

Проф. А. Осипов

ПРАВОСЛАВИЕ

**КРАТКОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АПОЛОГЕТИКЕ
ДЛЯ ВЫПУСКНОГО КУРСА СЕМИНАРИИ (БАКАЛАВРИАТА)
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА	6
§1. Положительный взгляд.....	6
<i>Исторические свидетельства о Христе.....</i>	<i>6</i>
§2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТРАКТОВКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА	10
<i>Мифологическая школа</i>	<i>11</i>
<i>Эволюционная гипотеза и ее анализ.....</i>	<i>12</i>
<i>Причины сходства отдельных элементов христианской религии с учениями дохристианскими</i>	<i>15</i>
<i>Принципиальные отличия христианства от язычества.....</i>	<i>18</i>
<i>Социально-экономическая гипотеза происхождения христианства</i>	<i>27</i>
<i>Первохристианство и кумраниты</i>	<i>29</i>
РАЗДЕЛ 2. ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ	31
§1. НАУКА.	31
§2. ФИЛОСОФИЯ.	33
§3. БОГОПОЗНАНИЕ.	34
§4. ДУХОВНО-ОПЫТНЫЙ ПУТЬ БОГОПОЗНАНИЯ.	37
РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ О БОГЕ.....	41
§1. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О БОГЕ	41
§2. ПРИРОДА СТРАДАНИЙ В МИРЕ	42
<i>Если Бог есть Любовь, то как возможны страдания?.....</i>	<i>43</i>
<i>Страдания детей.....</i>	<i>44</i>
<i>Как христианину относиться к скорбям?.....</i>	<i>44</i>
§3. ОДИН БОГ ВО ВСЕХ РЕЛИГИЯХ?.....	48
§4. БОГ-ТРОИЦА И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРИАДЫ	50
§5. ЛОГОС-ХРИСТОС И ЛОГОС СТОИКОВ И ФИЛОНА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО.....	56
<i>Стоицизм.....</i>	<i>56</i>
<i>Филон Александрийский.....</i>	<i>59</i>
§6. БОГОВОПЛОЩЕНИЕ И ЯЗЫЧЕСКИЕ МИФЫ.....	61
РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ О ГРЕХЕ	65
§1. ВИДЫ ЗЛА	65
§2. ЛИЧНЫЙ ГРЕХ	66
§3. ПЕРВОРОДНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ («ГРЕХ»).....	67
§4. РОДОВОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ	69
РАЗДЕЛ 5. СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА	71
§1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИИСУСА ХРИСТА	71
§2. ЖЕРТВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.....	72
<i>Кому принесена Жертва Христова?</i>	<i>76</i>

Почему Бог не спас мир Своим всемогуществом?	77
§3. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО	78
РАЗДЕЛ 6. НЕВЕРНЫЕ ТРАКТОВКИ ХРИСТИАНСТВА	83
§1. ИУДАИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА	83
§2. ХРИСТИАНСТВО – ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (ИДЕЯ ЦАРСТВА БОЖИЯ НА ЗЕМЛЕ, ХИЛИАЗМ).....	86
§3. ЗАКОННИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ХРИСТИАНСТВА	89
§4. ХРИСТИАНСТВО – НОВОЕ УЧЕНИЕ О БОГЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И МИРЕ.....	91
§5. ХРИСТИАНСТВО – МИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЗЕМНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ	91
§6. ХРИСТИАНСТВО – НОВЫЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ МИСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ	93
РАЗДЕЛ 7. ПОНЯТИЕ ЦЕРКВИ.....	94
РАЗДЕЛ 8. КТО СПАСЁТСЯ?	97
§1. ФОРМАЛЬНО-КАНОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД	97
§2. ТЕОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД	98
§3. СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД	99
РАЗДЕЛ 9. ТАИНСТВА	101
§1. ЧТО ТАКОЕ ТАИНСТВО?	101
§2. ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА И МАГИЯ.....	101
<i>Опасность легкомысленного принятия таинства.....</i>	<i>103</i>
§3. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ.	104
<i>Крещение и языческие омовения</i>	<i>104</i>
<i>Святоотеческое понимание таинства крещения</i>	<i>105</i>
<i>Крещение – не магия.....</i>	<i>106</i>
<i>Крещение детей.....</i>	<i>108</i>
<i>Участь некрещеных младенцев.....</i>	<i>109</i>
§4. МИРОПОМАЗАНИЕ	112
§5. ЕВХАРИСТИЯ.....	113
<i>Употребление хлеба и вина в иудействе и язычестве.....</i>	<i>113</i>
<i>Преложение, а не пресуществление.....</i>	<i>113</i>
<i>Единосущность всех сотворенных вещей.....</i>	<i>116</i>
<i>Что происходит со святыми Дарами?</i>	<i>117</i>
<i>Евхаристия как Жертва.....</i>	<i>120</i>
<i>Святые Отцы об условиях и действительности причащения.....</i>	<i>120</i>
§6. ПОКАЯНИЕ (ИСПОВЕДЬ).....	122
§7. СВЯЩЕНСТВО И ЖРЕЧЕСТВО.....	122
<i>Святые отцы о священстве.....</i>	<i>123</i>
<i>Духовник.....</i>	<i>124</i>
§8. БРАК.....	126

<i>Возможность развода</i>	128
§9. МОНАШЕСТВО	129
§10. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (СОБОРОВАНИЕ)	130
РАЗДЕЛ 10. ИСТИННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА	131
§1. АРГУМЕНТЫ	131
<i>Вероучительные аргументы</i>	131
<i>Пророческий аргумент</i>	131
<i>Исторический аргумент</i>	136
<i>Духовно-нравственный аргумент</i>	138
<i>Научный аргумент</i>	140
<i>Философский аргумент</i>	140
<i>Социальный аргумент</i>	144
§2. ИСТИННОСТЬ ПРАВОСЛАВИЯ	145
<i>Православие</i>	145
<i>Католицизм</i>	146
<i>Протестантизм</i>	148
§3. ЧТО ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ПРАВОСЛАВИЕ?	148
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	152
ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРА ВО ХРИСТА?	152
ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ	155
ДОБРЫЕ ДЕЛА И ПОДВИГИ	156
СТРАСТИ И ГРЕХИ	158
<i>Сродство между собой как добродетелей, так и пороков</i>	159
МОНАШЕСТВО	160
<i>Сущность и цель монашества</i>	161
<i>Почему нужно монашество?</i>	162
<i>Кто является монахом?</i>	162
<i>Состояние современного монашества</i>	163
<i>Чем вызван упадок монашества?</i>	164
МОЛИТВА	164
<i>Молитва внешняя и внутренняя</i>	165
<i>Смирение в молитве</i>	166
<i>Внимание в молитве</i>	167
<i>Не ищи в молитве наслаждений</i>	167
<i>В правильной молитве - истинное наслаждение</i>	168
<i>О чем и как нужно молиться?</i>	170
<i>Молитва Иисусова</i>	171
ПРЕЛЕСТЬ	173
<i>Прелестность западного христианства</i>	176
<i>Не каждое чудо от Бога</i>	181
<i>Видения и откровения</i>	183

ДУХОВНИК.....	185
<i>Кто духовный наставник?</i>	<i>186</i>
<i>Об отсутствии богодухновенных наставников.....</i>	<i>186</i>
<i>Выбор духовника.....</i>	<i>187</i>
<i>Духовник и пасомый.....</i>	<i>188</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	191
КАКОВО БУДЕТ БЕССМЕРТИЕ ЧЕЛОВЕКА?	191
<i>Две эсхатологические концепции</i>	<i>191</i>

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

§1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Вопрос о происхождении христианства разрешается с полной исторической достоверностью на основании древнейших источников. К ним в первую очередь относятся Евангелия, Деяния апостолов и их послания, составляющие в совокупности 27 книг восьми авторов, в основном непосредственных свидетелей описываемых ими событий. Затем – сочинения их учеников – мужей апостольских (I-II вв.), апологетов и древнейших отцов Церкви (II-III вв.).

Исторические сведения, содержащиеся в этих источниках, подтверждаются целым рядом письменных свидетельств нехристианских историков и прямых противников христианства той же эпохи. Масса «немых» свидетелей: христианские катакомбы, храмы и их руины, изображения, иконы, монеты и т. д., – также однозначно говорят, как о времени появления христианства – первой половине I-го века, так и о внезапном характере его возникновения.

Исторические свидетельства о Христе

Об Иисусе Христе как исторической личности кроме непосредственных свидетелей Его жизни и учения, писания которых объединены в одну Книгу «Новый Завет», сообщает также целый ряд нехристианских источников

Наиболее древним из них является, по-видимому, письмо МАРЫ БАР СЕРАПИОНА, сирийского философа, к своему сыну, написанное из плена в конце I - начале II века. В нем Христос не называется по имени, но из текста вполне ясно, что говорится о Нем:

«Скажи нам, мудрейший из людей: на какое обладание может положиться человек? Ибо какую пользу получили афиняне от того, что они убили Сократа, – ведь возмездием им за это был голод и чума?

Или самосцы, что сожгли Пифагора, – ведь вся страна их в один миг была занесена песком?

Или иудеи от казни своего Мудрого Царя – ведь с этого времени у них было отнято царство?

Ибо Бог справедливо воздал за этих трех мудрецов: афиняне умерли от голода, самосцы были затоплены морем, иудеи сокрушены и изгнаны из своего царства, живут повсюду в рассеянии.

Сократ не умер! благодаря Платону; ни Пифагор: благодаря кумиру Геры; ни Мудрый Царь: благодаря новым законам, которые Он дал»¹.

В письмах ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО (†114 г.) императору Трояну содержится еще одно из ранних упоминаний о Христе и христианах. Плиний пишет: «...они, обычно по определенным дням, собирались до рассвета²; воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обыкновенно расходились и приходили опять для принятия пищи, обычной и невинной»³.

Важное сообщение о Христе содержится в рассказе крупнейшего римского историка ТАЦИТА (55–120 гг.) о пожаре Рима (64 г.), бывшего во времена правления императора Нерона (54–68 гг.). В этом рассказе он пишет, что «Христа, от имени которого происходит это название (христиане – А.О.), казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие вновь прорываться стало наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме»⁴.

СВЕТОНИЙ (†122 г.), в жизнеописании императора Клавдия (41-54 гг.) сообщает, что «иудеев, постоянно волнуемых Хрестом⁵, он изгнал из Рима»⁶. Об этом указе сообщается и в книге Деяний, где говорится, что апостол Павел, придя в Коринф, нашел там высланных иудеев, потому что Клавдий повелев всем иудеям удалиться из Рима (Деян. 18: 2). Светоний говорит при этом о значительном распространении христианства в империи в конце 50 - начале 60-х годов, подтверждая таким образом, сообщения книги Деяний и другой христианской литературы о данном периоде жизни Церкви.

Ценное свидетельство об Иисусе Христе оставил еврейский историк ИОСИФ ФЛАВИЙ (37–100 гг.). В своём сочинении «Иудейские древности», написанном около 93 года, он, в частности, сообщает: «Около этого времени [при Понтии Пилате – А.О.] жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником

¹ Аверинцев С.С. Стоическая житейская мудрость глазами образованного сирийца предхристианской эпохи (увещательное послание Мары бар Серапиона к сыну). // "Античная культура и современная наука". М.: Наука, 1985. С. 67-75.

² На рассвете такие собрания скорее могли пройти незамеченными, а кроме того их участники, среди которых было много рабов, должны были с наступлением дня вернуться к своим повседневным делам.

³ Письма Плиния Младшего. Москва-Ленинград: Изд. Академии Наук СССР, 1950. С. 343-345.

⁴ Тацит П. Анналы. Л., 1969. С. 298.

⁵ Лингвист Тронский И.М. пишет: "Группу - Хри - мы имеем в словах - Христос и христианос, которые согласно установленной нами закономерности, должны были при живом заимствовании звучать по-латыни - Хрестус, хрестианос (Античность и современность. М.: Наука, 1972. С. 37).

⁶ Светоний Г. Жизнь двенадцати Цезарей. М.: Наука, 1966. С. 140.

тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах богодухновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя, таким образом, по Его имени»⁷.

Здесь же Иосиф Флавий сообщает и об апостоле Иакове: Первосвященник Анна «собрал синедрин и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями»⁸. Рассказывает об Иоанне Крестителе, называя его «праведным мужем», и о его казни Иродом. При этом Иосиф добавляет, что происшедшая вскоре после этого гибель войска Ирода была «вполне справедливым наказанием со стороны Господа Бога за убиение Иоанна»⁹.

ТАЛМУД (многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма), хотя и в оскорбительной форме, но, тем не менее, говорит о Христе как о реальной исторической Личности: что Он родился от Марии (Шаббат, 104, 2), которая происходила из рода Давидова; что с Иосифом и Марией Он бежал в Египет, где научился магии, и с ее помощью (или с помощью украденного имени Божия) творил чудеса, говорил, что взойдет на небо и «делал Себя Богом» (Санхедрин, 107, 2); что накануне Пасхи Он был повешен, ибо предался чародейству, соблазнял иудеев переходом в чужую религию и в Его оправдание никто ничего не сказал; что Он был царской крови (Санхедрин, 43, 1) и др.¹⁰.

О Христе свидетельствуют и такие языческие писатели, как: Лукиан Самосатский (II век), который называет Христа «распятым софистом», Цельс (II век), о котором крупный христианский писатель и апологет Ориген написал специальную работу "Против Цельса", и др.

О времени происхождения (первая половина I века) и особенностях возникновения христианства говорят и «немые свидетели»: древнейшие монеты, базилики, катакомбы, особенно римские, в которых сохранились многочисленные Его изображения, передающие отдельные моменты Его жизни, страдания, смерть и Воскресение.

⁷ Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2 т. Т. 2. Кн. 18 Гл. 3. М., 2002. С. 310-311.

⁸ Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2 т. Т. 2. Кн. 20 Гл. 9. М., 2002. С. 426-427.

⁹ Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2 т. Т. 2. Кн. 18. Гл. 5. М., 2002. С. 318.

¹⁰ Деревенский Б. Г. Иисус Христос в документах истории. СПб., 2010. С. 269-293.

Красноречивым памятником Христу-Спасителю является Палестина и преимущественно Иерусалим, где почти каждый камень напоминает о Его жизни.

Литература

- Античность и современность. Сборник. М., 1972.
- Богдасhevский Д.И.* О Евангелиях и евангельской истории. Против современного рационализма. Киев, 1902.
- Боголюбов А.М., прот. проф.* К вопросу о происхождении христианства. //Христианская Мысль, 1916.
- Болотов В.В.* Лекции по истории Древней Церкви. Т. II. СПб., 1910.
- Булгаков С.* Современное арианство. // Тихие думы. М., 1918.
- Буткевич Т.И.* Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Опыт историко-критического изложения евангельской истории с опровержением возражений, указываемых отрицательной критикой новейшего времени. СПб., 1887.
- Горский А.В., прот.* Письмо Мары Самосатского к сыну его Серапиону //Прибавления к Творениям св. Отцов 1861. Ч. 20. Кн. 4 С. 613-628
- Деревенский Б. Г.* Иисус Христос в документах истории. СПб.: «Алетейя», 1999.
- Диминский С.* Исследование о Талмуде. // Труды КДА, 1868, август.
- Донини А.* У истоков христианства / Пер. с итал. М., 1989.
- Златое сочинение Самуила, раввина иудейского. Харьков: Изд-во прот. Иоанна Чижевского, 1903.
- Каждан А. П.* Историческое зерно преданий об Иисусе Христе // Наука и религия, 1966. № 2.
- Кривылев И. А.* Христос: миф или действительность? М., 1987.
- Кривылев И. А.* Что знает история об Иисусе Христе? М., 1969.
- Кубланов М. М.* Иисус Христос. Бог, человек, миф? М., 1964.
- Лебедев Н.* Сочинение Оригена против Цельса. М., 1878.
- Макдауэлл Дж.* Неоспоримые свидетельства / Пер. с англ. 2-е изд. М., 1993.
- Мейер Э.* Иисус из Назарета / Пер. с нем. С. А. Жебелева. Пг., 1923.
- Мень А.* Сын Человеческий. Приложения. Миф или действительность? Брюссель, 1994.
- Миллант Александр, прот.* К познанию Библии. Рига, 1992.
- Муретов М.Д.* К критике свидетельства Иосифа Флавия о Христе. // Богословский Вестник. 1903. № 9.
- Немировский А. И.* Евангельский Иисус как человек и проповедник // Вопросы истории. 1990. № 4.
- Никольский Н. М.* Иисус и первые христианские общины. М., 1918.
- Ориген.* Против Цельса. Казань, 1912.
- Памятники древней христианской письменности. Т. I-VII. М., 1860-67.
- Писания мужей апостольских. СПб., 1895.
- Письма Плиния Младшего. Москва-Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР, 1950.
- Раннехристианские отцы Церкви (Антология). Брюссель, 1978.
- Ранович А. Б.* Первоисточники по истории раннего христианства. 3-е изд. М., 1990.
- Рождественский В.Г.* Новейшая отрицательная критика и апологетика по вопросу о Евангелиях и евангельской истории. СПб., 1881.
- Рождественский Н.П., проф.* О происхождении христианства. // Христианская апологетика. Курс Основного богословия. Т. II. СПб., 1893.
- Свенцицкая И. С.* Раннее христианство. Страницы истории. М., 1989.
- Светоний Г.* Жизнь двенадцати цезарей. Кн.5. М., 1966.
- Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.

Тацит П. Анналы. Кн.15. Ленинград, 1969.

Тертуллиан. Творения. Ч.1-II. СПб.1847. Ч.III-IV. СПб., 1850.

Фаррар Ф. Исторические свидетельства об Иисусе Христе / Пер. с англ. М., 1876.

Флавий И. Иудейские древности. Кн. 18. СПб., 1900.

Экземплярский В.И. Евангелие Иисуса Христа перед судом Фридриха Ницше. Пгр., 1915.

§2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТРАКТОВКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Наиболее известные атеистические трактовки происхождения христианства, следующие:

мифологическая, которая рассматривает христианство как результат массового мифотворческого процесса, приведшего к возникновению в I-ом веке мифа о Христе и появлению Евангелий;

эволюционная, утверждающая, что христианство – это синкретический продукт развития различных религиозных верований и отдельных философских идей.

социально-экономическая, объясняющая появление христианства тяжелым социально-экономическим положением рабов и низших слоев общества, создавших себе иллюзию Спасителя и благополучия на небе.

кумранская – появившаяся в середине XX-го века в связи с открытием Кумранских рукописей, выводит христианство из среды кумранских общин.

Литература

Арсеньев Н.С. Плач об умирающем боге. К сравнительному изучению некоторых натуралистических культов древнего мира. М., 1912.

Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., 1914.

Зелинский Ф.Ф., проф. Характер античной религии в сравнении с христианством. //Русская мысль. 1908, февраль.

Источников М., свящ. Мнимая зависимость библейского вероучения от религии Зороастра. Казань, 1897.

Каринский М.И. Аполлоний Тианский. //Журнал Министерства Народного Просвещения. 1877.

Памятники древней христианской письменности. Тт. I-VII. М., 1860-67.

Писания мужей апостольских. СПб., 1895.

Попов И.В. Элементы греко-римской культуры в истории древнего христианства. // Вопросы философии и психологии. Кн. 96. 1909, янв.-февр.

Светлов Э. Магизм и единобожие. Брюссель, 1971.

Смирнов А.В., прот., проф. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен И. Христа. Казань, 1899.

Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.

Спасский А.А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.

Тертуллиан. Творения. Ч. I-II. СПб., 1847.; Ч. III-IV. СПб., 1850.

Тураев Б.А., акад. История древнего Востока. М., 1913.

Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1963.

Мифологическая школа

Христианства нет без Личности Христа. Поэтому со стороны атеизма были предприняты огромные усилия на доказательство несуществования Христа. Особая «заслуга» в этом принадлежит т. н. Мифологической школе, возникшей в конце XVIII века усилиями французских «просветителей» ДЮПЮЙ и ВОЛЬНЁЯ, которая объявила Иисуса Христа мифической личностью, и всё христианское учение собранием различных мифов. Ярким представителем этой школы в XX-м веке явился немецкий профессор А. ДРЕВС (†1935 г.). В СССР мифологическая трактовка христианства в течение длительного времени была «единственно научной». О «научном» и моральном уровне этой школы (как и всей атеистической пропаганды в то время) без стеснения написал один из крупнейших советских атеистических деятелей А.П. КАЖДАН: *«В подобном зигзагообразном движении науки [атеизма – А.О.] не следует усматривать что-то удивительное или тем более позорное: в борьбе с ортодоксальным конфессионализмом [Православием – А.О.] нетрудно было перейти разумную грань»*¹¹.

Абсурдность самого метода мифологической школы прекрасно показал англиканский архиепископ Дублинский Уэтли (†1863 г.) в своей работе «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта», в которой, используя метод мифологов, великолепно «доказал», что Наполеон – это только солнечный миф и не более. А в 1910 году два немецких автора, выпустили две сатирических статьи с подобными же "доказательствами", что Лютер и Бисмарк никогда не существовали.

Литература

- Древс А., проф.* Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем. Пер. с нем. М., 1930.
- Зарин С.М., проф.* Мифологическая теория Дрекса и ее разбор. // Странник. СПб., 1911.
- Ленцман Я.А.* Происхождение христианства. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.
- Перес Ж.-Б.* Почему Наполеона никогда не было. М., 1912
- Перетц В.И.* Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914.
- Покровский Н.В., проф.* Евангелие в памятниках иконографии. СПб., 1892.
- Румянцев Н.* Мифологическая школа по вопросу о существовании Христа. //Антирелигиозник. 1926. №12.
- Сахаров Н., проф.* Союз монистов и борьба с ними в Германии. // Богословский Вестник. 1911, декабрь.
- Смирнов А.В., прот., проф.* Мессиянские ожидания и верования иудеев около времен И. Христа. Казань, 1899.
- Соколов В.* Рассуждение о подражании языческих философов христианам первых веков. М., 1834.

¹¹ Каждан А. П. Ф. Энгельс о происхождении христианства // Вопросы Философии. 1970. № 11. С. 102.

Эволюционная гипотеза и ее анализ

Основная ее идея заключается в утверждении, что и образ Христа, и всё христианское учение является естественным развитием отдельных положений предшествовавших религий – прежде всего иудейства, в среде которого возникла эта новая религия.

- **Возможность создания образа Иисуса Христа в иудействе?**

Трудно себе представить более неподходящий для иудеев образ Мессии, чем Иисус Христос.

Во-первых, Мессия в иудейском сознании – это царь, никогда не умирающий, который должен покорить все народы Израилю и дать ему всю полноту материальных благ на земле. Но Христос прямо сказал: **Царство Мое не от мира сего** (Ин. 18: 36). Поэтому для иудаизма евангельский Иисус Христос – лжемессия.

Во-вторых, Иисус Христос, по Евангелию, есть не только Человек, но и Сын Божий, истинный Бог, равночестный Отцу. Для иудейского сознания, не знающего иного Бога, кроме моноипостасного, это учение является величайшей ересью. Поэтому Христа за Его слова о Своем Божественном достоинстве много раз пытались убить, и, в конечном счете, распяли.

В-третьих, Евангелие повествует о рождении Мессии от непорочной Девы. Однако для ветхозаветного сознания эта идея совершенно неприемлема. *«Все согласны с тем, что идея партеногенеза не могла возникнуть на почве иудейской»*¹².

- **Могло ли иудейство быть проводником языческих идей в христианство?**

Христианство, по сообщению всех известных источников, родилось в чисто иудейской среде. Однако иудейство, особенно после вавилонского плена (597 - 539 г. до н. э.) отличалось крайней нетерпимостью ко всему языческому. Возвратившийся из плена Израиль окончательно изолировался от язычников, так как восстановление своей независимой государственности связывал с самым строгим соблюдением Закона Моисеева.

Все это делает крайне неправдоподобным предположение о проникновении языческих идей в христианство при посредстве иудейства.

¹² Квятковский В., д-р, прот., проф. Всеобщая апологетика. Т. 1, Варшава, 1961, с. 423. (машинопись)

- **Мог ли образ Христа возникнуть в язычестве?**

Невозможно представить, чтобы языческий мир того времени мог породить миф о Спасителе мира в образе еврейского пророка, окончившего свою жизнь позорной смертью раба-преступника на кресте.

Идеал спасения в язычестве, как и в иудействе той эпохи, заключался не в духовном перерождении человека, но в избавлении его от всех несчастий в этом мире и достижении всевозможных материальных и культурных благ. Язычники мечтали о возвращении золотого века и связывали его наступление с гением императора, нового Августа, облеченного властью, славой, богатством. Проф. В. КВЯТКОВСКИЙ по этому поводу пишет: *«Идея спасителя в эллинизме, а особенно в культуре кесарей, никогда не имела нравственного смысла, но обозначала физическое избавление личности, города, государства от земного несчастья, например, от болезни, неурожая, от врага»*¹³. Поэтому нищий Христос, не только не давший никаких материальных благ, но и не обещающий их, и Сам повешенный на кресте, был действительно безумием, как писал апостол Павел (1Кор. 1: 23), для языческого мира.

- **Борьба христианства с язычеством и гностицизмом**

Об этой борьбе ясно говорит вся история раннего христианства.

В Евангелии Христос запрещает уподобляться язычникам в их многословии на молитве (Мф. 6: 7); в их отношении к людям (Мф. 5: 47); к земным заботам (Мф. 6: 31, 32). Язычество рассматривается как последняя степень отпадения от веры: **да будет он тебе, как язычник и мытарь** (Мф. 18: 17).

И хотя в сочинениях апостолов, их учеников и других раннехристианских писателей найдем слова, говорящие, что Бог и язычников милует и им открывает Себя в их совести и разуме, однако при этом всегда подчеркивается существенное различие между язычеством и учением Христовым.

В первые века христианства некоторые философы предпринимали попытки «исправить» христианское вероучение, согласовывая его с идеями Платона, стоиков и др. Это явление осталось в истории христианства под названием гностицизм. Однако он был решительно отвергнут Церковью.

¹³ Квятковский В., д-р, прот., проф. Всеобщая апологетика. Т. 1, Варшава, 1961, с. 416. (машинопись)

• Гонения язычников на христиан

Языческий мир не менее отчетливо осознавал свою чуждость христианству. Проповедь апостолов воспринималась им как инородное тело, как ниспровержение его религиозно-нравственных начал жизни.

Эту принципиальную противоположность между язычеством и христианством признает даже такой высший авторитет для советского атеизма, как Ф. ЭНГЕЛЬС. Он писал: *«Во время... всеобщего экономического, политического, умственного и морального разложения и выступило христианство. Оно встало в резкое противоречие по отношению ко всем существовавшим до него религиям»*¹⁴.

Крупный христианский апологет ТЕРТУЛЛИАН (†220 г.) писал: *«Ненависть к имени христиан у большей части людей так слепа, что они, даже и хваля христианина, вменяют ему в преступление имя его»*¹⁵. Св. ИУСТИН ФИЛОСОФ (†165 г.) писал, что стоило только человеку объявить себя христианином, как он осуждался на смерть¹⁶. Гонения в Римской империи начались уже при Нероне (54-68 гг.). А со времени императора Траяна (98-117 гг.) христиане были законодательно признаны последователями религии недозволенной (*religio illicita*) и *«в принципе объявлены подлежащими наказанию»*¹⁷.

Если бы христианство было продолжением и развитием язычества, то невозможно понять, почему оно единственное было вне закона в Римской империи, в которой все религии имели свободу, даже иудейская, прямо отрицавшая любые языческие культы.

Литература

Арсеньев Н.С. Плач об умирающем боге. К сравнительному изучению некоторых натуралистических культов древнего мира. М., 1912.

Афанасий Вел., св. Слово на язычников. Слово о Воплощении Бога Слова. //Твор. Т.1. Св.-Троице Сергиева Лавра, 1902.

Буассье Г. Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., 1914.

Булгаков С. Тихие думы. М., 1918.

Зелинский Ф.Ф., проф. Характер античной религии в сравнении с христианством. //Русская мысль. 1908, февраль.

Иоанн Златоуст, свят. Против иудеев. //Творения. Т.1. Кн. 2. СПб., 1895.

Иринеи Лионский, св. Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания. СПб., 1900.

Источников М., свящ. Мнимая зависимость библейского вероучения от религии Зороастра. Казань, 1897.

Каринский М.И. Аполлоний Тианский. //Журнал Мин. Нар. Просв.1877.

¹⁴ Мысли Маркса и Энгельса о религии. М., 1955. С. 60.

¹⁵ Тертуллиан. Творения. Т. 1. СПб., 1849. С. 10.

¹⁶ Иустин Мученик. Апология. М., 1862, С. 307.

¹⁷ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 2. СПб., 1910. С. 44.

- Кун Н.А. Предшественники христианства. Восточная культура в Римской империи, М., 1922.
- Малиновский Н., прот. Религия, ее происхождение... //Очерк православно-христианского вероучения. Сергиев Посад, 1912.
- Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви. // Бог. труды. № 6-7.
- Несмелов В. Наука о человеке. Т. II. Гл. 1. Казань, 1906.
- Памятники древней христианской письменности. Т. I-VII. М., 1860-67.
- Писания мужей апостольских. СПб., 1895.
- Попов И.В., Элементы греко-римской культуры в истории древнего христианства. // Вопросы филос. и псих. Кн. 96. 1909, янв.-февр.
- Светлов Э. Магизм и единобожие. Брюссель, 1971.
- Смирнов А.В., прот., проф. Мессиянские ожидания и верования иудеев около времен И. Христа. Казань, 1899.
- Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
- Спасский А.А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
- Тертуллиан. Творения. Ч. I-II. СПб. 1847. Ч. III-IV. СПб., 1850.
- Тураев Б.А., акад. История древнего Востока. М., 1913.
- Фаррар Ф. В. Жизнь и труды апостола Павла. СПб., 1887.
- Хрестоматия по истории древнего Востока. М., 1963.

Причины сходства отдельных элементов христианской религии с учениями дохристианскими

Основные причины следующие:

- 1) Единство Праоткровения в человечестве.
- 2) Единство человеческого духа.
- 3) Использование в христианском богословии положительных идей, установлений и терминов греко-римской религиозно-философской мысли.
- 4) Влияние христианства на языческое религиозное сознание.

• Единство Праоткровения

Многие сходства между иудейскими и языческими верованиями и христианством (бытие Бога, творение Им мира, всеобщей греховности, грядущем Спасителе и др.) объясняются тем, что и в ветхозаветном человечестве хранились остатки Божественного Откровения, данного первым людям. Святитель ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ писал: *«Древнее и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского духовного света первобытной райской жизни, – остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времен. Языческие древнейшие творения, например, Илиада и Одиссея Гомеровы, или индийские поэты незапамятных времен поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся*

духом из уст Божиих, и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутительно выражались для него во всем творении творческие глаголы...»¹⁸.

- **Единство человеческого духа**

Одной из причин сходств между христианством и древними религиями в каких-то второстепенных элементах является единство человеческой природы, заключающей в себе единую основу умственной, нравственной и духовной деятельности людей всех рас и национальностей. В силу этого единства, различные народы, совершенно независимо друг от друга, часто приходят к одним и тем же нравственным требованиям поведения, правовым нормам общественной жизни, философским идеям, научным открытиям, сходным верованиям, социально-политическим установлениям. Этим законом единства человеческого духа может быть объяснено и то, что С.Н. Булгаков называет «феноменологией религиозного культа», то есть внешних проявлений религиозной жизни, вследствие чего во всех религиях мы имеем храмы, жертвы, молитвы, сходные религиозные символы и т.д. Эти сходства порождены самой жизнью, а не каким-либо заимствованием или подражанием.

- **Использование в христианстве некоторых терминов и идей дохристианской религиозно-философской мысли**

Действительно, такие, например, понятия греческой философии, как: логос, сущность, природа, ипостась и др., были приняты христианством, однако они наполнялись принципиально новым содержанием.

Причина использования этих понятий христианской богословской мыслью достаточно очевидна. Во-первых, для образованных слоев того общества они были известными, привычными и потому с их помощью легче было донести содержание новой веры до их сознания. Во-вторых, эти понятия часто уже содержали в себе положительные идеи, идущие из праоткровения и проистекающие из самой богообразной природы человека. *«Христианство подготавливалось не только в иудействе, но и в язычестве»¹⁹*, – писал С.Н. БУЛГАКОВ. Повторяя слова Климента Александрийского, проф. Ф.Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, глубокий знаток античного мира, говорит: *«Античная религия – настоящий Ветхий Завет нашего христианства»²⁰*.

¹⁸ Цит. по: Бухарев А. О Филарете, митрополите Московском как двигателе развития православно-русской мысли // Православное Обозрение. 1884, Т. 1. С. 724-725.

¹⁹ Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Т. 1. М., 1999. С. 282.

²⁰ Зелинский Ф.Ф. Характер античной религии в сравнении с христианством. // Русская Мысль. 1908. Февраль. С. 95.

Недаром древняя иконография допускала в притворах христианских храмов, даже на подножиях иконостасов среди пророков изображения языческих писателей классической древности, «*иже от части пророчествоваху о превышнем Божестве и о Рождестве Христове от Пречистыя Богородицы...*»²¹.

- **Влияние христианства на языческие религии**

Во многих случаях, где отрицательная критика видит генетическую зависимость христианства от язычества и подозревает отцов древней Церкви в идейном плагиате, в действительности имеет место прямо обратное – заимствование язычниками христианских воззрений и установлений.

Например, весьма часто указывают на сходство обстоятельств рождения Будды с евангельскими повествованиями. Однако, эти рассказы отсутствуют в каноне южно-цейлонском, древнейшем (первоначальном), а содержатся только в северном, более позднем по происхождению, каноне²². Исследователи буддийской священной письменности установили, что эти рассказы стали появляться в книгах северного канона только с пятого столетия по Р.Х., когда несториане проникли в Монголию и познакомили многих со своим учением.

Так же, благодаря знакомству с проповедями христианских миссионеров окончательно сформировалось, например, и индуистское учение о Тримурти²³.

Литература

- Арсеньев Н.С.* В исканиях Абсолютного Бога (Из истории религиозной мысли античного мира). М., 1910.
- Булгаков С., проф.* Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.
- Введенский А.И.* Религиозное сознание язычества. М., 1902.
- Келлог С.Г.* Буддизм и христианство. Киев, 1894.
- Клитин А., прот. проф.* История религий. Одесса, 1910.
- Кожевников В.А.* Буддизм в сравнении с христианством. Т. I-II. Пгр., 1916.
- Кун Н.А.* Предшественники христианства. Восточная культура в Римской империи. М., 1922.
- Леруа Эд.* Догмат и критика. Пер. с франц. М., 1915.
- Перетц В.И.* Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914.
- Попов И.В., проф.* Элементы греко-римской культуры в истории древнего христианства. // Вопросы философии и психологии. Кн.96. 1909, янв.-февр.
- Скабалланович М.Н., проф.* Богословие без слов. // Паст. Чтение. 1917, янв.
- Смирнов А.В., прот., проф.* Мессиянские ожидания и верования иудеев около времен И. Христа. Казань, 1899.
- Соколов В.* Рассуждение о подражании языческих философов христианам первых веков. М., 1834.
- Спаский А.А.* Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.

²¹ Уваров А.С. Христианская символика, Т. 1. М., 1908, С. 17.

²² Келлог С.Г. Буддизм и христианство. Киев, 1894. С. 28, 78.

²³ Введенский А.И. Религиозное сознание язычества. М., 1902. С. 700.

Уваров А. Христианская символика. М., 1908.

Хрисанф, епископ. Религии древнего мира в их отношении к христианству. Т. I-II. СПб., 1873.

Четыркин В.В. Апокалипсис св. ап. Иоанна Богослова. Пгр., 1916.

Принципиальные отличия христианства от язычества

Язычество, хотя и сохраняло в себе некоторые отпечатки праоткровения, но в глубоко искаженном состоянии. Чтобы увидеть это, достаточно обратиться хотя бы к следующим примерам.

• Характер жизни в Православии и язычестве²⁴

Одно из наиболее важных отличий христианства от язычества заключается в понимании смысла человеческой жизни и той духовной стези, по которой должен идти человек. Христианство видит этот смысл в достижении вечной жизни (**не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего** (Евр. 13: 14)) и в приобщении Богу – обожении. Язычество же – не только атеистическое, но и религиозное – видит его, за редкими исключениями, только в этой жизни, в ее *сластолюбии, сребролюбии, славолюбии*²⁵, или, говоря библейским языком, в мамоне. Христос, обращаясь к ученикам, указал на это принципиальное отличие Его учения от языческого: **Не можете служить Богу и мамоне... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам** (Мф. 6: 24, 33).

Этими словами Господь прямо обозначил, что должно быть первичным у человека – запросы духовные, нравственные, обуславливающие достижение вечной жизни. Как писал Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ: *«Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле»*²⁶. *«Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо»*²⁷. Святой ИСААК СИРИН даже так говорил: *«Кто достойно именуется смысленным [разумным – А.О.]? Тот, кто действительно понял, что есть предел сей жизни»*²⁸.

Напротив, мечтательная языческая погоня за мамоной приводит к обратным последствиям и неминуемо заканчивается неумолимой смертью. Об этом хорошо сказал И. КАНТ: *«Чем больше просвещенный разум предается*

²⁴ См. подробнее: Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. Гл. 6. Язычество. М., 2010. С. 297-317.

²⁵ Дорофей Газский, прп., Душеполезные поучения. СТСЛ, 2016. С. 129.

²⁶ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2-х т. Т. 1. М., 2011. С. 601.

²⁷ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2-х т. Т. 1. М., 2011. С. 598.

²⁸ Исаак Сирин, прп. Слова Подвижнические. М., 1858. С. 120.

мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности»²⁹.

Христианство рассматривает греховные страсти как зло и корень всех бед, губящих человека и духовно, и нравственно, и физически, и поэтому призывает с ними бороться. Христос убажает чистых сердцем (Мф. 5: 8), свободных от рабства страстям. Язычество же в удовлетворении «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» (1Ин. 2: 16) видит весь смысл кратковременной жизни и деятельности человека.

И вся история жизни каждого человека и человечества развивается в духовном напряжении между этими двумя полюсами: между Царством Божиим и царством земного рая, между Христом и антихристом.

Призыв Христа: **бУдьтЕ совершЕнны, как совершЕн Отец ваш Небесный** (Мф. 5: 48), решительно отвергается языческим пониманием жизни.

Вот несколько иллюстраций.

АНТИСФЕН, друг Сократа, восклицал: *«Если бы только я мог поймать Афродиту! Метательным копьем пронзил бы я ее за то, что она соблазнила у нас столько почтенных и прекрасных женщин»³⁰. А у ТЕРЕНЦИЯ читаем, как некий прелюбодей в свое оправдание ссылается на грех Юпитера: *«Если так действует бог, – говорит он, – то почему мне, человеку, не действовать так же?»³¹**

Соблазнительные и прямо развратные формы культа нередко являлись неотъемлемой частью язычества. Плутарх, например, считал «грязные» слова и такие же ритуальные действия средствами задобрить, удовлетворить демонов. Неоплатонический автор трактата «О языческих мистериях» пошел дальше – до идеализации культа фалла³². Лукиан упоминает об одной позорной похвале педерастии, которая произносилась в форме речи в храмах во время большого праздника и, как говорит Минуций Феликс, блуд в языческих храмах развивался свободнее, чем в открытых публичных домах. Считалось также, что на празднике Дионисия более всего угоден божеству тот, кто больше всех выпьет³³.

Один из последовательных критиков христианства Дж. Робертсон признает, что языческие культы были проникнуты *«духом сексуализма»³⁴*.

Древние христианские апологеты постоянно обличают безнравственность языческих культов и мифов и подчеркивают ее несовместимость с нравственным христианским учением.

²⁹ Кант И. Сочинения. В 6-ти т. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 230.

³⁰ Цит. по: Несмелов В.И., проф. Наука о человеке. Т. 2. Казань, 1906. С. 316.

³¹ Цит. по: Фаррар Ф. Первые дни христианства. СПб., 1892. С. 88.

³² См. Арсеньев Н. В исканиях Абсолютного Бога. М., 1910. С. 37.

³³ Милаш Никодим, еп. Правила Православной Церкви с толкованиями. Т. 1. СПб., 1911. С. 152-153.

³⁴ Робертсон Дж. Первоначальное христианство. М., 1930. С. 64.

- **Спаситель и спасение в язычестве и христианстве**

Идея Спасителя была фактически у всех древних народов, она сохраняется и до ныне. Однако, в понимании того, кто Он и что сделает для человечества, между христианством и другими религиями лежит непроходимая пропасть. Нехристианское понимание во всех своих основных направлениях видит главную проблему жизни в ее внешних нестроениях: материальных лишениях, социальной несправедливости, войнах и т. п. Поэтому и спаситель всегда представлялся в образе такого властителя мира, который окончательно избавит человечество от всех этих бедствий и создаст на рай земле.

Христианство же утверждает, что источником всех бедствий в жизни человека являются его страсти, которые и при изобилии всех земных благ превращают жизнь в ад. Поэтому и спасителем является не устроитель материалистического рая, а Тот, Христос, Который исцеляет душу человека от страстей, избавляя его от греха и смерти (см. Раздел 5. §2. Жертва Христа Спасителя).

- **Личность Иисуса Христа**

В нехристианских религиях основатели дают им лишь свое учение и свое имя. Ни судьба, ни тем более вечная участь их последователей с ними лично не связана. Основатель в этих религиях является только самым авторитетным учителем, пророком Бога, но не Богом и не самой истиной. Эту истину мог бы возвестить и другой подобный человек, и религия осталась бы той же. Безусловной духовно-религиозной связи между ним и его последователями нет. Поэтому, даже если было бы доказано несуществование Будды, Зороастра и др., и оказалось, что основателями этих религиозных учений были другие лица, то сами религии от этого нисколько не пострадали бы.

Известный исследователь буддизма Ольденберг говорит, что буддизм остался бы таким же, даже если из него была бы совсем исключена личность Будды и заменена другим именем, другим человеком, достигшим той же нирваны³⁵ и открывшим к ней путь всем людям. Догма о Будде, как исторической личности, не имеет существенного значения в системе буддизма. Буддизм – религия самоспасения, и веры в Будду-спасителя не требует. *«Не личность Будды объединяла его учеников, – говорит В.А.*

³⁵ Цит. по: Боголюбов Н.М., прот. проф. К вопросу о происхождении христианства. // "Христианская мысль", 1916, янв., 10.

КОЖЕВНИКОВ, автор капитального двухтомного труда о буддизме, – объединяло его учение. В противоположность Христу, из самого Будды не истекали реки живой воды, текущей в жизнь вечную. Ученики Гаутамы, в противоположность ученикам Христовым, могли воскликнуть: не благодатью мы спасены, а знанием, не Божией милостью мы таковы, а сами собою, не Буддою, а Дхаммою (учением) достигнем мы избавления»³⁶.

Совершенно иное значение в христианстве имеет Личность Христа. В отличие от всех основателей религий, Христос Сам есть Бог и истина, Бог и Человек – Богочеловек. В Нем неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно соединились Божественная и человеческая природы. В Нем, Его Жертве заключается сама сущность христианства. Через Страдания, Крест и Воскресение Христос исцеляет в Себе Самом поврежденную человеческую природу, создав, тем самым новый Богочеловеческий Организм – Церковь, в которой каждый верующий становится единым с Христом и наследником Царства Божия. Его Воскресение явилось началом будущего всеобщего воскресения: Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15: 20). Поэтому Он в самом точном смысле есть тот краеугольный камень (Мф. 21: 42; 1Петр. 2: 6 и др.), без Которого невозможно христианство, Его никто не может заменить.

«Наша религия, – говорит проф., прот. Н.И. БОГОЛЮБСКИЙ, – носит название христианства не только в смысле своего происхождения от Христа, а еще и в том смысле, что она вся во Христе, и Христос в ней – всё. Всё в христианстве, безусловно и нераздельно сосредоточено во Христе. Все сведено на Него, все оживляется Им, одухотворяется Им... Ни одна религия не знала и не знает ничего подобного»³⁷.

Литература

- Боголюбский Н.И., прот. проф. Богословие в апологетических чтениях. М., 1913.
Введенский А. Религиозные сомнения наших дней. Одесса, 1914.
Виноградов В.П. Иисус Христос в понимании Ренана и Гарнака. Сергиев Посад, 1908.
Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Т.2. Пгр., 1916.
Моравский М. Христос. // Религиозно-философские вечера. Сергиев Посад, 1911.
Муретов М.Д. Эрнест Ренан и его «Жизнь Иисуса». М., 1907.
Николаи П. Может ли современный образованный человек верить в Божество Иисуса Христа. СПб., 1909.
Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. М., 1890.
Палладий, иером. Жизнеописание Будды. Труды Пекинского миссионерского общества. Пекин, 1909

³⁶ Кожевников В. А. Буддизм в сравнении с христианством. Т. 2. Пгр., 1916. С. 93.

³⁷ Боголюбский Н.И., прот. проф. Богословие в апологетических чтениях. М., 1913. С. 200-202.

Портьюс, еп. Лондонский. Краткое изложение главных доводов и свидетельств, неоспоримо утверждающих истину и Божественное происхождение христианского Откровения. Изд.3-е. СПб., 1842.

Рождественский Н.П., проф. Божественный характер Основателя христианства. // Христианская апологетика. Курс Основного богословия. Т. 2. СПб., 1893.

Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование. Часть 1-2. М., 1900.

Шафф Ф. Иисус Христос - Чудо истории. Пер. с нем. СПб., 1874.

Шилтов А., проф. Мысли о Богочеловеке. Естественнаучная апология христианства. Харьков, 1902.

• Смысл человеческой жизни в Православии и язычестве

Одно из наиболее важных отличий христианства от язычества заключается в понимании им смысла человеческой жизни. Христианство видит его в достижении вечной жизни в общении с Богом, обожении. Земная жизнь является только подготовительным этапом, который определяет вечную участь человека. Поэтому призывает Христос: **будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный** (Мф. 5: 48).

Язычество же, за исключением редких аскетических течений, видит этот смысл лишь в земной жизни, в удовлетворении *сластолюбия, сребролюбия, славолюбия*³⁸ – в мамоне. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«Прекрасно сказал св. мученик Тивуртий о земной жизни (Четьи Минеи, 22 ноября): “мнится быти и несть”. Точно! Она будто и перед глазами, и в руках, а все ускользает. О будущей жизни Тивуртий сказал: “мнится не быти, а есть”. Точно! Когда здесь живем, то представляется, что и всегда здесь останемся жить; будущая жизнь представляется несуществующей. Но нет! Не видать, как наступит, и наступит непременно»*³⁹.

Христианство рассматривает греховные страсти как зло и корень всех бед, губящих человека и духовно, и нравственно, и физически. Язычество же, напротив, весь смысл его жизни видит в удовлетворении страстей.

Литература

Булгаков С.Н. Два града. Т.1-2. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1911.

Буткевич Т., проф. Зло, его сущность и происхождение. Харьков, 1897.

Вениамин (Федченков), митр. О вере, неверии и сомнении. СПб., 1992.

Глаголев С. Идеалы человечества на рубеже двух столетий. М., 1901.

Радхакришнан. Индийская философия. В 2-х т. М., 1956-1957.

Религиозно-философская библиотека. Изд. М.А. Новоселова. Вышний Волочек. Москва. Вып. XX-XXI. О цели и смысле жизни, 1909.

³⁸ Дорофей Газский, прп., Душеполезные поучения. СТСЛ, 2016. С. 129.

³⁹ Свт. Игнатий (Брянчанинов). Творения. Т. 7. М., 2007. С. 551.

- Розанов Н.П. О "новом религиозном сознании" (Мережковский и Бердяев). М., 1908.
- Свенцицкий Валентин, прот. Диалоги. М., 1993.
- Серафим (Роуз), иером. Душа после смерти. М., 1991; Православие и религия будущего. М., 1996; Человек против Бога. М., 1995.
- Сергий (Страгородский), архиеп. Вечная жизнь, как вечное благо. М., 1906.
- Скрынченко Д.В. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению. СПб., 1908.
- Смысл жизни (Антология). (Включены полные тексты книг В.В. Розанова, В.И. Несмелова, Е.Н. Трубецкого, А.И. Введенского, М.М. Тареева, С.Л. Франка). Общая редакция и составление Н.К. Гаврюшина. М., 1994.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Собрание сочинений. Т.VII. СПб.: Изд. "Общественная польза".
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
- Христианство и индуизм (сборник статей Б. Выщеславцева, В. Зеньковского, И. Концевича, Н. Лосского, С. Франка). М., 1992.
- Экземплярский В., проф. Христианское юродство и христианская сила. К вопросу о смысле жизни. // Христианская мысль. 1916. №3.

• Понятие духовности и нравственности в христианстве и язычестве

Языческое, или мирское, понятие духовности исчерпывается, общепринятой нравственностью, интеллектуальным и эстетическим развитием, образованностью – культурой в целом. Под нравственностью при этом понимается соответствие поведения человека принятым нормам, законам, традициям данного общества. Такое понимание духовности и нравственности, исключаящее из жизни идею Бога, веру в бессмертие личности, понятие греха и будущей ответственности за него открывает широкий простор для развития в человеке тайных и явных страстей и пороков, прежде всего, гордости, тщеславия, зависти, алчности, сладострастия и проч., которые, в конечном счете, изнутри разрушают сознание человека. Язычество – это культ страстей душевных и телесных.

Христианство под духовностью понимает такое состояние верующего, которое происходит в его приобщении Духу Божию и характеризуется особым миром души, любовью и благожелательством ко всем людям, терпением и великодушным перенесением их недостатков, милосердием к ним, радостью, воздержанием в своих потребностях. Всё это в христианине является, если он живет по заповедям Евангелия в покаянии и молитве. Ибо только по мере познания им своей греховности и приобретения смирения он становится духовным.

Святой ИСААК СИРИН так писал о состоянии духовного человека: *«Возгорение сердца человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари... и не может оно вынести или*

слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву... с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу... Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим»⁴⁰.

Христианская нравственность основывается на духовных законах и Евангельских заповедях, которые по своей чистоте и охвату всех сторон жизни человека оказываются неизмеримо глубже, совершеннее т. н. общечеловеческой, мирской (языческой) морали. Такая христианская нравственность невозможна без сознательной борьбы со страстями, с эгоизмом. Она приводит человека к познанию себя – познанию поврежденности человеческой природы и неспособности исцелить ее одними своими силами без помощи Божьей. Такая нравственность, порождая смирение, становится твердым основанием приобретения верующим Духа Святого.

Христианство и язычество – два несводимых друг к другу мира. Христианство видит цель жизни в исцелении человека от страстей, приобщении к Богу, в святости, язычество – в сиюминутных наслаждениях, культе страстей – в этом источнике всех бед человеческих.

- **Мифотворчество языческих религий и историчность христианства**

Языческие (или народные) религии возникли как реакция человеческого сознания на чувство Бога, знание Которого оказалось утерянным в результате нравственной деградации и возникшего мифологического творчества. Мифы складывались постепенно, они вне хронологии, поскольку сам миф – это только способ выражения определенной идеи, а не описание чего-то реально происходившего в жизни.

