

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат

Похвальное Слово

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

Печатается по благословию митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа.

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

Декабрь 2013 г.

Сайт храма Pohvala-hram.ru

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

Сегодня в номере:

- Новости Патриархии. Панихида в пятую годовщину со дня кончины приснопамятного [Святейшего Патриарха Алексия II](#) Стр. 3.
- Новости Волгоградской епархии. В [Волгоградской](#) академии МВД России состоялось открытие Центра духовно-нравственного воспитания. Стр. 5.
- Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Обстоятельства и время Рождества Христова. Стр. 6 .
- Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов. Глава 7. Стр.8.
- Богословское творчество студентов курсов имени Свт.Димитрия Ростовского. Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский. Стр.16.
- Глубокая поэзия. Ольга Михайлюк. Стр. 19.
- Богословский словарь мирянина. Антиномия. Стр. 20.
- Изречение святого. Иоанн Златоуст Стр. 20.
- Духоносные размышления святых отцов. Прп. Антоний Великий. Стр.20.
- Православное учение о молитве. Православное учение о имени Божиим.Стр. 21.
- Современное православное богословие. «О монашестве». Доклад. ч.2.Стр. 23.
- Жизнь святых наших. Святые декабря. Стр. 27.
- Мирянин миссионер. Баптизм. Стр. 33.
- Великие церковные праздники и события. Беседы на Символ Веры. Беседа 6. Стр.35.
- Обычное Божественное чудо. Церковь построилась сама. Стр. 44.
- Немного юмора. :-) Стр. 45.
- Контакты. Стр.45.
- Просим молитв. Стр. 45.

Новости Патриархии.

5 декабря 2013 года, в пятую годовщину со дня кончины приснопамятного [Святейшего Патриарха Алексия II](#), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду у гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Церкви в Благовещенском приделе [Богоявленского кафедрального собора](#) г. Москвы.

Перед началом заупокойного богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с кратким словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Сегодня мы отмечаем пятую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия. Пять лет – это некая дата, которая полагается в основу измерения всех юбилеев, потому что юбилей – это дата, кратная пяти; и можно сказать, что это самый малый, но уже юбилей со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия. Поэтому сегодня мы особенным образом вспоминаем то, что совершилось пять лет назад, и через это воспоминание простираемся ко всему периоду истории нашей Церкви, когда Святейший Алексий был ее Предстоятелем.

Это было особое время – время крутого перелома в жизни страны и значительных перемен в жизни нашей Церкви. Большинство людей, которые здесь присутствуют, хорошо все это помнят и знают, с какими огромными трудностями пришлось справляться и стране, и Церкви. Именно в это время преобразовывались церковно-государственные отношения, и та тяжелая зависимость Церкви от государства, которая лишала Церковь возможности свободно устроить свою внутреннюю и внешнюю жизнь, свою внутреннюю и внешнюю деятельность, сошла на нет. Перед епископатом, духовенством, перед всем верующим народом открылись возможности и строить по-новому отношения с государством, и развивать внутреннюю жизнь в соответствии с каноническими нормами и пастырскими требованиями времени.

Трудясь бок о бок со Святейшим Патриархом, я был свидетелем и радостей, которыми наполнялось его сердце, и опасений и скорбей, которые он претерпевал, потому что это были не личные радости и скорби, а радости и скорби всей Церкви. То время требовало особой осторожности, особой взвешенности в поступках и в словах, особенно в самом начале Патриаршего пути Святейшего Алексия, когда в стране произошло нечто, напоминающее революцию, – коренная перемена всего строя, смена всех элит, смена философии жизни. Тогда каждый шаг, который предпринимало Священноначалие, был связан с большими рисками. С одной стороны, эти шаги открывали новые возможности для Церкви; с другой, они сопровождались большими опасностями.

По милости Божией Церковь достойно прошла то время, и было сделано все, что можно было сделать для того, чтобы укрепить ее положение в государстве и обществе, чтобы начать развивать все стороны церковной жизни, восстанавливать и строить новые храмы, возрождать монашескую жизнь, систему богословского и религиозного образования, совершать дела благотворительности, развивать взаимодействие с Вооруженными силами, попечение о тех, кто учится в вузах, и другие важные сферы церковной жизни.

За этот период времени, когда Святейший был во главе Церкви, было канонизовано множество новомучеников и исповедников, святых угодников Божиих, и это придавало тем трудным годам особенно радостное духовное измерение, потому что канонизация святых – это всегда слава Церкви, это прославление христианского образа жизни, это прославление идеала человеческого бытия.

Мы вспоминаем сегодня жизнь и труды Святейшего Патриарха Алексия с благодарностью. В течение всех этих пяти лет мы бережно сохраняем память о нем и молимся, чтобы Господь, простив его грехи, ибо несть человек, иже жив будет и не согрешит, принял его в Свои небесные обители и сотворил вечную и молитвенную о нем память в сердцах наших. Мы будем продолжать помнить Святейшего и молиться об упокоении его души и с его именем связывать те добрые преобразования, которые на многие годы определили последующее развитие жизни нашей Церкви.

Всех вас благодарю, что вы в этот день собрались у могилы Святейшего Патриарха, чтобы вознести о нем заупокойную молитву. Храни вас Господь».

Взято с официального сайта Русской Православной Церкви/ Патриархия.ru

Новости Волгоградской епархии.

5 декабря в [Волгоградской](#) академии МВД России состоялась церемония открытия Центра духовно-нравственного воспитания, которую посетил Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. В начале встречи присутствующим был показан видеоролик об участии курсантов в мероприятиях нравственно-воспитательного характера: это многолетнее шефство над Домом ребенка, Детским домом, помощь Россошинскому военному мемориалу в проведении памятных дат и в повседневных делах, поездки в с гуманитарной помощью и благотворительными концертами в село Осички Руднянского района, наиболее сильно пострадавшее от пожаров, командировка сводного отряда курсантов и офицеров в Крымск в июле 2012 г. для оказания помощи пострадавшим от наводнения, выступления в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны и др.

В рамках открытия состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве. Волгоградская митрополия в лице Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа и Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации в лице начальника генерал-майора полиции В.И. Третьякова заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в целях возрождения духовности, основанной на традиционных нравственных ценностях, что является важнейшим фактором благополучия и безопасности общества. Сотрудничество направлено на использование духовного потенциала, которым обладает Православие, защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций, что, несомненно, будет способствовать укреплению стабильности, преодолению угрозы духовной деградации народа, снижению уровня преступности в стране.

Как отметили в пресс-службе академии, соглашением предусмотрены приоритетные направления деятельности: участие в проведении мероприятий общенационального значения, посвященных памятным событиям истории Российского государства, Русской Православной Церкви, в семинарах и симпозиумах по проблемам вероисповедания, роли религии в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов, проведение совместных научно-исследовательских работ, культурно-просветительских, общественных и

информационных мероприятий, направленных на укрепление общественной нравственности, организация духовно-нравственного просвещения сотрудников органов внутренних дел на добровольной основе, обобщение положительного опыта сотрудничества религиозных и общественных организаций с правоохранительными органами и др.

Поздравив коллектив академии и пожелав всем здоровья, благополучия и счастья, Митрополит Герман подарил вузу икону. Начальник академии генерал-майор В.И. Третьяков провел для гостя экскурсию по учебному заведению. Владыка Герман посетил кафедры трасологии и баллистики, криминалистической техники, исследования документов, Центр психологической работы, новый конференц-зал, осмотрел экспонаты музея и открытой в его помещении выставки «Этнос России». В завершение начальник академии поздравил Владыку с 45-летием со дня хиротонии и поблагодарил за содействие в воспитании и подготовке молодых сотрудников органов внутренних дел, выразив твердую уверенность в дальнейшем сотрудничестве во благо возрождения и процветания Отчизны.

Взято с сайта Волгоградской Епархии

Изучаем и понимаем Новый Завет. Четвероевангелие. Обстоятельства и время Рождества Христова (Луки 2:1-20).

Подробнее всего об обстоятельствах Рождества Христова и о времени, когда произошло оно, говорит св. Евангелист Лука. Рождество Христово он приурочивает к переписи всех жителей Римской Империи, проведенной по велению «кесаря Августа», то есть римского императора Октавиана, который получил от римского сената титул Августа — «священного». К сожалению, точной даты этой переписи не сохранилось, но время правления Октавиана Августа, личности, хорошо известной в истории, дает нам возможность хотя бы приблизительно, а при помощи других данных, о которых будет сказано дальше, с точностью до нескольких лет определить год Рождества Христова. Принятое у нас теперь летоисчисление «от Рождества Христова» было введено в VI-м веке римским монахом Дионисием, названным Малым. В основание своих исчислений Дионисий поставил тот расчет, что Господь Иисус Христос родился в 754-м году от основания Рима, но, как показали более тщательные исследования, расчет его оказался ошибочным: Дионисий указал год, по крайней мере, на пять лет позже действительного. Однако, эта дионисианская эра, предназначавшаяся в начале только для церковного употребления, с 10-го века стала общераспространенной в христианских странах и принята в гражданском летоисчислении, хотя и признается ошибочной всеми хронологами. Действительный год Рождества Христова можно определить более точно на основании нижеследующих данных из Евангелия:

1) Время царствования Ирода Великого. Из Матф. 2:1-18 и Луки 1:5 совершенно ясно, что Христос родился, когда Ирод был у власти. Царствовал же он с 714-го года от основания Рима и умер в 750-м, за восемь дней до Пасхи, вскоре после лунного затмения. По вычислениям астрономов затмение это произошло в ночь с 13 на 14 марта, и иудейская Пасха приходилась в том году на 12 апреля. Следовательно, Ирод умер в начале апреля 750-го года от основания Рима, то есть, по крайней мере на четыре года раньше нашей эры.

2) Народная перепись, упомянутая у Луки 2:15, начата эдиктом Августа в 746-м году от основания Рима. В Иудее эта перепись началась еще при Ироде, потом приостановлена вследствие его смерти и была продолжена и закончена в то время, когда Сирией управлял Квириний, упоминаемый в Евангелии от Луки 2:2. В

результате переписи в Палестине произошло народное восстание, и зачинщика его, Февду, сожгли по велению Ирода 12 марта 750-го года от основания Рима. Следовательно, перепись началась немного раньше.

3) Правление Тиверия Кесаря, в пятнадцатый год которого, по свидетельству св. Луки 3:1, св. Иоанн Креститель выступил на проповедь, а «Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати» (Луки 3:23). Август принял Тиверия в соправители за два года до своей смерти в январе 765-го года от основания Рима, и, следовательно, 15-й год его царствования начинался в январе 779-го. Так как по выражению ев. Луки, Господу Иисусу в то время было лет «тридцать», то следовательно, Он родился в 749 г.

4) Астрономические исчисления показывают, что годом крестной смерти Христа Спасителя мог быть только 783 г., (а она, по данным Евангелия, произошла в тот год, когда еврейская Пасха наступила вечером в пятницу). А так как Господу в то время шел тридцать четвертый год от рождения, то, следовательно, родился Он в 749 году от основания Рима.

Таким образом, все вышеприведенные данные единогласно свидетельствуют, что с большей долей вероятности следует признать 749-й год от основания Рима – годом Рождества Христова.

По недостатку данных в Четвероевангелии нельзя точно определить и день Рождества Христова. Восточная Церковь первоначально праздновала его в один день с Богоявлением под общим названием «Епифания» – «Явление Бога в мир» – 6 января. В Западной же Церкви Рождество Христово издавна праздновалось 25 декабря. С конца IV-го века и Восточная Церковь начала отмечать этот день 25 декабря. Дата эта была выбрана по следующим соображениям. Есть предположение, что Захария был первосвященником и что явление Ангела было ему за завесой во Святая святых, куда первосвященник входил лишь один раз в году – в день очищения. Этот день приходится по нашему календарю на 23 сентября, каковой день и стали считать днем зачатия Предтечи. На шестой месяц после этого произошло Благовещение Пресвятой Девы Марии, которое стали праздновать 25 марта, а через девять месяцев, то есть 25 декабря, родился Господь Иисус Христос. Однако ничто не подтверждает тот факт, что Захария был первосвященником, поэтому более вероятно другое, символическое, объяснение. Древние считали, что Христос, как второй Адам, был зачат от Пресвятой Девы во время весеннего равноденствия – 25 марта, когда, по древнейшему преданию был создан и первый Адам. Явился же миру Христос-свет, солнце правды, через девять месяцев во время зимнего солнечного поворота, когда день начинает увеличиваться, а ночь – уменьшаться. В соответствии с этим, зачатие Иоанна Крестителя, который был на шесть месяцев старше Господа, положено праздновать 23 сентября, во время солнечного равноденствия, а рождение его – во время солнечного поворота, 24 июня, когда дни начинают сокращаться. Еще святой Афанасий указывал на слова Иоанна Крестителя в Иоан. 3:30: «Ему должно расти, а мне умяться».

У некоторых вызывает смущение замечание Евангелиста Луки о том, что перепись, во время которой родился Христос, «была первая в правление Квириния Сирию», тогда как по историческим данным Квириний был правителем Сирии спустя уже 10 лет после Рождества Христова. Скорее всего, недоразумение это разрешается таким образом: при переводе с греческого текста (и для этого есть сильные основания) вместо слова «сия» следовало бы поставить «самая» перепись. Указ о переписи был издан Августом еще до Рождества Христова, но из-за начавшихся народных волнений и смерти Ирода она была приостановлена и окончена лишь через десять лет уже во время правления Квириния. Есть также

данные, что Квирий дважды был правителем Сирии, и перепись, начатая в первое его правление, была закончена уже во второе, почему Евангелист и называет перепись, во время которой родился Господь, «первой».

Каждый должен был записаться «в своем городе». Римская политика всегда примерялась к обычаям побежденных, а еврейские обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому требовалось явиться на перепись в тот город, где некогда жил глава его рода. А так как Иосиф был из рода царя Давида, он и должен был отправиться в Вифлеем – в город, где родился Давид. В этом виден замечательный промысел Божий: согласно предсказанию древнего пророка св. Михея 5:2, Мессии надлежало родиться в этом городе. По римским же законам в побежденных странах наравне с мужчинами и женщины подлежали поголовной переписи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Пресвятая Дева Мария, в Ее положении, сопутствовала хранителю Своей девственности – старцу Иосифу, тем более, что Она, несомненно знавшая пророчество св. Михея, не могла не усмотреть в указе о переписи промыслительного действия Божия, направляющего Ее в Вифлеем.

«И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Евангелист подчеркивает, что Пресвятая Дева Сама спеленала Своего новорожденного Младенца: значит роды были совершенно безболезненными. Опять же, «первенцем» Сын Ее называется не потому, что после Него у Пресвятой Девы были другие дети: по закону Моисея первенцем назывался всякий перворожденный младенец мужского пола, хотя бы был он и единственным в семье. Из-за множества путешественников, приехавших раньше, а больше из-за своей бедности, св. семейство вынуждено было поселиться в одной из пещер, какими богата Палестина и куда пастухи сгоняли скот в ненастную погоду. Здесь-то и родился Божественный Мессия, положенный, вместо детской колыбели, в ясли, приняв тем самым от самого Своего рождения крест унижений и страданий для искупления человечества и самым Своим рождением давая нам урок смирения, этой высочайшей добродетели, которой Он потом постоянно учил Своих последователей. По древнему преданию во время рождения Спасителя около яслей стояли вол и осел, как бы знаком того, что *«вол знает владельца своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не понимает»*(Исаи 1:3).

