык и звучит как «теология».

Синонимом является греческий термин «теология» с тем же значением.

Вседержитель (Пантокрáтор)

Название «Вседержитель» является словообразовательной калькой с греческого слова *Παντοκράτωρ* [пантокрáтор]. Термины «Вседержитель» и «Пантократор» являются синонимами.

Одно из имен Божиих, указывающее, что Бог в Своей Святой власти содержит весь мир.

В церковной живописи «Господь Вседержитель», или «Пантократор», является одним из иконографических типов изображения Иисуса Христа.

Деисис (Деисýс)

Термин «Деисис» происходит от греческого слова *δέησις* [дэ́исис], что означает ‘моление’.

Композиция икон, в центре которой находится икона Иисуса Христа, по Его правую руку — икона Богородицы, по левую — Иоанна Предтечи, обращенных с молением ко Христу. Далее по обе стороны Деисиса обычно помещаются иконы архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра

---

¹ Греческая буква *θ* в византийский период обозначает звук, которого нет в русском языке. Этот звук совпадает с английским, который обозначается транскрипционным значком [θ].

и Павла и святых. Такой ряд икон в иконостасе называется Деисусный чин. (Вместо «Деисис» часто употребляют также «Деисус» как производное от имени Иисус).

Догматы (по-церковнославянски догматы)

Определения Православной Церкви, изъясняющие вопросы христианской веры. От греч. *δόγμα* [до́гма] — ‘мнение, положение, утверждение’.

Ева́нгелие

Общее название первых четырех книг Нового Завета (Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), в которых представлены свидетельства учеников Иисуса Христа о Его жизни и учении, о Его крестной смерти и Воскресении.

В переводе с греческого *εὐαγγέλιον* [эвангэ́лион] — ‘благая, радостная весть о победе, о спасении’. За несколько веков до Рождества Христова это слово означало награду или благодарственную жертву за радостную весть о победе, позже — и саму радостную весть об избавлении и спасении. Ученики Христа это слово стали употреблять в новом значении: ‘благая радостная весть о Воскресении Христовом’. Поэтому книги, несущие эту благовест, были названы Евангелием.

Евхаристия

От греч. *Εὐχαριστία* [эфхаристі́а] ‘благодарение’.

Важнейшее Богослужение Православной Церкви.

В христианском искусстве известен тип иконы «Евхаристия», представляющий собой изображение Причащения Христом святых апостолов.

Еле́й

Греч. *ἔλαιον* [э́лэон] — масло из плодов маслин (олив).

Освященный елей употребляется в Церкви для священного помазания верующих.

В древности елей использовался также как средство для смягчения ран. Сравните, например, употребление слова «елей» в стихотворении А.С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки»:

И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Ектенія

В переводе с греческого слово *ἐκτενής* [эктэ́нис], от которого происходит термин, значит ‘напряженный, усердный’.

Название ряда молитвенных прошений на церковной службе, которые обычно произносит диакон. На каждое прошение хор отвечает одним из припевов: «Господи, помилуй», «Поддай, Господи», «Тебе, Господи».

Епи́скоп

Термин происходит от греческого *ἐπίσκοπος* [эпи́скопос], что значит ‘наблюдатель’.

Архиерейский сан, один из высших чинов в церковной иерархии.

Заўтренья

Название церковной службы, которая на Руси совершалась рано утром. (Ср. *завтрак* — ‘прием пищи утром’). Сейчас это название сохранилось лишь в наименовании пасхальной службы: *Светлая пасхальная заўтренья*.

Игўмен

Происходит от греческого *ἡγούμενος* [игўмэнос], буквально: ‘ведущий’. Священник-монах, обычно — настоятель мужского монастыря.

Настоятельница женского монастыря называется игуменьей.

Иерей

Священнический сан.

В буквальном переводе с греческого *ἱερεΰς* [иэрэфс] значит ‘священник’.

Икóна

Святой образ. На иконах изображают Пресвятую Троицу, Христа, Божию Матерь, ангелов, святых, а также события из ветхозаветной и новозаветной Священной истории.

