

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат

Похвальное Слово

«Чтение богословских книг просвещает разум» свт. Тихон Задонский.

Печатается по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

Регулярное печатное издание Храма Похвала Пресвятой Богородицы
Журнал выходит один раз в месяц. Настоятель иерей Евгений Катаев.
Март 2014 г.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

**Бесплатный православный
журнал для повышения
богословской грамотности
среди мирян.**

Сегодня в номере:

Новости Патриархии. Стр. 3

Новости Волгоградской епархии. Стр. 5

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Бегство в Египет и избиеение младенцев Стр. 6

Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов. Глава 10 Стр. 7

Наше богословское творчество. Стр.13

Глубокая поэзия. Стр. 26

Богословский словарь мирянина. Стр. 28

Изречение святого. Стр. 28

Духоносные размышления святых отцов. Стр. 28

Православное учение о молитве. Стр. 29

Современное православное богословие. Стр. 34

Жизнь святых наших. Святые марта. Стр. 39

Мирянин миссионер. Лютеранство. Стр. 40

Великие церковные праздники и события. Стр. 41

Беседы на Символ Веры. Беседа 9. Стр.47

Обычное Божественное чудо. Стр. 55

Немного юмора. :-) Стр. 57

Контакты. Стр. 57

Просим молитв. Стр. 57

Новости Патриархии.

26 марта 2014 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось пятое заседание Координационного комитета поощрению социальных, образовательных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

Уважаемый Сергей Владиленович! Братья и сестры! Сердечно приветствую вас в Даниловом монастыре на очередном заседании Координационного комитета по поддержке социальных, образовательных, информационных и иных инициатив. Мы традиционно встречаемся с вами весной, в марте.

В последние годы грантовый конкурс «Православная инициатива» стал заметным явлением в жизни Русской Православной Церкви — могу говорить об этом уже на основании личного опыта. На встречах нашей группы возникла идея, чтобы Патриарх, посещая епархии, встречался с участниками конкурса. Ныне эта идея реализована: всякий раз, когда я посещаю регионы, у меня проходят встречи с победителями конкурса, — может быть, не слишком продолжительные, но очень полезные, по крайней мере для меня. Это придает, конечно, некий стимул работе по направлениям конкурса, но вместе с тем дает и Патриарху возможность реально познакомиться не только с программами и не только с какими-то изображениями на экране, но и с реальными людьми, которые все это осуществляют.

Я все больше и больше убеждаюсь в том, что наш конкурс может быть неким «бродильным элементом», который позволит сформировать реальный церковный актив из мирян — реальный приходской и епархиальный актив из числа людей, разделяющих нашу с вами общую озабоченность, касающуюся социальных, образовательных и информационных программ. Эти люди могут действительно становиться активистами — дай Бог, чтобы так и было; и я хотел бы призвать наших епархиальных архиереев обратить на них внимание.

Так, в Петербурге, где я также встречался с участниками конкурса, мне они очень понравились, но у них не было практически никакого контакта с епархией — они сами по себе, епархия или приходы сами по себе. Нам нужно интегрировать этих людей в церковную жизнь, заниматься их воцерковлением, потому что по своим убеждениям они православные и, хотя их образ жизни часто далек от Православия, они способны активно работать.

Совершенно очевидно, что конкурс способствует распространению слова Божия, церковной проповеди, в том числе через реальные дела милосердия; а это чаще всего приносит самый живой отклик со стороны тех, к кому эти слова и эти дела обращены. Победители конкурса получают возможность свидетельствовать о своих православных взглядах на жизнь, о своих убеждениях, в том числе через средства массовой информации, обращаясь как к своим единомышленникам, так и к светскому обществу.

Что греха таить — когда выступает священник, некоторые говорят: «Естественно, что он так говорит, он по должности это делает». А вот когда с теми же мыслями к обществу обращается человек светский, который профессионально никак не связан с Церковью, но вовлечен в церковную жизнь через добровольческую деятельность, его слова очень убедительны. Наше общество сегодня нуждается в таких свидетелях

о христианстве, потому что их слова связаны с их жизненным опытом, нередко непростым, и достаточно убедительны для той среды, к которой обращены.

Существуют разные взгляды на то, какими должны быть приоритеты при распределении наших грантов и нашей материальной поддержки. В частности, помощь получают те, кто еще не умеет находить материальные средства для реализации своих проектов, кто не знает, например, на что и как организовать летний молодежный отдых или социальный культурный центр, как пополнить библиотеку, как купить медикаменты для сирот и убогих. Для таких людей поддержка Москвы оказалась действительно решающим фактором, который дает возможность не только не сворачивать с избранного пути, но и добиваться поставленных целей, расширять свои программы, делать их более эффективными. У людей появляются новые силы. До сих пор они полагали, что их деятельность не может получить никакой поддержки, ведь нередко они обращались в разные инстанции и не получали даже должного внимания; но когда с нашей стороны оказывается поддержка, это становится очень мощным стимулом.

Хотел бы обратить внимание на то, что мы не должны оставлять своей заботой и своим вниманием тех, кто хотя бы раз выиграл наш конкурс и получил грантовую поддержку. Если с нашей стороны не проявлять интереса к деятельности участников конкурса, то у них может возникнуть неправильное представление: «Мы случайно выиграли лотерею, а теперь мы опять никому не нужны»...

Когда я встречался с участниками конкурса – в Калининграде, в Смоленске, в Томской митрополии, – такая мысль имплицитно присутствовала в наших беседах: «А что дальше? Можем ли мы рассчитывать на то, что выиграем конкурс еще раз?» Я отвечал, что есть много других потенциальных участников, которых тоже надо поддержать. Но у людей есть потребность сохранять с нами связь, и, может быть, не следует исключать для них возможность повторного получения гранта, – если программа радикально улучшается, если мы видим, что их инициативы нарастают. В самом деле, почему бы не поддержать?

В любом случае мы должны сохранять живую связь с теми, кто хоть однажды выиграл наш конкурс. Мы должны обзванивать этих людей, мы должны выяснять, как у них обстоят дела. Может быть, все сошло на нет? Тогда нужно узнать – а почему? Возможно, эти знания помогут нам быть более внимательными и критичными в отборе тех, кто побеждает в нашем конкурсе, поскольку очень важно, чтобы деятельность «Православной инициативы» была направлена не только на финансирование, но и на сопровождение тех проектов, которые доказали свою жизнеспособность.

Кроме того, я глубоко убежден в том, что наши архиереи должны сохранять и поддерживать связь с теми, кто выиграл конкурс. Может быть, наше учреждение и не в состоянии постоянно выдавать гранты одним и тем же участникам, но уже сам факт, что та или иная организация, та или иная группа людей выиграла конкурс, дает возможность правящим архиереям включать их в свой актив и оказывать какую-то финансовую поддержку, с тем чтобы инициативы, если они действительно того заслуживают, находили поддержку и могли осуществляться.

Мы открываем новые епархии, которые можно условно назвать провинциальными. Центры таких епархий – это районные центры. Наши гранты получают в основном те, кто живет в крупных городах, – это Москва, Петербург, Нижний Новгород, областные центры, такие как Томск или Калининград. Районных центров у нас совсем немного, а деревенских, сельских инициатив я не припомню. Так вот, в

связи с появлением провинциальных епархий нам следовало бы включить в повестку дня работу именно с сельскими проектами, посмотреть, что там происходит, мобилизовать новых архиереев, новые епархиальные управления через Управление делами Московской Патриархии. Потому что работу по привлечению лиц и групп для участия в конкурсе нужно осуществлять не только на уровне митрополий, но и на уровне вновь созданных епархий. Это, с одной стороны, будет оживлять работу епархий; с другой стороны, позволит реально поддержать тех людей, у которых вообще нет никаких надежд на получение каких-либо грантов. Поэтому я просил бы обратить внимание на возможность поддержать сельские и районные инициативы, с опорой на вновь созданные епархиальные управления.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Новости Волгоградской епархии.

Спектакль «Русский крест» в ВГСПУ

3 апреля 2014 года в 13.15 часов в актовом зале Волгоградского социально-педагогического университета состоится показ спектакля «Русский крест», поставленного молодёжным народным театром МБУК «ЦКиД «Родина» «Благодатное небо» (режиссёр - Елена Дмитриева). Спектакль показывается в рамках празднования Дня православной книги. Спектакль поставлен по мотивам поэмы Николая Мельникова «Русский Крест», рассказывающей о возрождении духовной жизни в глубинки России.

Спектакль представлен в рамках реализации «Концепции духовно-нравственного воспитания студентов ВГСПУ» сотрудниками Центра духовно-нравственного воспитания святых равноапостольных Кирилла и (ауд. 3-15а ГУК, телефон: +7-903-468-39-17) совместно с Отделом молодёжного служения Калачёвской епархии (руководитель - игумен Лазарь (Куликов)) в рамках реализации епархиальной программы «Основы православной культуры в волгоградских вузах».

Спектакль заставляет русского человека поверить в его душевные силы, вселяет веру и надежду на светлое будущее. После просмотра в душе волнение, как на море. И ты вдруг понимаешь: ты можешь, у тебя опять есть силы нести свой крест. «Русский крест» — это постановка о настоящем и грядущих судьбах России.

В предисловии к поэме старец Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) написал:

«Не следует рассматривать эту поэму, как историю жизни русской деревни. Это жизнь всех нас, погибающих в безверии, и из руин возрождающихся. Нет, мы не можем умереть — мы такой народ — русский, те, кто живёт на этой чудесной земле».

Спектакль «Русский крест» полюбился не только зрителям Волгограда и Волгоградской области, но и жителям Санкт-Петербурга, Орла, Малоярославца, Кабардино-Балкарской республики и Краснодарского края.

Приглашаем всех желающих и неравнодушных зрителей. Благотворительный сбор пожертвований от показа спектакля будет направлен на постановку нового спектакля театром по мотивам рассказов А. Чехова.

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Бегство в Египет и избиение младенцев

(Матф. 2:13-23).

После ухода волхвов Ангел Господень, явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв Младенца и Матерь Его, бежать в Египет, что тот и исполнил, отправившись туда ночью. Египет находится на юго-западе от Иудеи, и до границы с ним надо было идти 100 верст. Он тоже был тогда римской провинцией, и в нем жило много иудеев; они имели там свои синагоги, но туда не простиралась власть Ирода, и святое семейство, остановившись у своих соотечественников, могло чувствовать себя в безопасности. На вопрос, почему Христос не спас Сам Себя от иродовых убийц, св. Златоуст отвечает: «Если бы Господь с первого Своего возраста начал творить чудеса, то Его не стали бы признавать за Человека» (Бес. на Матф. 7). О путешествии святого семейства в Египет сохранилось множество замечательных преданий. Одно из них гласит, что, когда Иосиф с Богомладенцем и Его Матерью вошли в идольский храм, где было 365 идолов, то все идола пали на землю и разбились: так исполнилось над ними слово пророческое «Господь воссядет на облаке легком» (на руках Пречистой Девы Марии), «и потрясутся от лица Его идола Египетские» (Исаи 19:1). В том, что Младенец-Иисус должен был бежать именно в Египет и затем вернуться оттуда, св. Евангелист видит исполнение пророчества Осии: «Из Египта вызвал Сына Моего» (11:1). У пророка слова эти относятся, собственно, к исходу еврейского народа из Египта, но так как избранный Богом народ еврейский был прообразом истинного первородного и единственного Сына Божия Иисуса Христа, то вывод еврейского народа из Египта послужил прообразом воззвания из Египта же Иисуса Христа. Как отмечает святой Златоуст, в событиях Ветхого Завета все имело значение прообразов, все послужило прообразами событий новозаветных.

Ирод разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим, счел себя «поруганным,» осмеянным ими. Это привело его в еще большую ярость. Узнав от волхвов, что звезда явилась им больше года назад, он сделал вывод, что Младенец теперь если и старше года, то моложе двух лет, а потому издал жестокий указ избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев «от двух лет и ниже,» в расчете, что в числе их окажется и Иисус Христос. По преданию, убито было 14 000 младенцев, память которых, как мучеников за Христа, св. Церковь празднует ежегодно 29 декабря. Подобная жестокость была совершенно в характере Ирода, о котором, по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, известно, что он из пустой подозрительности велел задушить свою жену и умертвить трех своих сыновей. Когда об этом доложили Августу, он сказал: «У Ирода лучше быть животным, чем сыном.» До сих пор в окрестностях Вифлеема показывают гроты, в которых скрывались матери с младенцами на руках, пытаясь спасти их от воинов Ирода, и где они были умерщвлены вместе со своими детьми. В избииении младенцев св. Евангелист видит исполнение пророчества Иеремии: «Голос слышен в Раме; вопль и горькое рыдание» (Иер. 31:15). В этих словах пророк Иеремия описывает бедствия и скорбь иудейского народа, отводимого в вавилонский плен и собранного предварительно в Раме, в небольшом городке колена Вениаминова, на севере от Иерусалима. Пророк Иеремия, очевидец этого события, изображает его, как плач праматери Рахиль о чадах своих, отводимых на смерть. Св. Матфей видит в этом прообраз действительной гибели чад Рахили, погребенной вблизи Вифлеема. Нет точных данных о том, сколько времени св. семейство прожило в Египте, поскольку неизвестна точная дата Рождества Христова. Но указано ясно и

определенно, что св. семейство вернулось в землю Израилеву вскоре же после смерти Ирода, а эта дата может считаться более или менее установленной. Умер Ирод, как свидетельствует Иосиф Флавий, в страшных мучениях в марте или начале апреля 750-го года от основания Рима. Если допустить, что Христос родился 25 декабря 749-го года от о.Р., св. семейство пробыло в Египте около двух месяцев. Если же считать, как некоторые, что Христос родился годом раньше, в 748-м, то можно полагать, что они провели там больше года, и что Богомладенцу было по возвращении из Египта около двух лет. Во всяком случае, Он был еще младенцем, как называет Его Ангел, повелевший Иосифу возвратиться в Израиль. В Израиле Иосиф, видимо, решил поселиться в Вифлееме, где, как ему казалось, должен был воспитываться сын Давидов – будущий Мессия-Христос. Но когда услышал он, что в Иудее воцарился самый худший из сыновей Ирода Архелай, кровожадный и жестокий, подобно отцу, то «убоялся туда идти» и, получив во сне новое откровение, направился в пределы Галилеи, где и поселился в городе Назарет, в котором жил он и прежде, занимаясь ремеслом плотника.

В этом св. Евангелист видит исполнение пророчества о том, что Господь Иисус Христос «Назореем наречется.» Такого пророчества, однако, мы не находим в Ветхом Завете. Есть предположение, что это пророчество находилось в книге, потерянной евреями. Другое мнение, что Евангелист не указывает здесь на какое-либо определенное пророчество, но имеет в виду общий характер всех пророчеств об уничиженном состоянии Христа-Спасителя во время Его земной жизни. Выйти из Назарета значило быть презиаемым, униженным, отверженным. С другой стороны, назореями в Ветхом Завете назывались люди, посвятившие себя Богу; быть может, и это было причиной наименования Иисуса Христа Назореем, как высшего носителя назорейских обетов – полного посвящения Себя служению Богу.

Изучаем и понимаем Новый Завет.

Деяния апостолов. Глава 10

Деян. 10:1-8. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и, рассказав им все, послал их в Иоппию.

Этот Корнилий не был ни иудеем, ни из подзаконных, а между тем уже вел такой же образ жизни, как и мы. Вот двое уже из людей, облеченных почестями, веруют во Христа - казнохранитель эфиоплянки и этот, «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Мы не заботимся о своих домашних, а этот заботился и о воинах. Он был «сотник из полка, называемого Италийским». Этого человека он для того делает известным и сообщает о нем подробные сведения, чтобы кто-либо не сказал, что в Священном Писании встречаются погрешности против истории. (Надобно знать, что полк - спира - состоял из двухсот воинов, а кустадия из шестидесяти.)

«Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему». Видит Ангела для восполнения веры Петра. Или, лучше, не для него, но для других, более слабых в вере. «Около девятого часа дня», когда он оставил заботы и находился в тишине и покое.

Так как Истинное Око и Великий Судия знает, что и великие дела, не имея веры, мертвы, то Он и посылает Ангела, который утверждает за делами их значение, чтобы увенчались верой тех, которые хорошо подвизаются. От видения же в Корни лип возбудился страх, впрочем, умеренный, сколько было необходимо только для того, чтобы возбудить внимание его. Потом слова Ангела уничтожили страх.

«Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Посмотри, куда идет молитва - на высшее небо и становится пред самым престолом царским. Обрати внимание и на Ангела: он сначала возвышает и возносит мысли Корнилия к высшему, потом уже говорит: «Пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника». Чтобы они не пошли к кому-либо другому, он определяет этого человека не только по имени, но и по месту, где он находится: «которого дом находится при море». Апостолы избирали места, отдаленные от городов, они любили пустыню и тишину. Что если случится, что есть и другой Симон кожевник? Вот признак: этот живет при море. Ангел не сказал, для чего надобно сделать это, чтобы переполнить его радостью.

«Призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина». Смотри, недаром сказано, что это были люди, постоянно при нем находившиеся.

«Рассказав им все, послал их в Иоппию». Заметь отсутствие высокомерия. Не сказал «призовите мне Петра», но все рассказал, чтобы тем побудить его прийти к нему, потому что он считал делом неприличным звать его в силу своего авторитета. Потому-то и рассказал все посланным.

Деян. 10:9-16. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.

Посмотри, как Дух сводит времена и делает, что это совершается ни раньше, ни позже.

«Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться». То есть в особом месте и в тишине.

«Он пришел в исступление». Это означает и изумление при виде чуда, и то состояние, когда человек не владеет своими чувствами, будучи восхищен в мир духовный. Итак, ему было как бы духовное видение.

«Сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно». Первейший из апостолов, Петр, имел нужду в Божественном откровении о призвании к христианской вере язычников, потому что не знал, что обрезание и необрезание не делают разницы по отношению к вере. Петр, конечно, не знал ясно, что Господь сказал, чтобы, когда открылось служение верой, то были научаемы этой вере и язычники, не знал до тех пор, пока неизреченная воля Его посредством этого явления не открыла эту тайну, убедив его в этом, с одной стороны, примером с

сошедшим полотном, а с другой стороны, тем, что и язычникам была преподана благодать Святаго Духа по обращении их к вере, убедив, что во Христе нет различия между иудеем и эллином.