Но не одно унижение сопровождало рождение и всю земную жизнь Спасителя, а также и отблески Его Божественной славы. Пастухам, может быть, тем самым, которым принадлежала пещера и которые, благодаря хорошей погоде, ночевали в поле, явился Ангел Господень, осиянный Божественной славой, и возвестил им *«великую радость»* о рождении во граде Давидовом Спасителя, *«Который есть Христос Господь»*. Здесь важно отметить слова Ангела о том, что эта *«великая радость»* будет *«всем людям»*, то есть что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. Ангел при этом дал и «знамение», то есть знак, по которому они могут узнать Его: *«Найдите Младенца в пеленах, лежащего в яслях»*. И как бы в подтверждение истинности слов Ангела явилось «многочисленное воинство небесное», целый сонм Ангелов, воспевавших дивную хвалу новорожденному Богомладенцу – Мессии: *«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»*. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя; они воспевают мир, который водворится в душах людей, уверовавших в Спасителя; они радуются за людей, которым возвращено Божие благоволение. Вышние силы, безгрешные вечные духи, непрестанно славят в небесах своего Творца и Господа, но в особенности они прославляют Его за чрезвычайное проявление Его

Божественной благодати, что и есть домостроительство Божие. Мир, принесенный на землю воплотившимся Сыном Божиим, нельзя смешивать с обыкновенным человеческим спокойствием и благосостоянием. Это есть мир совести в душе человека-грешника, искупленного Христом Спасителем, мир совести, примирения с Богом, с людьми и с самим собой. И лишь поскольку этот мир Божий, превосходящий всякий ум (Фил. 4:7), водворяется в душах людей, уверовавших во Христа, постольку и внешний мир становится достоянием человеческой жизни. Искупление проявило все величие Божественного благоволения, Божией любви к людям. Поэтому смысл славословия Ангелов в этом: достойно славят Бога небесные духи, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как люди сподобились особенного Божиего благословения.

Пастухи, люди, видимо, благочестивые, тотчас поспешили туда, куда указал им Ангел, и первыми удостоились чести поклониться Христу-Младенцу. Они разглашали повсюду, куда только ни заглядывали, о явлении им Ангелов и о услышанном ими небесном славословии, и все, слышавшие их, дивились. Пресвятая Дева Мария, полная чувства глубокого смирения, запоминала все это, «*слагая в сердце Своем*».

Изучаем и понимаем Новый Завет. Деяния апостолов.Глава 7

1. Рече же архиерей: аще убо сия тако суть? 2. Он же рече: мужие братие и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму сущу в Месопотамии, прежде даже не вселится ему в Харрань: 3. И рече к нему: изыди от земли твоя и от рода твоего, и от дому отца твоего, и прииди в землю, юже аще ти покажу. 4. Тогда изшед от земли халдейския, вселися в Харрань: и оттуду, по умертвии отца его, пресели его в землю сию, на нейже вы ныне живете. 5. И не даде ему наследия в ней, ниже стопы ногу: и обеща дати ему ю во одержание, и семени его по нем, не сущу ему чаду. 6. Глагола же сице Бог, яко будет семя его пришелцы в земли чуждей, и поработят е и озлобят лет четырехста. 7. И языку, емуже поработают, сужду аз, рече Бог.

Сами они и не думали о том, что позволяли себе богохульные действия, а его обвиняют в богохульстве за слова; и на уме у них всегда Моисей; они не столько заботились о делах Божиих, сколько о постановлениях Моисея. Но он (Стефан) в самом начале речи опровергает их мнение и доказывает, что ни храм ни обряды не имеют значения, и что они не превозмогут проповеди евангельской, - что Бог трудное и невозможное делает легким и возможным. Замечай: речь к ним из того именно и состоит, что, пользуясь постоянно Божиим человеколюбием, они заплатили своему Благодетелю противным и домогаются невозможного. Показывает также, что обетование было дано прежде, чем эта земля, прежде обрезания, прежде жертвы, прежде храма, - что они получили эту землю, равно как и обрезание и закон, не по заслугам, но земля была наградою за послушание, - что, когда дано было обрезание, обетование еще не было приведено в исполнение, и что все это были прообразы. Прекрасно именуется в начале речи Бога Богом славы; потому что Он соделал славными тех, кого поносили. Говорит также, что еще не было храма, а Авраам удостоился видеть Бога, что он своими предками имел персов и жил в чужой земле. Замечай, как он (Стефан) отводит их мысль от чувственного, начав с местности, так как и речь была о месте. Если же Бог есть Бог славы, то Он не нуждается в том, чтобы иметь славу от вас посредством вашего храма; потому что Он сам источник всякой славы и всякого добра. Изыди от земли твоя и от

рода твоего. Как же Писание говорит, что пожелал выйти отец Авраама (Быт. 11:31), а здесь говорится, что Аврааму было сказано: изыди от земли твоея? Отсюда мы заключаем, что явление Бога Аврааму подействовало на отца его и он пожелал выйти из земли халдейской. Но этим самым он (Стефан) показывает, что они (иудеи) не дети Авраамовы; потому что тот, покинув и отечество и родных, явил послушание, а они непослушны. И не даде ему наследия в ней, ниже стопы ногу. Наблюдай, как беседу об обетованной земле наводит их на истину. Почему не дал Господь наследия Аврааму? Потому, что земля эта была прообразом другой земли. И обеща дати ему. Замечаешь ли, что не без причины снова повторяет: не даде, говорит, но обеща дати. Если он (Авраам) был чужеземцем и пришельцем, и чрез несколько времени должен был переселиться; то как мог он иметь эту землю во одержании? Итак наследие его (Авраама) сохраняется чрез семя его, которое есть Христос; так как с Ним (со Христом) будут царствовать и святые, по слову Писания: егда приидет во славе Отца своего царствуяй над всеми языки (Матф. 16:27; Матф. 25:31). И семени его по нем, не сущу ему чаду. Снова указывает, что Бог из невозможного силен сделать возможное; потому что сказано, что Он сделает господином Палестины того, кто был в Персии и находился на таком далеком расстоянии. Но тут же заключается указание и на великое человеколюбие Божие и на великую веру Авраама; потому что выражение: не сущу ему семени, показывает повиновение его (Авраама) и веру, хотя то, что с ним было тогда, склоняло его к противоположному мнению; так как после того, как пришел, не имел стопы ногу, да и потом не имел. Глагола же ему Бог, яко будет семя его пришельцы в земли чуждей. Смотри, за сколько лет дано обетование и существовал его образ, и никогда не было образа жертвы, никогда образа обрезания. Но этим показывает также, как Бог попускал израильтянам переносить несчастья, хотя не было ничего такого, в чем бы они были виновны. И поработят е и озлобят лет четыреста. Написанное в книге Исход не противоречит этому месту. Там сказано: «и бысть по четырех стех и тридесяти летех, изыде вся сила Господня от земли египетския» (Исх. 12:41); а здесь говорится: «после четырех сот лет». Но нужно помнить, что не сказано: вышли, когда исполнилось четыреста лет; сказано приблизительно: после четырех сот лет, чем не исключаются и остальные 30 лет. Двадцать пять лет - от семьдесят пятого года до сотого - Авраамовых, шестьдесят лет Исааковых, девяносто один год Иакова, сто десять лет Иосифовых, сто сорок четыре года в Египте, - всего вместе - четыреста тридцать лет. Но говорится: и озлобят е лет четыреста, и по сих изыдут, и послужат ми на месте сем. В выражении: по сих, можно видеть указание и на эти тридцать лет. И языку, ему же поработают, сужду аз, рече Бог. И те, которые озлобляли их, делали это не безнаказанно; потому что иудеи переносили горькое и тяжкое рабство, так как египтяне смотрели на них не как на рабов, а как на врагов и противников.

И по сих изыдут, и послужат ми на месте сем. 8. И даде ему завет обрезания: и тако роди Исаака, и обреза его в день осмый: и Исаак Иакова, и Иаков дванадесять патриарх. 9. И патриарси позавидевше Иосифу продаша его во Египет: и бе Бог с ним: 10. И изъят его от всех скорбей его, и даде ему благодать и премудрость пред Фараоном царем египетским, и постави его начальника над Египтом и над всем домом своим. 11. Прииде же глад на всю землю египетскую и ханааню, и скорбь велия: и не обретаху сытости отцы наши. 12. Слышав же Иаков сущую пшеницу во Египте, посла отцы наша первее. 13. И внигда второе приидоша, познан бысть Иосиф братии своей, и яве бысть Фараону род Иосифов. 14. Послав же Иосиф призва отца своего Иакова, и все сродство свое, семьдесят и пять душ. 15. Сниде же Иаков во Египет, и скончася сам и отцы наши. 16. И принесени быша в Сихем, и

положени быша во гробе, егоже купи Авраам ценою сребра, от сынов Еммора Сихемова.

Потомкам предоставляются обетования, а предкам бедствия. А обрезать крайнюю плоть повелено отцам законом потому, что Авраам вышел из земли халдейской; халдеям же, равно как и мидянам и персам, по обычаям отцов их, позволялось жениться на матерях и сестрах. Таким образом Авраам обрезывается в знак того, что он отказывается от плотского смешения и отрицает незаконные родственные браки. А иные утверждают, что Аврааму и его потомкам заповедано было обрезание для того, чтобы было явно, что от них имеет быть Христос по плоти; так как мы знаем, что обрезание, бывшее в ветхом завете прообразом, заключало в себе образ спасительного крещения и отбрасыванием плоти знаменовало отречение от жизни по плоти, - и обрезанных делало сынами Божиими. И тако роди Исаака, и обреза его в день осьмый. Сначала обрезывается в восьмой день Исаак; отсюда и иудеи обрезываются в восьмой же день. А Измаил обрезывается будучи тринадцати лет; поэтому и потомки его, измаилиты, обрезываются, как говорит Иосиф Флавий, также в тринадцатый год. Продаша его во Египет. Не зная за братом никакой вины, они так нехорошо поступили с ним и притом в то время, когда он пришел к ним с пищею для них, и своим поступком содействовали пророчеству, не сознавая этого; и невольно сделавшись виновниками его благополучия, хотя и после многих для него испытаний, навлекли сами на себя великий страх и несносный стыд, хотя Иосиф и не помнил зла и ничего ужасного не замышлял против них, а напротив и наплатил их, томившихся голодом, и сделал их известными Фараону. И скончася сам и отцы наши и принесени быша в Сихем. Авраам с своим семейством и патриархи погребены в Сихеме, который, быть может, назывался: «Сикема». Авраам купил это место сам, чтобы похоронить Сарру. И положени быша во гробе. Сказав это, он (Стефан) показывает, что Авраам даже до погребения не был господином земли.

17. И якоже приближашеся время обетования, имже клятся Бог Аврааму, возрастоша людие и умножишася во Египте. 18. Дондеже наста царь ин во Египте, иже не знаше Иосифа: 19. Сей зле умыслив о роде нашем, озлоби отцы наши, дабы извергали младенцы своя, во еже не быти им живым. 20. В неже время родися Моисей, и бе угоден Богови, иже питан бысть месяцы три в дому отца своего. 21. Извержена же его, взят его дщи Фараонова, и воспита и себе в сына. 22. И наказан бысть Моисей всей премудрости египетстей: бе же силен в словесех и делех. 23. Егда же исполняшеся ему лет четыредесятих время, взыде на сердце ему, посетити братию свою сыны Исраилевы. 24. И видев некоего обидима, пособствова и сотвори отмщение обидимому, убив египтянина. 25. Мняше же разумети братьям своим, яко Бог рукою его даст им спасение: они же не разумеша. 26. Во утрий же день явися им тяжущымся, и привлечаше их в примирение, рек: мужие, братия есте вы, вскую обидите друг друга? 27. Обидяй же ближняго, отрину его, рек: кто ты постави князя и судию над нами? 28. Еда убити мя ты хочещи, имже образом убил еси вчера египтянина?

Выражение: приближашеся время обетования, указывает не на то, что они умножились в течение четырех сот лет, но на то, что имел приблизиться конец; так как четыреста и больше лет прошло в Египте. Возрастоша людие и умножишася во Египте. Если относительно Иосифа достойно удивления то, что он продан был братьями и, быв продан, избавил их от голода, то еще удивительнее то, что царь воспитывал того, кто имел подорвать его власть (то есть, Моисея); тот, кто имел быть умерщвлен лицом, осудившим его на смерть, - тот образовывался и воспитывался для низвержения воспитателя. А выражение: дабы извергали

младенцы своя, во еже не быти им живым, намекает на то, что он (царь) не хотел, чтобы умерщвление младенцев совершалось явно. И замечай: обетование Божие упрочивалось посредством тех самых обстоятельств, посредством которых дьявол силился подорвать его; потому что был озлобляем Израиль, но возрастал и умножался. Поэтому-то и Моисей приемлется и воспитывается и образовывается в доме царя и снова бежит; но во время бегства удостоивается видения, и ему поручается народное предводительство. Таким образом Бог производит то, что и проданный в рабы становится царем там, где был рабом. Что же касается до выражения городской, то оно употреблено вместо: «угодный» Богу. Выброшенного его (Моисея) подняла дочь Фараона. Родители родили и увидели, что дитя прекрасно; потому что благодать процветала в нем. Увидев же, что оно прекрасно, пощадили: но, испугавшись повеления, скрыли его. Страх победил; и из-за страха они решились бросить дитя; но по чувству родительского сострадания употребляют в этом деле хитрость, умудряются обойти повеление: сделав ковчег, в подражание ковчегу, бывшему при Ное, и призвав Бога Ноева, они бросили дитя с ковчегом на реку, чтобы и явиться повинующимися повелению и спасти дитя. И вот они бросают, а Бог не знавшей об этом дочери Фараона внушает выйти на реку. Вышла она, ничего не зная, и нашла то, чего не искала. И спасен был Моисей символами общего спасения Церкви; потому что кивот был из дерева, а дерево было от воды и спасение было безнадежному; и взявшая его (Моисея) была не иудеянка, а из язычниц и египтянка. И наказан бысть Моисей всей премудрости египетстей. Ни Моисей, ни Анания и Даниил, с бывшими с ними не получили бы иностранного образования, если бы нужда и насилие деспотов не принудили их к этому; потому что оно не было им нужно ни на что; разве, быть может, кто-нибудь скажет, что получить образование хорошо было для того, чтобы искоренить их (египтян) заблуждения. Поразив египтянина, Моисей отомстил ему за угнетаемого им. Не по испугу и не по гневу убил он египтянина, но по ревности о Боге. А то, что совершается по ревности о Боге, хотя бы и было убийством, не есть убийство. Вот что услышал Финеес, убивший двух одной рукою: «и ста Финеес и утоли гнев Божий, и преста вред» (Числ. 25:5-11). А то, что сделал Моисей, было неразгаданною загадкою; потому что было знамением того, что чрез Моисея Бог имеет погубить египтян и спасти израильтян. Моисей же думал, что братия его понимают, что чрез него Бог дает им избавление. Впрочем Божеское покровительство видно было из самых дел; какое еще нужно было понимание? Однако же и при этом они не понимали. Во утрий же день явися им тяжущимся, и привлачаше их в примирение. Смотри, как благосклонно разговаривает тот, кто обнаружил такой гнев на египтянина: мужие, братия есте вы, вскую обидите друг друга? Но обрати внимание на ответ: кто ты постави князя и судию над нами? Те же самые слова, какие говорили потом Христу. Платить за добро обидою - это в духе иудеев.