Христианство же появилось сразу, неожиданно. Не было никаких религиозных, философских, исторических предпосылок к появлению христианских истин. Оно не имело никакого подготовительного этапа в истории своего возникновения. Христианство говорит: **Бог явился во плоти** (1Тим. 3: 16). При этом христианские источники точно указывают время и место жизни и деятельности Христа. Жизнь Его проходит в контексте известных в истории лиц и событий (Мф. 2: 1; Лк. 3: 1). Апостолы неоднократно заявляют,

⁴⁰ Исаак Сирийский, прп. Слова подвижнические. Слово 48. СТСЛ, 2008. С. 253, 254-255.

что они являются свидетелями жизни Христа и Его деяний (Ин. 15: 27; Деян. 1: 8, 21-22; 10: 39-42 и др.). **Мы не можем не говорить того, что видели и слышали** (Деян. 4: 20) – говорит апостол Петр. При этом он подчеркивает отличие проповедуемого им Бога от языческих мифов: **Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия** (2Петр. 1: 16).

- **Женское божество в языческих религиях и отсутствие его в христианстве**

В языческих религиях около каждого бога всегда встречаем богиню-жену. Так, Таммуза любит богиня Иштар. У Осириса имеется жена-сестра Изиды. Адонис связан с Астартой, Атис – с "Великой матерью" Кибелой. Это вполне соответствовало натуралистическому характеру языческих верований, где производящий принцип (бог) требует дополняющего его рождающего начала – женского (богиню).

Между тем, в религиях монотеистических – древнееврейской, христианстве, исламе – нельзя найти ни малейшего следа того, чтобы рядом с Богом Откровения стояла какая-нибудь богиня. Еврейский язык совсем не знал слова "богиня".

Ни в книгах Нового Завета, ни за всю историю христианской Церкви никогда и ни у одного из Отцов не встречаем даже намека на то, чтобы найти женское начало в Святой Троице. Образ Богоматери не имеет ничего общего с мифическими богинями. Она – не богиня, но является совершеннейшей из людей.

Не было и у Христа никого из женщин, отношения с которыми могли бы указывать какую-то интимную близость. Показателен в этом отношении факт, когда Христос разговаривал с самарянкой, то пришедшие ученики были удивлены этим: **В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною** (Ин 4: 27).

- **Крест христианский и "кресты" языческие**

В атеистической литературе встречается утверждение, что в язычестве уже было почитание креста и первые христиане лишь воспользовались этим, чтобы облегчить язычникам переход к новой религии. Так, например, в Египте почитался так называемый "крест с ручкой" (сгук андата), в Индии – "свастика" и др.

Однако здесь, как и в других подобных случаях, указываемое сходство между крестом христианским и «крестами» языческими ограничивается

исключительно внешним, видимым подобием. Языческие «кресты» имели совершенно иное значение. Например, египетский «крест с ручкой» - горизонтальная черта, имеющая над собой кружок и перечеркнутая сверху вниз перпендикулярной линией (†) – это знак, атрибут египетского бога Гора, сына солнца. Поэтому кружок, венчающий крест, есть не что иное, как изображение солнца, а «крест» – исходящие от солнца лучи. Подобный же смысл имела и индийская свастика. Это было орудие для добывания огня, состоящее из двух пересекающихся кусков дерева.

Никакого отношения эти «кресты» к христианскому не имеют. Крест Христов для христиан является орудием спасительных страданий и смерти Христа. Ни в одной из языческих религий не было подобного учения о Спасителе-Богочеловеке, распятом на Кресте ради спасения мира. Об этом прекрасно сказал апостол Павел: **Мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Эллинов безумие** (1Кор. 1: 23).

Литература

- Арсеньев Н.С.* В исканиях Абсолютного Бога (Из истории религиозной мысли античного мира). М., 1910.
- Боголюбов А.М., прот. проф.* Философия религии. Киев, 1915.
- Булгаков С.* Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.
- Виндельбанд В.* История древней философии. Изд. 4-е. СПб., 1908.
- Глубоковский Н.Н.* Апостол Павел и мистерии. // Христианское чтение. 1909, апрель, июнь.
- Глубоковский Н.Н., проф.* Благовестие ап. Павла по его происхождению и существу. Библейско-богословское исследование. СПб., 1897.
- Гомперц Т.* Греческие мыслители. Т. I-II. СПб., 1911-1913.
- Зверинский С.* «Христы» мифологические и истинный Христос. // Странник. 1912, октябрь.
- Кожевников В.А.* Буддизм в сравнении с христианством. Т. I-II. Пгр., 1916.
- Кун Н.А.* Предшественники христианства. Восточная культура в Римской империи. М., 1922.
- Лосев А.Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
- Ориген.* Против Цельса. Казань, 1912.
- Перетц В.И.* Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914.
- Соколов В.* Рассуждение о подражании языческих философов христианам первых веков. М., 1834.
- Татиан.* Речь против эллинов; Св. Феофил Антиохийский. К Автолику; Минуций Феликс. Октавий; и др. // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
- Трубецкой С.Н.* Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование. Часть 1-2. М., 1900.
- Флоренский Павел, свящ.* Столп и утверждение истины. М., 1914.
- Хрисанф, епископ.* Религии древнего мира в их отношении к христианству. Историческое исследование. Т. I-III. СПб., 1873-1875.
- Целлер Э.* Очерк истории греческой философии. М., 1912.

Социально-экономическая гипотеза происхождения христианства

Эта марксистская гипотеза является еще одной попыткой найти естественные человеческие истоки происхождения христианства и объясняет его возникновение социально-экономическим кризисом, поразившим Римскую империю на рубеже эпох. Христианство, по этой версии, возникло как следствие отчаяния рабов и угнетенных, не сумевших освободиться путем борьбы и восстаний (революций) от ига поработителей и нищеты, и потому обративших свой взор к религиозной фантазии в форме христианства.

Ф. ЭНГЕЛЬС указывает на то, что *«христианство возникло как движение угнетенных: оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов»*⁴¹. После многих неудачных попыток собственными силами облегчить свою участь угнетенные низшие слои населения были вынуждены искать утешения в вере, *«надеясь на сверхъестественную помощь со стороны какого-либо благосклонного к ним божества»*⁴². Так возникло христианство. Причины его возникновения, согласно этой идее, коренились в *«придавленности эксплуатируемых масс рабовладельческой Римской империи, в невыносимом классовом гнете»*⁴³, тяготевшем над ними.

Насколько несостоятельны и далеки эти предположения от исторической действительности, откровенно писал доктор исторических наук А.П. КАЖДАН. Он следующим образом отозвался о гипотезе происхождения христианства, основанной на т. н. поражении революцией рабов: *«Модная одно время в нашей литературе теория, связывавшая становление христианства с так называемой "революцией рабов"»⁴⁴, не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований, тем более, что и сама "революция рабов" на поверку оказалась историкографической или даже внеисторикографической фикцией»⁴⁵.*

О справедливости этого замечания свидетельствуют факты. Укажем для примера на некоторые из них. В 24-19 гг. до Р.Х. происходит восстание в Испании; в 6-9 гг. по Р.Х. – в Паннонии; в 9 г. в Германии в Тевтобургском лесу были уничтожены три легиона римлян; в 14 г. (в связи со смертью императора Августа) восстали паннонский и рейнские легионы, провозгласившие императором Германика; в 17-25 гг. – восстание в Африке; в 21 г. – во Фракии, Галлии, Нумидии; в 24 г. – на юге Италии (подобное

⁴¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. М., 1960. С. 467.

⁴² Розенталь Н. Н. Христианство, его происхождение и сущность. М., 1960. С. 5.

⁴³ Розенталь Н. Н. Христианство, его происхождение и сущность. М., 1960. С. 8.

⁴⁴ См., напр., В.И. Недельский. Революция рабов и происхождение христианства. М.-Л., 1936. С. 66
"Христианство создано, – писал Недельский, – именно как выражение того отчаяния, ощущения безвыходности, которое охватило низы Римского общества в результате поражения революции".

⁴⁵ Каждан А.П. Ф. Энгельс о происхождении христианства. //Вопросы философии. 1970. №11. С. 93.

восстанию Спартака); в 50-60 гг. – в Британии, где было уничтожено 20 тысяч римского войска; в 66-70 гг. – иудейское восстание.

Столь же несостоятельным оказывается и утверждение о том, что причиной возникновения христианства в I-ом веке явилось ухудшение материального положения угнетенных народных масс и новые формы эксплуатации, возникшие в связи с поражением восстаний рабов. *«Этот обычный взгляд на положение рабов в древности, – замечает профессор Э. МЕЙЕР, – совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем обе стороны считали их вполне естественными. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полное основание принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы как из благородных, так и из неблагородных побуждений старались избавиться от своего положения и видели в нем унижительное и тяжелое иго. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношениях высших, состоятельных классов к неимущим, все равно – свободны ли последние или нет»⁴⁶.*

Длившийся почти полвека с 29 года до Р. Х. по 14 год после Р. Х. принципат Августа привел к небывалому до тех пор расцвету всех сторон жизни империи и подъему материального благосостояния даже рабов, не говоря уже о других слоях общества. Тот же А.П. КАЖДАН пишет: *«Но, по всей видимости, изменение форм эксплуатации не оказало непосредственного влияния на возникновение христианства... Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс: социальный вакуум и моральная изношенность... установились в условиях относительного материального прогресса. Римляне в первые века н. э. жили в общем лучше, чем до этого: строили лучшие дома, лучше питались и, может быть, даже получали лучшее среднее образование. Улучшение быта коснулось, по всей видимости, рабов, не говоря уже о вольноотпущенниках. Это важно подчеркнуть потому, что критика "гипертрофии материального", критика погони за благами мира сего составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства»⁴⁷. Такая оценка социальной действительности Римской империи той эпохи является преобладающей в исторической науке⁴⁸.*

⁴⁶ Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира. СПб., 1898. С. 114-115.

⁴⁷ Каждан А.П. Ф. Энгельс о происхождении христианства. //Вопросы философии. 1970. №11. С. 94.

⁴⁸ См., напр.: Ф. Кессиди. От мифа к Логосу. М. 1972; История Европы. Т. I. Древняя Европа. М., 1988; Машкин Н. А. История древнего Рима. М., 1950; Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988.

Литература

- Каждан А.П.* Энгельс о происхождении христианства. //Вопросы философии. 1970. №11.
Кессиди Ф. От мифа к Логосу. М., 1972.
Ковалев С.И. Основные вопросы происхождения христианства. «Наука». 1964.
Кубланов М.М. Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. «Наука». 1974.
Кубланов М.М. Новый завет. Поиски и находки. «Наука». 1968.
Кун Н.А. Предшественники христианства. Восточная культура в Римской империи. М., 1922.
Спасский А.А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
Тураев А., акад. История древнего Востока. М., 1913.
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды св. апостола Павла. Ч. 1-2. СПб., 1887.

Первохристианство и кумраниты

В 1947 году в одной из пещер северо-западного побережья Мертвого моря было обнаружено огромное количество рукописей, охватывающих время от III века до н.э. по VIII век н.э. Большинство этих рукописей принадлежало иудейской секте, жившей в Иудейской пустыне со II века до н.э. по 68 г. н.э. и именуемой теперь кумранской общиной. Большинство ученых отождествляет эту общину с ессеями, о которых было известно из описаний Иосифа Флавия, Филона Александрийского и других древних авторов.

В результате открытия кумранских рукописей, в числе многих проблем встал и вопрос о взаимосвязи ессеев (кумранитов) с первохристианством: в частности, не явилось ли христианство порождением ессейства?⁴⁹

Однако исследования показали принципиальные отличия кумранитов от первохристианства:

1. кумранская община, как и весь еврейский народ, ограничивалась верованием в грядущий приход Мессии, в то время как само возникновение христианства связано с верой в уже состоявшийся приход Мессии – Христа;
2. в кумранских текстах нет даже намека на такие христианские догматы, как Боговоплощение, учение о Троице и др.;
3. кумранская община была замкнутой, даже конспиративной организацией, отгородившейся от внешнего мира. Христианство же, напротив, открыто всему миру – **Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари** (Мк. 16: 15);
4. кумранский Устав предписывает ненависть ко всем людям, находящимся вне общины. Христианство же провозгласило

⁴⁹ Амосин И.Д. Рукописи Мертвого моря. М., 1960. С. 80-81. См. также Амосин И.Д. Кумранская община. М., 1983.

всеобщую любовь, распространяющуюся и на врагов (Мф. 5: 44; Лк. 6: 27-31);

5. у кумранитов строжайшие предписания соблюдения субботы, в то время как Господь решительно возглашает: **СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СУББОТЫ** (Мк. 2: 27);
6. некоторые исследователи ошибочно пытались отождествить образ Иисуса Христа с упоминаемым в некоторых кумранских рукописях учителем праведности. Из весьма немногочисленных мест, где говорится о нем, видно, что он жил по меньшей мере столетием раньше евангельского Христа, и ничего божественного в нем не было. Страдания и возможная смерть учителя праведности нигде не трактуются как добровольные, нет нигде и намека на воскресение учителя или какие-либо его сверхъестественные дарования.

Перечисленные отличия, как и целый ряд других, заставляют даже атеистических исследователей делать вывод о непричастности кумранитов к происхождению христианства. Так, А.П. КАЖДАН пишет: *«Мы не можем выводить христианства из ессейства»*⁵⁰.

Литература

- Амусин И.Д.* Кумранская община. М., 1983.
- Амусин И.Д.* Рукописи Мертвого моря. М., 1960.
- Даниэлю Ж.* Рукописи Мертвого моря и первохристианство. Нью-Йорк, 1962.
- Каждан А.П.* Новые рукописи, открытые на побережье Мертвого моря. // Вопросы истории религии и атеизма. 1956. №4.
- Михаил (Чуб), еп.* Дополнительные сведения о результатах находок в Кумране. // Вестник Рус. Зап.-Европ. Патр. Экзархата. №48. Париж, 1964.
- Михаил (Чуб), еп.* Иоанн Креститель и община Кумрана. // ЖМП. 1958. №8.
- Михаил (Чуб), еп.* К десятилетию открытий на берегах Мертвого моря. // ЖМП. 1957. №12.
- Старкова К.Б.* Литературные памятники кумранской общины. // Палестинский сборник. Вып. №24 (87). Ленинград, 1973. (Здесь в примечаниях содержится богатый перечень литературы).
- Тантлевский И.Р.* История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994.
- Тексты Кумрана. Перев. И.Д. Амусина. Вып.1. М., 1971.
- Флавий И.* Иудейские древности. СПб., 1900.
- Юревич Димитрий, свящ.* Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб., 2004.

⁵⁰ Каждан А.П. Религия и атеизм в древнем мире. М., 1957. С. 103.

РАЗДЕЛ 2. ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

И наука, и философия по этому вопросу приходят к однозначно пессимистическому выводу.

§1. НАУКА

Крупнейшие ученые мира заявляют о принципиальной ограниченности человеческого разума и невозможности не только достоверного познания мира, но даже и способов установления этой достоверности. Вот несколько высказываний ученых.

А. ЭЙНШТЕЙН (†1955): *«В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов.... Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма... но он ... никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом, и он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения»*⁵¹.

Р. ФЕЙНМАН (†1991): *«... наука недостоверна... а если вы думали, что наука достоверна, — вы ошибались»*⁵².

В. ГЕЙЗЕНБЕРГ (†1976): *«Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования... Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания»*⁵³.

Р. ОППЕНГЕЙМЕР (†1967): *«Я имел возможность проконсультироваться с сорока физиками-теоретиками... Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана»*⁵⁴.

Наука постоянно сталкивается с «абсурдами» в изучаемом мире – с теми явлениями, которые не вписываются в привычные рамки нашего обычного опыта, устоявшейся системы мысли, здравого смысла.

Приведем несколько иллюстраций таких «абсурдов» в познании этого земного мира.

⁵¹ Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики / Пер. с англ. М., 1966. С. 30.

⁵² Фейнман Р. Характер физических законов / Пер. с англ. М., 1968. С. 77–78.

⁵³ Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики / Пер. с нем. М., 1953. С. 64–66.

⁵⁴ Оппенгеймер Р. О необходимости экспериментов с частицами высоких энергий // Техника — молодежи. 1965. №4. С. 10.

Вот как, например, описывает «поведение» электрона известный физик, создатель первой атомной бомбы Р. ОППЕНГЕЙМЕР: *«Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать "нет"; если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать "нет"; если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать "нет"; если мы спросим, движется ли он, нужно сказать "нет"»*⁵⁵.

Современный физик Ф. КАПРА пишет: *«На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны, причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляются свойства частицы, иногда – свойства волны»*.⁵⁶ Н. Бор назвал эту странность микромира принципом дополнительности. Англоязычные ученые – одним словом: «вейвикл» (wavicle – от английских слов «wave» – волна и «particle» – частица).

Д. УИЛЕР писал: *«Самое важное в квантовом принципе это то, что он разрушает представление о мире, "бытующем вовне", когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком... Для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово "наблюдатель" и написать слово "участник"»*⁵⁷.

Именно в силу такой «абсурдности» многих новых открытий они первоначально были отвергнуты как ересь. Такова была судьба, например, идей Галилея, Коперника, Пастера. Как лженаука была встречена генетика, со скепсисом – теория относительности, квантовая механика.⁵⁸

Академик Л. ЛАНДАУ (†1968) писал: *«Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время - единое для всей вселенной, для всех движущихся систем. Она казалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее «дикими» идеями»*⁵⁹.

Сильнейший удар по надеждам найти абсолютные критерии истинности человеческого познания нанес К. ГЁДЕЛЬ (†1978) своей теоремой о неполноте формальных систем. Этой теоремой он показал, что *непротиворечивость*

⁵⁵ Ф. Капра. Дао физики. СПб., 1994. С.130.

⁵⁶ Ф. Капра. Дао физики. СПб., 1994. С.128.

⁵⁷ Ф. Капра. Дао физики. СПб., 1994. С.119.

⁵⁸ См. интересные иллюстрации в книге: Горбовский А. Загадки древнейшей истории. 2-е изд. М., 1971. С. 77–79.

⁵⁹ «Вам это покажется странным» // Литературная газета. 20.8.1960.

*достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории*⁶⁰.

В коллективном труде отечественных философов «Логика научного исследования» читаем: *«В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки – математики – "нестрогие" положения, после длительной и упорной борьбы, вынуждены были прийти и "логицисты"...*

*Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания»*⁶¹.

Коль скоро такие проблемы присущи математике, то об абсолютной истинности или ложности других наук тем более говорить невозможно.

§2. ФИЛОСОФИЯ

К таким же выводам приходит и философская мысль.

Почему глубокое сомнение вызывает философский метод искания истины? В первую очередь потому, что этот метод, по своей сути, является чисто рациональным, включающим в себя известную логику (суждения) и определенный понятийный аппарат, что делает философию формальной системой. Но если логика – вещь чисто инструментальная и бесстрастная, то с понятиями дело обстоит несравненно сложнее.

Не касаясь проблемы «универсалий», можно констатировать следующий факт. Философия пользуется языком, который является отражением нашей деятельности. Поэтому, если даже принять, что существуют априорные понятия, то они как порождения нашего ограниченного сознания оказались бы беспредметными и потому «неработающими». То есть все философские построения и системы полностью ограничены бытием и языком нашего четырехмерного пространства-времени. И, следовательно, невозможно передать информацию о реальности, выходящей за пределы нашего четырехмерного мира, ввиду отсутствия соответствующих слов-понятий. Апостол Павел так и писал: **И знаю о таком человеке... что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать** (2 Кор. 12: 3-4).

⁶⁰ Математический энциклопедический словарь. М., 1988., С. 46.

⁶¹ Логика научного исследования / Под ред. П.В.Копнина. М., 1965. С. 230–231.

Эта принципиальная ограниченность философии усугубляется еще и тем, что все слова-понятия (кроме математических абстракций) очень неопределенны. В силу этого их использование не дает возможности делать логически однозначные выводы. В. ГЕЙЗЕНБЕРГ, в связи с этим, приходит к пренеприятному для философии заключению. Он пишет: *«Значения всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены... Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине»*⁶².

Оба эти высказывания, как видим, говорят, по существу, об одном и том же: истина, как бы мы ее ни называли, невыразима с помощью слов. Тем более невозможно с помощью понятий трехмерного мира адекватно описать реалии мира n-мерного, или без-мерного, в котором совершенно иные время и пространство. А бытие может быть именно таково? К тому же философия, ставя вопрос об истинности познания, осуществляемого в ее недрах, оказывается в заколдованном круге. Она не может доказать свою истинность, так как в принципе не способна выйти за пределы той рационально-эмпирической данности, которая очерчена кругом ее логико-понятийного аппарата. Фактически, к этому выводу философия и пришла в своем историческом развитии, исследуя проблему бытия.

Интересно сопоставить мысль современного ученого и мыслителя Гейзенберга с высказыванием христианского подвижника, жившего тысячелетием раньше, не знавшего ни современного естествознания, ни квантовой механики, – преподобного СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА: *«Я... оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия, и вещи, и слова и думают, что изображают Божественное естество, то естество, которого никто из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни назвать»*⁶³.

Отечественный физик Б. АХЛИБИНСКИЙ подводит итог возможностям научно-философского познания: *«Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания»*⁶⁴.

§3. БОГОПОЗНАНИЕ

Если столь несовершенны рациональные возможности человека в познании этого мира, то тем более они недостаточны в отношении Бога. Однозначно говорят об этом святые отцы.

⁶² Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 67.

⁶³ Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны. Сергиев Посад, 1917. С. 272.

⁶⁴ Ахлибинский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития. Л., 1963. С. 91.

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: «...не может Он быть объемлем ни именованием, ни помышлением, ни иною какою постигающею силою ума»⁶⁵.

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ писал: «Я оплакивал род человеческий, так как ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают Божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать»⁶⁶. То есть все слова о Боге всегда условны, относительны. Он в Своем существе непознаваем и невыразим. Он есть простое Существо. А «первоначала, – говорил еще древний ПЛАТОН, – не поддаются определению»⁶⁷.

Бог познается не словом и логикой, а опытом непосредственного внутреннего созерцания, осуществляемого в молчании всех чувств и движений ума – целостным существом человека. Святой ИСААК СИРИН говорил: «Молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудие этого мира»⁶⁸. Слова же, как в науке, так и в религии являются лишь теми вехами, ориентирами, которые указывают направление мысли и деятельности, но не могут выразить саму жизнь.

Однако закрытость Бога для человека не абсолютна. Бог открывается в Своих энергиях, действиях, и через них опосредованно становится «видимым». Поэтому в богословии принято различать два метода описания Бога: апофатический и катафатический, и два пути Его познания: рациональный (научный) и духовно-опытный.

Апофатический (греч. *apofatikoj* – отрицательный) метод исходит из принципиальной отличности Бога от всего сотворенного и потому говорит о невозможности выразить Его в каких-либо наших понятиях, невозможности «определения» Бога и именованя каких-либо Его свойств. Апофатизм верен, когда речь идет о познании сущности Бога.

Однако Бог не является замкнутой монадой, Он действует и Его действия (энергии) дают возможность определенного знания о Боге. Это и подчеркивает катафатический (греч. *katafatikoj* – утвердительный) подход. Потому можно утверждать, что Бог есть Дух, Разум, Творец, Бытие, Правда, Судья, Промыслитель и т. д. Все эти понятия – человеческие (антропоморфические), и в силу этого несут на себе печать человеческой ограниченности.

Но, как верно заметил немецкий философ Ф.Г. Яко́би (†1819), мы потому антропоморфизуем Бога, что Он, создавая нас, теоморфизировал. То есть в

⁶⁵ Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 5. М., 1863. С. 256-257.

⁶⁶ Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны. С. Посад., 1917. С. 272.

⁶⁷ Логос. //Древнегреческо-русский словарь. / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. М.: ГИС, 1958. С. 1034.

⁶⁸ Исаак Сириин, св. Слова подвижнические. Слово 42. М., 1848. С. 263.

силу того, что человек является образом Бога, можно в определенной степени говорить и о Его свойствах, указанных в Откровении. Таким образом человек познает что есть добро, истина, правда, красота, а что – зло, заблуждение, ложь, безобразие и т.д. И эти характеристики, в конечном счете, становятся теми нравственными и духовными указателями, следуя которым в своей жизни, человек может опытно постигать Бога.

Катафатический метод описания Бога – это способ теоретического (т. н. научного), или «умового», как говорил свт. Феофан (Говоров) познания Бога. Однако такое внешнее изучение не приобщает человека Богу, ибо и **всы веруют, и трепещут** (Иак. 2: 19). Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) так писал об этом: одно *«учение по букве делается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно, в сущности, может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии! Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученийших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих»*⁶⁹.

Поэтому в одном из своих писем он восклицает: *«Сбывается слово Христово: в последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле! Науки есть. Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия (право – смех! да и только), эти степени даются людям... (А) случись с этим богословом какая напасть – и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких: доктор богословия, а сомневается, были ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли, подобно мифологической! Какого света ожидать от этой тьмы?»*⁷⁰.

Замечательное высказывание об умовом познании Бога находим у преподобного СЕРАФИМА САРОВСКОГО: *«Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к вере святой в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его Божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят: это место непонятно, потому что неужели Апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли. Тут нет ли де ошибки. Не было и нет никакой... Это все произошло оттого, что, мало-*

⁶⁹ Игнатий (Брянчанинов), еп. Творения. Т. 3. СПб., 1905. С. 5.

⁷⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 354.

помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобопонятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным»⁷¹.

Поэтому только духовно-опытный путь дает истинное познание, живое переживание Бога. Это богопознание приобретается в подвиге правильной христианской жизни, очищающей душу от страстей. Ибо **Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят** (Мф. 5: 8).

§4. ДУХОВНО-ОПЫТНЫЙ ПУТЬ БОГОПОЗНАНИЯ

Богопознание осуществляется только на правильном духовном пути. Но что такое *духовность*? Это не нравственность, которая говорит о внешнем поведении и поступках человека и потому очевидна. Духовность человека – это внутренний, невидимый мир: мировоззрение, смысл жизни, первостепенные ценности. Это может быть алчность, карьеризм, тщеславие, гордыня – всё то, что христианство называет греховными страстями души и тела и выражено словами – *мір*⁷², *мамо́на*. О последствиях порабощенности этим страстям апостол писал: **Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом** (Гал. 5: 15).

Однако человек может жить и исканием истины, стремлением к честности в жизни, справедливости, чистоте мыслей и чувств.

В Православии под духовностью понимается не просто нравственная чистота, но нечто большее – то благодатное состояние верующего, которое апостол Павел наделяет плодами Духа Божьего: **любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание** (Гал. 5: 22-23). Эти плоды приобретаются жизнью по заповедям Евангелия в покаянии, смирении и постоянным молитвенным обращением к Господу Иисусу Христу.

Вот некоторые из основных положений, относящихся к духовной жизни в Православии.

Первое. Духовная жизнь в Православии невозможна без осознания человеком, что он в настоящем своем моральном и душевном состоянии совсем не тот, совсем не свят и чист, каким должен быть. Ибо пока человек,

⁷¹ О цели христианской жизни. Беседа преп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Сергиев Посад, 1914, С. 33, 10.

⁷² Преподобный Исаак Сирин писал: «Слово *мір* есть имя собирательное, обнимающее собою так называемые страсти... Когда вообще хотим наименовать страсти, называем их *міром*» (Исаака Сирин, преп. Слова подвижнические. Слово 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 35.)

как писал Пушкин, *«всегда доволен сам собой, своим обедом и женой»*, ни о каком духовном развитии речь не может идти.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«Не сознающий своей греховности, своего падения, своей гибели не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных?»*⁷³ *«Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения: от такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния»*⁷⁴.

Второе – все добродетели и подвиги необходимы для познания себя, то есть познания той поврежденности, в которой находится человек, и через это – приобретение смирения, а не каких-то заслуг перед Богом, за которые человек будто получает спасение. Только смирение является основой правильной духовной жизни и условием спасения.

Подвиг, не приводящий к видению своей греховности, является лжеподвигом, а духовная жизнь без такого видения – лжедуховной. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, предупреждал: **Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться** (2Тим. 2: 5). Святой ИСААК СИРИН говорит об этом более определенно: *«Пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение... Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны»*⁷⁵.

Как приобретается такое познание? Оно возможно только при твердой решимости жить по заповедям Евангелия. Она позволяет человеку увидеть, насколько он духовно болен и неспособен самостоятельно исцелиться от своих страстей: самомнения, тщеславия, зависти, лукавства, осуждения и проч. Как писал преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ: *«Строгое исполнение заповедей научает людей глубокому сознанию своей немощности»*⁷⁶. Это опытное познание своей немощи является основой всей духовной жизни человека. Святой ИСААК СИРИН писал: *«Блажен человек, который познаёт немощь свою, потому что ведение сие делается для него*

⁷³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 340.

⁷⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 254.

⁷⁵ Исаак Сириин, прп. Слова Подвижнические. Слово 34. М., 1858. С. 217.

⁷⁶ Преподобного Симеона Нового Богослова деятельные и богословские главы. //Добротолубие. В 5 т. Т. 5. М., 2010. С. 9.

*основанием, корнем и началом всякой благодати»*⁷⁷. Это познание именуется у святых отцов смирением.

Смирение есть то внутреннее состояние, которое не позволит человеку, когда он получит величайшую славу в Царстве Небесном, отпасть вновь, повторив грех прародителей. Ибо, как писал игумен Никон (Воробьев), *«можно и из гордости исполнять почти все заповеди и быть врагом Бога»*⁷⁸.

Третье. Высшая добродетель – любовь. Она, естественно, имеет разные степени. Первая и общая для всех ступень заключается в том, чтобы никому не делать и не желать зла, и ко всем, даже к врагам, относиться справедливо. Но она возникает не путем искусственного ее возбуждения в себе (как это ярко проявляется у католических аскетов), а по мере борьбы со своим эгоизмом и самолюбием. Она достигается, становясь глубоким чувством, в результате подвига искоренения страстей и достижения смирения.

Святой ИСААК СИРИН писал: *«Нет способа возбудиться в душе Божественной любви... если она не препобедила страстей»*⁷⁹.

Святитель ТИХОН ЗАДОНСКИЙ даже так писал: *«Если высшая из добродетелей, любовь, по слову апостола, долготерпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, николиже отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей споспешествует смирение»*⁸⁰.

Этим учением о смирении как безусловно необходимым свойстве **нового человека** (Еф. 2: 15; 4: 24) Православие принципиально отличается от всех других религий и конфессий, в которых спасение зарабатывается делами и жертвами (например, в католицизме с его учением о заслугах) при минимальном обращении внимания на внутренний мир души.

Четвёртое. Любовь приобретается постепенно при правильной духовной жизни и по твёрдым духовным законам.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) указывает, в частности, на закон последовательности борьбы со страстями: *«Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей; таковы: объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолубие, неверие. Последствия их: сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей: последствия их будут уничтожаться сами собой»*⁸¹.

⁷⁷ Исаак Сириин, прп. Слова подвижнические. Слово 61. М., 1858. С. 476.

⁷⁸ Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. М., 2005. С. 196.

⁷⁹ Исаак Сириин, прп. Слова подвижнические. Слово 55. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 312.

⁸⁰ Тихон Задонский, свт. Творения. Т. 2. М., 1899. С. 99.

⁸¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 253.

И предупреждает: *«По непреложному закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам»*⁸².

Преподобный ПЕТР ДАМАСКИН писал: *«Когда ум начнет зреть согрешения свои, множеством подобные песку морскому, то это служит началом просвещения души и знаком ее здравия»*⁸³.

Пятое. Невозможно приобретение даже начальной любви без правильной молитвы. Преподобный ИЛИЯ ПРЕСВИТЕР писал: *«Кто не с вниманием молится, но рассеивается в молитве, из такого бесы устроят посмешище»*⁸⁴. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): *«Без внимания молитва – не молитва. Она мертва! Она – бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие!»*⁸⁵. *«Душа молитвы – внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания – мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так соприсчисляется к приемлющим имя Божие всуе»*⁸⁶.

См. подробнее Приложение №1: Краткий обзор основных положений учения святителя Игнатия (Брянчанинова) о духовной жизни.

Литература

Апраксин, врач. Аскетизм и монашество. Евангельские, биологические и психологические их основания. Киев, 1907.

Аскетические творения святых Отцов (напр.: Добротолюбие. Т. I-V; Игнатий Брянчанинов, еп. Отечник. СПб., 1903. Твор. Т.I-V. СПб., 1905. Собрание писем. М.-СПб., 1995; Иоанн, преп. Лествица. М., 1873; Исаак Сирий, св. Слова подвижнические. М., 1858; Симеон Новый Богослов, преп. Слова. М., 1892).

Ахлибинский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития. Л., 1963.

Булгаков С. Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.

Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963.

Григорий Богослов, свт. Слова о богословии. //Творения Т.1.Изд. Сойкина. СПб., 1912.

Зарин С. М., проф. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т.1. СПб., 1907 (Кн. 1. Критический обзор важнейшей литературы вопроса. Кн.2. Опыт систематического раскрытия вопроса).

Иоанн, схизмумен. Письма Валаамского старца. Изд. Новый Валаам, 1990.

Кант И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. СПб., 1907.

Капра Ф. Дао физики. СПб., 1994.

Кудрявцев В.Д. Метафизический анализ рационального познания. Соч. Т.1. Выпуск третий. Сергиев Посад, 1894.

Кудрявцев В.Д. Начальные основания философии. Сергиев Посад, 1910.

⁸² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 305.

⁸³ Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 321.

⁸⁴ Цветособрание, излюбомудрованное Илиєю, малейшим пресвитером и Екдиком. п. 218. // Добротолюбие. Том 3. М., 2010. С. 444.

⁸⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 211.

⁸⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 157.

- Лазарь, архим.* Таинство исповеди. М., 1995.
- Лосский В.Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. "Богословские труды". 1972. №8.
- Никодим Святогорец.* Невидимая брань. М., 1886.
- Никон (Воробьев), игумен.* Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997.
- Осипов А.И., проф.* Путь разума в поисках истины. М., 2003, 2010.
- Соловьев В.* Критика отвлеченных начал. М., 1880.
- Феофан Затворник, свт..* Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008
- Флоренский П., свящ.* Столп и утверждение истины. М., 1914.
- Хилл Т.И.* Современные теории познания. М., 1965.
- Хомяков А.С.* Полное собр. соч. Т.II. Изд.3-е. М., 1886. Богословские и церковно-публицистические статьи. Изд. Сойкина (См. А.С. Хомяков и значение его для православного богословия).
- Челпанов Г., проф.* Введение в философию. Киев, 1905.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ О БОГЕ

§1. ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О БОГЕ

Христианское учение о Боге очень во многом отличается от прежних о Нём представлений. Если в других религиях высшими Его характеристиками являются Разум, Творец, абсолютный Монарх, справедливый Судья, то в христианстве видим нечто беспрецедентное: **Бог есть любовь** (1Ин. 4: 8), – пишет апостол Иоанн Богослов. И более того: **так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него** (Ин. 3: 16-17). Добровольный Крест Христов показал всю силу этой любви.

Христианство открыло человечеству, что:

- Бог не подобное человеку существо, а Дух вездесущий – Оди́н и Отец всех.
- **Бог есть любовь** (1Ин. 4: 8), а не просто всемогущий Разум, Творец и Высшая Справедливость.
- Бог не монада, а Трои́чность Лиц в единой сущности.
- Христос – Богочеловек, Вторая ипостась Святой Троицы, Логос, соединившийся без каких-либо изменений с человеческой природой.
- Христос спасает человечество не царственным всемогуществом, а Крестом.
- Его Царство – не изобилие земных благ (мамóны), но совершенной любви, святости, духовного и телесного блага в совершенной любви.

- Христос – источник всеобщего воскресения, вечной причастности человека (во Христе) **Самому Богу** (2 Пет. 1: 4).

Таким образом, основные свойства Бога, открытые христианством, оказались беспрецедентными в истории религии. Они принципиально меняют представление об отношении Бога к миру и, прежде всего, к человеку, о смысле его бытия, условиях спасения. И это глубокое соответствие христианского учения природе человека, его исканиям истины, добра, нравственной красоты покорило огромное число людей: выдающихся мыслителей, философов, учёных, психологов, педагогов, людей самых разнообразных видов деятельности всех времён и народов. Истинность этой необычной религии подтверждается целым рядом объективных аргументов, множеством сверхъестественных фактов, историческими событиями, личным опытом переживания Бога бесконечным числом искренно верующих людей, христианских мучеников, подвижников. (См. Раздел 10. Истинность христианства.)

Литература

- Беляев А., проф.* Любовь Божественная. Опыт раскрытия главнейших христианских догматов из начала любви Божественной. Изд.2-е. М., 1884.
- Васильев В.П.* Религии Востока. СПб., 1873.
- Кожевников В.А.* Буддизм в сравнении с христианством. Т. I-II. Пгр., 1916.
- Осипов А.И.* Бог. М., 2015
- Смирнов А.В., прот. проф.* Курс истории религий. Казань, 1908.
- Трубецкой С.* Библиографический указатель книг и статей на русском языке по истории религии. М., 1899.
- Хрисанф, еп.* Религии древнего мира в их отношении к христианству. Т. I-II. СПб., 1873.
- Шантени де ла Соссей.* Иллюстрированная история религии. СПб., 1913.

§2. ПРИРОДА СТРАДАНИЙ В МИРЕ

Грехи – это раны, которыми человек увечит, наказывает себя, попадая под действием законов, по которым сотворен мир и сам человек. Но Господь и согрешающего продолжает также неизменно любить и насколько это не воспрепятствует его спасению не только избавляет от тяжелых последствий совершённых грехов: скорбей, болезней, несчастий, тяжелой смерти и проч., но и не лишает многих земных благ.

Поэтому возникающие скорби – это не акты возмездия и справедливости Бога человеку за его грехи, но действия только Его любви. Святой ИСААК СИРИН говорил: «Он ничего не делает ради **возмездия**, но смотрит на пользу, которая должна произойти от Его действий»⁸⁷.

⁸⁷ Исаак Сирин, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 39. §5. СПб., 2006. С. 272.

Как же понимать в таком случае постоянно встречающиеся в Священном Писании и у святых отцов выражения о гневе, наказаниях, мести, суде и проч. Бога? Святые отцы отвечают на это. Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ, у которого в проповедях можно встретить сколько угодно высказываний о гневе, наказаниях и прочих «чувствах» Бога, когда раскрывает догматическое учение о Нем, то прямо говорит: *«Когда ты слышишь слова “ярость” и “гнев” в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного; говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых»*⁸⁸. Подобное же пишет и святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: *«Что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти удовольствия, или милости, или гнева, – этого никто не будет отрицать даже из мало внимательных к познанию истины Сущего»*⁸⁹. А преподобный КАССИАН РИМЛЯНИН даже так говорил: *«Без богохульства нельзя приписывать Ему и возмущение гневом и яростью»*⁹⁰.

Поэтому христианское учение о Боге-Любви оказалось совершенно новым в древнем религиозном мире, как иудейском, так и языческом. Как оно могло возникнуть у Иисуса Христа, воспитанного в законнической иудейской вере в Бога, милостивого к праведникам и мстителя к грешникам? Это действительно неразрешимый вопрос, если во Христе видеть лишь праведного иудея. Только признание Его **образом Бога невидимого** (2 Кор. 4: 4; Кол. 1: 15), **Сыном Божиим** (Мф. 14: 33), разрешает эту проблему.

Если Бог есть Любовь, то как возможны страдания?

Этот вопрос проистекает из ложного понимания природы страданий – будто Бог наказывает (мстит) человека за его грехи. Однако всё происходит иначе. Наш мир, созданный Богом, устроен закономерно и потому любые нарушения его законов, как физических, так и духовных, естественно, влекут за собой страдания (ср.: экологический кризис). Поэтому общая и основная причина человеческих страданий – это нравственные и духовные поступки против совести: страсти, грехи (делом, словом, мыслью, желанием...), которые противоречат этим законам. На это указал Христос, исцеляя расслабленного: **ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?** (Мф. 9: 5).

⁸⁸ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Кн. 1. СПб., 1899. С. 49.

⁸⁹ Григорий Нисский, свт. Творения. Т. 6. М., 1864. С. 428–429.

⁹⁰ Кассиан Римлянин, прп. Обозрение духовной брани. §85 // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 55.

Преподобный МАРК ПОДВИЖНИК объясняет, как это происходит: «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению [от Бога], как думают некоторые, не знающие духовного закона»⁹¹. Игумен Никон (Воробьев) делает вывод: «Не хочешь скорбей – не греши»⁹².

Ясно же, что не Бог устраивает семейные ссоры, общественные и межгосударственные конфликты, не Он посылает алкоголику цирроз печени, а эгоисту и гордецу – семейные несчастья. Первоисточником всех бед является гордость, которая в свою очередь порождает жажду наслаждений, богатства и славы – эти три главные страсти, приносят неисчислимы бедствия человечеству. Апостол Иоанн Богослов указывает на них: **Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская** (1Ин. 2: 16). Они, овладевая человеком, мучают его, расстраивают его телесное и душевное здоровье, личную и общественную жизнь, делая его игрушкой тёмных сил. Именно страсти являются причиной множества скорбей и искушений. И именно здесь особенно очевидным становится всё то различие, которое существует между христианством и миром, в котором смыслом жизни является культ страстей.

Страдания детей

Как понимать их? Ответ на этот вопрос основывается на трёх важных положениях христианского вероучения:

- о наследственно передаваемых страстях (т. н. родовых грехах);
- понимании Бога как Любви, а не справедливого Судьи;
- учении о Церкви как живом Организме – **Теле Христовом** (1Кор. 12: 27).

Страдания детей обусловлены, прежде всего, грехами, страстями и болезнями биологического, психического, нравственного и духовного характера, возникшими у родителей и ближайших предков в результате их ненормальной жизни. Ибо душевные и телесные болезни и пороки «закладываются» в наследственность человека и способны передаваться потомкам. Это один из законов духовно-телесной природы человека, который предупреждает родителей об их огромной нравственной ответственности за судьбу своих детей.

Христианство при этом отвергает идею какой-либо виновности ребенка за грехи родителей. Даже в Ветхом Завете, в законе Моисеевом написано: **Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны**

⁹¹ Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова. Слово 5. М., 1858. С. 190.

⁹² Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. /Сост. А.И. Осипова. М., 2005. С. 30.

БЫТЬ НАКАЗЫВАЕМЫ СМЕРТЬЮ ЗА ОТЦОВ; КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКАЗЫВАЕМ СМЕРТЬЮ ЗА СВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (Втор. 24: 16). Пророк Иезекииль от лица Божия говорит: **Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?»** Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается (Иезек. 18: 19-20).

Однако страдания ребёнка, будучи закономерным следствием грехов родителей, в то же время оказываются и необходимыми средствами его духовного исцеления и спасения. То есть эти страдания – не возмездие Бога детям за грехи родителей, но действие того же закона любви. Как сказал преподобный АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ: *«Бог благ и только благое творит, вредит же никому не вредит»*⁹³. Сам Господь говорит: **не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него** (Ин. 3: 16-17). Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5: 45).

То есть основополагающим законом нашего бытия является не справедливость, а любовь. Вот как говорит об этом святой ИСААК СИРИН: *«Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры: потому что каждому даёт, чего он достоин... А милосердие есть печаль, возбуждаемая милостью, и ко всем сострадательно преклоняется: кто достоин худого с ним обращения, тому не воздаёт злом, и, кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с избытком... Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие – в одной душе»*⁹⁴.

Страдающие дети – это избранники, получившие **пять талантов** (Мф. 25: 15), которые способны без испытания калечащих душу и тело страстей и нравственных падений взрослой жизни войти в бесконечную славу Царства Божия. Об этом писал апостол Павел: **Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно** (2Кор. 4: 17-18); **Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас** (Рим. 8: 18).

⁹³ Антоний Великий, прп. Наставления о доброй нравственности и святой жизни. §150 // Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. С. 84.

⁹⁴ Исаак Сириин, прп. Слова подвижнические. Слово 89. М., 1858. С. 599.

Невинные детские страдания приравняются в христианстве к страданиям мучеников и подвижников. И поскольку Церковь – это не простое собрание людей, имеющих единое убеждение, но живой организм – **тело Христово** (1Кор. 12: 27), в котором каждая живая его клетка неразрывно соединена со всеми другими клетками, то и страдания детей не только их возводят в Царство Божие, но являются спасительными и для многих. Часто их родители, соприкоснувшись с этими страданиями, начинают серьёзно задумываться о нравственной стороне своей жизни, её смысле, о Боге, пересматривать свое мировоззрение.

Но как понять страдания детей у благочестивых родителей?

Прежде всего, благочестие – это, как правило, нравственная, видимая сторона жизни верующего, а духовная остаётся скрытой в душе и далеко не всегда соответствует нравственной. Можно быть воцерковлённым человеком, то есть жить по известным установлениям Церкви: принимать таинства, посещать богослужения, соблюдать посты, не убивать, не воровать, не блудить и т. д., но при этом нарушать прямые заповеди Спасителя: гордиться, тщеславиться, осуждать других, завидовать, ненавидеть, лукавить, обманывать и проч. Как известно, Христа предали на казнь не мытари, блудницы и прочие грешники, а именно т. н. воцерковленные – те, которые вели внешне благочестивую жизнь: законники, книжники, фарисеи, священники, архиереи. Так, скрытые страсти часто оказываются страшнее открытых грехов. В этом заключается одна из серьёзных причин, по которой у благочестивых родителей бывают больные и трудные дети.

Однако есть и еще одно обстоятельство, по которому страдают и дети, и многие истинные праведники. Пострадали Вифлеемские младенцы, страдала Сама Богоматерь, видя жестокие пытки Сына, страдали мученики за Христа, страдало множество святых. Эти страдания обусловлены законом, по которому достижение духовного совершенства невозможно без подвига. Так, одни подвизаются сами, другие – мужественно переносят скорби. Но в том и другом случае апостол Павел подчёркивает относительную **лёгкость переносимых страданий** по сравнению с достижением в **безмерном преизбытке вечной славы!** (2Кор. 4: 17-18; Рим. 8: 18). Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ) писал: *«святые Отцы выражают эту мысль кратким и сильным выражением: “дай кровь и прими дух”. Это общий закон для всех спасающихся... и все, хотящие благочестно жить о Христе Иисусе – были гонимы, оскорбляемы, терпели болезни и скорби внешние и внутренние»*⁹⁵.

⁹⁵ Никон (Воробье), игумен. Письма о духовной жизни. / Сост., предисл. А.И. Осипова. М., 2015. С. 292.

Как христианину относиться к скорбям?

Есть три ступени правильного отношения к скорбям, которые приносят человеку исцеление.

Первая – терпеть, никого не осуждая.

Вторая – вспомнить свои грехи и обратиться к Богу со словами покаяния: «Достойное получаю по делам моим, прости и помилуй меня».

Третья – верить, что высшим законом нашей природы, нашей жизни является любовь, которая есть Сам Бог, и, следовательно, всё, происходящее с нами, это не месть за грехи и не случайность, а необходимая терапия – благодарить Бога, повторяя множество раз: «Слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя!» Кто так делает, скоро получает облегчение, а затем и полное исцеление души от страдания.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией: то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя, обвинение ближних и обстоятельств суть движения души против воли Божией, суть покушения воспротивиться и противодействовать Богу. Устрашимся этого бедствия!»*⁹⁶.

Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ) писал: *«Здеишие земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас в будущей жизни. Если Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в малой мере участниками страданий Христовых?!...*

Кто здесь не страдал Христа ради, того будет угрызать совесть в будущем веке, – ведь можно было показать свою любовь ко Христу терпением скорбей, и не сделал этого, стараясь уклониться и избежать всяких скорбей. Совесть будет угрызать нас, что не ответили взаимностью на любовь Божию.

*Будем же благодарить от всего сердца Господа за все, что угодно будет Ему послать нам. Не во гневе, не для наказания посылает нам Господь скорби и болезни, а из любви к нам, хотя и не все люди и не всегда понимают это. Зато и сказано: **за все благодарите** (1Фес. 5: 18). Надо всей душой предаться благой воле Божией, спасающей нас, любящей, желающей через малые скорби земной жизни привести к вечному блаженству, во славу чад Божиих. Сие буди, буди со всеми нами. Аминь»*⁹⁷.

Так, христианство даёт человеку возможность не только понять смысл всех тяжелых превратностей жизни, но и получить уже здесь, в земной жизни, реальное утешение в своей душе. Иногда это происходит поразительным

⁹⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 332-333.

⁹⁷ Никон (Воробьев), игумен. Нам оставлено покаяние. / Сост., предисл. А.И. Осипова. М. 2010. С. 449-450.

образом. Например, в житии великомученика Евстратия сообщается, что во время пыток он вдруг воскликнул: *эти мучения суть радость рабам Твоим*. Подобное читаем в письме преподобного НИКОНА (БЕЛЯЕВА) Оптинского из тяжелой советской тюрьмы: «*Счастью моему нет предела*».

А если нет веры в Бога, в бессмертие личности и вечность радости и любви всех тех, кто оказался и окажется здесь в страданиях, болезнях, под гнетом несправедливости, что тогда остаётся живущим – только жуткая бессмыслица и безответное отчаяние.

Литература

Введенский А.И. О так называемых неповинных страданиях. "Душеполезное чтение". 1891. №12.

Введенский Д.И. Страдания человечества. Тр.-Сер. Лавра, 1902.

Городенский Н. Нравственное значение страданий с христианской точки зрения. //Богословский Вестник. 1896.

Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.

Розанов Н.П. О человеческих страданиях (разум и вера перед фактом страданий). М., 1900.

Свенцицкий В., прот. Диалоги. М., 1993.

Смысл страданий. Религиозно-философская библиотека. Вып. XXV. Изд. М.А. Несмелова. Вышний Волочек. Москва, 1911.

Соловьев В.С. Оправдание добра. Собрание сочинений. Т. VII. СПб. "Общественная польза". *Феодор (Поздеевский), еп.* К вопросу о страданиях. // Богословский Вестник. 1909. №10.

§3. ОДИН БОГ ВО ВСЕХ РЕЛИГИЯХ?

В каждой религии существует свое представление о Боге, свой Его образ, исходя из которого формируется всё вероучение, вся нравственность, все основы духовной жизни верующих. Эти образы очень различны, но именно этот образ в каждой религии и является в полном смысле слова ее Богом. Даже в христианстве апостол Павел называет Христа **образом Бога невидимого** (2Кор. 4: 4; Кол. 1: 15), **образом Божиим** (Флп. 2: 6), **сиянием славы и образом ипостаси Его** (Евр. 1: 3).

О религиях же язычников он пишет, что они **славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся...** Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца (Рим. 1: 23-25). В Ветхом Завете читаем даже такое: **И утучнел Израиль, и стал упрямым; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями своими разгневали Его:**

приносили жертвы бесам, а не Богу (Втор. 32: 15-17). Поэтому «богов» столько же, сколько религий.

Поработившись страстям, можно, оказывается, образ Бога настолько извратить, что наделить его сатанинскими свойствами, и тогда сущностью данной религии становится реальное поклонение дьяволу. Об этом предупреждал Господь иудеев: **Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего** (Ин. 8: 44). Также апостол: **Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами** (1Кор. 10: 20). **Ибо какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?** (2Кор. 6: 15-16).