В переводе с греческого *εἰκών* [икóн] — ‘изображение, образ’.

Иконог­ра­фия

Слово образовано сложением двух греческих корней: *εἰκών* [икóн] ‘образ’ и *γράφω* [графо] ‘пишу’.

В исследовательской литературе термин «иконаграфия» употребляется в нескольких значениях:

‘совокупность изображений Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо святого’;

‘каноны (правила, образцы) их изображений’;

‘описание и систематизация типов икон’.

Иконо­стáс

Ряд икон, за которым находится алтарь. Бывает многоярусным, каждый ярус икон называется «чином».

Слово происходит от греческого *εἰκονοστάσιον* [иконостáсион] — ‘место для икон’.

Ипостáсь

Богословский термин, обозначающий одно из Лиц Троицы (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой).

В данном случае многозначное греческое слово *ὑπόστασις* [ипóстасис], от которого образован термин, употреблено в значении ‘Личность’.

Как синоним слову «ипостась» в Богословии употребляется также термин «Лицо».

Катихизис (катехизис)

От греческого *κατήχησις* [катихисис] или [катэхисис] — ‘оглашение’, т.е. ‘наставление через слух’.

Термин традиционно употребляется в значении ‘краткое изложение основных положений христианского учения о вере в форме вопросов и ответов’. Существуют книги с этим названием.

Кафолический, католический

«Кафолический» — от греческого *καθολικός* [каθολикос] в значении ‘соборный’ — заимствован непосредственно из византийского языка (греческого языка средневекового периода) и употребляется в православии. Термин «католический» происходит от этого же греческого слова в латинской огласовке [католикос] в значении ‘всеобщий’ и относится к ватиканскому исповеданию.

Кафедра

В церковном употреблении **кафедра** — ‘сиденье для архиерея или священника в алтаре’, или ‘специальное возвышение для архиерея в середине храма’. В переносном смысле кафедрой называется ‘епархия (церковная область) или город, где пребывает архиерей’.

Происходит от греческого *καθέδρα* [каθэдра] — ‘сиденье, скамья’.

Киот

Застекленная рама для иконы. От греч. *κιβωτός* [кивотос] — ‘ящик, ковчег’.

Крест

Величайшая святыня всех христиан.

По-гречески крест — *σταυρός* [ставрос]. Отсюда, напр.: *Ставрополь* — ‘город Креста’.

Лавра

Большой, особый по своему значению православный монастырь. Статус Лавры в России был присвоен четырем особо известным монастырям: Киево-Печерскому (в 1598 г.), Троице-Сергиевскому (в 1744 г.), Свято-Троицкому Александро-Невскому в Санкт-Петербурге (в 1797 г.) и Почаево-Успенскому (в 1833 г.).

От греч. *λαύρα* [лавра] — ‘широкая улица; проход’.

Лампада

Происходит от греческого *λαμπάς* [лампас] — ‘факел; светильник’.

Масляный светильник, зажигаемый обычно перед иконами в церкви и дома.

Литургия

Важнейшее Богослужение в Православной Церкви.

В переводе с греческого *Λειτουργία* [литургия] — это ‘общее дело, общественная служба’.

На Руси пользовались также другим наименованием — «Обедня».

Минéя

Книга в 12 томах, используемая в Церкви на Богослужении. Каждый том содержит молитвы и песнопения, сложенные на каждый день определенно-го месяца в честь празднуемого события или святого.

Название книги происходит от греческого слова *μῆν* [мин] — ‘месяц’.

Кроме богослужбных Миней, на Руси существовали Четьи Минеи (то есть Минеи для чтения), предназначавшиеся для домашнего чтения и содержащие жизнеописания святых.

Митрополѣт

Архиерейский сан. В Русской Православной Церкви митрополит — архиерейский чин, первый после патриарха.

Термин происходит от греческого слова *μητροπολίτης* [митрополѣтис] — ‘епископ митрополии (главного города провинции)’.