29. Бежа же Моисей о словеси сем, и бысть пришлец в земли мадиамстей, идеже роди сына два. 30. И исполнымся летом четыредесятим, явися ему в пустыни горы Синайския Ангел Господень в пламени огненне в купине. 31. Моисей же видев дивляшеся видению: приступающу же ему разумети, бысть глас Господень к нему: 32. Аз Бог отец твоих, Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль. Трепетен же быв Моисей не смеяше смотрити. 33. Рече же ему Господь: иззуй сапоги ногу твою: место бо, на немже стоиши, земля свята есть. 34. Видя видех озлобление людей моих, иже во Египте, и стенание их услышах, и снидох изъяти их: и ныне гряди, послу ты во Египет.

Бежа же Моисей. Но и бегство его не нарушило Божиих планов, потому что говорится: исполнимся летом четыредесятим, явися ему Ангел Господень, явился,

когда Моисей был в бегстве, когда и не надеялся возвратиться; так как имел уже двух сыновей. Но заметь: ангелом, как и человеком, называет теперь Стефан Сына Божия. Является же ангел ему (Моисею) не в храме, но в пустыне, и не в самой пустыне, но в купине. Вот и гласа удостаивается Моисей: Аз, говорит глас, Бог отец твоих, велика совета Ангел... Иззуй сапоги ногу твою: место бо, на немже стоиши, земля свята есть. Место свято ради явления Христова и достойно большего удивления, чем то, которое было во Святом Святых; потому что там никогда не было такого явления. Далее видно и великое попечение Божие; потому что говорится: видя видех озлобление людей моих.

35. Сего Моисея, егоже отринуша, рекше: кто ты постави начальника и судию? сего Бог князя и избавителя посла рукою Ангела являшагося ему в купине. 36. Сей изведе их, сотвори чудеса и знамения в земли египетстей, и в чермном мори, и в пустыни, лет четыредесять. 37. Сей есть Моисей рекий сыном Израилевым: пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш от братии вашей яко мене: того послушайте. 38. Сей есть бывый в церкви в пустыни со Ангелом глаголавшим ему на горе Синайстей и со отцы нашими, иже прият словеса жива дати нам. 39. Егоже не восхотеша послушати отцы наши, но отринуша и, и обратишася сердцем своим во Египет. 40. Рекше Аарону: сотвори нам боги, иже предъидут пред нами: Моисею бо сему, иже изведе нас от земли египетския, не вемы что бысть ему. 41. И сотвориша телца во дни оны, и принесоша жертву идолу, и веселяхуся в делех руку своею.

Того Моисея, который подвергался опасности за свою жизнь, которого израильтяне ни во что поставили и отринули, Бог воздвиг и посла рукою Ангела являшагося ему в купине. Кого Стефан называет Ангелом, того Моисей видел и называет Богом. Сей есть Моисей рекий сыном Израилевым: пророка вам воздвигнет Господь Бог ваш от братии вашей яко мене, то есть, подобно мне поставленного ни во что за то, за что гораздо скорее следовало удостоиться чести. Фараон хотел убить Моисея, и он (Моисей) бежал; и Господа хотел убить Ирод, и Он (Господь) спасся в Египте. И тот и другой (и Фараон и Ирод) замышлял на младенца; и тот и другой издал повеление; и ни то ни другое повеление не нашло повиновения. Сей есть бывый в церкви в пустыни со Ангелом глаголавшим ему... Находящиеся пред нами слова показывают, что люди становятся лучшими, или худшими не от места; потому что те, о ком идет речь, быв уже вне Египта по месту, по расположению были в Египте и не оставляли помышления об египетских обычаях, как говорит и Евангелие: идеже сокровище, ту и сердце. Многие, будучи еще на земле, собирают сокровище на небе; там и сердце их. Но преступившие Божию волю ангелы, будучи на небе, возымели расположение к тому, что на земле; вследствие чего последовало низриновение их на землю. Иже прият словеса жива... Живыми называет слова особого рода, значение которых выясняется обыкновенными словами, - или пророчества; потому что пророк Иезекииль говорит: дах им заповеди не добры (Иез. 20:25). Имея в виду эти слова пророка, он (Стефан) назвал пророческие слова живыми словами. Сотвори нам боги, - не Бога, но богов. И сотвориша телца во дни оны. То же и у Давида: и сотвориша телца в Хориве. И не без цели указывается на Хорив, но для того, чтобы показать крайнее безумие израильтян; здесь Бог явился Моисею, здесь же они делали идолов и приносили им жертвы.

42. Отвратися же Бог, и предаде их служити воем небесным: якоже писано есть в книзе пророк: еда заколения и жертвы принесосте ми лет четыредесять в

пустыни, доме Израилев? 43. И восприясте скинию Молохову, и звезду бога вашего Ремфана, образы, яже сотвористе поклоняться им: и преселю вы далее Вавилона. 44. Сень свидения баше отцем нашим в пустыни, якоже повеле глаголяй Моисеови, сотворити ю по образу, егоже виде. 45. Юже и внесоша приемше отцы наши со Иисусом во одержание языков, ихже изрину Бог от лица отец наших, даже до дний Давида: 46. Иже обрете благодать пред Богом, и испроси обрести селение Богу Иаковлю. 47. Соломон же созда ему храм. 48. Но Вышний не в рукотворенных церквах живет, якоже пророк глаголет: 49. Небо мне престол есть, земля же подножие ногама моима. Кий храм созиждете Ми, глаголет Господь? или кое место покоищу моему? 50. Не рука ли моя сотвори сия вся?

Изречение: предаде служити, поставлено вместо: допустил, как и у апостола Павла: «предаде их Бог в неискусен ум» (Римл. 1:28) поставлено вместо: допустил предаться. Итак говорит: так как иудеи имели такую страсть служить твари вместо Творца, что Бог часто укорял их чрез пророков за такое произволение, а потом, когда они оказались упорными, допустил их делать то, что они хотели. А изречение: «отвратися» поставлено вместо: отвративши от другого хотения, потому что иное показывает хотение Божие и иное то, что допущено по снисхождению. Ибо Его хотение есть то же, что и закон: «поклонишися Господу Богу твоему, и тому единому послужиши» (Лук. 4:8). Но упорствовавших в нечестии Он допустил в нем и оставаться, потому что Он не хочет, чтобы Ему служили по необходимости, чтобы не стеснить того, что имеет свободную волю. Выражение же: «воем небесным», некоторые думают равносильно выражению «ангелам». «Аще бо глаголанное ангелы слово» (Евр. 2:2). Но Лука говорит не об ангелах, а об звездах, которым они (иудеи) воздавали почитание, как то: тельцу, заменявшему денницу, и луне, как царице неба. Это выражение употребляется почти повсюду, где речь идет о светилах и звездах. Еда заклания и жертвы принесосте Ми лет четыредесять в пустыни, доме Израилев? Заметь, что сначала упоминает о том, что они приносили жертвы Ему самому, а потом уже жертвы идолам. Это потому, что до этого нигде не встречается название жертва, но только заповеди и живые слова. Притом это свидетельство он приводит не без причины, но чтобы показать, что не было надобности в жертвах. Он говорит: еда заклания и жертвы принесосте Ми, вместо того, чтобы сказать: вы не можете сказать, что вы приносите жертвы идолам оттого, что приносили их Богу; напротив вы сначала приносили жертвы им и это в пустыне, где Я в особенности покровительствовал вам. Потому если Я и сказал, что этот храм будет разрушен, а обряды и жертвы будут изменены, то Я не сказал ничего нового. Ибо Моисей, о котором, кажется, вы имеете высокое мнение, в течении сорока лет ни жертвы не приносил, ни храма не воздвигал, а также не делал этого и Давид, хотя вы уже владели этою землею, разделенною по жребию. Также и пророки говорят о них, как о ненужных. Но как вы можете в свое оправдание ссылаться на Моисея, когда его отринуты отцы ваши и вы? (Деян. 7:35,39). И восприяте скинию Молохову, и звезду бога вашего Ремфана. Божественный Моисей удалился на гору, чтобы получить закон, а они, израильяне по крови, предстали пред Аарона, говоря: сотвори нам боги. Итак они в пустыне сделали тельца и этот телец был явным идолом; устроили постепенно и многих других идолов. В особенности же они преданы были поклонению звездам. Кроме тельца они приняли и скинию Молохову. Создавши скинию, они поставили в ней идола и назвали его Молохом. Это идол моавитский. Он имел прозрачный камень на верхней части лба по образу денницы. А слово Молох в переводе значит: царь их. Ибо так изъясняют его Акила и Феодотион. А изображение денницы было приготовлено художниками. Итак восприяте скинию

Молохову, то есть, скинию царя вашего. И какой он был царь? Звезду бога вашего Ремфана, который в переводе значит: помрачение или ослепление. Итак они воздавали поклонение деннице, как восходящей до появления сияния солнечного. Впрочем с этими поклонниками сделалось ослепление или Рефман не потому, чтобы звезда производила это ослепление, но потому, что это почитание сделалось причиною такого помрачения. И преселю вы далее Вавилона. Пророк сказал: «преселю вы далее Дамаска» (Амос. 5:27). А этот Лука сказал: далее Вавилона, следуя изложению евреев, или потому, что Вавилон есть предел земли дамаскитян. Те же семьдесят толковников сказали: далее Дамаска. - Сын свидения бяше отцем нашим в пустыни. Они имели ее для того, чтобы иметь свидетелем Бога. Называет ее скиниею свидения, то есть, чудес и повелений. Якоже повеле глаголяй Моисеови. Так что утверждение ее состоялось на горе и она в пустыне была переносною, а не находилась на одном месте. Если и ангел был тот, кто говорил с Моисеем на горе, то он все-таки говорил с ним от лица Божия. И много такого находится в божественном Писании. Так в книге Исход говорится, что Ангел Господень сказал Моисею: «Моисее, Моисее, не приближайся семо» (Исх. 3:2-5). И несколько далее этот Ангел говорит: «Аз есмь Бог отец ваших, Бог Авраамов» (Исх. 3:6) и другое подобное.

51. Жестоковыи, и необрезаннии сердца и ушесы, вы присно Духу Святому противитесь, якоже отцы ваши, тако и вы. 52. Кого от пророк не изгнаша отцы ваши? и убиша предвозвестившыя о пришествии праведнаго, егоже вы ныне предатели и убийцы бысте: 53. Иже приясте закон устройением Ангельским, и не сохранисте.

Почему до сих пор говоривший к народу кротко здесь употребляет слова жестокие? Потому, что он увидел, что они не обращают внимания на то, что говорится. Вы присно Духу Святому противитесь: не только теперь (но и всегда). Этим он показывает, что то, что он сказал, было от Святого Духа, в особенности же тогда, когда приближался час смерти его, потому что он конечно знал это, будучи исполнен Святого Духа. Он обнаружил великое и безбоязненное дерзновение, и то, что он сказал им, было не его, но слова пророков. Присно, говорит, противитесь. Когда Бог не хотел, чтобы были жертвы, вы приносили жертвы; а потом, когда Он хочет жертвы, вы ее не приносите. Опять, когда существовал храм, вы служили идолам; а когда Он хочет, чтобы вы отрешились от храма, вы делаете противное. Притом не сказал: Богу противитесь, но: Духу. Ибо нет никакого различия между Духом и Богом. Противитесь, якоже отцы ваши тако и вы. Показывает, что это зло более падает на них потому, что оно дошло до них издавна. Так делал и Христос, потому что они сильно хвалились предками своими. Кого от пророк не изгнаша отцы ваши? Если отцы ваши убивали этих предвозвестников, то нет ничего удивительного, что я, проповедующий предвозвещенного ими, буду убит вами, которые слишком гордитесь своими предками. О пришествии праведнаго. Говорит: праведнаго, показывая, что Он неправедно убит ими, потому что если Он праведен, то очень неправы убившие Его. Называет Его праведным, потому что этого не могли отрицать и они. Ибо они нигде не осуждали Его как неправедного. Ибо как они стали бы осуждать в этом не имеющего даже крова? Но он выставляет им на вид два преступления их: убийство и предательство. Ибо говорит: предатели и убийцы бысте, иже приясте закон устройением Ангельским, и не сохранисте, то есть, устроенного ангелами и врученного явившимся в купине. Показывает, что они не покорялись и не покоряются ни Богу, ни ангелам, ни пророкам, ни Духу.

54. Слышаще же сия, распыхахуся сердца своими, и скрежетаху зубы нань.

55. Стефан же сый исполнь Духа Свята, возрев на небо, виде славу Божию, и Иисуса стояща одесную Бога: 56. И рече: се вижу небеса отверста, и Сына чловеча одесную стояща Бога.

Если иудеи хотели умертвить Стефана, то почему не умертвили его тотчас же? Потому, что хотели представить благовидный предлог своей дерзости, так как оскорбление, какое он причинил им, не было благовидным предлогом к умерщвлению его; притом же то, что они сочли за оскорбление себе не было его собственное оскорбление, но это было обличение сделанное им (иудеям) пророком. С тем вместе они и не хотели, чтобы об них думали, что они умертвили его за то, что относилось к ним лично, как это было и при осуждении на смерть Христа, но что будто они умерщвляют за нечестие. Потому что они не довольствовались тем, чтобы осквернить себя убийством, но надеялись и заботились запятнать и честь убиваемого. Потому что они боялись, чтобы он не стал пользоваться большим почитанием, если они умертвят его за оскорбление себе самим. И Иисуса стояща одесную Бога. Стоянием означает твердость и непоколебимость. Прочем это допускали уже и они: они тогда уже считали Его стоящим.

57. Возопивше же гласом велиим, затыкаху уши свои, и устремишася единодушно нань. 58. И изведше вне града, камением побиваху его: и свидетелие, снемше ризы своя, положиша при ногу юноши нарицаемаго Савла, 59. И камением побиваху Стефана, молящася и глаголюща: Господи Иисусе, приими дух мой. 60. Преклонь же колена, возопи гласом велиим: Господи, не постави им греха сего. И сия рек успе.