«Привязанное за четыре угла и опускаемое на землю». Четыре края показывают четыре стихии, явившийся сосуд означает грубейший мир, а различные животные суть символы состояния людей. Символом всей вселенной был этот человек, Корнилий, с крайней плотью, потому что он не имел ничего общего с иудеями. Петра все стали бы обвинять как законопреступника, и потому Духом устрояется, чтобы он имел защиту; поэтому-то он и возражает Ангелу. Ибо он должен был вполне соблюдать закон. Итак, это устрояется для того, чтобы его не стали обвинять. Может быть, он, преклонив колена, видел видение. И Божественным делом было случившееся, то есть то, что он видел высшее и был в состоянии исступления, и слышал оттуда голос и что трижды исповедовал, что там животные нечистые. А то, что сосуд с неба снисшел и туда вознесся, - это великое доказательство чистоты. Итак, это совершается для тех, кому имеет быть рассказанным. Потому что Петр сам слышал повеление Господне: «на путь к язычникам не ходите» (Мф. 10:5). Если имел нужду в обрезании и в принесении жертвы даже Павел, то тем более тогда, в начале проповеди, когда они были очень немощны. Но не обо всех Петр сказал, что они скверны и нечисты, а только о тех, которых и закон назвал скверными и нечистыми. А Бог, начертавший образ Своей Церкви, сказал, чтобы она не считала для себя ничего нечистым. Потому что человеку все чисто, что он принимает с благодарением и благословением Божиим. Но если здесь содержалось притчевое указание относительно призвания народов, чтобы не считать имеющих необрезанной крайнюю плоть скверными и нечистыми, то все-таки речь Петра содержала указание не на людей, но на животных, запрещенных законом Моисеевым. Потому что виды животных принимаются вместо свойств человеческих, а из описания видения Петрова известно, что в сосуде, сшедшем с неба, были все роды животных: пресмыкающихся, птиц и четвероногих. Это потому, что слово прикровенно изображает, что имеющие обратиться к вере находятся под властью разных грехов, что они уподобились или четвероногим по жестокости, или пресмыкающимся - по ядовитости, или птицам - по легкости и непостоянству своей природы. И притом змеи принимаются за символ саддукеев и фарисеев, а лисица - за символ Ирода, и возбужденные страстью к половому сближению кони - за символ людей сладострастных; овцы - за людей незлобивейших, козлята - за необщительных и безучастных, а ежи - за богатых; о них Господь сказал, что они своими колючками прокалывают слово и делают его бесплодным.

«В другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Повидимому, голос относится к Петру, а между тем все говорится к иудеям. Потому что если терпит порицание этот учитель, то тем более они заслуживают этого.

Деян. 10:17-20. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, - вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их.

Полотно (плащаница) означает землю, а находящиеся в нем звери - язычников. Изречение же «заколи и ешь» (ст. 13) означает то, что и они должны прийти ко Христу, а то, что это повторяется трижды, означает крещение. Итак, истинный смысл видения указывает ему на учение о Троице, равно как и вера в Троицу

представляет истинное Богочитание.

«Вот, мужи, посланные Корнилием». Благовременно приходят эти мужи, чтобы разрешить недоумение. Ибо и Иосифу Христос допустил сначала устрашиться, а потом послал Ангела, потому что душа легко принимает разрешение от испытанного прежде недоумения. И притом ему недолго пришлось оставаться в недоумении и не прежде оно возбудилось, но в то самое время, когда о нем спрашивали, тут ли он гостит.

«Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя». Опять и это служит апологией Петра перед учениками, чтобы они увидели, что он размышлял и получил наставление не размышлять. Потому что ему сказано было: «Иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их». Велика власть у Духа, потому что то, что делает Бог Отец, то же делает и Дух Святой. Ангел сказал: «молитвы твои и милостыни твои» (ст. 4), чтобы показать, что он оттуда послан; а Дух делает не так, но говорит: «Ибо Я послал их». Итак, нужно повиноваться Духу.

Деян.10:21-24. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святого Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братии Иоппийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию.

Сначала Петр признался, что он есть тот, кого они ищут, и потом уже спрашивает о причине их прихода, чтобы или тотчас быть готовым и идти с ними, или, если это не нужно, устроить их в доме. А посланные говорят похвалы Корнилию, чтобы убедить Петра, что тому являлся Ангел. Начальство над народом бывает в руках человека благочестивого, по своим заслугам оказавшегося достойным этого.

Правда, бывает все-таки, что имеющие власть не соответствуют своему положению; но если бы не было этого, то о чем бы тогда говорить?

«Призвать тебя в дом свой». Не из чувства пренебрежения, говорят, он послал, но потому, что ему так повелено. Итак, не оставь в пренебрежении: хорошо, что Петр сначала дружелюбно обходится с этими мужами, так как они утомились, и таким образом располагает их к себе. А что с ним пошли некоторые из Иоппии, это случилось домостроительно, чтобы потом они были свидетелями, когда Петру нужно было оправдываться.

Деян.10:24-27. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся.

Славный это был человек и в славном городе имел жилище.

«Созвав родственников». Это свойство совершенно благочестивого друга: Корнилий, будучи окружен столькими благами, всех делает общипками и близкими друзьями. Близкими друзьями они названы потому, что он мог надеяться на них, когда ему предстояли труды и заботы о стольких подчиненных. И друзья, и родственники, мне кажется, питались его пищей. Посмотри, как Корнилий был уверен, что Петр непременно придет. Это потому, что Ангел явился ему не во сне, но в то время, когда он находился в состоянии бодрствования и днем.

«Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек». Этим он научает и прочих и

приносит благодарение Богу, показывая свое смирение. Посмотри: прежде всего другого он научает тому, чтобы они ничуть не думали о себе много.

Деян.10:28-33. И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде, и говорит: «Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе». Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.

Рассуждает о человеколюбии Божиим и показывает, что Бог даровал им великие дары, а вместе и говорит о великом, и говорит со смирением. Потому что он не сказал: «Люди! Мы пришли к вам, хотя мы считаем недостойным прикасаться к кому-либо», но сказал: «Вы знаете, что Бог изрек такое повеление чтобы считалось беззаконием «И удею... сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».

Замечательно, что Сам Бог повелел народу христианскому, чтобы он «не почитал ни одного человека скверным или нечистым», но жил с ними, потому что и они, быть может, будут с особенной силой веровать во Христа.

«Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?» Петр обо всем слышал уже и от воинов, но он желает, чтобы они исповедались и сделались правыми в вере.

«В девятом часу молился в своем доме». Что это значит? Мне кажется, что у него при аккуратнейшем порядке в жизни время было распределено, и притом в известные дни, поэтому он и сказал: «четвертого дня». Посмотри, как сильна молитва. Когда он преуспевал в деле благочестия, тогда и явился ему Ангел, это один день; когда отправились посланные Корнилием, это тоже один; когда они шли, - один, а четвертый оказывается с третьего часа, когда он молился.

«Стал предо мною муж в светлой одежде». Не говорит: «Ангел», но - «муж». Так он далек от гордости. Видите вытекающую отсюда мысль, видите, как он достоин был всего этого.

«Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Не сказал: «пред человеком», но - «пред Богом». Итак, надобно со вниманием слушать рабов Божиих.

Деян.10:34-43. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен; но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благовествуя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. И 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, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

«Истинно познаю...» Познаю, что Бог смотрит не на качество лица, но на различие

дел. Тем, что Петр говорит, он ясно показывает, что Бог, Которого боялся Корнилий, о Котором он получил наставление из закона и пророков, ради Которого он и милостыни творил, что этот Бог есть воистину Бог. Недоставало ему познания о Сыне. Смотри, как он не дает волю превозноситься своей мысли.

«Во всяком народе». Так говорит, чтобы ты не подумал, что язычники принадлежат к разряду отверженных.

«Поступающий по правде приятен Ему». Выражение «по правде» употреблено вместо «со всякой добродетелью». Не сказал «спасается», но - «приятен Ему», то есть достоин того, чтобы быть принятым Богом.

«Он послал сынам Израилевым слово». Дает сынам израилевым предпочтение. Это говорит ради присутствующих, чтобы убедить их.

«Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». Разумеется - по человечеству. Так как Он уничижил Самого Себя и воспринял нашу плоть и нашу кровь (см. Евр.2:14), то о Нем говорится, что Он как человек принимает то, что Он имеет по естеству как Бог. Потому что Он принимает не Самому Себе, но нам, как вначале это делал для Самого Себя, или, лучше, так как Он есть Бог Слово, то это у Него было Свое. Выражение «обладаемых диаволом» указывает на многие, зависевшие от диавола, увечья и происшедшие от него повреждения в телах.

«Его убили, повесив на древе». Опять говорит об уничижении. Показавши, что Он Богом послан, апостол Петр говорит, что Он и убит. Чтобы ты не счел чего-либо несоответствующим, заметь, что они никогда не скрывают учения о кресте, но вместе с прочим предлагают и образ смерти.

«Свидетелям... предызбранным». Хотя Сам Иисус Христос их избрал, но выражение «предызбранным» присволяет Богу Отцу.

«Которые с Ним ели и пили». Посмотри, чем подтверждает истину воскресения. Почему Иисус Христос, воскреснув, не сотворил никакого чуда, но ел и пил? Потому что самое воскресение было великим чудом. Притом нет и не могло быть в этом случае чуда большего, как то, что Он ел и пил.

«И свидетельствовать». Свидетельствовать, говорит, ясно, чтобы не впали в неведение.

«О Нем все пророки свидетельствуют». Какие пророки только ни говорили об отпущении грехов, все они говорили, что грехи отпускаются в Этом Иисусе. Так и Исая от Его лица говорит: «Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Ис.43:25). Петр, однако, не сказал, что Он есть Сын Божий, но, что больше их устрашало, соответствующее времени приготовление заимствуется из пророков, потому что они пользовались великой славой. Но, поколебав людей страхом, он делает им снисхождение, впрочем, изреченное не им, а пророками. Итак, страшное он говорит от себя, а проникнутое кротостью - от лица пророков.

Деян. 10:44-48. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа.

«Потом они просили его пробыть у них несколько дней.

Заметь Божие домостроительство. Бог не допустил, чтобы речь Петра была доведена до конца и чтобы крещение было совершено по распоряжению Петра; но как только Он увидел, что мысль их исполнена изумления и было положено начало научению, и они вполне уверовали, что крещение есть отпущение грехов, то и сошел Дух. Притом они начали говорить разными языками, что изумило собравшихся. Между тем Бог заблаговременно устроял в этом великую апологию Петру.

«Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И какая нужда была в воде, когда Дух Святой нисшел на них? Итак, я покажу ее и объясню тебе это сокровенное таинство. В нем вполне выражаются Божественные символы: гроб и умирание, воскресение и жизнь. Как нам легко погружаться и выныривать, так Богу удобно погребать ветхого человека и показывать нового. А трижды это бывает для того, чтобы ты научился, что все это совершается силою Отца и Сына и Святого Духа. А что сказанное не есть одна лишь простая догадка, послушай Павла, который говорит: «погреблись с Ним крещением в смерть» (Рим.6:4). И опять: «Ветхий наш человек распят с Ним» (Рим.6:6). И опять: «Мы соединены с Ним подобием смерти» (Рим.6:5).

Наше богословское творчество.

«Ипостась Святого Духа. История формирования православного догмата»

Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит (τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ παρά τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται), Он будет свидетельствовать о Мне
(Иоан. 15:26).

Все происходящее во Вселенной, в том числе и духовно-материальное развитие человечества, подчиняется непреложным богоустановленным законам бытия. Единый Бог Творец бескорыстно дает Своему созданию бессмертную жизнь, свободу и творческие силы, с помощью которых человек постепенно восходит от низших ступеней материального, телесно-душевного развития к высотам духовного просветления-обожения личности.

Прежде чем наш мир перейдет на уровень духовного бытия, человечеству необходимо пройти три ступени познания Бога и материального мира, три ступени постижения смысла и цели существования человеческой личности. Данные ступени богопознания составляют полноценное откровение Бога Святой Троицы. Для удобства понимания они обозначаются в учении Христианской Церкви как эпохи откровения Трех Ипостасей Единого Бога Святой Троицы - Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Сразу отметим, что православное понимание Сущности и проявления в мире отдельных Ипостасей Троицы, не имеет ничего общего с учениями различных сект и ересей, представляющих Ипостаси-Личности Бога чуть ли не отдельными Божествами. Неудивительно, что сектанты то идеализируют Ветхий Завет, признавая главным почитание Бога-Отца, то противопоставляют ветхозаветному учению христианские заповеди как совершенно иное Божественное откровение, то «забывают» об учении Сына Божия, создавая «революционные учения Святого Духа», якобы «превосшедшие» знание традиционного Христианства-Православия.

Эпоха откровения Первой Ипостаси Троицы Бога-Отца, явилась подготовкой

человечества к восприятию полноты духовно-религиозного знания, принесенного людям Воплощенным Сыном Божиим. Творец Вселенной от сотворения мира открывал Себя всем народам Земли как Единый Истинный Бог. Однако по разным причинам именно израильский народ смог в достаточной мере осознать и создать с Божией помощью правильное, чистое от «язычества»-многобожия, учение о Едином Боге. Обстоятельства духовной истории человечества сложились так, что израильский народ был специально избран Творцом среди других народов для создания полноценной религии единобожия. Обретение Израилем монотеистической религии создавало условия для будущего откровения Второй Ипостаси Троицы Бога-Сына. Вместе с учением о Едином Боге, основой веры Израиля стали Божественные заповеди, данные Богом через пророка Моисея, которые ясно учили верующего человека жить праведно и творить добро.

Эпоха откровения Второй Ипостаси Троицы Бога-Сына, началась с воплощения в нашем мире Господа Иисуса Христа. В Ветхом Завете греховное падение человечества достигло своего предела. Божественное откровение очень слабо доходило до сознания людей, а демонические силы получили над миром такую власть, что для большинства людей смерть становилась неизбежным переходом в адские миры. Несмотря на правильное религиозное знание, даже израильский народ весьма смутно понимал, что значит правильно служить Богу, неискаженно творя Его волю.

Богочеловек Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы разрушить роковую власть сил зла и открыть людям свободный путь в вечность. Только Воплощенный Сын Божий мог дать человечеству неискаженное знание истинной веры, ведущее к спасению души, мог научить нас правильно творить волю Небесного Отца в духе сознательной святости и самоотверженной любви. Только Сын Божий был способен создать Церковь, благодатно руководимую свыше Святым Духом и служащую духовному спасению всего человечества.

Последующая за Вознесением Спасителя и Пятидесятницей эпоха откровения Третьей Ипостаси Троицы Бога-Святого Духа, вовсе не является особым периодом духовной истории, несущим людям некое, доселе неизвестное Божественное знание. Из такого неправильного понимания нередко возникают различные ереси, умаляющие или вовсе отрицающие учение Нового Завета и значение традиционного Христианства-Православия. Уводя человечество на путь ложной духовности, подобные ереси обычно придают понятию «Святой Дух» значение безликой «космической энергии», которая не есть Личностный Бог. Откровение Святого Духа - Третьей Ипостаси-Личности Единого Бога, органично и естественно продолжает развивать христианское познание смысла и цели человеческого бытия. Действие Святого Духа спасительно совершенствует знание двух первых периодов Божественного откровения. Домостроительство Святого Духа совмещает в себе исполнение воли Единого Творца Вселенной через богочеловеческое творчество Сына Божия, укрепленное Божественной энергией Святого Духа.

Ветхий Завет открыл людям познание Единого Бога, Который есть Всеблагий Отец всего сущего. Подлинная Личность Единого Бога проявляется, прежде всего, в Его общении с человеком на уровне взаимного доверия и искренней любви. Творец учит человека творить Божественную волю вовсе не для нашего подчинения и унижения. Истинная вера является сознательным Заветом Бога с человеком и человека с Богом, согласно которому человек учится у своего Творца жить праведно и творить добро для собственного блага, становясь действительно разумным существом.

Воплощение Сына Божия и творчество Его жертвенной Любви, дополняет

ветхозаветное познание Личности Творца. Исполняя волю Бога-Отца, Господь Иисус Христос освобождает человечество от роковой власти греха и зла, дает нам возможность неискаженно познавать смысл и цель Божественной воли, показывает людям путь к благодатному богочеловечеству. Воплощенный Богочеловек и Спаситель мира на живом примере ясно открывает людям истинный Образ Бога, научая нас обожению личности через подражание Святому и Любящему Творцу.

Сошествие благодатной силы Святого Духа, совершившееся после завершения земной миссии Богочеловека Иисуса Христа, явилось величайшим излиянием энергии Божественной Святости и Любви. Благодатное воздействие Святого Духа привело мир к познанию и творению воли Божией в наиболее «чистом» виде. Верующий человек-христианин не просто должен осознавать бытие Единого Бога Творца, стремясь к праведной жизни ради личного спасения. Подлинная сущность христианского духовно-религиозного творчества заключается в обосновании всей жизни верующего духом бескорыстной любви к Богу и людям. Только через подвиг сознательной праведной жизни и самоотверженной любви, верующий становится настоящим служителем Бога, становится разумным человеком и христианином, который реально осуществляет восхождение по ступеням богочеловеческого обожения личности.

Христианство являет миру полноценное Божественное знание о Сущности Единого Бога Святой Троицы. Именно Христианство совершило в духовной истории человечества коренной перелом в лучшую сторону. Спасительное творчество Святой Троицы, продолжающееся до сих пор, приводит к освобождению человечества от роковой власти демонических сил, показывает людям истинный путь духовного спасения и дает нам благодатную силу Святого Духа для его преодоления. Отец открывает миру знание о Едином Боге Творце. Сын Божий учит нас правильно творить волю Небесного Отца в безгрешной - праведной и доброй жизни. Святой Дух посылает верным христианам Божественную силу, укрепляя нас на исполнение Божественных заповедей благодатным духом искренней любви к Богу и людям. Домостроительство Святого Духа.

Воплощение Сына Божия есть тайна более великая и глубочайшая, чем сотворение мира, при всем том, что произошло оно случайно, как следствие грехопадения Адама. Дело Христа, Его Распятие и Воскресение, являются продолжением вселенского, космического творчества Слова-Логоса по спасению мира от власти демонических сил. После Воскресения Спасителя в мир входит Церковь, основанная творчеством Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа, Двух Лиц Пресвятой Троицы, посланных к людям Богом-Отцом.

Христос есть Глава Церкви, а Церковь это Мистическое Тело Сына Божия, означающее духовный союз братьев во Христе. Церковь оживотворяется и наполняется Святым Духом, Который является основой духовного развития каждого человека и всего человечества. Церковь, управляемая Христом, несет в себе полноту духовности, поскольку Святой Дух животворит и наполняет Ее Божеством. Божество полноценно обитает в Телѣ Церкви, в Ее членах-верующих так, как Оно обитало в обожженном Человечестве Христа.

Действие Святого Духа до создания Церкви и вне самой Церкви, есть нечто иное, чем Его присутствие в Церкви после Пятидесятницы. Слово-Логос, Сын Божий был сокрыт от людей и ясно проявился, воплотившись в Божественной Личности Богочеловека Иисуса Христа. Святой Дух, совершающий Божественную волю, созидает и хранит наш мир с момента его сотворения. Но после Пятидесятницы Святой Дух присутствует на Земле не только как действие Божественной энергии, общей для Лиц Пресвятой Троицы, но еще и лично, как Ее Третье Лицо - Ипостась.

Когда Священное Писание говорит нам о Боге, смысл понятия «Святой Дух» может быть различным. В некоторых случаях Святой Дух это вечное исхождение в мир общей Божественной энергии-благодати Единого Бога Святой Троицы, общее излучение Трех Ипостасей Троицы, направленное в материальный мир волей Бога-Отца. В других случаях это особое нисхождение личной благодати-энергии Третьей Ипостаси Божества.

Бог-Отец есть Первое Лицо Троицы - «единый источник Божества». Бог есть Дух и конечно Дух Святой. Утверждение, что Святой Дух, как сила Единого Бога исходит от Отца и сообщается людям через Сына, посланного для спасения мира, совершенно верно. Сын совершает Свое дело силой Святого Духа - силой Отца. Одновременно Святой Дух, Которого Христос подает людям, есть общая энергия-благодать Святой Троицы. Так перед Своими страданиями Христос обещает апостолам грядущее пришествие от Бога-Отца общей энергии-благодати Святой Троицы - Духа Утешителя, Духа Истины, создающего новое христианское учение и обновленную Церковь Нового Завета.