Признание единства Бога во всех религиях означает единство их по-существу. Естественным следствием такого взгляда является создание одной всеобщей религии, безусловным требованием которой будет отсутствие в ней каких-либо обязательных истин. Подобный прецедент есть. Во время Христа уже были саддукеи, которые являясь фактическими атеистами (**саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое.** (Деян. 23: 8)), тем не менее оставались не только членами иудейской религии, но часто и занимали в ней высшие посты.

Мысль о единстве Бога во всех религиях не просто ошибочна, но неприемлема, как для христианства, которого нет без Христа, так и для всех других религий, поскольку Христос распятый, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие (1Кор. 1: 23).

Полную противоположность между христианством (Православием) и нехристианскими религиями видим и в понимании смысла земной жизни. Если в христианстве основным законом земной жизни является призыв Христа: **Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам** (Мф. 6: 31-33), – то в других религиях основным и по-существу единственным божеством является земная жизнь с ее тремя «китами»: **Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего** (Ин. 2: 16). Когда Христос сказал иудеям: **Царство Мое не от мира сего** (Ин. 18: 36), Его просто осмеяли.

На какой же основе в таком случае возможна подобная религия? Что является объединяющим ее божеством, ее кумиром, идолом? – Только благо на земле, мамона, апокалипсическое б66 (Откр. 13: 18). А ее личностным богом, который, наконец, осуществит эту идею – всемирный царь, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в

храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2Фес. 2: 4). Апостол Иоанн Богослов называет его антихристом (1Ин. 2: 18).

Как оценивать религиозное состояние тех, кто, не зная никаких различий между религиями, верит просто в Бога? Ответ на этот вопрос даёт Сам Христос: Рав же тот, который знал волю господина своего, ... и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк. 12: 47-48). То есть спасение человека обусловлено не столько степенью правильности его веры, сколько силою его ревности искания истины, Бога и жизни по Нему. О таких апостол Петр сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе воящийся Ему и поступающий по правде приятен Ему (Деян. 10: 34-35). Апостол Иоанн даже пишет так: всякий, делающий правду, рожден от Него (1Ин. 2: 29).

Религия всегда есть указатель пути, который может привести к Богу, но может и увести от Него. Есть ли какие-либо объективные признаки, по которым можно было бы судить об истинности религии, то есть о ее действительно Божественном происхождении? Христианство предлагает целый ряд таких аргументов. И прежде всего – это ее удивительные вероучительные истины.

§4. БОГ-ТРОИЦА И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРИАДЫ

Credo, quia absurdum est.

Еще более неприемлемым, чем учение о Боге Любви, явилось для иудаизма, язычества, а затем и мусульманства христианское учение о Боге Троице (термин II в.). Основная идея этого учения заключается в утверждении, что Бог, хотя и един в Своем существе, однако Он триипостасен. Бог – это безначальный Отец, Его предвечно рожденный Сын и также предвечно исходящий от Отца Дух Святой. Ипостаси разные, но сущность у них единая. Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, например, писал: *«Веруем в единого Бога, единое начало, безначального, несозданного, нерожденного ... неопишемого, неограниченного ... бестелесного ... невидимого ... находящееся выше сущности и жизни, и слова, и мысли ... в трех совершенных ипостасях, неслитно соединенных и нераздельно различаемых, что даже превосходит всякое представление»*⁹⁸. Три Ипостаси равночестны, три они есть одна Любовь, имеют единый ум, единую волю, единое действие (святитель Василий Великий писал, что у Бога *«единотройственная благодать»*), они единосущны (термин IV в.).

⁹⁸ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Кн. I. Гл. VIII. М., 1998. С. 85-87.

Православное учение о Боге Троице говорит, что Бог – это не замкнутая моноипостасная Монада, но и не тритеизм (три бога), не триморфизм (три различных проявления одного Бога), не «семья», в которой бы имелось мужское и женское божество.

Хорошей аналогией понимания того, что христианство, исповедуя три Ипостаси в Боге, сохраняет, тем не менее, полноту веры в единого Бога, может служить история с атомом. У греческих мыслителей этим понятием обозначалась та мельчайшая неделимая (греч. ° - *τομή* - неделимый) частица, из которой состоят все вещи, и которая является основой всего материального мира. Это убеждение сохранялось до XX-го века, пока не было открыто, что внутри неделимого атома присутствует целый мир. Так и христианская Троица это один неделимый Бог, в Котором, однако, пребывает Триипостасная внутрибожественная жизнь. Эти три Ипостаси *Нераздельно* и *Неслиянно* пребывают в единстве одной Божественной Сущности. Свт. Василий Великий писал, что сущность (*οὐσία*) это то, что обще трём Лицам, то есть Божество, а ипостась (*ὑπόστασις*) означает собственность каждого Лица, чем одно отделяется от другого⁹⁹.

В попытке найти образ понимания Бога-Троицы святые Отцы предлагают несколько вариантов, но, возможно, наилучшим является их обращение к человеку как образу Божию.

Святитель ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: *«Сын называется Словом, потому что Он так относится к Отцу, как слово к уму»*¹⁰⁰

Преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: *«Слово... имеет рождающий Его Ум, существующий сущностным образом, то есть Отца, и Жизнь, то есть Святой Дух, также существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним»*¹⁰¹.

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ: *«Собственный твой дух, или душа твоя, вся есть во всем уме твоём, и весь ум твой во всем слове твоём, и все слово твое во всем духе твоём, нераздельно и неслиянно. Сие есть образ Божий... Итак... как в нём самом ум не больше и не меньше души, душа – ума, слово – ума и души, таким же образом не больше и не меньше Отец Сына, Сын – Отца, Святой Дух – Отца и Сына, но собезначальны суть и равностепенны»*¹⁰².

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): *«Образ Троицы Бога – троица человек... Ум наш – образ Отца; слово наше – образ Сына; дух – образ Святого Духа... Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума.*

⁹⁹ См.: Василий Великий, свт. Творения. Письмо 38. К Григорию, брату. Т. 2. М., 2009. С. 502–511.

¹⁰⁰ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 3. Слово 30. М., 1844. С. 99.

¹⁰¹ Максим Исповедник, прп. Книга 1. М., 1993. С. 257.

¹⁰² Симеон Новый Богослов, прп. Творения. Слово 61. Т.2. СТСЛ, 1993. С. 95, 97.

Потому-то всякая мысль имеет свой дух... Нравственная сила человека – дух его»¹⁰³.

Сравнение христианского учения о Триипостасном Боге с известными в эпоху возникновения христианства т. н. «божественными триадами» свидетельствует о его беспрецедентности.

Семейные триады

Самой распространенной в языческих религиях является семейная триада. Жизнь богов рассматривается здесь по образу человеческой семьи: отец, мать, ребенок. Например, в римской религии – это Юпитер, Юнона, Минерва, в греческой – Зевс, Гера, Афина, в египетской – Осирис, Изиды, Гор. Этим триад множество. Что отличает их? Каждый из богов имеет свою природу, но не одну, (срав. арианство); у них нет духовного единства, они способны даже вступать в противоборство друг с другом; в них обязательно присутствует женское божество (вторая «ипостась») – рождающая богиня-мать; третье божество – плод двух других (срав. католическое Филиокве). И все эти три бога не равны между собой.

Очевидны принципиальные отличия христианской Троицы от семейных триад. В Святой Троице рождает Отец, второй Ипостасью является Сын, а не богиня-мать, третья – неведомый язычеству Дух Святой. То есть, кроме числа *три* в этих триадах нет ничего общего с христианской Троицей.

Индуистская Тримурти

Послебуддийский брахманизм выступает в виде двух течений – вишнуизма и шиваизма, смотря по тому, признаётся ли главным богом Вишну или Шива (почитание Брахмы, фактически, исчезло). Идея объединить эти два течения привела к тому, что многие новобрахманские секты, образовавшиеся в результате этих попыток, теоретически исповедуют так называемую Тримурти («санскрит., букв. – три образа; его иконографическое изображение – одна голова с тремя лицами»¹⁰⁴): Брахма, Вишну, Шива, рассматривая Брахму как создателя мира, Вишну как его охранителя, Шиву как разрушителя. При этом одни из этих сект считают, что в этой триаде Брахма и Шива порождены Вишну, а другие наоборот – что Вишну и Брахма порождены Шивой (брахмаитов, то есть принимающих главным лицом в Тримурти Брахму, в настоящее время нет). Объединение главных богов в триаду («экуменическая» акция) произошло где-то в середине 1-го тысячелетия **по** Рождестве Христовом.

¹⁰³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т.2. СПб., 1905. С.128.

¹⁰⁴ «Тримурти» // БСЭ. В 30-ти тт. 3-е изд. Т. 26. М., 1977.

Кроме главного бога Вишну у вишнуитов, и Шивы у шиваитов, новый брахманизм признаёт и множество менее важных богов.

Великие боги имеют своих супругов. И если супруга Вишну, богиня Лакшми или Шри, является богиней красоты и счастья, то супругой Шивы является богиня Дурса или Парвати (также Кали) – самый жуткий образ из всех, созданных индусским воображением. Её изображают ослабившейся в зловещей гримасе с массой рук, с ожерельем из человеческих черепов. Ей приносились человеческие жертвоприношения¹⁰⁵.

Попытки найти индуистские истоки в христианском учении о Боге, привели к результатам прямо противоположным. Оказалось, что само возникновение Тримурти произошло под влиянием христианского учения о Святой Троице, которое было проповедано бежавшими из Византии сторонниками осуждённых еретических учений. Таким образом, этот языческий аналог христианской Троицы явился не ее причиной, а следствием.

Но независимо от этого само понимание Тримурти не имеет ничего общего с христианским учением о Троице Боге. Прежде всего, если исходить из существа учения индуизма, то *«Брахма, Вишну, Шива суть не что иное, как троякая иллюзия, троякий обман, которому ничего не соответствует в действительности. Существует только одно верховное Существо. Всё остальное есть чистая игра Майи, фантазия или грёза божества...»*¹⁰⁶. То есть речь идёт о троякой маске единого божества, действующего под её прикрытием, но никоим образом не о единстве трёх лиц, которых на самом деле просто нет.

Профессор А.И. ВВЕДЕНСКИЙ пишет, что *«необходимо здесь указать по крайней мере, две черты индуистской Тримурти, глубоко и существенно отличающие ее от христианского учения о Святой Троице. Во-первых, в индуистской Тримурти, в радикальную и принципиальную противоположность христианской Святой Троице, различие трех божеств не реальное, но чисто номинальное... Во-вторых, в индуистской Тримурти отношения между отдельными божествами не представляют никакого, даже отдаленнейшего, намека на отношения между Лицами Святой Троицы по учению христианскому, т. е. на отношения отечества, сыновства и исхождения»*¹⁰⁷.

В религиозно-народном понимании Брахма, Вишну, Шива это три разных бога, у которых нет ни единосутия, ни постоянного единого

¹⁰⁵ См.: Аникеева Е.Н. Основные парадигмы индийского религиозного сознания в их сопоставлении с христианским богословием. // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ. Материалы 1992-1996. М., 1996. С. 273-274.

¹⁰⁶ Шохин В. Диалог религий. // Альфа и омега. М., 1997. №1(12). С. 284, в сноске.

¹⁰⁷ Введенский А.И. Религиозное сознание язычества. Очерк философской истории естественных религий. Т. I. М., 1902. С. 700, 702.

возглавления, они разделены в своих функциях (творец, охранитель и разрушитель). Все они имеют богинь и множество детей, и, конечно, имеют бесчисленное количество аватар. Это – пантеистический политеизм.

Дао

Совершенно отпадает возможность какого-то сближения с христианской Троицей и даосского понимания Дао. Тринединная сущность Дао – это земля-человек-небо. Это пантеизм.

Эллинская Геката

Эллинская Геката – трехликая богиня неба, земли и преисподней (или моря), имеющая соответственно три маски, лица. Это – одно божество, имеющее три различных функции и выступающее под различными образами (ср. ересь Савеллия).

Трехступенчатые эманации

Трехступенчатые эманации единой божественной субстанции в некоторых гностических системах и в неоплатонизме (конец II века по Рождестве Христовом) дали еще один вариант троичного представления Бога. Известная первая триада Плотина (†270): *Единое*, последовательно эманлирующее *Разум* и *Мировую душу*, хорошо иллюстрирует эту идею. Существо ее состоит в том, что Единое («Бог») в своем движении (эманации – самоизлиянии) создает иерархическую структуру бытия с нисходящими ступенями, то есть с постепенным ослаблением божественного содержания в каждой из них по мере удаления от Единого. Принципиальные отличия этой триады от Бога Троицы очевидны.

Прежде всего, неоплатонизм – это система пантеистическая. Единое здесь безлично. Ипостасей как полноценных субъектов нет. Разум, Мировая душа и последующие ступени: космос, материя, оказались, по существу, тем же богом, но только с меньшим содержанием в них божественного. Потому они не единосущны и не равночестны ни Единому, ни между собой. Плотин признавал доктрину метемпсихоза.

Данная идея это одна из многочисленных попыток «исправить» христианскую Троицу, как не отвечающую идеям и логике философской мысли той эпохи.

Но христианская Троица – это не три маски единой божественной стихии, или взаимозаменяемые двойники. Ипостаси Троицы «неслиянны», т. е. безусловно сохраняют личностную неповторимость, и в качестве личностей «нераздельны» и «единосущны», т.е. абсолютно прозрачны и пронцаемы

друг для друга в единящей любви. Это и составляет доступную человеческому взору сущность Троицы. Эта любовь есть не «эротическая необходимость» Платона, подобная безличностной природной силе влечения, но агáпи, т.е. полная взаимная самоотдача¹⁰⁸.

В истории христианства находим и другие варианты иудео-языческих «исправлений» учения о Святой Троице. Это, прежде всего древние ереси антитринитариев: т. н. динамистов (Павел Самосатский) и модалистов (Савеллий). Их идеи элементарны. Бог один, утверждают они, но проявляет Себя в мире тройственно («триипостасно»): или как три силы (динамисты), или в трех образах (модалисты), получивших имена Отца, Сына и Святого Духа. Здесь вообще нет учения о Троице, Божество рассматривается как безусловно моноипостасное.

Таким образом, христианское учение о Троице-Боге не имело precedентов ни в иудействе, ни в язычестве. И невероятно предполагать, чтобы такое учение о Боге мог придумать простой не учившийся человек Иисус (Ин. 7: 15), или Его ученики – **люди некнижные и простые** (Деян. 4: 13). В то же время Церковь всегда бескомпромиссно отстаивала это учение как единственно истинное и решительно отвергала все иудео-языческие попытки его «исправления». Всё это свидетельствует о том, что христианское учение о Троице непричастно ни к каким ранее бывшим религиозным или философским идеям, и говорит о его не земном, Божественном происхождении.

Литература

Булгаков С., прот. Утешитель. О Богочеловечестве. Париж, 1936.

Введенский А.И. Религиозное сознание язычества. Т.1. М., 1902.

Глаголев С.С. Сверхъестественное Откровение и естественное богопознание. Харьков, 1900. (С.331-336).

Глаголев С.С. Очерки по истории религии. Ч.1. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1902.

Игнатий Брянчанинов, свт. Об образе и подобии. //Соч.Т.2. СПб., 1905.

Лосский В.Н. Бог-Троица. Троица. Троичная терминология. Происхождение Лиц и Божественные свойства. // Богословские труды. №8.

Льюис К.С. Просто христианство. Любовь. Собр. Соч. в 8 т. Т. 1. М., 2006.

Троицкий Н.И. Триединство Божества. Историко-археологическое исследование по памятникам всеобщей истории искусства. Тула, 1909.

Флоренский Павел, свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914.

¹⁰⁸ Христианство. // Философская энциклопедия. Т.5. М. 1970.

§5. ЛОГОС-ХРИСТОС И ЛОГОС СТОИКОВ И ФИЛОНА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Одним из самых любопытных мест Нового Завета являются первые слова Евангелия от Иоанна: **В начале было Слово (Логос), и Слово (Логос) было у Бога, и Слово (Логос) было Бог** (Ин. 1: 1). Это философское понятие «Логос» восходит еще к Гераклиту (VI в. до н.э.), проходит через всю историю античной мысли, наполняясь все новым содержанием и достигает предела своего развития у стоиков и Филона Александрийского.

Как оказалось оно в Евангелии? Не является ли это обращение евангелиста Иоанна к данному понятию доказательством генетической зависимости христианского учения от греко-римской философии?

Но прежде, что означает само слово «логос»?

В Древнегреческо-русском словаре под редакцией И. Х. Дворецкого¹⁰⁹ оно имеет 34 гнезда понятий и насчитывает порядка 100 значений: слово, мысль, разум, суждение, доказательство и др. Крупнейший знаток древнегреческой философии А.Ф. ЛОСЕВ (†1988), определяет логос, как *«слово, адекватно выражающее мысль и потому от нее неотделимое»*¹¹⁰.

Древние мыслители этим понятием определяли неизменную сущность мира, его разум, в отличие от всегда изменчивого видимого мира. Так у Гераклита Логос – разумный «закон бытия», огонь. У Платона – Первопричина. У Аристотеля – Перводвижитель.

Как понимали Логос современники христианства: стоики и иудей Филон, давшие наиболее развернутое о нем учение?

Стоицизм

Это философское учение, основанное Зеноном с Кипра (†265 до н.э.), получило свое название от афинского портика «Живописная Стоя». Оно имело несколько периодов в своем развитии. Наиболее выдающимися его представителями были Сенека (I в. по Р. Х.), Эпиктет (конец I-го в.), император Марк Аврелий (†180 по Р. Х.).

Логос у стоиков осмысливается трояко:

- как Логос сокровенный (ἡμῶν ἀφανὴς λόγος) – непознаваемый первичный божественный разум, имманентно присущий Первоогню, пребывающему в центре космоса;

¹⁰⁹ Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. М.: ГИС, 1958. 1044, 1906 с.

¹¹⁰ Логос. // Философская энциклопедия. М. 1964. Т.3. С. 246.

- как Логос явленный (*prof orikoj*) – познаваемый через космос (красоту мира), его законы;
- как Логос осеменяющий (*spermatikoj*), изливающийся «осеменяющими идеями» («сперматическими логосами»), пронизывающими весь космос, всю природу. Вселенная – это разумное, одушевленное животное, тело которого – материя, а душа – Логос.

Стоический Логос – это высший Принцип, Закон всего бытия, его Разум, который определяет характер существования всех вещей и самого мира в целом. Поэтому мир разумен, прекрасен, устроен *числом и мерою* (Пифагор). Мир через какие-то огромные промежутки времени сгорает и возрождается постоянно, так что все вещи, люди, события повторяются вновь (греч. *ἀλοκατάστασις πάντων*).

Логос стоиков – это безличное начало, индуистская карма, мёртвая разумность мира, с которой невозможны личные контакты. Не случайно, стоиков обвиняли в безбожии, и они, чтобы скрыть это, иногда называли Логос Зевсом.

Вера в такой Логос является основополагающим принципом всей науки. Отец кибернетики Н. ВИНЕР († 1964) писал: «*Без веры в то, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки*»¹¹¹.

Принципиально иное понимание Логоса видим в Евангелии. Это Личность – Вторая ипостась Святой Троицы – Сын Божий – Бог во плоти – Богочеловек – Христос, распявшийся за грех мира (Ин. 1: 29), умерший и воскресший.

В стоицизме имеется ряд и других положений, которые отрицательная критика считает заимствованными христианством.

• Учение о судьбе и бесстрастии в стоицизме

Стоическое учение утверждает, что все в мире живет и существует по строгим законам, которым подчинен, в конечном счете, и сам Логос. В мире господствует абсолютный детерминизм, и человек ничего не может изменить ни в своей жизни, ни в жизни мира. Это учение о т. н. судьбе (роке, фатуме).

Однако христианству чуждо учение о роке (судьбе), как о чем-то неизбежном в жизни человека («*чему быть – того не миновать*»). Не бездушный рок царствует в мире, но любовь (промысл) Божия, которая полностью соотносится с духовным состоянием и свободой человека. Он,

¹¹¹ Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 195.

единственный названный в Откровении образом Божиим, обладает исключительным свойством – свободой выбора добра или зла и тем самым определять свое духовное состояние и судьбу своей жизни не только здесь, на земле, но и в вечности. Бог же, как пишет святой ИСААК СИРИН, «ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от Его действий»¹¹².

Хорошей библейской иллюстрацией возможности изменения человеком своей судьбы является история с Ниневией (Ион. 3: 2-10).

Прекрасно по поводу т. н. рока сказал святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ: «Что нет ни рока, ни течения звезд, управляющих человеческими (делами), – очевидно и помимо Писания, из самых же дел. Если от рока (зависят дела) человеческие, за что ты бичуешь своего раба, вора?... Из-за чего стыдишься, делая худое?... Если грехи не (дело) твоего духа, то и совершаемое не есть вина, и произносимое – не дерзость. Теперь же и тем, что осуждаешь других, и тем, что не прощаешь согрешающим... – всем этим ты признаешь, что наши дела не связаны необходимостью, но почтены свободой; обдержимым необходимостью мы ведь умеем прощать»¹¹³.

Такое же полное несоответствие между стоицизмом и христианством можно видеть и в понимании бесстрастия. У стоиков истинный мудрец, понимая, что всё в мире predetermined, стремится к состоянию так называемой *apatии* (греч. ἀπάθεια), то есть невозмутимости, безразличия, бесстрастия, безучастия к всему происходящему.

В Православии же такое стоическое бесстрастие оценивается как «окамененное нечувствие». Ибо христианское бесстрастие – это, напротив, приобретение жертвенной богоподобной любви, достигаемой искоренением всех греховных чувств-страстей. О том, какова эта любовь, святой ИСААК СИРИН писал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари... А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были помилованы... Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим, как Моисей... и как... Павел... И прочие апостолы за любовь к жизни людей прияли смерть во всяких ее видах... И домогаются святые сего признака – уподобиться Богу совершенством любви к ближнему»¹¹⁴.

¹¹² Исаак Сириин, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 39. §5. СПб., 2006. С. 272.

¹¹³ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 12. Кн. 1. СПб. 1906. С. 339-340.

¹¹⁴ Исаак Сириин, прп. Слова подвижнические. Слово 48. М., 1858. С. 299-302.

- **Равенство людей**

В стоицизме – это равенство всех перед всемогущим роком. Поэтому, например, само деление на сословия и институт рабства рассматривались как нормальное явление жизни. Христианство же утверждает равенство человеческого достоинства как образа Божия у всех людей, независимо от их происхождения, расы, убеждения, социального положения и проч. Апостол Павел писал рабовладельцу Филимону принять беглого раба, **не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного** (Флм. 1: 16). Отмена рабства в Византийской империи была прямым следствием принятия христианства.

- **Космополитизм**

Космополитизм (от греческого *kosmopolítij* – космополит, гражданин мира) – идеология так называемого мирового гражданства. В философии стоицизма все люди являются гражданами единого мирового государства – Космополиса. Поэтому стоицизму чужда идея Отечества, как чего-то священного, требующего жертв от каждого гражданина, вплоть до отдачи жизни. Цицерон говорил: Мы граждане всего мира («*Civus sum totius mundi*»).

Христианство же с самого начала своей истории решительно отвергло эту идею, как противоречащую заповеди о любви. Сам Господь сказал: **Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих** (Ин. 15: 13). Апостол Павел писал: **Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного** (1Тим. 5: 8). Поэтому патриотизм всегда был одной из христианских заповедей, а измена родине является тяжким грехом.

Филон Александрийский

Филон (†ок. 50), александрийский иудей, был разносторонним, хотя и неоднозначным апологетом иудейства, получившим хорошее философское греко-римское образование, которое в лице Платона и стоиков наложило на его взгляды большую печать. Не исключено, что он мог быть знаком и с христианским учением. Особенно интересно его учение о Логосе, которое в некоторых высказываниях Филона иногда напоминало христианскую мысль. По этой причине Энгельс характеризовал Филона как «настоящего отца христианства».

Но учение Филона о Логосе отличается большой двойственностью. Протоиерей М. МАЛИНОВСКИЙ пишет: *«Он говорит, то как иудей, то как платонический философ и каббалист. Воззрения Платона и Ветхозаветной религии, почти не смешиваясь, идут через всю его систему и являются*

сплоченными механически. Отсюда, наряду с изображениями безличного Логоса у него часты олицетворения Его»¹¹⁵.

Можно указать на следующие принципиальные отличия учения Филона о Логосе от христианского.

- Филон – исповедует моноипостасного Бога. Бог триипостасный для него немыслим. Поэтому Логос Филона, хотя он и называет его иногда сыном Божиим – это не Бог и не Его ипостась, равная Отцу.
- Логос Филона – то творение, то эманация Сущего. В любом случае Он принципиально ниже Бога, не единосущен и не равночестен Ему. Логос у него – высший посредник между миром и Богом. Логос – это Разум, идеи и силы Бога. Он – *идея всех идей, первородный, старший Сын Божий (младший – это мир), второй бог, первообраз вселенной.*
- Логос у Филона рассматривается тройко: как душа и связь мира, как безличная энергия Бога и как тварно-личностный посредник. В последнем случае он представляется личностью по отношению к миру, оставаясь безличной силой Бога.
- Логос не есть Божественная личность, но только Божественная способность мышления и творчества, содержащая в себе идеи всех сотворенных вещей.
- Поскольку мир образован Логосом из вечной материи – косной, хаотической массы, то он чужд и противоположен Богу.
- Человек двусоставен. Его душа – падший дух, посланный на землю для наказания и искупления своего греха. Тело – тюрьма, естественный источник нечистоты и греха. Чувственность – корень греха. Аскетизм необходим как средство достижения экстаза, в состоянии которого душа вновь возвращается в мир Логоса. Филон учит о *предсуществовании* душ.
- Поскольку материя, по Филону, начало косное, противоположное духу и противостоящее ему, то воплощение, вочеловечение Логоса и, тем более Крест для спасения человека немыслимы и богохульны. Поэтому Логос Филона не может быть Мессией, ибо Мессия – это земной царь, человек, сын Давида.

Таким образом, ни стоическое понимание логоса, ни учение Филона о нем никак не могут рассматриваться в качестве источника христианского

¹¹⁵ Малиновский М., прот. Православное догматическое богословие. Т. 1. Сергиев Посад, 1910. С. 363. прим.1.

учения о Логосе как Богочеловеке и Спасителе, Своими страданиями, смертью и воскресением открывшего человеку врата вечного Царства Божия.

Литература

Богдашевский Д.И., проф. К изучению четвертого Евангелия. Киев, 1910.

Виндельбанд. История древней философии. СПб., 1908.

Лосев А.Ф. Логос. //Философская энциклопедия. Т.3. М., 1964.

Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. Сергиев Посад, 1910.

Муретов М., проф. Учение о Логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии. Изд. 2-е. М., 1885.

Муретов М., проф. Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе. М., 1885.

Смирнов Н.Т. «Терапевты и соч. Филона иудея «О жизни созерцательной». Киев, 1909.

Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование (Часть 1-я: История идеи Логоса в древней философии. Часть 2-я: Исторические основы христианского Богосознания). М., 1900.

Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1912.

§6. БОГОВОПЛОЩЕНИЕ И ЯЗЫЧЕСКИЕ МИФЫ

Совершенно не соответствующим всем дохристианским верованиям и представлениям явилось христианское учение о Боговоплощении. Все подробности, главные мотивы, места действия, окружающая среда – всё различно до неузнаваемости.

Боговоплощения в прямом смысле этого слова языческий мир не знал, поскольку его боги не воплощались, а только принимали соответствующий вид, образ, маску на известное время. *«Боги, – говорит Эпикур, – не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными»*. Поэтому боги могут воплощаться и перевоплощаться сколько угодно, принимая самые различные формы. Зевс, например, по разным мифам превращался то в быка, то в сатира, то в орла, то даже в золотой дождь. Юпитер превращался в дракона – крылатого змия громадных размеров с рогами на голове и т. д. Все эти «воплощения», как правило, были вызваны исключительно земными, часто порочными интересами и влечениями.

Подобное же находим и в индуистских аватарах (воплощениях, инкарнациях)¹¹⁶. По выражению ведийских текстов, Вишну, например, воплощаясь, уподобляется актеру, который меняет костюм и надевает другую маску. Аватары – это персонифицированные религиозные идеи, а не

¹¹⁶ Хрисанф (Ретивцев), архим. Религии древнего мира в их отношении к христианству. СПб., 1873. Т.1. С. 288-289.

действительные воплощения. Их неопределенное и безграничное множество – как в порядке временной преемственности, так и в пространственной совместимости.

Совершенно иной характер, как по факту реальности этого события, так и по его цели имеет Боговоплощение в христианстве. По факту: во-первых, реальность исторического существования Христа; во-вторых, Его сверхчеловеческие дарования, духовные силы, потрясающие деяния, чудеса, которые свидетельствуют не просто о Его исключительно высоком человеческом уровне, но и откровенно Божественном происхождении.

По цели: вочеловечение Бога Слова совершилось для исцеления природы человека, поврежденной грехом прародителей, и таким образом спасения человека от греха и вечных страданий и достижение им теснейшего единения с Богом – обожения.

Более того, как пишет преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, в Воплощении *«Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением»*¹¹⁷, положив начало процессу полного единения, когда *«будет Бог все во всем»* (1 Кор. 15: 28). А святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, объясняя слова апостола Павла: *Христос за всех умер* (2Кор. 5: 15), пишет: *«Всех людей, говорит, понимаем мы теперь не как плоть и кровь: родился, жил и умер, – а как лица, предназначенные воспринять в себя начала Божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни в нетлении... Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного в Нем оживления человечества, только началось при апостолах; в массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшие слои, но так как она предназначена была проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживлённым и всё его»*¹¹⁸.

Таким образом, можно указать на следующие принципиальные различия между христианским учением о Боговоплощении и языческими мифами:

- Христианство говорит о реальном воплощении, вочеловечении Второй Ипостаси Троицы-Бога Логоса, а не просто Бога. При этом, Божественная и человеческая природы соединяются во Христе Богочеловеке *неслитно* (не образовав чего-то третьего, полубога-получеловека), *неизменно* (без изменения природ), *нераздельно* (неотделимо в единстве Богочеловека), *неразлучно* (навечно), чего совершенно не знают ни мифы, ни философия языческого мира.

¹¹⁷ Иоанн Дамаскин, прп. Творения. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. М.: Мартис, 1997. С. 249.

¹¹⁸ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 249.

- *«Рождается Христос Бог, ставший и Человеком через присоединение плоти, обладающей разумной душой»¹¹⁹*, а не превратившийся в человека.
- Иисус Христос жил в известное, четко фиксированное историческое время, в отличие от народных богов, которые были не реальными историческими лицами, а мифами, выражением определенной идеи, часто персонифицируемой в каких-то образах.
- Христос родился обычным для людей образом, но безмужно от Девы, в отличие от фантастического происхождения мифических богов.
- Господь Иисус Христос не является аватарой Отца, и Сам не имеет никаких аватар.
- Бог Слово воплощается по любви к человеку (Ин. 3: 16), чтобы *«прежде падший воскресити образ»¹²⁰*, а не для каких-либо земных целей или, тем более, похотливых развлечений. *«Бог Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал Человеком и Сыном Человеческим, чтобы соделать человек божгами и сынами Божиими»¹²¹*.
- Иисус Христос чист от всякой страсти – в отличие от языческих божеств (например, у греков бесконечные любовные и кровосмесительные связи; или у индийского Кришны, по одному из сказаний, было 8 жен и 16 тысяч наложниц, от которых он имел 180 тысяч сыновей).

Языческие мифы о воплощении богов – это своего рода куклы, в которые играет маленькая девочка, еще не знающая, что означает рождение ребенка, но подсознательно, инстинктивно уже чувствующая это грядущее событие в своей жизни и наивно, часто смешно, изображая его. Так и боговоплощения языческой мифологии есть не что иное, как фантастическое выражение религиозного, подсознательного чувства ожидания грядущего пришествия Бога – Его видимого Воплощения.

Сопоставление языческих мифов о воплощении богов с Боговоплощением показывает, что кроме общего слова «воплощение» они не имеют ничего общего, они принципиально различны во всем. Это является одним из серьезных аргументов, говорящих не только о полной независимости христианского свидетельства от каких-либо предшествовавших религиозных идей, мифов и учений, но и том, что Боговоплощение явилось действительным историческим фактом.

¹¹⁹ Максим Исповедник, прп. Творения. Т. 1. М., 1993. С. 258.

¹²⁰ тропарь Предпраздствия Рождеству Христову

¹²¹ Максим Исповедник, прп. Творения. Т.1. М., 1993. С. 238.

• Реинкарнация (метемпсихоз)

С языческим учением о перевоплощениях богов непосредственно связана идея т. н. перевоплощений (реинкарнации, метемпсихоза) душ. Данная идея пронизывает фактически все разновидности индуистских верований и является одним из главных «догматов» теософии, а в настоящее время движения т. н. «нового века» (New Age).

Однако эта идея не имеет под собой, фактически, никаких оснований. Прежде всего, нет фактов, подтверждающих ее. Приводимые случаи т. н. «воспоминаний» о предшествующих воплощениях имеют совсем другую природу. Из причин, способных вызывать подобные явления, можно указать на следующие:

- внушения (идейные, гипнотические, подсознательные, зарождающиеся в состоянии транса, самовнушение), которому особенно легко поддаются люди медиумического склада (преимущественно дети, женщины);
- действие наркотиков, психотропных средств;
- телепатические воздействия (см., напр.: архиеп. Лука. "Дух, душа и тело");
- психические заболевания;
- бесовские воздействия;
- проявление генетической памяти, когда при некоторых условиях в сознании человека воспроизводятся впечатления и переживания предков, которые воспринимаются верящим в перевоплощения, как свои собственные в предшествовавшей жизни.

Учение о перевоплощении не имеет ни научного подтверждения, ни в Священном Писании, ни в святоотеческом аскетическом опыте, который в данном случае имеет исключительно важное значение. Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА́, например, писал: *«Не старающийся здесь стяжать в душе этой жизни, да не обольщает себя тщетною надеждою»*¹²². Английский философ Локк (†1754) справедливо заметил, что если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности, нет, следовательно, и *перевплощения*, а есть простое рождение нового я. В то же время вера в перевоплощение вносит в сознание человека коварную мысль о возможности потóm, в последующих воплощениях заняться очищением своей души. Тем самым она навсегда отнимает неповторимое время для решения важнейшей проблемы жизни.

¹²² Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Т. 2. М., 2014. С. 481.

Литература

- Афанасий Великий, свт.* О воплощении Господа нашего Иисуса Христа. //Твор. Т.Ш. Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 1903.
- Афанасий Великий, свт.* Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти. //Твор. Т.І. Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 1902.
- Иринеи Лионский, свт.* Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания. СПб., 1900.
- Киприан (Керн), архим.* Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.
- Кураев А., диак.* Раннее христианство и переселение душ. М., 1997.
- Кураев А., диак.* Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии). Т.І-ІІ. М., 1997.
- Лосский В.Н.* Воплощение. Христологический догмат. // Богословские труды. № 8.
- Милославский П.* Исследования о странствиях и переселениях душ. // Переселение душ. М., 1994.
- Переселение душ. Сборник (С. *Франк*. Учение о переселении душ. Религиозно-исторический очерк. С. *Булгаков*, прот. Христианство и штейнерианство. Н. *Бердяев*. Учение о перевоплощении и проблема человека. В. *Зеньковский*, прот. Единство личности и проблема перевоплощения. Б. *Вышеславцев*. Бессмертие, перевоплощение и воскресение мертвых). Париж. 1935.
- Попов И.В.* Конспект лекций по патрологии. Сергиев Посад, 1916.
- Шилтов А., проф.* Мысли о Богочеловеке. Естественнонаучная апология христианства. Харьков, 1902.

РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ О ГРЕХЕ

§1. ВИДЫ ЗЛА

Зло имеет несколько сторон.

Метафизическое зло. В дуалистических религиозных и философских системах зло понимается как вечное начало, противоположащее добру.

Нравственное зло – это поступок человека против общепринятых норм поведения.

Духовное зло – всё то, большей частью скрытое, что происходит в душе человека и противоречит его совести. Об этом говорил Христос: **Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты (Мф. 23: 27).**

Социальное зло – общественные установления, политический строй, государственные законы, межчеловеческие отношения в различных социальных группах и проч., которые нарушают принципы справедливости, как они понимаются в мировоззрении и совести человека.

Физическое, биологическое зло – болезни, увечья, смерть.

В Священном Писании любое зло называется грехом. Это понятие в духовно-нравственном смысле имеет несколько значений: личный грех, первородное и родовое повреждения.

§2. ЛИЧНЫЙ ГРЕХ

Человеческая природа как по телу, так и по душе гармонична, прекрасна и живет по присущей ей законам. Поэтому Бог предупреждает человека не совершать поступков, противоречащих им, поскольку такие деяния ранят и уродуют его душу и тело. На языке религии эти предупреждения называются заповедями, а нарушение их – грехом. Апостол Иоанн Богослов пишет: **Грех есть беззаконие** (1Ин. 3: 4).

Грехом, таким образом, человек вредит себе, естественно получая возмездие, а не Бога оскорбляет (преподобный КАССИАН РИМЛЯНИН говорит: *«Без богохульства нельзя приписывать Ему возмущение гневом и яростью»*¹²³). Именно так объясняет природу греха и страданий преподобный МАРК ПОДВИЖНИК. Он писал: *«Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению [от Бога], как думают некоторые, не знающие духовного закона»*¹²⁴. То есть грехи и страсти («страсти» – славянское слово, означающее страдание) в самих себе несут воздаяние согрешающему. Более того, как предупреждает преподобный АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ: *«с демонами мучителями соединяют»*¹²⁵.

Но в иудействе и язычестве, а затем в католицизме и протестантизме, Божественные заповеди рассматриваются как извне данный человеку закон, нарушением которого (грехом) наносится оскорбление Богу и влечет за собой соответствующее от Него наказание. Патриарх Сергей (Страгородский) в связи с этим приводит слова святителя ГРИГОРИЯ НИССКОГО: *«Ибо что по необходимости следует, то по извращению (смысла) называем воздаянием»*¹²⁶. Но именно такое юридическое, грубо антропоморфическое ветхозаветное понимание греха утверждается в католическом Катехизисе: *«Грех есть оскорбление Бога»*¹²⁷.

Отсюда происходит и глубокое искажение понимания спасения, совершённого Господом Иисусом Христом. Если святоотеческое учение

¹²³ Иоанн Кассиан, прп. Обозрение духовной брани. §85. // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 55.

¹²⁴ Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова. Слово 5. М., 1858. С.190.

¹²⁵ Антоний Великий, прп. Наставления о доброй нравственности и святой жизни. §150 // Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. С. 84.

¹²⁶ Григорий Нисский, свт. О детях, умерших до крещения. Цит. по: Сергей Страгородский, еп. Православное учение о спасении. Изд. третье. СПб. 1903. С. 128.

¹²⁷ Катехизис Католической Церкви. §1850. М., 2002. С. 439.

говорит о спасении как исцелении поврежденной природы человека и ее обожении, то в католицизме и протестантизме оно трактуется, прежде всего, как снятие вины с человека за его грехи и избавление от геенских мучений. Справедливо писал патриарх СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ), что вместо Бога они ищут безнаказанности. Поэтому спасение – это «*избавление от страдания, причиненного грехом*»¹²⁸. Бог «*является только средством к достижению благополучия*»¹²⁹.

§3. ПЕРВОРОДНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ («ГРЕХ»)

Грехопадение первых людей состояло в том, что Адам, будучи поставлен главой над всем земным миром, о чем свидетельствует наречение им имени «*всякой душе живой*» (Быт. 27: 9-20), не выдержал искушения властью, возгордился, и будучи творением, возомнил себя богом. Этот духовный акт гордыни привел к серьезным изменениям всей душевной и телесной природы человека. Преподобный Макарий Египетский назвал это повреждение наследственной порчей¹³⁰, святитель Василий Великий – первородным повреждением¹³¹, а западное богословие – «первородным грехом»¹³².

По преподобному Максиму Исповеднику, это первородное повреждение (грех) человеческой природы заключалось в «*страстности, тленности и смертности [человеческого] естества...*»¹³³. Под *страстностью* в данном случае подразумевается не греховные страсти, а «*неукоризненные*» страдания души и тела человека при отсутствии у него тех условий жизни, которые стали ему необходимы после грехопадения. Это первородное повреждение не лишило человека его свободы самоопределения перед лицом добра и зла.

Однако, «*неукоризненная*» страстность в земных условиях оказалась той скользкой почвой, на которой человек легко впадает в достойные порицания, укоризненные, то есть греховные личные и родовые страсти. Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ объясняет, как это происходит: «*А раб удовольствий необходимые потребности делает путями страстей: вместо пищи ищет наслаждений чрева; одежде предпочитает украшения; полезному устройству жилищ – их многоценность; вместо чадорождения обращает взор к незаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то, широкими*

¹²⁸ Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 146.

¹²⁹ Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 9.

¹³⁰ Макарий Великий, преп. Духовные беседы, послания и слова. Беседа 5, §3. М., 2004. С. 52.

¹³¹ См.: Василий Великий, свт., Творения. В 2 тт. Т.1. М., 2008. С. 408, 531, 595.

¹³² См. напр.: «Грех первородный»// Православная энциклопедия. Т. XII; Кремлевский А., свящ. «Грех первородный». // Прав. Богословская энциклопедия. Т. IV. Пгр., 1903.

¹³³ Максим Исповедник, преп. Творения. Книга 2. Вопросы-ответы к Фалассию. Вопрос 42. «Мартис», 1994. С. 130.

вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность и разного рода распутство»¹³⁴.

Глубоко ошибочным в понимании этого вопроса является католическо-протестантское учение, утверждающее, что своим личным грехом Адам и Ева бесконечно оскорбили Бога, и у человека была отнята т. н. сверхъестественная благодать, удерживающая человека от греха (что прямо противоречит библейскому учению о совершенстве созданной Богом природе человека: *вся добра зело* (Быт. 1: 31)), и что грех Адама стал грехом всех его потомков, всего человечества. *«Весь род человеческий в Адаме – как “единое тело единого человека”. Этим “единством рода человеческого” все люди –соучастники Адамова греха»¹³⁵*, поэтому все люди несут ответственность (виновность) за грех Адама.

Однако святоотеческое учение отвергает ответственность потомков за личный грех предков. Оно учит о наследственной передаче не ответственности за их грехи, а тех повреждений (души, психики, тела), которые возникли в них в результате грехопадения.

Преподобный МАРК ПОДВИЖНИК пишет: *«Преступление, будучи произвольное... никем не преемствуется поневоле, но происшедшая от сего смерть, будучи понудительною, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога... И так мы получили преемственно не преступление... смерть же мы наследовали поневоле»¹³⁶.*

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: *«Начало смерти, происшедши в одном, перешло на весь человеческий род»¹³⁷.*

Святитель КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ: *«Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но... какое отношение к нам имеют эти его преступления?.. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама – их ведь тогда еще не было – а потому, что они были причастны к его природе»¹³⁸.*

Архиепископ ФИЛАРЕТ ЧЕРНИГОВСКИЙ объясняет: *«...наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехом; поелику грех, в собственном смысле понимаемый, по понятию самого Откровения, есть свободное нарушение закона (1Ин. 3: 4)»¹³⁹.*

¹³⁴ Григорий Нисский, свт. Творения, Т. 7. М., 1865, С. 522.

¹³⁵ Катехизис Католической Церкви. §404. М., 2002. С. 105.

¹³⁶ Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова. Слово 4. М., 1858. С. 168.

¹³⁷ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. // Восточные отцы и учителя Церкви IV века. Т. 2. М., 1999. С. 171.

¹³⁸ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Рим. 5: 18. // PG LXXIV. 788 С-789 В. Цит. по: Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды Григория Паламы. СПб., 1997. С. 175. Прим. 44.

¹³⁹ Филарет, архиеп. Черниговский. Православно-догматическое богословие. Ч.1. Изд. 3-е. СПб., 1882. С. 226.

Первородное повреждение, в отличие от личного греха, не может быть исцелено ни подвигами, ни Крещением, ни Покаянием, ни Причастием. Святитель АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ писал: «...покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи»¹⁴⁰. «Естественным» в данном случае святитель называет то тленное, страстное, смертное состояние природы человека, которое возникло вследствие прародительского грехопадения.

§4. РОДОВОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

Родовое повреждение («грех») – это наследственное искажение духовных, душевных и телесных свойств человека, обусловленное греховной жизнью родителей и предков преимущественно в первых трех-четыре поколениях (Исх. 34: 7; Втор. 5: 9). Эта поврежденность проявляет себя в различных греховных влечениях, дурных наклонностях и страстях, передающихся по наследству. В Священном Писании она выражается с полной очевидностью, например: род каинитов, или: **Ибо презиравший мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их... Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет... ибо ужасен конец неправедного рода** (Прем. Сол. 3: 11, 12, 16, 19). Или: **Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?** (Ин. 9: 2).

Об этом пишут Отцы. Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ, например: *«Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть то же с рожденным, так от человека рождается человек, от страстного страстный, от грешника грешный»*¹⁴¹.

Но родовое повреждение, как имеющее наследственный, а не личный характер, не влечет за собой ответственности человека перед Богом. Согрешает человек не самим свойством, с которым он родился (особая гневливость, завистливость, алчность, kleптомания или противоестественные влечения и т. д.), но тем, когда оправдывает эту ненормальность, не борется с ней, давая ей свободу в своей жизни. Ибо родовое повреждение может быть вполне управляемо разумом и совестью и при правильном отношении к нему даже исцелено человеком. Поэтому безответны те, которые, родившись больными, не хотят лечиться.

¹⁴⁰ Афанасий Великий, свт. Творения. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 200.

¹⁴¹ Григорий Нисский, свт. Твор. Т. 2. М., 1865. С. 446,

Преподобный МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ говорит о всех трёх видах греховности: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен уже будешь бороться со своею природою [первородным повреждением], с прежними нравами [личными грехами и греховными привычками] и с тем навыком, который тебе прирожден [родовым повреждением]»¹⁴².

Литература

- Антоний, архим.* Догматическое богословие. М., 1852.
Булгаков С., прот. Невеста Агнца. Париж, 1945.
Введенский Д.И. Учение Ветхого Завета о грехе. Сергиев Посад, 1901.
Бургов Алексей, свящ. Православно-догматическое учение о первородном грехе. Киев, 1904.
Григорий Палама, свт. Беседы. Т.1. Беседа 16. М., 1993.
Ефрем Сирий, св. Надгробные песнопения, 44 (Блаженство умерших в младенчестве). Творения. Т. 4. Изд. «Отчий дом», 1995.
Ильин И.А. Наши задачи. Т.2. М., 1992.
Кремлевский А., свящ. Первородный грех по учению блаж. Августина Иппонского. СПб., 1902.
Кремлевский А., свящ. Грех первородный. // Православная Богословская энциклопедия. Т. IV. Пгр., 1903.
Кремлевский А., свящ. Православный христианский катехизис. СПб., 1907.
Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. Св.-Тр.-Сергиева Лавра, Изд. 4-е. 1904.
Мень А., прот. Избранная библиография. Проблемы зла, свободы и первородного греха. // Истоки религии. Брюссель. 1981.
Макарий, митр. Православно-догматическое богословие. Т. I. СПб., 1893.
Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. II. Изд. «Мартис», 1993. Вопрос 42 и др.
Несмелов В.И., проф. Наука о человеке. Гл. III. Происхождение в мире зла и условия возможности спасения. Изд. 2-е. Казань, 1906.
Основы социальной Концепции РПЦ. XII, 5.
Тарасий (Кургановский), иером. Перелом в древнерусском богословии. Монреаль, 1979.
Феофан Затворник, свт. Собрание писем. Выпуск I и II. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и издательства «Паломник», 1994.
Филарет, архиеп. Черниговский. Православно-догматическое богословие. Ч. I. СПб., 1882.
Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. Письмо «Грех». М., 1914.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981.

¹⁴² Макарий Великий, прп. Духовные беседы, послания и слова. Беседа 32. §9. М., 2004. С. 213.

РАЗДЕЛ 5. СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

Христианство, как и любая другая религия, имеет вероучительную и духовно-нравственную стороны.

Вероучительная сущность христианской религии заключается в исповедании евангельского Иисуса Христа Сыном Божиим, воплотившимся, пострадавшим на Кресте ради спасения человека, и Своим Воскресением и Вознесением открывшего ему врата Царства Божия. Своей Жертвой Господь исцелил воспринятую Им человеческую природу от первородного повреждения (греха) и дал возможность каждому уверовавшему в Него как Спасителя духовно родиться от Него, получив в Крещении семя новой исцеленной природы. Такой человек, став членом Церкви, при понуждении себя к жизни по заповедям Христовым, покаянии и смирении, получает спасение.

Духовно-нравственное учение христианства, как и его вероучение, также принципиально выделяется из общего потока религиозных учений. Оно по православному учению, заключается в приобщении человека Богу, его обожении (а не в каком-то лучшем варианте земной жизни). Обожение достигается правильной духовной жизнью.

(См. подробно: Раздел 2. §4 Духовно-опытный путь Богопознания и Приложение №1.)

§1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИИСУСА ХРИСТА

Господь Иисус Христос, будучи рожден от Духа Святого и Пречистой Девы, был изъят из потока всех тех наследственных (родовых) греховных страстей, которые возникли в Адаме по его грехопадению. Поэтому по святости, духовной чистоте Своей человеческой природы Он был подобен первозданному Адаму. Но чтобы исцелить (спасти) человека от смертности, тленности и страстности, Сын Божий принимает на Себя в Воплощении это первородное повреждение (грех) Адама (см. Раздел 5. §2. Жертва Христа Спасителя). Святые отцы пишут об этом с полной определенностью.

Святитель НИКИФОР, патриарх КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (†828):
Христос «не обладал плотью, отличной от нашей собственной, падающей вследствие греха; восприняв, Он не преобразил ее, но имел то же самое естество, что и мы, однако без греха; и в этом естестве Он осудил грех и смерть»¹⁴³.

¹⁴³ Цит. по: Мейендорф Иоанн, прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. М., 2000. С. 178.

Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако, смертную и болезненную»¹⁴⁴.

Святитель ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: «Он (Христос) утомлялся, и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал – по закону телесной природы»¹⁴⁵.

Святитель АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ: «Какой долженствовал быть конец тела, по снисхождению в него Слова? Не могло оно не умереть, как смертное, и за всех приносимое на смерть, на что и уготовал его Спаситель»¹⁴⁶.

Литература

Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.

Григорий Палама, св. Беседы. Ч.1. М., 1993.

Ефрем Сирин, св. Толков. на Четвертое Евангелие. Сергиев Посад, 1896.

Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. 4. М., 2003.

Максим Исповедник, преп. Творения. Кн. II. М., 1993. Вопрос 42, 54 и др.

Кирилл Александрийский, свят. О вочеловечении Господа. // Христианское Чтение. 1874. Ч.3. С. 201-202.

Кирилл Александрийский, свят. Творения. Ч. 14. Сергиев Посад, 1909.

Лев Великий, свят. Окружное или соборное послание Святейшего Льва к Флавиану, архиепископу Константинопольскому. // Деяния Вселенских соборов. Т. 2. СПб., 1996.

Фаст. Г. Книга Песнь Песней Соломона. Сергиев Посад, 1995.

Феодорит Кирский, свт. Творения. Ч. 5. М., 1857.