Что сделали иудеи со Христом, то же сделали они и здесь. Как Он сказал: «узрите Сына Божия сидяща одесную» (Матф. 26:64), а они назвали это богохульством и напали на Него, так и здесь. Но там раздирали одежды, а здесь затыкаху уши. И изведше вне града, камением побиваху. Оказавшись решительно не в состоянии положить конец речи Стефана, они камением побивиху его. Если бы даже он говорил неправду, его надобно было отпустить как безумного. Если же говорил истину, (надобно было) скорее удивляться. И изведше вне града убивают его, как это сделали и с Иисусом. И свидетелие, снемше ризы своя, положиша при ногу юноши. Свидетелями называет тех, кого они выдвинули (с целью) произнести ложное свидетельство против него. Этим он делает намек на два обстоятельства: что и те, которых считали свидетелями, были скорее готовы совершить убийство, когда они сняли одежды, чтобы свободнее и беспрепятственнее бросать камни, - и что имеющий впоследствии быть проповедником вселенной и сам тогда оказывал содействие в убийстве, и что таким образом в нем произошло какое-то божественное, удивительное и несвойственное человеку изменение. Изречение же: «Господи Иисусе, приими дух мой», есть изречение научающего и показывающего им, что он не погибнет. И камением побиваху Стефана. Так как оправдание совершается верою в Христа и в Нем человеческое естество в изобилии получило невинность и даровало нам новое право, в силу которого души наши уже не идут во ад, но, как и прежде, посылаются в руки Бога живого: то, зная это, святой Стефан сказал: Господи Иисусе, приими дух мой. И блаженный Петр пишет: «темже и страждущии по воли Божией, яко верну Зиждителю да предадут души своя» (1 Петр. 4:19). - Преклонь же колена, возопи гласом велиим: Господи, не постави им греха сего. Не просто, говорит, молится, но с усердием, так как Бог допустил, чтобы до сих пор душа его оставалась в теле. Заметь голос и чрезмерность терпеливости в страданиях. Этим он показывает, что то, что он сказал им прежде, сказал не вследствие гнева, но чтобы их поставить в затруднение, обличить и упрекнуть.

Богословское творчество студентов курсов имени Свт. Димитрия Ростовского.

Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский.

Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский родился около 820 года, он был племянником патриарха святого Тарасия, т.е. по рождению принадлежал к высшей знати и происходил из семьи, верной почитанию святых икон. Отец его скончался мученической смертью за защиту икон. Святой Фотий получил блестящее образование и, состоя в родственных отношениях с императорским домом, занимал должность первого государственного секретаря в сенате. Современники говорили о нем: "сведениями почти во всех светских науках он столько отличался, что по праву мог считаться славою своего века и даже мог спорить с древними". У него обучались наукам юный наследник престола Михаил и будущий просветитель славян равноапостольный Кирилл. Глубокое христианское благочестие ограждало святого Фотия от прельщения благами придворной жизни - всей душой он стремился к иночеству.

В 857 году соправитель царя Михаила, Варда, удалил с Константинопольской кафедры Патриарха Игнатия. Епископы, зная благочестие и обширную ученость Фотия, указали императору на него как на человека достойного занять первосвятительский престол. Святой Фотий со смирением принял предложение. В течение 6 дней проведен он был по иерархическим степеням, а в день Рождества Христова посвящен во епископа с возведением на патриарший престол.

В июне 860 г., когда царствовавший в то время в Византии император Михаил III с войском и флотом отправился в поход против сарацин, у стен Константинополя внезапно появились корабли "свирепого варварского народа рос (rwx)", "пришедшего от берегов северного Тавра" (т. е. с северного побережья Черного моря). Их насчитывалось около двухсот. Не встречая сопротивления, россы высадились на берег залива Золотой Рог и стали опустошать окрестности, а затем начали осадные работы под стенами города. Положение византийской столицы было критическим. "Жизнь наша догорала с последними лучами солнца, а заря бытия нашего поглощалась глубоким мраком смерти... вся надежда человеческая убыла из человеков и единственная надежда оставалась только у Бога", – рассказывает об этом дне очевидец событий – святитель Фотий.

Император Михаил был извещен о происшедшем константинопольским епархом, но, по-видимому, недооценил размеры грозящей городу опасности, и хотя сам он возвратился в столицу, но войска с собой не привел. "Тогда мы, – продолжает патриарх Фотий, – оставшись без всякой защиты и не имея помощи от людей, воодушевлялись надеждами на Матерь Слова и Бога нашего, Ее просили умолить Сына и умиловать за грехи наши, Ее дерзновение призывали во спасение, Ее умоляли покрыть нас покровом Своим, как стеною нерушимую, и сдержать дерзость варваров, смирить их гордость, защитить отчаянный город и побороть за собственную паству Ея, когда Ея ризу носили все до одного со мною для отражения осаждающих и защиты осажденных, усердно совершали прилежные моления и литии; тогда по неизреченному человеколюбию, при Матернем дерзновенном ходатайстве, Божество приклонилось и гнев Его утих, и помиловал Господь достояние Свое. Поистине эта пречестная риза есть одежда Матери Божией. Носилась она вокруг этих стен: и неприятели, непостижимо как, обращали тыл свой. Покрывала она город: и насыпь их осыпалась, как по данному знаку. Приосеняла она осажденных: и осада неприятелей не удалась, сверх чаяния, которым они

окрылялись. Ибо, как только девственная риза эта обнесена была по одной стене, варвары сняли осаду города, и мы избавились от ожидаемого плена и сподобились неожиданного спасения. Нечаянно было нашествие врагов, неожиданно совершилось и удаление их. Чрезмерно негодование Божие, но неизреченна и милость. Невыразим был страх от них, но презренно было и бегство их".

Повествования летописей дополняют рассказ святителя Фотия о чуде Божией Матери. Согласно их сообщениям, 18 июня 860 г., когда патриарх Фотий во главе крестного хода обошел стены осажденного города и, приблизившись к морю, на глазах у неприятелей опустил в волны залива край ризы Божией Матери, взятой во Влахернской церкви, внезапно на море поднялась сильная буря. Флот россов стал терпеть бедствие, многие их ладьи были разбиты о скалы или, опрокинувшись, потонули. Это страшное чудо заставило россов не только немедленно снять осаду и отступить, но побудило их вскоре прислать в Константинополь посольство с предложением заключить с империей мир и союз и "просьбой сделать их участниками в святом крещении, что и было исполнено".

Другое упоминание о принятии россами крещения содержится в знаменитом Окружном послании св. Фотия 867 г. Вслед за описанием крещения Болгарии (865 г.) Патриарх сообщает: "И не только этот народ (болгары. — Я. Л.) променяли прежнее нечестие на веру во Христе, но даже многими многократно прославленные и в жестокости и скверноубийстве всех оставляющие за собой так называемые россы, которые... возомнив о себе высоко, подняли руку против Ромейской державы. А в настоящее время даже и они променяли языческое нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную христианскую веру, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших, вместо ограбления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго перед тем. И до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря и лобызают святых христиан с великим усердием и ревностью".

Однако вскоре начались волнения в Церкви, разжигаемые удаленным с кафедры патриархом Игнатием. В 861 году был созван Собор для прекращения смут, на котором утверждено было низложение Игнатия и утверждение патриархом Фотия. Папа Николай I, послы которого присутствовали на этом Соборе, надеялся, утверждая Фотия патриархом, подчинить его своей власти, но, не получив ожидаемого, на Римском Соборе предал Фотия анафеме.

С того времени началось для святителя Фотия длившееся до конца его жизни противоборство папскому своеволию и посягательству на Православную Церковь Востока. В 864 году вся Болгарская страна добровольно обратилась к христианству. Болгарский князь Борис крещен был, как полагают, самим Патриархом Фотием, после чего святитель Фотий отправил в Болгарию архиепископа и священников для Крещения болгарского народа, а в 865 году - святых Кирилла и Мефодия для проповеди Христа на славянском языке.

Однако приверженцы папы в Болгарии возбудили недоверие болгар к проповедникам Восточной Церкви. Бедственное положение Болгарии из-за нападения германцев заставило их искать помощи на Западе, и болгарский князь обратился к папе с просьбой прислать ему своих епископов. Прибыв в Болгарию, папские легаты начали активно утверждать в ней учение и обычаи латинские вместо православных. Святитель Фотий, будучи твердым защитником истины и обличителем неправды, известил окружным письмом Восточную Церковь о делах папы, указав на отступление Римской Церкви от древнего Православия не только в обрядах, но и в вероисповедании. Был созван Собор, осудивший своеволие Запада.

В 867 году императорский престол захватил Василий Македонянин, умертвив императора Михаила. Святитель Фотий обличил убийцу и не допустил его до приобщения Святых Христовых Таин. За это он был удален с патриаршего престола и заключен в монастырь под стражу. На его место был снова поставлен патриарх Игнатий. Собор, созванный для расследования поступка святителя Фотия, проходил при участии папских легатов, которые потребовали от Собора подписания грамоты о безусловном подчинении всей Церкви суду папы. Восточные епископы, не соглашаясь на это, вступили в спор с легатами. Вызванный на Собор святитель Фотий молчанием отвечал на все нападки легатов и лишь на вопрос судей: хочет ли он покаяться, отвечал: "Одумались ли сами судьи?" Противники Фотия после долгих споров одержали победу, и, не имея никаких оснований к осуждению, произнесли анафему Патриарху Фотию и защищавшим его епископам. Святитель был послан в заточение на 7 лет и, по его собственному свидетельству, "только благодарил Господа, терпеливо нес суды Его...". В то время латинское духовенство было изгнано из Болгарии за своеволие папы, и Патриарх Игнатий послал туда своих епископов.

В 879 году, после смерти Патриарха Игнатия, был созван Собор (многими отцами Церкви называемый 8-м Вселенским) вновь признавший святителя Фотия законным пастырем Церкви. Папа Иоанн, лично знавший Фотия, через послов объявил на Соборе об отмене всех прежних папских определений о Фотии. Собор признал неприкосновенность Никейско-Цареградского Символа, отвергнув латинское искажение (*filioque*), признал независимость и равенство обоих престолов и обеих Церквей (Западной и Восточной). Собор постановил уничтожить в Болгарии церковные обычаи и обряды, введенные латинянами, чем пресек их господство там. При преемнике императора Василия, Льве, святитель Фотий вновь пострадал по ложному доносу, обвиненный в заговоре против императора. Будучи низведен с кафедры в 886 году, святитель окончил дни свои в Армонийском монастыре в 891 году.

Среди работ Фотия сохранились три сочинения, являющиеся первыми достоверно датированными греческими текстами, упоминающими о Руси:

Две гомилии (проповеди, беседы), произнесенные Фотием с кафедры собора Святой Софии в Константинополе перед горожанами во время нападения флота Руси на столицу Византии летом 860 г.:

- ⌚ первая – в минуту смертельной опасности при нашествии «северных варваров»,
- ⌚ вторая – во время всеобщей радости при их отступлении. Особое значение этих гомилий в качестве источника состоит в том, что они являются свидетельством очевидца и адресованы непосредственным свидетелям происшедшего.
- ⌚ Третий документ – «Окружное послание» Патриарха Фотия Восточным Патриаршим престолом, посвященное созыву Собора в Константинополе (867), где Фотий упоминает о добровольном крещении воинственной Руси, ещё недавно причинившей столько бедствий христианам.

Главное сочинение Фотия – «Библиотека» (иначе «*Myriobiblion*», греч. *Μυριοβιβλιον*). Содержит реферативные обзоры и извлечения (иногда весьма протяжённые) из 386 сочинений ораторов, грамматиков, врачей, историков, географов, христианских богословов, из соборных постановлений, житий

святых и др. Почти полностью отсутствуют рефераты поэтических сочинений древних, а также Платон и Аристотель. Особую ценность представляют извлечения из исторических сочинений, так как Фотий располагал документами, которые впоследствии были утеряны.

Фотию (или ученикам его школы) принадлежит также обширный «Лексикон» (Λέξεων συναγωγή), который он составил (по-видимому, ещё до того как стал патриархом) с целью облегчить чтение античных авторов и Св. Писания. По своему значению «Лексикон» сравним с Судой. Рукопись словаря до недавнего времени считалась утерянной; она была обнаружена в 1959 (в прекрасном состоянии) в одном из македонских монастырей.

В письмах (более 260), очень разнообразных по содержанию, Фотий предстаёт как глубоко образованный учёный, остроумный собеседник и тонкий стилист, вполне владеющий приёмами античных мастеров риторики.

Главное сочинение Фотия, написанное по вопросу добавлений Западной церкви в текст Символа веры, – Περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μυσταγωγίας о исхождении Святого Духа.

Православная Церковь почитает святителя Фотия как ревностного защитника Православного Востока от владычества пап и как ученого богослова, оставившего многочисленные и разнообразные труды, посвященные обличению заблуждений латинян, опровержению различных ересей, разъяснению Священного Писания, раскрытию различных предметов веры.

Энциклопедия Брокгауза называет свт. Фотия самой крупной фигурой в Византии IX в. После полного застоя духовной жизни, продолжавшегося с середины VII в. до исхода иконоборческого периода, внезапное появление столь разностороннего и плодовитого писателя и ученого, каким был Фотий, свидетельствует о наступлении литературного и культурного возрождения в Византии, достигшего своего апогея в XII и XIII вв.

Выполнила Ксения Русяева.

Глубокая поэзия.

Сказал мне Бог:

Я слышу зов твой, о надежде
Узнать в чем истина земного бытия.
Где философский камень и , как прежде,
Тебе Я вторю . Познавай себя.

Надежда в мыслях созревает,
А мысли прячут от тебя Мой свет.
Они , как птицы, к Вам в сознание прилетают
И оставляют там неизгладимый след.

Чтоб мысли чистыми в сознание приходили
Их надо лишь любовью наполнять,
Чтоб в празности своей они забыли
О злобе, зависти, сомненьях и страстях.

И в тишине прозрачности мечтаний
Лишь помнили о мудрости веков -
Что мало в голове иметь лишь много знаний,
Их все должна сопровождать любовь.

Вот в этом философия познаний.
Вот в этом суть земного бытия.
Вот в этом истина сверхзнаний -
Жить надо на земле любя.

Прими поверь и радостью наполни
Свой каждый день, мгновенье и тогда
Твой философский камень все исполнит -
Ведь ты познаешь самую себя.

Ольга Михайлюк

Богословский словарь мирянина.

Антиномия (греч. ἀντινομία - «противоречие в законе») - противоречие между двумя положениями, каждое из которых признается логически доказуемым. Происхождение антиномий связано с тем, что реальность не может быть сведена к рамкам, которые допускает формальная логика. Высшее невыразимо в категориях земного бытия, и в ряде случаев невозможно обойтись без взаимно противоречивых определений. Религиозный опыт, мистика и Откровение при попытке выразить их на рассудочном языке неизбежно принимают антиномическую форму.

Изречение святого. Иоанн Златоуст.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвoprеступления...Кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его».

Духоносные размышления святых отцов. Прп. Антоний Великий.