Божественное Откровение и наше спасение есть дело всей Святой Троицы. Единый Бог открывается человечеству через Сына Божия Господа Иисуса Христа и Святого Духа, и через Них спасает нас. Христос близок нам как Бог, ставший человеком, а Святой Дух также близок нам, потому что Он вселяется в нас, соединяя нас с Христом.

В Ветхом Завете Святой Дух не проявляется ипостасно, лично, но как Божественная Сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира (Быт.1:2) и Его промыслительном действии как Подателя и Хранителя жизни (Пс.103:30; 138:7; Иов.27:3; 33:4 и др.). Имеются в Библии свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, которой он сообщает особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием Божественного промысла. Про таких избранных говорится, что Дух Божий был на них, что они были исполнены Духом Божия, что Он сошел и почил на них (Исх.31:3; 1Цар.10:10; 19:20; 2Пар.15:1; Неем.9:20,30). Не раз говорится в Библии о Духе Божиим, почивающем на всем избранном народе (Чис.24:2; Неем.9:20,30).

Сами пророки провидели в будущем исключительные воздействия Духа на особого Избранника Мессию. Так, например, Исаия говорит: «Произойдет Отрасль от корня Иессеева... и почиет на Нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия» (Ис.11:2). Есть и другие пророчества, например: Ис.42:1 и Ис.61:1. Предсказывали пророки и особые излияния Духа на избранный народ (например: Иез.37:14; 39:29; Иоил.2:28-29). На пророчество Иоила ссылается апостол Петр в день сошествия Святого Духа. Есть в Ветхом Завете свидетельства об освящающем действии Святого Духа в душе отдельного человека, например Пс.50 и другие.

Самая святость избранного народа обуславливалась не только тем, что он был хранителем слова Божия (Закона), но и тем, что Дух Божий был с ним, в его святилище и в его пророках, освящая Ветхозаветную Церковь. Все это служило приготовлением к пришествию Спасителя. Дух Божий подготавливал для Него место в мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель Сам свидетельствовал о боговдохновенности Давида (Мф.12:3-4), а апостолы - о боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают первые события Нового Завета, так как пророками надо назвать Иоакима и Анну, Захарию и Елисавету, Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу.

Святой Дух проявляет Себя в Боговоплощении и Богоявлении. При зачатии

Господа Святой Дух нисходит на Приснодеву Марию, а при Крещении Спасителя Он является над Ним в виде голубя. В качестве Второго Лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым Духом со времени Крещения, хотя Евангелие отмечает лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом (Мф.12:18; Мк.1:12; Лк.4:14,18).

Начало Своему учению о Святом Духе Господь положил, говоря о Себе как о Помазаннике, предсказанном пророком Исаией (Лк.4:18; Ис.61:1). В беседе с Никодимом Господь раскрывает тайну второго рождения людей от Святого Духа через крещение (Ин.3:5-6), а в беседе с самарянкой (Ин.4:13-14) и на празднике Преполовения (Ин.7:37-39) тайну благодатной жизни в Духе Святом, описывая ее под образом «воды живой».

Господь обещает помощь Святого Духа гонимым за Него (Мк.13:11; Лк.12:12) и дарование Святого Духа всем просящим о том (Лк.11:13). Свидетельством о Святом Духе как животворящей силе любви были все чудеса Господни, а сомнение в том, что они совершаются не силою Святого Духа, Господь назвал хулою, которая не простится (Мф.12:32; Мк.3:29).

Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе (Ин.14, 15 и 16 главы). В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святого Духа, «Который от Отца исходит», чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святого Духа обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В этом смысле Святой Дух называется Духом Истины и Духом Христовым. Из той же беседы явствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и между собою, преодолевая все, что может отлучить людей от Христа и друг от друга. Поэтому Святой Дух есть Утешитель, подающий радость, которую никто не может отнять.

Перед Своим Вознесением Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым (Деян.1:5-8), и это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого события началась общественная жизнь Церкви, а книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви.

Апостолы, принявшие Святого Духа, коренным образом переменялись, исполнились мужества и мудрости, обрели знания неведомых ими прежде языков и стали ревностными свидетелями Христова Воскресения и православной Истины. С этого дня все истинные благовестники Христовы живы и подвижны единым высшим вдохновением Святого Духа, Который стал Блюстителем Церкви. Из книги Деяний видно, что Он явно дает о Себе знать в молитвенных собраниях Церкви (Деян.4:31) и каждому проповеднику Слова (Деян.4:8; 5:32; 7:55 и др.). Как блюститель Церкви, Святой Дух заботится о ее росте среди иудеев и прозелитов (то есть язычников, обращенных в иудейскую веру) (Деян.8:15-17,26-40; 9:17-18,31), устраивая внутреннюю жизнь Церкви так, чтобы ничто не затрудняло проповеди (Деян.6:2-6), наставляя благовестников (Деян.13:52; 20:22-23), указывая, куда им идти (Деян.10:19-20) и куда не надо ходить (Деян.16:6-7). Святой Дух руководит обращением язычников, например Корнилия сотника (Деян.10:1-11:18), и посланничеством апостолов Павла и Варнавы.

Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается как ложь, сказанная Ему Самому (Деян.5:1-9). Этот случай (грех и гибель Анания и Сапфиры) свидетельствует о том, что всякая власть в Церкви имеет своим источником Святого Духа, о чем имеются и другие свидетельства

В апостольских Посланиях яснее раскрывается воздействие Святого Духа на человека в связи с таинственным промыслом Бога-Отца и спасительным делом Господа Иисуса Христа: Святой Дух вместе с Сыном Божиим усыновляет нас Богу-Отцу (Еф.2:18), делает нас сынами Божиими (Рим.8:14) в силу того, что Он Сам есть Дух Сына, Дух Христов (Гал.4:6; Флп.1:19; Рим.8:9). Вместе с Господом Святой Дух освобождает человека и от рабства греху. Святой Дух есть Дух свободы (2Кор.3:17), а не дух рабства и боязни (2Тим.1:7), поэтому дети Божии творят волю Отца не по страху, а в силу сыновней любви.

В апостольских посланиях раскрывается также значение Святого Духа для внутренней жизни отдельного человека, и перечисляются Его духовные плоды и дарования. Плоды эти следующие: «благость, праведность и истина» (Еф.5:9); и в другом месте: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал.5:22-23). Это значит, что верующие, принявшие в полноте Святого Духа, не нуждаются в буквальном руководстве внешних правил, так как Святой Дух Сам наставляет их на всякую правду.

От плодов Святого Духа надо отличать Его дары, которые в отличие от благодатных расположений сердца, означают виды служения или деятельности человека на благо ближнего и Церкви. Апостол Павел говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же... Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера... иному дары исцелений... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (1Кор.12:4-10). Гармоническое сочетание дарований одних христиан с другими, делает Церковь живым организмом, Телом Христовым. К дарам Святого Духа относятся также дарования иерархического служения в Церкви.

Но все дарования являются лишь средствами к приобретению превосходнейшего, одновременно дара и плода Святого Духа - любви, о которой апостол Павел говорит, что в сравнении с ней - все ничто, так как, даже «если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3). Вслед за апостолом Павлом так учат и все отцы Церкви. В начале 19-го века, великий русский святой, преподобный Серафим Саровский, учил, что цель христианской жизни есть стяжание Святого Духа и что все христианские труды и подвиги, как-то: добрые дела, пост, молитва и другие - только средства в отношении этой цели. Объясняя учение о стяжании Святого Духа своему ученику Н. Мотовилову, преподобный Серафим преобразился: лицо его просияло, как солнце, а затем, помолившись, он дал возможность своему ученику опытно пережить всю необыкновенную полноту и силу благодатных даров Святого Духа, а именно - превышающие всякое земное представление - мир, тишину, радость, сладость, тепло, благоухание, свет. Эти дары Святого Духа нетварны: святые отцы называют их Божественными «энергиями» или проявлениями Божественной Жизни, которая подается нам от Отца, через Сына, в Духе Святом, и которой мы приобщаемся, принося плоды Духа в творчестве праведной христианской жизни.

26 Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Ин 15 (26 -27)

После Воскресения Христос лично посылает апостолам силу Святого Духа, переданную Ему Отцом. В результате Своей жертвенной победы над силами зла, Сын Божий правомерно обретает над нашим миром власть и право руководить духовным

восхождением и спасением человечества. Данная власть и благодатная сила Святого Духа целенаправленно передаются Богом верным последователям Господа Иисуса Христа, призывая нас к пути богочеловеческого преображения.

21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Ин 20 (21-23).

После Воскресения и Вознесения Спасителя Святой Дух должен был сойти в мир как личное проявление Третьей Ипостаси Троицы, в полноте завершая благодатное действие Творца. Таким образом, Святая Троица открывает миру совершенство Божественной энергии-благодати - духовную мудрость и власть, силу и знание, Святость и Любовь Единого Бога, проявленные Христом через Его жертву.

4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Книга Деяний апостолов 1(4-5)

При Вознесении Христос обещает апостолам крещение Святым Духом, которое равнозначно процессу благодатного просветления естества земного человека. Обретая благодать Святого Духа, христианин входит в личную полноту Божественной жизни, общую с Богом. Благодатное обожение личности означает предельную свободу, дающую нам возможность творить волю Божию сознательно и неповторимо. Богочеловек Иисус Христос обрел данную свободу и связанную с ней духовную власть при Своем Крещении, восприняв Святого Духа в всех проявлениях: как общую энергию Единого Бога Святой Троицы, как энергию Бога-Отца и как энергию Третьего Лица Троицы.

В Пятидесятнице характерно выделяется личное действие Святого Духа, как Третьего Лица Троицы, означающее явление Святого Духа каждой человеческой личности, наставление каждого человека на путь индивидуального духовного развития. Если общая энергия Троицы, исходящая через Отца, есть энергия духовной мудрости, силы и власти, то энергия Третьей Ипостаси есть преимущественно Дух Божественной Любви,двигающий и оживотворяющий все Божественное творчество. Христос имеет совершенное Божественное знание и силу, которые Он всегда применяет в духе самоотверженной Любви. Влияние Третьей Ипостаси, как Духа Абсолютной Любви, также ясно проявилось в Личности Девы Марии, в Ее жертвенной и нежной материнской любви, лечащей раны нашего греховного мира.

Пятидесятница является прямым следствием Боговоплощения, после которого творение стало способно к полноценному восприятию Божественной энергии Единого Бога Святой Троицы. Отныне благодать беспрепятственно сходит в мир и наполняет Церковь, просветляя все человечество, искупленное и очищенное кровью Христа. Всемирная абсолютная Пятидесятница есть конечная цель Божественного домостроительства на Земле. Христос восходит к Отцу для того, чтобы на землю сошел Святой Дух, чтобы энергия Божества преобразила человечество в богочеловечество, чтобы Земля превратилась в Царствие Божие, где не будет зла и греха, где люди обретут прямое общение и единение с Богом.

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не веруют в Меня; 10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что князь мира сего осужден. 12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете

вместить. 13 Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Ин 16 (7-15)

В образе Единого Бога в Ветхом Завете открывала Себя людям Первая Ипостась Троицы Бог-Отец. В Господе Иисусе Христе неизреченно и непостижимо проявляет Себя Слово-Логос, Сын Божий - Вторая Ипостась Троицы. Во время Пятидесятницы - сошествия личностной энергии Третьей Ипостаси Троицы, Святой Дух не открывает явно Своего Лица. Святой Дух приходит во имя Сына, свидетельствует о Сыне, также как Сын пришел во имя Отца. Третья Ипостась Троицы, проявившая Себя во время Пятидесятницы, не обретает видимого для человека образа. В самом Своем явлении Святой Дух остается Лицом неявленным и сокровенным. Только при Крещении Христа Третья Ипостась принимает таинственный облик белого голубя, который изображается на иконах, символизируя чистоту Святости и Любви Творца.

Учение о Святом Духе, как Третьей Ипостаси Троицы, наиболее сокровенно. Также как и учение о Боге-Отце, оно явлено человечеству в предельно кратком виде. Этому есть много причин, одна из которых слишком высокие категории познания, недоступные сознанию земного человека. Христианство есть преимущественно религия воплощенного Сына Божия Господа Иисуса Христа. Тем более, что учение о Второй Ипостаси Троицы Боге-Сыне, Который выразил Себя в нашем мире через Личность Богочеловека Иисуса Христа, наиболее ясно, понятно и полезно для земного человека.

Ветхий Завет проповедует Единого Бога-Отца и говорит о Сыне в виде таинственных пророчеств. Новый Завет открывает людям знание о Сыне, давая общие указания о Божестве Третьей Ипостаси. Учение о Сыне Божиим было развито Церковью уже в первые века Христианства как основа православного догматического знания. Учение о Третьей Ипостаси - Святом Духе, еще только проявляется в Церкви, в том числе и в наши дни.

Необходимо специально отметить, что православное восприятие знания и силы Святого Духа, не имеет ничего общего с учением различных сект, которые утверждают, что им явлено доселе неизвестное и кардинально отличное от православного откровение Третьей Ипостаси Троицы. Прежде всего, Святой Дух дарует христианам углубленное познание Себя, как Духа Абсолютной Святости и Любви, которого так недостает человечеству, и который является духовной основой Христианства-Православия.

Свет Пресвятой Троицы целенаправленно озаряет мир постепенным откровением Трех Ипостасей Божества, находящим отражение в традиционном и современном богословии Православной Церкви. Предвозвещающая личное сошествие Святого Духа, Спаситель говорит, что люди пока еще не могут понять Его учение в полноте и будут научены Святым Духом. Дело Христа заключается в том, чтобы очистить и освободит человечество от роковой власти первородного греха, от порабощения демонических сил. Сын Божий открывает нам совершенное учение спасения, показывая путь полноценного исполнения Божественных заповедей. Далее Святой Дух раскрывает Свое Божество в особых дарах, сообщаемых людям, чтобы они могли реально исполнять заповеди Христа, благодатно соединяясь с Богом.

Тем, кто входит в Церковь и становится членом Тела Христова, Святой Дух сообщает богочеловеческую Божественность - нетварную энергию-благодать, духовную силу, знание и мудрость Самого Бога. Дар благодати Святого Духа наиболее четко выражается в том, что верующий человек не только понимает

смысл христианских заповедей, но обретает способность правильно реализовать их в духе сознательной святости и искренней любви по отношению к Богу и людям. Можно твердо сказать, что Ипостась Святого Духа наиболее ясно открывает Себя как Дух Абсолютной Божественной Любви. Благодать Святого Духа есть сила бескорыстной и самоотверженной Святости, воплощающая учение духовного спасения и просветления земного человека.

«Благодать Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается.» Святитель Иоанн Златоуст (42, 335).

Завершая Божественное творчество Святой Троицы, благодать Третьей Ипостаси открывает в совместном действии Единого Бога всё богатство Божественной природы - Всё Божество, действующее вне Своей Сущности, Себя отдающее и воспринимаемое человеком в Божественных энергиях. Внешне и внутренне, благодатное просветление верующего человека выражается в его святости. Святость есть тройное сочетание - это чистота от зла, свобода от власти телесных и душевных грехов, особенно от самолюбия и гордости; духовная мудрость, означающая правильное осознание воли Божией и понимание путей ее претворения в жизнь; и самое главное, святость есть наполнение человека духом самоотверженной и бескорыстной любви. Христианин, не имеющий духа любви, просто не может спасти свою душу и, тем более, не может принести духовную пользу миру и человечеству. Смиренномудрая любовь есть основа и движитель христианской религии. Без любви православная вера остается «мертвым, неработающим», не приносящим пользы логическим знанием.

Творчество Третьей Ипостаси, неотъемлемое от общего творчества Святой Троицы, чем дальше тем сильнее направляется на то, чтобы донести до людей подлинный смысл веры и христианской жизни, открыть нам значение заповеди о любви к Богу и людям. Святой Дух учит людей понимать заповедь любви и исполнять ее на практике, что более всего необходимо грешному земному человеку.

Святой Дух целенаправленно посылается в мир Богом-Отцом во имя Сына Божия. Для полноценного восприятия благодати Святого Духа, человеку необходимо носить имя Сына, быть христианином, членом Церкви - Мистического Тела Господа Иисуса Христа. Христос есть Глава-Ипостась обновленной человеческой природы, благодатно превращающейся в Его Мистическое Тело-Церковь. В Церкви человек общается с Богом, Церковь воссоединяет всех людей в духе, в духовном единении любви, в единой обожженной богочеловеческой природе.

Возглавить мир и вести к Богу всю тварную природу, должен был Адам-человек. Но человек пал, и теперь данное творчество совершает Новый Адам - Богочеловек Христос. Христианское человечество, объединенное духом любви, становится единым человеком во Христе, организмом единым по природе и множественным по лицам. Объединение людей в Церкви вовсе не означает механического уравнивания и казарменного порядка. Христианская Церковь являет собой союз людей, которые добровольно и сознательно служат Богу, самоотверженно отдавая свою жизнь для блага человечества, во имя спасения мира. Только при условии христианского служения святости, добра и любви на земле действительно наступит настоящий мир и станет возможным избавлении человечества от власти зла.

Дело Христа относится, прежде всего, к человеческой природе, которую Он возглавляет в своей человеческой Ипостаси, и которой Он помогает очиститься и обрести благодатную связь с Богом. Дело Святого Духа относится преимущественно к человеческим личностям, обращается к каждой из них в отдельности, для ее полноценного духовного развития. Святой Дух, действующий в Христианской

Церкви, сообщает человеческим ипостасям полноту Божественного единства и одновременно учит творчеству любви наиболее личностными, приспособляемыми к каждому отдельному человеку мерами. Естественно, что творчество Христа и творчество Святого Духа неотделимы друг от друга, и равным образом направлены на спасение нашего мира. Христос создает единое человечество как Свое Мистическое Тело, действуя объединяющей благодатью Любви Святого Духа, а Святой Дух сообщается человеческим личностям Христом и через Христа.

Первое излияние Святого Духа в вечер Воскресения, относится ко всей Церкви в совокупности. Христос дает апостолам и их последователям священническую власть «вязать и решить». Отныне все христиане могут спасаться сами и учить спасению окружающих людей, помогая им обрести духовную мудрость, силу и знание, ведущие к Богу. Всю духовную силу, которую Отец дал Сыну, Христос передает Церкви, укрепляя, вразумляя и направляя Свое Мистическое Тело на пути благодатного богообщения и богопознания.

Сообщение Святого Духа во время Пятидесятницы, во время личного сошествия Третьей Ипостаси, представляет качественно иное явление. Здесь Святой Дух является как Лицо Троицы, сообщается каждому члену Церкви в отдельности, учит каждого христианина индивидуальному творчеству Божественных заповедей, потому что реализовать личные дары, данные от Бога, прийти к Богу лично и привести к нему людей, может только христианин, движимый благодатным духом сознательной Святости и Любви.

Сошествие Святого Духа донине проявляется в Церкви через Таинства Крещения и Миропомазания. Через Крещение Святой Дух воссоздает нашу природу, очищает ее от власти греха и соединяет с Христом в Его Церкви. Через Миропомазание в человека входит Божественная энергия-благодать. Оба Таинства помогают человеку в полноте обрести Божественную энергию Святой Троицы, и в частности благодать Третьей Ипостаси - Дух смиренной, самоотверженной Любви, особенно необходимый человечеству, павшему через гордое самолюбивое отвержение Любви Творца.

Обретая совокупную благодать Святого Духа, как Божественную энергию Трех Ипостасей Единого Бога Троицы - Отца, Сына и Святого Духа, человек преобразуется в обитель Пресвятой Троицы, обожается и преображается в просветленного богочеловека. А личность богочеловека неотъемлема от творчества христианской праведности и святости, которое выражается в чистоте от греха и зла, в духе неиссякающей любви к Богу и людям.