§2. ЖЕРТВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Религиозное понятие «жертва» имеет два различных смысла. Один из них присущ юридическому, иудео-языческому сознанию, где жертва является зна́ком умилоствления Бога (богов) за грехи или средством благодарения Его и просьбы о помощи. Это понимание жертвы исходит из элементарного антропоморфического представления о Боге, Которого, как земного царя, можно и раздражить, и умилоствить, и Который поэтому требует Себе жертв от человека. Второе значение жертвы открывается в святоотеческом понимании Жертвы Христовой, как акта бесконечной любви Самого Бога к человеку.

Этот второй смысл Жертвы становится особенно очевидным при сопоставлении двух основных точек зрения на последствия грехопадения первых людей: католической и православной. Первая следует из иудео-языческого понимания греха и гласит, что грехом прародители нанесли

¹⁴⁴ Григорий Палама, свт. Беседы. Ч. 1. М., 1993. С. 165.

¹⁴⁵ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 679.

¹⁴⁶ Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 4. М., 1994. С. 458.

«оскорбление Богу и Его Промыслу»¹⁴⁷ и поэтому «все люди – соучастники греха, совершённого Адамом»¹⁴⁸. Эта их виновность столь велика, что для восстановления справедливости потребовалась Жертва Сына Божия. В КАТОЛИЧЕСКОМ КАТЕХИЗИСЕ читаем: «Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи»¹⁴⁹. «Своими святыми Страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание»¹⁵⁰.

Таким образом, в католицизме и протестантизме подвиг Спасителя оценивается как юридический акт выкупа, оправдания, сущность которого заключается в снятии вины с рода человеческого и избавление его от наказания за преступление (грех) первых людей.

О таком понимании глубоко искажающем отношение Бога к человеку В. Н. ЛОССКИЙ писал: «Само понятие искупления носит чисто юридический характер: это выкуп раба... это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения»¹⁵¹. Патриарх СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ) в своей замечательной работе «Православное учение о спасении» (о которой Валаамский старец Иоанн (Алексеев) писал: «высокая книга – светоч науки духовной»¹⁵²), указывает на корень западного заблуждения: «Оправдание, таким образом, акт совершенно внешний, такой акт, который действует не в человеке, а вне и около человека. Поэтому и следствием этого акта может быть перемена только отношений между Богом и человеком, **сам же человек не изменяется**»¹⁵³ (выделено – А.О.).

Но это учение о виновности всех людей перед Богом и необходимости удовлетворения правосудию Божьему отвергается и Евангелием, и всем Священным Преданием Церкви, которые прямо говорят о том, что Бог есть любовь, а не правосудие.

Господь открывает: **Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Ин 3: 16-17); Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5: 45).**

¹⁴⁷ Джакомо Биффи. Я верую. Краткое изложение католического вероучения. Пер. с итальянского Е. Глинки Висконти. – Милан. Христианская Россия, 1985. С. 65.

¹⁴⁸ Катехизис Католической церкви. §402, 404. М., 2002. С. 104-105.

¹⁴⁹ Катехизис Католической церкви. §615. М., 2002. С. 157.

¹⁵⁰ Катехизис Католической церкви. §617. М., 2002. С. 157.

¹⁵¹ В. Лосский. Мистическое богословие. Киев, 1990. С.281.

¹⁵² Валаамский старец схиигумен Иоанн (Алексеев). Письма о духовной жизни. Св.-Тр. Серг. Лавра, 2007. С. 347.

¹⁵³ Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 25.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ говорит: *«Когда ты слышишь слова: "ярость и гнев", в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого: это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного; говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых»*¹⁵⁴. Он утверждал: *«Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы ещё в начале тотчас же погибнуть»*¹⁵⁵.

Святой ИСААК СИРИН писал: *«Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах... Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен»*¹⁵⁶.

Поэтому святитель КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ писал: *«Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама – их ведь тогда еще не было – а потому, что они были причастны к его природе»*¹⁵⁷.

Если же следовать логике католического учения о необходимости удовлетворения правосудию Божию за грех Адама, то виновником в нарушении человеком т. н. Божественной правды является Сам Бог, Который до творения человека, зная, что он согрешит, насадил древо познания добра и зла, позволил змию-искусителю оказаться в раю и соблазнить Еву. Но в таком случае для оправдания кого же потребовалась Жертва Христа?!

Православие видит ее причину не в виновности всех людей и не в необходимости удовлетворения правосудию Отца-Обвинителя, а, с одной стороны, в глубоком повреждении природы согрешившего человека, ставшей, как пишет преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, *«страстной, тленной и смертной»*¹⁵⁸, с другой – в любви Бога к человеку.

Эту поврежденность Писание и Отцы именуют грехом Адама, грехом мира, который Христос, приняв в Воплощении, исцелил Своим Крестом и Воскресением. Иоанн Креститель прямо говорит об этом, когда указывает на Иисуса Христа: **вот Ягнец Божий, Который берет на Себя грех мира** (Ин. 1: 29).

Апостол в послании к Евреям объясняет, каким образом Он истребил этот грех мира: **Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания** (Евр. 2: 10). Употреблённое здесь слово «совершил» является неверным переводом греческого «τελειώσε», означающего: «сделал

¹⁵⁴ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 5. Кн. 1. СПб., 1899. С. 49.

¹⁵⁵ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. Кн. 1. СПб., 1904. С. 84.

¹⁵⁶ Исаак Сириин, прп. Слова подвижнические. Слово 90. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 510.

¹⁵⁷ Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Рим. 5: 18. // PG LXXIV. 788 С-789 В. Цит. по: Мейендорф Иоанн, прот. Жизнь и труды Григория Паламы. СПб., 1997. С. 175. Прим. 44.

¹⁵⁸ Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 2. М.: Мартис, 1993. С. 111.

совершенным», «довел до совершенства»¹⁵⁹. То есть апостол пишет: Бог Вождя (Христа) спасения их сделал совершенным через страдания¹⁶⁰.

Но разве Христос был несовершенным?! Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА кратко и ясно выразил всё святоотеческое учение по этому вопросу. Чтобы исцелить грех мира «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако, смертную и болезненную»¹⁶¹ (см. §1. Человеческая природа Иисуса Христа).

Святитель КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ пишет: Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, «которого [прежде] не доставало Христу по человечеству; его восполнил Ему Отец чрез Воскресение. Когда Он воскрес, смерть уже более не господствует над Ним. И всю природу Он удостоил этого совершенства»¹⁶².

Святитель АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ: «Единородный соделался человеком, чтобы в Себе Самом исправить сие»¹⁶³.

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: «...восприняв в Себя нашу нечистоту, Сам Он не оскверняется от скверны, но в Себе Самом очищает сию нечистоту»¹⁶⁴.

Преподобный ИСАИЯ ОТШЕЛЬНИК: «В Себе Он возвратил извращенное естество к естеству первобытному: таким образом Он спас человека»¹⁶⁵.

Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН писал: «Он, потому что уделил нам лучшее [при сотворении], и мы не сохранили, принимает худшее – разумею наше [поврежденное] естество – для того, чтобы чрез Себя и в Себе восстановить бывшее по образу и по подобию»¹⁶⁶.

Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: Христос «наше повинное естество соделал новым в Себе»¹⁶⁷.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): «Искуплением обновлено человеческое естество. Богочеловек обновил его Собою и в Себе»¹⁶⁸.

Таково святоотеческое раскрытие центрального догмата христианства – сущности Жертвы Христовой. Оно вскрывает глубокое заблуждение католицизма (за которым, к сожалению, нередко следовало и наше школьное

¹⁵⁹ Ср.: Закон... никогда не может сделать совершенными (τελειώσε) приходящих (Евр. 10: 1).

¹⁶⁰ Русский же перевод искажает мысль апостола, ибо ассоциируется с глаголом «сделал», и тогда вся фраза приобретает бессмысленный характер: «вождя спасения их сделал через страдания» (?)

¹⁶¹ Григорий Палама, свт. Беседы. Ч. 1. М., 1993. С. 165.

¹⁶² Цит. по: Феофилакт Болгарский. Толкование на Послания святого апостола Павла. Ч. 2. М., 2010. С. 211.

¹⁶³ Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М., 2011. С. 155. (Псалом 44: 8)

¹⁶⁴ Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 7. М. 1865. С. 114

¹⁶⁵ Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2014. С. 141.

¹⁶⁶ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Книга 4. Глава 4. М., 2003. С. 126.

¹⁶⁷ Григорий Палама, свт. Омилии. Омилия 62. §11. Т. 3. М., 1993. С. 208.

¹⁶⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 344.

богословие) в этом главнейшем вопросе христианской веры. Оказывается, Господь Иисус Христос Своими страданиями, смертью и Воскресением не вину нашу возместил и не удовлетворение принес Отцу за наши грехи, а воспринятую Им в Воплощении поврежденную человеческую природу исцелил от *смертности, тленности, страстности, сделал совершенной*, став новым, последним *Адамом* (1Кор. 15: 45) – родоначальником нового человечества (1Кор. 15: 47-49). Но, как писал преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, «Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением»¹⁶⁹, положив начало процессу полного единения, когда «будет Бог все во всем» (1Кор. 15: 28). Таким образом, писал апостол Павел, как в *Адаме* все умирают, так во *Христе* все оживут (1Кор. 15: 22).

Однако восстановление человеческой природы во Христе не означает автоматического воздействия на всех людей помимо их воли. Это восстановление явилось основой и началом исцеления человечества. Как писал апостол Павел: Как в *Адаме* все умирают, так во *Христе* все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие *Его* (1Кор. 15: 22-23). Христос – *Первенец*. А каждый человек отныне может получить это исцеление, свободно приняв Христа как Истину и Спасителя. (См. Раздел 9. §3. Крещение).

Кому принесена Жертва Христова?

Есть целый ряд высказываний о том, что Христос принес Жертву Отцу или всей Святой Троице. Они выражают привычное понимание жертвы, как умилоствления человеком Бога. Жертва же Христова, напротив, была актом любви Самого Бога (Отца, Сына и Святого Духа) к человеку и совершена для его исцеления, спасения, обожения, усыновления.

Святитель ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ писал: «*Приемлет Отец [Жертву] не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству [спасения] и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас ... Таковы дела Христовы*»¹⁷⁰.

А преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК пишет, что Христос преподнес, «*как Благий, все достигнутое Им, тем, ради кого Он стал Человеком*»¹⁷¹.

¹⁶⁹ Иоанн Дамаскин, прп. Творения. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. М.: Мартис, 1997. С. 249.

¹⁷⁰ Григорий Богослов, свт. Сочинения. Т.1. СПб., 1912. с. 676.

¹⁷¹ Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 2. Вопросыответы к Фалассию. Вопрос 21. М., 1994. С. 72.

Почему Бог не спас мир Своим всемогуществом?

Все законы сотворенного мира являются отражением Разума, Красоты и Любви вечного Бога. Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА писал: *«Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть онога мира»*¹⁷². Эти законы взаимосвязаны между собой и имеют определенную иерархическую соподчиненность. Нижний уровень занимают законы физические, за ними биологические, затем идут психические, над ними стоят нравственные. Увенчивается эта лестница духовными законами, высшим из них, которому подчинены все прочие, является Сам Бог Любовь.

Все эти законы нашего бытия оказываются ничем иным, как проявлением творческих Божественных энергий (и сказал Бог: да будет... и стало так (Быт. 1: 3)). Как писал святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: *«Бог есть Естество всех сущих и называется им, поскольку все они причаствуют Ему и благодаря этому причастию обретают существование – разумеется, причастию не Его естества (никоим образом!), но Его энергиям»*¹⁷³. Поэтому все законы сотворенного бытия также неизменны, как и Он Сам. И человек, будучи образом Божиим, в наибольшей полноте отражает в себе законосообразность и богоподобную красоту Божественной природы.

Но человеку дарована свобода. И он может совершать в отношении себя как добро, так и зло. А естественный закон нашего бытия говорит о том, что врачевание, исцеление требуют напряжения, переживаний, страданий. Более того, моральное преступление, связанное, например, с убийством, оказывается иногда столь тяжким, что ставит самого убийцу перед лицом смерти.

В силу этого закона и первородное повреждение человека (т. н. первородный грех), заключающееся в смертельном извращении его природы, требовало для своего восстановления равносильных средств. Но возможность исцеления от смертности, тленности, страстности выше сил человеческих, поэтому потребовалась Божественная помощь, потребовался не просто человек, но **Человек Христос Иисус** (1Тим. 2: 5), нераздельно и неразлучно соединенный с Божеством Сына Божия – Богочеловек, способный добровольно взять на Себя Крест и смерть. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) очень точно сказал об этом: *«Естество человеческое соделало Богочеловека способным быть Жертвою, а естество Божеское дало этой Жертве безмерную цену»*¹⁷⁴.

¹⁷² Цит. по: Киприан (Керн), архим. Антропология свт. Григория Паламы. М. 1996. С. 339.

¹⁷³ Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар, 2006. С. 137.

¹⁷⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 354.

Благодаря этому Подвигу, как писал преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие»¹⁷⁵, став началом бессмертия всего человечества.

Литература

- Аквилонов Е.П., проф. прот. О Спасителе и о спасении. СПб., 1906.
Афанасий Великий, свят. Творения. Ч. 4. М., 1854.
Галахов И.И., прот. проф. Богословский юридизм. // Вера и разум. 1916. №4.
Григорий Богослов, свят. Творения. Ч. 3. Слово 38. М. 1889.
Григорий Палама, свят. Беседы. Ч. 3. М., 1993.
Илларион (Троцкий), архим. Богословие и свобода Церкви. //Богословский Вестник. 1915, сентябрь.
Илларион (Троцкий), архим. Вифлеем и Голгофа. Сергиев Посад, 1916.
Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн. 4. Гл. 4. М., 2003.
Иринеи Лионский, св. Пять книг против ересей. Кн. 3, 16.
Кирилл Александрийский, св. Творения. Ч.14. Сергиев Посад, 1909.
Лосский В.Н. Искупление и обожение. // ЖМП. 1967. №9.
Лосский В. Спор о Софии. Париж. 1936.
Лосский В.Н. Искупление. Домостроительство Сына. // Богословские труды. М. 1972. №8.
Максим Исповедник, св. Творения. Книга 2. Вопросыответы к Фалассию. М., 1993. Вопрос 21.
Несмелов В. Наука о человеке. Т. II. Казань, 1906.
Орфанитский И.А. Историческое изложение догмата об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. М., 1904.
Светлов П.Я., свящ. Значение Креста в деле Христовом. Опыт изъяснения догмата искупления. Киев, 1893.
Сергий (Страгородский), архиеп. Идея возмездия в христианстве. // А. Палицкий. На запросы духа. Пгр. 1914. Сборник.
Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. М., 1991.
Тарасий (Курганский), иером. Перелом в древнерусском богословии. Монреаль, 1979.
Троцкий В. Троиединство Божества и единство человечества. М., 1912.
Туберовский А., проф. Воскресение Христово (Опыт православно-мистической идеологии пасхального догмата). Сергиев Посад, 1916 (Дается обзор точек зрения по вопросу Жертвы Христовой).
Флоровский Г.В. О смерти крестной. //Православная мысль. 1930. Вып.№2.

§3. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Воскресение Христово – это исцеление, восстановление (апокатастасис – ἀποκατάστασις πάντων – буквально «восстановление всего»), воскрешение во Христе человеческой природы, подвергнувшейся смерти в грехопадении Адама. Оно явилось началом обожения человечества и источником всеобщего воскресения: **Христос за всех умер** (2Кор. 5: 15). Ибо уже в Воплощении, пишет преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, «творческое

¹⁷⁵ Максим Исповедник, прп. Творения. Книга 2. Вопросыответы к Фалассию. Вопрос 42. М., 1994. С. 130.

*Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением»¹⁷⁶, положив, таким образом, начало процессу полного единения, когда «**БУДЕТ БОГ ВСЕ ВО ВСЕМ**» (1 Кор. 15: 28).*

Святитель **ФЕОФАН ЗАТВОРНИК**, объясняя слова апостола Павла: **Христос за всех умер** (2 Кор. 5: 15), пишет: *«Апостол понимает не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время»¹⁷⁷. «Всех людей, говорит, понимаем мы теперь не как плоть и кровь: родился, жил и умер, – а как лица, предназначенные воспринять в себя начала Божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни в нетлении... Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного в Нем оживления человечества, только началось при апостолах; в массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшииe слои, но так как она предназначена была проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживлённым и всё его»¹⁷⁸.*

Объясняя слова апостола Павла: **Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою** (1 Кор. 15: 54), – святитель **ФЕОФАН ЗАТВОРНИК** утверждает: *«Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни»¹⁷⁹.*

Блаженный **ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ** объясняет: *«Обратите внимание на основание рода, и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными; потому что он приял смертность. Так всё естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресения»¹⁸⁰.*

Изменилась ли в Воскресении человеческая природа Христа? Преподобный **МАКСИМ ИСПОВЕДНИК** отвечает: *«непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие»¹⁸¹. А блаженный **ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ** ссылаясь на древнего отца, пишет: *«Святой Кирилл Александрийский совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству; его восполнил Ему Отец чрез воскресение. Когда Он воскрес, смерть уже более не господствует над Ним. И всю природу Он удостоил этого совершенства»¹⁸². О значении факта Воскресения для**

¹⁷⁶ Иоанн Дамаскин, прп. Творения. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. М., 1997. С. 249.

¹⁷⁷ Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 246.

¹⁷⁸ Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 249.

¹⁷⁹ Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М., 2006. С. 761.

¹⁸⁰ Цит. по: Феофан Затворник, свт. Толк. Послания апостола Павла к Коринфянам первого. М., 2006. С. 695.

¹⁸¹ Максим Исповедник, прп. Творения. Книга 2. Вопросы-ответы к Фалассию. Вопрос 42. М., 1994. С. 130.

¹⁸² Феофилакт Болгарский, блаж. Толк. на Послания святого апостола Павла. Ч. 2. М. 2010. С. 211.

христианской веры замечательно сказал апостол Павел: **если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков** (1Кор. 15: 14, 19).

Доказательством Воскресения Христова, полностью соответствующим научно-историческим принципам исследования древних литературных источников, является, прежде всего, большое количество свидетельств непосредственных очевидцев явления Воскресшего, которые находим в книгах Нового Завета: женщин-мироносиц, первых пришедших рано утром к гробу Христа; Его учеников, которым Он многократно являлся в разных ситуациях в течение первых 40 дней; подробное сообщение апостола Павла в послании к Коринфянам: **Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу** (1Кор. 15: 3-8). О явлении ему Христа апостол Павел сообщает подробно (Деян. 9: 3-9).

Все эти сообщения, нередко расходясь в описании подробностей явления воскресшего Христа, с полной определенностью и убежденностью говорят о самом факте Воскресения, что особенно подтверждает истинность их свидетельств.

Сам характер всех описаний – простой, безыскусный, без малейшего желания произвести эффект и в то же время передающий реальную атмосферу восприятия этого события – от полного неверия до изумления – свидетельствует о подлинности этих сообщений. Так, в Евангелии от Матфея читаем: **увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились** (Мф. 28: 17). Что значит **усомнились**? Только зная все события, можно понять смысл этого сомнения: они просто не могли поверить своим глазам, что это именно Тот Иисус, Который на их глазах был жестоко замучен, распят, умер и погребен.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, с каким самоотвержением проповедают о невероятном факте явления Воскресшего непосредственные свидетели и бесчисленные их последователи. Они не просто утверждали его истинность, но с поразительным мужеством шли на казни и смерть за это исповедание. Такие известные нехристианские римские историки того времени, как Тацит, Светоний, Плиний Младший, иудейский

историк Иосиф Флавий пишут о непреклонной вере христиан в Воскресение Христа.

Перед лицом этих свидетельств жалкими выглядят попытки связать событие Воскресения Христа с фантастическими мифами дохристианских религий о ежегодно умирающих и воскресающих богах (Осирисе, Адонисе, Аттисе) – символах постоянно умирающей с наступлением осени, и воскресающей весной природы.

Можно подвести итоги.

- В отличие от мифов о ежегодно умирающих и воскресающих богах воскресение Христово имеет целый ряд исторических свидетельств. Христос воскрес единожды и в конкретный исторический момент (30-е годы I века н.э.). Ничего подобного язычество не знало (ср.: **Услышав о воскресении мертвых, одни насмеялись, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время** (Деян. 17: 32)).
- Воскресение Христа явилось следствием Его добровольной жертвенной смерти. Мифические боги умирали насильственно и бессмысленно.
- Воскресение Христово было не просто оживлением тела, но, как говорит преподобный ИОАНН ДАМАСКИН: *«Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души»*¹⁸³. При этом, по словам преподобного МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА, *«непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие»*¹⁸⁴, то есть Тело приобрело совершенно новые свойства. Мифология никаких подобных изменений не знает.
- Оно явилось началом обожения человечества и источником всеобщего воскресения. Как писал преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК, Иисус Христос *«послушанием расторгнул осуждение прародительского греха и смертью упразднил державу смерти, дабы как в Адаме все умирают, так в Нем все оживут* (1Кор. 15: 22)»¹⁸⁵.
- Воскресение Христово – это не просто важный эпизод в жизни Христа, но в отличие от сказаний о воскресающих богах в языческих религиях, является сущностью всего Дела Христового. Апостол Павел писал: **если**

¹⁸³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., 1992. С. 271.

¹⁸⁴ Максим Исповедник, прп. Творения. Книга 2. Вопросы-ответы к Фалассию. Вопрос 42. М., 1994. С. 130.

¹⁸⁵ Максим Исповедник, прп. Избранные творения. М., 2004. С. 109.

Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... вы еще во грехах ваших (1Кор. 15: 14, 17).

- Христос умер и воскрес как Человек, но не как Бог и не как боги языческих мифов. По Божеству Он оставался неизменным, что было специально подчеркнуто в определении Четвертого Вселенского Собора.
- Само понимание бессмертия в христианстве полностью обусловлено Воскресением Христовым и содержит в себе важнейшее учение о всеобщем воскресении.
- Воскресение Христово принципиально отлично и от всех библейских фактов воскрешения умерших.

Литература

Арсеньев. Н.С. Плач об умирающем боге. К сравнительному изучению некоторых натуралистических культов древнего мира. М., 1912.

Брикнер. Страдающий бог в религиях древнего мира. 1908.

Булгаков С. Воскресение Христа и современное сознание. // Два града. Исследование о природе общественных идеалов. Т. II. М., 1911.

Введенский А. Религиозные сомнения наших дней. Одесса, 1914.

Глаголев С.С., проф. Из чтений по истории религий. Ч.1. 1902.

Глаголев С.С., проф. Бессмертие. // Православная Богословская Энциклопедия. Т.2. СПб., 1900-1911. Т. 1-12.

Глубоковский Н.Н. Воскресение Иисуса Христа. // Православная Богословская Энциклопедия. Т. 3. СПб., 1902, стб. 893-927.

Глубоковский Н.Н. Доказательства, признаки и следствия Воскресения Христова. // Христианское Чтение. 1883, № 2.

Джемс В. О человеческом бессмертии. М., 1901.

Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога. // Новый путь. 1904.

Кудрявцев-Платонов В.Д., проф. Бессмертие души. Собр. соч. Т. III. Вып.3. Сергиев Посад, 1894.

Кулаковский. Смерть и бессмертие в представлении древних греков. М., 1899.

Макдауэлл Дж. Доказательства Воскресения. Изд. «Новая жизнь», 1994.

Метерлинк М. Бессмертие. Смерть. Полн. собр. соч. Т.IV. Пгр., 1915

Митрофан, монах. Как живут наши умершие и как будем жить и мы по смерти. СПб., 1903. Т. III: Историческое обозрение религиозных верований в бессмертие души и загробную жизнь.

Светлов П.Я., проф. Воскресение Христово. 1899. № 3- № 4.

Светлов П.Я., прот. проф. Христианская вера в бессмертие. СПб., 1898.

Светлов Э. Истоки религии. Брюссель, 1970.

Серафим (Ляде), епископ. Христово Воскресение и умирающие и воскресающие боги древнеязыческой мифологии. // Украинский Православный благовестник. 1927. №8.

Страхов П. Воскресение. Идея воскресения в дохристианском религиозно-философском сознании. М., 1916.

Трубецкой С.Н., проф. Вера в бессмертие. // Вопросы философии и психологии. 1903-1904. Кн. 70-75.

Туберовский А., проф. Воскресение Христово (Опыт православно-мистической идеологии пасхального догмата). Сергиев Посад, 1916.

Фаворский Д., свящ. Христианские догматы о бессмертии души и воскресении мертвых в связи с философским учением о загробной жизни. СПб., 1900.

Филарет (Дроздов), митр. О бессмертии и воскресении. // А.Палицкий. На запросы духа. Пгр., 1914. Сбор.

Франк С.Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. М., 1917.

Чистович И. Древнегреческий мир и христианство в отношении к вопросу о бессмертии и будущей жизни человека. Историческое исследование. СПб., 1871.

Шилтов А., проф. О бессмертии души. М., 1898.

РАЗДЕЛ 6. НЕВЕРНЫЕ ТРАКТОВКИ **ХРИСТИАНСТВА**

На протяжении всей истории христианства идут непрерывные попытки «исправить» его, истолковать в духе чисто земных целей и ценностей, как в вероучительном, так и в духовно-нравственном смысле. Некоторые попытки приводили к возникновению расколов, сект и целых неправославных общин и организаций (например, католичества, протестантизма). Другие, хотя и не стали организующим началом для создания каких-либо выделенных общин, тем не менее, глубоко искажают христианское сознание зараженных ими верующих. Эти искажения требуют особого рассмотрения.

§1. ИУДАИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСТВА

Попытки свести христианство к иудейству начались с самого возникновения Церкви. Они выражались в настойчивом стремлении *исправить* христианство на основе Ветхого Завета от тех «заблуждений», которые были привнесены в него Евангельским учением, особенно апостола Павла. В результате, основополагающие истины Нового Завета, такие, как учение о Боге-Троице, Боговоплощении второй Ипостаси, Мессианстве Иисуса Христа, Его крестной Жертве и Воскресении, Евхаристии и прочих таинствах и др., или прямо отвергаются, или извращаются.

Уже в Деяниях апостолов находим серьезные споры об отношении христиан к закону Моисееву, прежде всего, т. н. *иудействующих* – крестившихся из иудеев, настаивающих на сохранении безусловной значимости Ветхозаветного закона. В течение всей новозаветной истории эти идеи постоянно вспыхивали в разных христианских странах. Святитель

ИОАНН ЗЛАТОУСТ в 4-м веке называл многих верующих *«иудействующими христианами»*¹⁸⁶.

На Руси в XV-XVI столетиях та же, фактически, ересь, получившая название *«ереси жидовствующих»*, внесла сильнейшие нестроения в церковную и общественную жизнь государства. Ее идеи давали себя знать и в последующие века. В XX-м веке с бурной активностью и финансовой поддержкой из-за рубежа появилась та же, по существу, ересь, но опять под новым названием *«свидетели Иеговы»*, пропагандируя все те же идеи 2000-летней давности.

На Западе процесс иудаизации христианства, переосмысления в ветхозаветном контексте важнейших христианских истин веры и жизни идет давно, он активизировался со времени Реформации, а в настоящее время особенно усилился.

Одним из наиболее серьезных искажений, низводящих христианство на уровень ветхозаветной иудейской религии, является то понимание спасения, которое теперь стало, фактически, общим в богословии западных христианских церквей. Христос рассматривается, прежде всего, как помощник в решении исключительно проблем земной жизни, оправдывающий человека, а не исцеляющий его от греха. Соответственно и проповедь, и деятельность церквей направлена не на спасение человека от страстей, не на его духовно-нравственное очищение, а на устроение материальной и культурной жизни общества. Понятие о христианской духовной жизни, которое с такой потрясающей силой и ясностью было дано отцами Древней Церкви, оказалось выхолащенным и подавлено откровенным материализмом, идея которого является основной в иудаизме¹⁸⁷.

Происходит очевидная иудаизация христианства. Эта идея в настоящее время становится главной в католической и протестантских церквях и, естественно, проникает (главным образом через экуменические контакты) в православную среду. Экуменическое движение особенно убедительно свидетельствует о катастрофической мамонизации (иудаизации) современного христианства.

В католическо-протестантском богословии возник даже термин *«иудеохристианство»*, который стал общепринятым. Но не противоречивое ли это понятие? Ведь для ортодоксального иудейства Иисус Христос, Царство Которого **не от мира сего** (Ин. 18, 36) – лжемессия, а по христианскому Откровению ожидаемый иудейский мессия – антихрист. Поэтому говорить об

¹⁸⁶ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 2. Беседы на послания ап. Павла (Рим. 14: 9-10). СПб., 1903. С. 796-797.

¹⁸⁷ Прот. А. Мень говорил, что в иудаизме нередко понятие Царства Божия связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле.

иудеохристианстве, основываясь на общем признании текстов ветхозаветных библейских книг при взаимоисключающем понимании их сущности – Мессии, невозможно. Мусульманство также признает ветхозаветных пророков, более того – Деву Марию, Иоанна Крестителя, и в таком случае, почему бы не говорить об исламо-христианстве или иудео-мусульманстве?

Ватикан в развитии идеи иудеохристианства пошел очень далеко. Особенно много в плане конвергенции христианства с иудаизмом сделали папы Иоанн Павел II и Франциск.

Так, 1 ноября 1997 года в Ватикане закончился межцерковный симпозиум на тему: «Корни антииудаизма в христианской среде». (Почему бы ради объективности не проводить параллельно симпозиум на тему: «Корни антихристианства в иудейской среде»?) Папа Иоанн Павел II тогда сказал: *«Цель нашего симпозиума – прийти к правильному богословскому толкованию отношений между Церковью Христовой и еврейским народом. В начале этого малого народа, окруженного языческими империями, превосходившими его блеском своей культуры, находится шаг Божьего избрания. Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений... Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Это народ Завета, и таковым он останется всегда и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен Своему Завету»¹⁸⁸.*

Оказывается, для папы, если вопрос касается еврейского народа, то и неверность Богу не трагедия.

Так, вопреки многочисленным резолюциям различных международных организаций, ООН, осудивших германский шовинизм и любые попытки поставить какую-либо нацию выше других, папа, не взирая ни на что, и искаженно толкуя Священное Писание (Рим. 3: 3,4), проповедует сверхъестественность еврейского народа. По этой логике и Сам Христос ошибся, когда сказал о неверующих евреях: **Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его** (Мф, 21:43. Ср. Рим. 2: 12,13,25,28,29).

В заявлении, выпущенном 10 декабря 2015 г. Комиссией Ватикана по религиозным отношениям с евреями, говорится: *«Поэтому Церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений».* Какой это способ, документ поясняет: *«Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального Искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие*

¹⁸⁸ Русская мысль. № 4196. 6-12 ноября 1997. С. 5.

безвозвратны. То, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной Божественного плана домостроительства спасения»¹⁸⁹. Откуда Комиссия узнала об этой тайне – действительно тайна.

Не случайно Ю.Ф. САМАРИН говорил: «Католицизм – это иудаизм в христианстве». (Та же самое происходит и в протестантизме.) И можно не сомневаться, что будет с христианским Западом, если ФРАНЦИСК уже заявил: «Мы верим вместе с иудеями в одного Бога»¹⁹⁰. Христос для папы, видимо, уже не Бог.

Но католицизм на Западе рассматривается как одна из серьезных идеологических сил в борьбе против России. Один из политических обозревателей так представляет это: «По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности США ... поэтому ... американская внешняя политика может достигнуть своей цели, способствуя переменам в России: окончательному отказу от единого мировоззрения и движению к плюралистическому обществу... во всех отношениях человеческой жизни, прежде всего в идеологической и религиозной. Таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма, который является мощной международной силой»¹⁹¹.

§2. ХРИСТИАНСТВО – ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (ИДЕЯ ЦАРСТВА БОЖИЯ НА ЗЕМЛЕ, ХИЛИАЗМ)

Одним из особенно соблазнительных истолкований христианства является понимание его как новой социально-политической идеологии, ориентированной на создание земного рая.

Эта идея не нова. Она, фактически, совечна бытию падшего человечества и с возникновением христианской религии явилась одной из наиболее обманных его подмен, прямо ведущая к принятию антихриста. Уже в первых веках возникло соблазнительное истолкование слов Апокалипсиса о «1000-летнем Царстве» Христа, по которому Христос придет для того, чтобы на этой земле устроить для праведников царство добра и благоденствия (т. н. хилиастическая ересь).

Но упоминаемое в Апокалипсисе тысячелетнее царство (Откр. 20) говорит совсем не о земле падшего человечества, но о той, о которой сказал

¹⁸⁹ <https://www.sedmitza.ru/text/6049483.html>

¹⁹⁰ Апостольское обращение Evangelii gaudium Святейшего Отца Франциска епископам, пресвитерам и диаконам, людям, посвященным Богу, и верным мирянам о возвещении Евангелия в современном мире. М., 2014. С. 154.

¹⁹¹ Ф. Штаркман. Католические интересы в России: попытка анализа. // Русская мысль. 31 окт. 1996 г.

Спаситель: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5: 5) сердца, очищенного от страстей, которая будет после Второго Пришествия (Откр. 21: 1). Ни о каком земном царстве полного благополучия ни Откровение, ни святые отцы не говорят. Святой АНДРЕЙ, архиепископ КЕСАРИЙСКИЙ объясняет значение «тысячелетнего царства»: *«Тысяча лет – время от вочеловечения Христова до второго славного Его пришествия... Тысяча лет – время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие»*¹⁹². То есть 1000 лет – это образ новозаветного времени, начавшегося с пришествия Господа Иисуса Христа.

Мысль о тысячелетнем царстве Христа с праведниками на земле – не просто неверна, но будет губительной для тех христиан, которые возомнив себя праведниками, примут за пришедшего Христа, антихриста и станут «царствовать» с ним. Церковное предание в лице многих святых настойчиво утверждает, что антихристом будет ожидаемый иудеями, отвергнувшими Господа Иисуса Христа, мессия. И последние Римские папы уже заявляют, что христиане и иудеи верят в одного Бога и вместе встретят Христа. Но какого? – Господа Иисуса Христа, Который для иудеев лжемессия, или иудейского христа, который для христиан антихрист?

Идея *«Царства Божия на земле»*, т.е. достижения в земной истории всеобщего духовного и нравственного совершенства и материального благоденствия, защищаемая В.С. СОЛОВЬЕВЫМ и идейно близкими ему мыслителями (прот. С. Булгаковым, С.Н. Трубецким, прот. проф. П. Светловым, Н.Ф. Федоровым и др.), прямо противоречит учению Нового Завета о конце мира (напр., Мф. 24: 5-31) и отсутствует в святоотеческих творениях.

Христианство в принципе не имеет какой-либо политической и социальной идеи и цели. У Церкви совсем другая задача – исцеление души от страстей, которые являются причиной всех бед человеческих. Цель пришествия Христова и созданной им Церкви – духовное преобразование человека, которое только может являться надежным фундаментом благоустройства и земной жизни. Современные глобальные кризисы (моральный, политический, экономический, экологический и т.д.) являются ярким подтверждением того, что без духовного и нравственного исправления человека невозможно благоденствие на земле.

Очень показательна, с точки зрения оценки отношения современного христианства к этой идее, например, Всемирная экуменическая конференция Всемирного Совета Церквей в Бангкоке в 1973 г. на тему «Спасение сегодня». На ней представители почти трехсот христианских церквей и общин говорили

¹⁹² Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2006. С. 112.

о социальных, политических, экономических, экологических и прочих проблемах жизни, о спасении от всевозможных бед: нищеты, голода, болезней, эксплуатации, безграмотности, засилья транснациональных корпораций и т.д., – но только не о проблемах духовной жизни, не о спасении от греха, страстей и вечной гибели, не о том спасении, ради которого пострадал на Кресте Господь Иисус Христос. Эта конференция, как, фактически, и все проходящие в настоящее время межхристианские (экуменические) и часто православные, показывают, чем более всего обеспокоены и кого ждут современные христиане.

Современная протестантская проповедница ГЛОРΙΑ КОУПЛЕНД, откровенно заявляет: *«Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе... Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими, как исцеление, процветание и мир»*¹⁹³.

Божественное Откровение предупреждает, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды... (2Тим. 3: 1-2), так что Сын Человеческий, придет, найдет ли веру на земле (Лк. 18: 8). Таковые могут быть последствия лишь омирщения христианства, глубокой, всеохватывающей духовной деградации человечества, окончательного господства язычества.

Христос и апостолы устранились от какой бы то ни было преобразовательной социальной и политической деятельности. Иисус отвечал: **Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда** (Ин. 18: 36). Апостол Павел напоминает: **Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего** (Евр. 13: 14).

Проповедники этой губительной идеи видят в словах Христа: **отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу** (Лк. 20: 25), оправдание активной социальной деятельности Церкви. Но святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ прямо говорит: *«Разумей под этим только то, что нисколько не вредит благочестию; всё противное благочестию не есть уже дань кесарю, но дань и оброк дьяволу»*¹⁹⁴.

Деятельность христиан, совершаемая по мирским мотивам, приводит не к их спасению и евангелизации мира, а к омирщению самих церквей (приходов, епархий, Поместных церквей) и утрате ими своей сущности.

Особенно разрушается Церковь изнутри, когда ради социальной деятельности и т. н. евангелизации мира монашество выводится из стен

¹⁹³ См.: Коупленд Г. Стремиться – оно того стоит. Изд-во Кеннета Коупленда. 2003. 48 с.

¹⁹⁴ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Кн. 2. СПб., 1901. С. 712.

монастырей и направляется в водоворот мирской жизни. Тогда в Церкви уничтожается главное – молитва и остается, по-существу, одна пустая обрядовая внешность (язычество). Уже святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной Церкви; но все это мертвое тело, в нем мало жизни»*¹⁹⁵. А митрополит ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ) назвал вещи своими именами: *«Мы и в церкви ждем улады светским пением, театральными «концертами», забавы. Мы и храм превращаем в театр... Но о чем это свидетельствует? Только о нашем упадке... От этого Господь ныне допускает разорять и закрывать алтари Божии... Мы ранее этого закрыли для Бога сердца наши»*¹⁹⁶.

Справедливо писал А.С. ХОМЯКОВ: *«Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными тревожениями... Когда Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять напоказ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей»*¹⁹⁷.

§3. ЗАКОННИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ХРИСТИАНСТВА

В Евангелии законниками называются те учителя еврейского народа, которые особенно тщательно изучали всю обрядовую сторону иудейской религии, ее обычаи, и исполнению которых они придавали первостепенное, по сравнению с заповедями Божиими, значение. Поэтому Христос часто и резко обличал их за это: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюд, между тем как внутри они полны хищения и неправды... вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников... Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? (Мф. 23: 15, 23-25, 28, 29, 33, 38).*

Подобное же явление происходит и в жизни христиан, когда они исполнением внешних церковных предписаний подменяют жизнь по Евангелию. Такое убеждение вызвано непониманием значения всей этой внешней стороны церковной жизни для спасения. Богослужения, таинства, правила, обряды – это не средства спасения человека, ибо не исцеляют душу

¹⁹⁵ Цит. по: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1981. С. 394.

¹⁹⁶ Вениамин (Федченков), архиеп. Небо на земле. М., 2003. С. 29.

¹⁹⁷ Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1886. С. 85.

от страстей. Всё это лишь вспомогательные средства, которые могут оказать помощь в духовной жизни верующего, но могут и увести его в прямое язычество. Ибо спасение совершается только в борьбе с грехом, очищении души от страстей и искреннем покаянии. Если же этого нет, то всё это внешнее благочестие не просто теряет всё своё значение, но и приводит человека к лжеверию, самомнению и духовной гибели.

Поэтому совершается тяжкий грех, когда духовная жизнь и, прежде всего, молитва подменяется ее внешним исполнением без внимания, без покаяния.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) призывал: *«Должно... совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприисутствовали молитве»*¹⁹⁸. *«Без внимания молитва – не молитва. Она мертва! Она – бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие!»*¹⁹⁹ *«Не произноси молитву спешно»*²⁰⁰.

Откровенно писал об этом святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«Если никто не вздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будут. То же и проскомидия, то же и обедня... Служащим молебен и на ум не приходит поболеть перед Господом душою о тех, коих поминают на молебне...?!»*²⁰¹.

Сведёние христианской жизни к исполнению лишь церковных правил и установлений (так называемая воцерковленность) без молитвы, без борьбы со своими страстями является главной причиной того, что жизнь верующего остается без плода, он остается тем же язычником, лишь выполняющим вместо языческих ритуалов христианские. Беда состоит в том, что следование всей внешней стороне церковной жизни без исполнения заповедей Евангелия приводит человека к тщеславию, фарисейству, осуждению всех и вся. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) говорит об этом: *«Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей, тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнения»*²⁰².

Апостол Павел поэтому писал: **делами закона не оправдается никакая плоть; если законом²⁰³ оправдание, то Христос напрасно умер** (Гал. 2: 16, 21).

¹⁹⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 210.

¹⁹⁹ Игнатий Брянчанинов, свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 211.

²⁰⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 93.

²⁰¹ Феофан Затворник, свт. Собрание писем. № 460. М., 1898. С. 102.

²⁰² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 337.

²⁰³ Под законом подразумевается прежде всего вся совокупность внешних религиозных предписаний – т. н. воцерковленность.

Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати
(Гал. 4: 4).

§4. ХРИСТИАНСТВО – НОВОЕ УЧЕНИЕ О БОГЕ, ЧЕЛОВЕКЕ И МИРЕ

Такое представление о христианстве, когда в нем видят еще одно религиозно-философское учение, не редко бывает свойственно людям науки. Но в Новозаветных текстах Писания нет ни системы учения, ни какой-либо философии. Ошибка такого понимания христианства заключается в том, что в нем исчезает самое главное – факт явления Спасителя и спасения человека от того зла страстей и смерти, которые возникли в нем в результате горделивого акта самому стать богом (Быт. 3: 4). Благодаря Жертве Христа и Воскресению человеку открылась жизнь, изначально уготованная ему в творении – приобщиться полноте благодати Божьей (Ин.1: 16) и стать **причастниками Божеского естества** (2Пет. 1: 4). Вне этого всё христианское учение, все истины теряют свой смысл.

Евангелие и вся последующая история Церкви бесконечным количеством фактов свидетельствует о реальности этой новой жизни во Христе, совершенство которой Апостол выразил в таких словах: **не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его** (1Кор. 2: 9).

§5. ХРИСТИАНСТВО – МИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЗЕМНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Одной из глубоких ошибок, особенно широко распространенных в народной среде, является убеждение, что главное в христианстве – это Богослужения, таинства, священнослужители, чудеса, прозорливые старцы, чудотворные иконы, мощи, освященные предметы (вода, масла и проч.), святые места, источники и т. д. Поскольку в таком случае христианство из религии очищения и освобождения души от страстей и всякой грязи душевной превращается у человека в мечтательное средство избавления от земных скорбей, бед и болезней.

К сожалению, издаются целые справочники с указанием, как пользоваться этими средствами. Например, в решении квартирной проблемы нужно молиться преподобному Спиридону Тримифунтскому, от пьянства рекомендуются молебны перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» (перед другой иконой не то) и т. д. Появляются всезнающие «старцы»,

«старницы» и батюшки, которые дают «квалифицированную» помощь в подобных вопросах. Они могут точно сказать, что нужно сделать, чтобы исцелиться от такой-то болезни, порчи, сглаза, колдовства, какому святому служить молебны, какую читать молитву и сколько раз, перед какой иконой молиться, каким маслицем мазаться, какие места, и так до бесконечности.

При этом совершенно не обращается внимание на главное, что причиной всех бед человеческих являются страсти и грехи.

Об этом прямо сказал Господь, исцеляя расслабленного: **Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога (Лк. 5: 23-25).**

Апостол Иаков пишет: **Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? (Иак. 4: 1). Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое (Иак. 3: 16).** Апостол Павел предупреждает: **Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом (Гал. 5: 15).**

Православие не запрещает и не отвергает прошений к Богу о наших земных скорбях и нуждах. Однако указывает при этом, как можно это делать, чтобы не погрешить и вместо помощи не получить еще большей скорби. Святые отцы говорят об этом вполне определенно.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ: *«Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоропреходящих»²⁰⁴.*

Преподобный ВАРСОНОФИЙ ВЕЛИКИЙ: *«Не хорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно»²⁰⁵.*

Святой ИСААК СИРИН: *«Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием... Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничтожает Его честь... Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбою нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ... Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить повседневного хлеба. Но смотри что заповедано тем,*

²⁰⁴ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Кн. 1. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 22. СПб., 1901. С. 253.

²⁰⁵ Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников. Вопрос 381. М., 2011. С. 354.

которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не печитесь о пище или одежде; потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о нас»²⁰⁶.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): *«Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Его»²⁰⁷.*

Как же правильно молиться? Ответ дал Сам Господь перед Своими страданиями в Гефсиманском саду, обратившись к ученикам: душа **Моя** скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со **Мною**. И, отойдя немного, пал на лице **Свое**, молился и говорил: **Отче Мой!** если возможно, да минует **Меня** чаша сия; впрочем, не как **Я** хочу, но как **Ты!** (Мф. 26: 38-39).

§6. ХРИСТИАНСТВО – НОВЫЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ МИСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Незнакомые с духовным опытом святых отцов, не зная их учения, ищут в христианской жизни благодатных переживаний, видений, даров прозрения, исцелений, чудотворений и т. п. В результате такие люди в лучшем случае остаются без плода, в худшем – впадают в т. н. прелесть²⁰⁸, фанатизм, оккультизм, создают секты, губя себя и других. Ибо человек, ставший на ложный путь, приобщается не Богу, а миру духов падших, духов лжи и заблуждения, что приводит к лжевидениям, лжеоткровениям – гибели духовной, а иногда и физической.

Православие призывает человека не к исканию подобных состояний, а к познанию себя, то есть своих духовных болезней-страстей, к исцелению от них души и общению с источником жизни – всеблагим Богом. Для этого требуется неукоснительное соблюдение заповедей Евангелия и духовных законов.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ), ссылаясь на опыт святых предшественников, формулирует один из важнейших законов христианской аскетики: *«... если в тебе кроется ожидание благодати, – остерегись: ты в опасном положении! Такое ожидание свидетельствует о скрытном удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью удобно последует, к ней удобно прилепляется прелесть»²⁰⁹.* *«По непреложному закону подвижничества*

²⁰⁶ Исаак Сирий, прп. Слова подвижнические. Слово 5. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 49-50.

²⁰⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 162.

²⁰⁸ См. подробнее Приложение №1.

²⁰⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 265.

обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам»²¹⁰.

Святой ИСААК СИРИН указывает на главное условие правильной духовной жизни: *«Блажен человек, который познаёт немощь свою, потому что это познание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни»²¹¹. Ибо «награда даётся не за делание, но за смирение... Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради неё, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны»²¹².*

РАЗДЕЛ 7. ПОНЯТИЕ ЦЕРКВИ

Церковь имеет две стороны, внутреннюю и внешнюю, различие которых очень важно для ее понимания. Как писал А.С. ХОМЯКОВ: *«Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств; внутреннее же единство есть единство духа. Многие спасались (например, некоторые мученики), не приобщившись ни одному из таинств Церкви (даже крещению), но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви»²¹³.*

С **внутренней** стороны Церковь – это духовный Организм – «Тело Христово» (см.: Еф. 1: 23), – представляющий собой единство в Духе Святом всех тех верующих во Христа, которые следуют в своей жизни Евангелию и учению святых отцов.

Это понимание Церкви, переданное в Символе веры словом «кафолическая», или «соборная», исходя из смысла греческого слова *ka f ol ikh* (корень *oioq* целый, цельный, совершенный), можно выразить как целостностная, неделимая. То есть Церковь – это единый, всецелый (1Кор. 12: 12-20, 26-27), неделимый, Организм. Понятием «кафолическая» выражается онтологическое свойство Церкви, говорящее не о простом единстве верующих в вере, в молитве, в жизни, но об их органическом единстве в Телe Христовом, которое не зависит от количества ее членов, территориальной распространенности и других эмпирических условий.

Поэтому употребляемое в западной богословии понятие «вселенская» (*oikoumeniká, universalis*) как синонимичное термину «кафолическая»,

²¹⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 305.

²¹¹ Исаак Сири, прп. Слова подвижнические. Слово 61. М., 1858. С. 476.

²¹² Исаак Сири, прп. Слова подвижнические. Слово 34. М., 1858. С. 217.

²¹³ Хомяков А. С. Богословские и церковно-публицистические статьи. Петроград: Изд. П. Сойкина, 1915. С. 44.

является лишь частным видом *kaf ol ikh* и потому ущербным. Оно говорит о внешней стороне Церкви, о ее неограниченности местом, временем, народом (Кол. 3: 11) и проч., а не о сущностной ее характеристике – органическом единстве.

Основными свойствами Церкви, выраженными в Никео-Цареградском Символе веры, являются: единство, святость, соборность, апостоличность.

Единство означает, что она одна.

Святость говорит об истинности ее догматического и аскетического учения, которое должна непогрешимо соблюдать каждая Поместная церковь и каждый христианин. Ибо верующий лишь в той степени принадлежит Церкви, в какой он соответствует евангельской вере и жизни.

Соборная, кафолическая (см. выше).

Апостольская. Это определение говорит, во-первых, о том, что Церковь основана апостолами. Во-вторых, указывает на ее миссию в мире, которая выражена в словах Христа, обращенных к апостолам: **Шедше убо научите вся языки (то есть «народы»), крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа** (Мф. 28: 19).

Наиболее очевидным признаком, говорящем о том, что «здесь Церковь», является наличие у верующих той любви, которую заповедал Христос: **По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою** (Ин. 13: 35). То есть степень причастности верующего Церкви соразмерна степени его достижения *священной двоицы – любви и смирения*²¹⁴. А где нет любви, там нет Христа, нет Бога, нет истинной веры – нет и Церкви. Этими свойствами она прежде всего отличается от всех других религиозных объединений и мирских обществ.

С **внешней** стороны Церковь является обществом, имеющим свою организацию, соответствующую структуру управления, иерархию, культ. Членами этого общества являются все крестившиеся и не отлученные от нее – независимо от степени их убеждения и характера жизни. Поэтому внешняя принадлежность человека к Церкви, какое бы положение он ни занимал в ней, еще не говорит о том, что данный человек действительно является христианином и ее истинным членом.

Внешняя жизнь любой Поместной церкви может в разной степени соответствовать Церкви – **Телу Христову**. Святитель ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ писал: *«Всякая частная [Поместная] церковь может не*

²¹⁴ Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 25. §37. СПб., 1996. С. 175.

только поколебаться, но и разрушиться»²¹⁵. Яркий примером такого разрушения является Поместная Римская церковь и отделившиеся от нее протестантские общины.

КРИТЕРИЕМ ИСТИННОСТИ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ является сохранение ею:

- святоотеческого понимания Писания;
- святоотеческих основ духовной жизни;
- соборных вероучительных оросов;
- преемственности основ канонической и литургической жизни Церкви, выражающейся в преемственности иерархии, таинств, богослужебной практики.

Поэтому пока Поместная церковь сохраняет это неповрежденным, в ней пребывает, как душа в теле, Святой Дух Пятидесятницы, и она продолжает быть Христовой.