Любовь Божия, благодать, благоговение и познание воли Божией

Кто боится Господа и соблюдает Его заповеди - тот раб Божий. Но это рабство, в котором и мы находимся, собственно, не есть рабство, но праведность, ведущая к усыновлению. Господь наш избрал Апостолов и вверил им благовестие Евангелия. Данные Им заповеди установили для нас прекрасное рабство, чтобы мы господствовали над своими страстями и украшали себя добродетелями. Когда же мы подойдем ближе к благодати, Господь наш Иисус Христос скажет и нам, как сказал Своим ученикам: "Я уже не называю вас рабами, но друзьями Моими и братьями: потому что все, что слышал от Отца Моего, сказал вам".

Православное учение о молитве. Православное учение об имени Божиим.

Вси языцы обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им; обышедше обыдоша мя, и Именем Господним противляхся им; обыдоша мя яко пчелы сот, и разгорешася яко огонь в тернии, и Именем Господним противляхся им (Пс. 117, 10-12)

Все святоотеческое учение о молитве говорит, что хотя человек и должен стараться призывать Имя Божие со вниманием, однако нерассеянное внимание, а значит, и постоянная должная сознательность в молитве есть высокий дар, совершенно недоступный новоначальным. Говорится: *даяй молитву молящемуся*, поскольку, как поясняет преп. Иоанн Лествичник, молящемуся нечисте, но с утруждением, Господь дает в свое время помолиться и чисто.

Постоянное делание молитвы образует в человеке навык, который часто действует быстрее, чем сознание этого человека успеет пожелать обратиться к Богу. И в этом нет ничего удивительного, поскольку приобретается этот навык терпением, усердием, постоянством, борьбой с унынием, как сказано: *терплю Имя Твое яко благо*, или: *терпя потерпех Господа, и внят ми*. Даже и вовсе новоначальный, занимающийся деланием молитвы, не раз замечает, как бессознательное произнесение Имени Божия внезапно и могущественно привлекает к себе ум и сердце, подавая неожиданную помощь от тяготы забвения. И это в противоположность тому, что синодальное Послание считает совершенно бесполезным несознательное призывание Имени Божия.

Обратим внимание и на то, в чем заключается особое достоинство делания молитвы Иисусовой. Все святые Отцы, учившие об этом предмете, говорят, что сила этой молитвы - именно в Имени Богочеловека Господа Иисуса Христа. Первую часть этой молитвы, то есть само Имя, называют сокращенным Евангелием - как мы уже и говорили, что Евангелие и все Писание и Предание есть раскрытие Имени Божия и свидетельство о нем. Святые Отцы заповедуют постоянное призывание одного и того же Имени одними и теми же словами в качестве основного молитвенного делания, а чтение пространных молитв и последований - только в качестве вспомогательного.

Но если, согласно Синодальному Посланию, Имя Божие тварно и не имеет даже постоянно присущей себе Божественной силы, то какой смысл может быть в его постоянном призывании? И как может оно быть важнее, чем чтение чего-нибудь полезного и назидательного? Ясно, что здесь мы видим столкновение двух совершенно разных учений о молитве: рационалистического и субъективистского - в Послании, таинственного и реалистического - в учении Отцов.

Св. Каллист Ксанфопул приводит слова св. Диадоча: "Ум наш, когда памятью Божию затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему было дано какое-нибудь обязательное для него делание, для утолнения его приснодвижимости. Ему должно дать только священное Имя Господа Иисуса, которым пусть всецело и удовлетворяет он свою ревность к достижению предположенной цели". И все святые Отцы учат заключать ум неисходно в словах молитвы, а в первую очередь - во Имени Божиим.

Послание довольно неловко объясняет такую необходимость: "Если мы, так сказать, заключим Бога в Имя Его, нами устно или только мысленно, в сердце произносимое, мы освободимся от опасности придавать Богу, при обращении к Нему, какой-нибудь чувственный образ".

Но если само Имя является тварным, то чем же заключение в нем своего внимания лучше, чем представление чувственного образа? Тварные слова и образы одинаково замыкают человека в область субъективного, уводят от Бога, вводят в состояние прелести, тем более глубокой, чем более усилий прилагает молящийся.

Заметим, что святыми Отцами не отвергается молитва, приносимая пред иконой, поскольку начертанный на иконе образ вполне объективно связан с Изображаемым, к Которому и восходит молитва. Но представление образа в уме воспрещено в силу субъективности такого делания, которое поэтому неизбежно ведет к самопрельщению.

Призывание же богооткровенного Имени Божия является основой молитвы именно потому, что это Имя не является чем-то тварным, только субъективно связанным с Богом; оно остается истинным и божественным всегда, когда мы его устно или мысленно повторяем. Поэтому краткая молитва Именем Господним позволяет человеку постоянно, каждую минуту своей жизни, извлекать себя из области мечтаний, через реальное соприкосновение с Абсолютной Истиной - Самим Богом.

Но если об истине говорить в рационалистическом духе, как это принято в наши дни, то неизбежно последует вывод, что гораздо полезнее читать различные умные книжки и размышлять о прочитанном. Да только наш помраченный ум постоянно смешивает Божественную Истину со своими ограниченными понятиями. Такое смешение есть уже ложь о Боге, а усердное занятие такими мыслями под видом молитвы есть то же, что водружение в своем уме идола, рукотворенного кумира, еще более опасного, чем грубые изваяния языческой древности. И, к сожалению, даже при чтении богодухновенных молитв, исполненных разнообразных, истинных и возвышенных речений, наш ум по своей немощи, увлекаясь этим разнообразием, подмешивает к ним свое собственное суждение, и незаметно надмевается. Вот почему, хотя чтение Писания и молитвенных последований нам необходимо, но именно призывание Имени Божия в краткой молитве, столь малопитательной для самомнения и столь неисчерпаемой для ума и сердца, является самой твердой опорой христианской жизни.

Мы не беремся здесь излагать все святоотеческое учение о молитве, ограничиваясь самым необходимым для рассматриваемого вопроса. Заметим еще, что многие из имяборцев учили, будто призывание Имени Божия необходимо только в начале молитвы, чтобы как-то обратиться к Богу, и советовали дальше молиться уже без всякого Имени прямо Существо Божие. Утверждали также, что молитва без слов выше словесной молитвы. Такое учение есть прямой путь к прелести, ибо ведет к потере всякой связи с истинной реальностью, то есть с Самим Богом. Некоторые величайшие святые призыванием Имени Божия в молитве, действительно, достигали такой высоты и такого единства с Богом, что бывали восхищаемы выше произнесения чего бы то ни было устно или даже в уме - обычным образом, доступным всем нам. Но не нужно думать, что они молились непосредственно Существо Божие; не становилась их молитва и безсловесной, ибо такое восхищение ума было плодом укорененности их в Неименуемом Имени - Сыне и Слове Божиим, Самом Источнике всякого слова истины. Полагать же, что можно помимо именуемых Имен и богооткровенных словес взойти на такую высоту, есть самообман, и ни к чему другому, кроме прелести, не может привести попытка молиться Существо Божие без имен и слов.

Архиеп. Никон пишет: "Правда, когда благоговейная мысль обращается к Богу, призывая святейшее имя Его, то Господь в то же мгновение внимлет молящемуся,..."

проявляется некая сила Божия, именуемая благодатию. И является она не потому только, что человек умом или устами произнес имя Божие, а потому, что произнес его с должным благоговением и верою, *обращая и свое сердце к Богу (Существо Божие)*, как цветок обращается к солнцу. Не от звуков имени, не от отвлеченной идеи, не от умопредставляемого имени, а от Самого Бога льется на него луч благодати".

Здесь утверждается, будто бы благодать при призывании имен Божиих изливается на молящегося потому, что человек обратил свое сердце к Существо Божие, "как цветок к солнцу". Но ведь цветок (вот действительно подходящий образ!) обращается к солнцу именно потому, что на него падают солнечные лучи, без которых цветок не знал бы, куда обратиться. Само солнце неизвестно цветку, а лучи, неотделимые от своего источника, известны и ощутимы. Тем более совершенно неизвестно человеку Существо Божие и он никак не может обращать к нему непосредственно свое сердце, если только не познает Бога посредством Его имен - истинных лучей Солнца Правды. Каким же образом прежде и помимо призывания имен Божиих может человек обратить сердце к непостижимому Существо? Откуда во тьме своего неведения воспримет он необходимые для этого животворящие лучи Незаходимого Солнца? Но только в истинных именах Божиих просиявает для него истинное Солнце Правды, ими согревается хладное сердце и в них оно созерцает непостижимого Бога.

Современное православное богословие.

*Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский
Доклад постоянного члена Священного Синода, председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ МП митрополита Волоколамского Илариона на конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 2013 года).*

2. Монашеский постриг как Таинство Церкви

Монашеский постриг в современной Русской Православной Церкви существует в трех видах: рясофор, малая схима (или мантия) и великая схима. О рясофоре сказано было выше. Собственно монашеским постригом, с произнесением обетов, является малая и великая схима.

Даже беглый взгляд на чинопоследования пострижения в малую и великую схиму показывает, что речь, по сути, идет об одном и том же священнодействии. В последовании великой схимы на 80 процентов повторяются не только молитвы из последования малой схимы, но даже и произносимые постригаемым обеты. Великосхимник фактически вторично произносит те же обеты, которые он уже давал при пострижении в малую схиму.

Вопрос о том, как сложились эти два чинопоследования, мы оставляем за рамками настоящего доклада. Скажу лишь о том, что деление на малую и великую схиму не было изначальным и до сего дня не является общепринятым в православной традиции. Преподобный Феодор Студит считал такое деление необоснованным: «Не давай так называемой малой схимы, а потом как бы великой, ибо одна схима, подобно Крещению, как это было в обычае у святых отцов». Современное афонское монашество не знает малой схимы: послушника постригают сразу в великую схиму. У нас же великая схима — явление весьма редкое: в нее, как правило, постригают

лишь престарелых или тяжело больных монахов, которые не несут обычных монастырских послушаний.

Необходимо ли сложившуюся у нас систему менять, приближая ее к афонской? Полагаю, что нет. И не столько потому, что постриг в великую схиму, на мой взгляд, не прибавляет ничего принципиально нового к ранее совершённому постригу в малую схиму, сколько потому, что малая схима (мантя) является полноценным монашеским постригом, обладающим всеми характеристиками церковного Таинства.

Я не оговорился: монашеский постриг, будь то в малую или великую схиму, нельзя считать простым обрядом. Глубоко убежден в том, что постриг является одним из Таинств Церкви. Именно так он именуется в самих текстах последований пострижения в великую и малую схимы, а также Ареопагитском корпусе и в трудах святителя Григория Паламы.

Хорошо известно, что ограничение количества церковных Таинств числом семь — следствие влияния католической схоластики на православное богословие. Останавливаться на этом сейчас не вижу никакой надобности, так же как и не вижу необходимости в том, чтобы это официальное число расширять до восьми или более. Хотел бы лишь подчеркнуть особый, таинственный характер монашеского пострижения, не позволяющий отнести его к числу простых обрядов, таких, например, как освящение автомобиля или даже пострижение в чтеца.

В чем отличие Таинства от обряда? Думаю, прежде всего, в том, что в Таинстве происходит изменение чего-то одного во что-то другое, обретение лицом или предметом нового бытия. Это изменение в восточно-христианской литургической и богословской традиции обозначается термином «преложение» (в латинской традиции употребляется сходный по значению, хотя и не вполне идентичный термин «пресуществление»). В Таинстве Крещения, например, вода обычная прелажается в воду святую, носительницу благодати Божией, а принимающий Крещение прелажается из ветхого человека в нового. В Таинстве Евхаристии хлеб и вино прелажаются в Тело и Кровь Христа, а причащающиеся их соединяются с Богом не только духовно, но и телесно, и их человеческое естество изменяется, прелажается.

В чине монашеского пострига мы видим элементы, которые сближают его с этими Таинствами, прежде всего с Крещением. Это и монашеский иску́с, напоминающий нам о практике оглашения, и перемена имени, и облачение в новые одежды, и даже пение «Елицы во Христа крестистесь». О монашестве как о втором крещении, в котором прощаются все прежние грехи человека и он начинает новую жизнь, говорится неоднократно в аскетической литературе. «Тот, кто еще не стал монахом, пусть станет им при кончине своей: ибо это — величайший дар, царская печать, второе крещение, — от грехов очищает, подает дары и благодати, вооружает и знаменует, спасает от врагов, Царю представляет и делает Его другом», — говорит святитель Симеон Солунский. В «Эвергетиносе» мы читаем историю о прозорливом старце, сказавшем: «Силу, которую я видел сходящей на крещаемого, я видел также и под монашеским облачением в момент пострига».

Для того чтобы понять богословский смысл того или иного чинопоследования, лучше всего обратиться к его тексту. В чине пострижения в малую схиму как слово «таинство», так и слово «крещение» используются применительно к монашескому постригу. «Ты приступил к этому великому таинству», — говорит постригающий, обращаясь к постригаемому. В чине же пострижения в великую схиму читаем: «Дал еси нам еже мощи обновити благодать крещения: исповеданием, жития чистотою, слез покаянием», и далее: «О нового звания! О дара тайны! Второе крещение

приемлешь днесь, брате, богатством Человеколюбца даров, и от грехов твоих очищаешься».

Приведенные выше свидетельства подкрепляются еще и тем фактом, что монашеский постриг, как и Таинства Крещения, Священства и Брака, уже в V–VI веках был соединен с Евхаристией, что убедительно показывает нам, насколько большое значение ему тогда придавалось.

Еще одну параллель между монашеским постригом и Крещением нам демонстрируют каноны нашей Церкви, из которых следует мысль о неповторяемости пострига. Эта же мысль нашла свое отражение и в трудах преподобного Феодора Студита.

Стоит отметить, что ни о каком буквальном «втором крещении» речи ни идет, ибо Церковь ясно исповедует «едино Крещение во оставление грехов». Если Крещение делает человека новой тварью во Христе (2 Кор. 5:17-21), то монашество вводит члена Церкви в новое состояние – причисляет его к ангельскому образу, жизни в девстве ради Царствия Небесного (Мф. 19: 12).

Приведенные выше свидетельства церковного Предания убедительно показывают веру Церкви в то, что в Таинстве монашеского пострига, *в меру благого и свободного произволения* постриженника отложить ветхого человека и облечься в нового, ему прощаются содеянные грехи и сообщаются дары благодати Духа Святого для укрепления его на избранном пути.

Перемена имени при постриге имеет особый смысл, подобный наречению имени в Таинстве Крещения. Мы знаем еще из Ветхого Завета, что, когда Господь избирал человека на то или иное служение, Он нередко давал ему новое имя. Иисус Христос тоже давал Своим ученикам новые имена. Перемена имени означает вступление человека в новые отношения с тем, кто дает ему новое имя: эти отношения наиболее точно описываются традиционным монашеским термином «послушание». Принятие нового имени становится первым актом послушания со стороны постригаемого, совпадающим по времени с принятием монашеских обетов.

В свете сказанного глубоко убежден в том, что выбор имени является исключительной прерогативой постригающего: не может то или иное имя быть дано монаху по его просьбе. В последнем случае наречение имени как символ власти постригающего над постригаемым в значительной степени теряет свой смысл.

Сейчас существуют разные традиции выбора имени при постриге. Некоторые игумены или архиереи дают постригаемым имена святых, в день которых совершается постриг, или святых, особо почитаемых в той или иной обители. Существует обычай (не основанный, насколько мне известно, ни на каких письменных источниках) давать монаху имя, начинающееся на ту же букву, что и его прежнее мирское имя. Один архиерей говорил мне, что выбирает имя постригаемому по жребию: кладет бумажки с несколькими именами в чашу, а потом вынимает одну из них. Все эти способы, на мой взгляд, вполне легитимны, коль скоро не нарушается основной принцип: выбор имени зависит исключительно от постригающего, а не постригаемого.

Хотел бы обратить внимание на распространённую ныне практику коллективных постригов. Эта практика, конечно, вполне допустима, как и практика коллективных крещений, которая у нас по необходимости была распространена в 1990-х годах, когда иной раз пастырю приходилось крестить по 200–300 человек за один раз. Но чинопоследования крещения и пострига не предполагают совершение этих Таинств

над несколькими людьми одновременно. Полагаю, что там, где это возможно, следует возвращаться к практике индивидуального пострига. Не случайно ведь в Православной Церкви (в отличие от католической) существует правило, согласно которому за одной литургией нельзя рукоположить более чем одного диакона, священника и епископа. Такие важные события в жизни человека, как крещение, постриг и хиротония заслуживают того, чтобы не быть совмещенными с аналогичными событиями в жизни других людей.

Сама форма монашеского пострижения должна символически отражать тот путь, на который становится человек, оставляя родных и друзей. Ибо даже войдя в монашеское братство, он должен оставаться странником, по мысли аввы Агафона. Монашеское братство окружает постригаемого в момент совершения над ним пострига, но для него самого решение стать монахом является личным и индивидуальным. Текст чинопоследования пострига требует от постригаемого максимального осознания совершающегося и предельной индивидуальной ответственности за принесенные обеты перед Христом, от руки Которого он и принимает пострижение. Это важное педагогическое значение последования несколько умалется коллективным произнесением обетов с неминуемо возникающей при этом суетой.

Хотел бы коснуться важной проблемы, затронутой в «Положении о монастырях и монашестве», – пострига по принуждению. Правило 40-е Трулльского собора ясно говорит, что постригающему надлежит принимать твердый обет жизни по Богу, исходящий из ведения и рассуждения. Очевидно, что постриг, совершившийся вопреки этому важнейшему правилу, можно признать недействительным.

Однако для того, чтобы вопрос о действительности пострига решался на основе определенных, четко выраженных критериев, необходимо установить их. В частности, мне представляется справедливым, чтобы в «Положении» был указан конкретный возраст «монашеского совершеннолетия», поскольку в разных странах совершеннолетие трактуется по-разному. Полагаю, что не следует постригать лиц моложе 20 лет, в виде исключения возраст может быть снижен до 18 лет.

Кроме того, следует четко оговорить, в каком случае постриг может считаться совершённым по принуждению. Ведь, в конце концов, постригаемый сам дает обеты, сам их произносит – и, как правило, не под дулом пистолета, не под пытками и не под угрозой физической расправы. Можно ли, например, считать принуждением настойчивую рекомендацию или даже требование духовника, архиерея или игумена? Думаю, что нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы исключить случаи оказания психологического давления с целью принуждению к постригу, разъясняя смысл пострига как самим постригаемым, так и тем, в чьих руках находится власть облекать в монашескую схиму. Виновного в принуждении к постригу, если факт принуждения будет установлен церковным судом, должно ждать суровое наказание, вплоть до извержения из сана. Для кандидата же свободное решение должно быть непременным условием пострига, и я полагаю вполне справедливым требовать от всех без исключения кандидатов на монашество письменное прошение, которое свидетельствовало бы об их свободном и добровольном желании вступить в число иночествующих.

Вопрос о действительности пострига, совершённого с нарушениями указанных выше условий, как мне кажется, не может решаться без учета мнения самого постриженного. Если рассмотреть примеры насильственного пострижения, имевшие место в истории, то мы увидим, насколько важным было личное отношение

постриженника к совершившемуся. Известен случай насильственного пострижения Василия Шуйского с целью устранения в нем претендента на монарший престол. Тогда Патриарх Ермоген признал его постриг недействительным, а монахом объявил Михаила Салтыкова, произносившего обеты за постригаемого. Впрочем, в случае если не сам постригаемый произносит обеты, подобное решение вполне логично: монахом должен считаться тот, кто произносил обеты.

Иной пример мы видим в жизни преподобной Софии Суздальской, которая была насильственно пострижена по воле ее супруга царя Василия III и выказывала свой протест по этому поводу самым откровенным образом. Однако позже приняла свою участь как действие Промысла Божия, вела подлинно благочестивую монашескую жизнь, за что и была причислена к лику святых.

В случае если сам постриженный в монашество с нарушением вышеуказанных условий обращается к Священноначалию с просьбой считать его постриг недействительным, должны быть исследованы все сопутствующие обстоятельства. Думаю, что несовершеннолетие постригаемого, нахождение его не в здравом уме, произнесение монашеских обетов не им, а кем-либо от его имени, принятие пострига под угрозой физической расправы или под какой-либо иной подобной угрозой являются достаточными основаниями для признания пострига недействительным. Если же постригаемый был совершеннолетним и находился в здравом уме, но при этом не вполне свободно принимал решение о постриге, а, например, под влиянием духовника и архиерея, решение должно приниматься Священноначалием с учетом рекомендаций церковного суда.

Следует также четко оговорить, какие права имеет в Церкви человек, чей постриг признан недействительным. Может ли он венчаться? Может ли он после венчания принять диаконский и священнический сан? Полагаю, что эти моменты должны быть оговорены в «Положении».

Не могу не согласиться с теми авторами отзывов на «Положение», которые вполне справедливо указывают, что «монашеская жизнь в России на большей своей территории только возрождается после страшных репрессий, гонений и испытаний советского периода». Однако мне кажется слишком радикальным делаемый ими вывод: «Если позволить братии или сестрам выбирать игумена (игумению) обители, в которой нет преемственности, и отсутствует монашеские традиции, то выборы могут осуществляться по принципу личной симпатии и панибратства, потворствуя человеческим слабостям и греховным наклонностям. В таких условиях выборы могли бы только закрепить существующие искажения монашеской жизни, сделать невозможным их исправление».

(Продолжение следует)

Жизнь святых наших.

Святые декабря.

Память Святой великомученицы Варвары-17 декабря

Святая великомученица Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане (305-311). Отец ее, язычник Диоскор, был богатым и знатным человеком в г. Илиополе Финикийском. Рано овдовев, он сосредоточил всю силу душевной привязанности на своей единственной дочери. Видя необыкновенную красоту Варвары, Диоскор решил воспитать ее, скрывая от посторонних глаз. Для этого он

построил башню, где, кроме Варвары, пребывали только ее языческие учителя. С башни открывался вид горного и дольного мира Божиего. Днем можно было смотреть на лесистые горы, на быстротекущие реки, на равнины, покрытые пестрым ковром цветов; ночью согласный и величавый хор светил являл зрелище невыразимой красоты. Вскоре девушка стала задавать себе вопрос о Причине и Создателе столь гармоничного и прекрасного мира. Постепенно она укрепилась в мысли, что бездушные идолы - творение рук человеческих, которым поклоняются ее отец и учителя, не могли столь мудро и великолепно устроить окружающий мир. Желание познать истинного Бога так захватило душу Варвары, что она решила посвятить этому жизнь и провести ее в девстве. А слава о ее красоте распространилась в городе, и многие домогались ее руки, но она, несмотря на ласковые уговоры отца, отказывалась от брака. Варвара предупредила отца, что его настойчивость может окончиться трагически и разлучить их навсегда. Диоскор решил, что характер дочери изменился от замкнутой жизни. Он позволил ей выходить из башни и дал полную свободу в выборе друзей и знакомых. Девушка встретила в городе юных исповедниц веры Христовой, и они раскрыли ей учение о Творце мира, о Троице, о Божественном Логосе. Через некоторое время Промыслом Божиим в Илиополь приехал из Александрии под видом купца священник. Он совершил над Варварой таинство Крещения.

В то время при доме Диоскора строилась роскошная баня. По приказу хозяина рабочие готовились сделать в ней два окна на южную сторону. Но Варвара, пользуясь отсутствием отца, упросила их сделать третье окно, во образ Троичного Света. Над входом в купальню Варвара начертала крест, который прочно запечатлелся на камне. На каменных ступенях бани остался след ее ноги, из которого забил источник, явивший впоследствии великую целебную силу, которую Симеон Метафраст, описывая страдания святой мученицы, сравнивает с животворной силой струй Иордана и источника Силоамского.

Когда Диоскор вернулся и выразил недовольство нарушением плана постройки, дочь рассказала ему о познанном ею Троицином Боге, о спасительной силе Сына Божия и о тщетности поклонения идолам. Диоскор пришел в ярость, обнажил меч и хотел поразить ее. Девушка побежала от отца, и он бросился за ней в погоню. Путь им преградила гора, которая расступилась и скрыла святую в расселине. С другой стороны расселины был выход наверх. Святой Варваре удалось скрыться в пещере на противоположном склоне горы.

После долгих и безуспешных поисков дочери Диоскор увидел на горе двух пастухов. Один из них указал ему пещеру, где скрывалась святая. Диоскор жестоко избил дочь, а затем заключил ее под стражу и долго морил голодом. Наконец он предал ее правителю города Мартиану.

Святую Варвару жестоко пытали: ее бичевали воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Ночью в темнице святой деве, горячо молившейся своему Небесному Жениху, явился Сам Спаситель и утешал ее раны. Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыткам.

Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, находилась жительница Илиополя, христианка Иулиания. Сердце ее преисполнилось сочувствием к добровольному мученичеству красивой и знатной девушки. Иулиания также пожелала пострадать за Христа. Она начала громко обвинять мучителей. Ее схватили. Святых мучениц очень долго пытали: терзали крючьями тело, отрезали сосцы, обнаженными водили по городу с издевательствами и побоями. По молитвам святой Варвары Господь послал Ангела, который светозарной одеждой прикрыл наготу святых мучениц. Твердые исповедницы веры Христовой святые Варвара и

Иулиания были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Возмездие Божие не замедлило постичь обоих мучителей, Мартиана и Диоскора: они были сожжены молнией.

В VI в. мощи святой великомученицы были перенесены в Константинополь. В XII в. дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118), княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев. В Киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь.

Память Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца -19 декабря

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Пахаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа.

Дядя его, епископ Татарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно тружась и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим.

Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния.

Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Татарский вручил управление паствой святому Николаю, который и исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою очередь, испросил благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого дьявола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умилил своей молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здоровым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть.

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и обошел все святые места,

поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери церкви перед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликий, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое". В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь - омофор.

И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан избранник Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил невредимым. По воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей своего наставника и заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчился со святыми Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария. В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже зашил лжеучителя, за это он был лишен святительского омофора и посажен под стражу. Однако несколькими святыми отцами было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, святитель принес ей мир и благословение, сея слово Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая закоренелых еретиков и врачую падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено солию премудрости.

Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти трех мужей, несправедливо осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении. При этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть. Явившись во сне святому равноапостольному Константину, святитель Николай призвал его отпустить несправедливо осужденных на смерть военачальников, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на

помощь святителя. Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу († 345-351). Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро от которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне.

Память Святителя Спиридона Тримифунтского-25 декабря

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников, за это Господь вознаграждал его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306-337), его хиротонисали во епископа Кипрского города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия.

По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией: "Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, Который сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно". В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение.

После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: "Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог". На том же Соборе святитель Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его; мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. "Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, сказал тогда святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино".

Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха

сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди - ведром, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти своего друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был остановлен в пути неожиданно разлившимся от наводнения ручьем. Святой приказал потоку: "Стань! Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти и спасен был муж, ради которого спешу". Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой берег. Судья, предупрежденный о происшедшем чуде, с почетом встретил святого Спиридона и отпустил его друга.

Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампы и свечи и начал Богослужение. Провозгласив "Мир всем", он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся "великое множество голосов, возглашающих: "И духови твоему". Хор этот был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектении невидимый хор пел "Господи, помилуй". Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но, когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа с немногими церковными служителями, и не слышали уже более небесного пения, от чего пришли в великое изумление".

Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона Патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. "Надобно знать и то, как он принимал странников", писал близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей "Церковной истории" удивительный пример из жизни святителя. Однажды по наступлении Четырехдесятницы в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: "Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть". Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель "вкушал пищу только в определенный день, а в прочие оставался без пищи". Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, "убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, - тот прибавил: "Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: "Вся чиста чистым" (Тит. 1, 15)".

Часто уподобляют святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во время засух, часто угрожавших острову Кипр, шел дождь: "Равноангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострадала: бысть глад и язва, и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниде с небесе на землю дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: Радуйся, великому пророку уподобивыйся и дождь, отъемлющий глад и недуги, благовременный низвел еси".

Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии Патриархом был созван Собор ради сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов Собора пали все идолы, кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридonom Тримифунтским. Вызванный Собором святитель сел на корабль, и в тот момент,

когда корабль пристал к берегу и святитель ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем возвестил Патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона.

В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу († ок. 348). В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени (кроме десной руки, которая в Риме). Память его вторично совершается в субботу сырную.

Мирянин миссионер.

Баптизм

Секта, вышедшая из среды английских пуритан. Первая баптистская община была создана в 1633 году, а в 1639 году она уже была перенесена в Северную Америку, где ее центром стал штат Род-Айленд. Первое время влияние секты было незначительным. Только в конце XVIII века, после создания "Проповеднического союза", который объявил своей целью не распространение баптизма, как нового учения, а якобы только проповедь среди американских негров христианства, свободного от догматов, обрядов и общеобязательных символических знаков, движение баптистов встретило сочувствие и материальную поддержку многих богатых американцев.

Эта секта распадается на множество толков. Ее деление началось с XVII века, когда баптисты разделились на "частных", принявших учение Кальвина о безусловном предопределении, и "общих" или "баптистов свободной воли", признающих всеобщность спасающей благодати Божией. "Баптисты 7-го дня", празднующие субботу вместо воскресения; "Христианские баптисты", отвергающие догмат о Св. Троице, учение об аде и дьяволе и христианские праздники, "Баптисты-тункеры", "Баптисты шести принципов", "Евангельские христиане", "Штундисты", "Евангелисты" - все это названия различных течений одной и той же секты. Некоторые из этих групп к настоящему времени прекратили свое существование, влившись в другие течения баптизма или исчезнув вовсе.

Все направления баптизма объединяет отрицание возможности и действительности крещения младенцев. До недавнего времени баптисты, как прежде анабаптисты и меннониты, категорически отвергали присягу, военную службу и суды.

В Россию баптизм проник в XIX веке. Современный российский баптизм исторически образовался в результате слияния четырех религиозных групп баптистского толка, сходных по учению, но ранее проникших на территорию России и существовавших по отдельности: баптистов, евангельских христиан, части пятидесятников и братских меннонитов.

Активная миссионерская деятельность по распространению баптизма в России началась в 1859 году, когда Унгер - немецкий проповедник идей меннонитов среди русских крестьян, работавших в немецких колониях на юге Украины, установил связь с руководителями немецких баптистов, которые обеспечили приток в Россию большого числа миссионеров. С тех пор началось обращение в баптистскую веру русскоязычного православного населения юга страны. Действуя в первое время скрытно, но очень активно, контактируя непосредственно с крестьянами и уверяя их в "заблуждениях" Православия и "истинности" баптизма, миссионерам удалось обратить в баптизм не только отдельных людей, но в некоторых селах значительную часть их населения. За двадцать с небольшим лет баптизм с юга Украины проник на

Кавказ, в Орловскую, Калужскую, некоторые соседние с ними губернии и в Москву. В то же время баптизм проникает в Сибирь и на Дальний Восток, которые из-за удаленности от центра были удобны для прозелитической деятельности. Вместе с ростом зоны географического распространения стал меняться и характер поведения баптистов. Отмечались случаи глумления баптистов над православными святынями и таинствами, вмешательства их в совершение разных православных обрядов, что привело к столкновениям с православным населением и привлекло внимание властей. В 1894 году постановлением Кабинета министров баптизм был объявлен особенно вредной сектой в церковном и общественно-государственном отношении, а последователям секты запрещалось организовывать общественные собрания. Их положение, как и всех русских сектантов, изменилось с появлением так называемого закона о веротерпимости 1905 года и указа о регистрации старообрядческих и сектантских общин от 1906 года. С той поры сектантские организации вообще и баптисты в частности стали открыто проводить свои собрания, организовывать просветительские и библейские кружки, часто обманом завлекая в них православное население. Во время первой мировой войны предпринималась попытка ограничить деятельность секты, однако по ее окончании начался новый всплеск миссионерской активности. Но наиболее быстрыми темпами баптизм начинает распространяться после 1917 года.

Одновременно с распространением баптизма в среде простого народа в светских кругах стали возникать общины евангельских христиан. Русская интеллигенция еще со времен Екатерины II под влиянием французских вольнодумцев стала отчуждаться от Православной Веры. Это впоследствии привело к преобладанию в светских кругах людей, воспитанных в духе неверия или формального отношения к вере, западничества и пренебрежения к тем духовным основам, на которых устраивалось и многие века держалось русское общество. В то время среди высшего общества стали популярны проповеди некоего лорда Редстока, популяризатора учения евангельских христиан, которые он читал на французском языке. Скоро у него появились последователи, в том числе и очень состоятельные граждане. Стали появляться приюты, дома попечения, детские школы и другие благотворительные заведения, при помощи которых новое учение и нетерпимое отношение к Православию стало распространяться среди простого народа. В 1884 году подобные действия попали в поле зрения властей, которые, понимая опасность распространения религиозных заблуждений и ересей для национальной безопасности, предприняли ряд попыток к их ограничению. В том же 1884 году состоялась первая неудачная попытка слияния евангельских христиан с баптистами. Подобные попытки предпринимались впоследствии неоднократно, но из-за того, что центр баптизма находился в Москве, а евангельских христиан в С.-Петербурге, они долго не могли увенчаться успехом. После 1917 года, как и баптисты, евангельские христиане переживают организационный рост, образуется Всесоюзный Совет Евангельских Христиан (ВСЕХ).

В первые годы Советской власти эти две организации находились во враждебных отношениях. Так продолжалось до второй мировой войны, во время которой между евангелистами и баптистами наметились тенденции к сближению. В 1944 году прошел объединительный съезд ВСЕХ и Союза баптистов, на котором было принято решение о создании Союза евангельских христиан и баптистов (ВСЕХБ), через год к ним присоединилась часть пятидесятников, а в 1963 году - братские меннониты. Секта строго централизована, имеет свой Всесоюзный Совет в Москве, сеть организаций в республиках и областях, входит во Всемирный союз баптистов, центр которого находится в Вашингтоне (США). Численность крещеных членов организации

в России в настоящее время превышает шестьсот тысяч человек, а с учетом детей, родственников и сочувствующих идеям ВСЕХБ организация оказывает свое влияние на несколько миллионов человек.

Великие церковные праздники и события.

Беседы на Символ Веры. Беседа 6

ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ, ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ...()
Священное Писание о сотворении мира и о Боге-Творце

Мы продолжаем с вами наши беседы о Символе Веры. В прошлый раз мы говорили о Боге Отце, о том, что означает для нас назвать Бога Отцом, как это невозможно, потому что дистанция между Творцом и Творением непереходима, она огромна, эта пропасть, но в то же самое время во Христе и через Христа становится возможным усыновление твари. «Мы уже не рабы, но сыны», как говорит Апостол Павел.

Сегодня мы продолжаем с вами наше движение по Символу Веры. Мы уже говорили о том, что вместе с Церковью мы веруем во Единого Бога Отца Вседержителя. На этом мы остановились в прошлый раз, речь шла о Боге Отце, а сегодня двигаемся дальше: Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Наш сегодняшний разговор - о том, что означают для нас слова: Господь есть Творец неба и земли, всего видимого и невидимого мира. Святой Афанасий Александрийский говорит: «Отец сотворил все вещи Словом в Духе». Это очень красивая и важная формула, потому что мы видим здесь, что вся Святая Троица участвует в сотворении мира, не только Бог Отец как одна из ипостасей Троицы, но Отец творит все вещи Словом, то есть с помощью Логоса, Сына своего, и совершается это в Духе, в Духе Святом.

Рассказ о сотворении мира мы находим в начале самой первой библейской книги, Бытия. Одна из замечательных особенностей Библии состоит в том, что она открывается рассказом о сотворении мира, а завершает ее Апокалипсис, книга о конце мира, о том, каким образом завершится история того мироздания, которое мы с вами знаем. Таким образом, границы библейского повествования совпадают с границами мировой истории, и грандиозность библейского сюжета сама по себе способна вызывать читательский интерес, даже если речь идет о неверующем читателе.

Так вот, Библия начинается с рассказа о сотворении мира. Каким образом появляется мир? Это в определенном смысле самый важный вопрос, самый главный. На этот вопрос и отвечает повествование Книги Бытия. Сразу надо отметить, что наш славянский, русский перевод названия этой книги - Бытие - не вполне соответствует изначальному тексту, потому что по-еврейски Берешит означает в начале, а по-гречески, например, это будет звучать как генезис - происхождение. Любой философ скажет, что бытие - это самое неподвижное понятие. Все подвержено изменениям - бытие неизменно, все находится в движении, предстает как процесс - и только бытие устойчиво и не подвержено переменам. В слове происхождение, равно как и в слове начало, напротив, заложена динамика, энергия движения.

Итак, Бытие - это книга начала, книга происхождения, где действительно говорится о происхождении народа Божия, и глубже, человеческого рода, и еще глубже - всего, что существует на белом свете. Рассказ этот очень известен, любой ребенок

вам скажет, что мир был сотворен за шесть дней, но все-таки мы еще раз посмотрим на этот текст, потому что в нем есть множество тонких моментов для размышления.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодovitое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу; а всем

зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт 1.1-2.3).

В этом рассказе, который открывает Книгу Бытия, есть много интересного. Вернемся к самому началу этого повествования. Там сказано, что «земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Здесь имеется в виду, конечно же, некоторое первобытное, самое раннее состояние мира. «Земля безвидна и пуста», она еще не имеет формы, не имеет вида, это нечто вроде хаоса первобытного, но в то же самое время уже в этот момент на заре мироздания, как птица кружится над своим гнездом, так и Дух Божий носился над водами. Это очень красивый образ.

Когда говорит священный писатель, что «вначале сотворил Бог небо и землю», то имеется в виду, что Бог сотворил все, потому что на языке библейском, например, «плоть и кровь» - это весь человек, целый человек, «небо и земля» - это весь мир, видимый и невидимый. Все творит Господь, нет на белом свете ничего такого, что существовало бы без творческой воли Божьей.

Когда начинается рассказ о том, как Господь структурировал этот хаос, как он из него выстраивал тот мир, который мы знаем, то мы увидим, что построение этих шести фрагментов текста, описывающих шесть дней Творения, очень похоже. Как в первобытных древних фольклорных текстах есть какие-то общие элементы повторяющиеся, точно так же в Книге Бытия воспроизводятся одни и те же поэтические обороты.

Во-первых, всякий день начинается словами «И сказал Бог». Для начала Господь говорит, Он произносит. «И сказал Бог: да будет свет, и стал свет». Все время мы видим это: «сказал Бог - и стало так». Получается, что Слово Божье есть уже дело. То, что говорит Господь, то, что Он произносит, обладает уже настоящей реальностью. Всякое слово, которое исходит из уст Божьих, порождает удивительные вещи. По-гречески Творец - Poetos, Поэт неба и земли, который из природных стихий (напомню, мы говорили, что стихии и буквы в греческом одним и тем же словом называются) творит поэму мироздания. Он слагает мир, как стихи.

Во-вторых, Господь дает имена тому, что Он произносит: «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью», например, в первый день творения. Наименование означает печать принадлежности. Мы говорили уже с вами о том, что для древнего человека имя обладает священной значимостью, давать имена означает утверждать свою власть, и поэтому, когда Бог называет своими именами все, что появляется на свете, Он кладет свою печать, Он говорит: «Это Мое, Я это создал для Себя, это то, что Мне принадлежит и то, что будет хранимо Моей любовью».

Далее. В каждом дне творения есть такие слова: «Увидел Он, что это хорошо», например, «И увидел Бог свет, что он хорош». Все время Бог смотрит и видит, что

это хорошо, и это довольно загадочный момент. Разве могло у Него что-то получиться плохо, у Бога? Или разве мог Он не знать, что у Него получится? Это художник, когда он пишет картину, не всегда уверен в результате, а Господь обладает всеведением, Он знает, что именно у Него получится, и знает, что получится прекрасно. И все равно Он говорит, что «это хорошо». Эти слова передают радость Творца, радость художника, поэта от видения того, что у Него получилось. Очень красивые слова на самом деле, потому что они указывают нам на то, что Господь творит мир в радости, для Него это прекрасное занятие, приятное, Ему нравится видеть тот мир, который Он своим творческим словом вызывает из небытия.

Наконец, в этом рассказе важно соединение единственного числа и множественного. Когда речь идет о Боге, то если смотреть еврейский текст, мы увидим, что там глагол стоит в форме единственного числа третьего лица, а существительное Бог употреблено во множественном. Получается: «И сказал Боги: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Это нельзя назвать просто грамматической ошибкой. Некоторые комментаторы видели в этом интуицию Святой Троицы, которая уже в ветхозаветном тексте проявляется, но прежде всего, наверное, можно объяснить это несоответствие глагольной формы и числа существительного тем, что создатели Книги Бытия прекрасно понимали, что тот Бог, в Которого верует еврейский народ, тот Бог, Который является Творцом и Создателем всего мира, не может сравниться ни с какими другими богами. В чем-то он противостоит языческим богам и кумирам, Он гораздо таинственнее, сильнее, прекраснее, больше, чем любые языческие представления о божествах, и поэтому Его и называют этим словом «Элогим», которое стоит во множественном числе. Действительно, величие Божие как ни в чем другом, может быть, раскрывается нам в сотворении мира.

Еврейская традиция, библейская традиция настаивает на том, что Господь сотворил мир из ничего. Прямое утверждение о том, что Бог творит мир из ничего, содержится в тексте гораздо более позднем, чем Книга Бытия. Это вторая книга Маккавейская, историческая хроника, где рассказывается о том, как народ Израиля боролся с греческими завоевателями. Был такой царь Антиох IV, который арестовал семерых братьев из благочестивой семьи. Один за другим братья эти были казнены за свой отказ поклоняться ложным богам, а мать поддерживала их и утешала. Когда пришел черед последнего сына принять мученическую смерть, тогда мать сказала ему на родном языке: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий» (2 Мак 7.28). Это удивительная ситуация. Посмотрите: вот перед нами человек, которому предстоит умереть, младший из этих семи братьев, видимо, совсем юноша, мальчик, и перед нами мать, которая потеряла шестерых своих детей, и ей предстоит расстаться с последним. Что они могут сказать друг другу в этой ситуации пограничной, на пороге смерти, на пороге разлуки? Она говорит ему: «Посмотри на небо и землю, увидь эту красоту, это богатство и вспомни о том, что Господь все это сотворил из ничего». Это созерцание непостижимого могущества Божия, видение Бога, Который создал весь мир из ничего, должно укреплять перед лицом смерти. Человек понимает, что если Бог сделал это, то для него нет ничего невозможного, и умереть с таким Богом, ради Него не так страшно. Это действительно великое утешение.

Когда совершается Божественная Литургия, священник произносит во время

Евхаристического канона такие слова: «Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и царство Твое даровал еси будущее». Мы приносим свое благодарение Богу прежде всего за то, что Он сотворил мир и сотворил нас. Он привел нас из небытия в радость и красоту настоящей жизни. Быть, просто быть - это уже означает прикоснуться к славе Божией, это означает быть не чуждым его милости, потому что ничто на белом свете не существует без воли Божией и без Его любви.

В начале Евангелия от Иоанна мы читаем: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1.3-4). Да, без Бога ничто не начало быть, что есть. Это великое и парадоксальное утверждение о сотворении мира из ничего является откровением, это не достижение человеческого разума. Античная философия, как и вся, впрочем, традиция материалистическая, да может, и не только материалистическая, говорит о том, что Бог - это демиург, то есть высший художник, который претворил первобытный хаос в космос. Но получается так, что этот самый демиург античного мировоззрения имел дело с материей, которая существовала вечно и независимо от него, а Библия учит нас совсем другому. Она говорит о том, что Бог Своим творческим словом творит все из ничего, приводит вещи из небытия в бытие, и нет ничего такого, что существовало бы само по себе, и Имя Божие, которое Он открывает пророку Моисею - «Я есмь Тот, Кто есть». «Я есмь Сущий», говорит Господь.

При этом мы должны понимать, что мир ни в коем случае не является истечением Божества, эманацией, как гностики говорили. Мир - это не продолжение Божественной жизни, природа мира совсем другая, чем Божественная природа. Бог свят, Он пребывает в свете неприступном, а все, что есть в мире, подвержено падению и порче - к сожалению, это так.