В Ветхом Завете Божественная благодать, исходящая от Единого Бога Святой Троицы, просветляла мир в целом. В Новом Завете благодать особым образом входит внутрь человека и живет в его сердце. Исхождение благодати на мир, процесс подготовки к обожению человечества, действие Божественной воли, извне влияющее на человека, заменяется Божественной жизнью внутри самого человека. В христианине воля человека наиболее полно пребывает в согласии с волей Бога и соработает с ней, успешно обретая благодатное богообщение и богопознание истинной веры, восходя к Богу путем возрастающего обожения личности.

«Как человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога; и никак невозможно, чтобы он имел жительство на Небесах. Как наше человеческое естество выходит на свет мира при частным проклятию Адамову, так оно выходит и на свет Царства Божиего (из купели Крещения) причастным благословию Иисуса Христа. И если оно не приобщится к Божественному естеству Христову, если не примет благодати Святого Духа, не может ни подумать, ни сделать что-либо достойное Царствия Божия, не может

исполнить ни одной заповеди, данной нам Христом (чтобы быть сынами Царствия), потому что Христос совершает все во всех, призывающих Его святое Имя. Для того Бог стал человеком, чтобы снизошел в него, как в Бога, Дух Святой, пребывающий в Том, от Кого не отлучался. И чтобы потом через единение с Ним Божество соединялось с каждым человеком, общающимся с Ним и сочетающимся воедино, то есть в волю Божию, все помышления и желания свои. Это и есть воскресение души при жизни.» Преподобный Симеон Новый Богослов

Если бы мы все приобщились Духа, как следует приобщиться, то узрели бы и Небо, и свое будущее там состояние (45, 17).

Благодать Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается (42, 335).

Благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но содействует и в самых легких, по внешнему впечатлению, делах и во всем оказывает свою помощь. Святитель Иоанн Златоуст (43, 668).

Цветущая Духом благодать бывает только в умертвивших себя греху. Святитель Григорий Нисский (17, 326).

Мы уже говорили, что богословие Восточной Церкви всегда отличало Лицо Святого Духа – Подателя благодати – от самой подаваемой Им нетварной благодати. Благодать нетварна и божественна по своей природе. Она – энергия или преизбыточествующее исхождение единой природы, Божество (θεότης) в аспекте Своего неизреченного отличия от сущности, в аспекте сообщения тварному, их обожению. Таким образом, это уже не действие, произведенное Божественной волей в душе и влияющее на нее извне, как в Ветхом Завете, но сама Божественная жизнь, раскрывающаяся в нас в Духе Святом. Он таинственно отождествляется с человеческими личностями, хотя и остается несообщимым; Он как бы становится на место нас самих, ибо это Он, по словам апостола Павла, взывает в наших сердцах: «Авва, Отче!» Следовало бы, скорее, сказать, что Дух Святой как бы отступает, как Личность, перед тварными личностями, которым Он присваивает благодать. В Нем воля Божия для нас не внешняя; она подает нам благодать изнутри, проявляясь в самой нашей личности, поскольку наша воля человеческая пребывает в согласии с волей Божественной и соработает с ней, стяжая благодать, соделывая ее благодатью нашей. Это – путь обожения, приводящий к Царству Божию, которое вводится Духом Святым в наши сердца уже в настоящей жизни. Ибо Дух Святой есть царское помазание, почивающее на Христе и всех христианах, призванных царствовать с Ним в будущем веке. И тогда это незнаемое Божественное Лицо, не имеющее Своего образа в другой Ипостаси, явит Себя в обоженных человеческих личностях, ибо образом Его будет весь сонм святых.

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ.

Божественное Откровение и наше спасение есть дело всей Святой Троицы, но Бог нам открывается через Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа, и через Них спасает нас. Христос близок нам, как Бог ставший человеком, а Святой Дух также близок нам, так как Он вселяется в нас и соединяет нас со Христом.

1 - Святой Дух в Ветхом Завете.

В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но как Божественная Сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира (Быт. 1:2) и о Его промыслительном действии как Подателе и Хранителе жизни (Пс. 103,30; 138,7; Иов. 27:3; 33,4 и др.), но иногда и как Карателе, например. Египтян (Исх. 15:10). Имеются в них свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, которой он сообщает особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием Божественного промысла. Про таких избранников говорится, что Дух Божий был на них, что они были исполнены Духа Божия, что Он сошел и почил на них (Исх. 31:3; 1 Цар. 10,10; 19,20; 2 Паралип: 15,1; Неем. 9,20; 9,30). Не раз говорится там о Духе Божиим, почивающем на всем избранном народе (Числ. 24,2; Неем. 9,20 и 9,30).

Сами же пророки провидели в будущем еще более исключительные воздействия Духа на особого Избранника - Мессию. Так, например, Исаия говорит:

“Произойдет Отрок от корня Иессеева... и почует на Нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия” (Ис.П-,2). Есть и другие пророчества, например: Ис. 42,1 и Ис. 61,1. Предсказывали пророки и особое излияние Духа на избранный народ (например, Иезек. 37,14; 39,29; Иоиль. 2:28-29). На пророчество Иоиля ссылается Апостол Петр в день сошествия Святого Духа. Есть в Ветхом Завете свидетельства об освящающем действии Святого Духа в душе отдельного человека, например, Пс. 50 и др.

2 - Святой Дух святит Ветхозаветную Церковь.

Самая святость избранного народа обуславливалась не только тем, что он был хранителем Слова Божия (Закона), но и тем, что Дух Божий был с ним, в его святилище и в его пророках. Все это служило приготовлением к пришествию Спасителя. Дух Божий подготовлял для Него место в мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель Сам свидетельствовал о боговдохновенности Давида (Матф. 12:3-4), а Апостолы – о боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают первые события Нового Завета, так как пророками надо назвать Иоакима и Анну, Захария и Елисавету, Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу.

3 - Святой Дух в Боговоплощении и Богоявлении.

При зачатии Господа Святой Дух нисходит на Приснодеву Марию, а при Крещении Спасителя Он является над Ним в виде голубя. В качестве второго Лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым Духом, но со времени Крещения являет эту неразлучность, хотя Евангелие отмечает лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом (Матф. 12,18; Мр. 1,12; Лук. 4,14; 4,18).

4 - Учение Господа о Святом Духе.

Начало Своему учению о Святом Духе Господь положил, говоря о Себе, как о Помазаннике, предсказанном Исаией пророком (Лук. 4,18; Ис. 61,1). В беседе с Никодимом Господь раскрыл тайну второго рождения людей от Святого Духа через крещение (Иоан. 3,5-6; 3,8-34), а в беседе с Самарянкой (Иоан. 4:13-14) и на празднике Преполовления (Иоан. 7.37-39) тайну новой благодатной жизни в Духе Святом, описывая ее под образом воды живой.

Господь обещал помощь Святого Духа гонимым за Него (Мр. 13,11; Лк. 12,12) и дарование Святого Духа всем просящим о том” (Лк. 11:13). Свидетельством о Святом Духе, как животворящей силе любви, были все чудеса Господни, а сомнение в том, что они совершаются не силою Святого Духа, Господь назвал хулою, которая не простится (Мф. 12,32; Мр. 3,29).

Учение Господа о Святом Духе завершается в Его прощальной беседе (Иоан. 14, 15 и 16 главы). В ней Господь уже прямо обещает ниспослать Святого Духа, “Который от Отца исходит”, чтобы Он пребывал в мире. Объясняя, что ниспослание Святого Духа обусловлено Его, Христа, искупительной жертвой, Господь обещает ученикам, что Святой Дух напомнит им все Его слова, научит их всему и будет их руководителем. В этом смысле Святой Дух называется Духом Истины и Духом Христовым. Из той же беседы явствует, что Святой Дух подается только уверовавшим во Христа и стремящимся к единству в любви. Святой Дух объединяет верующих со Христом и между собою, преодолевая все то, что может отлучить людей от Христа и - друг от друга. Поэтому Святой Дух есть “Утешитель”, Он подает радость, которую никто не может отнять.

5 - Сошествие Святого Духа и жизнь Церкви.

Перед самым вознесением Своим, Господь торжественно подтвердил ученикам, что они будут крещены Духом Святым (Деян. 1:5-8), и это обещание исполнилось, когда в день Пятидесятницы Святой Дух в виде огненных языков сошел на общину верных последователей Христа. С этого началась жизнь Церкви, и книга Деяний Апостольских есть Евангелие о Святом Духе и Церкви.

Принявшие Святого Духа коренным образом переменились, исполнились мужества и мудрости, обрели знание неведомых им прежде языков и стали ревностными свидетелями Христова Воскресения и Истины. С этого дня все истинные благовестники Христовы живы и движимы единым высшим вдохновением Святого Духа, Который стал Блюстителем Церкви. Из книги Деяний видно, что Он явно дает о Себе знать в молитвенных собраниях Церкви (Деян. 4:31) и каждому проповеднику Слова (Деян. 4,8; 5,32; 7,55 и др.). Как блюститель Церкви, Святой Дух заботится о ее росте, сперва среди иудеев и прозелитов (т. е. язычников, обращенных в иудейскую веру) (Деян. 8,15-17; 26-40; 9,17-18 и 31), устраивая внутреннюю жизнь Церкви так, чтобы ничто не затрудняло проповеди (Деян. 6:2-7), наставляя благовестников (Деян. 13,52; 20,22-23), указывая, куда им идти (Деян. 10:19-20) и куда не надо ходить (Деян. 16:6-7). Святой Дух руководит обращением язычников, например, Корнилия сотника (Деян. 10:1-11,18), и посланничеством Апостолов Павла и Варнавы.

Святой Дух настолько неотделим от Церкви, что попытка ее обмануть обнаруживается как ложь, сказанная Ему Самому (Деян. 5:3-9). Этот случай (грех и гибель Анания и Сапфиры) свидетельствует о том, что всякая власть в Церкви имеет своим источником Святого Духа, о чем имеются и другие свидетельства (Деян. 20:28).

6 - Действие Святого Духа на человека.

В апостольских Посланиях яснее раскрывается воздействие Святого Духа на человека в связи с таинственным промыслием Бога Отца и спасительным делом Господа Иисуса Христа: Святой Дух, вместе с Сыном Божиим, усыновляет нас Богу Отцу (Еф. 2:18), делает нас сынами Божиими (Рим. 8:14), в силу того, что Он Сам есть Дух Сына, Дух Христов (Гал. 4,6; Фил. 1,19; Рим. 8,9). Это усыновление делает

нас свободными, так как Святой Дух есть Дух свободы (2Кор. 3:17), а не дух рабства и боязни (2 Тим. 1,7), поэтому дети Божии творят волю Отца не по страху, а в силу сыновней любви. Вместе с Господом Святой Дух освобождает человека и от рабства греху.

7 - Плоды и дары Святого Духа.

В апостольских посланиях раскрывается также все значение Святого Духа для внутренней жизни отдельного человека и перечисляются Его духовные плоды и дарования. Плоды эти следующие: благодать, праведность и истина (Ефес. 5,9); и в другом месте: “любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона” (Гал. 5:22-23). Это значит, что принявшие в полноте Святого Духа, не нуждаются уже в руководстве внешних правил, так как Святой Дух Сам наставляет их на всякую правду.

От плодов Святого Духа надо отличать Его дары, которые суть не благодатные расположения сердца, а виды служения или деятельности человека на благо ближнего и Церкви. Апостол Павел говорит: “дары различны, но Дух один и тот же... Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом,... иному вера... иному дар исцеления... иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков” (1Кор. 12:1-10). Гармоническое сочетание дарований одних христиан с другими делает Церковь живым организмом, Телом Христовым. К дарам Святого Духа относятся также дарования иерархического служения в Церкви. Но все дарования лишь средства к приобретению больших, а среди них - превосходнейшего, одновременно дара и плода Святого Духа - любви, о которой Апостол Павел говорит, что в сравнении с ней - все ничто, так как, говорит Апостол, даже “если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы” (1Кор. 13:3). Вслед за Апостолом Павлом так учат и все Отцы Церкви. В начале 19-го века, может быть самый великий из русских святых, преподобный Серафим Саровский учил, что самая цель христианской жизни есть стяжание Святого Духа, и что все христианские труды и подвиги, как-то: добрые дела, пост, молитва и др. - только средства в отношении этой цели. Объясняя это учение своему ученику Н. Мотовилову, преподобный Серафим преобразился: лицо его просияло как солнце, а затем, помолившись, он дал возможность и своему ученику опытно пережить всю необыкновенную полноту и силу благодатных даров Святого Духа, а именно - превышающие всякое земное представление - мир, тишину, радость, сладость, тепло, благоухание, свет. Эти дары Святого Духа нетварны: Святые Отцы их называют Божественными “энергиями”, т. е. проявлением Божественной жизни, которая подается нам от Отца, через Сына, в Духе Святом, и которой мы приобщаемся, принося плоды Духа.

Хранительницей даров Святого Духа является святая Церковь.

Выполнила: Русяева Ксения

Глубокая поэзия

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.

Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица -
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор

Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

Б. Пастернак. (из романа «Доктор Живаго»)

Богословский словарь мирянина.

Антропоцентризм (от греч. ἀνθρωπος — человек и лат. centrum — центр) — ненаучное идеалистическое воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

В Библии означает присваиваемые Богу человеческие черты, в описании Его действий. Такие черты как «Уши Господни», «Рука Господня», «Меч Господень» и прч.

Изречение святого.

Преподобный Антоний Великий

"Будь мудр, и уста тех, которые говорят о тебе злое, заграждай молчанием, а не гневом и руганием"

Духоносные размышления святых отцов.

Чтобы вылечить больное человеческое естество и восстановить в нем истинное, свойственное ему по первоначальному его устройению здравие - для сего потребна сверхъестественная сила... Это есть Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Который, чтобы вылечить подобное подобным, благоволил воспринять

человеческое естество здоровое. И вот, когда кто верой прилепляется ко Христу, тогда Христос сочетается с ним Божеством и здоровым человечеством, и через такое единение восстанавливает в нем первоначальное истинное здравие.

Прп. Симеон Новый Богослов

Православное учение о молитве.

Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему даждь славу

Введение

«Говорю Вам, как другу и брату о Господе: вникните в этот великий спор о Имени Божиим, который Вы до сих пор обходили, словно боясь обжечься... О себе скажу Вам вот что. Сознание исключительной важности вопроса о боголепном почитании Имени Божия, от чего зависит наше настоящее и будущее, простирающееся в вечность, и признание имяборчества, этого плода и причины религиозного безверия и бесстрашия, опаснейшим врагом Православия, поражающим основной нерв нашей веры, побуждают меня отдать все свои силы на обличение этого душепагубного заблуждения и на уяснение противоположенной истины - имяславия.»

**† Священномученик епископ Марк -
Михаил Александрович Новоселов
(замучен коммунистами в 1938 году)**

Споры об Имени Божиим, разгоревшиеся в начале XX века, затронули не какое-либо одно частное вероучительное положение, но сами те принципиальные понятия, исходя из которых только и может должным образом восприниматься Божественное Откровение. К сожалению, при всей важности вставших вопросов, серьезного соборного рассмотрения их не произошло до сего дня. В России последним официальным вероопределением об Имени Божиим осталось синодальное Послание 1913 года, содержащее целый ряд еретических утверждений; обвинения против афонских почитателей Имени Божия и против схимонаха Илариона, автора книги "На горах Кавказа", были выдвинуты и рассмотрены заочно; обвиняемые не были заслушаны и испытаны в отношении их веры, им не была предоставлена возможность оправдаться. Вследствие бывшего в то время запрета на обсуждение вопроса в церковной печати (кроме публикаций нескольких противников имяславия), до сего дня в сознании многих осталось убеждение, что речь идет об обожествлении звуков Имени Божия, либо о смешении свойств и действий Божиих с Его существом. Хотя суд Синодальной конторы над имяславцами, проходивший в 1914 году под председательством митрополита Макария Московского, отменил наложенные на них прещения, не найдя ереси в их исповедании веры, однако этот суд не имел полномочий на решение вероучительных вопросов и не мог отменить само синодальное Послание. По этой причине в 1918 году прещения были наложены вновь, с объяснением, что снятие их было только снисхождением, а разрешение

служить для клириков-имяславцев объяснялось условиями военного времени (?). С другой стороны, Всероссийский Собор 1917-1918 гг. определил, что вопрос о почитании Имени Божия не находится в компетенции Синода, но только Собора; однако соборное рассмотрение не было произведено, и дело ограничилось двумя предварительными заседаниями комиссии, которая должна была подготовить материалы для такового рассмотрения.

Поводом для споров оказалась книга "На горах Кавказа", посвященная Иисусовой молитве и не содержащая в себе чего-либо необычного по сравнению с известным святоотеческим учением, но написанная из опыта этого делания и имеющая целью расположить к нему современных иноков и всех верующих. Книга выдержала три издания (третье - Киево-Печерской Лавры), и была высоко оценена опытными в молитвенном делании монахами. Так например, Оптинский старец Варсонофий писал: "Эту книгу надо прочесть несколько раз, чтобы вполне воспринять всю глубину ее содержания. Она должна доставить громадное наслаждение людям, имеющим склонность к созерцательной жизни; дай Бог, чтобы чтение принесло вам не только высокое духовное наслаждение, но также и помощь в деле спасения своей души" .

Не было бы ничего странного, если бы какие-то выражения, примененные автором книги, показались кому-либо неясными и потребовали дальнейших объяснений. Само по себе это не могло бы привести к прецедентам, о которых, кстати говоря, старец Иларион узнал лишь стороною, через третьих лиц. Мы знаем, что даже святоотеческие писания, направленные против какой-либо ереси, бывали истолкованы в пользу другой ереси, как например, писания Свт. Кирилла Александрийского против Нестория были использованы монофизитами. Однако это никоим образом не является недостатком сочинений св. Кирилла, которые имели определенную цель и этой цели совершенно достигали. Так и в данном случае следовало бы посмотреть на цель сочинения, на суть дела, а в при возникновении каких-либо злоупотреблений или перетолкований продолжить разъяснение вопроса.

Поскольку в синодальном Послании говорилось, что о. Иларион выдвинул некоторый новый догмат об Имени Божиим, то надо обратить внимание на то, в каком смысле это может быть верно. Под "догматом" подразумевается иногда какая-либо составляющая часть Православной веры. В этом смысле новых догматов быть не может, но мы увидим, что старец Иларион в своей книге и не вводил какого-либо нового учения. Однако "догматом" называется и определенная вероучительная формула, и в этом смысле новые догматы возникали в истории Церкви и, разумеется, должны возникать по мере появления новых заблуждений. Старец Иларион и предложил в своей книге такую вероучительную формулу, имеющую вполне определенную цель, - впрочем, формулу не совсем новую, поскольку она уже появлялась в сочинениях св. прав. отца Иоанна Кронштадтского. Возникшие споры показали со всей убедительностью, что вопрос о почитании Имени Божия был поставлен вполне своевременно и действительно нуждается в выяснении и формулировании. Правда, о. Иларион вовсе не предполагал ставить своей книгой какой-то вероучительный вопрос: догматические споры начались только после резких выступлений - устных и печатных - против почитания Имени Божия. Кроме того, афонские имяславцы не имели в виду самолично утвердить догмат, то есть найденную формулу, для всей Церкви, но напротив, постоянно требовали соборного рассмотрения, ибо только таким путем истинное вероопределение может стать догматом.