Литература

Воронов Л., прот. проф. Конфессионализм и экуменизм. Отношение Православия к инославию. // ЖМП. 1968. №8.

Корсунский И., проф. Определение понятия Церкви в сочинениях Филарета, митрополита Московского. СПб., 1895.

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991.

Мансветов И. Новозаветное учение о Церкви. М., 1879.

Осипов А.И., проф. О некоторых принципах православного понимания экуменизма. БТ. №18.

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православно-догматического богословия. Т. 4. Киев, 1889.

Троицкий Вл. Очерки из истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912.

Уделов Ф. Начало познания Церкви. Париж, 1972.

Фудель С.И. Славянофильство и Церковь. // РХД. 1978. №125.

Хомяков А.С. Церковь одна. Опыт катехизического изложения учения о Церкви. // Собр. соч. Т. 2. Изд. 5-е. М., 1907.

²¹⁵ Филарет (Дроздов), свт. Разговор между испытующим и уверенным в православии Восточной Греко-Российской Церкви. 4-е изд. М., 1843. С. 4.

РАЗДЕЛ 8. КТО СПАСЁТСЯ?

Есть три точки зрения: формально-каноническая, теософская, сотериологическая.

§1. ФОРМАЛЬНО-КАНОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Согласно этому взгляду спасение возможно только для членов Православной Церкви, вхождение в которую осуществляется через исповедание православной веры и принятие Крещения. Об этом, по-видимому, писал святитель КИПРИАН КАРФАГЕНСКИЙ: *«Вне Церкви нет спасения»*²¹⁶. Все прочие люди погибнут, поскольку Христос сказал: **Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет** (Мк. 16: 16).

Этот взгляд не учитывает, что в данных евангельских словах речь идет лишь о тех, которым было проповедано о Христе. Поэтому и осуждены будут только те, которые осознанно отвергли эту проповедь. Если бы здесь говорилось вообще о всех не веровавших во Христа и некрещеных, тогда должны бы погибнуть все народы, не слышавшие Евангелия, в том числе ветхозаветные праведники и все те мученики за Христа, которые не приняли ни крещения, ни Евхаристии, которых, однако, сама Церковь именует святыми.

Апостол Петр сказал: **истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему** (Деян. 10: 34-35). А апостол Иоанн: **всякий, делающий правду, рожден от Него** (1Ин. 2: 29). Апостол Павел утверждал, что и язычники могут по природе законное, то есть Богоугодное, делать, следуя : **ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую** (Рим. 2: 14-15).

Святитель ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ писал поэтому: *«...не принявшие крещения не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы»*²¹⁷. И продолжает: *«не всякий... недостойный чести достоин уже наказания»*²¹⁸.

²¹⁶ Киприан Карфагенский, свщмч. Творения. Ч. 1. Письма. Письмо к Юбаяну о крещении еретиков. Киев, 1891. С. 346.

²¹⁷ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1994. С. 558.

²¹⁸ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1994. С. 558.

По формально-канонической, чисто законнической точке зрения спасение получают только ничтожное количество православных праведников, а участь всех нехристиан, всех неправославных и всех православных грешников – вечные мучения. Едва ли это соответствует словам Христа: **Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию** (Лк. 5: 32). Преподобный ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК писал: *«Всех одарённых свободною волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных... Ибо нет лицемерия у Бога (Рим. 2: 11)»*²¹⁹. А святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, объясняя слова апостола Павла: **Христос за всех умер** (2Кор. 5: 15), даже так пишет: *«Апостол понимает не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время»*²²⁰. (См. подробнее: Раздел 8. §3. Сотериологический взгляд)

§2. ТЕОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД

Эта точка зрения не видит никаких принципиальных расхождений между всеми религиями мира и считает, что все их вероучительные и нравственные различия являются не более, как человеческими недоразумениями. Суть этого взгляда выразил индийский йог РАМАКРИШНА (XIX в.): *«Тот, кто есть Кришна, в то же время – и Шива, и Божественная мать [Кали], и Христос, и Аллах»*²²¹. Крупный индийский философ Радхакришнан (XX в.) разработал систему единой универсальной «вечной религии», основанной на древнеиндийских религиозно-философских традициях, призванной заменить все существующие т.н. догматические религии.

Иллюстрацией теософского воззрения может служить следующее высказывание протоиерея А. МЕНЯ: *«Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджнявалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада... Все они как один свидетельствуют, что там... нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы... В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность Сущего, Абсолюта. Страшная непереносимая тайна!... Эту Бездну трудно даже назвать "Богом"; великий германский мистик Экхарт именует абсолютное Начало*

²¹⁹ Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 1. §3. СПб., 1996. С. 15.

²²⁰ Феофан Затворник, свт. Толкование Послания апостола Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 246.

²²¹ Провозвестие Рамакришны. СПб., 1914. С. 20.

"Божеством"... За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась Реальность, которую Лао-цзы называл Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Энсофом, христиане – Божественной Сущностью, Божеством»²²².

Это – вполне теософская идея, которая совершенно обесценивает уникальную значимость Жертвы Господа Иисуса Христа и Его Благовестия в деле спасения человека. Своим опорным пунктом она имеет широкое понятие мистики. С его помощью оказалось очень просто не только поставить в один ряд, но даже отождествить (!) опыт христианских святых с опытом кабалистов (для которых Иисус Христос – лжемессия), буддистов (вообще отвергающих Личного Бога), отождествить Дао, нирвану, энсоф с Божественной сущностью, Божеством (ср.: Ин. 8: 42; 15: 23). Так уничтожается само понятие Истины в религии, и человек лишается даже мысли о возможности роковой ошибки в столь ответственной области жизни, как духовная. В результате, он легко превращается в слепую игрушку мечтательности, самомнения, а не редко и откровенно демонических сил.

Духовный наставник императорской семьи Г. РАСПУТИН утверждал: *«Всякая вера от Господа, критиковать никакую веру нельзя»²²³*. Видимо поэтому Николай II в 1905 году дал полную свободу всем религиям в России (кроме Русской Православной Церкви, которая так и осталась ведомством, подчиненным власти императора в лице обер-прокурора Святейшего Синода).

Но если все религии – это разные пути к одному Богу, то и спасение одинаково возможно во всех их, независимо от их нравственного учения и тех целей, которые они ставят перед человеком. Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ очень точно выразил эту идею: *«И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба. И всё равно, куда идти»²²⁴*. Но христианство отвергает такую толерантность. Апостол Павел прямо ответил на эту идею: **Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?** (2 Кор. 6: 15-16).

§3. СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

(см. Приложение №2).

Этот взгляд исходит из парадоксального факта взаимоисключающих свидетельств Священного Писания и Предания (святоотеческого учения) о конечной участи человечества: одно говорит о вечности блаженства праведников и мучений грешников, второе – о всеобщности спасения. При

²²² Светлов Э. У врат молчания. Брюссель, 1971. С. 80-81.

²²³ Платонов О. А. Жизнь за царя (правда о Григории Распутине). СПб.: Воскресение, 1996. С. 279.

²²⁴ Мережковский Д.С. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. М., 1990. С. 546.

этом ни один из вариантов не утверждается в качестве безусловно истинного и не отрицается.

Эта двойственность обусловлена необходимостью сохранения за каждым человеком нравственной свободы в выборе пути своей жизни. Ибо утверждение, что спасутся только праведники, может любого христианина, естественно, видящего себя грешным, привести в отчаяние. Но и свидетельство о всеобщем спасении способно многих развратить. Поэтому, если бы Откровение однозначно раскрыло тайну вечной жизни человека, то она стала бы для него духовной катастрофой.

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ прекрасно объясняет смысл этой двойственности свидетельств Священного Писания о вечной участи человека: *«Посредством наших свойств Провидение Божие приспособляется к нашей немощи, чтобы склонные ко греху – по страху наказания удерживали себя от зла; увлечённые прежде грехом – не отчаивались в возвращении через покаяние»*²²⁵.

Православие, будучи религией любви, напоминает человеку: *«Внезапно Судья придет, и дела каждого обнаружатся»* (утренняя молитва - руссифицировано). Поэтому, пока есть время, оно призывает человека: приложи все силы к тому, чтобы жить по совести, омыться покаянием – и таким образом избавиться там от тяжёлых, хотя бы и невечных, страданий. Святой ИСААК СИРИН предупреждает: *«Остережёмся в душах наших, возлюбленные, и поймём, что хотя геенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания – степень страдания в ней»*²²⁶.

Мудрая двойственность Откровения в этом вопросе снимает и с Церкви печать тяжёлого обвинения, будто она учит о вечной гибели грешников, которыми является, практически, всё человечество.

Литература

Цитируемые святые отцы.

Булгаков С., прот. Невеста Агнца. Париж, 1945.

Булгаков С. Н. Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.

Булгаков С., прот. Проблема условного бессмертия. Из введения в эсхатологию. // Путь. 1937. №52-53.

Жураковский А., свящ. К вопросу о вечных муках. // Христианская мысль. 1916. №7-9;

Свящ. Анатолий Жураковский. Материалы к житию. Париж, 1984.

Льюис К. Расторжение брака. // Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.

Михаил, еп. Об аде и вечных мучениях. // А. Палицкий. На запросы духа. Пгр., 1914. - Сборник.

Ориген. О началах. Казань, 1899.

²²⁵ Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 6. М., 1864. С. 429.

²²⁶ Исаак Сирин, прп. О Божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 41. М., 1998. С. 216.

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1918.

Туберовский А., проф. Воскресение Христово (Опыт православно-мистической идеологии пасхального догмата). Сергиев Посад, 1916.

Федоров Н. Философия общего дела. М.: Изд-во Юрайт, 2018.

Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. Письмо "Геенна". М., 1914.

РАЗДЕЛ 9. ТАИНСТВА

§1. ЧТО ТАКОЕ ТАИНСТВО?

В Православной Церкви существует целый ряд священнодействий, в которых, по ее учению, искренно верующему человеку ниспосылаются определенные дары благодати Божией, являющиеся вспомоществующими ему средствами в деле спасения. Наиболее значимые из них, как: Крещение, Причащение, Покаяние и др., называются таинствами. Другие, как: монашество, водосвятие, освящение жилищ и т. д., хотя не называются таинствами, однако и в каждом из них верующий христианин *таинственно* (отсюда и название «*таинство*») получает особый дар благодати, поскольку в Церкви нет пустых священнодействий. Поэтому Церковь никогда строго не определяла числа таинств, а святые отцы называют их от двух до нескольких десятков. Преподобный Иоанн Дамаскин (†749) упоминает два таинства, преподобный Федор Студит (IX в.) – шесть, отдельные отцы XIII века – даже 24 таинства.

Однако Римская церковь, всегда отличающаяся юридическим подходом в рассмотрении всех вопросов, определила называть таинствами только семь: Крещение, Миропомазание, Евхаристию, Покаяние, Священство, Брак, Елеосвящение. Лишь под влиянием католического богословия в православной богословской литературе появилось учение о семи таинствах.

Но оно не является для него догматическим учением, как в католицизме, и Церковь, даже указывая на бóльшую значимость для человека некоторых таинств, тем не менее, всегда продолжает учить, что во всех, без исключения, священнодействиях верующий при соблюдении необходимых условий таинственно приобщается определенному дару Божественной благодати.

§2. ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА И МАГИЯ

Христианские таинства, будучи сходными в отдельных внешних элементах с языческими действиями, имеют совершенно иной смысл и иную цель. Язычество пронизано идеей магизма, то есть верой в возможность с

помощью определенных ритуалов воздействовать на волю богов, на природу вещей, на порядок и ход событий земной жизни человека. При этом духовное состояние человека, как правило, не имеет определяющего значения.

Языческие «таинства» *«исчерпывались магически-культовыми действиями, и всё личное участие ограничивалось пассивным выполнением известных культовых актов, прямо возводящих к мистическому единению с божеством»*²²⁷.

Таинства возможны только в Церкви и вне ее не существуют. Поэтому священнодействия любой неправославной христианской общины (напр., католичества) не являются таинствами. Если некоторые из них при переходе в Православие в отдельных Поместных церквях не повторяются, то лишь потому, что обряд священнодействия там был совершён правильно, дар же благодати, например, Крещения или Священства, человек получает в Православии благодаря покаянию.

В таинстве имеется две стороны: внешняя, совершаемая священнослужителем по определенному чину, и таинственный дар благодати, ниспосылаемый Богом христианину лишь в зависимости от искренности его веры и покаяния. Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ говорит даже, что *«Христос крестил разбойника на кресте из Своей раны, и он тотчас удостоился отверзть двери рая»*²²⁸. Также получили дар благодати Крещения и стали святыми членами Церкви ветхозаветные праведники, мученики за веру во Христа, которые не приняли ни одного таинства Церкви по объективным причинам.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ так объясняет различие этих двух сторон в таинстве: *«Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника только отверзть уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия»*²²⁹. *«Священник, совершающий Крещение и приносящий бескровную Жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух»*²³⁰. Но при этом святитель строго предостерегает священника от тяжелых последствий недостойной жизни.

²²⁷ Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие св. Апостола Павла и мистерии. // Христианское чтение. 1909. № 6-7. С. 803.

²²⁸ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Кн. 2. СПб., 1897. С. 439.

²²⁹ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 771.

²³⁰ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 970.

Опасность легкомысленного принятия таинства

В принятии таинств есть и обратная сторона. В случае формального к ним отношения – без веры и благоговения, без намерения жить по-христиански человек не только остается без благодати, но его может постичь и гнев Божий. Господь предупреждает о тех тяжких последствиях, которые наступают для человека, недостойно принимающего какое-либо таинство: **Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого** (Лк. 11: 24–26).

Об этом предупреждает и апостол: **Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает** (1Кор. 11: 28-30). **Недостойно** значит без сознательной веры и благоговения, без покаяния и твердого намерения исправить свою жизнь. Это предупреждение распространяется на принятие всех таинств, а не только Евхаристии. Ибо таинство это не магическое (колдовское) действие, которое дает человеку благодать независимо от его веры и чистоты жизни (ср. католическое *ex opere operato*).

Литература

- Антоний (Храповицкий), архим.* Два пути пастырства - латинский и православный. //Богословский Вестник. 1894. №2.
- Булгаков С., прот.* Евхаристический догмат. // Путь. №20. Париж, 1929.
- Введенский Алексей Ив.* Религиозное сознание язычества. Т. 1. М., 1902.
- Глаголев С.С.* Сверхъестественное Откровение и естественное богопознание. Харьков, 1900.
- Глаголев С.С.* Очерки по истории религии. Ч. 1. Св. - Троице-Сергиева Лавра, 1902.
- Голосов А.* Учение св. Кирилла Иерусалимского о таинствах. Самарканд, 1901.
- Зелинский Ф.Ф., проф.* Религия эллинизма. М., 1909.
- Зеньковский В., проф. прот.* Языческие мистерии и христианство. // Апологетика. Париж, 1957.
- Иоанн Златоуст, свят.* О священстве. // Творения. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1895.
- Катанский А.Л.* Догматическое учение Церкви о таинствах в первые три века христианства. СПб., 1876.
- Кириллов А.А.* Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Афанасия Александрийского. // Богословский Вестник. 1902. №12.
- Кириллов А.А.* Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Ефрема Сирина. //Богословский Вестник. 1896. №11.

- Кириллов А.А. Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях двух катехизаторов IV в.: св. Кирилла Иерусалимского и св. Григория Нисского. Новочеркасск, 1898.
- Кремлевский А., свящ. Первородный грех по учению блаж. Августина Иппонского. СПб., 1902.
- Михайловский В. Шаманство. М., 1892.
- Ранович А. Происхождение христианских таинств. М., 1931.
- Серафим Роуз, иером. Православие и религия будущего. М., 1996.
- Смирнов А.В., прот., проф. Курс истории религий. Казань, 1908.
- Спасский А.А., проф. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1928.
- Хрисанф, еп. Религии древнего мира в их отношении к христианству. Историческое исследование. Т. 1, 3. СПб. 1873; Т. 2. СПб., 1875.
- Экземплярский В., проф. Библейское и святоотеческое учение о сущности священства. Киев, 1904.

§3. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Крещение и языческие омовения

Православные таинства в отдельных внешних деталях иногда имеют сходство с какими-то явлениями повседневной жизни, которые использовались в различных ритуалах естественных (языческих) религий. И отрицательная критика усматривает генетическую зависимость от них христианских таинств. В этом ключе рассматривается и возникновение христианского Крещения, которое будто бы явилось простым подражанием священным омовениям других религий. Но в этом подходе игнорируется главное – совершенно различный смысл этих *омовений*. Если, как писал ТЕРТУЛЛИАН, *«слепые язычники уверены в том, что вода естественною своею силою изглаживает их злодеяния»*²³¹, то в таинстве Крещения вода является лишь символом того, что здесь совершается с человеком.

Святые отцы пишут, что в Крещении верующий только в том случае обновляется Христом и очищается от личных грехов, если принимает твердое решение жить по заповедям Евангелия. Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК писал: *«Но надо при сем иметь в мысли, что в сем умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно-свободных решимостей самого человека»*²³². *«Господь приступающего к нему с покаянием и верою милостиво приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою*

²³¹ Творения Тертуллиана. Т.2. СПб., 1849. С. 9.

²³² Феофан Затворник, свт. Толкование первых восьми глав послания св. ап. Павла к Римлянам. М., 1890. С. 332.

преоблещдть живущий в нем грех, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для сего благодати»²³³.

Святоотеческое понимание таинства крещения

Согласно учению святых отцов, Христос Своими страданиями, смертью и Воскресением исцелил воспринятую Им в Воплощении поврежденную человеческую природу и дал возможность каждому уверовавшему в Него приобщиться к Нему в таинстве Крещения. В нем человек получает духовное **семя последнего Адама** – Богочеловека Христа (1Кор. 15: 45). То есть крестившийся получает не сразу всё древо жизни и его благодатные дары, а лишь семя этого древа и реальную возможность получения его плодов через правильную христианскую жизнь. Как пишет преподобный ЕФРЕМ СИРИН: *«Крещение есть только предначатие Воскресения из ада»²³⁴.*

О Крещении как о **семени** (или **закваске** – Мф. 13: 33, или **зерне** – Мк. 4: 31), получаемом человеком в этом таинстве, определенно говорят и Священное Писание, и святые отцы.

Апостол ПЕТР пишет уверовавшим, что они – **возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек** (1 Пет. 1:23), то есть от **нетленного семени слова Божия** – Христа.

Апостол ИОАНН БОГОСЛОВ пишет: **Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем** (1Ин. 3: 9).

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ), комментируя слова апостола Павла **мы сделали причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца** (Евр. 3: 14), называет это **семя «зерном»** (см.: Мк. 4: 31): *«...здесь разумеется благодать Крещения, насаждаемая в нас при вступлении в сочетание со Христом подобно зерну горчичному»²³⁵.* Со ссылками на многих святых отцов святитель это **семя** называет Самим Христом: *«Святой Исаак (Слова 1 и 84) согласно с прочими отцами научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Дар этот сам собою совершен; но мы его или развиваем или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. См. преп. Марка Подвижника Слово о крещении, Ксанфопулов главы 4, 5 и 6»²³⁶.*

²³³ Феофан Затворник, свт. Письма о разных предметах веры и жизни. Собрание писем. Письмо 25. М., 2007. С. 202.

²³⁴ Ефрем Сирий, прп. Творения. Т. 3. М., 1994. С. 181.

²³⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 376. Прим. 3.

²³⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 658. Прим. 6.

Преподобный ГРИГОРИЙ СИНАИТ писал: *«Между тем принятое нами о Христе Иисусе во святом крещении не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю. И благоразумие, и благодарность требуют позаботиться о том, чтобы открыть его и привести в явность... Посему, если искренно хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, то поспешим скорее навыкнуть сему последнему сердечному упражнению и иметь всегда в сердце это одно дело молитвы, безвидно и невообразенно, пока оно согреет сердце наше и распалит его до неизреченной любви ко Господу»²³⁷.*

Святитель ТИХОН ЗАДОНСКИЙ саму веру истинную уподобляет этому благодатному семени, получаемому в Крещении: *«Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое Божественное, которое на Крещении всякому крещаемому всевается»²³⁸.*

Патриарх СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ), исходя из учения святых отцов, писал: *«Дальнейшая жизнь человека... состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в Крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенна (Еф. 4: 13)»²³⁹.*

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ разъясняет при этом, что *«человечество само по себе от Крещения не приемлет изменения: ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое что собственно служащее отличительною чертою естества человеческого не приходит в претворение; ибо претворение было бы к худшему»²⁴⁰.*

«Итак, – подводит итог патриарх СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ), цитируя святителя Тихона Задонского, – человек имеет только «начаток духа» (Рим. 8: 23), или «наченныйся образ Божий», имеет только семя»²⁴¹.

Крещение – не магия

Глубоким языческим заблуждением, влекущим за собой гнев Божий, осуждение и скорби, является принятие Крещения не ради утверждения в христианской жизни, а по обычаю, или по каким-либо суеверным представлениям – как магического обряда, который будто сам по себе принесёт пользу человеку. Поэтому многие, принимающие его в таком ложном убеждении, нередко становятся худшими, чем были, и подвергаются

²³⁷ Цит. по: Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008. С. 411-412.

²³⁸ Тихон Задонский, свт. Творения. М., 1889. Т. 1. С. 71.

²³⁹ Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 243.

²⁴⁰ Григорий Нисский, свт. Твор. Ч. 4. М. 1862. С. 106-107.

²⁴¹ Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. С. 210.

разным несчастьям. Апостол Павел предупреждает: **Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет** (Гал. 6: 7). А пророк Иеремия произносит еще более грозные слова: **Проклят, кто дело Господне делает небрежно** (Иер. 48: 10).

Крещение приносит человеку благо только при условии его веры и обещания Богу доброй совести. В противном случае человека постигает та горькая участь, о которой Господь предупредил в притче о талантах, говоря о получившем один талант и закопавшем его в землю: **негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов** (Мф. 25: 30). Потому что, – пишет апостол, – **Бог наш есть огонь поядающий** (Евр. 12: 29) и **страшно впасть в руки Бога живого!** (Евр. 10: 31). Об этом настойчиво пишут и предупреждают и все святые отцы.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ: *«... ни Крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение таин, ни священная трапеза, ни сподобление Тела, ни приобщение Крови, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха»*²⁴².

*«...многие после крещения живут небрежнее некрестившихся, и даже не имеют никакого признака христианской жизни... Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести, увеличивает казнь»*²⁴³.

Святитель КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ: *«Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не крестит тебя»*²⁴⁴.

Преподобный МАРК ПОДВИЖНИК: *«Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении; неверным же и зловерным и по крещении не дается?»*²⁴⁵.

Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН: *«Ибо тот, кто приступает ко Крещению коварно, скорее будет осуждён, нежели получит пользу»*²⁴⁶.

Священномученик ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ): *«Правда, многих крещеных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещеных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего (Ин. 3: 5), ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания его. Чтобы благодать Крещения была воспринята (2Кор. 6: 1) крещеный должен привиться... к доброй маслине*

²⁴² Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. Кн.1. СПб., 1897. С. 252-253.

²⁴³ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Кн. 1. СПб., 1901. С. 44.

²⁴⁴ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 2010. С. 299.

²⁴⁵ Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова. М., 1858. С. 147.

²⁴⁶ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. М., 2003. С. 132.

Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить»²⁴⁷.

Крещение детей

Обычным правилом в первые века жизни Церкви являлось принятие Крещения в сознательном возрасте, крещение же младенцев вошло в церковную жизнь на Востоке только к IX веку (на Западе – в V-ом).

ТЕРТУЛЛИАН (†220) писал: *«Учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности, полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей (parvulos)... Пусть приходят, когда повзрослеют. Пусть приходят, когда учатся, когда будут научены, куда идти. Пусть станут христианами, когда могут познать Христа (Christum nosse potuerint). Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов?»²⁴⁸.*

Историк М.Э. ПОСНОВ писал: *«Епископский сын Григорий Нисский и сын благочестивых родителей Василий Великий крестились только по окончании светского образования; Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский восприяли крещение после избрания их на епископские кафедры. Святитель Иоанн Златоуст, как и Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия Сатур (Satyrus) и сестра святителя Григория Назианзинского, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин заболел с опасностью для жизни, благочестивая, заботливая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат»²⁴⁹.*

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ (X в.) даже так говорил: *«Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по коей тотчас воображается в ней Христос. Но крещеные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в Крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуместь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа; и благодать святого Крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы*

²⁴⁷ Фаддей (Успенский), свщмч. Радость Воскресения Христова. // Радуйтесь. М.: Изд-во Елеон, 1998. С. 16-17.

²⁴⁸ Тертуллиан. Избранные сочинения. О Крещении. §18. М., 1994. С. 103-104.

²⁴⁹ Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Ч. 2. Гл. 5. Таинство Крещения. Брюссель, 1964 (репринт: Киев, 1991). С. 496-497.

сказали, примут оглашение, восстановят веру, как следует, и возуповают на Бога»²⁵⁰.

«Итак, когда мы крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершеннолетние, мы и благодать принимаем несовершеннолетним образом»²⁵¹.

«Ибо принявшие крещение Твое от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещеные, как поругавшие, по словам Твоим (Евр. 10: 29)²⁵², святую одежду Твою»²⁵³.

Праведный НИКОЛАЙ КАВА́СИЛА (XIV в.) пишет о том, что христиане, принимая Крещение и Миропомазание в бессознательном возрасте, остаются чуждыми даров Духа Святого: *«Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, сие от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души»²⁵⁴.*

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) восклицает: *«Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаёмся в полном неведении о том, что мы приняли?»²⁵⁵.*

О том, при каком всё же условии в Древней Церкви считали возможным Крещение детей, пишет святой ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ: *«...им (наставникам) угодно было допускать к крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому-либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах Божественных, и потом заботился о дитяти, как отец, указанный свыше и как страж его вечного спасения»²⁵⁶.*

Участь некрещеных младенцев

Святые Отцы, основываясь на словах Спасителя, произнесенных о некрещеных детях: **Пусть дети приходят ко Мне и не возражайте им, ибо таковых есть Царствие Божие** (Лк. 18: 15-16. Мф. 19: 13-14), не сомневаются в спасении всех детей.

²⁵⁰ Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Слово 51. М., 1892. С. 464.

²⁵¹ Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны. Сергиев Посад. 1917, С. 37

²⁵² ... сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? (Евр. 10: 29)

²⁵³ Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны. Сергиев Посад, 1917. С. 36.

²⁵⁴ Николай Кавасила, прав. О жизни во Христе. Слово третье. М., 2006. С. 58.

²⁵⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 1993. С. 391.

²⁵⁶ Цит. по: Помозанский М., прот. Догматическое богословие. Клин, 2015. С. 254.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ говорил: *«Если же души праведных в руке Божией, то и души детей, т.к. они не сделались ещё злыми»*²⁵⁷.

Святитель ГРИГОРИЙ НИССКИЙ прямо утверждает: *«Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии Света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здоровья, потому что в начале не приял в душу болезни»*²⁵⁸.

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК не сомневается в спасении всех детей: *«А дети – все ангелы Божии суть. Некрещеных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу. Потому Он знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна!»*²⁵⁹.

Также рассуждает и известный афонский подвижник XIX-го века иеромонах АРСЕНИЙ АФОНСКИЙ: *«Касательно младенцев, о коих просят Вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие св. Крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси во веки, хотя бы кончину получили и нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены: они не виноваты, что не получили св. Крещения, а у Отца Небесного обители многи суть, в числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами, по неиспытанным судьбам Божиим, и не получили св. Крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые Отцы в Синаксаре в субботу мясопустную»*²⁶⁰.

Исходя из этого голоса Священного Предания Церкви, Священный Синод Русской Православной Церкви 14 июля 2018 года, утвердил специальное *«Последование об усопших младенцах, не приемших благодати святого Крещения»*.

Поэтому противоестественно выглядят слова из *«Послания патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере»* (1723 г.): *«Если же младенцы имеют нужду в спасении, то имеют нужду и в крещении. А не возродившиеся, и посему не получившие отпущения в прародительском грехе, необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех, и, следовательно, не спасаются»*²⁶¹.

²⁵⁷ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Кн. 1. СПб., 1901. С. 317.

²⁵⁸ Григорий Нисский, свт. Творения. Т. 4. М., 1862. С. 345.

²⁵⁹ Феофан Затворник, свт. Собрание писем. М., 2000. С. 155-156.

²⁶⁰ Письма в Бозе почившего афонского старца иеромонаха о. Арсения к разным лицам. Письмо № 42. Изд. Афонского русского Пантелеимонова монастыря. М., 1899. Репринт: Галактика, 1994. С. 164.

²⁶¹ Догматические послания православных иерархов XVII–XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 172.

Эти слова – яркая иллюстрация, к какому искажению православного сознания привело влияние католицизма, когда после падения Константинополя в 1453 году греки стали получать свое богословское образование в католических университетах.

§4. МИРОПОМАЗАНИЕ

Данное таинство, имеет внешние исторические прецеденты в иудействе и в некоторых мистериальных культах (например, Тертуллиан упоминает, что *«при посвящении в таинства Митры было что-то вроде помазания на челе»*²⁶²). Однако, эти помазания являлись лишь знаком поставления человека на особое служение или положение в обществе. В христианстве также имеет место помазание маслом в различных богослужебных чинах, например, помазание миром царей при их вступлении на царство. Но всё это не является таинством Миропомазания, а есть лишь знак особых молитв и благословения Церкви.

Христианское таинство Миропомазания имеет иное происхождение и иной смысл. Оно обусловлено фактом схождения Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, ставшего началом освящающего и обоживающего Его действия в мире, о котором было сказано Христом Своим ученикам. Таким образом, происходит участие Третьей Ипостаси – Духа Святого в деле спасения человека.

Ибо уже в Воплощении, пишет преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, *«творческое Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением»*²⁶³, положив начало процессу полного единения, когда **будет Бог все во всем** (1Кор. 15: 28). Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, объясняя слова апостола Павла: **Христос за всех умер** (2Кор. 5: 15), писал: *«Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного в Нём оживления человечества, только началось при апостолах; в массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшие слои, но так как она предназначена была проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживлённым и всё его»*²⁶⁴.

Это таинство открывает верующему врата для реального приобщения Духу Божьему, всем Его дарам, о которых апостол Павел писал: **Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание** (Гал. 5: 22-23). Как видим из Евангелия, и Сам Христос, по Человечеству имел необходимость в Духе Святом, ибо крестившись, тут же получил Его. Поэтому и в традиции Православной Церкви сразу же за Крещением над верующим совершается таинство Миропомазания, в котором крестившийся получает Духа Святого. Как, например, получили Его

²⁶² Цит. по: Малиновский Н.П., прот. Православное догматическое богословие. Т.4. Серг. Посад, 1909. С. 107.

²⁶³ Иоанн Дамаскин, прп. Творения. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. М., 1997. С. 249.

²⁶⁴ Феофан Затворник, свт. Толкование послания апостола Павла к коринфянам второго. М. 2006. С. 249.

крестившиеся самаряне, хотя вначале таинство Миропомазания совершалось через возложение рук (Деян. 8: 14-17).

Однако в силу сопряженности этого таинства с Крещением человек, недостойно их принимающий, подвергается всем тем печальным последствиям, о которых предупреждают отцы.

Святой НИКОЛАЙ КАВА́СИЛА, например, писал: «*А что сообщает [святое] миру каждому из христиан и к чему удобно всякое время – это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же всё это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, – это от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души*»²⁶⁵.

§5. ЕВХАРИСТИЯ

Употребление хлеба и вина в иудействе и язычестве

В атеистической литературе нередко утверждается, что христианская Евхаристия заимствована из религиозных обрядов и культур древних народов. Вкушение хлеба и вина, например, имело место в иудейском праздновании пасхи. Поклонники Митры собирались на общие трапезы, тавроболии, во время которых вкушали хлеб и смешанное с водой вино. У перуанцев имелся обряд, напоминающий Причащение (вкушение священного хлеба – "санку").

Но все эти «священные трапезы» являлись благодарением Божества за дарование земных благ или зна́ком приобщения мистическим силам, но в них не было того, что видим в христианстве.

Преложение, а не пресуществление

Православное понимание, как известно, выражено литургическим термином «*metaboh*» (*метаво́ли* – преложение²⁶⁶), в то время как католическое учение говорит о «*transsubstantiatio*» (пресуществлении). Но различие между ними не столько в терминах, сколько в принципиально различных воззрениях, связанных с ними. Если за понятием *метаво́ли* стоит изначальное учение Церкви о Евхаристии, то учение о *пресуществлении* является совершенно **новым**, возникшим в недрах схоластического богословия Римско-католической церкви и догматизированное ею. Но Церкви оно не было известно в течение, фактически, более полутора тысяч лет!

²⁶⁵ Николай Кавасила, прав. О жизни во Христе. Слово третье. М., 2006. С. 58.

²⁶⁶ В Литургиях святых Иоанна Златоуста и Василия Великого: «Преложив Духом Твоим Святым».

Существо затронутого вопроса заключается в понимании того, какие изменения, материальные или духовные, происходят с Евхаристическими Дарами, если Церковь изначально именует их Телом и Кровью Христовыми? Именно в этом вопросе заключается сущность разногласий между *преложением* Православия и *пресуществлением* католицизма.

Восточные Отцы Церкви и последующая богословская мысль давали разъяснение этой тайны, исходя из того, что истинное понимание Евхаристии возможно только в свете учения Церкви о Христе, ибо Евхаристология – это Христология. Поэтому, как наитием Святого Духа, по определению Халкидонского ороса, соединение Божественной и человеческой природ во Христе произошло *неизменно*, так и в Евхаристии действием Того же Святого Духа хлеб и вино, соединяются с Божеством Христа, материально не изменяясь, и в силу этого соединения становятся (*прелагаются*) Его Плотью – Его Телом и Кровью.

По совершенно иному пути – отвлеченно-философскому, «аристотельскому» – пошло объяснение этого вопроса в Римско-католической церкви. Богословами-схоластами была создана теория т.н. *пресуществления* (*transsubstantiatio*), согласно которой материальная природа (сущность) Евхаристических хлеба и вина превращается в сущность Тела и Крови Христа (лишь чудесно скрывающиеся от наших чувств).

Само слово *transsubstantiatio* впервые было употреблено на Западе, по-видимому, лишь в XII веке. И хотя на протяжении веков не мало было противников идеи пресуществления, главная ее мысль – исчезновение материальной сущности хлеба и вина и появление сущности Тела Христа, осталась в католическом богословии неизменной²⁶⁷.

Основную идею этого нового учения выразил ФОМА АКВИНСКИЙ (†1274): *«Нет никакого иного способа, через который Тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в Тело. Итак, если что-то произошло через превращение, это уже не то, чем оно было до этого. Действительность Тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения»*²⁶⁸.

Но если возникает Тело Христово – не мертвое же, а Сам реальный Христос, следовательно, и священнослужитель для причащения раздробляет Его (ФОМА АКВИНСКИЙ так и пишет: *«убивает, закаляет Христа»* – *immolatio Christi*), то не кощунство ли это? Однако Тридентский собор (XVI в.) догматизировал и это, еще одно, неизвестное святым отцам учение: *«освящением хлеба и вина совершается изменение всего существа хлеба в*

²⁶⁷ См. Eucharist (as sacrament). New catholic encyclopedia. 1967. S. 599-615.

²⁶⁸ Цит. по: Яннарас Х. Вера Церкви. М., 1992. С. 188.

существо Тела Христа Господа нашего, и всего существа вина в существо Крови Его»²⁶⁹.

На православном Востоке официальное признание термина *пресуществление* (*metousws ij* – калька *transsubstantiatio*) происходит лишь в XVII веке! (Хотя в трудах некоторых греческих богословов, получивших образование в католических университетах, появляется в конце XVI века).

Насколько эта никогда не слыханная в Православии идея раскрывает свою «сущность» показывает документ 1645 года «Православное исповедание веры кафолической и апостольской Церкви Восточной», подписанный четырьмя патриархами, во главе с Константинопольским, и несколькими епископами. В этом документе Евхаристическое Тело Христово без стеснения называется «*невареным мясом*» (!). Читаем: «*поелику человеческая природа отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы чрез принятие Тела и Крови Христовой человек соединился со Христом: то, чтобы гнушающийся такую яствою человек не отвергнул сего соединения, Бог, по снисхождению Своему, собственную Плоть и Кровь Свою дает верующим в пищу и питье, под прикрытием хлеба и вина»²⁷⁰ (подчерк. – А.О.).*

Константинопольский поместный собор 1691 года уже анафематствует всех несогласных с пресуществлением. Затем этот термин появляется в Послании Восточных патриархов 1848 г. Так, происходит отступление от изначального учения Церкви о *преложении*, и вводится новый, искажающий Евхаристию термин, а с ним и сама концепция *пресуществления*, которая затем от греков проникает и в Россию.

Однако, как пишет архиепископ ВАСИЛИЙ (КРИВОШЕИН), термина *transsubstantiatio*-пресуществление еще нет в русских катехизисах митрополитов Платона и Филарета (первой редакции 1823-24 гг.). Он был добавлен в катехизис митрополитом Филаретом (Дроздовым) лишь в третьей редакции 1839 года под давлением обер-прокурора Синода. И «*можно только жалеть о внесении в Катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина*»²⁷¹. С этого времени термин «*пресуществление*» стал широко входить в богословскую школьную терминологию в Русской Церкви.

Но есть ли основания для такого грубо-натуралистического воззрения на Евхаристию? Ведь сама идея о возможности сохранения свойств, или качеств, вещи при изменении ее сущности является чистой схоластической

²⁶⁹ Катехизис Католической Церкви. §1376. М., 2002. С. 333.

²⁷⁰ Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. Вопрос 107 // Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 71.

²⁷¹ Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви. БТ, 2003. С. 69.

фикцией. Она совершенно голословна и не вытекает ни из природы сотворенных вещей, ни из каких-либо указаний Откровения, ни из учения святых Отцов.

Святитель ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ прямо писал об этом: *«Не [нужно] тратить времени на умствования, исследуя само подлежащее, не доискиваться какого-то естества, которое лишено качеств и само в себе взятое бескачественно, но твердо помнить, что все свойства, усматриваемые в земле, будучи восполнением сущности, входят в понятие бытия. Покусившись отвлечь разумом от земли каждое из находящихся в ней качеств, придешь ни к чему (к ничто). Ибо если отнимешь черноту, холодность, тяжесть, густоту, качества земли, действующие на вкус или и другие, какие в ней усматриваются [свойства], то подлежащим окажется ничто»²⁷².*

Единосущность всех сотворенных вещей

Святые Отцы с полной определенностью говорят о том, что хлеб, вино и тело по своей природе единосущны.

Святитель АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ: *«Тело [Христово], поелику имело Оно общую со всеми телами сущность и было телом человеческим...»²⁷³; а «в слове против хулящих Духа Святого сказал, что естество всех сотворенных вещей, как происшедших, едино»²⁷⁴.*

Преподобный АНАСТАСИЙ СИНАИТ: *«Ведь человек отличается от бессловесных [тварей] своими мыслящим, разумным, желающим и волящим [началами], тогда как во всем прочем и, особенно по своим телесным [свойствам], он причастен, подобен и единосущен этим [тварям]. Ибо они суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело»²⁷⁵.*

Потому и у христиан, достойно причащающихся и ставших через это сотелесными и единокровными Христу, сущность их тел не исчезает и не заменяется сущностью Тела Христова, ибо и наши тела, и хлеб, и вино, вкушаемые нами, и само Тело Христово единосущны.

Отсюда становится понятным, почему святые Отцы, говоря о Евхаристии, постоянно взаимозаменяют слова «Тело» и «хлеб», «Кровь» и «вино». *«Как то тело, – пишет святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ, – соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним»²⁷⁶.*

²⁷² Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. Беседы на Шестоднев. М., 1845. С. 14.

²⁷³ Афанасий Великий. Творения. Т. 1. О воплощении Бога Слова. §20. М., 2015. С. 121.

²⁷⁴ Цит. по: Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. Кн. III. Гл. XVI (60). М., 2003. С. 114.

²⁷⁵ Анастасий Синаит, преп. Три слова об устройении человека по образу и по подобию Божию. Пер. А. И. Сидорова. // Альфа и Омега. № 2 (20). М., 1999. С. 130.

²⁷⁶ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. СПб., 1904. С. 237.

На Литургии после преложения Святых Даров диакон произносит: «Раздоби, Владыко, святой Хлеб», а не *immolatio Christi*.

Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН: «Ибо так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единою кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом»²⁷⁷.

Что происходит со святыми Дарами?

Преподобный МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ: «Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря: “Как может Он плоть Свою дать нам есть? (Ин. 6: 52). Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии Хлеба, и освящает словом и силой духовной, и становится Телом и Кровью Христовой. И все, – говорит апостол, – одним Духом напоены” (1 Кор. 12: 13), как и Господь сказал мыслящим сие телесно: Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (ср. Ин. 6: 63)»²⁷⁸. Преподобный Макарий, как видим, осуждает мыслящих о Евхаристии телесно и вещественно.

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ в послании к Кесарию прямо утверждает, что природа Хлеба в Евхаристии не меняется: «Как хлеб, прежде нежели освятится, мы называем хлебом; когда же Божественная благодать освятит его чрез посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется Телом Господним, хотя естество (*f'Ъsij*) хлеба в нем остается, и не двумя телами, но одним Телом Сына мы называем его, так и здесь, по внедрении Божественного естества в тело, то и другое вместе составили одного Сына, одно Лицо, при нераздельности в то же время неслитно познаваемое – не в одном только естестве, но в двух совершенных»²⁷⁹. Важно при этом отметить, что ни один из святых Отцов, цитировавших это послание (Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер – ученик преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор патриарх Константинопольский), никогда не подвергал сомнению ни подлинность этого послания, ни истинность высказанной в нем мысли²⁸⁰. Это является лучшим ответом тем католическим издателям, которые ради оправдания идеи пресуществления отнесли данное послание святителя в разряд сомнительных.

²⁷⁷ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Книга 4. Гл. 13. О святых и пречистых таинствах Господних. СПб., 1894. С. 225.

²⁷⁸ Макарий Египетский, прп. Духовные слова и послания. Слово 26. М., 2015. С. 484.

²⁷⁹ Свт. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 3. СПб., 1897. С. 815.

²⁸⁰ См. Свт. Иоанн Златоуст. Твор. Т.3, кн.2. СПб., 1897. С. 813. прим.1. (Репринт М.1994).

Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН: *«И подобно тому как в крещении, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать себе тело маслом, Он сочетал с елеем и водою благодать Духа и сделал его [т.е. крещение] банею пакибытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, Он сочетал с ними Свое Божество и сделал их Своими Телом и Кровью для того, чтобы чрез то, что обычно и согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естества»²⁸¹.*

«Исаия увидел уголь, но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем, так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с Божеством; тело же, соединенное с Божеством, не одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же – соединенному с ним Божеству. Поэтому то и другое вместе – не одно естество, но два»²⁸².

«Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса... чрез них [хлеб и вино] мы делаемся участниками Божества Христова»²⁸³.

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ: *«Если ядущие Его Плоть и пьющие Его Кровь имеют жизнь вечную... мы же, [если] вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем [при вкушении] чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога»²⁸⁴.*

Преподобный НИКИТА СТИФАТ: *«Что такое насущный хлеб, как не то, что он единосущный с нами? А хлеб, единосущный с нами, есть не что иное, как Тело Христа, Который стал единосущным с нами через плоть Своей человечности»²⁸⁵.*

Святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: *«Сей хлеб является как бы некоей завесой скрытого внутри Божества»²⁸⁶.*

Византийский экзегет ЕВФИМИЙ ЗИГАБЕН (†1120) писал о Святых Дарах: *«Смотри, как из естественных они становятся сверхъестественными. Естественны вкушение предлагаемого хлеба и питье вина, а сверхъестественны их действенность и сила»²⁸⁷.*

Поэтому, как в Боговоплощении наитием Духа Святого человеческая природа соединилась с Сыном неслитно, неизменно, нераздельно и

²⁸¹ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Кн. 4. Гл. 13. М., 2003. С. 136.

²⁸² Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Кн. 4. Гл. 13. М., 2003. С. 137.

²⁸³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. Кн. 4. Гл. 13. М., 2003. С. 138.

²⁸⁴ Слова богословские и нравственные (Eth. 10, 760-764). Цит. по: Иларион (Алфеев), игум. Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание. СПб., 2001. С. 134.

²⁸⁵ Dialexis et antidialogus. В: Michel A. Humbert und Kerullarios II. - Paderborn: Quellen und Forschungen, 1930. P. 322-323. Цит. по: Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. С. 289.

²⁸⁶ Св. Григорий Палама. Беседы. Т. 3. М., 1993. С. 160.

²⁸⁷ Толкование Евангелия от Матфея, составленное по древним святоотеческим толкованиям византийским, XII века, ученым монахом Евфимием Зигабеном. СПб., 2000. С. 325. (Толкование на Мф. 26: 26)

неразлучно, так и в Евхаристии действием Того же Духа («Преложив Духом Твоим Святым») хлеб и вино «халкидонски» воспринимаются Богом Словом в единение с Собой. Однако это Боговосприятие (воипостазирование) Евхаристических Даров является не новым Боговоплощением, но актуализацией, осуществлением его спасительной цели обожения всей твари²⁸⁸.

В Воплощении, пишет преподобный ИОАНН ДАМАСКИН, «творческое Слово Божие, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением»²⁸⁹, положив начало совершенному их единению, когда **будет Бог все во всем** (1 Кор. 15, 28). Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, объясняя слова апостола Павла: **Христос за всех умер** (2Кор. 5: 15), писал: «Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного в Нем оживления человечества, только началось при апостолах; в массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшие слои, но так как она предназначена была проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживлённым и всё его»²⁹⁰.

Таким образом, православным термином «*metaboh* – преложение» выражается духовное, а не материальное изменение святых Даров. Призыванием Святого Духа они соединяются с Богом-Словом и тем самым становятся Его плотью – Его истинным Телом и истинною Кровью. Термин же пресуществление может в лучшем смысле пониматься и использоваться только как синоним преложения. Такое можно видеть на примере Пространного Христианского Катехизиса святителя Филарета Московского, в котором говорится: «Хлеб и вино прелагаются, или пресуществляются в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову»²⁹¹.

Необходимо отметить, что православное учение о преложении столь же принципиально отлично и от протестантского понимания Евхаристии, которое имеет два основных варианта. Первый – как воспоминание о Тайной Вечере. И в этом случае хлеб и вино рассматриваются лишь в качестве символов Тела и Крови Христовой, что полностью лишает Евхаристию значения таинства. Во втором – речь идет о присутствии Христа в хлебе и вине (*impanatio*) в момент только причащения, после которого они вновь становятся обычными пищевыми остатками, которые можно использовать, как угодно.

²⁸⁸ «и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8: 21).

²⁸⁹ Иоанн Дамаскин, прп. Творения. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы. М., 1997. С. 249.

²⁹⁰ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к коринфянам второго. М., 2006. С. 249.

²⁹¹ Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М., 2013. С. 86.

Прекрасно сказал о ложности католического и протестантского учений о Евхаристии и печальных последствиях их чисто рационалистических споров святитель Черниговский ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ) (†1866): «Споры папистов с протестантами, из которых первые думали решить вопрос своим варварским словом – *transubstantiatio*, а последние подобным же словом – *in et coexistentia, impanatio* – на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешение вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды, столько противной духу Христовой вечери»²⁹².

Евхаристия как Жертва

В отличие от иудейских и языческих кровавых жертвоприношений, от католицизма, видящего в Евхаристии повторение Голгофской Жертвы (по Фоме Аквинскому, священник, литургисуя, «убивает, закаляет Христа – *immolatio Christi*»), и от протестантизма, вообще отрицающего её жертвенный характер, православие видит в Евхаристии актуализацию (осуществление, достижение цели) Жертвы Христовой в жизни верующего, христианской общины, всей Церкви. Ибо в Причащении христианин становится, по слову святителя Кирилла Александрийского, единотелесным, единокровным, единодуховным Христу, и все христиане – единым Телом Христовым. Таким образом, достигается цель пришествия Сына Божия на землю – обожение человека, возведение его в достоинство чада Божия и наследника Царства Божия.

Святые Отцы об условиях и действительности причащения

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ: «Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются однажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью»²⁹³.

«О, как велико ослепление предателя? Приобщаясь Таин, он [Иуда] оставался таким же, и наслаждаясь страшною трапезою, не изменялся. Это показывает Ин. 13: 27, когда говорит, что после этого вошел в него сатана»²⁹⁴.

«А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и как случится приступают в праздники к этой трапезе, а того не

²⁹² Филарет, архиеп. Черниговский. Православное догматическое богословие. Изд. Третье. СПб., 1882. С. 166, прим. 40.

²⁹³ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 12. Кн. 1. Толкование на послание к евреям. Беседа 17. СПб., 1906. С. 153.

²⁹⁴ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 7. Кн. 2. Толков. на св. Матфея Евангелиста. Беседа 82. СПб., 1901. С. 819.

знают, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Как человеку, не сознающему за собою ничего худого, можно приобщаться каждый день, так напротив погрязшему во грехах и не раскаявшемуся не безопасно приступать к этой трапезе и в праздник. То, что мы приступаем лишь однажды в год, не освобождает нас от вины, если приступаем недостойно; напротив, то самое и служит к большему осуждению, что мы, и приступая однажды в год, не приступаем чистыми. Посему увещаю всех вас приступать к божественным таинствам не по поводу праздника только; но если вы пожелаете приобщиться этого святого приношения, то за несколько дней должны очищать себя покаянием, молитвою, милостынею и занятием духовными предметами, и не возвращаться назад, как пес на свою блевотину (2 Петр, 2, 22)»²⁹⁵.

Преподобный СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: «Бывает иногда так: здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными!»²⁹⁶.

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: «Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. Чтобы покаяние совершить как должно – с сокрушением искренним и твердою решимостью не оскорблять более Господа – для этого назначаются все другие подвиги говенья: и хождение в церковь, и домашняя молитва, и пощение, и прочее все»²⁹⁷.

Праведный ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ «строго относился к прихожанам, приступающим к Святому Таинству Причащения, не допуская растрёпанных или неаккуратно одетых. Помню еще, и как бы слышу голос дорогого Батюшки к одному парню со всклокоченной головой: "Стёпка, растрёпка, отойди от Святой Чаши, причешишь вперёд". Женщин с непокрытой головой также не допускал к Св. Причастию»²⁹⁸.

Во второй половине XX-го века в католическо-протестантской среде на Западе начался т. н. «евхаристический бум». Выразился он в крайне опасной идее частого причащения без «предварительных условий». Католическая церковь объявила о достаточности одного часа «поста» перед причастием (т. н. «евхаристический пост») и необязательности исповеди. У протестантов всегда так было. Результат подобных новшеств – потеря благоговения к Таинству и к самой вере, и колоссальное омирщение духовенства и мирян.

²⁹⁵ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т.1. Кн. 2. Против аномеев. Слово 6. §4. СПб., 1895. С. 543.

²⁹⁶ Цит. по: Вениамин (Федченков), митр. Всемирный светильник преподобный Серафим Саровский. Париж, 1932. С. 39.

²⁹⁷ Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Гл. 32. М., 2009. С. 139.

²⁹⁸ 50-летие преставления приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Юбилейный сборник. Нью-Йорк, 1958. С. 43.