Сотворение мира - это тайна Божественной любви. Иногда меня спрашивают: «Почему Бог сотворил мир?» Я вряд ли могу за Него ответить, это понятно, но, тем не менее, какой-то ответ на этот вопрос есть, потому что вопрос действительно важный: а зачем, собственно говоря, Он все это устроил? Для чего Ему это было нужно? И было ли нужно для чего-то? Так вот, Бог совершенен, и Он ни в чем не нуждается. В этом смысле у Него не было никакой необходимости в сотворении мира. Бог есть любовь, и поэтому Он творит мир именно по избытку любви. Полнота любви уже есть в Пресвятой Троице, но чаша божественной любви переливается через край, она переполняет вещи, и этой любовью Господь вызывает из небытия в бытие Свое творение. Целью творения мира является приобщение твари к блаженству Творца, к Его любви. Сотворение мира - это раздаривание. Помните, мы говорили с вами о том, что одно из имен Божиих, а именно славянское слово Бог восходит к древнему корню, который несет идею дарения, раздаривания. Действительно, Бог - это Тот, Кто обладает богатством, и Тот, Кто этим богатством делится щедро со всей тварью. Мир, таким образом, является великим даром, это подарок Творца нам. Это важное размышление духовное христианское. Нам очень часто кажется, что мы несчастливы, что нам в жизни плохо и тяжело, и чего-то такое нам не досталось, что могло бы сделать нашу жизнь лучше. Но на самом деле, очень полезно иногда подумать о том, что меня бы могло не быть. Если бы Господь меня не привел из небытия в бытие, то я бы никогда не увидел солнце, и воду, и облака, никогда не услышал бы, как мама со мной разговаривает, как смеются

близкие люди. Само по себе существование - это дар и подарок, и мир, который раскрывается перед нашими глазами - это щедрый дар Творца. Если мы посмотрим на этот рассказ о сотворении мира, то мы увидим, что в нем есть определенная такая логика. Мы видим, что материя восходит от более простых форм, более примитивных, к формам более сложным и одухотворенным: сначала появляется неживая природа, потом жизнь, от растительного мира движение идет к животному миру, от животных - к человеку. Далее мы увидим, как история движется от человека, от Адама ко Христу. Получается, что мир имеет некоторую цель, весь мир совершает восхождение, и цель мира, цель этого великого мирового процесса состоит в том, чтобы приобщиться к Божественной славе. Можно сказать, что в пределе своего развития, в полноте этот мир станет хвалебной песнью, обращенной к Богу.

Как соотносится библейский рассказ о сотворении мира и научные данные - это вопрос достаточно сложный, хотя есть люди, которые считают, что действительно Книга Бытия не противоречит научным данным, совпадает с ними, и в этом почему-то для них источник большого оптимизма. На самом деле, мы должны понимать, что истины Библии и истины науки относятся к разным областям духа: наука - это знание, а Библия - это вера. Библейский рассказ прежде всего является мифологическим и символическим. При этом, когда я говорю «мифологический», я не хочу сказать, что это неправда. В обыденном сознании слово «миф» является синонимом басни, легенды, неправды какой-то. Но миф - это вовсе не вымысел, не народное творчество. Миф есть форма очень древнего исконного первобытного сознания, когда еще не произошло структурирования человеческой духовной жизни, не произошло разделения на науку, религию, искусство, а все это существовало вместе в сложном единстве. Это единство и есть миф. Коренное свойство мифа - заложенная в нем возможность образного, художественного постижения мира, и отсюда всякий миф обладает бесконечно глубоким смыслом, он бездонен в своей последней глубине. Библия, и Книга Бытия прежде всего, является мифологической книгой именно в этом значении слова «миф». Бытие - это рассказ, который в формах того времени, той бесконечно далекой эпохи с помощью древнего предания выразил интуицию человека, познающего мир и стоящего перед загадкой происхождения неба и земли.

При этом мы, конечно же, должны помнить о богочеловеческом характере Священного Писания. Почему, например, мир творится за шесть дней? Да просто потому, что этот рассказ соответствует схеме еврейской недели и шесть дней работы соотносятся с одним днем отдыха и умиротворения. Так строилась жизнь человеческая, и когда нужно было представить себе невысказанное чудо сотворения мира, то древний священный писатель увидел Бога трудящимся в течение шести дней и отдыхающим на седьмой день. Впрочем, верным будет и противоположный ход мысли: почему наша неделя состоит из шести дней трудовых и одного праздничного? Потому, что шесть дней - Своих таинственных, но все-таки дней - Господь творил и созидал, а на седьмой день был в покое. При этом слово «день» в применении к дням творения тоже должно пониматься символическим образом, потому что, как говорит апостол Петр, «не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет 3.8). Петр цитирует 89 псалом: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс 89.5). «Тысяча лет как стража в ночи»: стража, вигилия - это третья часть ночи, в древней

традиции ночь делилась на три смены, на три стражи. Тысяча лет в очах Господних как каких-нибудь три часа для нас. Важно и то, что светила, которые расчисляют дни астрономические, появляются вовсе не в первый день творения. Уже это указывает нам на то, что когда Книга Бытия повествует о Шестодневе, о шести днях творения, то вовсе не имеется в виду промежутков в 24 часа, потому что светила появились только на четвертый день, однако же до этого уже три дня творения прошло. Тогда дни творения мы можем понимать как некие завершенные, внутренне единые периоды времени, вмещающие какое-то большое значимое событие в генезисе мира, обладающие такой же целостностью, как астрономический день, но длиться они могли сколько угодно лет, веков, тысячелетий.

Символ Веры говорит нам о том, что Господь есть Творец неба и земли, видимого мира и невидимого. Мы с вами говорили, что выражение земля и небо означает вселенную в целом, и многие толкователи прочитывают небо как духовный ангельский мир, который был создан одновременно с первоматерией. Невидимый мир, небо - это ангелы. Священное Писание очень часто говорит нам об ангелах, показывает их слугами Божьими, вестниками Божьей воли. Само слово ангел означает вестник, это тот, кто приносит весть. Иногда в решительные моменты ангелы действуют в истории человечества. Они составляют небесную иерархию, о которой красиво и достойно размышлял Дионисий Ареопагит. Все вместе они являются собором, единством, внутри этого собора разделяются на воинства. Иногда ангелов называют «вторыми светами», потому что их свет, их сияние - это воспринятый ими и отраженный свет Божий. Предполагается, что всякое творение имеет своего ангела. Ангелы-хранители есть у церквей, народов, семей, даже у стихий природных - иногда и такое можно прочесть, и каждый человек, конечно же, имеет своего ангела-хранителя. Ангелы с нами невидимо служат литургию.

Общение с ангелами возможно. Есть такая книга в Ветхом Завете, которая называется «Товит» по имени главного героя. Там рассказывается довольно сложная семейная история, я вам ее пересказывать не буду, сами можете прочитать, и там говорится о том, что в конце концов этот Товит встречается со своим ангелом лицом к лицу, и ангел ему говорит такие слова:

«Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру. Я - Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов 12.11-15).

Главное, о чем здесь ангел сообщает человеку - «я был с тобой, когда ты молился; когда ты благотворил, я был с тобой». Мы ангелов не видим в силу того, что наше зрение ограничено, но они соприсутствуют с нами, они не так далеки от нас, как это может показаться. Мы можем прочесть в Книге Деяний множество историй о том, как первые христиане общались с ангелами: ангелы приходят в день Вознесения и говорят: «Мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо?», ангел освобождает Петра и братьев его из темницы, ангел велит Филиппу идти и крестить эфиопского вельможу. Очень возможно, что общение с ангелами было повседневной реальностью для древней Церкви. К миру невидимому принадлежат

не только ангелы святые, но и падшие ангелы, духи зла или бесы, как хотите, скажите. О них мы много говорить не будем, поскольку ни Священное Писание, ни Символ Веры этого не делают. И последнее: считается, что видимый мир сотворен был после невидимого. В то время, когда творится видимый мир, духовный мир уже есть.

Теперь перейдем, может быть, к самому для нас актуальному вопросу о сотворении человека и о его положении в мироздании. Как мы есть люди, нам очень важно знать, откуда мы пришли, каково наше происхождение, генезис. Книга Бытия содержит два рассказа о сотворении человека. Один из них мы с вами уже прочли. Человек создан на шестой день творения. После того как Господь создал животных, животный мир, Он говорит:

«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю...» (Быт 1.26-28).

Это замечательный рассказ. Здесь для нас важно, что человек творится по образу и подобию Творца. Что это означает для человека? Это означает, что в самом человеке есть какие-то зерна божественных свойств, изначально в человеке есть нечто такое, что позволяет ему все-таки увидеть Бога. Прежде всего три аспекта богоподобия - это способность к любви, способность к творчеству и свобода.

То, что человек умеет любить, что он может быть милосердным, никак не вытекает ни из нашей биологии, ни из психологии, потому что мир вовсе учит человека любить. Напротив, мир жесток, он во зле лежит, и то, что человек все-таки любит, что он способен к самопожертвованию, к какой-то чистоте отношений, говорит о том, что мы это получили свыше, от Бога пришла эта возможность и ни из какого другого места.

Кроме того, человек способен к творчеству. Мы с вами сейчас смотрим на рассказ о сотворении мира и видим, что Бог - Творец, что Он приводит из небытия в бытие вещи, Он заставляет быть то, чего не было никогда, и человек тоже обладает творческой способностью. Творчество - это как раз и есть возможность делать такие вещи, которых раньше не было никогда. Мы, люди, это можем, мы это умеем - опять же, если захотим, если мы не похороним свои таланты под гнетом повседневности тяжелой.

Третья особенность человека, которая делает его подобным Богу, это, конечно же, его свобода. Свобода - очень важная и очень страшная вещь. Однажды Вячеславу Иванову, поэту, филологу, философу знаменитому, который жил в начале XX века, задали такой вопрос, это древний вопрос-загадка: может ли Бог сотворить камень, который Он не сможет поднять? Такая ловушка логическая: если мы скажем, что Он может сотворить такой камень, то значит, поднять не может, и Бог не всемогущ; а если скажем, что не может сотворить, то Он снова не всемогущ, но уже по другим причинам. Когда Вячеславу Иванову задали эту загадку, может ли Бог сотворить такой камень, который Он не сможет поднять, Вячеслав сказал: «Он уже сотворил его, это человек». Действительно, человек - это тот камень, который Господь сотворил и не может поднять, потому что человек обладает свободой, и эта свобода

настолько велика и так страшна, что она дает возможность человеку даже отвернуться от Бога, встать к Нему спиной. Но даже несмотря на такие трагические возможности, которые в ней заложены, свобода все-таки делает человека богоподобным, это часть образа Божия в человеке. Господь свободен, Он и есть вся полнота свободы возможная, и человека Он творит свободным, потому что Он от человека хочет чистого сердца, усилия любви, свободно обращенного к Творцу. Не запрограммированности на послушание, благочестие и всякие хорошие вещи, а именно свободного движения сердца от нас ждет Господь. Что еще в рассказе о сотворении человека замечательно, так это то, что человек является венцом природы именно потому, что он создан по образу и подобию Божию. Все получает одобрение Бога, в любой из дней Творения Господь говорит «это хорошо», все Ему очень нравится, но только живые существа получают Его благословение. Господь благословил рыб и птиц, пресмыкающихся и животных - все живые существа. Но человек получает не только благословение от Бога, он получает Его образ и подобие, которые будет носить в себе. Именно поэтому человек является венцом творения. Мы имеем дело с иерархией мироздания: весь мир равно возлюблен Богом, но это не мешает ему быть устроенным иерархически, и на вершине этой лестницы усложняющихся форм сущего, в полноте свободы и ответственности стоит человек, которого Творец наделил жизненной силой и властью. «Плодитесь, размножайтесь, обладайте землю, владейте над всем, что есть на земле», - так Господь говорит людям.

В этом рассказе важно и то, что Бог Единый в Троице творит человека тоже единого в двоице, так сказать: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ни про кого другого, ни про одно животное или рыбу не сказано, что Господь сотворил рыба и рыбу, мужскую особь и женскую, это неважно для животного мира. А для людей важно, что творится мужчина и женщина вместе, потому что между ними есть некоторое несовпадение, но в тоже время и единство, есть способность к диалогу. Человек изначально творится как существо общинное, общественное. Человек всегда видит истину в глазах другого, он проверяет свое представление о мире через другого. Не может человек существовать в одиночестве. Это социальное животное, как говорили.

В Книге Бытия есть второй рассказ, который повторяет ту же самую историю о сотворении человека, но немножечко с другого конца заходит. Вот этот второй рассказ:

«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассирию.

Четвертая река Евфрат.

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек:

вот, это кость от костей моих
и плоть от плоти моей;
она будет называться женою,
ибо взята от мужа.

Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт 2.4-25). Вот рассказ, который содержится во второй главе Книги Бытия. Мы видим, что в чем-то он совпадает с первым повествованием о сотворении человека, а в чем-то и нет, сообщает нам новые подробности. Так вот о том, что означают эти новые подробности, мы с вами и поговорим в следующей раз.

Обычное Божественное чудо.

Церковь построилась сама

В селе Ныров Пермской области стоит действующая небольшая церковь прекрасной, как бы неземной архитектуры, отличающаяся от любой другой церкви.

Жители этого села утверждают, что эта церковь построилась сама.

Построена она была еще до так называемой "революции". Вот что рассказала мне моя мама. Она жила рядом с тем местом, где сейчас стоит церковь.

Как-то проснувшись утром, жители села увидели церковь. Все были очень удивлены и обрадованы. Никаких рабочих никто не нанимал, никаких стройматериалов никто не привозил.

Однако маме моей было показано, как какие-то люди что-то строили, но все это уходило под землю, как бы опускалось. Поэтому никаких лестниц и лесов не было. И в последний вечер ставили кресты прямо с земли, а утром церковь уже возвышалась над селом во всей своей красе.

Конечно, вернее было бы сказать, что церковь построили Ангелы. Но из поколения в поколение жители села говорят: "Церковь построилась сама".

После того как появилась церковь, еще долгое время пытались найти тех, кто финансировал это строительство, и тех, кто ее строил, или хотя бы того, кто привозил материалы. Но все безрезультатно. Загадка осталась неразгаданной.

В 30-х годах, когда во всей округе грабили и ломали церкви, эта Божия церковь

"заперлась изнутри и никого не допустила к себе". Внутри по праздникам горел свет, шла служба, но никто туда не входил и никто не выходил оттуда.

Мама мне сказала, что эта церковь со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа поднимется на небо.

Рассказ сестры Антонины из Перми

Немного юмора. :-)

Один мужчина уверовал в Бога и решил креститься. Но конфессий много, какую выбрать?

Пошел к бабтистам, пообщался. Все приветливые такие, песни поют, хвалят друг друга, книжку подарили. Понравилось одним словом. Потом пошел к католикам. Там все так торжественно, орган играет, все на скамеечках удобно сидят, пастор так грамотно вещает, люди вежливые. Решил стать католиком. Но чтоб наверняка убедиться в правильности своего решения, решил напоследок зайти в православный храм. Там народу куча, храм маленький, душно, тут толкнули, там замечание сделали, что не так свечку ставит, тут наругались что шапку не снял в храме, и все в таком духе. Задумался он крепко... и решил стать православным)))) а на вопросы друзей отвечал - С ними Бог! без него бы они так долго не продержались!

Наши контакты

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

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

Наш имэйл hgramphvala@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,Татиану.

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 :-)