Поэтому надо со всем вниманием рассмотреть, против какого рода заблуждений

оказалась направленной формула "Имя Божие есть Сам Бог", какой именно смысл вкладывали в нее св. праведный отец Иоанн Кронштадтский, старец Иларион, иеросхимонах Антоний Булатович и их единомышленники.

Заметим, что когда это выражение, не раз повторенное и усиленное, появилось в сочинениях св. отца Иоанна Кронштадтского (всего за несколько лет до афонских споров), то оно, можно сказать, прошло незамеченным. Это значит, что та самая академически образованная часть российского духовенства, которая впоследствии обличала "ересь имябожничества", если и читала сочинения отца Иоанна, то не придавала им существенного вероучительного значения.

Да и сам архиеп. Никон (Рождественский), организатор разгрома русских монастырей на Афоне (сопровождаясь избиениями, издевательствами и даже убийствами иноков-имяславцев, а также надругательствами над иконами), прежде возникновения спора писал: "Имя Божие всегда Свято. Им совершаются наши спасительные таинства; им запечатлевается верность наших клятв и обещаний. Им поражаем врагов видимых и невидимых. Имя Божие есть то же, что непостижимое существо Божие, открывающее себя людям" . - Здесь выражено то самое учение, против которого автор впоследствии и боролся - даже при помощи войск. В чем же причина такой перемены? Ответ мы сможем найти в синодальном Послании 1913 года, где сильнейшие и величайшие изречения Писания об Имени Божиим и о славе Божией без всяких на то оснований объявляются просто "описательными выражениями", то есть ничего существенно не означающими словами.

Поэтому и архиеп. Никон в своих сочинениях следовал тем общепринятым выражениям об Имени Божиим, которые стали для него и для многих других благообразными, но пустыми словами, такими, которые можно безболезненно повторять, поскольку в них не содержится Абсолютная Истина - Сам Бог. И так продолжалось до тех пор, пока не появились сочинения, ясно показывающие, что слова эти вовсе не пусты и принимать их нужно вполне серьезно.

Впоследствии архиеп. Никон объяснял слова отца Иоанна Кронштадтского чисто психологически, как отражение некоторого субъективного молитвенного переживания, поскольку св. отец Иоанн "приобрел известность не своими учено-богословскими трудами, а подвигами и благодатными дарами" .

Но с таким подходом никак нельзя согласиться. Мы знаем, что в сочинениях святых мужей именно то, что было плодом их духовного, молитвенного опыта, и заслуживает самого серьезного внимания, в отличие от высказываний, являющихся простой передачей усвоенного от других людей. Напомним, что возможность погрешностей в сочинениях святых преп. Варсонофий Великий объясняет именно тем, что не все в этих сочинениях почерпнуто из реального опыта богообщения, но часть заимствована от людей через внешнее обучение. Заметим также, что и решения Соборов и их вероопределения сильны не тем, что приняты большим числом епископов, а тем, что они были гласом Духа Божия, глаголавшаго во святых Своих. Поэтому и суждения одного св. Кирилла Александрийского, или преп. Максима Исповедника, или св. Григория Паламы, или св. Марка Эфесского и найденные ими выражения были достаточными для осуждения ересей. Потому-то эти выражения и были приняты как догматы, а те соборы, которые отвергли их, оказались лже-соборами.

Если св. отец Иоанн Кронштадтский записал нечто из своего молитвенного опыта и благословил публиковать эти записки, то очевидно, что мы должны отнести к сказанному им со всей серьезностью и постараться уяснить, что Дух Божий через

Своего служителя открыл нам, последним христианам, на пользу и в предохранение нас от заблуждений. Ведь Дух Святой не только открывает нечто истинное через Своих служителей, но именно подает врачевство, существенно необходимое нашему времени; в противном случае было бы достаточно только древних писаний для нашего наставления.

Если мы видим, что через несколько лет после св. отца Иоанна другой подвижник и молитвенник счел совершенно необходимым предложить инокам и всем верующим те же самые вероучительные формулы - не потому только, что прочел их в книге св. Иоанна Кронштадтского, а потому что они явились результатом и его опыта, - то это тем более заставляет нас смотреть на данные выражения серьезно. Очевидно, именно с такими сочинениями мы должны сверять свои понятия, которыми пользуемся часто просто по привычке, не разбирая, откуда они заимствованы.

Действительно, вера и мировоззрение православного человека обычно лишь отчасти, к сожалению, определяется Божественным Откровением. В значительной степени его понятия бывают почерпнуты из духа времени, незаметно проникающего в каждую душу тысячами путей. И здесь мы позволим себе сделать некоторое отступление.

Известно, что помимо сверхъестественного Откровения, хранимого в Писании и Предании Церкви, естественное Откровение, начертанное в самом творении и особенно в душе человека, является важной опорой для понимания божественных истин. Священное Писание многократно в притчах и различных выражениях отсылает нас к тому естественному опыту жизни, который доступен человеку в созданном Богом мире. Естественные, здравые понятия составляют богозданную основу для восприятия истин, превысивших естества.

Через тьму падения до времени явления в мир Христа Божественным Промыслом сохранялись в человечестве эти природные понятия, хотя отчасти и в искаженном и ущербном виде. Христианская вера раскрыла истинный смысл этих прикровенных притч, которыми наполнена жизнь творения. Но после отступления некогда христианских народов от Христа было попущено Богом невиданное прежде разрушение в их сознании не только богооткровенных истин, но и самих тех естественных понятий, которые прежде были подспорьем для восприятия Евангелия. Образ жизни современного человека и постоянно окружающая его действительность оказываются бесконечно далекими от всего того, что окружало людей древности, слушавших евангельскую проповедь. Но еще важнее разрушение не только внешнего уклада жизни, но и связанной с ним внутренней системы понятий, в которой обитает и действует человеческий ум.

Наше время знаменательно не тем, что мир, уже давно утративший Православную веру, в своем отступлении идет все дальше, но тем, что ложная философия этого мира глубоко проникает в сознание людей православных. Приснопамятный иеромонах Серафим (Роуз) в своей работе о сотворении мира отмечает, что многие ложные учения (как например, эволюционизм), возникнув вне Церкви, постепенно распространяются, приобретают внешний авторитет, и затем уже, набрав силу, вторгаются в церковную ограду. Прикрытием, обманывающим многих верующих людей, служит для них или псевдонаучность, или некоторые ложные философские послышки, которые кажутся естественными в наши дни и незаметным образом искажают восприятие самих основ христианского учения.

Под влиянием этой вездепроникающей философии нынешний человек, часто даже не отдавая себе в этом отчета, полагает по-настоящему реальными только предметы

или явления, будь то видимые или невидимые, а слова или имена, пусть даже богооткровенные, воспринимает как условные обозначения, соотнесенные с этими предметами весьма косвенным и случайным образом. Такой номиналистический взгляд непосредственно вытекает из материализма - веры в первичность и абсолютность вещества. Другой причиной, очевидно, является необыкновенно глубоко зашедшее в наше время повреждение ложью и обесмысливание человеческого языка, который поистине теряет последнюю связь с реальностью вследствие отвержения и попрания Слова Божия.

Исходя из такой, иногда неосознанной, посылки, современный человек часто относится и к богооткровенным словам Писания и Предания церковного как к несущественным, условным, относительным, а споры о догматах полагает пустыми пререканиями о словах, которые все равно не могут, да и не должны отражать в точности Божественную реальность.

Следствием подобного настроения является адогматизм - главнейшая болезнь XX века, породившая все прочие недуги, и именно на такой почве народился и вырос модернизм и экуменизм в среде православных обществ.

В области аскетики, молитвенного делания, на этой же почве вырастает субъективизм и психологизм, неразрывно связанный с экуменическим умонастроением наших дней. Не уделяя должного внимания и почитания богооткровенным словам молитв, а в первую очередь - Имени Божию, которым только и входит человек в богообщение, делатель молитвы остается замкнутым в сфере своих умственных или эмоциональных представлений и впечатлений.

Заметим, что такое состояние, поистине являющееся смертью души, нелегко обнаружить и обличить. Ереси древности состояли в отвержении некоторых вполне определенных догматов, но действовали в рамках все той же естественной системы понятий, почему и обличать их было относительно просто. Но всякий, кто сталкивался с далеко зашедшим адогматическим повреждением, обычным для "официального православия", замечал, что здесь все обсуждения ведутся на совершенно ином языке, где самые основные христианские понятия давно утратили свой смысл, так что какая-либо полемика часто оказывается совершенно невозможной.

Та же опасность незаметно проникает и в среду настоящих православных, откуда в свое время и вышло "официальное православие", получившее в мире столь несомненный количественный перевес. Испытания, подобно пробным камням, выпавшие на долю христиан в начале XX века, обнаружили, насколько глубоко распространилась болезнь под покровом благообразной видимости.

Но прежде чем внешние потрясения коснулись общества верующих, прозвучал голос св. прав. отца Иоанна, а вслед за ним и других молитвенников. Этот голос должен был заставить восторгнуться каждое сердце: одних - от радостного узнавания того, что подспудно угадывалось, но не было осознанно собственным убогим опытом; других - от негодования, ибо прозвучавшие слова задели больной нерв внешне благополучной церковной жизни.

Св. отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Имя Божие есть Сам Бог. Потому говорится: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе. Или: Защитит тя имя Бога Иаковля (Пс. 19, 2). Или: Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему (Пс. 141, 8). Как Господь есть простое Существо, преепростый Дух, то Он в одном слове, в одной мысли - Весь всецело, и в то же время - везде, во всей твари. Потому, призови только имя Господне - ты призовешь Господа, Спасителя верующих,

и спасешься. - Всяк, иже призовет имя Господне - спасется (Деян. 2, 21). - Призови имя Мое в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49, 16)» . «Господь при безконечности Своей есть такое простое Существо, что Он бывает в одном Своем имени - "Троица", или в имени "Господь", или в имени "Иисус Христос"» [8]. «Когда ты про себя или в сердце говоришь или произносишь имя Божие, Господа, или Пресвятой Троицы, или Господа Саваофа, или Господа Иисуса Христа, то в этом имени ты имеешь все существо Господа; в нем Его благодать безконечная, премудрость безпредельная, свет неприступный, всемогущество, неизменяемость. Со страхом Божиим, верою и любовью прикасайся мыслями и сердцем к этому всезидущему, вседержателю, всеуправляющему Имени. Вот почему строго запрещает заповедь Божия употреблять имя Божие всуе, потому, то есть, что имя Его есть Он Сам, Единый Бог в трех Лицах, простое Существо, в едином слове изображающееся и заключающееся, и в то же время незаключаемое, то есть не ограничиваемое им и ничем сущим. Великие имена [Божии]...призванные с живою сердечною верою и благоговением, или воображенные в душе, суть Сам Бог, и низводят в душу Самого Бога в трех Лицах... Само это безконечно простое Существо может быть некоторым образом объято одною нашею мыслию, одним словом» .

(продолжение следует)

Современное православное богословие.

Животные в вечности: к постановке вопроса.

Федотов Алексей Александрович

Одним из неразработанных Православной Церковью вопросов является вопрос о жизни животных в Царствии Божием. Доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор Ивановского филиала Института управления А.А. Федотов в своей статье приводит обзор мнений, касающихся данной темы.

Православное догматическое богословие некоторые вероучительные положения определяет однозначно в виде догматов, другие же не формулирует так четко. Как писал апостол Павел, «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11,19). Один из вопросов, не раскрытых в полной мере в православной догматике, - это вопрос о судьбе животных в вечности.

Известный английский писатель и ученый К. С. Льюис в своем трактате «Страдание» несколько наивно пишет: «Прежде страдания животных возводили к грехопадению человека... Но теперь мы знаем, что животные существовали задолго до людей и поедали друг друга». Откуда мы можем знать, что они поедали друг друга догрехопадения людей? Научно это доказать невозможно. Далее К. С. Льюис пишет о том, что виной смерти и зла в животном мире стали демоны, при этом животные несколько не виноваты в этом и не несут никакой ответственности. И далее пишет: «Если гипотеза эта достойна внимания, то возможно и другое: явившись в мир, человек должен был животных спасти». Однако подобное утверждение не имеет оснований ни в Библии, ни в Предании Церкви.

Анализируя то, каким видели святые отцы состояние животных до грехопадения человека, иеромонах Серафим (Роуз) пишет: «Священное Писание учит нас, что "Бог смерти не сотворил" (Прем. 1, 13), а св. Иоанн Златоуст учит, что: "Как тварь сделалась тленною, когда тело твое стало тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается соответствующею ему"»

(Беседы на Послание к Римлянам, XIV, 5). А св. Макарий Великий говорит: "... Поставлен он [Адам] господином и царем всех тварей... по его пленению, пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь; потому что чрез него воцарилась смерть над всякою душою..." (Беседа 11). Учение святых отцов, если мы будем принимать его "как написано" и не будем пытаться перетолковывать через нашу человеческую мудрость, ясно говорит о том, что состояние тварей до преступления Адама было вполне отлично от нынешнего. Я не хочу сказать, что я знаю, каким было это состояние; это состояние между тленностью и нетленностью очень загадочно для нас, целиком подверженных тлению».

Митрополит Макарий в «Догматическом богословии» так определяет место человека в материальном мире: «человек был поставлен как бы посредником между Творцом и творением земным: в частности предназначен быть как бы его пророком, чтобы словом и делом предвозвещать в нем волю Божию; первосвященником, чтобы возносить от лица всех земнородных жертву хвалы и благодарения Богу и низводить на землю благословения небесные; главою и царем, чтобы сосредоточивая в себе цели бытия всех видимых творений, он мог соединять через себя все с Богом, и таким образом всю цепь земных творений содержать в стройном союзе и порядке».

Возникает вопрос: в чем же тут высшая Божия справедливость, когда из-за грехопадения первых людей вся земная природа, в том числе и все животные, оказывается обречена на страдание? Ответ на этот, казалось бы, «неразрешимый» вопрос можно найти, если рассматривать весь материальный мир как единое целое. Протопресвитер Александр Шмеман говорил в одной из своих проповедей: «О единстве и всеединстве говорит и учит древняя дохристианская философия, о стремлении к единству свидетельствуют мистики и духовидцы всех времен. Это стремление чувствует и воплощает искусство. И вне этого стремления, проще рассказать, вне любви, и мир, и жизнь становятся сразу же адом, леденящей душу борьбой всех со всеми. И это навеки выражено в библейском рассказе о творении на том детском и поэтическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней глубине жизни. Что же сказано там? Да просто вот что: любовью и для любви творит Бог и мир, и человека, творит и призывает из небытия в чудный Свой свет, потому что Он Сам - любовь, и потому что любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой, тогда как эгоизму свойственно все глубже погружаться в бесплодное одиночество. Вот этот опыт самой жизни как единства и любви и лежит в основе христианского учения».

Так называемое «Новое время» стало временем постепенного перехода от целостного (как сейчас принято говорить, «холистического») восприятия мира к фрагментарному. А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» писал, что «...понятие Бога есть условие и цель мыслимости бытия, как всего бытия, как цельного бытия. Вот почему понятие Бога рушится одновременно с разрушением интуиции цельности бытия вообще. Новоевропейская мысль не только отринула реальность Бога. Одновременно пришлось отринуть и реальность очерченного и обозримого космоса, т.е. мира вообще; пришлось отринуть реальность души, природы, истории, искусства и т.д.».

Внедренная в сознание масс на Западе идеология индивидуализма и приоритета частного над общим, узкая специализация, бессмысленные сами по себе, но востребованные в рамках мегаполисов социальные роли людей - на самом деле лишь часть этих процессов. Возможно, это делалось для того, чтобы затем предложить человечеству как панацею от ощущения неминуемого распада единение на совсем иных принципах, чем объединение в Церковь во Христе, своего рода

«Анти-Церковь».

Как отмечал А.Ф. Лосев, «Я, кажется, не буду ничего утверждать нового и особенного, если скажу, что Средневековье основано на примате трансцендентных реальностей, Новое же время превращает эти реальности в субъективные идеи. Отсюда весь рационализм, субъективизм и индивидуализм Нового времени. Новоевропейская культура не уничтожает эти ценности, но она превращает их в субъективное достояние. Она лишает объекты их осмысленности, их личности, их самостоятельной жизни, превращая внешний мир в механизм, а Бога - в абстрактное понятие. Поэтому индивидуализм, кульминирующий в так называемом романтизме, и механизм - диалектически требуют один другого. Эта эпоха выдвигает на первый план отдельные, дифференцированные способности или всего субъекта, напрягая это до противоестественных размеров; все же прочее превращается в некое аморфное чудовище, в безглазую тьму, в бесконечно расплывшийся, черный и бессмысленный, механистический мир ньютоновского естествознания. Отсюда такие лозунги, как знание без веры, такое вероучение и мифология, как о всемогуществе знания, это постоянное упование на науку, на просвещение, этот слепой догмат “в знании - сила”».

«В мире нет ничего, - учил В.И. Ленин, - кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» [8]. Основатель антропогеографии Фридрих Ратцель писал: «Всеобщие законы распространения жизни охватывают также законы распространения жизни человеческой. Поэтому антропогеография мыслима только как отрасль биогеографии, и целый ряд биогеографических понятий может быть непосредственно перенесен на вопросы о распространении человека». Позднее В.И. Вернадский развил на основании идей Эдуарда Леруа и Тейяра де Шардена учение о ноосфере. В частности В.И. Вернадский писал: «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности... Лик планеты - биосфера - химически резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно... Человек стремится выйти из предела своей планеты в космическое пространство. И, вероятно, выйдет... Это новое состояние эволюции, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть “ноосфера”... Ход этого процесса только начинает нами выясняться...»

Современные ученые, культурологически осмысляя данную проблему, фактически прямо говорят о единстве постхристианского человечества как единстве в Анти-Церкви. Профессор В. П. Океанский пишет: «Если для первого тысячелетия Антихрист выступал как внешняя по отношению к Церкви сила, “скованная на тысячу лет” (Ап. 20:2), для второго - как сила, вторгающаяся в Церковь, то для третьего он выступит как сила, созидаящая Анти-Церковь». Перекликаются с этим слова профессора А.И. Тихонова о том, что «те, кто еще способен видеть, могут распознать Зверя, тело которого подобно гигантскому муравейнику, состоящему из людей, покорно исполняющих его волю, даже не подозревая об этом».

Представляется интересным сравнение человечества в его измененном грехом состоянии с раковой опухолью планеты Земля. Как пишет один из современных авторов, «поведение современного человека напоминает поведение раковой клетки, которая не подчиняется программе организма, то есть не выполняет полезной для него функции, активно перестраивает его в своих интересах, плодя своих потомков

вдоль кровеносных сосудов, заполняя все доступное пространство, вытесняя здоровые ткани и обрекая их на атрофирование. Это происходит до тех пор, пока организм не утратит целостность своей организации и не погибнет вместе с колонией раковых клеток. Это такой стиль жизни, когда кто-то временно выигрывает, затем все проигрывают. Не это ли характерно для современного человечества? Человек рвется в бессмертие, раковая клетка уже открыла эликсир бессмертия. Если здоровая клетка гибнет по требованию организма и имеет предел делимости, который диктуется организмом, то раковую клетку можно погубить только прямым воздействием (например, путем ампутации); размножаться она может до бесконечности».

Это сравнение не более чем образ, но он органично дает ответ, почему из-за грехопадения человека пострадала вся земля: если рак возникает в одной части организма, то страдает целое. А живого на земле намного больше, чем обычно думают последователи механистической философии, в определенной степени являющейся философией смерти. «Возникновение механистической философии, становление экспериментального метода в науке и расцвет в 17 веке жанра натюрморта имеют одни и те же социальные корни. В натюрморте, с одной стороны - отказ от мирских радостей, а с другой - пристальный интерес ко всем подробностям мира. Для просто любования не нужно было убивать природу. Подобный же настрой на размышления о смерти создавали в 17 веке механические устройства. Если живая природа ассоциировалась с аффектами, свойственными поврежденной человеческой природе, то механические устройства - с полным контролем разума над собой и миром. Образы мира как часового механизма, а Бога как часовщика воспринимались как душеспасительные. Парадоксально, но образ искусственной вещи, мертвой природы, механизма противопоставлялся протестантизмом 17 века явлениям живой природы как выражение высшей духовности в противоположность ветхой душевности».

О том, что духом жизни обладают не только животные, но и растения хорошо писал архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): «Между миром растительным и миром животным нельзя найти определенной границы, ибо в области простейших одноклеточных много почти совершенно похожих форм, из которых одни служат началом растительного мира, другие - животного, и различить их почти невозможно. Такие простейшие формы животных, как речная гидра, вольвокс, совершенно похожи на растения и по своим жизненным функциям почти не отличаются от них. От класса простейших начинаются два грандиозных мира живых существ - растений и животных. Совершенно несомненно, что весь растительный и животный мир обладает, по крайней мере, низшим из даров Святого Духа - духом жизни». При этом он отмечал: «Мы не приписываем растениям душу в том смысле, как она понимается у человека и животных, а только бессознательное представление и бессознательную волю».

О будущем блаженстве животного мира образно написал пророк Исаия: «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис. 11; 6-8).

Но здесь уместно уже в положительном контексте обратиться к работе К.С. Льюиса, писавшего: «Мы не можем себе представить и собственной нашей вечной жизни, тем более не вообразить нам тамошней жизни животных. Если бы земной лев узнал,

что ему уготовано есть сено, как волу, он счел бы это описанием ада, а не рая. И если во львах нет ничего, кроме кровожадности, в вечность переходить нечему. Но если что-то есть, Бог может дать этому и тело, какое пожелает, - не пожирающее ягненка, а львиное в том смысле, в каком мы употребляем это слово, когда говорим о силе, царственности и великодушии».

В современном учебнике православного догматического богословия написано: «Мир со всеми силами и законами, которые ему присущи, целиком и полностью отвечает тем целям и задачам, ради которых он был создан. Даже после грехопадения мир сохраняет свою ценность в очах Божиих, и эта характеристика остается в силе. Священное Писание говорит, что мир после грехопадения лежит во зле, однако, сам мир не является злом, поскольку всякое творение по природе своей благо, даже если по какой-то причине способ существования твари изменился и пришел в противоречие с тем способом, которым изначально был задан ей Творцом. Это видно из слов апостола Павла: «Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим. 4,4)».

Как сказала в одном из своих интервью автор книги «Святые животные» Т.М. Горичева, «наша православная традиция, в отличие от католической и протестантской, жизненна. Потому что наши подвижники не столько рассуждали на эту тему, сколько исправляли греховное повреждение, греховное падение человека в отношении к животным. Они общались с животными на райском уровне. Как говорил Исаак Сирийский: «Животные обоняют запах рая и идут к святым». У нас множество примеров в житиях святых, которые я привожу в своей книге с намеренно провокационным названием «Святые животные», того, как святые дружили с животными. Конечно же, в первую очередь каждый православный помнит об общении прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима Саровского с медведем. Прп. Герман Аляскинский общался с горностаями, святые на Афоне и в Греции, где я часто жила, общаются даже со скорпионами, старец Исидор из Гефсиманского скита читал Псалтырь вместе с лягушкой (она всегда появлялась на пеньке рядом его домиком, когда он начинал читать кафизмы). Приснопоминаемый старец Николай Гурьянов даже пауков чествовал, мухи не разрешал убить, с котами своими разговаривал, как с лучшими друзьями».

Завершить эти небольшие размышления хотелось бы словами святителя Луки (Войно-Ясенецкого): «И у животных дух связан с телом, как у человека, и поэтому есть полное основание ожидать, что и их тела будут существовать в новой природе, новом мироздании после гибели нынешнего мира. Об этом говорит апостол Павел: “Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суеверию не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается донныне” (Рим. 8, 19-22). Вся тварь жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адамово не изменило всех судеб мира, и в наставших печальных судьбах жизни она по греховной воле Адама, которому Бог подчинил ее, подпала суеверию, нестроениям и страданиям. И для нее есть надежда, что в день прославления всех праведных, искупленных Христом от рабства тлению, она и сама будет освобождена от страданий и тления, то есть будет нетленной. В новом Иерусалиме, новом мироздании и животным будет место; там не будет ничего нечистого, и новая тварь получит древнее оправдание и освящение Словом Божиим».

Жизнь святых наших. Святые марта.**Память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского - 31 марта**

Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году и был воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял монашество, а в 346 году стал пресвитером. В 350 году после смерти архиепископа Максима он стал его преемником на Иерусалимской кафедре.

В сане Иерусалимского Патриарха святитель Кирилл ревностно боролся против ересей Ария и Македония. Этим он возбудил против себя ненависть арианствующих епископов, которые добились его низложения и изгнания из Иерусалима.

В 351 году на праздник Пятидесятницы в Иерусалиме около 3 часов дня было чудесное знамение: на небе явился Честный Крест, сиявший ослепительным светом. Он простирался от Голгофы до горы Елеонской. Святитель Кирилл сообщил об этом знамении императору-арианину Констанцию (351 - 363), надеясь обратить его в Православие.

Низложенный Сардикийским Собором еретик Акакий, бывший митрополитом Кесарийским, решил изгнать святителя Кирилла, пользуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирилл на дела милосердия истратил все свое имущество. Так как голод не прекращался, святитель начал продавать церковные вещи, покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили слух, будто бы видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись этим слухом, еретики силой изгнали святителя.

Святитель нашел приют у епископа Сильвана в Тарсе. После этого в Селевкии собрался Поместный Собор, на который прибыло около 150 епископов. Среди них был и святитель Кирилл, которого митрополит Акакий хотел не допустить к заседаниям, но Собор не согласился. Тогда Акакий покинул Собор и перед императором и патриархом-арианином Евдоксием оклеветал и Собор и святителя Кирилла. Император подверг святителя заточению.

Когда воцарился император Юлиан-Отступник (361 - 363), он, якобы из благочестия, отменил все постановления Констанция, направленные против православных. Святитель Кирилл вернулся к своей пастве. Через некоторое время, когда Юлиан утвердился на престоле, он открыто отрекся от Христа. Он позволил евреям восстановить разрушенный римлянами Иерусалимский храм и даже выделил им на постройку часть средств из государственных податей. Святитель Кирилл предсказывал, что слова Спасителя о разорении самых камней храма (Лк. 21, 6) несомненно исполнятся, и богохульный замысел Юлиана потерпит крах. Однажды ночью случилось такое сильное землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма сдвинулись с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие орудия. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев появилось знамение креста, которое они ничем не могли уничтожить.

После этого Небесного подтверждения предсказания святителя Кирилла, его снова изгнали, а кафедру Иерусалимскую занял святой Кириак. Но вскоре святой Кириак претерпел мученическую кончину (+ 363, память 28 октября).

После гибели императора Юлиана святитель Кирилл вернулся на кафедру, но в правление императора Валента (364 - 378) в третий раз был отправлен в ссылку. Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379 - 395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности. В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе, который осудил ересь Македония и утвердил Никео-Цареградский Символ веры.

Из творений святителя Кирилла особенно известны 23 поучения (18 огласительных для готовящихся принять Крещение и 5 для новокрещеных) и две беседы на Евангельские темы: "О расслабленном" и "О претворении воды в вино в Кане".

Скончался святитель Кирилл в 386 году.

Мирянин миссионер.

Лютеранство

Основателем учения стал ученый монах-расстрига Мартин Лютер. В 1510 году ему лично пришлось наблюдать распущенность папского двора и римского духовенства. В 1516 году, в связи с очередной активизацией продажи индульгенций (грамот, в которых свидетельствовалось, что купивший их человек освобождается от наказания за грехи), Лютер выступил с обличениями этого явления. Завязался словесный поединок между папской властью и Лютером, которому пригрозили костром инквизиции. В 1520 году Лютера отлучили от церкви и только заступничество некоторых рыцарей, князей, профессоров и широкого круга общественности Германии спасло его от смерти.

В 1529 г. германские князья и представители городов подписали Протестацию - протест против решения 2-го Шпейерского рейхстага об ограничении распространения в Германии лютеранства, откуда и появилось название "протестанты". В дальнейшем к протестантской ветви христианства стали относить все отделившиеся от римско-католической церкви религиозные течения и организации, образовавшиеся в результате их многочисленных собственных расколов - всего более тысячи самостоятельных исповеданий и церквей.

Основная цель, которую преследовал Лютер, вступив в борьбу с Римом, - это возвращение христианства к его первоначальной чистоте. Однако, стремясь к очищению христианства, Лютер не имел представления об основах апостольского учения, сохраненных Православием и искаженных католицизмом, в традициях которого был воспитан Лютер. Поэтому в своей реформаторской деятельности он руководствовался лишь собственным представлением о церковной жизни, что было явно недостаточно для достижения поставленной цели.

Одним из главных элементов вероучения Лютера является утверждение о возможности спасения человека одной лишь верой: "Человек вполне пассивно относится к своему обращению, а лишь переносит, что делает с ним Бог. Спасение совершается Самим Богом, не делами человека, но одной верою в искупление, совершенное Христом, и эта вера является единственным условием спасения". Особенностью этой веры является то, что человек верит и не сомневается в том, что и он один из тех, которым дана благодать. Если он в это верует - он свят, благочестив, оправдан и есть дитя Божие.

В вопросе о церкви и священстве Лютер учит, что церковь следует понимать в двух смыслах: как видимое общество крещеных людей (церковная масса) и как

невидимое общение, духовное общество, объединенное всеобщей любовью. Такая церковь невидима и верные чада ее известны лишь Господу Сердцеведцу. А духовное священство - принадлежность христиан. "Все мы священники, т.е. все мы дети Христа... Все мы через крещение делаемся священниками". Такой подход позже послужил тому, что многие из протестантских конфессий вообще откажутся от института церковной иерархии как людей, особо наделяемых благодатью, сохраняющих ее и имеющих особое право на передачу ее через рукоположение.

Поскольку Лютер отверг Предание Церкви как основной критерий истинности веры и положил в основание субъективную уверенность в правоте своих взглядов, протестантизм как движение уже при жизни своего основателя, стал дробиться на множество направлений. Каждый, считавший себя способным толковать Писание, создавал свою собственную секту.

В России лютеране, равно как и представители других традиционных протестантских конфессий, появились в XVI веке. Сначала протестанты пользовались большим доверием среди некоторых представителей российских властей того времени, а в условиях постоянной военной конфронтации с католической Польшей даже рассматривались как естественные союзники православной России в борьбе против попыток католической экспансии в Европе. После отмены в России крепостного права начинается обращение в протестантизм русских, украинцев, представителей других народов Российской Империи.

Великие церковные праздники и события.

О церковных праздниках. Великие праздники. Дванадцатые праздники. Значение церковных праздников.

О церковных праздниках. Великие праздники. Дванадцатые праздники.

Значение церковных праздников

Церковные праздники являются центром богослужебной жизни Церкви, своей торжественностью они как бы предвосхищают здесь, на земле, будущее райское блаженство для праведников, а связываемые с этими праздниками воспоминания о Священной Истории нашего Спасения и о святых Божиих людях, явивших в себе образ святости и могших сказать: «не я уже живу, но живет во мне Христос», имеют исключительное назидательное значение для всех членов Церкви, - научают нас, как правильно веровать и как должно любить Бога. Своими праздниками Церковь свидетельствует о Своем Единстве, объединяя воедино прошлую историю нашего Спасения и настоящую нашу жизнь, Церковь Небесную, составленную из торжествующих святых, и Церковь земную, - из кающихся, спасающихся и достигающих святости. Вот как пишет о церковных праздниках великий сербский богослов преп. Иустин (Попович) (+1978):

«Вся жизнь Церкви - это непрерывное служение Богу, поэтому каждый день в Церкви - это праздник, ибо каждый день есть Богослужение и воспоминание святых. Потому жизнь в Церкви есть непрерывное Богослужение и жизнь «со всеми святыми» (Еф. 7, 18). Святые сегодняшнего дня нас передают завтрашним, завтрашние - святым следующего дня и т. д., круглый год без конца. Празднуя память святых, мы молитвенно и действительно переживаем их благодать и святые добродетели по мере нашей веры, ибо святые суть олицетворение и воплощение

евангельских добродетелей, бессмертных догматов нашего спасения. Православное Богослужение есть живая жизнь Церкви, в которой участвует каждый член Церкви через переживание всего Богочеловеческого, всего апостольского и святоотеческого, словом - всего Православного. В этом переживании все Богочеловеческое прошлое Церкви присутствует как реальность наших дней. В Церкви все прошлое является настоящим и все настоящее - прошлым, и более того: существует только беспредельное настоящее. Все здесь бессмертно и свято, все Богочеловечески и апостольски соборно, все в Церкви Вселенское.

В самом деле, человеческое спасение состоит в соборной жизни «со всеми святыми» в Богочеловеческом теле Церкви. Эта жизнь непрерывна и проникает каждый наш день, ибо каждый день празднуется память одного или нескольких святых, которые трудятся в деле нашего спасения. Наше молитвенное общение с ними созидает нам спасение, поэтому необходимо празднование всех праздников, без исключения, праздников Господних, Богородичных, Ангельских, Апостольских, праздников святых мучеников и всех остальных. Все дневные и ночные Богослужения созидают наше спасение, а во всем этом находится весь Богочеловек Господь Иисус Христос, Глава и Тело Церкви, со всеми святыми и непреходящими истинами и бесконечная Его жизнь со всеми Его вечностями.

Каждый святой догмат нашей Богочеловеческой веры имеет свой праздник: Боговоплощение - Рождество, Воскресение - Пасха, вера - праздники святых мучеников, - и все остальные святые добродетели - праздники всем остальным святым. Истины святых догматов переживаются каждым верующим в «Теле Христовом», Церкви. Каждая догматическая истина переживается как вечная жизнь и органическая часть Вечной Ипостаси Богочеловека: «Я есмь Истина и Жизнь» (Ин. 14. 6). Святые Богослужения являются переживаниями святых вечных догматических истин. Например, догмат о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа переживается в Рождестве, Благовещении, Преображении, Воскресении и др. праздниках Господних. Эта вечная истина непрестанно и во всей полноте переживается и так становится нашей ежесекундной жизнью. «Наше же жителство - на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа» (Флп. 3,20; Кол. 3,3)» (Православная Церковь и экуменизм. Ч.1. гл. 8).

Типы праздников

Разделение церковных праздников по их предмету. По предмету, в честь которого они установлены, праздники, разделяются на:

- а) Господни - посвященные Господу Иисусу Христу и воспоминанию свершения им нашего Спасения (Рождество, Богоявление, Пасха, Вознесение и др.), а также почитанию Честного Креста Господня (Воздвижение, знамение Креста и др.),
- б) Богородичны - посвященные Пресвятой Богородице, Ее жизни (Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во Храм и др.), явившимся Ее чудотворным иконам (Владимирской, Иверской, Казанской и др.), и Ее чудесам (Покров Пресвятой Богородицы).
- в) Святых - посвященные почитанию небесных ангельских сил бесплотных (Собор Архистратига Михаила и др.), святых праотец, пророков, апостолов и

равноапостольных, мучеников, святителей, преподобных, праведников и др.

Гражданские праздники. Помимо этих церковных праздников Святая Церковь издревле праздновала и праздники гражданские, связанные с особыми событиями в жизни христианского государства и общества - это начало индикта 1 (14) сентября и новолетие - 1 (14) января, «обновление Царяграда» посвященное установлению Св. равноапостольным Константином новой столицы Римской Империи - Нового Рима, Константинополя, ставшего центром Христианского Царства. Пока существовала в России христианская монархия, Церковью праздновались дни царские, посвященные молитве за Царей и членов царствующего дома - восшествие на престол, помазание на царство, день рождения и тезоименитства. Теперь, когда, по грехам нашим, царство было от нас отнято, царские дни не празднуются, а новолетие, после введения большевиками нового календаря (вообще создавшего крупную путаницу в соотношении дней гражданских и церковных), утратило свой общественный смысл.

Общецерковные и местные праздники. Одни праздники торжественно празднуются всею Православной Церковью или же целыми поместными церквами (так, праздник Покрова Пресвятой Богородицы особенно торжественно празднуется в Русской Церкви), другие составляют предмет особого празднования в отдельных местностях, епархиях и храмах. Местными праздниками являются, например, храмовые праздники - в честь тех святых, в память которых освящен храм или приделы во храме. Празднования храмовых святых бывают в таком случае более торжественными, чем в остальных местах и имеют свои особенности. Так, например, в храмах «Воскресения Словущего», посвященных празднику Обновления Храма Воскресения Господня в Иерусалиме св. равноап. Константином в 335 г., на этот праздник (13 сентября) по обычаю совершается Пасхальная Служба.

Подвижные и неподвижные праздники. По времени празднования праздники разделяются на неподвижные и подвижные. Неподвижные праздники приходятся ежегодно в одни и те же числа месяцев, но в разные дни седмицы, а подвижные, хотя и приходятся в одни и те же дни седмицы, но переходят на разные числа месяцев. Подвижные праздники, в отношении времени празднования, находятся в зависимости от праздника Пасхи, который ежегодно переходит от одного числа на другое между 22-м марта и 25-м апреля.

Степени церковных праздников

По важности воспоминаемых событий и лиц и по торжественности Богослужения праздники разделяются на великие, средние и малые.

Великие праздники

В богослужебных книгах отмечаются знаком красного креста в красном круге.

а) Наивысший разряд этих праздников составляет «праздников праздник» Святая Пасха, - имеющая исключительную по торжественности службу, которая на утрени состоит почти исключительно из пения знаменитого Пасхального Канона Св. Иоанна Дамаскина.

б) За Святой Пасхой в особой торжественности следуют 12 великих праздников

Господних и Богородичных, называемых двенадцатыми праздниками. Это двенадцать важнейших после Пасхи праздников в Православии. Они посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы (по хронологии церковного года, который начинается 1(14) сентября):

Рождество Пресвятой Богородицы - 8 (21) сентября,
Воздвижение Животворящего Креста Господня - 14 (27) сентября
Введение во храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (4 декабря),
Рождество Христово - 25 декабря (7 января),
Крещение Господне (Богоявление) - 6 (19) января,
Сретение Господне - 2 (15) февраля,
Благовещение Пресвятой Богородицы - 25 марта (7 апреля),
Вход Господень в Иерусалим (неделя Ваий) - за неделю до Пасхи (воскресенье перед Пасхой) - переходящий,
Вознесение Господне - 40-й день после Пасхи, всегда в четверг - переходящий,
День Святой Троицы (Пятидесятница)- 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье - переходящий,
Преображение Господне - 6 (19) августа,
Успение Божией Матери - 15 (28) августа.

В России эти праздники до 1925 были также и гражданскими.

Эти праздники изображают историю нашего спасения от Рождества Пресвятой Богородицы (считается, что это событие является рубежом Ветхого и Нового Заветов), жизни Ее, Рождества Спасителя, Его Богочеловеческого Подвига, заканчивая Вознесением Христовым, Успением Пресвятой Богородицы - первого обоженного человека, совершенно соединенного с Богом, и воспоминанием нахождения в Иерусалиме св. Равноапостольной Еленой, матерью св. равноап. Константина, Животворящего Креста Господня - чем знаменуется высшее торжество Христианской Веры, - переход великого множества людей, включая самих могущественнейших римских императоров, под знак Креста Господня, признание могущественнейшими из людей своей зависимости от воли Божией и изъявление ими надежды на его силу. От начатка нашего спасения в Рождестве Пресвятой Богородицы, Церковь проводит нас через круг двенадцатых праздников к утверждению полного торжества Христианской Веры на Небе и на земле.

в) Кроме этих праздников, к великим (не двенадцатым) относятся:

Покров Пресвятой Богородицы – 1 (14) октября;
Обрезание Господне – 1 (14) января;
Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня (7 июля);
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 29 июня (12 июля);
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября);

Особенности празднования великих праздников.

О великих праздниках в Типиконе (47-я глава) сказано: «имже бдение и вся служба праздника совершается по уставу».

В церковном праздновании великих праздников следует различать: день самого праздника и дни предпразднства, попразднства и отдания праздника.

Задолго до некоторых великих праздников Церковь начинает приготавливать нас к их встрече - еще за полтора месяца до Воздвижения Креста Господня на утрени начинают петь: «Крест начертан Моисей», с 21 ноября в храмах поется: «Христос Раждается - славите».

Затем Церковь вводит нас днями предпразднства (их нет у Входа Господня и у недвунадесятих великих праздников) в непосредственную близость торжества. Наряду с молитвами и песнопениями воспоминаемым в эти дни святым, Церковь предлагает молитвословия и песнопения и в честь наступающего праздника. Двунадесятые праздники имеют по 1 дню предпразднства, за исключением Рождества Христова, имеющего 5 дней, и Богоявления, имеющего 4 дня предпразднства. У Пасхи предпразднства нет.

Дни попразднства составляют продолжение праздника. В эти дни, на ряду с песнопениями святому, Церковь воспоминает и прославляет иногда участников события, вообще же - событие бывшего праздника. Число дней попразднства бывает неодинаково - от 1 до 9 дней, смотря на большую или меньшую близость одних праздников к другим или к дням поста: Благовещение - 1 день, (а от субботы Лазаревой - нет попразднства), Рождество Богородицы и Введение Ее во храм - 4 дня, Рождество Христово и Пятидесятница - 6 дней, Преображение и Воздвижение Креста Господня - 7 дней, Сретение - неодинаковое число дней в каждый год, от 0 до 7 дней, Богоявление и Вознесение - 8 дней, Успение Божией Матери - 9 дней, недвунадесятые великие праздники - 1 день. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней.

Последний день попразднства носит название дня отдания праздника и отличается от дней попразднства большей торжественностью Богослужения, потому что последование этого дня удерживает большую часть молитв и песнопений самого праздника.

У праздников Рождества и Усекновения главы Иоанна Предтечи, Обрезания Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла предпразднства, попразднства и отдания нет.

Богослужение.

Службы двунадесятых праздников неподвижного круга находятся в Минеях месячных, где расположены службы святым и праздникам на каждый день года. Службы двунадесятых праздников подвижного круга находятся в Триодях Постной и Цветной, где записаны все богослужения пасхального цикла.

В период предпразднства на службах, посвященных рядовым дням Минеи, начинают появляться песнопения грядущего великого праздника, все увеличиваясь в количестве и достигая кульминации в сам день праздника, когда поются только одни эти праздничные песнопения. В дни попразднства содержание служб опять возвращается к святым и событиям Минеи, но также имеют место и праздничные песнопения, количество которых все уменьшается, а в день отдания праздника снова преобладают.

На праздничной всеобщей всех двунадесятых праздников служится лития (что значит «усиленное моление»). На литии поминаются общецерковные и местные святые, произносятся особые прошения об избавлении от всяческих бедствий. В это время поётся особая ектения с многократным «Господи, помилуй». Затем бывает

благословение пяти хлебов (в память о евангельском чуде насыщения 5000 человек пятью хлебами), а также пшеницы, вина и елея (масла). Этот обычай идёт с глубокой древности – это освящение «плодов земли», во время которого люди молят Бога о ниспослании изобилия, благоденствия и мира. Во время каждения хлебов трижды торжественно поётся тропарь праздника.

В великие праздники всенощное бдение бывает особенно торжественным и продолжительным, в эти дни торжеству праздника посвящается вся служба, не содержащая каких-либо иных прибавлений. В великие двенадцатые праздники каждая песнь утреннего канона содержит 17 или 18, а на пасху 19 песнопений и большая часть службы не читается, а поется.

Когда на воскресный день приходится один из четырех Господских праздников – Воздвижения, Рождества Христова, Богоявления и Преображения – вся служба носит исключительно праздничный характер, а воскресный элемент целиком опускается («воскресно ничтоже поем»).

В великие праздники церковь украшается особыми светлыми покровами и богослужение совершается при полном освещении, кроме того - в воскресные дни и великие праздники на богослужении не принято преклонять колен.

Богослужебные особенности двенадцатых Богородичных праздников

Двенадцатых Богородичных праздников всего 4: Введение, Успение, Благовещение и Рождество Богородицы. На эти праздники положено Всенощное бдение. Если праздник выпадает на будние дни и на субботу, то служитя служба празднику, а если на воскресенье, то происходит соединение двух служб - Богородичной и воскресной. Это происходит потому, что нельзя отменять господский праздник, которым является воскресный день, праздником меньшим, пусть даже и двенадцатым, т.к. Богородица не выше Христа.

Кроме Великих, существуют средние и малые праздники:

Средние праздники

а) Одни обозначаются в богослужебных книгах красным крестом в красном полукруге и имеют, как и великие праздники, Всенощное бдение. Этим праздникам в уставе церковном указывается немного:

26 сентября и 8 мая - Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова;

13 ноября - Св. Иоанна Златоуста;

6 декабря - Св. Николая Мирликийского Чудотворца;

2 января - Преп. Серафима Саровского;

30 января - Трех Святителей и Вселенских Учителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

23 апреля св. Великомученика Георгия

и еще некоторые другие, но к ним присоединяются праздники храмовые и в честь мощей святых в тех храмах, где они покоятся. Последования этих праздников, в отличие от праздников великих, не посвящаются исключительно воспоминаемому событию или святому, потому что на них к праздничному канону прилагается, канон Богородице на утрени. В «Уставе» (Типиконе) об этих праздниках сказано: «имже бдение совершается, прилагается же и канон Богородицы на утрени по уставу».

б) Другие средние праздники обозначаются знаком красного креста без полукруга. Это такие праздники как: Положение Ризы Господней (10 июля); Владимирской иконы Богородицы (21 мая); Св. Пророка Илиии (20 июля); Св. Равноапостольных Константина и Елены (21 мая); Св. Василия Великого (1 января). На эти праздники всенощное бдение не совершается, а накануне бывает великая вечерня, на утрени

же положен полиелей и читается Евангелие. Святые, имеющие указанный знак, называются святыми с полиелеем.

Малые праздники.

а) Первого вида праздники обозначаются знаком красной скобки с тремя красными точками в середине. Святые, имеющие этот знак, называются святыми со славословием, потому что в эти дни великое славословие на утрени поется, а не читается.

б) Второго вида малые праздники обозначаются знаком черной скобки с тремя черными точками в середине.

Иконография.

Иконы праздников составляют основу «праздничного» ряда иконостаса. Иконы двенадцатых праздников в храмах, где есть полный иконостас, принято размещать во втором снизу ряду, между местным и деисусным рядами. Если храм освящён в честь одного из двенадцатых праздников, то соответствующая икона бывает и в местном ряду. Образ кладут на аналой посреди храма в день праздника, чтобы всякий входящий в храм сразу видел, какое событие отмечается церковью. Каждый праздник имеет свой образ, запечатленный на иконе, также он имеет и свое поэтическое выражение в храмовых песнопениях в этот день. Иконография и гимнография разными средствами выражают одно и то же — смысл празднуемого события и его богословское толкование. Все праздники, как правило, имеют одну икону, только праздник Пасхи — две: Распятие и Воскресение, поскольку Пасха — это не тринадцатый праздник, а «праздников праздник, торжество из торжеств», он стоит в центре церковного календаря.

Беседы на Символ Веры. Беседа 8

И ВО ЕДИНОГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Мы с вами продолжаем наши беседы о Символе Веры. Мы говорили уже о том, что Церковь нас учит веровать «во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». В прошлый раз речь шла о том, что история сотворения мира, великое утверждение, что Бог есть Творец всего видимого и невидимого, неба и земли, объясняет нам во многом, кто мы такие, потому что история сотворения мира обращена к истории человека. Человек оказывается удивительным существом, которое стоит посередине мира: с одной стороны, человек является частью природы материальной, а с другой стороны, человек — это единственное из сотворенного, что обращено по-настоящему к Богу. Человек есть некий мост между природой и Богом. Как говорили Отцы, человек есть животное, которое призвано стать Богом. Такова удивительная тайна человека. Он может опуститься до уровня животного, и дурного животного, потому что всякий шаг назад по лестнице духовного восхождения — это на самом деле падение в пропасть, конечно же, не просто шаг назад. С другой стороны, человек может и соединиться с Богом, такая задача великая стоит перед человеком.

Задачу соединения с Богом становится возможно осуществить именно и только во

Христе, именно благодаря великой тайне Боговоплощения. Сегодня мы с вами продолжаем наше движение по Символу Веры. Далее там говорится, что мы веруем «во Единого Господа Иисуса Христа». Мы переходим к разговору о втором Лице Пресвятой Троицы.

Что означают для нас эти слова: «веруем во Единого Господа Иисуса Христа»? Для начала посмотрим значение каждого из этих слов, из этих имен в отдельности.

Что такое «Иисус»? Это просто имя, обыкновенное иудейское имя. «Иисус» или «Иешуа» по-древнееврейски означает «Бог помогает» или «Яхве спасает». Можно перевести это имя как «Спаситель». В библейских книгах упоминаются человек девять, наверное, которые носили имя Иисус. Самый знаменитый из них - это преемник Моисея Иисус Навин, который вступил в Землю обетованную. Автором Книги Премудрости является Иисус, сын Сирахов. Это обычное нормальное иудейское имя, однако Господь получает это имя не случайно. Когда евангелист Лука повествует о Благовещении, он приводит слова Архангела Гавриила: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк 1.30-31). Затем, как вы помните, ангел явился во сне Иосифу и сказал:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:

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

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» (Мф 1.20-25).

На первый взгляд, налицо некоторое противоречие в этом тексте, потому что Ангел сообщает имя Иисус, а в пророчестве названо имя Эммануил: «И нарекут имя ему Эммануил». Евангелисты как будто и не видят этого противоречия, а для нас оно может стать моментом сомнения. Чтобы преодолеть это затруднение, снова вспомним то, о чем уже говорили - что Библию нельзя читать буквально. К данному тексту также нужно подходить только духовно: «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор 3.6), как говорил Апостол Павел. Пророчество сбывается не по букве, а в глубине, по смыслу, потому что Эммануил означает «С нами Бог», и Бог действительно становится одним из нас в таинстве Рождества. Он отныне и навеки вполне с нами во всех проявлениях жизни.

Евангелист Лука уточняет, он говорит: «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лк 2.21). На восьмой день происходит обрезание Господне и наречение имени, как это полагалось для любого человека.

Далее. Что означает слово Христос? Это греческий перевод еврейского слова Мессия, Машиах, что означает «помазанник». Строго говоря, Христос - это не имя даже, а обозначение священной должности, особого сакрального статуса человека, который называется этим словом. Дело в том, что народ Израиля в течение многих веков ожидал Мессию, избавителя, помазанного единственного спасителя. Традиция помазания на царство появилась в очень древние времена в еврейской традиции, и помазание означало пребывание Духа Святого на человеке, пребывание всей

полноты благодати в нем. Мессия в ветхозаветном представлении должен был в себе реализовать всю полноту того духовного дара, который символизировало помазание, и Мессия был некто неизвестный, но ожидаемый с надеждой, потому что о нем возвещали пророки в Духе Святом. Очень многое о Христе, о Мессии, было уже сказано в Писании: говорилось о том, каким значимым будет Его приход для людей, даже некоторые черты Его личности и характера описаны были в книгах Ветхого Завета, но было неизвестно, кто это будет, никаких конкретных точных исторических указаний, конечно, не было.

Бог заранее готовил и возвещал пришествие Своего Сына. Считается, что самое первое указание на грядущее пришествие Спасителя, Мессии, Христа существует в Книге Бытия, в этом самом первом тексте канона Священного Писания. После грехопадения Господь Бог проклял змея и сказал ему: «И 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). О чем говорится в этом обетовании Божьем? О том, что змей одержал временную победу, но, несмотря на этот успех, зло не будет торжествовать всегда, оно будет побеждено, и победителем явится потомство жены. Слова «семя жены» Отцы Церкви истолковывали как наименование грядущего Искупителя, поэтому этот стих получил название Протоевангелие, Первоевангелие. Очень многие Отцы - святые Иустин, Иринеи, Иоанн Златоуст - считают, что это обетование относится, конечно, не к Еве, а к Марии, потому что она послужила тайне воплощения Сына Божия. Аврааму Господь обещал: «Благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12.3). Это тоже обетование того, что из рода Аврамова произойдет Спаситель. Другой ветхозаветный прообраз Христа - это царь Давид, который был помазан на царство пророком Самуилом. Очень многие книги Ветхого Завета, прежде всего, конечно, Псалтирь и книги пророческие, особенно книга пророка Исаии, полны напряженного ожидания будущего Мессии, они провозглашают его грядущий приход.

Когда мы ставим рядом эти два имени Иисус Христос, мы не всегда понимаем, что совершаем очень важную вещь: мы соединяем человеческое имя и наименование божественной сакральной миссии. Произнося вместе эти слова, Иисус Христос, ставя их рядом, мы исповедуем, что человек по имени Иисус - это и есть тот самый Христос, которого ожидал избранный народ, это и есть Сын Божий, в Котором все ожидания, все чаяния человеческие наконец воплотились. Дело как раз в том и состоит, что человек и Бог едины во Христе Иисусе. Когда апостол Павел обратился, то это произошло прежде всего потому, что он вдруг понял, ему вдруг открылось, что тот светоносный Бог, который ему явился на пути в Дамаск, и тот галилеянин Иисус, которого он гнал так яростно и последовательно - это одно и то же лицо. Обращение апостола Павла произошло тогда, когда он совместил историческую личность Иисуса с тем ожиданием Христа, Мессии, которое было в его душе, как и в душе любого правоверного настоящего иудея. Когда он соединяет вместе эти две вещи, эти два откровения, тогда он становится христианином.

О жизни Христа рассказывает нам книга под названием Евангелие. Греческое слово «Евангелие» означает «радостная весть», «благая весть», «радостная новость». Так сам Господь называл свое учение, говорил: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф 24.14). Или другие слова Господа: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1.15). После Воскресения Он говорит апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк 16.15).

Евангелие - радостная весть. Для нас Евангелие - это прежде всего книга, которую

мы призваны читать и перечитывать. До середины I века Евангелие существовало в устойчивой устной традиции. Восточная культура во многом связана с запоминанием наизусть каких-то изречений, рассказов и даже очень больших текстов. Сама жизнь, само воспитание восточного человека позволяло ему удерживать в своей памяти большие тексты, именно поэтому первая община могла достаточно точно сохранять Евангелие, пока еще не записанное. Затем уже к середине I века возникла необходимость записать благовествование, и тогда слово «Евангелие» стало обозначать повествование о жизни и учении Спасителя, которое было записано апостолами. Евангелие читалось на молитвенных собраниях, особенно внимательно его прочитывали при подготовке к Крещению. Важнейшие христианские центры I века, такие как Иерусалим, Антиохия, Рим, Эфес, другие города, имели свои Евангелия, но в канон Священного Писания вошли только четыре Евангелия. Церковь признала их боговдохновенными, то есть написанными в Духе Святом.

Это Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Это словечко, предлог «от», по-гречески «kata», может, точнее было бы перевести как «по»: по Марку Евангелие, по Луке, то есть Евангелие, которое мы знаем по рассказам, восходящим к тому или иному евангелисту. Евангелие не стали сводить в единый текст, хотя мы вами говорили в прошлый раз, что, к примеру, Книга Бытия была создана в результате соединения нескольких повествовательных традиций. Теоретически такая возможность - взять, предположим, четыре текста и сделать из них один - существовала, но все-таки первые христиане решили сохранить различные точки зрения, сохранить четыре рассказа, повествование от четырех евангелистов, хотя еще во II веке была предпринята первая попытка создать единое повествование: Татиан написал книгу, которая называлась «Диатессарон», Евангелие от четырех, где рассказы четырех евангелистов были объединены.

Когда мы читаем Евангелия, мы должны помнить о том, что эти книги не являются историческими трудами, и Святой Дух удостоверяет не скрупулезность в передаче фактов, а духовную точность и духовную правду. Священные писатели были свободны в своем труде, отсюда и какие-то несовпадения, кажущиеся противоречия между изложением разных евангелистов. В этом как раз, с моей точки зрения, есть большая правда. Если мы будем вместе с нашими близкими описывать, предположим, вчерашний день, то понятно, что наши рассказы не совпадут, мы не можем написать одинаково. Хотя нет никаких сомнений в том, что мы прожили этот день, и прожили его в одном пространстве, и наш опыт очень похож, но это будут разные рассказы. Точно так же некоторые расхождения в четырех Евангелиях свидетельствуют как раз об их подлинности, и просто фактической, и духовной подлинности. Ничего не стоило бы отредактировать текст, устранить в нем все неясные или противоречивые моменты. Церковь не сделала это именно потому, что дорожит правдивостью, истинностью повествований, восходящих к ученикам Господа.

Стоит сказать и о том, что часто противоречия, в которых воинствующие атеисты любят уличать евангелистов, являются мнимыми. Приведу простой пример. В Евангелии от Матфея мы читаем Нагорную проповедь, а евангелист Лука приводит те же слова Господа, предварив их замечанием, что «стал Он на ровном месте» (Лк 6.17). Конечно, наблюдательный критик Евангелия спросит, так на горе или на ровном месте была произнесена эта проповедь? Если мы отправимся в Святую Землю и посмотрим на это место, мы увидим, что это возвышенный берег Тивериадского озера (то есть гора, или во всяком случае высокий холм), но вершина этой горы плоская (так что Господь и впрямь стоял на ровном месте).

Мы говорили уже том, что Священное Писание есть богочеловеческая Книга: это книга, в которой сказывается Господь, но в то же самое время личность священнописателя никак не уничтожается. В каждом из Евангелий отражается еще и личность того апостола, к которому восходит данная традиция. Евангелия, при всех своих отличиях, все-таки едины. Понятно, что в них повествуется об одном и том же человеке и об одном и том же великом духовном событии.

Если мы посмотрим, что делал Господь, когда Он вышел на проповедь, то мы увидим, что у Него было три важнейших дела, три задачи стояли перед Ним: во-первых, Он учил, проповедовал, во-вторых, Он исцелял, помогал людям, в-третьих, Он строил Церковь, создавал общину.

Когда учил Господь, то Он не толковал Писание подобно книжникам, раввинам, но учил от Своего лица. Он говорил: «В Законе Моисеевом сказано то-то и то-то, а Я говорю вам...» - и дальше Он уже излагал собственное учение. Евангелия донесли до нас учение Господа в очень большой полноте. Прежде всего это вышеупомянутая Нагорная проповедь. Ядром Нагорной проповеди, ее центром, являются Заповеди Блаженства. Мы повторяем их на каждой Литургии, и вы их, конечно, хорошо знаете, но я все-таки вам еще раз напомню этот чудный текст евангельский:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»

(Мф 5.3-12).

Заповеди Блаженства - довольно странный текст, потому что Христос утверждает, что блаженны, то есть достойны благодати, причастны к небу, те люди, которые с точки зрения мира сего, напротив, самые ничтожные и самые отверженные. Смотрите, говорит Господь: «Блажены нищие духом», а у евангелиста Луки это еще категоричнее сказано, там отсутствует слово «духом», просто - «блаженны нищие». Кто такие нищие на наш взгляд человеческий? Это те, кто уж всяко никаким блаженством не обладает. Они жалкие, они какие-то ничтожные, грязные и непонятно какие. А Господь говорит: «Блаженны нищие духом».

Иногда это выражение, «нищие духом», вызывает некоторые вопросы: что это означает? Кто такой нищий духом? Люди недоумевают именно потому, что они думают, что духовная нищета - это то, что противоположно духовному богатству в нашем понимании этого слова, а мы считаем духовно богатым человека, который хорошую музыку слушает классическую, книжки читает хорошие и так далее, который приобщен ко всей сокровищнице мировой культуры. Он богатый духом. А чего же тогда хорошего быть нищим духом, ни одной книжки не читать? На самом

деле, конечно, здесь речь идет о другом, вовсе не о культурном уровне каком-то или его отсутствии. Речь идет о том, что человек может ощущать себя духовно богатым, то есть самодостаточным, прочно стоящим на земле, и тогда ему Бог не нужен. Он никогда не придет в Царство Небесное, потому что ему и так хорошо, он знает про себя, что он умный, опытный, что он богат духовно, у него много есть такого, что он может сделать своей опорой. Поэтому человек, который ощущает себя духовно богатым, никогда не придет к Господу, ему Господь ничем не поможет. Напротив, человек может быть нищим духом, он может ощущать какую-то неполноту огромную в своей жизни. Кстати сказать, именно те люди, которые духовно развиты, которые способны к какому-то настоящему созерцанию и размышлению, они-то и ощущают себя нищими духом. В свое время великий мудрец греческий сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Это был Сократ, и уж Сократ много знал, но именно от своего знания он пришел к ощущению того, что он ничего не знает. Мудрый человек понимает, насколько неисчерпаем, насколько сложен и богат мир, как трудно сказать: «Я что-то знаю об этом мире», как невозможно это сказать. Поэтому эта самая нищета духовная как раз и связана с развитостью души, это переживание такого сердца, которое уже вступило на путь духовный. Так вот, «Блаженны нищие духом, - говорит Господь, - потому что их есть Царство Небесное». Только тот человек, который ощущает себя нищим, который понимает, что он без Бога ничто, только он и может стремиться к Царствию и надеяться войти туда, согласно обетованию Божию.

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф 5.4-7).

Здесь везде как раз говорится о том, что Господь восполняет нашу нищету, дает то, чего нам не хватало. Если человек плакал, если он был способен проливать слезы по какому-то поводу, то он может надеяться на утешение. Если человек искал и жаждал правды - такие слова сильные «алчущие и жаждущие правды»: человек алчет и жаждет правды так же, как, не знаю, хлеба и воды голодный, - так вот, если у человека было это желание, это стремление, если он испытывал в правде острый недостаток, то он будет восполнен, Господь ему даст насыщение правдой. Кто способен был миловать, тот будет помилован.

«Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю»: это тоже очень интересно, потому что по логике падшего мира кроткие как раз никогда в жизни ничего не наследуют в этом мире. Они всегда остаются где-то в стороне, потому что кротость как способность к смирению, к скромности совсем не популярна в этом мире. Как раз этой землей владеют, и очень твердо владеют те, кто кротость в себе преодолел, даже если она когда-нибудь и была. Но Царстве Божиим все будет наоборот, кроткие наследуют землю. Почему так? А потому, что кроткий человек смирен. Кроткий сумел уступить первое место Богу, укротить себя, укоротить, собраться в маленькую точку и не занимать больше места, чем подобает человеку, который есть «черепок из черепков», как, помните, говорил пророк Исайя. Кроткие - те, кто способен дать воле Божьей совершаться, дать Господу править этим миром. Именно поэтому кротким можно доверить эту землю. Они ее наследуют, потому что они на ней ничего не испортят. Людям, которые стремятся к власти, часто кажется, что они умные и знают, как надо, они знают, как человечество сделать счастливым. Коммунисты твердо знали, как нужно всех нас осчастливить, но получилось очень

грустно. В этом как раз не было кротости, не было смирения. Кроткий - это тот, кто дает возможность воле Божьей совершаться, и поэтому кроткий ничего на земле не испортит, а наоборот, он ее способен привести к расцвету даже.

Дальше в Заповедях Блаженства говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5.8).. Чистый сердцем человек способен увидеть Бога. Эта тема многократно повторяется в проповеди Христовой. Он разные притчи говорит о том, что если око твое чисто, то тогда и все существо твое светло, а если нет, то все темно. Так странным и таинственным образом связана чистота сердечная, простота, может быть, детскость, незапятнанность грехами со способностью видеть Бога. Если это утверждение перевернуть, то получится, что мы не видим Бога, потому что мы грязные сердцем. Не потому, что Он далеко от нас или Его нет, а просто потому, что слишком грязное у нас сердце, затемнены наши очи духовные. Если мы сумеем немножечко очистить сердце, мы сможем увидеть Его.

Заповеди Блаженства - удивительная проповедь, потому что она переворачивает все в этом мире. Она совершенно меняет систему ценностей. Если языческий мир жил такими ценностями, как власть, богатство, ум, интеллект, и, собственно говоря, человечество продолжает именно на эти вещи ориентироваться, то Господь говорит: нет-нет, есть другие вещи, которые и приближают человека к Богу, и эти ценности никак не совпадают с той системой, которую предлагает этот мир, они совсем другие.

Далее. Что касается чудес и исцелений, которые Христос совершал и которым посвящены многие и многие страницы Евангелия, мы можем увидеть во всех этих чудесных деяниях Господних одну общую черту: Он никогда не творил чудес напоказ, для того, чтобы произвести впечатление на народ. Одно из искушений Христа, которые Он прошел в завершение Своего сорокадневного поста после Крещения, как раз и состояло в том, чтобы совершить чудо. Сатана говорит Господу: «Ты прыгни с края крыши храма, и тогда все увидят, как ангелы подхватят Тебя». Но Господь ему говорит на это: «Нет, Я этого не сделаю, потому что сказано в Писании: «Не искушай Господа Бога твоего»». Сатана предлагает Господу совершить чудо ради чуда, просто для того, чтобы продемонстрировать свою божественность, свою власть и силу, но Христос этого не делает. Почему же тогда Он потом творит чудеса? Почти всегда это были чудеса милосердия. Он исцеляет больных, дает зрение слепым, изгоняет бесов из бесноватых, даже воскрешает мертвых во исполнение пророчества Исайи. Апостол и евангелист Матфей говорит о том, что сбывается реченное через пророка Исайю, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф 8.17). Чудеса Христовы - это чудеса милосердия прежде всего.

Что же касается Его третьего великого дела, которое Он совершил, строительства Церкви, создания общины, то Евангелие очень радостно рассказывает о том, как это начиналось. Вы наверняка помните рассказ о призвании галилейских рыбаков. Когда Господь проходил близ моря Галилейского, он увидел Симона и Андрея, брата его, которые закидывали сети в море, потому что они были рыболовы. Иисус им говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. (Мк 1.17-18). Затем Он прошел еще немного и увидел Иакова Зеведеева и брата его Иоанна, они также были в лодке, чинили свои сети. Он призвал их тоже. Они оставили свои сети, своего отца в лодке с работниками и последовали за Ним. Другой рассказ о призвании апостольском относится к евангелисту Матфею. Иисус видит человека, который сидит у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». Он встал и последовал за Ним.

Если мы вспомним Евангелие от Иоанна, то увидим, что Симон, Петр и Андрей, может быть, даже видели Господа раньше, когда Он приходил на Иордан, но в данном случае неважно, первая это встреча была или не первая. Важно другое. Иисус говорит каждому из них: «Иди за мной». Ответ апостолов очень простой и определенный: они оставляют все и идут за Ним, и вот тогда Господь говорит: «Будете ловцами человеков». Как в Ветхом Завете Слово Божие возвещается Духом через пророков, точно так же и Евангелие, новозаветное Слово будут возвещать люди, которые избраны и призваны, они будут закидывать эту великую сеть в море житейское и спасать человеческие души. На самом деле, довольно трудно в такой простоте ответить на призыв Божий, но смотрите: Матфей, сборщик пошлин, это кто? Мытарь, налоговый инспектор, который оставляет свои деньги, всякие ведомости, должность свою важную и идет за Человеком, Который призывает его в никуда, потому что Господь ему ничего не обещает, Он просто говорит «Иди за мной», и все. Получается, что не всякий человек может ответить на этот призыв Божий, и однако же есть люди, у которых была такая внутренняя свобода, удивительная способность к любви, которая позволила им встать и пойти туда, куда Господь их зовет.

Апостол Марк говорит, что Господь «позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были» (Мк 3.13-14). Это очень важные слова - «Господь позвал, кого Сам захотел». Это тайна призвания. Господь призывает Своих учеников, чтобы они сохранили Его учение, Его благодать, Его милость и жили в общении с Ним после того, как Он завершит Свой земной путь, Свое пребывание на земле. Если мы посмотрим внимательно на то, каковы были отношения апостолов с Иисусом, то мы увидим, что вовсе не с первого дня они сделались крепкими и твердыми в вере благовестниками. Нет, Он иногда на них и сердился, и гневался даже. Иногда они Его не понимали, иногда они говорили такие слова, которые вызывали огорчение Господа. Однако же Господь собирает их и живет вместе с ними, держит их рядом с Собой для того, чтобы они были способны потом воспринять Его заповедь любви. Апостол и евангелист Иоанн рассказывает о тех словах, которые Господь произнес во время Тайной Вечери. Самое главное, о чем просит Он Своих учеников - «Пребывайте в любви моей»:

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин 15.12-17).

Вот главная заповедь, заповедь любви, и именно этой любви, собственно говоря, и учил Господь учеников своих, когда Он избрал их и призвал.

Далее. Мы говорим «Верую во Единого Господа Иисуса Христа». Имя «Господь» - что это такое? «Господь», по-еврейски «Адонай», по-гречески «Кириос» - это царский титул и в то же время одно из имен Божиих, начиная с Книги Бытия. Там сказано, что когда у Сифа родился сын, то тогда начали призывать имя Господа, Адонай (Быт 4.26). Когда ветхозаветный Израиль называл своего Бога этим царским словом Господь, он понимал Бога как Царя Вселенной, царство которого распространяется на все, им сотворенное, и даже на язычников. Господь - это господин всей земли. Обращение «Адонай» несет в себе упование на абсолютную власть Бога и становится

даже Его именем собственным. Когда имя «Ягве» из благоговения перестали произносить на богослужениях ветхозаветных, оно как раз и заменилось этим священным словом «Адонай».

Новый Завет переносит это имя на Иисуса Христа. Иисуса именовали Господом с самого начала, и это было первым Символом Веры - назвать Иисуса Господом. Сказано, что «никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым», потому что соединить имя человеческое и божественное имя - это и есть полнота исповедания христианской веры. Помните, когда Фома раскаялся в том, что он усомнился в Воскресении Христовом, то он упал на колени и сказал: «Господь мой и Бог мой» (Ин 20.28), он назвал Иисуса этими божественными именами.

Господь - это господин, владыка, и Он единственный, мы веруем во Единого Господа Иисуса Христа. Не может человек служить Богу и еще всякому другому. Нет, мы избираем своим господином и царем Иисуса Христа, и именно с этой точки зрения становится понятно, что такое «раб Божий». Иногда говорят: «Как это ужасно, как можно человеку называть себя рабом? Мы свободные люди в свободной стране, а тут нам говорят «раб Божий Иоанн», «раба Божия Мария» - что это такое?» Так вот, что значит «раб Божий»? Это означает, что мы свободно избираем своим царем и своим господином Иисуса Христа, мы подчиняемся Его власти, причем наш господин - это Тот, Кто из любви к нам принял позорную смерть на Кресте, поэтому когда человек говорит о себе: «Я раб Божий», то он утверждает свою любовь к Богу. Его власть и Его сила вовсе не от мира сего. И потом, по-русски, по-славянски «раб» - это «работник», тот, кто делает работу. Раб Божий - тот, кто работает, готов потрудиться для Господа, то есть встать с Ним рядом, совершить те дела, которые Он нам доверил. Раб Божий - это весьма достойный, очень высокий для человека статус.

Мы веруем «во Единого Господа». Понятие единства настолько важно, что Символ Веры дважды нам повторяет это слово: «Верую во Единого Бога», «во Единого Господа Иисуса Христа». Только во Христе возможно восстановление мира между Богом и человеком, полнота соединения Бога и человека, и поэтому Господь единственный. Все уже совершилось в нашей жизни, все уже случилось. Сейчас много сект, которые обнаруживают пристрастие к слову «новый», они пытаются подчеркнуть, что в их духовном опыте совершается что-то новое, небывалое. Говорят иногда о том, что мы живем в эпоху постхристианства, но на самом деле все это, конечно, ерунда, потому что Господь Единый и единственный. Только во Христе возможна полнота отношений между Богом и человеком. Господь есть Тот, Кто восстанавливает единство в самых разных смыслах и на самых разных уровнях. Именно в христианстве возможно настоящее внутреннее единство личности, возможно настоящее единство мужчины и женщины в браке, возможно единство всех людей в Церкви. Поэтому Господь есть Единый, «веруем во Единого Господа Иисуса Христа». На этом мы с вами сегодня остановимся, а в следующий раз будем говорить о том, как мы должны понимать слова «Сын Божий»: «веруем в Иисуса Христа Сына Божия».

Обычное Божественное чудо.

Икона Божией Матери «Вратарница»

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Вратарница» — самая знаменитая икона Афона. Вначале, согласно преданию, она находилась в малоазийском городе Никея,

в домово́й церкв́и неко́й благочестиво́й женщи́ны, живше́й со сво́им единстве́нным сыно́м.

Во время второго гонения на иконы императорские шпионы обнаружили этот образ и пригрозили женщине, что в случае, если та не даст им мзды, ее убьют. Запуганная мать пообещала, что на следующий же день разбойники получат свои деньги. А сама под покровом темной ночи, помолившись пред святою иконой, с благоговением подняла ее над головой, спустилась к побережью и опустила в море со словами:

— Владычице Богородица, Ты имеешь силу и нас спасти от гнева нечестивого правителя, и Свою икону в морской пучине.

В этот момент произошло нечто невероятное: чудотворная икона поднялась над волнами и направилась к западу. Взволнованная происшедшим женщина вернулась к сыну и говорит:

— Сын мой,, ради любви к Богородице я готова умереть. Ты же беги в Грецию.

Без промедления юноша собрался и направился сначала в Салоники, а оттуда на Афон, где и принял монашество. Он подвизался на том месте, где позже был основан Иверский монастырь. Это было промыслительно, потому что именно через него монахи узнали историю чудотворной иконы.

Прошло время. Монах из Никеи умер. Был основан Иверский монастырь, и уже окончательно завершилась его постройка. И вот однажды вечером глазам монахов предстало странное видение: от моря восходил огненный столб, достигавший небес.

Видение продолжалось несколько дней и ночей. Братья спустились к побережью и у основания огненного столба с удивлением обнаружили... икону Богородицы. Однако, сколько раз иноки ни пытались к ней приблизиться, всякий раз икона удалялась. Тогда монахи собрались в церкви и со слезами начали просить Господа даровать их монастырю это бесценное сокровище. И Пресвятая Дева услышала их молитвы.

В том монастыре жил один благочестивый подвижник по имени Гавриил. Ему и является Богородица и говорит:

— Скажи игумену и всем братьям, что Я дарую вам эту икону, дабы она оберегала вас. Ты войдешь в море, пройдешь по волнам, и таким образом все узрят Мое благоволение к вашему монастырю.

Так и произошло. Отец Гавриил прошел по поверхности моря как по твердой земле, с благоговением принял чудотворную икону и возвратился на берег, где собравшаяся братия приготовила ей достойный прием. Святой образ поместили в алтаре главного храма.

Когда на следующий день пономарь вошел в алтарь зажечь лампы, иконы не было. Обыскав весь монастырь, он нашел ее на стене прямо над монастырскими воротами. Иноки снова перенесли икону в главный храм, однако на следующий день икона опять исчезла. Так повторялось несколько раз. Наконец Богородица является старцу Гавриилу и говорит ему:

— Скажи братьям, пусть они Меня больше не беспокоят. Я пришла сюда не для того, чтобы вы Меня хранили, но чтобы вас хранить. Все вы, добродетельно живущие на этой Горе, имейте веру в милость Сына Моего. До тех пар, пока в вашем монастыре Моя икона, вас всегда будет осенять Его благодать и милость.

После этого монахи построили у ворот монастыря небольшую часовню, где и

разместили священную икону.

«Вратарница» и доныне, как и было заповедано, предстательствует монастырю и устраивает все его нужды.

Немного юмора.

Прощённое воскресенье, как известно, посвящено ещё воспоминанию изгнания Адама из рая. Так вот, сегодня утром идёт наш священник отец Сергей в храм. Встречает возле храма одну из прихожанок. Та приветствует его:

- С праздником, батюшка!

- С каким это таким праздником?

Прихожанка (растерянно):

- С праздником...

- А что, для вас изгнание Адама из рая - это праздник?

Наши контакты.

Наш адрес г. Волгоград, ул. Череповецкая 92/2 Индекс 400120

Телефоны (8442)94-39-93, 8 988-970-49-83

Наш имэйл hrampohvala@yandex.ru

Проехать до Храма можно по 2-ой продольной улице Волгограда на маршрутках: 3с,8с,260,77,80,80а,96,14,13к,62а,93с,91а,40 .

Автобусами:

102,77 ...

Сайт храма

www.Pohvala-hram.ru

Наш благотворитель в области печатных потребностей

www.dtspost.ru

Наш благотворитель

www.poyma-34.ru

Просим Ваших молитв.

Просим Ваших христианских молитв за всех кто трудится для того, чтобы этот журнал выходил в свет:

За рабов Божиих:

Иерея Евгения со сродниками,

Алексия, Ольгу, Филиппа, Ульяну, Игоря, Олега, Станислава.

А так же за студентов Богословских курсов имени свт. Димитрия Ростовского при нашем храме, благодаря студенческому усердию которых развивается интеллектуально-богословская жизнь нашего прихода :

Анну, Тамару, Галину, Ксению, Елену, Ларису,Нину.

К слушанию курсов приглашаются все желающие. Занятия проходят каждое воскресенье в трапезной храма с 17.00 до 21.00. Университетская программа. Без экзаменов и зачётов. Теоретические и видео уроки. Учимся, потом пьём чай, беседуем и снова учимся!

Приходите :-)