Монастырь

Сообщество монахов или монахинь, живущее по единому уставу; место жизни монахов.

Слово «монастырь» происходит от греческого *μοναστήριον* [монасти-’рион] — ‘место для уединения’. На заре монашества так назывались кельи монахов. Первые монастыри появились в Египте и Палестине (приблизительно в IV в.).

Мона́х

Человек, посвятивший себя служению Богу, преимущественно живущий в монастыре.

Слово «монах» происходит от греческого *μοναχός* [монахос] — ‘ведущий уединенную жизнь, одинокий’. В греческом языке, кроме *μοναχός* [монахос], существовала также форма *μονηχός* [монихос] с тем же значением. Отсюда древнерусское слово *мзніхъ* [мних] — форма, которая преимущественно и употребляется в древнерусских текстах.

Синонимы слову «монах» — инок, чернец, черноризец.

Мо́щи

От славянского слова «мощь» — ‘сила’ (в форме множественного числа).

Тела усопших праведников, останки, почитаемые православными как святыня и известные многими чудотворениями.

Нестяжа́ние

От древнерусского «стяжание» — ‘имущество, собственность’, «стяжати» — ‘приобретать’.

Один из монашеских обетов в Православии, означающий ‘бескорыстие, неимение; отказ от жизненных благ’.

Нóвый Завёт

Часть Библии (Священного Писания), написанная апостолами и учениками Иисуса Христа. Содержит 27 книг: Евангелия, Деяния святых апостолов, Послания святых апостолов и Откровение апостола Иоанна Богослова.

Октóих

В переводе с греческого языка буквально означает ‘восьмогласник’.

Одна из основных богослужебных книг Православной Церкви, содержит церковные службы на восемь напевов (по-церковнославянски — гласов).

Палóмник, палóмничество

От лат. palma — ‘пальма’.

Паломничество первоначально — путешествие для поклонения в Святую Землю (Палестину), позднее — по святым местам вообще. Знаком такого путешествия служили пальмовые ветви, принесенные паломниками со Святой Земли.

Пáсха

Пасха — Светлое Христово Воскресение — важнейший и самый радостный праздник христиан. В песнопениях пасхальной службы Пасха именуется «праздников праздник, торжество торжеств».

Патерíк

От греческого *πατερικόν* [патэрикон], что буквально означает ‘отечник’.

Книга, в которой собраны жития святых отцов Церкви, а также их изречения и наставления.

Патерики были одним из распространенных жанров древнерусской письменности и излюбленным чтением на Руси. Наиболее известны: «Синайский патерик», «Древний патерик», «Киево-Печерский патерик», «Афонский патерик», «Соловецкий патерик», «Троицкий патерик».

Патриáрх

От греческого *πατριάρχης* [патриáрхис] — ‘родоначальник’.

Высший сан предстоятеля (главы) Поместной православной Церкви.

Покрóв (Покров Пресвятой Богородицы)

Название одного из наиболее почитаемых на Руси праздников в честь Божией Матери — Покровительницы нашей земли.

Правослáвие

Термин православие является словообразовательной калькой с греческого слова *ὀρθοδοξία* [ортодоксиá]. Слово *ὀρθοδοξία* образовано сложением двух корней *ὀρθός* [орто́с] и *δόξα* [до́кса]. Первая часть *ὀρθός* имеет много значений: ‘прямой; правильный; целый, неповрежденный; истинный’. Вторая часть термина — от *δόξα*, что значит ‘мнение; слава’.

Греческий термин *ὁρθοδοξία* возник в Церкви во II–III вв. и означал ‘целостную, неповрежденную веру Церкви Христовой’.

Преподобный

Общее наименование, относящееся к святым монахам-подвижникам, отшельникам. **Преподобный** — очень похожий на Христа, подобный нравом Христу.

Например, на Руси особенно известны и почитаемы преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский.

Пресвiтер

Священник, иерей (см. **Иерей**).