Но и за непонуждение себя к благоразумному подготовленному принятию этого таинства человек страдает так же, как и за небрежное, неблагоговейное причащение.

§6. ПОКАЯНИЕ (ИСПОВЕДЬ)

Покаяние – одно из естественных чувств человека. Дохристианские религии знали покаяние, о чем свидетельствуют их жертвы, приносимые за грехи Богу, богам, идолам. Но православное таинство Покаяния (Исповедь) отличается от покаяния в язычестве и иудействе тем, что в этом таинстве искренне кающийся христианин не только очищается от грехов, но и получает особый дар благодати, который умиротворяет душу, способствует молитве, реально помогает в борьбе с грехом во всей последующей жизни.

Задача христианина в этом таинстве состоит в искренности раскаяния в том, о чем особенно говорят и совесть, и разум, и в решимости прилагать все усилия к исправлению жизни, а не в максимальном перечислении своих грехов. Ибо исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Это касается и так называемой генеральной исповеди, которая возможна лишь в тех случаях, когда человек никогда или очень долгое время (годы) не исповедовался. И здесь со стороны священника нужна очень большая нравственная чистота, деликатность, чтобы не ранить человека неуместными вопросами. В первую очередь это касается плотских грехов. Ибо священник – это не судья, а только помощник в духовной жизни верующего. И не священник отпускает грехи, о чем говорит разрешительная молитва: *«Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое... аз же точию свидетель есмь»*.

§7. СВЯЩЕНСТВО И ЖРЕЧЕСТВО

Отрицательная критика наиболее часто указывает на христианское священство как институт, полностью заимствованный из иудейства и язычества. В этом утверждении лишь одно верно, что во всех религиях действительно существует категория тех людей, которые являются своего рода посредниками между Богом (или высшими и тайными силами) и людьми – священники, жрецы, шаманы. Но эта всеобщность данного института говорит только о его естественной необходимости в религии, но не о какой-то генетической зависимости одной религии от другой. Христианское священство и в данном случае имеет также свои истоки происхождения и свои особые функции.

В отличие от ветхозаветного жречества (в язычестве и в иудействе), в которых оно представляло собой выделенный род, касту, и формировалось,

как правило, по родственному преемству, в Православии видим совсем другой принцип кандидата в священство. Апостол Павел описал его необходимые свойства: **должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пецись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть дьявольскую** (1Тим. 3: 2-7).

Это проистекает из того, что основной задачей христианского священства является не совершение священнодействий, как в иудейской и языческих религиях, а руководство в духовной жизни верующих. Об этом писал, например, святитель **ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ**: *«... мы как пастыри, как учителя, как преемники апостолов непременно должны вполне соответствовать своему званию, т.е. мы должны учить... [Но] по нынешним действиям нашим мы почти не что иное, как жрецы, как совершители таинств и обрядов»²⁹⁹.*

В таинстве Священства, как и во всех других таинствах, человеку дается особый дар благодати – пастырства, но дается опять-таки как *семя*, которое нужно **вращивать, возгревать** (2Тим. 1: 6) праведной жизнью и постоянным изучением Священного Писания и святых отцов. В противном случае священник теряет этот дар, хотя бы до лишения сана и продолжал совершать необходимые священнодействия. Ибо это *семя* он получает не просто в силу совершения над ним особого священнодействия (рукоположения), но если принимает его с верой, благоговением и смирением.

Святые отцы о священстве

Святитель **ИОАНН ЗЛАТОУСТ**: *«... священник, хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, вверенных его попечению, то вместе с порочными пойдет в геенну, и часто невинный по своим делам, он погибает за ваши беззакония, если не исполнит надлежащим образом всего, что до него касается»³⁰⁰.*

²⁹⁹ Иннокентий (Вениаминов), митр. Московский. Письмо Н. А. Протасову. // Избр. труды. М., 1997. С. 192.

³⁰⁰ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. Кн. 2. Беседа 86. §4. СПб., 1902. С. 589-590.

Преподобный ИСИДОР ПЕЛУСИОТ: *«прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие»*³⁰¹.

Преподобный ЕФРЕМ СИРИН: *«А я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священства, и принимают оное, не быв призваны Христовою благодатию, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные»*³⁰².

Поэтому преподобный СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ предупреждал: *«желание сана есть начало и корень властолюбия»*³⁰³.

*Духовник*³⁰⁴

- **Святые отцы о необходимости особой осторожности в выборе руководителя и опасности принять бездуховного «старца» за духовника**

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних (Ам. 8: 11). Святитель ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ в середине XIX-го века, повторяя эти слова пророка, со скорбью писал, что уже в его время трудно было найти наставника не прелестного. Но при этом указывал на ещё сохраняющуюся возможность для христианина, ищущего обрести путь спасения: *«жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братьев»*³⁰⁵.

Преподобный КАССИАН РИМЛЯНИН: *«Полезно открывать свои помыслы отцам, но не каким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред»*³⁰⁶.

Преподобный ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК: *«Когда мы... желаем... верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны*

³⁰¹ Исидор Пелусиот, прп. Творения. Ч.1. §625. М., 1859. С. 384.

³⁰² Ефрем Сириин, прп. Творения. Т.2. М., 1993. С. 401.

³⁰³ Жизнь и подвиги прп. Сергия Радонежского. Шамордино, 1992. С. 17.

³⁰⁴ См. подробнее Приложение №1.

³⁰⁵ Игнатий (Брянчанинов) свт. Творения. Т.1. М., 2006. С. 522.

³⁰⁶ Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Т.1. М. 2006. С. 456. См.: Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. Собеседование второе о разсудительности. Гл. 13. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Репр. 1892. С. 196.

рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой гибели»³⁰⁷.

Преподобный ПИМЕН ВЕЛИКИЙ повелел *«немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным»³⁰⁸.*

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ пишет, что Господь хочет *«научить и нас не прельщаться одними словами и не всякому верить человеку, который называет себя духовным, но удостоверяться прежде из жизни его и от дел его, согласны ли слова его и дела с учением святых отец, и тогда уже принимать его и слушать слова его, как слова Христовы. Если же слова его и дела несогласны с учением святых отец, то не следует принимать его, а напротив отвращаться от него, хотя бы он воскрешал мертвых и иные многие творил чудеса»³⁰⁹.*

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«При определении их [духовников] должно употреблять великую осмотрительность и строгое рассуждение, чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания разорение»³¹⁰.*

- **О правильном отношении к духовнику (послушание, совет)**

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): *«По учению отцов, жительство ... единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братьев; этот совет опять должно проверять по писанию отцов»³¹¹.*

«Скромное отношение советника к наставляемому – совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику... Совет не включает в себе условия непременно исполнять его: он может быть исполнен и не исполнен»³¹².

«Всякий духовный наставник должен приводить души к Нему [Христу], а не к себе... Наставник пусть, подобно великому и смиренному Крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто... Не замени для души, к тебе прибежавшей, собою Бога. Последуй примеру святого Предтечи»³¹³.

«Те старцы, которые принимают на себя роль [старца]... (употребим это неприятное слово)... в сущности, не что иное, как душепагубное

³⁰⁷ Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 4. §6. СПб., 1996. С. 34.

³⁰⁸ Цит. по: Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т.5. М., 2003. С. 66-67

³⁰⁹ Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Слово 60. М., 1892. С. 90.

³¹⁰ Феофан Затворник, свт. Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения. МДА: «Новая книга», 1995. С. 87.

³¹¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2006. С. 522.

³¹² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2003. С. 71.

³¹³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 221.

актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании – послушании, суть ложные, что самый их образ мыслей, их разум, их знание суть самообольщение и бесовская прелесть...»³¹⁴.

«Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями; но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя!»³¹⁵.

§8. БРАК

Брак изначально установлен Богом. Сам Христос Своим присутствием освятил брак в Кане Галилейской. Поэтому Церковь осудила уничижающих брак. А святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА́ уверял даже, что брак не означает снисхождения к слабости неспособных к монашеству; напротив, жизнь в девстве гораздо исполнимее и малотруднее жизни в браке³¹⁶.

Но христианство совершенно изменило взгляд на брак по сравнению с тем, что было во всю предшествующую историю человечества. Оно впервые указало на то, что муж и жена являются единым существом, хотя и в двух лицах и с двумя различными свойствами и функциями. Жена – не служанка и, тем более, не рабыня мужа, но его собственное тело, его *сердце*, как и муж есть тело жены, её *ум*, так что они уже, – сказал Христос, – не двое, но одна плоть (Мф. 19: 6). Поэтому должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя (Кол. 3: 18). И никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее (Еф. 5: 29). И как бессмысленны рассуждения о том, что необходимее в организме ум или сердце, руки или ноги, такими же, по христианскому учению, являются и дискуссии о так называемом равноправии, о том, кто главнее в семье. Ибо в ней просто каждый исполняет свою необходимую функцию.

Таким образом, христианство в принципе исключает то неписанное до него правило отношение к жене, по которому она рассматривалась как существо низшее мужа и потому полностью подчиненное его воле и произволу.

Но в то же время христианство отвергает и другую крайность – отсутствие главенства в семье, анархию в ней. Многоначалие, пишут отцы, есть безначалие и источник всякого неустройства и всех бед. **Жены**, – пишет

³¹⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2003. С. 64.

³¹⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2003. С. 68.

³¹⁶ Григорий Палама, свт. Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания. §13. // Добротолюбие. Т. 5. М., 2010. С. 257.

апостол Павел, – повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе (1Тим. 2: 12), потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви (Еф. 5: 23). Напротив, наш отечественный психолог Т. ФЛОРЕНСКАЯ писала: «*Власть над мужчиной убивает любовь*»³¹⁷.

Конечно, хорошо, когда сложные вопросы могут разрешаться по согласию. Но жизнь нередко ставит мужа и жену перед необходимостью принимать окончательное решение при полном расхождении во мнениях. В таких случаях, как в любом организованном обществе: государстве, армии, школе, спорте, на заводе, фирме и т. д., окончательное решение принимает президент, генерал, руководитель, – так и в нормальной семье это должен делать тот, о котором говорит не только вся история человечества, но и само Божественное Откровение Ветхого и Нового Заветов – муж. Причина этого заключается не в каких-то преимуществах мужской природы или недостатках женской, а в их особенностях: мужчина больше живет умом, женщина – чувством. Поэтому не случайна центральная мысль отцов: нет добра (добродетели) без рассуждения.

Но как ум без сердца, так и чувства без ума – одинаково ненормальны. Отсюда призыв Христос: **Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою** (Ин. 13: 34-35).

Что является главной целью таинства Брака? – Взаимопомощь в деле спасения. И поскольку в семейной жизни происходит постоянное соприкосновение друг с другом и страсти проявляют себя, можно сказать, ежеминутно, то семья, как правило, оказывается лучшей средой для познания себя – этой основной цели земной жизни человека.

Об исключительной духовной ценности познания себя замечательно сказал святой ИСААК СИРИН: «*Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благодетели... Ибо у праведника, не познавшего своей немощи, дела его как бы на острие бритвы, и вовсе недалёк он от падения и от тлетворного льва, разумею же демона гордыни*»³¹⁸.

Как и в любом таинстве, в Браке подается свое семя, особый дар Духа Святого. Поэтому вступившие в законный брак верующие, но не венчающиеся, согрешают не тем, что будто незаконно сожительствуют, но своим пренебрежением дара Божия, подаваемого в таинстве. Поскольку тем самым они лишают себя помощи Божией, как и все неверующие, в том, чтобы это семя стало деревом, приносящим добрые плоды совместной жизни.

³¹⁷ Флоренская Т. Мир дома твоего. Психология в жизни. М.: «Радонеж», 1998. С. 100.

³¹⁸ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 61. М., 1858. С. 476.

Карикатурой на брак и откровенным грехом является так называемый «гражданский брак» – внебрачное сожительство, когда люди просто сходятся по образу и подобию животных. И уже полным извращением природы человека, омерзительным для Бога и людей является содомизм (гомосексуализм). Об этом как явлении самого грубого язычества с резким осуждением писал апостол Павел в послании к Римлянам (1: 26-27)³¹⁹.

Какое же зло усматривали и продолжают видеть в блуде, и тем более противоестественном, все народы (за исключением современных «цивилизованных» дикарей Старого и Нового света)? Исторический опыт показал, что единственно прочной основой всех устоев семейной и общественной жизни является здоровое нравственное и духовное состояние личности, основанное на твердых моральных принципах. Поэтому разрушение их, освобождение низменных инстинктов и их господство в человеке всегда приводит к самым негативным последствиям.

Этим объясняется и тот странный на первый взгляд факт, что именно к женщине во все времена предъявлялись особые, повышенные моральные требования. Всегда было ясно, что по своей природе она является хранительницей (или, вопреки природе, разрушительницей) моральной устойчивости нации и, следовательно, благополучия её жизни. И женщины это прекрасно понимают.

Возможность развода

Но как быть, когда нет уже никаких объективных возможностей для сохранения семьи?

На этот вопрос отвечают церковные каноны, которые регулируют брачные отношения. Они говорят, по каким причинам допустим развод. О них было сказано на Архиерейском Соборе в 2000 году в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».

В нем говорится:

«В 1918 году Поместный Собор Русской Церкви в определении о поводах расторжения брачного союза, освящённого Церковью, признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также следующее:

- *Противоестественные пороки;*

³¹⁹ «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1: 26-17).

- *Неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения;*
- *Заболевание проказой или сифилисом;*
- *Длительное безвестное отсутствие;*
- *Осуждение к наказанию, соединённому с лишением всех прав состояния;*
- *Посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей [и, конечно, не только супруги, но и супруга];*
- *Снохачество или сводничество;*
- *Извлечение выгод из непотребств супруга;*
- *Неизлечимую тяжкую душевную болезнь;*
- *Злонамеренное оставление одного супруга другим»³²⁰.*

В «Основах социальной концепции» этот перечень дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.

Однако все эти основания для развода нельзя рассматривать как требования. Они – только допущение, возможность для расторжения брака, окончательное же решение всегда остаётся за самим человеком.

Вступление в брак с человеком другой веры или с неверующим, учитывая современную действительность, в «Основах...» хотя не рекомендуется, но и не запрещается безусловно. Такой брак в любом случае является законным браком, ибо заповедь о браке дана Богом изначально, с самого сотворения человека, и он существовал и существует во всех народах, независимо от их религиозной принадлежности. Но такой брак не может быть освящён Православной Церковью в таинстве Венчания.

§9. МОНАШЕСТВО

Этот серьёзный шаг в жизни требует серьёзной подготовки и твердой решимости отречения от мира. В противном случае монашество может принести человеку большие внутренние бедствия. В настоящее время без тщательного изучения творений святителя Игнатия практически невозможно правильное понимание монашества, невозможна истинная иноческая жизнь. *«Монахи, – писал он, – суть те христиане, которые оставляют все по возможности земные занятия для занятия молитвой – добродетелью,*

³²⁰ Основы социальной концепции. § 10.3. // Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Материалы. М., 2001. С. 375.

высшей всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться воедино с Богом...»³²¹.

Но в одном из писем в 1863 году он предупреждал: *«Важность – в христианстве, а не в монашестве; монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству»³²². «Истинное христианство и истинное монашество заключается в исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была наружность»³²³.*

Священномученик Иларион (Троицкий) считал монашество уделом слабых, нуждающихся в зароке, обете, чтобы связать себя дисциплиной³²⁴; то же мнение неоднократно высказывал и архимандрит Иоанн (Крестьянкин): сильные христиане спасаются в миру, а слабые – в монастыре³²⁵.

§10. ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (СОБОРОВАНИЕ)

Во всех церковных таинствах, принимаемых верующим с верой и покаянием, происходит очищение души от ран греховных и дается помощь в скорбях и болезнях. Наибольшей силой и врачующим действием обладает таинство Причащения святых Христовых таин.

Но есть еще одно таинство, специально установленное Церковью для тяжело больных, страдающих, которые особенно нуждаются в усиленных молитвах. Это таинство называется Елеопомазанием, или Соборованием. О нем пишет апостол Иаков: **Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему** (Иак. 5: 14-15). Это таинство, как предназначенное для особенно тяжело больных, совершалось редко и даже несколькими (7-ю) священниками.

В наше время оно, к сожалению, потеряло такое исключительное значение. Большинство верующих обращаются к нему, как, фактически, к особому молебствию о здравии для всех желающих. Потому и исцеления редки.

³²¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. СПб., 1905. С. 458.

³²² Собрание писем святителя Игнатия, епископа Кавказского. Письмо 503. М. - СПб., 1995. С. 732.

³²³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. СПб., 1905. С. 39.

³²⁴ См.: Иларион (Троицкий), свщмч. Без Церкви нет спасения. М. - СПб., 1998. С. 243.

³²⁵ <https://www.pravmir.ru/archimandrit-tixon-shevkunov-o-vosstanovlenii-rossii-vospitanii-detej-i-sekretevechnoj-molodosti-video-foto/>

РАЗДЕЛ 10. ИСТИННОСТЬ ХРИСТИАНСТВА

§1. АРГУМЕНТЫ

В настоящее время, когда, наверное, в любом народе и государстве можно встретить представителей практически самых разных религий, и когда все настойчивее пропагандируется идея одной всеобщей религии, особенно насущным является вопрос, прежде всего для монотеистической религии, о тех объективных аргументах, которые могли бы свидетельствовать о ее сверхъестественном, Божественном происхождении, то есть ее истинности.

Этот вопрос встает и перед христианством. И оно предлагает целый ряд таких аргументов.

Вероучительные аргументы

Все основные вероучительные христианские истины (о Боге-Троице, Боге любви и смирения, Логосе и Боговоплощении, Кресте и Воскресении, всеобщем воскресении, Церкви, таинствах и др. – см. выше Разделы 3, 5, 8) принципиально отличаются как от учений иудейской и всех языческих религий, так и от религиозно-философских идей дохристианской эпохи. Апостол Павел в таких словах выразил беспрецедентность основной христианской истины: **Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие** (1Кор. 1: 23). Уникальность этих истин и невыводимость из каких-либо известных дохристианских религиозных и философских учений является одним из ярких свидетельств неземного, Божественного происхождения их Источника – Иисуса Христа.

Пророческий аргумент

Одним из впечатляющих аргументов, свидетельствующих о Божественности Христа и открытых Им истин, являются те пророческие предсказания в Его Евангелии, которые исполнились и исполняются до настоящего времени.

- В Евангелии от Луки читаем о грядущих бедствиях отвергнувших Его евреев и о трагедии Иерусалима: **ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего** (Лк. 19: 43-44); **это дни отмщения, да исполнится все написанное... великое будет бедствие на земле и гнев на**

народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы (Лк. 21: 22-24; см. также Мф. 23: 35-36).

Эта трагедия и произошла в 70 году в результате жестокого подавления Римом восстания евреев.

Необходимо отметить, что Евангелия (Матфея и Луки), в которых приводятся эти пророческие слова Христа, были написаны до предсказанной трагедии: *«Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62 г. после Рождества Христова»*³²⁶, Евангелие от Луки написано в 63 г.³²⁷

- В Евангелии находим слова Девы Марии: **Отныне будут ублажать Меня все роды** (Лк. 1: 48). Евангелист не усомнился записать это предсказание молодой Девушки как несомненное, хотя в естественном порядке сделать подобное в ту эпоху было более, чем странно. И во всю христианскую эпоху, где бы на земном шаре ни проповедовалось Евангелие, всюду действительно прославляют Пресвятую Деву Марию.

- Замечательно пророчество Христа о женщине, помазавшей Его миром незадолго до страданий: **Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала** (Мф. 26: 13; Мк. 14: 9). И вот уже 2000 лет весь христианский мир вспоминает ее.

- Исполняются с полной очевидностью пророческие слова Христа: **И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам** (Мф. 24: 14). Нет ни одной книги, которая могла бы соревноваться с Евангелием по своей распространенности в мире.

- В той же главе (Мф. 24: 4-5, 11, 24-26) читаем: **Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят... и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих... и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам** (ср. Лк. 21: 8). На протяжении всей истории христианства и в последнее время появлялись такие лжехристы и лжепророки (Кришнамурти, Порфирий Иванов, Сёко Асахара, Виссарион, Мун, Грабовой и др.) с их *«знамениями и чудесами»*. Особенно увеличилось количество так называемых «старцев», претендующих на славу прозорливцев, чудотворцев и изгонителей бесов.

³²⁶ Новый Завет. Брюссель, 1964. С. 408.

³²⁷ Там же. С. 420.

• Две тысячи лет назад было сказано Христом: Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое (Мф. 24: 9). Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое... Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое (Лк. 21: 12, 16-17). Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 10: 21-22).

Достаточно вспомнить хотя бы первые века христианства до Миланского эдикта 313 года Константина Великого, или так называемые великие Французскую, Октябрьскую революции с их чудовищными расправами над христианами. И в настоящее время каждые 5-6 минут погибает христианин только за свою веру:

«14.01.2016. В 2015 году за веру были убиты более 7 тыс. христиан в разных странах. Это почти на 3 тыс. человек больше, чем в 2014 году.

27.12.2016. В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек.

16.10.2017. Нынешние гонения на христиан в мире достигли беспрецедентных масштабов и жестокости, как подтверждают данные нового статистического отчета», – сообщает The Christian Post³²⁸.

В 2018 году за свою веру были убиты 4136 христиан, говорится в недавно опубликованном докладе правозащитной христианской НПО «Open Doors». Вот уже шестой год подряд эта цифра растет. По данным «Open Doors», годом раньше, в 2017, в мире было убито за веру 2782 христиан³²⁹.

Слова Христовы: и восстанут дети на родителей, и умертвят их (Мф. 10: 21-22), – в настоящее время приобретают все более реальное значение в связи с введением (в США, Европе) т. н. ювенальной юстиции. Ее суть – полная и бесконтрольная свобода поведения детей в семье (что позволяют многие родители и в России). А функция родителей сводится к удовлетворению всех потребностей (и прихотей) ребёнка без возможности и права необходимого его воспитания. То есть родители, фактически, становятся рабами, а дети – господами. Так, целенаправленно уродуется психология детей и создается резкое отчуждение между родителями и ребенком. Логика и факты

³²⁸ The Christian Post. <https://www.christianpost.com/news/christian-persecution-all-time-high-worldwide-report-202955/> .

³²⁹ Электронный журнал «Православное обозрение». № 887. 19.01.2019.

свидетельствуют, к каким трагическим последствиям ведет и уже приводит эта система «воспитания».

- Особое значение представляют пророчества о конце истории, антихристе и земном состоянии Церкви.

1. **Восстанет народ на народ и царство на царство; будут большие землетрясения по местам и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба... в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится** (Лк. 21: 10-11, 25). Эти явления по временам всегда были на нашей планете, однако здесь речь идет об их катастрофическом умножении и такой силе воздействия на человека и на всю окружающую среду, что люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются (Лк. 21: 26). Одной из очевидных причин подобных катастроф явится стремительно ускоряющийся научно-технический прогресс.

2. **По причине умножения беззакония, во многих охладееет любовь** (Мф. 24: 12). Становится все более очевидным, что человечество идет к окончательному духовному и нравственному развращению и наступлению эпохи полной свободы греха. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков»*³³⁰.

3. **И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец** (Мф. 24: 14). В настоящее время, практически, уже во всех народах есть проповедники Евангелия. А на один из очевидных признаков наступления конца времени указывают слова Христа: **когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте** (Мф. 24: 15). Речь здесь идет, прежде всего, не о храмах и святых местах, но о душах человеческих, об омёрщени сознания верующих (в первую очередь монашества, духовенства, богословов) и о таком состоянии христианских Церквей, когда главным направлением их деятельности станет не проповедь жизни по Евангелию, не исцеление человека от страстей, но решение мирских проблем: экономических, политических, социальных, спортивных, культурных и проч.; когда сами богослужения превратятся в *мероприятия*, на которых *молятся* перед фото-, видео- и кинокамерами; когда монастыри из мест *умного делания* превратятся в туристические центры ³³¹, центры торговли, фактической спекуляции на

³³⁰ Свт. Игнатий. Творения. СПб. 1905, Т. 4, с. 271.

³³¹ Свт. Филарет Московский писал: *«Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более*

святынях, проведения «духовно»-развлекательных концертов и других, посуществу, светских мероприятий; церковные праздники станут поводом к чисто языческим развлечениям³³²; и т.д. – к **мерзости запустения**.

На Западе всё это давно явление обычное, но постепенно оно становится таковым и на православном Востоке. Такое направление развития уже привело Римскую церковь к превращению ее, как писал святитель Феофан Затворник, в «*политическую корпорацию*» и полной потере в себе Церкви.

Этот процесс приведет христиан к фактическому отказу от Господа Иисуса Христа во имя иного, о котором предупредил Господь: **Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете** (Ин. 5: 43). Этот иной – бог мира сего: **похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего** (1Ин. 2: 16). Апостол Иоанн Богослов назвал его предельно точно – антихрист.

Он будет богом мира сего. Его печатью станет усвоение обольщенными людьми, в том числе и христианами, сатанинского образа мыслей и аморального характера жизни и деятельности (печать на **челе** или на **правой руке** (Откр. 13: 16))³³³.

Всеобщее развитие всех видов зла и полная утрата ощущения Бога, по учению святых, явится причиной и появления антихриста и его принятия человечеством. Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) писал: *«Кто же не приял внутри себя Царства Божия, тот не узнает антихриста; тот непременно, непонятным для себя образом, делается его последователем»*³³⁴. *«Антихрист будет логичным, справедливым, естественным последствием общего нравственного и духовного направления [развращения] человеков»*³³⁵.

недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию» (Филарет, митр. Московский и Коломенский. Творения. «Отчий дом», 1994. С. 359).

³³² *«... праздник продолжился в Духовском корпусе Александро-Невской лавры: пелись старинные русские и малороссийские колядки и “щедривки”, колядующие ходили со “звездой” – особым святочным фонарем, водили хоровод под гармонию. Были и ряженые, непременно участники Святков – “коза-дереза”, медведь-озорник. Дети, затаив дыхание, следили за представлением в “вертепе” – кукольном театре. В этот святой вечер казалось, что воскресла русская старина, и жив вечно юный дух народа, не утратившего дар неподдельной радости в наше смутное время»* (Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии. Р.Х. 2002/03. Православное обозрение).

«12 августа в Киеве прошло празднование Дня Крещения Руси. Впервые в истории украинского Православия по случаю церковного праздника был организован рок-концерт, на котором выступили грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, украинская рок-группа “Братья Карамазовы” и российская рок-группа “ДДТ” ... Организаторами выступили три киевских монастыря – Голосеевский, Ионинский и Свято-Успенская Киево-Печерская лавра... С приветственной речью к слушателям обратился председатель УПЦ МП митрополит Владимир, который благословил зрителей и выразил надежду на то, что подобные празднования станут доброй традицией в будущем» («Фома», сентябрь, 2007. С. 9).

³³³ Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис. М., 1889. С. 159.

³³⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 260.

³³⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 300.

И пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи (2Сол. 2: 11).

То есть причиной отступничества многих внешних членов Церкви от Христа (Лк. 18: 8) и поклонения антихристу станет их нечестивая жизнь, которая приведет к принятию и видимой *печати* – его сатанинского культа.

Многие русские святые XIX века, например, Серафим Саровский, Филарет Московский, Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, старцы Оптинские, одним из самых важных признаков близости этого времени называли общий упадок монашеской жизни, очевидным знаком которого будет повсеместная потеря *умного делания*.

Исторический аргумент

Возникновение христианства и особенно его сохранение в условиях беспрецедентных преследований остаётся большой загадкой для исторической науки. Такой авторитетнейший атеистический исследователь этого вопроса, как Ф. ЭНГЕЛЬС, писал: «Христианство... возникло в Палестине, причём совершенно неизвестно, каким образом»³³⁶.

Но почему же неизвестно?

Вопрос о происхождении христианства разрешается с полной научно-исторической достоверностью на основании многочисленных источников. Содержание всех их можно свести к следующим основным положениям: в Иудее около 30-го года н. э. явился учитель по имени Иисус, названный Христом. Он отличался исключительной святостью жизни. Это был обещанный древними еврейскими пророками Мессия. Своё мессианское достоинство Иисус Христос засвидетельствовал поразительными чудесами, добровольной смертью на Кресте, чудесным Воскресением и уникальным учением по всем основным религиозным вопросам.

Основные исторические сведения, содержащиеся в этих христианских источниках, подтверждаются целым рядом письменных свидетельств нехристианских авторов той эпохи. Данные источники, большей частью враждебные по отношению к новой религии, особенно важны, поскольку не заинтересованы в какой-либо защите христианства. (См. Раздел 1, §1 Исторические свидетельства о Христе).

Все эти свидетельства показывают, насколько нечестными были заявления представителей так называемой мифологической школы, возникшей во Франции (XVIII в.), и пропагандистов советского атеизма, объявивших Христа мифом.

³³⁶ Маркс К., Энгельс Ф. О религии. М., 1955. С. 160.

Однако основная сила исторического аргумента, подтверждающего Божественное происхождение христианства, заключается в необъяснимости факта сохранения христианства в условиях почти трёхвековой смертельной угрозы каждому исповедующему Христа. Жестокие гонения на христиан начались с распятия иудеями Самого Христа³³⁷. Затем по совершенно непонятным причинам и Рим, отличавшийся всегда полной религиозной свободой, вдруг принял карательные законы именно и только против христиан.

Христиане были объявлены последователями недозволенной религии («*religio illicita*») и «*в принципе объявлены подлежащими наказанию*»³³⁸. В результате страшные публичные казни христиан совершались по всей империи. Их всенародно подвергали пыткам, на аренах цирков отдавали на растерзание диким зверям, распинали на крестах, осмаливая, привязывали к столбам в парках и с наступлением темноты поджигали и т.д.

Известный христианский мыслитель и апологет Иустин Философ (†165) передает, что стоило только человеку объявить себя христианином, как он осуждался на смерть³³⁹. Другой крупный апологет ТЕРТУЛЛИАН (†220) писал: «*У каждой провинции и города есть свой бог... Но лишь нам одним запрещено иметь свою собственную религию*»³⁴⁰. За христианами не признавалось само право на существование.

Но что же видим в результате? Множество людей, несмотря на все эти ужасы, принимало христианство и шло на мучения и смерть.

Ни одна другая религия в мире не дала за свою историю столько мучеников за веру! ИУСТИН ФИЛОСОФ писал: «*Сократу никто не поверил до того, чтобы готов был умереть за его учение; но за Христа, Которого Сократ отчасти только познал, умирают всякий день*»³⁴¹!

Как понять этот потрясающий и уникальный в истории мировых религий факт? Никаких логически и исторически оправданных объяснений его нет.

Остаётся признать, что причиной сохранения и распространения христианства в этих невероятных условиях могло явиться только то, что выходит за границы естественных явлений жизни и о чем настойчиво сообщает множество свидетелей-очевидцев того времени. Это многочисленные поразительные сверхъестественные факты: исцеления

³³⁷ В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме... Глава терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу (см. Деян., гл. 8-9). См. также: Сергей Мансуров, свящ. Очерки из истории Церкви // Богословские труды. М., 1971. № 6.

³³⁸ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 2. СПб., 1910. С. 44.

³³⁹ Иустин Мученик. Апологетик. М., 1862, С. 307.

³⁴⁰ Тертуллиан. Апологетик. Глава XXIV. СПб., 2005. С. 157.

³⁴¹ Иустин Философ, мч. Сочинения. Вторая Апологетика. М., 1892. С. 28.

неизлечимых хромым, глухим, слепым, прокажённым и прочих больных, мгновенное получение знания иностранных языков, поразительные духовные и нравственные изменения, происходившие с принимающими христианство, – подобные чудесные факты сопровождали проповедь апостолов и их учеников. Эти необыкновенные деяния видело и о них слышало множество людей по всей империи (см. Евр. 2: 4).

Отсюда становится понятным, почему несмотря на угрозу жестокой смертной казни, множество людей принимало христианство, и оно в 313 году получило свободу. Игумен НИКОН (ВОРОБЬЁВ) (†1963), в 30-х годах сам перенёсший лагерные страдания за веру, писал: *«Уповая на Него [Христа], апостолы всё претерпели, но победили мир – небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промысления Божия?»*³⁴².

Только признание Иисуса Христа не просто Человеком, но и Богом объясняет, как могла сохраниться Его религия не только в Римской империи, но и в последующие времена во многих других странах, в том числе и в советской России.

Духовно-нравственный аргумент

Православие предлагает принципиально иное, по сравнению с другими религиями, учение об условиях достижения конечной цели человеческой жизни – спасения. Оно говорит, что спасение – не награда верующему за его добрые дела, молитвы, жертвоприношения, священнодействия, подвиги, как это видим во всех дохристианских религиях, но следствие искренности его покаяния и приобретения смирения, или **духовной нищеты** (Мф. 5: 3). Об этом, как главнейшем условии достижения Царства Божия, единогласно говорят и все святые. Святой ИСААК СИРИН выразил это в следующих замечательных словах: *«Пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение... Воздаяние уже бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны»*³⁴³.

И все прочие христианские истины о духовной жизни поражают своей необычностью и глубиной, отличающей их от всех прочих религий. Так, Православие:

- призывает верующего не просто к нравственному совершенству, а к обожению – благодатной причастности Самому Богу, переживаемой как

³⁴² Никон (Воробьёв), игум. О началах жизни. М., 2014. С. 266.

³⁴³ Исаак Сириин, прп. Слова Подвижнические. Слово 34. М., 1858. С. 217.

состояние особого мира душевного, любви ко всем и всему творению, неизреченной радости;

- называет высшим духовным плодом и вершиной духовного совершенства человека не милосердие и справедливость ветхозаветного Ягве и не те классические добродетели, которые были известны всему античному миру: мудрость, мужество, умеренность и справедливость, но любовь, приобретаемую в сердце человека не иначе, как по мере его очищения от страстей и приобретения смирения;
- заповедует любовь (греч. ἀγάπη – «агапи») ко всем, даже к врагам.

Эти истины Евангелия, как и целый ряд других, явились принципиально новыми и, как правило, не просто неизвестными древнему миру, но и часто прямо противоречащими тому, чем он жил и во что верил. Как могли они в таком множестве и в таком необычном духовном ключе возникнуть в сознании не учившегося, рядового, как кажется, и воспитанного в правоверии иудея Иисуса – не законоучителя, не священника, не философа?

Литература

- Апраксин, врач.* Аскетизм и монашество. Евангельские, биологические и психологические их основания. Киев, 1907.
- Аскетические творения святых Отцов (напр.: Добротолюбие; Душеполезные поучения преп. аввы Дорофея; Лествица преп. Иоанна; Слова подвижнические св. Исаака Сирина; Слова преп. Симеона Нового Богослова; Творения свят. Игнатия Брянчанинова).
- Варнава (Беляев), еп.* Основы искусства святости. Т. 2. Отд. III. Гл.2. §4. Нижний Новгород, 1996.
- Зарин С. М., проф.* Аскетизм по православно-христианскому учению. Т.1. СПб., 1907 (Кн.1. Критический обзор важнейшей литературы вопроса. Кн.2. Опыт систематического раскрытия вопроса).
- Игнатий (Брянчанинов), свят.* О восточных и западных писателях. О прелести в молитве. // Мистика Церкви. Сергиев Посад, 1914.
- Игнатий (Брянчанинов), свят.* О прелести. СПб., 1996.
- Игнатий (Брянчанинов), свят.* Слово о чувственном и духовном видении духов. Соч. Т. III. СПб., 1905.
- Иоанн, схимигум.* Письма Валаамского старца. Изд. Новый Валаам, 1990.
- Лазарь, архим.* Таинство исповеди. М., 1995.
- Лодыженский М.В.* Свет Незримый. Пгр., 1915.
- Льюис К.С.* Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992.
- Мережковский Д.С.* Испанские мистики и маленькая Тереза. Брюссель, 1988.
- Никон, игум.* Нам оставлено покаяние. Письма. М., 1997.
- Новоселов М.* Мистика Церкви (по сравнению с мистикой католической) // Религиозно-философская библиотека. Вып. 37. Сергиев Посад, 1915.
- Осипов А.И.* Путь разума в поисках истины. М., 1999.
- Святитель Игнатий об основах духовной жизни. //ЖМП. 1993. № 4.
- Серафим Роуз, иером.* Православие и религия будущего. М., 1996.

Сергий (Страгородский), архиеп. Идея возмездия в христианстве. // А. Палицкий. На запросы духа. Пгр. 1914. - Сборник.

Сергий (Страгородский), еп. Православное учение о спасении. Изд.3-е. СПб., 1903.

Симеон Новый Богослов, преп. О трех образах внимания и молитвы. // Слова. М., 1892. Слово 68.

Феофан, свят. Письма о духовной жизни. СПб., 1872.

Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914.

Научный аргумент

Этот аргумент исходит из рассмотрения христианства как научно-мировоззренческой концепции (теории). Любая теория только в том случае может рассматриваться в качестве научной, когда она удовлетворяет, по меньшей мере, двум основным требованиям: имеет факты, ее подтверждающие, и дает возможность опытной (экспериментальной) проверки ее основных положений и выводов (принцип верифицируемости).

Христианство удовлетворяет обоим требованиям. Оно, во-первых, предлагает огромное число неоспоримых фактов:

а) пророчества, чудеса, факты реальных сверхъестественных явлений;

б) личный духовный опыт огромного числа христиан, который проверен и перепроверен бесчисленное множество раз людьми разных исторических эпох, с глубокой древности и до наших дней включительно, различных рас, национальностей, языков, культур, уровней образования и воспитания, часто ничего не знающих друг о друге, которые с поразительным единодушием свидетельствуют о реальном, невыразимом, глубочайшем личном переживании именно Бога-Любви, Христа, а не просто чего-то сверхъестественного, мистического.

в) исповедание христианства многими выдающимися мыслителями, учеными, писателями, психологами, педагогами и т.д.

Во-вторых, Православие предоставляет каждому ищущему человеку полную возможность лично проверить возможность познания Бога и духовного мира. Оно предлагает науку – аскетику, которая указывает твердые законы, методы, практику, средства этой проверки³⁴⁴.

Философский аргумент

На главный вопрос философии: зачем человек живет и в чем смысл этой его жизни, – Православие отвечает, что человек создан Богом, чтобы через познание себя в условиях земной жизни понять необходимость духовного единения с Ним, и таким образом получить и познание истины, и достичь вечного совершенного блага.

³⁴⁴ См, напр., *Зарин Сергей.* Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. I-II. СПб.1907.

Вопрос о смысле любого дела имеет значение в том случае, когда есть реальная возможность увидеть его результаты, оценить их, воспользоваться ими. В такой только постановке можно рассматривать и проблему смысла жизни.

Если обратиться к атеистическо-материалистическому пониманию этого вопроса, то картина открывается совершенно очевидная. Утверждаемая им вечная смерть личности (и всего человечества), полностью отнимает какую-либо возможность воспользоваться плодами дел своих. Поэтому для человека логически остается лишь одно: бери сегодня от жизни всё, ибо завтра волос Дамоклова меча может уже оборваться. И тогда никакого переживания результатов жизни не будет. Все мечты и планы, все ожидания и надежды, совесть, нравственность, справедливость, как и какое угодно зло – всё это может иметь лишь сиюминутное значение, пока меч не обрушился на голову. В любой следующий миг всё и навсегда теряет свой смысл. Смерть отнимает всё!

Не может быть смысла даже в детях, ибо, во-первых, кто же знает, какая будет их жизнь? Во-вторых, что за ирония видеть смысл в том, чтобы дать жизнь любимому, приговорив его к неминуемой, и еще неизвестно какой смерти.

Бессмысленность этой жизни, а с ней и всех ее ценностей, без веры в бессмертие личности настолько очевидна, что во все времена не давала покоя всем думающим людям. Достаточно привести несколько высказываний таких людей, чтобы убедиться в этом.

А. ПУШКИН писал: *«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?»*

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ: *"Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь и именно - идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи, которыми живет человек, лишь из нее одной вытекают. Бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель на земле"*³⁴⁵.

А. ЧЕХОВ в "Палате номер шесть" устами доктора Рагина произносит на эту тему целую речь: *"Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладев вместе с земной корой, потом миллионы лет носиться без смысла и цели с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть, а потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, божественным умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия, уму говорить: успокойся, твое существо, сгнившее в земле, даст жизнь другим организмам... Видеть свое бессмертие в обмене веществ так*

³⁴⁵ Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1875. ПСС. Л. 1981. Т.2. С. 48.

же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодной дорогая скрипка".

А. КИМ, современный писатель, в своей повести «Вкус тёрна на рассвете» задается всё тем же вопросом. Его герой Калиточкин недоумевает: *"Как же это может быть? Зачем тогда жить человеку на свете, если он не великий писатель или полководец, допустим, а самый рядовой инженер или сантехник, скажем? Значит никаких следов?"*³⁴⁶.

В чем же заключается христианский смысл жизни человека? Его открывает библейское повествование о поведении первых людей в раю. Они, будучи высшим из всех творений Бога и получив власть над земным миром (Быт. 2: 20), возмнили **себя богами** (Быт. 3: 4), отвергнув, тем самым, Бога. Какими стали они, призванные в творении к богоподобной святости и любви, какой рай на земле создали под лозунгом: *свобода, равенство, братство*, что обещает теперь их гордый научно-технический прогресс, - с потрясающей яркостью показала вся последующая история человечества.

Горькие слова Э. ФРОММА (+1980): *«История человечества написана кровью. Это история никогда не прекращающегося насилия»*³⁴⁷, - очень точно изобразили ее реальное содержание. Действительно, **человек в чести сый, не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им** (Славян. Библия. Пс. 48: 13).

Наш замечательный ученый академик Н.Н. МОИСЕЕВ (+2000) писал: *«Могущество цивилизации многим начинает казаться неотвратимым бедствием, а весь искусственный мир, т.е. вторая природа или техносфера – каким-то монстром, с которым человечество его породившее, не в состоянии справиться»*.

«Глобальная катастрофа может подкрасться совершенно незаметно и разразиться совершенно неожиданно и столь стремительно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить».

И приходит к такому выводу: *«А поскольку возможности нашей экологической ниши, по-видимому, довольно скоро будут исчерпаны, а антропогенное давление на биосферу продолжает расти, то финал очевиден». «Человечество как биологический вид смертно, и в этом смысле конец человеческой истории однажды наступит. И не в каком-нибудь совершенно неопределенном будущем, а, может быть, уже в середине XXI века»*³⁴⁸.

Человек, уйдя от Бога, от основного закона жизни - любви, познаёт вольно и невольно, осознанно и подсознательно, лично, и общественно, в какое рабство попал он терзающим его страстям, каким страданиям и самой смерти подвержен он стал. Это познание осуществляется в течение всей жизни каждого человека и всей истории человечества. Более того, поскольку со смертью тела личность не умирает, то и в посмертье, когда *там* в полном свете

³⁴⁶ Ким А. М. 1985, с. 200.

³⁴⁷ Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 16.

³⁴⁸ Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? М. 1999. С. 44, 42, 46, 33.

открывается всё то доброе и лукавое, что было сделано в земной жизни, это познание себя продолжается. Поэтому Церковь всегда молится о духовном прозрении и исцелении усопших.

Это прозрение объективно открывает человеку всю глубину его подлинного состояния. Он, в конечном счете, в полной мере познаёт, что, оторвавшись от своего источника жизни – Бога, стал не всемогущим богом, но превратился в животное-бесовское существо, которое и себя, и всю подчиненную ему землю не только извратил, искалечил, но, в конечном счете, и уничтожил. Так человек приобретает то основополагающее духовное качество – смирение, которое является единственно надежным гарантом того, что человек сможет уже без повторения греха прародителей принять Царство Божие³⁴⁹.

Замечательно пишет об исключительно важном значении этого духовного опыта святой ИСААК СИРИН: «Блажен человек, который познает немощь свою; потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни»³⁵⁰. И разъясняет, почему так необходимо это внутреннее познание себя: «Ибо у праведника, не познавшего своей немощи, дела его как бы на острие бритвы, и вовсе не далек он от падения и от тлетворного льва, разумею же демона гордыни»³⁵¹. приводит человека к смирению и что означает запрет на вкушение его плодов

Отсюда становится понятным, почему Господь насадил древо познания добра и зла, почему необходима *самостоятельная* жизнь человека и человечества, каков смысл этой земной жизни человека. Не познав ужасов безбожной жизни, человек не смог бы *непадетельно* принять Царство Божие. Справедливо говорит народная мудрость: «Не познав горького, не оценишь сладкого».

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ (†1662) в своем знаменитом *pari* (см. его «Мысли»), учитывая меркантильную психологию западного человека, приводит и такой аргумент, который помог бы ему избрать религиозный смысл жизни. Он подчеркивает, что верующий человек, даже если бы Бога не было, живя по-христиански, ничего не теряет в этой жизни, но если есть Бог, то приобретает бесконечное благо в вечности. Неверующий же, ничего не выигрывая здесь на земле, всё теряет *там*, если Бог есть.

Литература

Арсеньев Н.С. В исканиях Абсолютного Бога (Из истории религиозной мысли античного мира). М., 1910.

Ахлибинский Б.В. Чудо нашего времени. Кибернетика и проблемы развития. Л., 1963.

Боголюбов А.М., прот. проф. Философия религии. Киев, 1915.

Булгаков С. Свет Невечерний. Сергиев Посад, 1917.

³⁴⁹ Поэтому писал, например, прп. Тимофей Валаамский: «Чтобы достичь высоты евангельского смирения, человек должен думать и верить, что он хуже не только скота, но и демона». Афонский русский отечник. 19-20 вв. 2012, с. 159.

³⁵⁰ Сл. 61, с. 476.

³⁵¹ Сл. 61, с. 480.

- Глубоковский Н.Н., проф.* Благовестие ап. Павла по его происхождению и существу. Библиейско-богословское исследование. СПб., 1897.
- Гусев А.Ф.* Христианство в его отношении к философии и науке. М., 1885.
- Желудков С.* Почему и я христианин. 1973.
- Зарин Сергей.* Аскетизм по православно-христианскому учению. Т. I-II. СПб., 1907.
- Кожевников В.А.* Буддизм в сравнении с христианством. Т. I-II. Пгр., 1916.
- Кудрявцев В.Д.* Начальные основания философии. Сергиев Посад, 1910.
- Кун Н.А.* Предшественники христианства. Восточная культура в Римской империи. М., 1922.
- Морозов П.* Борьба язычества и христианства. М., 1845.
- Несмелов В.* Наука о человеке. Т. II. Гл. 1. Казань, 1906.
- Ориген.* Против Цельса. Казань, 1912.
- Смирнов П.А., прот.* Рационализм и православие. СПб., 1898.
- Соколов В.* Рассуждение о подражании языческих философов христианам первых веков. М., 1834.
- Спасский А.А.* Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
- Татиан.* Речь против эллинов; Св. Феофил Антиохийский. К Автолику; Минуций Феликс. Октавий; и др. // Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
- Трубецкой Е.Н.* Смысл жизни. М., 1918.
- Фаррар Ф. В.* Жизнь и труды св. апостола Павла. Ч. 1-2. СПб., 1887.
- Флоренский Павел, свящ.* Столп и утверждение истины. М., 1914.
- Хрисанф, еп.* Религии древнего мира в их отношении к христианству. Историческое исследование. Т. I-III. СПб., 1873-1875.
- Четыркин В.В., проф.* Апокалипсис св. апостола Иоанна Богослова. Пгр., 1916.

Социальный аргумент

Православное понимание смысла жизни, не только не игнорирует никаких реальных потребностей человека в этой жизни, но и даёт ему твердое основание и смысл всей своей деятельности.

Очевидным является, что порочный человек не принесет обществу пользы. Но что может быть надежным фундаментом нравственной жизни? Не атеистическая же вера в свою вечную смерть и отсутствие каких-либо последствий и за добро, и за зло – ведь будущего нет. И какое значение имеют все эти понятия: совесть, справедливость, истина, жертвенность, если в любой момент может наступить вечная смерть? Они только помехи для нашего личного успеха и благополучия? Живем один раз – поэтому *«после нас хоть потоп»*.

Потому и писал Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ: *«Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле»*³⁵². Эту разумную цель и открывает христианство своим учением о Боге любви, о Христе, о бессмертии личности, всеобщем воскресении и, следовательно, о великом смысле нравственных деяний человека. Только этот осознанный и даже подсознательно живущий в человеке голос дает ему и основание, и силу к нравственно высокой жизни и деятельности.

³⁵² Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2-х тт. Т. 1. М., 2011. С. 601.

§2. ИСТИННОСТЬ ПРАВОСЛАВИЯ

Православие

В отличие от основного направления западной богословской мысли, утверждающей, что каждый верующий в Иисуса Христа уже находится в Духе Святом, Православие напоминает: и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2: 19), и Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (Мф. 7: 21). Лишь те становятся один дух с Господом (1Кор. 6: 17), о которых Сам Господь сказал: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5: 8), ибо «душа видит истину Божию по силе жития»³⁵³. И в Духе Святом находится только душа, очищенная от страстей, и лишь ей открывается истина. Поэтому первостепенной задачей христианских церквей является проповедь правильного *жития* и средств очищения сердца для познания Бога, открытого Евангелием Господа Иисуса Христа.

Главнейшей особенностью Православия, в отличие от других христианских исповеданий, является его учение о том, что верное понимание Священного Писания, как и любой истины вероучения и духовной жизни, возможно только на основе согласного учения святых отцов (*consensus patrum* (лат.) – согласие отцов). Ибо святость жизни отцов свидетельствует об их особой причастности тому Духу Истины, действием Которого явилось и само Священное Писание.

Преподобный СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ писал об этом: «Если Он умно воссияет в твоём сердце или в уме, как молния или как великое солнце, то что Он может сделать душе озаренной? Не просветит ли ее и не даст ли (ей) точно познать Того, Кто Он есть? Ей, воистину, так бывает и так совершается, так открывается благодать Духа, и чрез Него и в Нем – и Сын со Отцом. И (таковой человек) видит Их, насколько возможно (ему) видеть, и тогда от Них тому, что касается Их, он неизреченно научается, и вещает, и всем другим (то) описывает, излагая богоприличные догматы, как все предшествовавшие святые отцы учат; ибо таким образом они божественный символ сложили»³⁵⁴.

Вне святоотеческого критерия понимание Писания и всех вопросов веры теряет свою достоверность и вырождается в бесплодную теологию (схоластику), религиозную философию, ложный (прелестный) мистицизм.

³⁵³ Исаак Сирий, прп. Слова подвижнические. Слово 30. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 171.

³⁵⁴ Симеон Новый Богослов, прп. Творения. Т. 3. Божественные гимны. Гимн 17. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. С. 85.

Поэтому о нем как единственно надежном основании истинного понимания слова Божия горячо писал святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ): *«Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия, без чтения святых отцов! Это – мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы... Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским»*³⁵⁵.

Католицизм

Отступление от этого (consensus partum) критерия привело западное христианство к самым серьезным искажениям во всех вопросах веры и жизни.

Так, в католичестве с самого его начала и до настоящего времени истиной в последней инстанции являются определения Римского папы «ex cathedra». Этот фактически главнейший догмат звучит так: *«Когда римский первосвященник говорит со своей кафедры... как пастырь и учитель всех христиан, он... обладает тою непогрешимостью, которую Божественный Спаситель благоволил наделить Свою Церковь... и поэтому такого рода определения... сами по себе, а не с согласия Церкви, неизменны»*³⁵⁶ (то есть истинны).

Подмена верности святым отцам культом папы привело католицизм к повреждению фактически всех важнейших вероучительных истин: о Боге (филиокве), о Церкви (главенство и безошибочность папы), о прародительском грехопадении и понимании вообще греха (оскорбление Бога), первородном грехе (виновность всех людей), Жертве Христовой (удовлетворение правосудию Божью), спасении (заслугами), о Деве Марии (непорочное зачатие), загробной жизни (чистилище), о Крещении (избавление от первородного греха), Евхаристии (пресуществление) и т. д.

Столь же глубокое искажение в католицизме произошло и в учении о духовной жизни. Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ) так сказал об этом: *«То, что строго, решительно, с угрозами и убеждениями запрещают восточные отцы, западные подвижники всеми силами и средствами стремятся достичь»*³⁵⁷.

Поэтому не удивительно, какие резкие оценки католицизма, его вероучительных заблуждений и глубокой прелестности учения о духовной жизни давали православные святые:

³⁵⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 144.

³⁵⁶ Цит. по: Митрофан Зноско-Боровский, прот. Православие, Римо-Католичество, Протестантизм, сектанство. Сравнительное богословие. М., 1998. С. 52.

³⁵⁷ Никон (Воробьев), игумен. О началах жизни. / Сост.: А. Осипов. М., 2014. С. 183.

Святитель МАРК ЕФЕССКИЙ: *«Мы отторгли от себя латинян не по какой иной причине, кроме той, что они еретики»*³⁵⁸.

Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) называет католицизм *«еретической церковью»*³⁵⁹.

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«Папа со своими увлёкся своемудрием и отпал от единой Церкви и веры»*³⁶⁰. *«Латинская церковь... отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный её грех – страсть ковать новые догматы... Латиняне повредили и испортили Святую Веру, Святыми Апостолами преданную»*³⁶¹.

Преподобный ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ пишет, что латинство откололось от Церкви и *«пало... в бездну ересей и заблуждений... и лежит в них без всякой надежды восстания»*³⁶².

Преподобный АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ: *«Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение»*³⁶³.

Святой ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ: *«Причина всех фальшей римско-католической церкви есть гордость и признание папы действительной главой Церкви, да ещё – непогрешимой. Отсюда – различные ложные правила и постановления при исповедании грехов; отсюда – индульгенции; отсюда – искажение догматов; отсюда – фабрикование святых»*³⁶⁴.

Этот голос святых является самым убедительным свидетельством того, что в действительности, а не по экуменическим меркам, Римско-католическая организация представляет собой не Церковь, а религиозно-политическую организацию, как ее точно назвал святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«Дух католичества земной. Церковь у них и по-ихнему есть политическая корпорация»*³⁶⁵.

Того же убеждения были и многие наши выдающиеся православные мыслители.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ: *«католичество провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир»*³⁶⁶.

А.С. ХОМЯКОВ: *«католицизм – это протестантство в отношении к Церкви»*.

³⁵⁸ Цит. по: Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Ефесский и Флорентийская Уния. М. 1994. С. 333

³⁵⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 184.

³⁶⁰ Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни. Собрание писем. М., 2007. С. 58.

³⁶¹ Феофан Затворник, свт. О разных предметах веры и жизни. Собрание писем. М., 2007. С. 290-291.

³⁶² Паисий Величковский, прп. Сочинение о знамении Честного и Животворящего Креста. Рк. БАМ. 13.1.24, гл. 11, л. 39.

³⁶³ Амвросий Оптинский, прп. Собрание писем к мирским особам. Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2001. С. 384.

³⁶⁴ Иоанн Кронштадтский, св. праведный. Собр. соч. в 6 томах. Т. 2. Мысли о Церкви и православном богослужении. Путь к Богу. Киев: "Оранта", 2006. С. 56-57.

³⁶⁵ Феофан Затворник, свт. Письма о христианской жизни. Письмо 21. М., 2007. С. 71.

³⁶⁶ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 10. Бесы. Ч. 2. Гл. 1.7. Л., 1974. С. 197.

Е.Н. ТРУБЕЦКОЙ называл католицизм «религиозным политиканством».

Ю.Ф. САМАРИН определял католицизм как «иудаизм в христианстве».

Протестантизм

Протестантизм – логически естественное, законнорожденное чадо католицизма. Провозгласив основным критерием веры «только Писание» («*sola Scriptura*») и условием спасения «только верую» («*sola fide*»), отвергнув, таким образом, святоотеческое предание Церкви, протестантизм вверг верующих в хаос беспредельного субъективизма в понимании всех христианских истин веры и жизни, что привело и приводит по сей день к бесконечному процессу появления всё новых и разных протестантских общин. ЛЮТЕР отчётливо выразил этот принцип протестантизма: *«Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора».*

Утверждая же спасение только верую, ЛЮТЕР прямо пишет: *«Это не значит, что в нас нет греха..., грех всегда есть, и благочестивые чувствуют это. Но он не виден в глазах Божиих, потому что между стоит Христос Посредник; потому что мы держимся Его верой, всех наших грехов больше нет...»*

Грехи верующего – настоящие, будущие, а также прошлые, прощаются, потому что покрываются (*tecta*) или сокрываются (*absconda*) от Бога совершенной праведностью Христа и поэтому не используются против грешника. Бог не хочет вменять (*imputare*), записывать наши грехи на наш счет, а вместо этого нашу собственную праведность рассматривает как праведность Другого, в Которого мы верим: "*Deus... reputat te iustum, solum propter Christum in quem credis*" (*цитируется по докладу лютеранского д-ра Маршалла на X-й Встрече Православно-лютеранской смешанной комиссии в 1997 году*).

Так, спустя полторы тысячи лет после пришествия Христа, возникла фактически новая религия с новым базисом веры и новыми принципами жизни, в которых был полностью утрачен критерий истинности в понимании Священного Писания и духовной жизни.

§3. ЧТО ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ПРАВОСЛАВИЕ?

Иногда можно слышать, что христианская вера, обещая человеку будущие небесные блага, отнимает у него счастье земной жизни. Но такие

заявления проистекают из полного непонимания Православия. Достаточно обратить внимание хотя бы на некоторые его стороны, чтобы убедиться, какую огромную психологическую и нравственную помощь оно оказывает верующему в решении самых серьёзных проблем его земной жизни.

Прежде всего, вера православная открывает человеку смысл его земной жизни – это подготовка к жизни вечной и царственному величию быть чадом Божиим. Вера в бессмертие личности и нравственную ответственность перед Богом и совестью не только спасает человека от переживания бессмыслицы смерти, но и является действенным стимулом к разумной и нравственной деятельности. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ писал: *«Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немислимо и невыносимо»*³⁶⁷. *«Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле»*³⁶⁸.

Вера, что Бог – это не карающий Судья, а неизменно любящий и премудрый Врач, всегда готовый в ответ на искреннее обращение и покаяние оказать помощь, даёт христианину твёрдость и утешение в самых трудных обстоятельствах жизни, при самых тяжёлых нравственных падениях. Такая вера избавляет христианина в тяжелые моменты жизни от разочарования, от чувства заброшенности, тоски и отчаяния, от самоубийства.

Такая вера даёт возможность правильно отнестись и к тем неизбежным несправедливостям, которые происходят в человеческом мире. Верующий понимает, что никакой злодей и никто, и ничто в мире не смогут сделать ему большего, чем будет позволено премудрым и любвеобильным Богом. Как писал святой ИСААК СИРИН: *«Ни один раб не может сделать вреда кому-либо из подобных ему рабов без дозволения о всех Промысляющего и всем Управляющего»*³⁶⁹. *«Господь не позволяет, чтобы к твари Его приближалась власть демонов и людей, и исполняла на ней волю их»*³⁷⁰. Такая вера даёт возможность верующему не только всё переносить с мужеством, даже с радостью и благодарностью Богу, но и предостерегает его самого от бездумной, стихийной и грязной жизни, от злых поступков, преступных замыслов, ненависти и т. п.

Верующий понимает, что как врач в зависимости от болезни одному рекомендует курорт, а другого отправляет на тяжёлую операцию, так и всё неприятное, происходящее с ним, *«не напрасно, не случайно»*, а является естественным следствием его духовного состояния. Ибо всё совершается по объективным законам духовной жизни, высшим из которых является любовь

³⁶⁷ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2-х т. Т. 1. М., 2011. С. 598.

³⁶⁸ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. В 2-х тт. Т. 1. М., 2011. С. 601.

³⁶⁹ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 31. М., 1858. С. 204.

³⁷⁰ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 31. М., 1858. С. 205.

Божия. Поэтому всё и всегда в жизни – это не наказание, не месть Бога, а самое полезное и лучшее, что может быть для человека. Как писал святой ИСААК СИРИН: *«Он ничего не делает ради возмездия, но смотрит на пользу, которая должна произойти от Его действий»*³⁷¹.

Вера в то, что Бог всех равно любит, что Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5: 45), спасает верующего от высокомерия, гордости, вражды, унижения других людей, останавливает его язык от клеветы и всякой неправды по отношению к любому человеку.

Вера, что все люди и, следовательно, он сам заражены страстями и нет человека без ошибок и грехов, спасает верующего от непрерывных осуждений, раздражения, безрассудного гнева, помогает великодушному отношению к недостаткам окружающих людей, сохранению с ними мира, особенно в семейной жизни. Игумен НИКОН (ВОРОБЬЕВ) в связи с этим писал: *«... к людям надо относиться так, как врач – к больным»*³⁷².

Искренняя вера постоянно напоминает человеку слова Христа: **Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего** (Лк. 6: 41-42). Поэтому верующий, видя свои страсти и свои слабости, воздержится предъявлять особые требования к поведению другого, вспомнит: *«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»*

Вера словам Христа: **Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними** (Мф. 7: 12), – принятым как закон единственно разумного общения изменило бы всю жизнь человечества и действительно поставило бы ее на твердую почву справедливости, милосердия и любви.

Наконец, вера, что Христос есть **путь и истина и жизнь** (Ин. 14: 6), давшая неисчислимому множеству людей то, о чем сказано: **Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его** (1Кор. 2: 9), – эта вера свидетельствует, что христианство – не красивая сказка, а истина, открывающая реальный путь к тому счастью, которое так безуспешно ищет человек на путях других.

³⁷¹ Исаак Сирин, прп. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 39. §5. СПб., 2006. С. 272.

³⁷² Никон (Воробьев), игум. Нам оставлено покаяние. М., 2010. С. 54.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Краткий обзор основных положений учения святителя Игнатия (Брянчанинова) о духовной жизни.

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРА ВО ХРИСТА?

Это первый и главный вопрос, встающий перед человеком, принимающим христианство. В ответе на него Святитель использует известный прием доказательства от противного. Он ставит вопрос наоборот: *«Кто же не верует в Сына Божия?»* И отвечает: *«Не только тот, кто открыто, решительно отвергает Его, но и тот, кто, называясь христианином, проводит греховную жизнь, гоняется за плотскими наслаждениями, тот, у кого бог – чрево; тот, у кого бог – золото; тот, у кого бог – земная слава; тот, кто почтил земную мудрость, враждебную Богу, как бы Бога»*³⁷³. И указывает на закон: *«Ненасытный искатель человеческой славы не способен к вере во Христа»*³⁷⁴ (Ср.: Ин. 5: 44).

Вопрос о том, как приобрести веру во Христа, является центральным в духовной жизни. Святитель Игнатий прекрасно показал его логику: только видящий себя погибающим нуждается в Спасителе. Духовно «здоровым» Он не нужен. Поэтому видение своего греха является основной задачей жизни христианина и, одновременно, главным критерием истинности его духовного пути. Как писал преподобный ПЕТР ДАМАСКИН: *«Тогда ум начинает видеть свои согрешения – как песок морской, и это есть начало просвещения души и знак ее здоровья»*³⁷⁵. Это есть то спасительное смирение, о котором Святитель произносит замечательные слова: *«Смирение и рождающееся из него покаяние – единственное условие, при котором приемлется Христос! ...Смирение и покаяние – единственное нравственное состояние, из которого можно приступить ко Христу, усвоиться Ему! ...Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключаящих себя из числа грешников отвергает Господь. Они не могут быть христианами»*³⁷⁶.

Искажает и легко уничтожает веру одно теоретическое изучение истин веры, приобретаемое школьным путем, без соответствующей духовной жизни. Такую веру святитель Игнатий называет мертвой, поскольку она не исцеляет души человеческой, не обращает ее взор к Евангельским заповедям. Он пишет

³⁷³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 498-499.

³⁷⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 131.

³⁷⁵ Петр Дамаскин, свщч. Творения. Кн. 1. Киев, 1905. С. 33.

³⁷⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 167.

о ней: «*Вера мертвая, признание Христа одним невольным умственным убеждением, может быть и принадлежностью бесов!*»³⁷⁷. Очень метко о такой вере человека сказал А. С. ХОМЯКОВ: «*Его веренье есть не более, как логическое мнение и никогда не сможет стать верою... Веренье превращается в веру... только через святость*»³⁷⁸.

Поэтому так критически относится святитель Игнатий к той системе обучения, которую взяли наши духовные школы с католическо-протестантского Запада. С горьким чувством восклицает он: «*Сбывается слово Христово: в последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле! Науки есть. Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия право – смех, да и только, эти степени даются людям... Случись с этим богословом какая напасть и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких: доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли, подобно мифологической! Какого света ожидать от этой тьмы?!*»³⁷⁹.

И святитель подчеркивает: «*Постоянство в православном исповедании догматов веры питается и хранится делами веры и непорочностью совести*»³⁸⁰. Он указывает на существенную разницу между изучающим христианство как одну из обычных светских наук, и тем, кто изучает его самой жизнью по Евангелию. Он пишет: «*Монахи достигают христианского совершенства, бесстрастия, осязательного действия в себе Святого Духа, потому приобретают понятие о христианстве живое. И тени такого познания не может преподать никакая наука человеческая; все профессора, магистры и доктора богословия, производимые университетами и академиями суть невежды в сравнении с монахом, обновленным благодатью Божией за последование Христу исполнением заповедей Его*»³⁸¹.

Причиной такого различия является тот факт, что одно умовое изучение не очищает души человека. Правильная вера приобретается и становится движущей силой в христианине только на пути борьбы со своим ветхим человеком (Рим. 6: 6). Такая борьба приводит христианина к видению своей греховности, неспособности одними своими силами победить ее, и тем самым обращает к Христу. «*Для уверования во Христа и для принятия христианства нужны сознание своей греховности и покаяние; для пребывания в христианстве нужны зрение своих грехов, сознание, исповедание их и покаяние*»³⁸².

³⁷⁷ Игнатий (Брянчанинов). Творения. Т. 3. М., 2014. С. 500.

³⁷⁸ Хомяков А.С. Богословские и церковно-публицистические статьи. Петроград: Издательство П.П. Сойкина, 1915. С. 172.

³⁷⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 354.

³⁸⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 86.

³⁸¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2014. С. 584.

³⁸² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 310.

И, напротив, по закону духовному, пишет святитель Игнатий, *«не сознающий своей греховности, своего падения, своей гибели не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных?»*³⁸³.

Не потому ли свои проповеди Иоанн Креститель, Сам Христос и апостолы начинали с призыва: **покайтесь и веруйте в Евангелие** (Мк. 1: 15)?!

Такое состояние сознания Святитель рассматривает как необходимое условие приобретения человеком начал истинной веры: *«Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения; от такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния»*³⁸⁴.

В этих словах обращает на себя внимание глубоко духовная мысль о том, что не в рассудочной вере в то, что Христос пришел, пострадал и воскрес *«начало обращения ко Христу»*, а в познании *«своей греховности, своего падения»*. Это является первичным условием спасительной веры во Христа. Этим самым святитель утверждает нечто прямо противоположное общепринятому в богословии мнению, по которому началом приобретения человеком веры является его рассудочное убеждение. Нет, говорит он, *«не сознающий своей греховности... не может уверовать во Христа»*³⁸⁵.

Более того, проповедь христианства, апологетика, оторванные от практического изучения духовных и нравственных начал жизни, могут обернуться для уверовавшего самыми худшими последствиями, о которых сказал Господь: **Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас** (Мф. 23: 15). Ибо вера во Христа – это не простое признание Его бытия и Его учения, но активная жизнь по вере.

Правильное понимание веры христианской можно проиллюстрировать на таком примере. Человек верит, что он смертен, но пока здоров не думает, как правило, об этом, и живет, как бессмертный. Но вот заболел раком – и тогда прилагает все усилия, чтобы спастись. Именно такая напряженная борьба за спасение души является христианской верой, а не её подмена – рассудочное принятие вероучения и соблюдение внешней церковной жизни.

³⁸³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 340.

³⁸⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 254.

³⁸⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 340.

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Послушаем святителя Игнатия: *«Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего наслаждающийся грехом, позволяющий себе вкушение его – хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. Тот только может увидеть грех свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы с грехом, кто встал на доброй страже во вратах дома своего с обнаженным мечом — глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приближался к нему. Кто совершит великое дело – установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар: зрение греха своего»*³⁸⁶.

Он дает, в частности, такой практический совет: *«Кто отказался от осуждения ближних, помысл того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних»*³⁸⁷. Общий же духовный закон святитель формулирует словами преподобного Симеона Нового Богослова: *«Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи»*³⁸⁸, то есть открывает, человеку его страсти, грехи и немощи.

Святитель постоянно говорит: *«На познании и сознании немощи зиждется все здание спасения»*³⁸⁹. Вне этого состояния, именуемого у отцов познанием себя, невозможна вера во Христа, точнее, она оказывается самообманом, не способным ни духовно, ни нравственно изменить человека.

Видящий себя духовно здоровым, добродетельным, разумным, знающим христианство не является христианином, какое бы положение он ни занимал в Церкви. В качестве доказательства святитель Игнатий приводит красноречивый факт из истории земной жизни Спасителя, Который со слезами раскаяния был принят простыми, сознающими свои грехи евреями, но с ненавистью был отвергнут и осужден на жуткую казнь «умной», «добродетельной», всё знающей иудейской элитой: архиереями, фарисеями (ревностными исполнителями Закона Божия), книжниками (богословами).

³⁸⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 60.

³⁸⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 297.

³⁸⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 11. См.: Добротолюбие. Т. 5. М., 2010. С. 9.

³⁸⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 257.

ДОБРЫЕ ДЕЛА И ПОДВИГИ

Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11: 12), – говорит Господь. Это усилие имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внешняя заключается, прежде всего, в понуждении себя к молитве, покаянию, христианскому образу жизни, борьбе со своим самолюбием, эгоизмом, ленью и прочими пороками души и тела. Также – милосердие не просто в материальной, нравственной, моральной поддержке ближних, но и в не осуждении их, нераспространении о них дурных слухов, молитве за них. Но *«телесный подвиг, – пишет святитель Игнатий, – не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей: тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнения»*³⁹⁰.

Внутренняя же сторона заключается в «невидимой брани» с действующими в душе главными восемью страстями: объедение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость, – и понуждение к противоположным этим страстям добродетелям: воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач, трезвение, смирение, любовь. При этом, святитель Игнатий обращает особое внимание на то, что если эти усилия не приводят верующего к смирению, следовательно, они совершаются по тщеславию и гордости, и потому являются лжеподвигом и отвергаются Богом (см.: Мф. 5. 20 и др.). *«Если внутреннее делание по Богу, – сказал великий Варсануфий, – не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем»*³⁹¹. Святитель Игнатий приводит и замечательные слова святого Исаака Сирина: *«Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны»*³⁹².

Так выясняется одна из сложных богословских проблем о соотношении веры и добрых дел в вопросе спасения – проблема, постоянно возникающая в диалогах православных с католиками и протестантами.

Выводы святителя Игнатия очень необычны для незнакомого с законами духовной жизни. Он пишет: *«Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним»*³⁹³. *«Дела мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке его «я», уничтожают веру во Христа, враждебны Богу»*³⁹⁴. *«Несчастен тот, кто*

³⁹⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 337.

³⁹¹ Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников. Вопрос 210. М., 2011. С. 224.

³⁹² Исаак Сирин, прп. Слова Подвижнические. Слово 34. М., 1858. С. 217.

³⁹³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 503.

³⁹⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 503.

удовлетворен собственной человеческой правдой: ему не нужен Христос»³⁹⁵. «Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости»³⁹⁶. И завершает свою мысль: «Великое душевное бедствие – дать какую-нибудь цену своему подвигу, счесть его заслугой пред Богом»³⁹⁷.

И даже так пишет: «Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения... ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде; признает себя достойным и предостойным наград, земных и небесных»³⁹⁸. Духовный ученик святителя Игнатия игумен Никон (Воробьев) в XX веке писал: «Как часто настоящие даже добрые дела делаются для нас камнем преткновения и даже падения!»³⁹⁹

Оказывается, правда и добродетели ветхого и нового человека не дополняют друг друга, а исключают. Ибо если верующий думает, что добродетелями и подвигами зарабатывает заслуги перед Богом, как учит католицизм, то они становятся губительными для него, поскольку возносят его в своих глазах, ослепляют его, приводят к тщеславию, гордости и делают Спасителя для него ненужным. Напротив, жизнь по заповедям открывает человеку его страсти, неспособность искоренить их и тем смиряет его и приводят ко Христу.

В качестве примера Святитель приводит оценку истинными подвижниками своих подвигов и добродетелей. «Подвижник только что начнет исполнять их, как и увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто... Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние падшего естества»⁴⁰⁰. Без осознания этой истины невозможно христианину правильно относиться ко всему, что делает, и понять то глубокое различие, которое существует между православным и католическо-протестантским (вполне иудео-языческим, мирским) пониманием духовности.

³⁹⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 24.

³⁹⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 20.

³⁹⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 102.

³⁹⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 44.

³⁹⁹ Никон (Воробьев), игум. О началах жизни. / Сост.: А.И. Осипов. М., 2014. С. 108.

⁴⁰⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 314.

СТРАСТИ И ГРЕХИ

На языке Священного Писания и святых Отцов жизнь по страстям называется плотской. Апостол Павел пишет: *плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся* (Гал. 5: 17). Что это значит? Ввиду важности вопроса приведем несколько высказываний Святителя, раскрывающих некоторые часто скрытые его стороны.

Прежде всего, он обращает самое серьёзное внимание на так называемые навыки, то есть привычки, которым, как правило, не придают особого значения. Он пишет: *«Грехи, закосневая в душе, обращаются в навыки, столько же сильные, как природа, а иногда более сильные, нежели природа. Греховные навыки называются страстями»*⁴⁰¹. *«Вообще все страсти развиваются в человеке от послабления им; учащающееся пославление обращает склонность в навык, а навык делает страсть насильственным властелином над человеком»*⁴⁰². Поэтому предупреждает преподобный Исаак Сирин: *«Бойся привычек больше, нежели врагов»*⁴⁰³.

Многие даже не подозревают, что *«все страсти и все падшие духи находятся в ближайшем родстве и союзе между собою»*⁴⁰⁴. Страсть является проводником, через который душа человека входит в контакт с бесами и подвергается их злобному действию. *«Страстный не перестаёт совершать грех в мечтании и сердечном чувстве, чрез что поддерживает своё общение с тёмными духами и свою подчинённость им»*⁴⁰⁵.

*«Чем обнаруживаются страсти? – Помыслами, мечтаниями и ощущениями греховными»*⁴⁰⁶. Поэтому великое зло давать им свободу, ибо они возбуждают страсти, поработают им и ведут к совершению греха.

Святитель Игнатий предостерегает и от другого: *«страсти в иноках голодны, они, если будут оставлены без хранения, то кидаются с неистовством на предметы похотения, подобно хищным зверям, спущенным с цепей»*⁴⁰⁷, и наставляет: *«Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет её; постоянное сопротивление низлагать её. Каждое увлечение страстью усиливает её; постоянное увлечение страстью поработает страсти увлекающегося ею»*⁴⁰⁸.

Назидательно его слово по поводу не прекращающегося в нас действия страстей: *«Не тревожься восстающими страстями: старайся по*

⁴⁰¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 389-390.

⁴⁰² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 396.

⁴⁰³ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 89. М., 1858. С. 601.

⁴⁰⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 148.

⁴⁰⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 520.

⁴⁰⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 254.

⁴⁰⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 40.

⁴⁰⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 251.

возможности противиться им; человек, доколе на земле и обречён в бренное тело, доколе подвержен изменениям; то чувствует сердечный мир и спокойствие, не возмущаемое никакою страстью, то находится в обуревании страстями. Такая изменяемость научает нас самопознанию, смирению, научает прибегать непрестанно к помощи Божией»⁴⁰⁹.

Сродство между собой как добродетелей, так и пороков

Это сродство – один из тех законов духовной жизни, на который, к сожалению, не обращается внимания, но который, как и все законы нашего мира (и материальные, и духовные) действует столь же неотвратимо. Святитель изъясняет его следующим образом: *«Необходимо знать возлюбленным братьям следующее: все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собой; точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собой. По причине этого сродства, произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу; стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому; стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную; произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, по изречениям отцов, не терпит пребывать бессупружной в сердце»⁴¹⁰.*

Не зная этого закона, человек часто не придаёт значения так называемым “мелким” грехам и произвольно, то есть без насилия страсти, совершает их. Но оказывается, что *«пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение»⁴¹¹*, – приводит святитель Игнатий слова преподобного Исаии Отшельника. Под мелочами подразумеваются всякие пустые слова, мысли, желания, вольности в поведении, в обращении с другими людьми. Не придающий им значения, неминуемо *нисходит в гибельное падение*, которое заключается в том, что человек постепенно в такой степени поработается, что уже не может не калечить себя. Так становятся больными-зависимыми.

Святитель Игнатий открывает важную психологическую закономерность в духовной жизни человека: *«В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей – («объядение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолубие, неверие»); последствия их («сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение*

⁴⁰⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 607.

⁴¹⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 296.

⁴¹¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 208.

Бога, оставление добродетельного жительства») будут уничтожаться сами собой»⁴¹².

Незнание и несоблюдение этой закономерности может привести к печальным последствиям. Об этом свидетельствуют приводимые святителем Игнатием следующие слова опытного наставника в духовной жизни преподобного Исаака Сирина: *«Премудрый Господь благоволил, чтобы в поте следили мы хлеб сей. И соделал сие не по злобе, но чтобы не было у нас несварения, и мы не умерли. Ибо каждая добродетель есть мать другой добродетели. Поэтому, если оставишь мать, рождающую добродетели, и пойдешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь мать их, то эти добродетели оказываются для души ехиднами. Если не отринешь их от себя, то скоро умрешь»*⁴¹³.

Удивительные слова! Для духовно неопытного человека сама мысль о том, что какая-то добродетель может оказаться преждевременной, и, тем более, смертельной для души ехидной, покажется просто странной. Но именно таков закон духовной жизни. Святитель Игнатий цитирует и другого отца: *«Святой Симеон Новый Богослов, рассуждая о случающейся безуспешности молитвенного подвига и о плевелах прелести, возникающих из него, приписывает причину и безуспешности, и прелести несохранению правильности и постепенности в подвиге»*⁴¹⁴.

Поэтому предостерегает: *«Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им, возвышеннейшие добродетели»*⁴¹⁵.

МОНАШЕСТВО

Наибольшее внимание в своих творениях святитель Игнатий уделяет монашеству, которому специально посвящает целый том под названием *«Приношение современному монашеству»*. О монашеству он пишет, как явлении изначальном в Церкви, говорит о духовных (а не общественных и политических) причинах его происхождения, о его значении в Церкви и неотмирности его задач, об особенностях монашеской жизни и опасностях, связанных с неправильным ее пониманием, о характере духовнической деятельности монаха.

С большой скорбью он говорит об утрате современным монашестввом понимания его сущности, об исчезновении главного в монашеству – умного

⁴¹² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 253.

⁴¹³ Исаак Сирин, прп. Слова Подвижнические. Слово 72. М., 1858. С. 527-528.

⁴¹⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 211.

⁴¹⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 48.

(молитвенного) делания, с горечью констатирует отступление современного монашества от заветов Отцов и увлечение чисто внешней деятельностью, вовлеченностью в мирские сферы жизни в самых различных ее сторонах. Его суждения об этом часто поражают своей откровенностью, он сообщает о том, о чем не принято говорить в церковном обществе. Не это ли явилось одной из причин, по которой его сочинения часто возвращались из издательств настолько перечеркнутыми, *измаранными*, что их уже невозможно было предложить к печати?

Его критика отрицательных сторон жизни монашества очень полезна, поскольку исходит из глубокого личного опыта монашеской жизни и прекрасного знания всех ее проблем.

Святитель Игнатий был убежден, что *«для Православной Церкви необходимо монашество: она не может существовать без него»*⁴¹⁶. Но при этом он подчеркивал, что *«важность – в христианстве, а не в монашестве; монашество в той степени важно, в какой оно приводит к совершенному христианству»*⁴¹⁷. Потому христианину, пришедшему в монастырь, но увидевшему, что его состояние несовместимо с монашеством, прямо рекомендует: *«Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с монашескими правилами»*⁴¹⁸. Он призывает с осторожностью относиться к тем восторгам, которые иногда высказываются о предполагаемом возрождении монашеской жизни. И даже так пишет: *«Мнение разгоряченное слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса»*⁴¹⁹.

Ниже приведем высказывания святителя Игнатия по некоторым из основных вопросов, связанных с монашеством. Как правило, они не нуждаются в комментариях.

Сущность и цель монашества

*«Спаситель мира указал два пути, два образа жизни для верующих в Него: путь или жительство, доставляющие спасение, и путь или жительство, доставляющие совершенство»*⁴²⁰.

⁴¹⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2014. С. 584.

⁴¹⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 411.

⁴¹⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 420.

⁴¹⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 419.

⁴²⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 472.

«Святой Иоанн Лествичник определяет монаха так: “Монах – тот, кто держится единственно Божиих уставов и Божьего слова во всякое время, на всяком месте, во всяком деле”»⁴²¹.

«Монашество не есть учреждение человеческое, а Божеское, и цель его, отдалив христианина от сует и попечений мира, соединить его, посредством покаяния и плача, с Богом, раскрыв в нем отселе Царствие Божие. Милость из милостей Царя царей, когда Он призвет человека к монашеской жизни, когда в ней дарует ему молитвенный плач и когда причастием Святаго Духа освободит его от насилия страстей и введет в предвкушение вечного блаженства»⁴²². «...монашество есть не что иное, как обязательство с точностью исполнять евангельские заповеди, монашеская жизнь есть не что иное, как жизнь по евангельским заповедям, где бы она ни проводилась, среди ли многолюдства или в глубочайшей пустыне»⁴²³.

«Монашество есть наука из наук. В ней теория с практикой идут рука об руку... Наука из наук, монашество доставляет – выразимся языком ученых мира сего – самые подробные, основательные, глубокие и высокие познания в экспериментальной психологии и богословии, то есть деятельное, живое познание человека и Бога, насколько это познание доступно человеку»⁴²⁴.

Почему нужно монашество?

«Без монахов пропало бы христианство в мирянах. Вот сколь необходимо в Церкви Христовой совершенство, без коего и спасение с самой верой легко может утратиться и непременно утратится: ибо нужны чувства, обученные долгим временем в различении добра от зла. Сего совершенства достигали в первенствующей Церкви аскеты и мученики, после – монахи»⁴²⁵.

Кто является монахом?

«Монахи суть те христиане, которые оставляют все по возможности земные занятия для занятия молитвой – добродетелью, высшей всех добродетелей, чтобы посредством ее соединиться воедино с Богом...»⁴²⁶.

«Монах значит уединенный, кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре...»

⁴²¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 491. См.: Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 1. §4. СПб., 1996. С. 16.

⁴²² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 373.

⁴²³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 308.

⁴²⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 484.

⁴²⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 21.

⁴²⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 464.

Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой»⁴²⁷.

«Говорит святой Исихий Иерусалимский: “Отрекшийся от всего житейского, от жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь внешнего человека, а не внутреннего, который – ум. Тот истинный монах, кто отрекся от пристрастных помыслов: удобно может он соделать монахом и внешнего человека, когда захочет”»⁴²⁸.

Поэтому, предупреждает Святитель: *«Имеющим холодное и колеблющееся произволение строго воспрещено вступление в монашество»⁴²⁹.*

Состояние современного монашества

Эта тема и приводимые дальше высказывания по ней святителя приобретают в настоящее время особенно насущное значение. *«Ныне трудно найти монастырь благоустроенный! Во многих обителях воздвигаются различные здания значительных размеров, которые дают обители вид как будто процветания. Но это обман для поверхностного взгляда. Самое монашество быстро уничтожается. Душевный⁴³⁰ подвиг почти повсеместно отвергнут; самое понятие о нем потеряно. Этого мало! Во многих обителях совершенно потеряна нравственность»⁴³¹.*

«Имеются в здешней епархии два женских монастыря: в них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии уничтожают душевное развитие»⁴³².

«Положение их [монастырей] подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля: снаружи снег как снег, а под низом его повсюду едкая весенняя вода: она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная примета кончины монашества: повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью напоказ. Весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность»⁴³³.

«О монашестве я писал Вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи

⁴²⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 192.

⁴²⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 192

⁴²⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 427.

⁴³⁰ Понятие «душевный» в святоотеческой письменности часто обозначает «духовный». В данном месте речь идет о духовном подвиге.

⁴³¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 6. М., 2004. С. 734.

⁴³² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 6. М., 2004. С. 734.

⁴³³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 546.

духоносные, а ныне даже водящихся отчасти писаниями Отцов при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, нет»⁴³⁴.

«В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании. Даже наружное благочинное поведение, какое введено было в Оптиной Пустыне отцами Леонидом и Макарием, почти всюду оставлено»⁴³⁵. А «без истинного умного делания монашество есть тело без души»⁴³⁶.

«Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения»⁴³⁷.

Чем вызван упадок монашества?

«Упадок нравственности монахов находится в теснейшей связи с упадком нравственности мирян; упадок нравственности в монастырях есть прямое последствие упадка нравственности и религии в среде мирян»⁴³⁸.

«Когда гонения прекратились, то жизнь христиан посреди градов изменилась, ослабла. Веру христианскую принимали не всегда по одному убеждению, но весьма часто по обычаю; вступило в Церковь много гнилых удов»⁴³⁹.

МОЛИТВА

С темой монашества особенно связано у Святителя учение о молитве. Говоря, что «молитва есть высшее упражнение для ума. Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей»⁴⁴⁰, – он раскрывает те условия, при соблюдении которых только она является таковой. При нарушении же их, предупреждал он, она оказывается, по меньшей мере, бесплодной, а может привести и к печальным последствиям: самомнению, мечтательности, ложным состояниям, видениям и т. п.

Некоторые из этих условий правильной молитвы хорошо известны: прощение ближних, отсутствие вражды к кому-либо. Как говорил святой Исаак Сирин: «Молитва злопамятного – сеяние на камне»⁴⁴¹.

⁴³⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 548.

⁴³⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 549.

⁴³⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 549.

⁴³⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 549.

⁴³⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 481.

⁴³⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 20.

⁴⁴⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 111.

⁴⁴¹ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 89. М., 1858. С. 603.

Но другие, более глубокие, находятся часто вне поля зрения большинства верующих. Поэтому особенно необходимо услышать о них голос такого опытного Учителя.

За два года до своей кончины 29/1-1865 года он писал: *«В настоящее время – существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают! Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, (а) ищут наслаждения и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время! Она – существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет!»*⁴⁴². Поэтому *«научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно – и удобно наследуешь спасение»*⁴⁴³.

Святитель Игнатий указывает на ступени молитвы. Самая простая, начальная – устная, или гласная молитва, которая произносится вслух или шепотом. Но *«устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко: потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвой Иисусовой»*⁴⁴⁴.

Помимо устной молитвы он говорит еще о трех ее ступенях. *«От молитвы гласной mnogой, – говорит священноинок (Дорофей, автор “Цветника”. – А.О.), – истекает молитва умная, а от умной молитвы является молитва сердечная. Произносить молитву Иисусову должно не громким голосом, но тихо вслух себе одному»*⁴⁴⁵. *«Молитва называется умной, когда произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца; сердечной, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца воссылает молитву; душевной, когда совершается от всей души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа»*⁴⁴⁶.

Святитель указывает и на другие важные стороны молитвы.

Молитва внешняя и внутренняя

*«Не только в процессе дыхания, но и во всех движениях тела должно наблюдать спокойствие, тихость и скромность. Все это очень способствует к удержанию ума от рассеянности»*⁴⁴⁷.

⁴⁴² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 437.

⁴⁴³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 152.

⁴⁴⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 239.

⁴⁴⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 242.

⁴⁴⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 154.

⁴⁴⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 251.

«Кто молится устами, – передает святитель Игнатий слова очень почитаемого им русского подвижника священноинока Дорофея, – а о душе небрежет и сердца не хранит, такой человек молится воздуху, а не Богу, и все трудится, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию»⁴⁴⁸.

«Блаженный старец Серафим (Саровский – А.О.) ...присовокупил: "Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешней молитвы со внутренней, не суть монахи"»⁴⁴⁹.

«Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил душевных и телесных»⁴⁵⁰.

«Всякая молитва, – сказал великий Отец, – при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается незрелым плодом, потому что такая молитва – без души»⁴⁵¹. И еще: «В насыщенном чреве нет разума [понимания] таин Божиих»⁴⁵². Очень интересные замечания св. Исаака Сирина. В нашей церкви еще сохраняется этот закон духовной жизни, практически все стоят и за длительным богослужением, посты остаются в силе. На Западе же присутствующего в храме давно освободили от утруждения тела, посты не только отменили, но даже евхаристический пост довели до карикатуры (один час), и многое другое сделали, чтобы заповеди Христовы не мешали жить ветхому человеку (Рим. 6: 6).

Смирение в молитве

В одном из писем святитель Игнатий говорит о главном условии, при котором молитва принимается Богом. *«Сегодня я прочитал то изречение Великого Сисоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: "Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога". Преподобный Сисой отвечал ему: "Это не велико; велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари". Высокое занятие – непрестанное памятование Бога! Но это высота очень опасная, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения»⁴⁵³.*

«Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась из сердца, наполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного»⁴⁵⁴.

⁴⁴⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 197.

⁴⁴⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 192.

⁴⁵⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 156.

⁴⁵¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 157. См.: Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 11. М., 1858. С. 75.

⁴⁵² Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. Слово 56.

⁴⁵³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 202.

⁴⁵⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 152.

Внимание в молитве

«Душа молитвы – внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания – мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так соприсчисляется к приемлющим имя Божие всуе (Притч. 30: 9)»⁴⁵⁵.

«Должно... совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве»⁴⁵⁶.

«Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве... Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму»⁴⁵⁷.

«Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы»⁴⁵⁸.

«...внимательная устная молитва сама собой переходит в умную и сердечную»⁴⁵⁹.

«Без внимания молитва – не молитва. Она мертва! Она – бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие»⁴⁶⁰!

Не ищи в молитве наслаждений

«Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы: истинное покаяние»⁴⁶¹.

«Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные... Огонь нечистый – слепое, вещественное разгорячение крови – воспрещено приносить пред всесвятого Бога»⁴⁶².

⁴⁵⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 157.

⁴⁵⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 210.

⁴⁵⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 108.

⁴⁵⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 84.

⁴⁵⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 126.

⁴⁶⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 201.

⁴⁶¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 160.

⁴⁶² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 160.

В правильной молитве - истинное наслаждение

Как часто упрекают христианство в том, что оно, призывая человека к познанию поврежденности человеческой природы и своей греховности, к покаянию, к плачу о грехах, борьбе со страстями, – будто делает тем самым жизнь верующего унылой и несчастной. Но такие упреки проистекают:

во-первых, из полного непонимания того, что причиной всех скорбей, внутренних и внешних, являются именно наши страсти: эгоизм, зависть, гордость, алчность, упрямство, пьянство и прочие, которые отравляют личную, семейную и общественную жизнь человека, приносят неисчислимые беды. Поэтому без борьбы с ними, без покаяния и молитвы ничего доброго ожидать в жизни невозможно;

во-вторых, исцеление как от болезней тела, так и болезней души (страстей) естественно приносит человеку истинную радость. И это переживало множество верующих людей, о чем свидетельствует история Церкви. О достигших же бесстрастия прекрасно сказал апостол Павел: **не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его** (1 Кор. 2: 9).

Святитель Игнатий, затрагивая разные стороны духовной жизни человека, пишет об этом: *«Радость и веселие свойственны душе, ощутившей оживание, ощутившей избавление из плена, в котором держали ее грех и падающие духи, ощутившей осенение Божественной благодати, ощутившей, что действием этой благодати она представлена лицу Божию, возведена в непорочное и блаженное служение Богу. Радость и веселие так сильны, что Святой Дух приглашает ощутившего их к восклицанию. Как не воскликнуть от радости освободившемуся, ожившему, окрылившемуся, вознесшемуся с земли на небо?»*⁴⁶³.

Эту радость испытывает человек:

- в покаянии. *«В слезах таинственно живет утешение, и в плаче – радость»*⁴⁶⁴. *«Утешение, радость, наслаждение, подаяние даров суть последствия примирения»*⁴⁶⁵ души с Богом;

- в скорбях. *«Апостол заповедует при молитве благодарение... Таким благодарением вводится в душу чудное спокойствие, вводится радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби»*⁴⁶⁶;

⁴⁶³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 268.

⁴⁶⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 301.

⁴⁶⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 190.

⁴⁶⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 83.

- в любви евангельской. *«Георгий, затворник Задонского монастыря, муж, достигший христианского совершенства, так говорит: "Хочу сказать несколько слов о сущности любви. Это – самый тончайший огонь, превосходящий всякий ум и легчайший всякого ума. Действия этого огня быстры и чудны, они священны и изливаются на душу от Святого, Вездесущего Духа. Этот огонь лишь коснется сердца, всякое помышление и чувство беспокойные мгновенно перелазгаются в тишину, в смирение, в радость, в сладость, превосходящую все"»⁴⁶⁷;*

- в молитве. *«Плоды истинной молитвы: святой мир души, соединенный с тихой, молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов, и движений, любовь к ближним, не разлучающая для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но ходатайствующая обо всех перед Богом»⁴⁶⁸.* Так, святитель Игнатий рассказывает об одном из моментов своей настоятельской жизни в Троице-Сергиевой пустыне: *«Здесь я увидел врагов, дышащих непримиримую злобою и жаждою погибели моей; здесь милосердый Господь сподобил меня познать невыразимые словом радость и мир души; здесь сподобил Он меня вкусить духовную любовь и сладость в то время, как я встречал врага моего, искавшего головы моей, – и соделалось лице этого врага в глазах моих, как бы лицом светлого Ангела»⁴⁶⁹;*

– достигший святости. Святые переживают радость не только душевную, но, оказывается, и *«несказанное наслаждение тела радостью духовною»⁴⁷⁰.*

«Говорит преподобный авва Исаия Отшельник в поучении: ... Бог наш есть огонь поядаяй (Евр. 12. 29). Огнем растопляется воск и иссушается тина скверных нечистот: так и тайным поучением иссушаются скверные помыслы, и истребляются из души страсти, просвещается ум, уясняется и утончается мысль, изливается радость в сердце»⁴⁷¹.

«Божии святые чудодествовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее, упоены были духовною сладостью, и вместе, смирялись, трепетали, видя с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить персть, – персти, брению верил Святого Духа Своего. О ужас! Нападает от зренья этих таинств молчанье на ум зрящий; объемлет сердце несказанная радость»⁴⁷².

⁴⁶⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 297.

⁴⁶⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 111.

⁴⁶⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 551.

⁴⁷⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 191.

⁴⁷¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 134.

⁴⁷² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 179.

О чем и как нужно молиться?

Указания святителя Игнатия по этому вопросу со ссылками на древних отцов чрезвычайно полезны и необходимы в жизни каждого христианина.

О земных благах. Если верим, что Господь есть любовь и готов дать всё необходимое для жизни, то молитва должна быть молитвой веры: «Господи, Ты знаешь, о чём я страдаю, чего хочу, и я верю, что каждому человеку Ты даёшь всё самое полезное и необходимое в жизни для его спасения. Поэтому да будет Твоя благая воля». Так молился Сам Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду перед Своими страшными страданиями, дав образ правильной молитвы всем, кто действительно верит Ему.

Потому преподобный Варсонофий Великий писал: *«Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно»*⁴⁷³. А святой Исаак Сирин предупреждал настойчиво просящих о чём-либо земном: *«Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит немаловажностью своей просьбы, как показавший тем великое невежество, но и царю своею просьбою нанесёт оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ»*⁴⁷⁴.

И святитель Игнатий писал: *«Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим: просящий у Царя царей чего-нибудь ничтожного уничтожает Его»*⁴⁷⁵.

*«Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование Небесного Царя»*⁴⁷⁶.

Святитель объясняет известные слова Христа: **И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны** (Мф. 6: 7), – *«многоглаголанье, осужденное Господом в молитвах языческих, заключается в многочисленных прошениях о временных благах»*⁴⁷⁷.

*«Молитву соедини с благоразумным постом»*⁴⁷⁸ и милосердием.

*«Хочешь ли усвоиться Богу молитвой? Усвой сердцу милость... Принуждай сердце к милости и благодати...доколе не ощутишь в себе человеколюбия, подобного тому, которое солнцем Своим сияет равно на злых и благих и дождит на праведных и неправедных (Мф. 5. 45)»*⁴⁷⁹.

⁴⁷³ Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания учеников. М., 2011. С. 354.

⁴⁷⁴ Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические. М., 1858. С. 38.

⁴⁷⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 162.

⁴⁷⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 162.

⁴⁷⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 162.

⁴⁷⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 173.

⁴⁷⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 173.

Во время богослужения. *«Даже при Богослужении полезно повторять краткую молитву в душевной клетке: она не только не препятствует вниманию читаемым и поёмым в храме Божиим молитвословиям, но и способствует особенно тщательному вниманию им, удерживая ум от рассеянности»⁴⁸⁰.*

«В церкви никаких особенных молитв не читайте, а внимайте Богослужению. Хорошо приучиться к молитве мытаря, которая одобрена Господом и которую мытарь, как видно из Евангелия, произносил, находясь в церкви»⁴⁸¹.

«В церкви иногда внимайте Богослужению, а иногда умом произносите молитву, не преставая внимать и Богослужению. Можно вместе и молиться умом и внимать церковному молитвословию. Первое способствует второму, а второе первому»⁴⁸².

«Во время церковных служб полезно упражняться молитвой Иисусовой»⁴⁸³.

Молитва Иисусова

В силу большого значения в духовной жизни христианина молитвы Иисусовой Святитель уделяет учению о ней особое внимание. Его разъяснения по этому серьезному вопросу чрезвычайно важны для каждого верующего (а не только для монахов). Ибо правильная молитва приводит человека к Самому Богу, а неверная может сделать его игрушкой бесов. Здесь приводятся мысли Святителя из его замечательной статьи «О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником».

«В упражнении молитвой Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с конца»⁴⁸⁴.

«Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление... данное отцами безмолвникам... необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее.

⁴⁸⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 29.

⁴⁸¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2003. С. 529.

⁴⁸² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2003. С. 529.

⁴⁸³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 93.

⁴⁸⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 209.

Должно начинать с начала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно сопредупствовали молитве... Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия... Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство евангельскими заповедями... может быть воздвигнут... незначительный храм богоугодной молитвы. Тщетен труд зиждущего на песке: на нравственности легкой, колеблющейся»⁴⁸⁵.

«Упражнение молитвой Иисусовой имеет два главных подразделения или периода, оканчивающиеся чистой молитвой... В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии; благодать Божия несомненно содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью.

Во втором периоде благодать Божия являет осязательно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что то же, без развлеченя, с сердечным плачем и теплотой; при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом... Чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое, необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении (Лк. 8: 15)... Душой и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние»⁴⁸⁶.

«К преуспеянию в молитве покаяния должны стремиться все христиане... Напротив того, они (святые отцы. — А.О.) строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом»⁴⁸⁷.

«Между сочувствием сердца уму и соединением ума с сердцем или схождением ума в сердце – величайшее различие»⁴⁸⁸.

«Для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыт в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему

⁴⁸⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 210-211.

⁴⁸⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 249-250.

⁴⁸⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 252.

⁴⁸⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 251.

науки (умного делания. — А.О.) Такое начинание – начинание гордостное, безумное!»⁴⁸⁹.

«Каждый поступок против смирения есть наветник и губитель молитвы»⁴⁹⁰.

«Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно своей оскверняемой развлечением молитвой»⁴⁹¹.

«Не произноси молитв спешно, одну немедленно за другой, делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностью; дыши тихо и медленно: этот механизм охраняет от рассеянности»⁴⁹².

Особенно предостерегает святитель в отношении тех, кто выступает против этой молитвы: *«Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовой молитвой всегда, или почти всегда последует прелесть и очень запрещают заниматься этой молитвой. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойная сожаления прелесть»⁴⁹³.*

ПРЕЛЕСТЬ

Учение о молитве, и особенно о молитве Иисусовой, у святителя Игнатия непосредственно соприкасается с предупреждением о серьезной опасности, грозящей верующему, не имеющему ни опытного наставника, ни знаний святоотеческого учения – возможности впадения в самомнение, мечтательность – в т. н. прелесть. Последний термин, часто употребляемый Отцами, замечателен тем, что точно вскрывает само существо этого пагубного состояния. Прелесть – это лезть себе, высокое мнение о своих духовных достижениях, дарованиях, о своем достоинстве и совершенстве, одним словом – гордость.

Святитель Игнатий так пишет об этом тяжелом духовном недуге: *«Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей; мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать: приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий себя "мнением", заграждает этим "мнением" вход в себя и духовным деланиям, и*

⁴⁸⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 251.

⁴⁹⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 258.

⁴⁹¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 242. См.: Лествица. Слово 28. §21.

⁴⁹² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 93.

⁴⁹³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 202.

христианским добродетелям, и Божественной благодати, – открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию у зараженных "мнением"»⁴⁹⁴.

Преподобный Григорий Синаит (XIV в.) указывает на причины этого явления: *«Прелесть, говорят, в двух видах является, или, лучше, находит – в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину... Первый образ прелести – от мечтаний. Вторым образ прелести... начало свое имеет... в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. В сем состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания... Бес потребности, омрачив ум их сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица»⁴⁹⁵.*

Святитель такой делает вывод: *«вообще одна причина прелести – гордость»⁴⁹⁶*, указывая в связи с этим на единственное средство, которое может спасти от нее христианина: *«Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение... служит верным предостережением и предохранением от прелести... Да будет наша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас»⁴⁹⁷.* В качестве яркого примера он приводит обращение Пимена Великого к братьям по подвигу *«Братия! Поверьте: куда будет ввержен сатана, туда ввергнут и меня»⁴⁹⁸.*

В этом чувстве смиренного осознания своей греховности, своего недостойнства перед Богом отцы видели то главное, что препятствует возникновению прелести. Святитель Игнатий пишет: *«Все святые признавали себя недостойными Бога; этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога: этим явили объявшие их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им... иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным»⁴⁹⁹.*

Потому Святитель усиленно предупреждает каждого подвизающегося от искания каких-либо благодатных дарований, ибо в самом этом искании уже

⁴⁹⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 230.

⁴⁹⁵ Григорий Синаит, прп. Главы о заповедях и догматах... § 131. // Добротолюбие. В 5 т. Т. 5. М., 2010. С. 208-209.

⁴⁹⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 209.

⁴⁹⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 212-213.

⁴⁹⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 322.

⁴⁹⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 63.

присутствует дух тщеславия и гордыни: «*Опасно преждевременное бесстрашие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью! Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей*»⁵⁰⁰.

Нижеследующие высказывания Святителя дают возможность более ясного понимания этого вопроса.

*«Все мы – в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести»*⁵⁰¹.

*«...прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело...»*⁵⁰².

*«Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы»*⁵⁰³.

*«Сменяется, влечется наше свободное произволение к прелести: потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости»*⁵⁰⁴.

*«Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения: они соделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергнувшие из своего подвига покаяние, усиливающие возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающие ощущать наслаждение, восторг: они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаной, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести... редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума Отцы назвали его мнением»*⁵⁰⁵.

Обращают здесь на себя внимание слова: «*усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг*». Речь идет об искусственном возбуждении в себе любви к Богу, что особенно усиленно практикуют католические аскеты. Святитель Игнатий предупреждает, приводя слова святого Исаака Сирина: «*Нет способа*

⁵⁰⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 257.

⁵⁰¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 214.

⁵⁰² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 215.

⁵⁰³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 216.

⁵⁰⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 220.

⁵⁰⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 229.

возбудиться в душе Божественной любви... если она не препобедила страстей»⁵⁰⁶.

Очень важное замечание делает Святитель в отношении тех, кто молитву подменяет внешним исполнением молитвенных правил. Он пишет: *«Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитвой Иисусовой и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах и неопустительным исполнением келейного правила... Они не могут избежать “мнения”»*⁵⁰⁷, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии к книге святого Григория Синаита...»⁵⁰⁸.

*«...признающий за собой какое-либо доброе дело находится в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести»*⁵⁰⁹.

*«Надо каяться, молиться и охраняться от прелести, потому что в настоящее время большая часть желающих благочестно жить и мнящих о себе, что они живут благочестно, разгорячены вещественным разгорячением и находятся в большем или меньшем самообольщении»*⁵¹⁰.

Говоря обо всем этом, святитель Игнатий напоминает: *«Надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия; увидев это, надо отворотить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних, надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия еще дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись»*⁵¹¹.

Прелестность западного христианства

Обучаясь в Высшем военном инженерном училище, Дмитрий Брянчанинов (будущий Игнатий), усиленно ищет ответа на мучительные для него вопросы о смысле человеческой жизни, об истинной религии. Ищет с большими трудностями, ибо его время в религиозном отношении было очень непростым: мистицизм, спиритизм, масонство, католицизм, протестантство в разных видах – всё это создавало атмосферу религиозного хаоса в сознании образованного человека. Нелегко было ему в православной России найти православную веру.

⁵⁰⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 283.

⁵⁰⁷ Самомнения, прелести.

⁵⁰⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 239.

⁵⁰⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 59.

⁵¹⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 411.

⁵¹¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 433.

Конечно, было множество храмов, монастырей, духовных школ всех уровней. Но трудно было найти в них человека, понимающего духовную жизнь. В инженерном же училище вообще никого не было, кто мог бы ответить молодому человеку на его вопросы. Зная иностранные языки, в том числе древнегреческий и латинский, он обращается к чтению философской и религиозной литературы, как русской, так и западной. И приходит к чрезвычайно важному для себя открытию: *«Чтение Отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены религии Западной Европы, как не сохранившие в целостности ни догматического, ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой»*⁵¹². Промыслительно встретив духовно зрелых иноков в Александро-Невской Лавре, и поддержанный ими, Дмитрий не только окончательно убеждается в истинности православной веры, но и твердо избирает путь монашеской жизни.

Для нашего времени, пронизанного экуменизмом и религиозной индифферентностью, его познания в этой области чрезвычайно важны. Его суждения о ней, основанные на серьёзном изучении, как католическо-протестантской религиозной литературы, так и святых отцов Православной Церкви, отличаются замечательной точностью и часто бескомпромиссностью оценок. Стоит при этом отметить, что ту и другую литературу он читал не только в переводах, но и на соответствующих языках.

В частности, он указывает, например, на конкретные временные координаты отступления католических аскетов от опыта святых единой Вселенской Церкви: *«Преподобный Венедикт [† 544], – пишет он, – святой папа Григорий Двоеслов [† 604] еще согласны с аскетическими наставниками Востока; но уже Бернард Клервосский [XII в.] отличается от них резкою чертою; позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная... мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью»*⁵¹³.

Владыка Игнатий свидетельствует, что *«церкви инославные, хотя и украшают себя именем Церквей Христовых, хотя признают Бога, но не действующего, как бы мертвого (для мертвых и живой – мертв!), чем обнаруживают, что они поколебались, не устояли в истине»*⁵¹⁴, что *«большая часть подвижников Западной церкви, провозглашаемых ею за величайших святых – по отпадении ее от Восточной Церкви и по отступлении Святого*

⁵¹² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 546.

⁵¹³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 202

⁵¹⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 87.

Духа от нее – молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом (воображением и мечтательностью. – А.О.). Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести»⁵¹⁵.

Более всего святитель Игнатий обращает внимание на глубокое искажение там понимания высшей христианской добродетели – любви. Он с негодованием пишет о том, что в сочинениях самых авторитетных святых католической церкви она изображается как откровенная плотская романтическая любовь к Христу со всеми ее атрибутами. *«Многие подвижники, – предупреждает он, – приняв естественную любовь за Божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность... Много было таких подвижников в Западной Церкви с того времени, как она впала в папизм, в котором богохульно приписываются человеку (папе — А.О.) Божеские свойства»⁵¹⁶.*

«Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями: и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвигающихся, делают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей; за недостижением истины – сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвигающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них большие или меньшие, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг»⁵¹⁷.

Суждения святителя Игнатия по поводу католической аскетической литературы очень насущны для настоящего времени. Святитель Игнатий предупреждает: *«Оживить чувства, кровь и воображение старались западные; в этом успевали скоро, скоро достигали состояния прелести и исступления, которое ими названо святостью. В этой стране все их видения. Читающий их непременно заражается духом прелести...»⁵¹⁸.*

Святитель настойчиво рекомендует избегать чтения западных аскетов: *«Займитесь чтением Нового Завета и святых Отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь выдает за святых)»⁵¹⁹. «Подобно Малпасу, достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск д'Асиз*

⁵¹⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 226.

⁵¹⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 529-530.

⁵¹⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 203.

⁵¹⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 509.

⁵¹⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 184.

(Ассизский. — А.О.), *Игнатий Лойола и другие подвижники латинства, признаваемые в недрах его святыми*»⁵²⁰.

В его время большой популярностью в интеллигентской среде пользовалась книга католического святого Фомы Кемпийского. Она многократно переводилась. Но вот что писал о ней святитель Игнатий: *«В образце аскетической книги, написанной из состояния прелести, именуемой мнением, можно привести сочинение Фомы Кемпийского под названием Подражание Иисусу Христу. Оно дышит утонченным сладострастием и высокоумием»*⁵²¹. *«В книге жительствоет и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравой лжи, услажденной утонченными приправами из высокоумия, тщеславия и сладострастия. Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предпочтения покаянием... Книга производит сильное действие на кровь и нервы, возбуждает их, — и потому особенно нравится она людям, поработанным чувственности: книгой можно наслаждаться, не отказываясь от грубых наслаждений чувственностью. Высокоумие, утонченное сладострастие и тщеславие выставляются книгой за действие благодати Божией»*⁵²².

*«Такого же мнения о “Подражании” был известный деятельной монашеской опытностью иеросхимонах Леонид»*⁵²³, другие Оптинские старцы, святитель Феофан Затворник и позднейшие подвижники благочестия.

Яркое подтверждение точности оценки Святителем католической аскезы, грубого искажения в ней духовной любви можно видеть на примере молоденькой монахини Терезы Младенца Иисуса, скончавшейся в 23-летнем возрасте, но возведенной папой Иоанном Павлом II в 1997 году в высшее достоинство святости – Учителя католической церкви. В своей автобиографии она, не стесняясь, описала свою любовь (роман) с Христом: *«Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: “Я люблю Тебя и верю Тебе себя навеки”. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв; уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все... Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах»*⁵²⁴. Это красочное описание любви, признаваемой, восхваляемой и прославляемой в католицизме, свидетельствуют, до какой степени деградации дошло в нем понимание духовной жизни.

⁵²⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 62.

⁵²¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 61.

⁵²² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 236-237.

⁵²³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 238.

⁵²⁴ Святая Тереза имени младенца Иисуса. Повесть об одной душе. Брюссель, 1992. С. 91.

Святитель Игнатий указывает на психические и нравственные последствия такого аскетизма: *«Поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное по причине необыкновенного вещественного страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад или рай... Известно, что истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, – даруются неожиданно, весьма редко... Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою того пламени, которым разожжены прельщенные»*⁵²⁵.

Действительно, именно этим откровенно языческим духом наполнена вся порожденная католицизмом, западная культура. *«В новейшие времена, – пишет Святитель, – языческая жизнь явилась первоначально в недрах папизма; языческое чувство и вкус папистов выказываются с особенной яркостью в применении искусств к предметам религии, в живописных и изваянных изображениях святых, в их церковном пении и музыке, в их религиозной поэзии. Все школы их носят на себе отпечаток греховных страстей, особенно сладострастия; там нет ни чувства целомудрия и благопристойности, ни чувства простоты, ни чувства чистоты и духовности. Таковы их церковная музыка и пение»*⁵²⁶.

Интересно отметить и неприятие Святителем католического учения (заимствованного у иудея Филона Александрийского и развитого французским философом Декартом) о полной неведущности духов (которое одно время разделял и святитель Феофан Затворник, но впоследствии пересмотрел его⁵²⁷): *«...западные, принявшие в недавнее время много мнений чуждых и противных Православной Церкви, недавно приняли чуждое и противное ей учение о совершенной неведущности сотворенных духов, приписали им духовность в той степени, в какой имеет ее Бог»*⁵²⁸.

⁵²⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 226-227.

⁵²⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2014. С. 501-502.

⁵²⁷ См.: Феофан (Говоров), свт. Собрание писем. Письмо № 1217. Изд-во Псково-Печерского монастыря, 1994. С. 255.

⁵²⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 546.

Не каждое чудо от Бога

Одним из очевидных признаков прелестного состояния человека является искание им чудес, пророчеств, прозорливости, стремление к приобретению благодатных переживаний и мистических способностей, страстное любопытство заглянуть в тот мир и проч. Это состояние, конечно, не новое, им живет человек всю историю своего падшего существования. Однако по мере приближения к завершению бытия мира такая тенденция явно усиливается. Святые всегда предупреждали верующих о ее губительности. Ибо такие искания и ожидания явятся для многих христиан одной из прямых и непосредственных причин принятия ими антихриста. Уже апостол Павел предупреждал: **везаконник... [антихрист], которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения** (2 Фес. 2: 8-10).

И в одном из писем святитель Игнатий предсказывает страшную беду, которая грядет на наш народ за его легковёрность и неразборчивость в отношении ко всяким необычным, непонятным явлениям, чудесам, склонность придавать знакам, символам характер неоспоримой религиозной истинности: *«Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что [наш] народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии»*⁵²⁹. Обуявшей солью святитель Игнатий называет здесь состояние Православия в России, гением из гениев – антихриста, и наш народ, как особенно жаждущего царя, орудием его всемирного воцарения.

Поэтому святитель со всей силой предупреждает легковёрных христиан о наступающем обмане ложными чудесами: *«С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности знаменосные мужи уმაлялись. Наконец, они иссякли окончательно. Между тем человеки, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным не только совершать знаменья, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки, в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством, стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному, не отказываются сами быть участниками в совершении чудес, решаются на это, нисколько не задумываясь. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, чтобы*

⁵²⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2002. С. 536.

увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами»⁵³⁰.

Как же христианину относиться ко всему чудесному? Святитель Игнатий, обращаясь к Священному Преданию Церкви, говорит о необходимости большой осторожности: *«Христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувствам душевным и телесным: заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность»⁵³¹.*

Он дает замечательный совет: *«Святые Отцы повелевают подвижнику молитвы при случающихся явлениях вне и внутри себя пребывать равнодушным к ним и не внимать им, не признавая себя достойным видения святого. Они завещают, с одной стороны, не порицать явления, чтоб не подвергнуть порицанию святое, а с другой никак не верить явлению, поспешно признав его истинным, чтоб не впасть в сеть лукавого духа»⁵³².* Это предупреждение относится ко всем верующим, оказавшимся перед лицом необычного явления. Данный совет может быть выражен кратко: *«Не хули и не принимай!»*

Часто цитируемый Святителем преподобный Григорий Синаит (XIV в.) призывает: *«...никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа, или Ангела, или святого какого, или бы свет мечтался и печатлелся в уме... Но узревший что-либо мысленно или чувственно и приемлющий то... легко... прельщается... Бог не негодует на того, кто тщательнo внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от Него есть... но паче похваляет его, как мудрого»⁵³³.*

Святитель Игнатий отвечает и на волнующий многих вопрос: *«Может ли иметь особенную достоверность знамение с небесе? ...Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Из Божественного Писания видно противное»⁵³⁴.* И продолжает: *«В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта; ни одного чуда не сделано напоказ человекам; все чудеса прикрывались покровом Божественного смирения»⁵³⁵.* И это один из признаков истинного чуда.

В настоящее время, когда ложный мистицизм и всевозможные «чудеса» широкой рекой разливаются по всем странам мира (в США, например, почти

⁵³⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 296.

⁵³¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 18.

⁵³² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 612.

⁵³³ Добротолюбие. Т. 5. М., 2010. С. 218.

⁵³⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Беседа о чудесах и знаменьях. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 270.

⁵³⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 3. Там же. С. 275-276.

70% населения заявляют, что имели опыт экстрасенсорных восприятий, а 42% общались с умершими; у нас в России и в других странах огромное количество так называемых миро- и даже крово-точащих икон, скульптур, появление изображений креста и иных знаков, букв, символов на теле человека и в самых неожиданных местах и т.д.), особенно важно помнить эти святоотеческие наставления⁵³⁶.

Видения и откровения

Чудеса – лишь одна из сторон общей и очень насущной темы о критериях истинности религиозных переживаний, явлений, откровений, которые могут быть у верующего (и неверующего) человека. Этот вопрос касается одной из насущных сторон духовной жизни, и прямо связан с пониманием условий познания того мира. По учению Отцов, любопытство, мечтательность, несерьезность в этой области, попытки любыми средствами проникнуть в духовный мир – равносильны самоубийству. О последствиях таких действий говорит уже Сам Господь: **кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник** (Ин. 10: 1). А с разбойником известно, как поступают. Хорошо известно, например, что активно занимающиеся спиритизмом, как правило, кончают жизнь или самоубийством, или психическим расстройством. К этому приводят человека и все прочие виды оккультизма⁵³⁷. Такими же последствиями грозит и неправильная духовная жизнь, подвижничество без знания законов святоотеческой аскетики. Незаконное проникновение в мир духовный порождает лжеоткровения, которые увлекая людей легкомысленных, окончательно губят их и духовно, и телесно⁵³⁸. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: *«Если ум захочет взойти на крест, прежде нежели исцелятся чувства от немощи, то постигает его гнев Божий. Восхождение на крест тогда навлекает гнев, когда совершается не первую частью терпения скорбей или распятием плоти, но стремлением к видению, вторую частью, имеющей место по исцелении души. Такового ум осквернен постыдными страстями и устремляется к мечтам и помыслам самомнения. Ему заграждается путь запрещением, потому что он не очистил сперва скорбями ум, не покорил плотских похотений, но от слуха и буквы устремился прямо вперед, в путь, исполненный мрака, будучи сам слеп. И те, у которых зрение здраво... и те бедствуют и днем и ночью... по причине опасностей путешествия, по причине стремнин, более страшных,*

⁵³⁶ См., напр.: Смыслов И.В. Царский путь. Ч.III. 2000.

⁵³⁷ Крайне отрицательно влияет на психику человека чтение оккультных книг, таких, например, авторов, как: Е. Блаватская, А. Безант, Рерихи, Р. Штейнер, Э. Шюре. Теперь выходит много подобной литературы.

⁵³⁸ См., напр.: ЖМП. 1992. № 6, «О лжеучениях...»

встречающихся им, по причине образов истины, оказывающихся перемешанными с обманчивыми призраками ее»⁵³⁹.

Апостол Иоанн Богослов обращается ко всем христианам всех времен и народов: **Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире** (1 Ин. 4: 1). Но что же необходимо для различения духов? Исчерпывающий ответ на этот вопрос даёт святитель Игнатий в своих творениях, особенно в «Слове о чувственном и о духовном видении духов».

Единственно законным путем вхождения в духовный мир и получения истинного знания (откровения) о нем является, учит он, правильная духовная жизнь, главнейший критерий которой – видение человеком своей греховности и приобретение истинного смирения (ибо есть и ложное). *«По непреложному закону подвижничества, – пишет святитель Игнатий, – обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам»⁵⁴⁰; «первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением»⁵⁴¹. «Зрение недостатков наших – вот безопасное видение! Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение»⁵⁴². «Все святые признавали себя недостойными Бога: этим являли они свое достоинство, состоящее в смирении»⁵⁴³. «Тогда ум начинает видеть свои согрешения – как песок морской, и это есть начало просвещения души и знак ее здоровья»⁵⁴⁴ – сказал святой Петр Дамаскин. В Евангелии это состояние именуется нищетой духовной (Мф. 5: 3).*

Духовная нищета, по учению всех святых Отцов, является единственно твёрдым фундаментом, на котором только возможно получение истинного откровения. Его даёт Господь человеку не для удовлетворения любопытства праздного ума, жаждущего узнать «что там», а единственно в целях спасения. Но и в этом случае *«только совершеннейшим христианам, – пишет святитель Игнатий, – преимущественно из иноков, сподобившимся прозреть душевными очами, был открыт мир духов: но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало, по свидетельству преподобного Макария Великого. Свойство всех видений, посылаемых Богом, замечает святой Иоанн Лествичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознания своей греховности и*

⁵³⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 284. См.: Исаак Сирий, прп. Слова подвижнические. Слово 2. М., 1858. С. 18.

⁵⁴⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 305.

⁵⁴¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 422.

⁵⁴² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 19.

⁵⁴³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 63.

⁵⁴⁴ Петр Дамаскин, свщмч. Творения. Кн. 1. Киев, 1905. С. 33.

ничтожества. Напротив, видения, в которые мы вторгаемся произвольно, в противность воле Божией, вводят нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное, как не понимаемое нами удовлетворение наших тщеславия и самомнения»⁵⁴⁵.

«Относительно голосов и явлений нужна еще большая осторожность: здесь ближе и зловреднее прелесть бесовская. Многие из святых и искусных Отцов были обмануты бесами, хитро скрывающими и обличающими свою ложь и тьму призраками истины и света; тем удобнее могут быть обмануты ныне, и непонятнее. Нужно долгим временем и опытом приучить ум и сердце к отличению добра от зла, под какой бы личиной ни маскировалось зло. Поэтому святые Отцы заповедали, чтобы новоначальные не верялись никаким гласам и явлениям, – но отвергали их и не принимали их, предоставляя дело суду и воле Божией, а для себя признавали смирение более нужным всякого гласа и явления. Глас Христов – Евангелие; будем вслушиваться в него и ему повиноваться»⁵⁴⁶.

По какой причине подвижник может обмануться? Святитель отвечает: *«Все виды бесовской прелести... возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы»⁵⁴⁷.*

ДУХОВНИК

Даже небольшое знакомство с вопросами духовной жизни показывает, насколько она непростая. Святые отцы называют ее *наукой из наук, искусством из искусств, художеством из художеств*. Поэтому столь важным всегда был и остаётся вопрос о духовном руководителе. Святитель Игнатий уделяет этому вопросу самое серьёзное внимание и рассматривает его с разных сторон.

1. Прежде всего, объясняет, кто такой духовный наставник.
2. Говорит об отсутствии духоносных наставников и в связи с этим необходимости обращаться к духовно опытному спутнику (духовнику).
3. Указывает на необходимость большой осторожности в выборе духовника и огромной опасности принять бездуховного «старца» за руководителя.
4. Предостерегает от неправильных, губительных взаимоотношений между духовником и пасомым и подчёркивает единственно возможный их характер – жизнь по совету, а не по послушанию.

Приведем высказывания Святителя по этим вопросам.

⁵⁴⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. М., 2014. С. 390.

⁵⁴⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 449.

⁵⁴⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 216.

Кто духовный наставник?

«В духовнике, по мнению моему, великое достоинство – простота, неуклонное последование учению Церкви, чуждое всяких своих умствований»⁵⁴⁸.

«Точно – тогда исполняют обязанность свою наставники, когда они ищут, чтобы в душах, приводимых ими ко Христу, возвеличивался и возрастал один Христос. Они желают умалиться во мнении своих водимых, лишь бы возвеличился для них Христос, тогда эти наставники ощущают полноту радости, как достигшие конца своих желаний. Напротив того, те, которые приводят вверенные их руководству души к себе, а не ко Христу, скажу безошибочно, прелюбодействуют»⁵⁴⁹.

Об отсутствии богодухновенных наставников

«Святой Макарий Великий [IV–V вв.] говорил, что ...встречаются души, соделавшиеся причастниками Божественной благодати... вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном... которое требуется истинным подвижничеством»⁵⁵⁰. «В монастырях употребляется о таких... старцах изречение: “свят, но не искусен”, и наблюдается осторожность в советовании с ними... чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлениям таких старцев»⁵⁵¹. По словам святого Исаака Сирина (7 в.), такой старец даже «недостойн называться святым»⁵⁵².

Святитель Игнатий приводит также слова святого Григорий Синаита (13–14 вв.), который «решился сказать, что в его время вовсе нет благодатных мужей, так сделались они редки...»⁵⁵³, и продолжает: «Тем более в наше время делателю молитвы необходимо наблюдать величайшую осторожность. Богодухновенных наставников нет у нас!»⁵⁵⁴.

«Отцы, отдаленные от времен Христовых тысячелетием, повторяя совет предшественников, уже жалуется на редкость богодухновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей и предлагают в руководство Священное Писание и отеческие писания. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещают в руководство Священное и святое

⁵⁴⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 371.

⁵⁴⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 234.

⁵⁵⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 262.

⁵⁵¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 262.

⁵⁵² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 264.

⁵⁵³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 253.

⁵⁵⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 253.

Писание, проверяемый по этим Писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных... братьий»⁵⁵⁵.

«...монашествующие первых веков христианства были руководимы Боговдохновенными наставниками, а ныне, замечает преподобный Нил Сорский согласно с другими позднейшими Отцами, монашествующие должны наиболее руководиться Священным Писанием и писаниями Отеческими по причине крайнего оскудения живых сосудов Божественной благодати»⁵⁵⁶.

И советует: «Постарайся найти хорошего, добросовестного духовника. Если найдешь его – и тем будь доволен, ныне добросовестные духовники – великая редкость»⁵⁵⁷.

«Видеть настоящее положение духовных руководителей необходимо, чтобы охраниться от обмана; вместе [в то же время] должно очень остеречься от осуждения их, непрестанно обращаясь к вниманию себе»⁵⁵⁸.

Выбор духовника

Святитель Игнатий предупреждает: «Советник благочестивый, но неопытный, скорее может смутить, нежели принести пользу. Не только из среды мирян, – из среды монашествующих крайне трудно найти советника, который бы, так сказать, измерил и взвесил душу, с ним советующуюся, из нее, из ее достояния, преподал бы ей совет»⁵⁵⁹.

«“Кому не извещается сердце, тому не открывай его”, – говорит великий наставник иноков преподобный Пимен, египетский пустынник»⁵⁶⁰.

«Охранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть диаволу... Пристрастие делает любимого человека кумиром: от приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела... И ты, наставник, охранись от начинания греховного! Не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого Предтечи»⁵⁶¹.

Одному из близких друзей откровенно пишет: «Не утомляй себя напрасно исканием наставников: наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставниках духовных. Их заменяют для подвижника писания Отческие»⁵⁶².

⁵⁵⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 548.

⁵⁵⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 123.

⁵⁵⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 234.

⁵⁵⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 612.

⁵⁵⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 171.

⁵⁶⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 255.

⁵⁶¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 222.

⁵⁶² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 234.

Духовник и пасомый

Часто люди, не понимающие, кто такой духовник и какие должны быть отношения с ним, но услышав святоотеческое учение о необходимости полного ему послушания, принимают пагубное решение, поддерживаемое иногда властолюбивым батюшкой, жить по такому же правилу. Но что говорят по этому вопросу святые отцы?

О жизни по послушанию святитель Игнатий сообщает следующее: *«Иноческое послушание в том виде и характере, как оно проходило в среде древнего монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему сделались для нас невозможными»*⁵⁶³.

Стремление к полному послушанию духовнику в наше время, пишет он одному из своих духовных чад, глубоко ошибочно: *«Прекрасно Ваше желание – находиться в полном послушании у опытного наставника. Но этот подвиг не дан нашему времени. Его нет не только среди мира христианского, нет даже в монастырях. Умерщвление разума и воли не может быть совершаемо человеком душевным, хотя бы и добрым, и благочестивым. Для этого необходим духоносный отец: только перед духоносцем может быть явна душа ученика; только он может усмотреть, откуда и куда направляются душевные движения наставляемого им»*⁵⁶⁴.

И открывает часто скрываемые причины желания послушничества и печальные последствия слепой, нерассуждающей веры в духовника: *«И многие думали проходить послушание, а на самом деле оказалось, что они исполняли свои прихоти, были увлечены разгорячением. Счастлив тот, кто в старости своей успеет уронить слезу покаяния на увлечения юности своей. О слепых вождях и водимых ими сказал Господь: если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15: 14)»*⁵⁶⁵. *«Иноческое послушание, – пишет Святитель, – процветало при обилии духовных наставников. С оскудением наставников оскудел и великий подвиг послушания... вера, составлявшая сущность этого подвига, требует, чтобы предмет ее был истинный и духовный; тогда она приводит к Богу. Вера в человека приводит к исступленному фанатизму»*⁵⁶⁶.

Особенно строго Святитель предупреждает: *«Если же руководитель начнет искать послушания себе, а не Богу, – не достоин он быть руководителем ближнего! – Он не слуга Божий! – Слуга диавола, его орудие, есть сеть! Не делайтесь рабами человеков (1Кор. 7: 23), – завещает Апостол»*⁵⁶⁷.

⁵⁶³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 66.

⁵⁶⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 216.

⁵⁶⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 217.

⁵⁶⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 8. М., 2007. С. 214-215.

⁵⁶⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 496.

Святитель Игнатий отвечает и на одно из самых распространенных возражений со стороны ревнителей безрассудного послушания: *«Возражат: вера послушника может заменить недостаток старца. Неправда: вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению Апостола (2Фес. 2: 10-12)»*⁵⁶⁸. И приводит слова одного из великих подвижников древней Церкви: *«Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, сожителем с которым оказывается душевредным, очевидно, по нарушению этим старцем нравственного предания Церкви»*⁵⁶⁹.

Святитель резко пишет о лжестарцах, жаждущих раболепства и славы от пасомых: *«Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровавым разгорячением! Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало! Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе! Им нужна похвала человеческая! Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями! Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню!»*⁵⁷⁰

Жизнь по совету. Но если жизнь по послушанию духовнику в наше время уже невозможна, то как быть христианину, ищущему знания правильной жизни? На этот вопрос святитель Игнатий отвечает с исчерпывающей ясностью: *«Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями; но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя!»*⁵⁷¹. И объясняет: *«Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его: он может быть исполнен и не исполнен»*⁵⁷².

Святитель Игнатий указывает и на очень важный психологический момент, присутствующий в отношениях «по совету»: *«Скромное отношение советника к наставляемому – совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику»*⁵⁷³.

Он приводит пример того, как вели себя истинные наставники: *«Преподобный Нил Сорский [XV в.] никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение*

⁵⁶⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 65.

⁵⁶⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 66.

⁵⁷⁰ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 67-68.

⁵⁷¹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 67.

⁵⁷² Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 70.

⁵⁷³ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 4. М., 2014. С. 70.

отцов. Когда же... он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других отцов, особенно позднейших. Его держались... иеросхимонахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий... Никогда не давали они советов от себя... Это давало советам их силу»⁵⁷⁴.

Назидателен личный пример самого святителя Игнатия. Одному из своих адресатов, просящих его руководства, он писал: *«Знайте, что я не присваиваю себе никакой власти над Вами, но подавая Вам совет, предоставляю Вашей воле исполнить его или не исполнить. В том и другом случае будьте мирны»⁵⁷⁵. «Ничем наружным не связываю тебя. Делай, что признаешь за лучшее для своих обстоятельств: на всем, что ни предпримешь с благой целью, буди благословение Божие. У меня нет своего благословения: благословляю призыванием благословения Божия»⁵⁷⁶.*

«Говорю только вопрошающим, и то, когда уверен, что вопрошают искренно, по требованию души, а не мимоходом или по любопытству»⁵⁷⁷.

Таков голос святого наставника по едва ли не самому ответственному и насущному вопросу христианской жизни верующего в настоящее время.

Этот краткий обзор основных положений аскетического учения святителя Игнатия показывает насколько глубоко и тщательно рассматривал он все основные вопросы духовной жизни. Его суждения и оценки при этом всегда и неизменно исходили из единственно достоверного источника – наследия святых отцов. Этот непоколебимый фундамент Православия был основой всех его творений, что сделало их настоящей энциклопедией духовной жизни.

В настоящее время, когда появляется много работ о духовной жизни самых разных авторов, в том числе недавно принявших христианство, не редко зараженных идеями разной мистической, неправославной и даже оккультной литературы, часто не имеющих никакого представления об учении святых отцов и не получивших богословского образования, – творения святителя Игнатия приобретают исключительную важность. В то же время для множества верующих они являются, как писал преподобный Никон (Беляев) Оптинский, святоотеческой «азбукой»⁵⁷⁸ духовной жизни.

⁵⁷⁴ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 1. М., 2014. С. 492.

⁵⁷⁵ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 422.

⁵⁷⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 497.

⁵⁷⁷ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 7. М., 2007. С. 231.

⁵⁷⁸ Дневник послушника Никона Беляева (преподобного оптинского старца Никона). М., 2004. С. 266.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Каково будет бессмертие человека?

На этот вопрос Православие дает ответ, отличающийся от всех других религий мира, в которых спасаются только праведники, а грешники или уничтожаются, или подвергаются бесконечным мучениям, или перевоплощениям. Православие говорит, что вечная жизнь открыта не только праведникам и святым, но возможна даже и великим грешникам.

Что это значит?

ДВЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ⁵⁷⁹ КОНЦЕПЦИИ

Священное Писание и Священное Предание Церкви, в лице её святых отцов и учителей, отвечают на этот вопрос двояко: с одной стороны, утверждается, что вечную жизнь во всём её совершенстве получают только праведно живущие в Православной Церкви, а все грешные её члены и все неправославные будут вечно мучиться; с другой – благодаря Жертве Христовой все люди, пройдя болезненное, соответствующее тяжести совершённых грехов и неискоренённых страстей *лечение* (а не *возмездие*), также наследуют жизнь вечную.

Основной вопрос, который ставится перед первой точкой зрения: если Бог есть любовь, то мог ли Он дать бытие великому множеству людей, о которых знал, что они свободно изберут грех и пойдут в нескончаемые мучения? Не подрывается ли таким предположением основная христианская истина о Боге любви?

Известна попытка ответа, принадлежащая преподобному ИОАННУ ДАМАСКИНУ, который писал: *«Если же имевшим существовать в будущем по причине благодати Божией то обстоятельство, что они имели оказаться злыми по своему собственному произволению, воспрепятствовало бы, чтобы они произошли, то зло побеждало бы Божию благодать»*⁵⁸⁰. Трудно понять логику этого высказывания, поскольку Бог здесь ставится в прямую зависимость от тех злых существ, творение которых находилось только в Его воле. При этом саму благодать Божию преподобный Иоанн усматривает в том, что Бог дал жизнь тем, которые пойдут в вечные мучения. И если бы Он не дал им этой жизни, то *«зло побеждало бы Божию благодать»*.

⁵⁷⁹ Эсхатология (от греч. ἔσχατος – конечный, последний и λόγος – слово, учение, знание) – учение о последних днях мира, завершении истории человечества и окончательной судьбе человека.

⁵⁸⁰ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Гл. 21. Кн. 4. М., 2003. С. 151.

Бескомпромиссный ответ на этот вопрос дал один из вождей протестантской реформации XVI века Кальвин, который утверждал: поскольку Бог знал, кто и как использует свою свободу, и дал жизнь добрым и злым, следовательно, Он изначально предопределил одних людей к спасению, а других к вечной гибели. Так Кальвин обосновывает учение о вечности мучений.

Однако Церковь осудила этот взгляд, поскольку он отвергает основополагающую христианскую истину о Боге-любви и является прямым обвинением Его в страшной участи множества людей.

Какой же ответ даёт Церковь, то есть Священное Писание и святоотеческое учение, на этот силлогизм Кальвина? Ответ парадоксален: мы находим у неё свидетельства и о вечности мучений, и о всеобщем спасении! При этом то и другое встречаем в одних и тех же источниках. Как это понимать?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо прежде всего обратиться к самим этим свидетельствам.

Поскольку в богословской, учебно-богословской и церковно-публицистической литературе тексты о вечности мучений широко представлены, здесь нет необходимости приводить их. И лишь в качестве иллюстрации приведем некоторые.

Евангелие:

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его... И пойдут сии в муку вечную (Мф. 25: 41, 46).

Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению (Мк. 3: 29).

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3: 36).

Святые отцы:

Святитель ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: «Но нам, когда мы в опасности утратить спасение души, души блаженной и бессмертной, которая будет вечно или наказываема за порочность, или прославляема за добродетель, – какой предлежит подвиг?»⁵⁸¹.

Преподобный МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ: «Зачавшие в своём сердце грех и породившие чад беззакония не могут в оный [судный] день избежать

⁵⁸¹ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. М., 1843. С. 33.

страшного и всепожирающего огня, но и души и тела их будут вместе осуждены»⁵⁸².

Преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: «Мзду за подвиги в добродетели составляют бесстрашие и ведение. Ибо они виновниками бывают для нас Царствия Небесного, как страсти и неведение – муки вечной»⁵⁸³.

Свидетельства же о спасении Жертвой Христовой всего рода человеческого, как правило, не приводятся. По этой причине на них необходимо остановиться более подробно.

Во избежание неоднозначного или ложного понимания цитируемых далее текстов Священного Писания будет приводиться и их святоотеческое толкование.

На **Евангелие** указывает святитель ГРИГОРИЙ ПАЛАМА: «Слово Божие... приняло плоть такую, какая у нас, и хотя совершенно чистую, однако, смертную и болезненную, и ею, как богомудрую «приманкой», Крестом поймав началозлобного змия, освободило от него весь человеческий род; ибо когда тиран пал, всё тиранствуемое освободилось; и это – именно то, что Сам Господь в Евангелиях говорит: связан сильный, и расхищены сосуды его (ср.: Мк. 3: 27)»⁵⁸⁴.

АПОСТОЛ ПЕТР: Христос... находящимся в темнице, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, погибшим при потопе во дни Ноя... мертвым, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом (1Пет. 3: 19-20; 4: 6).

Преподобный МАКСИМ ИСПОВЕДНИК объясняет эти слова: «...Писание называет “мертвыми” людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и была благовестуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения – когда они уже были осуждены по человеку плотию, то есть восприняли, через жизнь во плоти, наказание за преступления друг против друга, – для того, чтобы жили по Богу духом, то есть, будучи во аде, восприняли проповедь Боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего во ад спасти мертвых»⁵⁸⁵.

⁵⁸² Макарий Египетский, прп. Духовные слова и послания. Слово 18, 6. М., 2002. С. 590.

⁵⁸³ Максим Исповедник, прп. О любви: Вторая сотница. §34 // Добротолюбие. Т. 3. М., 1888. С. 94.

⁵⁸⁴ Григорий Палама, свт. Беседы. Ч. 1. М., 1993. С. 165.

⁵⁸⁵ Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 2. Вопросы-ответы к Фалассию. М., 1994. С. 44.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою Одного всем человекам оправдание к жизни (Рим. 5: 18).

Блаженный ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ объясняет: *«Через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха и жизнь вместо смерти»⁵⁸⁶.*

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его... Последний же враг истребится – смерть... (1Кор. 15: 21-23, 26).

Блаженный ФЕОДОРIT КИРСКИЙ объясняет: *«Обратите внимание на основание рода, и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными; потому что он приял смертность. Так всё естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресения»⁵⁸⁷.*

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«Так всюду прошло обожненное (Христом) человеческое естество, чтобы Собою проложить путь восстановлению всех людей. Это и выражает апостол, когда говорит: человеком смерть, человеком и воскресение»⁵⁸⁸.*

«Христос воскресший есть начаток, в котором положено основание и указан путь всеобщего воскресения; а чрез это воскресение совершится окончательное восстановление [греч. – ἀποκατάστασις] падшего человечества, и явление его в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве»⁵⁸⁹.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Когда же всё покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему всё Ему, да будет Бог всё во всё (1Кор. 15: 28).

Блаженный ФЕОДОРIT КИРСКИЙ: *«Так, наконец, будет Бог всяческая во всех, когда все избавлены будут от грехопадений, и к Нему обратятся, и не будут уже принимать в себя наклонности к худшему»⁵⁹⁰.*

Блаженный ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ: *«Ибо когда враги будут под ногами Сына, а Сын не противится Отцу, но как прилично Сыну покоряется Отцу, тогда, конечно, Бог и Отец будет всё во всех. Некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего, означается прекращение зла. Ибо*

⁵⁸⁶ Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния и послания святых апостолов. Т. 2. М., 2009. С. 30.

⁵⁸⁷ Феодорит Кирский, блж. Творения. М., 2003. С. 296.

⁵⁸⁸ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам первого. М., 2006. С. 696-697.

⁵⁸⁹ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам первого. М., 2006. С. 699.

⁵⁹⁰ Феодорит Кирский, блж. Творения. М., 2003. С. 300.

*когда не будет греха, очевидно, что Бог будет всё во всех... все будем богоподобны, все будем вмещать в себе Бога, и только Его*⁵⁹¹.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1Кор. 15: 54-55).

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК объясняет: *«Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда всё преисполнено будет радостью жизни»*⁵⁹².

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Христос за всех умер... (2Кор. 5: 15-16).

Святитель ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: *«Апостол разумет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время»*⁵⁹³. *«Всех людей, говорит, понимаем мы теперь не как плоть и кровь: родился, жил и умер, – а как лица, предназначенные воспринять в себя начала Божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни в нетлении... Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного в Нем оживления человечества, только началось при апостолах; в массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшии слои, но так как она предназначена была проникнуть всё, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживлённым и всё его»*⁵⁹⁴.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения (2Кор. 5: 19).

Святитель ИОАНН ЗЛАТОУСТ: *«Как же Он примирил?... Оставив им согрешения: иначе не был бы и друг. Потому (апостол) и сказал далее: “Не вменяя им прегрешений их”. Действительно, если бы Он захотел требовать отчёта во грехах наших, то все мы погибли бы... Но, при таком множестве грехов наших, Он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами; не только оставил грехи наши, но и не вменил их нам»*⁵⁹⁵.

Блаженный ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ объясняет: *«Отец примирил нас с Собою... показавший такую близость к людям, что не только не наказал их, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Ибо если бы Он захотел требовать отчёта, то все погибли бы»*⁵⁹⁶.

⁵⁹¹ Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния и послания святых апостолов. Т. 2. М., 2009. С. 168.

⁵⁹² Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам первого. М., 2006. С. 761.

⁵⁹³ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 246.

⁵⁹⁴ Феофан Затворник, свт. Толкование послания ап. Павла к Коринфянам второго. М., 2006. С. 249.

⁵⁹⁵ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 10. СПб., 1904. С. 574.

⁵⁹⁶ Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния и послания святых апостолов. Т. 2. М., 2009. С. 202.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2: 14-15).

Блаженный ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ: «Ибо все мы были повинны греху и наказанию, но Он... на кресте разрушил грех и наказание»⁵⁹⁷.

Это провозвещал и древний ПРОРОК ИСАИЯ:

И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это (Ис. 40: 5).

Множество свидетельств о спасении всех людей Жертвой Христовой содержится практически во всех **богослужениях** Православной Церкви, особенно в воскресных. В них постоянно повторяется мысль, что ад разрушен, что смерть, поразившая человека в грехопадении, уничтожена Воскресением Христовым; что врата рая открылись для всех.

Несколько примеров.

На утрене Страстной Пятницы: «*Рукописание наше [грехов] на Кресте растерзал еси, Господи, и, вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных Воскресением Твоим*» (тропарь на Блаженных).

В Великую Субботу на утрене: «*Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим...*» (тропарь 6-й песни канона); «*Христе, да от адава поглощения избавиши человечество*» (тропарь пророчества); «*Вси земнороднии возрадуются*» (ирмос 5-й песни канона).

Особенно торжественно возглашается эта истина на Светлое Христово Воскресение: Христос, «*умертвивый смерть*», «*смертию смерть поправ*», «*смертное жилище разори*». В пасхальном каноне она звучит непрерывно. На 7-й песни, например, (русифицируя текст):

«*Смерти празднуем умерщвление, ада разрушение, иной, вечной жизни начало, и радостно прославляем Совершившего это – Единого благословенного и препрославленного Бога отцов*» – Христа.

В воскресных тропарях, кондаках и стихирах непрерывно повторяется всё та же мысль: «*Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества*» (воскресный тропарь 2-го гласа)⁵⁹⁸.

⁵⁹⁷ Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния и послания святых апостолов. Т. 3. М., 2010. С. 85.

⁵⁹⁸ Свт. Иннокентий (Борисов) так объясняет сошествие Христа в ад: «*Но что другое могло быть предметом проповеди Спасителя, кроме спасения? Конец дела показывает и существо его. А концом проповеди во аде для самых упорных душ, каковы современники Ноя, должноствовало быть, по ясному свидетельству апостола, то, чтобы они, “подвергшись суду – во время потопы – по человеку плотию, пожили теперь – после проповеди Христовой – духом” (см. 1 Пет. 4, 6). Те, кои ожили духом, не могли*

«Разрушил еси Крестом Твоим смерть» (воскресный тропарь 7-го гласа). И так далее.

На утрени слышим: «Се бо прииде Крестом радость всему миру» (Воскресная песнь по чтении Евангелия). «Днес спасение миру бысть» (воскресный тропарь по великом славословии)!

Эта мысль звучит во множестве богослужебных текстов Октоиха, Триоди Постной и Цветной и других.

Об этой окончательной победе Христа над адом и смертью пишет в своих творениях целый ряд **святителей**. Например:

АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ: «Грешник по смерти пройдёт через страдание огня, дабы, быв очищен огнём, он спасся и не мучился непрестанно»⁵⁹⁹.

АМФИЛОХИЙ ИКОНИЙСКИЙ: «Когда явился аду, Он разорил гробницы его и опустошил хранилища... все были отпущены... воссиял свет и рассеялась тьма»⁶⁰⁰.

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ: «Он Тот, Который древле вывел народ из Египта, а напоследок всех нас, или, лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвёл из ада»⁶⁰¹.

АФАНАСИЙ (САХАРОВ, †1962): «Для меня дороже всего Православие. Я не могу его и сравнивать с каким-либо другим исповеданием, с какой-либо другой верой. Но я не дерзаю сказать, что все неправославные погибли безнадежно. У Господа многая милость, и многое у Него избавление»⁶⁰².

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ: «Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого и, став умилостивительною жертвою за мир, всех оправдать Своею кровью»⁶⁰³.

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ: «... невоспринятое не уврачевано; но что соединилось с Богом, то и спасается. Если Адам пал одною половиною, то

уже быть оставленными среди жилища смерти, и Победитель смерти, сошедши во ад один, должен был извести с Собою многих. Если бы кто касательно сего усомнился дать полную веру аду, жалующемуся на то, что Он при сем случае “погубил мертвецы, имиже царствова от века”, не может усомниться в свидетельстве Церкви, которая несомненно воспевает, что сошествием Божественного Жениха во ад “истощены вся адова царствия”» (См.: Иннокентий Херсонский, свт. Слово в Великую субботу // Сочинения. 2-е изд. СПб., Изд. Тузова, 1908. Т. 4. С. 480).

⁵⁹⁹ Цит. по: Иларион (Алфеев), игум. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. М., 2003. С. 135.

⁶⁰⁰ Цит. по: Иларион (Алфеев), игум. Христос – Победитель ада. СПб., 2001. С. 84.

⁶⁰¹ Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 3. М., 1994. С. 464.

⁶⁰² Собрание писем свт. Афанасия (Сахарова). М., 2001. С. 272.

⁶⁰³ Василий Великий, свт. Творения. Т. 3. К епископу Оптиму. §9. СПб., 1911. С. 324.

воспринята и спасена одна половина. А если пал всецелый, то со всецелым Рождшимся соединился и всецело спасается»⁶⁰⁴.

Он писал даже о возможности огненного крещения в аду: «Может быть, они [отпадные] будут там крещены огнём – этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха»⁶⁰⁵.

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ: «По совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале»⁶⁰⁶.

ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ: «За нас Пострадавший... снисшедши в преисподнюю... вывел пленные души, и ад соделал пустым»⁶⁰⁷.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ: «Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил его, вкусившего от плоти Его... Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа» (1Кор. 15:55)? Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе!»⁶⁰⁸.

То же находим у многих **преподобных**. Например:

ЕФРЕМ СИРИН не сомневается, что «во гласе Господа [при сошествии в ад] ад получил предуведомление приготовиться к последующему Его гласу [во Втором Пришествии], который совершенно упразднит его»⁶⁰⁹.

ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК: «Всех одарённых свободною волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных... ибо нет лицепрятия у Бога (Рим. 2: 11)»⁶¹⁰.

ИСААК СИРИН: «Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где геенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви Его? И что такое геенна перед благодатью воскресения Его, когда восставит

⁶⁰⁴ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 10.

⁶⁰⁵ Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 543.

⁶⁰⁶ Григорий Нисский, свт. Творения. Т. 7. Слово к скорбящим о преставившихся. М., 1865. С. 530-531.

⁶⁰⁷ Епифаний Кипрский, прп. Творения. Ч. 1. М., 1863. С. 140.

⁶⁰⁸ Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 8. СПб., 1902. С. 924.

⁶⁰⁹ Ефрем Сириин, прп. Творения. Ч. 8. Сергиев Посад, 1914. С. 312.

⁶¹⁰ Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слово 1. §3. СПб., 1996. С. 15.

нас из ада, соделает, что тленное сие облечётся в нетление, и падшего во ад восставит в славе?.. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздаёт Он им воскресением; и вместо тления тел, поправших закон Его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости – привести нас в бытие, когда мы не существовали»⁶¹¹.

«Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится Он с ними [грешниками] здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там – такой человек думает невыразимо богохульно о Боге... Такой... клеветает на Него»⁶¹². «Не для того милосердный Владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби – тех, о ком Он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых Он всё-таки сотворил»⁶¹³.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК: «Тогда же повреждённые силы души с течением времени сбросят память о зле, укоренённом в душе, и, приближаясь к пределу всех веков и не находя места покоя, душа придёт к Богу, у Которого нет предела; и таким образом благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена [греч. ἀποκαταστήσαι] в своём изначальном состоянии...»⁶¹⁴.

СИЛУАН АФОНСКИЙ: «Мы должны иметь только эту мысль – чтобы все спаслись»⁶¹⁵. Однажды к преподобному Силуану пришёл некий монах-пустынник, который говорил: «Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном огне». Пустыннику эта идея доставляла нескрываемое удовольствие. Но старец Силуан ответил с душевным волнением: «Ну скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?» «А что поделаешь, сами виноваты», – ответил пустынник. Тогда старец сказал со скорбью: «Любовь не может этого понести... Надо молиться за всех»⁶¹⁶.

Невозможно предположить, чтобы все эти апостолы, святители, преподобные не понимали Евангелия или, что «невыразимо богохульно», сознательно противились Христу, уча о конечности мучений непокорных и

⁶¹¹ Исаак Сирий, прп. Слова подвижнические. Слово 90. М., 1858. С. 615.

⁶¹² Исаак Сирий, прп. О Божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 39. СПб., 2006. С. 270.

⁶¹³ Исаак Сирий, прп. О Божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 39. СПб., 2006. С. 272.

⁶¹⁴ Цит. по: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. М., 2008. С. 791.

⁶¹⁵ Софроний (Сахаров), схиархим. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. С. 253.

⁶¹⁶ Софроний (Сахаров), схиархим. Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. С. 55.

духовно мёртвых и «спасении всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных».

Эта победа над адом и смертью догматически точно показана на древней иконе Воскресения, где ад разрушен сошедшим в него Христом, и Он подаёт Свои руки и праведникам, и грешникам, выводя их из ада⁶¹⁷.

Необходимо при этом подчеркнуть, что все они писали о всеобщем воскресении и спасении не в духе оригеновского понимания апокатастасиса, которым повторялось платоновское учение об освобождении души от тела и возвращение ее в состояние чистого духа до следующего грехопадения.

Замечательно также, что Церковь ни на одном Соборе, в том числе и на V Вселенском (553 г.), осудившем оригенизм, не обвинила ни одного из святых отцов, писавших о полном уничтожении ада Жертвой Христовой, ни их сочинения, ни богослужебные тексты, в которых содержались эти мысли.

Следует отметить, что «VI Вселенский Собор включил имя свт. Григория Нисского в число “святых и блаженных отцов”, а VII Вселенский Собор даже назвал его “отцом отцов”. Что же касается Константинопольского Собора 543 г. и V Вселенского Собора, на которых был осуждён оригенизм, то весьма показательно, что, хотя учение Григория Нисского о всеобщем спасении было хорошо известно Отцам обоих Соборов, его не отождествили с оригенизмом. Отцы Соборов сознавали, что существует еретическое понимание всеобщего спасения (оригенистический апокатастасис, находящийся в связи с идеей предсуществования души), но существует и его православное понимание, основанное на I Кор 15: 2-28»⁶¹⁸.

Однако размышляющих над тайнами Божьими Церковь предупреждает строгими словами преподобного аввы ИСАИИ ОТШЕЛЬНИКА: «Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что именно так следует понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божиих. Напротив того, кто, и понимая, говорит: “Не знаю с точностью слова Божия, потому что я ограниченный человек”, – тот воздаёт славу Богу. В нём будет обитать слава Божия, соответственно его преуспеянию и смиренномудрию»⁶¹⁹.

⁶¹⁷ См. основательное исследование этого вопроса в работе игумена (ныне митрополита) Илариона (Алфеева) «Христос – победитель ада». СПб., 2001.

⁶¹⁸ Иларион (Алфеев), иером. Мир Исаака Сирина. М., 1998. С. 308, прим. 72.

⁶¹⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 5. М., 2014. С. 150.