От греческого *πρεσβύτερος* [прэсвiтэрос] — ‘старейший’.

Протоиерей

В переводе с греческого буквально означает ‘первый среди иереев’ (*πρῶτος* [протос] ‘первый’ и *ἱερεύς* [иэрэфс] — ‘священник’).

В старину употреблялось слово «протопоп» в том же значении.

Пророк

В Библии пророками называются святые, возвещающие людям волю Божию, имеющие от Бога благодатный дар предвидения. Имена наиболее известных пророков: Моисей, Исая, Иезекииль, Иеремия, Даниил (их книги входят в состав Библии), Иоанн Креститель.

Церковнославянское слово «пророк» представляет собой словообразовательную кальку с греческого *προφήτης* [профiтис] — ‘прорекающий’.

Просвещёние

Термин **Просвещение** в Древней Руси употреблялся в значении «Просвещение светом Христовой истины» как синоним слова **Крещение** (см., например, в ПВЛ фрагменты, описывающие крещение кн. Ольги, кн. Владимира). В Православной Церкви слово «Просвещение» до сих пор употребляется в исконном значении.

Просфорá

Особый небольшой хлеб, который употребляется при совершении Литургии. Название «просфора» произошло от обычая, принятого в первые века христианства, приносить в храм хлеб и вино для Евхаристии.

В переводе с греческого *προσφορά* [просфорá] буквально означает ‘приношение’.

Псалтирь

Одна из книг Библии, наиболее употребляемая на Богослужении в Церкви. Псалтирь состоит из 151 отдельных произведений, которые называются псалмами.

Название книги происходит от греческого слова *ψαλτήριον* [псалтирион] в значении ‘струнный музыкальный инструмент’. Свои молитвенные об-

ращения к Богу древние иудеи сопровождали игрой на струнном музыкальном инструменте, поэтому сборник таких молитв-песнопений при переводе на греческий язык получил название Псалтирь, а сами священные песнопения стали называться псалмами (с греческого *ψαλμός* [псалμός] — ‘песнь’).

Свѣтлая седмица

Название недели, которая следует после праздника Пасхи (Воскресения Христа).

Святки

Дни, следующие за праздником Рождества Христова до праздника Крещения. На Руси в святочные дни ходили по домам, к своим родным и близким, и славили Богомладенца Христа: пели в честь Него церковные песнопения и колядки (рождественские песни).

Святитель

В Православии — архиерей, прославленный своей святой жизнью.

Например, в России особо почитается святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский, живший в IV в.

Тайная Вѣчеря

Пасхальная вечерняя трапеза, которую совершил Иисус Христос с двенадцатью апостолами накануне Своих крестных страданий и смерти. Тайная Вечеря (‘таинственный ужин’) называется так потому, что Христос установил на ней таинство Евхаристии (Причащения), которое и до сего дня совершается на Литургии.

В церковной живописи известен тип икон с таким названием.

Трапеза

Еда, вкушение пищи. Слово происходит от греческого *τράπεζα* [трапеза] — ‘стол’.

Помещения для трапезы в монастырях, храмах называются *трапезными*.

Троица

церковное богословие свидетельствует, что Бог един, но Троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Об этом говорят слова Христа Спасителя апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.» (Мф. 28, 19).

Христос

Греческое слово *Χριστός* [Христос] буквально означает ‘Помазанник’.

Учебное издание

**Протоиерей Борис Пивоваров,
доктор богословия**

ЗАКОН БОЖИЙ

Учебное пособие
для учителей воскресных
церковно-приходских школ

Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
г. Новосибирск, 630090
ул. Академическая, 3
Тел./факс: +7-383-3332810
E-mail: pochta@orthgymn.ru

Формат 70x100/16. Бумага офсет 65 г/м². Усл. п/л: 57.5.
Тираж 500 экз. Печать офсетная. Подписано в печать 10.02.2015
Напечатано в ЗАО ИПП «Офсет»,
г. Новосибирск, 630017, ул. Арбузова, 4/27.
Тел./факс (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru