

А. И. Хвыля-Олинтер
священник, кандидат юридических наук

**Краткий библейский
миссионерский
путеводитель по
христианскому
вероучению**

**(тематическая подборка стихов из Библии
и исторических фактов с пояснениями)**

Москва – Белгород – 2007

БК 86.2

Священник Андрей Хвля-Олинттер, кандидат юридических наук, доцент БелГУ, проректор по научной работе Белгородской духовной семинарии, полковник внутренней службы в отставке, ответственный секретарь Комиссии по духовной безопасности Экспертного совета по национальной, миграционной политике и взаимодействию с религиозными объединениями при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Краткий библейский путеводитель по христианскому вероучению (тематическая подборка стихов из Библии и исторических фактов с пояснениями). – М., Б.: ..., 2007. – 61 с.

Миссионерский путеводитель написан в рамках работ, осуществляемых по благословению высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Белгородского и Старооскольского, председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.

В кратком миссионерском библейском путеводителе рассматриваются библейские основы главных характеристик христианства. Поэтому в настоящем путеводителе приведены справочные библейские и исторические сведения о христианском вероучении и духовной практике. Сообщается необходимый минимум сведений, полезных при изучении христианства.

Задача данного миссионерского путеводителя — помочь в своем религиозном самоопределении всякому человеку, искренне ищущему истину для обретения свободы.

При перепечатке материалов из данного миссионерского путеводителя ссылка на него обязательна.

© А.И. Хвля-Олинттер, 2007

© Синодальный миссионерский отдел РПЦ, 2007

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ВЕРА (РЕЛИГИОЗНАЯ).....	6
2. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.....	8
3. ИМЯ БОЖИЕ.....	10
4. ДОГМАТ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ.....	12
5. КРЕСТ.....	18
6. КРЕЩЕНИЕ И ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК.....	23
7. ЕВХАРИСТИЯ.....	23
8. ЦЕРКОВЬ.....	26
9. АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕЕМСТВО.....	28
10. ПОЧИТАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.....	29
11. ИКОНА.....	32
12. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.....	33
13. МОЩИ.....	34
14. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАВИЛ (КАНОНОВ).....	35
15. ПРИЗНАКИ СВЕРШИВШЕГОСЯ ПРИХОДА МЕССИИ.....	37
16. О МОЛИТВЕ.....	40
17. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАВОСЛАВИИ.....	51
18. БИБЛИОГРАФИЯ.....	57

Введение

В духовной жизни каждого человека бывают периоды, когда у него происходит, то или иное, религиозное самоопределение. Но далеко не всегда этот процесс сопровождается осознанием и пониманием своей религиозной позиции. Потому что безошибочное и сознательное внутреннее самоопределение возможно только при наличии внутренней свободы. **Она же реализуема лишь при наличии ряда условий: первое — доступность объективной, своевременной и полной информации о религиозном пространстве, второе — уровень компетенции, позволяющий правильно оценить это пространство, третье — обретение соответствующей духовной зрелости...** Христианство утверждает, что единственно истина делает человека свободным: *«познаете истину, и истина сделает вас свободными»* (Ин. 8, 32). Но с истиной еще надо встретиться и принять ее. В наш лукавый век весьма трудно без специальной духовной и научной подготовки определить действительное религиозное содержание, а также особенности вероучения и духовной практики разнополярных религиозных объединений. Зачастую культы тщательно их скрывают. Многие самочинные религиозные объединения в первоначальных контактах с российскими гражданами называют себя христианами. А впоследствии вскрывается совсем иное. Рекламные материалы сект пестрят самовосхвалением, правдоподобием, заманчивыми обещаниями, положительными экспертизами, описаниями чудес и т.п. Ставка лишь на самостоятельное исследование Библии и священных книг различных вероучений также часто приводит к серьезным ошибкам, потому что тексты в них ориентированы на людей, живущих в соответствующей духовной среде и предании, содержат много умолчаний, иносказаний и метафор. Например, все книги Нового Завета написаны апостолами для верных христиан, поэтому во многих текстах этих книг содержатся лишь краткие намеки на то, что уже хорошо всем христианам известно. Этой недосказанностью пользуются различные сектанты, по-своему ложно интерпретируя подобные места Священного Писания. **Однако подлинная, а не придуманная, любовь к Богу приводит к тому, что религиозная жизнь строится не на анархическом своеволии человеческого духа, а на свободном добровольном принятии воли Божьей, то есть на апостольской законности, основанной, освящаемой и охраняемой Самим Господом Иисусом Христом** (Чис.16, 1-5; 31-35; Мф. 10, 1; Мк. 3, 13; 6, 7; Ин. 1, 12; 6, 39; 10, 29; 15, 16; 17, 6; 2 Тим. 2, 5 и др.). Изучение Библии требует очень глубокой и серьезной подготовки, прежде всего — духовной, благоговейного внимания, как к тексту, так и к непрерывным священным тысячелетним традициям толкования. Недаром существует огромное научное направление — Библиистика. *«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков...»* (Ин. 5, 39-41). Много дает для правильного понимания Библии непосредственное участие в богослужениях (особенно в литургиях святых Иоанна Златоустого и Василия Великого), а также изучение содержания и истории их текстов. Весьма полезны для осмысления Библии Постная и Цветная Триоди, Минеи, Октоиха. Дело в том, что все богослужения, начиная с определения дат праздников, и кончая глубинными сакральными особенностями их содержания, основаны на Библии, выражают соборное вероучительное сознание Церкви, и, в конечном итоге, порождены той же духовностью, которая создала и саму Библию.

Объективный анализ религиозных направлений, движений, объединений и вероучений обязательно предполагает комплексное использование живого предания, знаний и опыта богословия, религиоведения, теологии, философии, феноменологии, социологии, психологии, истории и культурологии религий. Важно также помнить, что толкования религий в светских кругах осуществляются, исходя из какого-либо в них доминирующего учения — материализма, эзотеризма, натурализма, экзистенциализма,

прагматизма, позитивизма, аналитической философии, философской антропологии, персонализма, неотомизма, синергетики, информациологии и т. п. А это — мировоззренческая область знаний, к которой ближе всего стоит философия. При решении рассматриваемой проблемы полезна феноменология религии, потому что она наиболее близко подходит к духовным сущностным основам религии. Среди многочисленных отечественных представителей философии религии отметим: М. Ломоносова (†1765), св. Тихона Задонского (†1783), Г. Сковороду (†1794), М. Сперанского (†1834), Н. Гоголя (†1852), Ф. Голубинского (†1854), П. Чаадаева (†1856), архиеп. Иннокентия Борисова (†1857), И. Киреевского (†1856), А. Хомякова (†1860), Н. Пирогова (†1881), Ф. Достоевского (†1881), К. Леонтьева (†1891), В. Кудрявцева-Платонова (†1891), архиеп. Никанора Бровковича (†1890), Н. Федорова (†1903), С. Трубецкого (†1905), Е. Трубецкого (†1920), М. Тареева (†1934), митр. Антония Храповицкого (†1934), В. Несмелова (†1937), П. Флоренского (†1937), Л. Шестова (†1938), С. Булгакова (†1944), Н. Бердяева (†1948), С. Франка (†1950), В. Зеньковского (†1962), И. Ильина (†1954), Г. Флоровского, И. Мейендорфа, Н. Лосского (†1965), М. Помазанского (†1987), А. Лосева (†1988)...

Упомянем, согласно исторической последовательности, некоторых крупнейших богословов и философов религии, большинство которых причислено Церковью к лику святых: I век — апостол Иоанн Богослов, Климент Римский; II век — Игнатий Антиохийский, Иустин Философ, Иринея Лионский; III век — Ипполит Римский, Киприан Карфагенский; IV век — Макарий Египетский, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Григорий Нисский; V век — Кирилл Александрийский, Августин, Нил Синайский; VI век — Авва Дорофей, Григорий Двоеслов, Варсонофий Великий, Дионисий Ареопагит; VII век — Софроний, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник, Андрей Критский; VIII век — Исаак Сирин, Иоанн Дамаскин; IX и X века — Федор Студит, Фотий Константинопольский; XI век — Симеон Новый Богослов; XII век — Феофилакт Болгарский, Петр Дамаскин; XIII век — Фиолипт Филадельфийский; XIV век — Григорий Синаит, Григорий Палама, Нил Кавасила; XV век — Симеон Солунский, Марк Ефесский, Нил Сорский; XVI век — Максим Грек; XVII век — Дмитрий Ростовский; XVIII век — Паисий Величковский; XIX век — Платон и Филарет Московские, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадский, Амвросий Оптинский... **Без освоения главных трудов указанных, богословов и философов, а также современных их преемников, всякая оценка религиозных пространств, направлений, религий, религиозных движений и объединений будет весьма неопределенной, ошибочной, останется на уровне сплетен и слухов.**

Постижение Библии намного улучшится, если систематически пользоваться библейскими богословскими словарями, справочниками и пособиями, ряд которых указан в библиографии настоящего краткого миссионерского путеводителя. При изучении Библии необходимо опираться на библейские заповеди, а также на основные библейские принципы, из них (применительно к настоящему путеводителю) в первую очередь:

1) *«Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы»* (1 Ин. 1, 5); *«Бог есть любовь»* (1 Ин. 4, 8); *«Господь Бог есть истина»* (Иер. 10, 10); *«закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»* (Ин. 1, 17). *«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его»* (Ин. 14, 6-7).

2) *«Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет»* (Мк.12, 29-31).

3) *«Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто»* (1 Кор. 13, 2).

4) «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).

5) «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3, 14-16).

6) «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 5).

7) «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают» (1 Тим. 1, 3-8); «ни одно пророчество в Писании не допускает частного объяснения» (2 Петр. 1, 20); «во всех посланиях... есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные извращают, как и прочие Писания, к собственной гибели» (2 Петр. 3, 16).

Задача данного краткого миссионерского путеводителя — первоначальная помощь в религиозном самоопределении всякому человеку, искренне ищущему истину для обретения свободы. Поэтому в нем приведены сжатые справочные библейские сведения о христианском вероучении и духовной практике.

1. Вера (религиозная)

Вера есть индивидуальное внутреннее самоопределение, позиция человека в духовно-нравственном и религиозном пространстве, которую он неизбежно обретает при нахождении для себя тех или иных ответов на важнейшие вопросы, относящиеся к духовно-нравственной и религиозной сфере. Позиция эта может изменяться в связи с разными обстоятельствами, однако она всегда существует. Вера возникает в результате проявления духовности, присуща всем людям в их сознательном возрасте и состоянии, хотя может быть и неосознанной. Она может видоизменяться у человека качественно и количественно. Вера коренным образом отличается от убежденности, доверия и уверенности. Она, прежде всего, является источником каких-либо духовных знаний, умения и опыта. Содержание конкретной веры напрямую связано с отношением этой личности к феномену «Истина». Многочисленные разновидности веры весьма несхожи в своем отношении к морали, нравственности, праву, власти, государству, обществу, семье, человеку, культуре, природе и миру в целом.

Примеры определений веры:

В политологическом, социологическом и теологическом смысле:

определенная позиция в духовно-нравственном пространстве, избранная каждой личностью в процессе ее индивидуального духовного внутреннего самоопределения, поэтому не бывает личности без той или иной веры;

свойство всякой личности (ее души, ее «я»), которое позволяет проявляться указанному устремлению и отображать его во внешнюю реальность (в поступках, обрядах, традициях, верованиях, творчестве и т.п.).

В обыденном смысле:

полная и безоговорочная уверенность в том, что определенные идеи, события, явления и т.п. являются истинными.

В спекулятивном смысле:

подмена ее действительного содержания понятиями «убежденность», «уверенность», «доверие».

В теологическом и религиозном смысле:

одна из основных форм проявления духовности у всякой личности, следствие действия духовности как таковой.

В религиозном смысле:

индивидуальная внутренняя духовная связь, добровольное духовное общение, взаимодействие личности с тем или иным объектом (духом) поклонения; получение таким путем какого-либо духовного знания, умения и опыта.

Христианское определение веры весьма четко дано апостолом Павлом, который раскрывает ее сущность в одиннадцатой главе своего послания евреям. Рассмотрим лишь начальные ее стихи (Евр. 11, 1-7):

1. *Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.*
2. *В ней свидетельствованы древние.*
3. *Верую познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое.*
4. *Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще.*
5. *Верую Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.*
6. *А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.*
7. *Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговевя приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере...*

Итак, верую может осуществляться ожидаемое, обретаться уверенность в реальном невидимом, приноситься жертва Богу. Верую можно говорить ею после смерти, минуя смерть переселять на небо, угождать Богу, получать откровения и сделаться праведником... Кто хочет понять сущность христианской веры, должен внимательно изучить всю эту главу послания апостола Павла евреям. Из далее приведенных стихов Библии видно, что верую человек, с помощью Бога, может еще многое другое.

Мк. 10, 52 - Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он... пошел за Иисусом; Иак. 2, 26 - Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва; Гал. 5, 6 - Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью; Еф. 4, 5 - один Господь, одна вера, одно крещение; Мк. 11, 23 - имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет; Деян. 14, 9 - Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления; Рим. 1, 17 - В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верую жив будет; Еф. 2, 8 - Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар; Мф. 9, 29 - Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам; Рим. 14, 1 - Немощного в вере принимайте без споров о мнениях; 2 Кор. 13, 5 - Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Гал. 3, 23 - А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере; Иак. 5, 15 - И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему; Еф. 6, 16 - а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 1 Фесс. 5, 8 - Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения; 1 Тим. 3, 9 - хранящие таинство веры в чистой совести; 1 Тим. 6, 10 - ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры; Евр. 11, 6 - А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает; Авв. 2, 4 - Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет; Мф. 21, 22 - и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите; Деян. 26, 18 - открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными; Рим. 5, 1 - Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа; 2 Кор. 5, 7 - ибо мы ходим верою, а не видением; Гал. 2, 16 - узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть; 1 Тим. 3, 16 - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе; Пс. 26, 13 - Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых; 1 Фесс. 4, 14 - Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним; Ин. 7, 38 - Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой; 1 Ин. 5, 5 - Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий; Иак. 2, 19 - Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут; Ин. 11, 26 - И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек; Быт. 15, 6 - Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность; Ин. 20, 29 - Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

2. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ И СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15).

«Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их» (Лк. 21, 8).

«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим. 6, 20-21).

В мире активно действуют тысячи внешне крайне разнообразных религиозных объединений. Каждое из них заявляет об истинности именно своего вероучения. Они возникают по разным причинам, однако, как правило, подлинное, часто тщательно скрываемое назначение их — война с единственной, цельной и не расчленяемой Истиной. Эта тотальная борьба осуществляется уже несколько тысячелетий по нескольким направлениям: спекуляции вокруг понятия «свобода совести», ереси, расколы, оккультизм, экуменизм, неоязычество, проникновение в систему образования и науки, в социально-политическую и хозяйственно-экономическую сферы. В глубине якобы непохожих друг на друга культов, между их амбициозными, самовольными и самоуверенными основателями и лидерами существуют тесные духовные связи и своя многовековая скрытая преемственность.

Квинтэссенцией этих связей и преемственности, — этой широко раскинутой в мире сети, является многоликий демонизм со своим внешне пестрым преданием, маскирующийся, как хамелеон, под источник «тайных спасительных знаний», или «спасительной деятельности», или «духовного возрождения», или еще чего-либо подобного. Поэтому характерной чертой указанных объединений является закоренелая ненависть даже к самой идее существования одной абсолютной Истины.

В нынешнее время заметно проявляют себя многочисленные религиозные направления и объединения, самочинно называющие себя христианскими, но отвергающие Священное Предание и законное апостольское преемство Господа Иисуса Христа. Отказавшись от полноты и святости Священного Предания, они, тем не менее,

заменяют его своими искусственными субъективными своевольными самочинными преданиями.

Основатель христианства, глава Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви (Еф. 1, 22-23; 5, 23) Господь Иисус Христос в Своей земной жизни непосредственно Сам не написал для своих последователей ни одной книги. В тоже время для каждого, считающего себя христианином, очевидно, что при желании написать их Он мог сколь угодно много и, причем, высочайшего качества. Главной Его целью в период пребывания на Земле вовсе не было Священное Писание. Приняв на себя грехи мира (Ин. 1, 29; 16, 8), Господь Иисус Христос подготовил создание Своей Вселенской Церкви (Мф. 16, 18). В этой единственной Святой Церкви истинная полнота и святость христианства распространялась Им, распространяется до ныне и будет распространяться до конца времен только через апостольскую христианскую преемственность в Духе Святом (что не имеет ни одно протестантское и неопротестантское объединение, а также любая секта). Указанная преемственность, прежде всего, передает неизменное духовное состояние как способ православной жизни и практическое мировоззрение. В данном смысле **Священное Предание рассматривается православием как реальная непрерывающаяся жизнь и сознание Тела Христова в Духе Святом, жизнь и сознание Богочеловеческого организма.** То есть — жизнь и сознание небесной и земной Вселенской Православной Церкви, живое слово Божие (см. Послание святого Василия Великого, из 27 главы книги о Святом Духе, к блаженному Амфилохию, правила 91, 92). Господь Иисус Христос через Священное Предание дал Церкви то, что каждый родители, прежде всего, дают своему ребенку — жизнь и сознание. Также как у любого человека, эти жизнь и сознание Церкви, с одной стороны, сохраняют свою неизменную сущностную самоидентичность единства веры и духа (аналог человеческого «я»), однако, с другой стороны, имеют духовное, историческое и этногеографическое развитие (аналог человеческой биографии).

Священное Писание принимается христианами в качестве богодухновенной, письменно ранее всего зафиксированной части Священного Предания. Последнее неотъемлемо включает в себя также таинства, общение с невидимым миром, богослужебные тексты, церковное пение (поющее богословие) и обряды, деяния Соборов и Книгу правил, Уставы, исповедания веры, жития святых, молитвы, мощи, иконы (богословие в красках), храмовую архитектуру, писания и опыт святых подвижников, акты мученичества, летописи и т.п. Все Священное Предание дано и всегда дается православию в Духе Святом. Однако православие никогда не смешивает Священное Предание с частными мнениями и местными обычаями христиан.

Существенно, что все без исключения книги Нового Завета написаны в связи с конкретными обстоятельствами именно для христиан Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. То есть, для освященных (Деян. 20, 32) в Священном Предании, а вовсе не для любого постороннего человека, даже если он мнит себя христианином. Поэтому правильно понимать их можно, лишь находясь в Священном Предании этой самой Церкви, сверяя ныне свое понимание, главным образом, по Символу православной веры и Книге правил, а также уважаемым в Церкви исповеданиям веры, например — святого Григория Паламы. Более того, само написание и отбор подлинных 27 книг Нового Завета из огромного множества ложных посланий (зачастую весьма тонко, искусно и лукаво подделанных) были возможны лишь в Священном Предании. Иные предания имеют свои толкования и свою собственную духовную жизнь, не состоящие в единстве и согласии с вероучением, религией, Церковью, законным (то есть, истинным) преемством, данным и освящаемым Самим Господом Иисусом Христом.

Святой Григорий Палама в своем «Исповедании православной веры» разъясняет о Священном Предании: «...Мы держим все церковные предания, письменные и неписьменные, и прежде всего тайное и всесвятое служение и причастие и общение и собрание, от которого другие служения получают свое совершенство и где в воспоминании Того, Который истощил Себя неистощимо и воплотился и страдал нас

ради, священнодействуются и богодействуются, по Того божественному повелению и по Его собственному действию, самые божественные предметы, Хлеб и Чаша, и делаются жизнедательным Телом и Кровью, и даруются в несказанное Причастие и общение тем, которые благочестиво приступают...».

При изучении книг Нового Завета часто встречаются стихи, указывающие на исключительную важность живого слова Божьего, то есть Священного Предания в вероучении, данном и охраняемом Господом Иисусом Христом, например:

Священное Предание — Деян. 16, 4 - они предавали верным... *(не письменно, а духовно и устно)*; Ин. 21, 25 - миру не вместить бы написанных книг...; 2 Фес. 2, 15 - стойте и держите предания...; Ин. 20, 30 - не написано в книге сей...; 1 Кор. 11, 2 - держите предания...; 2 Кор. 3, 3 - вы - письмо Христово,... написанное не чернилами, но Духом Бога живаго... *(не письменно, а духовно и устно)*; Евр. 6, 2 - учению о крещениях и возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном... *(подробности этих священнодействий здесь не раскрыты, но известны православным)*; Мк. 1, 15 - веруйте в Евангелие *(до написания книг Нового Завета!)*...; 2 Тим. 2, 2 - что услышал от меня...; Мф. 13, 11 - вам дано познать тайны Царства Небеснаго, тем же не дано... *(какие даны тайны — в тексте не указано)*; Кол. 3, 16-17 - делали словом или делом...; 2 Ин. 1, 12 (3 Ин. 1, 13-14) - поговорить устами к устам... *(духовно и устно)*; 2 Фес. 3, 5 - Господь же да направит ваши сердца... *(не письменно, а духовно и устно)*; Мф. 15, 7-10 - уча учениям, предписаниям человеческим... слушайте и разумейте...; Мф. 28, 20 - уча их соблюдать все, что Я заповедал вам... *(не письменно, а духовно)*; Иуд.3 - за веру, раз навсегда преданную святым *(до написания книг Нового Завета!)*...; Кол. 1, 5-7 - слышали раньше в слове истины... как научились... *(не письменно, а духовно и устно)*; Ин. 1, 34 - я увидел и засвидетельствовал, что Он есть Сын Божий... *(не письменно, а духовно и устно)*; Мк. 4, 11 - и говорил им: вам дана тайна Царства Божия... *(не письменно, а духовно и устно)*; Деян. 1, 3 - которым Он и показал Себя живым, по страдании Своем, со многими доказательствами, сорок дней являясь им и говоря о Царстве Божиим...; 8, 12 - благовествующему о Царстве Божиим и об имени Иисуса Христа... 19, 8 - он дерзновенно проповедовал в течение трех месяцев, споря и убеждая о Царстве Божиим... *(не письменно, а духовно и устно)*; 28, 23,31 - говорил им, свидетельствуя о Царстве Божиим, и убеждая их об Иисусе... проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе... *(не письменно, а духовно и устно)*; 1 Тим. 6, 20 - вверенное тебе сохрани... *(не письменно, а духовно и устно)*; 2 Петр. 1, 20 - ни одно пророчество в Писании не допускает частного объяснения...; 3, 16 - во всех посланиях... есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные извращают, как и прочие Писания, к собственной гибели... *(понимается лишь в Священном Предании)*; 1 Тим. 2, 6 - таково было в свое время свидетельство...; Откр. 3, 3 - вспомни, что ты принял и слышал, и храни... *(не письменно, а духовно и устно)*.

Эти стихи (и многие другие) подтверждают, что в раннем апостольском христианстве существовало и не могло прерываться данное самим Господом Иисусом Христом духовно-устное учение: о крещениях и возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, о тайнах Царствия Божьего, предании, свидетельствах и иных важных для православия составляющих вероучительной практики. Это учение не описано подробно в книгах Нового Завета, но на него даны краткие указания, рассчитанные на тех, кто уже принял и познал истину. В известном Догмате 367-ми Святых отцов седьмого Вселенского Собора, Никейского написано: «Храним не нововводно все, Писанием или без Писания установленные для нас Церковные Предания...».

3. ИМЯ БОЖИЕ

Имя Божие имело особое значение в Ветхом Завете. Из многих имен Божьих то единственное имя, которое было сообщено Самим Богом, мог произносить вслух лишь иудейский первосвященник один раз в году. Мало людей в этом мире может обоснованно

называть Бога — Отцом. Новый Завет дал имя Божие всем верным и каждому человеку. *«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»* (Мф. 28, 19). Каждый человек в этом мире должен иметь свое имя. Но Бог дал и Свое единственное земное имя, которым людям надлежит спасаться (Деян. 4, 12). Это имя — Иисус Христос. Поэтому верные, принадлежащие к Его единственной Святой Церкви, уже в новозаветные времена стали именоваться христианами (Деян. 11, 26; 26, 28; 1 Петр. 4, 16).

При изучении вопросов, связанных с именем Божиим, полезно, в дополнение к Библии, обратиться к трудам св. Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина, богословов А.Ф. Лосева, В.Н. Лосского и других. Однако необходимо помнить, что встречаются ошибочные вероучения, спекулирующие на ложных толкованиях имени Бога.

Сын Божий (имя) — Ин. 20, 30-31 - и, веруя, имели жизнь во имя Его...; Деян. 4, 12 - ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись...; Мф. 28, 19 - во имя Отца и Сына и Святаго Духа...; Фил. 2, 9-10 - даровал Ему Имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних...; 1 Ин. 2, 12 - отпущены вам грехи ради имени Его...; 3, 23 - чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа...; 5, 13 - верующим во имя Сына Божия, чтоб вы знали, что имеете жизнь вечную...; Иоил. 2, 31-32 - всякий, кто призовет имя Господне, спасется...

Имена Бога — Элохим (Боги), Эл Элион (Всевышний Бог), Эл Рой (Видящий Бог), Эл Шаддай (Всемогущий Бог), Адонай (Господь и Владыка), Яхве (Сущий), Яхве-Саваоф (Господь Сил), «Иегова» (искусственное произношение «тетраграмматона») и т.д.

Некоторые самочинные сектанты утверждают, что восхваляют истинное имя Бога (хотя оно уже более 2000 лет не звучит на Земле). Покажем, что при этом указанные секты на самом деле поклоняются идолу, причем в самой изощренной из всех возможных вариантов форме. Как известно, идол — создание рук человеческих или природы, которому люди поклоняются вместо истинного Бога.

Имя в божественном смысле предназначено для того, чтобы отражать сущность именуемого, соответствовать ей. Сущность первична, а имя — вторично. В Библии написано: *«... и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей...»* (Быт. 2, 19). Пока человек был с Богом и в Боге, он через Бога проникал в сущность вещей и мог называть и узнавать их имена. Но мог ли человек когда-либо знать подлинное Имя Бога? Нет, так как сущность Бога никем, кроме Него, не постигаема. Поэтому все имена Бога в Священном Писании приблизительны, отображают какую-либо одну грань бесконечно разнообразного и неповторяющегося воздействия Бога на наш мир и на нас. В этом смысле все библейские наименования Бога как бы равноценны между собой. Среди них нет самого «правильного» имени Бога (конечно, за исключением того единственного имени, которое люди узнали от Самого Бога, но затем утратили его). Однако одно имя на Земле действительно уникально — Иисус Христос. Это реальное имя единственного Богочеловека. Поэтому, как выше отмечалось, уже при жизни апостолов возникло наименование *«христиане»*. Оттого и свидетели деяний Иисуса Христа в Новом Завете упоминаются часто (Деян. 1, 8; 1, 22; 2, 32; 22, 15; Откр. 17, 6), например: *«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»* (Деян. 1, 8); *«кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых»* (Откр. 17, 6).

В целом в Библии встречается почти 600 различных наименований Бога. Например, как уже упоминалось, Яхве, Элогим, Адонай, Саваоф... В Священном Писании множество названий, усвояемых Богу, в частности, Ветхий деньми, Пастырь, Творец, Вечный, Могущий, Искупитель, Святой и т.п. Широко известен знак имени Бога — так называемый **тетраграмматон**. То имя Бога, которым столь бесстыдно спекулируют сектанты, было сообщено иудеям Самим Богом для культовых целей. Истинное произношение этого имени в настоящее время иудеями утеряно (так как Мессия уже

пришел!). *«Солнце превратится во тьму и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь»* (Иоил. 2, 31-32).

Некоторые сектанты для прославления выбрали «имя», которого на самом деле в первоначальном тексте Библии никогда не было. Дело в том, что тетраграмматон лишь обозначает имя, настолько святое, что произносить Его вслух не полагается. Поэтому в тексте иудейского Священного Писания сохраняются лишь четыре согласные буквы тетраграммы. Это подлинное, то есть неисправленное слово — **кетив** (что по-арамейски значит — написано). Вслух же полагается произносить «Господь мой» (Адонай). Чтение изменяется умышленно из-за благочестивых соображений. Это исправленное слово — **керэ** (что по-арамейски значит — должно читать). И огласовка (подстановка гласных) от **керэ** ставится в тексте под **кетив**, образуя искусственную и совершенно невозможную для древнееврейского языка форму «Иегова», где составное древнееврейское «шва» заменено простым «шва». Так как Божественное имя встречается в Библии постоянно, то редакторы печатных изданий не сочли необходимым отмечать правильное прочтение **керэ** на полях или в примечаниях. Предполагалось, что читатель сам знает, что следует произносить в таких случаях. Таким образом слово «Иегова» — результат совмещения тетраграммы и огласовки от слова «Господь мой», то есть, несуществующее псевдо-слово. И сие придуманное «имя» своевольники избрали для своего прославления.

То есть, они взяли искусственно созданный объект — несуществующее в подлинном тексте Библии «имя», восхваляют его перед всеми и сами приписали его Богу. А это — явное поклонение идолу. Более того, они святотатственно изувечили священный текст Библии, самовольно и многочисленно вставив туда сего идола, как якобы истинное имя Бога (при этом сами обозвали себя ревизорами). Они не могут понять, что никакое человеком приписываемое Богу имя ни в коей мере не отражает, что в Боге действительно есть или нет, ибо Сущности Его мы не ведаем. Об этом весьма аргументировано написал еще в VI веке святой Дионисий Ареопагит.

Кроме того, чем самоуверенные сектанты могут объяснить настойчивое обращение Апостолов к имени Иисуса Христа и уверенность, что этим именем они спасаются? Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято прочесть Новый Завет. Например, Мф. 7, 22; 12, 21; 18, 5,20; 24, 5; Мк. 9, 37,38,39,41; 13, 6; 16, 17; Лк. 9, 48,49; 10, 17; 21, 8; 24, 47; Ин. 14, 13; 14, 26; 15, 16; 16, 24,26; 20, 31; Деян. 2, 38; 3, 6; 4, 17,18; 5, 28,40; 8, 16; Еф. 5, 20 и т.д.

Бог есть Пресвятая Троица, а, значит, Он есть Любовь. По существу, это одно и то же. Любовь, существующая всегда вне пространства и времени, никак не зависящая ни от чего, ни от мира, ни от людей.

Бог есть Любовь — 1 Ин. 1, 5 - Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы...; 4, 8 - Бог есть любовь...; 2 Кор. 13, 11 - Бог любви и мира будет с вами...

4. ДОГМАТ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

«Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли» (Зах. 4, 11-14).

От Адама и Евы через их потомков предания, частичные прозрения и догадки о том, что троичность имеет центральное значение для мира и человечества, сопровождали историю почти всех народов Земли. Через Божественные энергии Пресвятой Троицы троичность по образу Божьему отображается в мире через многие естественные законы, явления и процессы. Бог действующий (то есть, существующий) имеет в Самом Себе Субъект действия, Объект действия и Само действие. Бог любящий имеет в Себе Субъект любви, Объект любви и Саму любовь. А в Боге нет ничего, кроме Бога.

Поэтому однозначные, хотя и извращенные, высказывания о триаде встречаются уже в учениях мудрецов древнего Китая, Индии, Тибета, Японии, Монголии, Халдеи, Ассирии, Армении, Финикии, Египта, Греции, Рима, Перу, Мексики, Парагвая и так далее. В большинстве многовековых вероучительных систем просматривается вполне конкретная языческая идея триединого божества или триад. Например, «Тримурти» у древних ариев и в брахманизме, китайская триада «И, Ги, Уэй», египетские и индийские триады богов. Неоплатоники создали весьма развитое рациональное учение о божественной троице. Кельты и славяне поклонялись своим Тригле, Триглаву и, даже, своей языческой троице. Однако необходимо отметить, что все языческие «троицы» зиждутся на внутренних непреодолимых конфликтах, на трех разных по природе богах, на противоречиях и противоборствах. Это коренным образом отличает их от Пресвятой Троицы, имеющей одно общее имя, Свое внутреннее единое соборное бытие, полную абсолютную взаимную любовь и гармонию.

То или иное зачаточное понимание величайшей духовной и физической значимости троичности приходило к людям несколькими путями.

В первых, естественное откровение озаряло интуицию и давало пытливым умам много соответствующих фактов троичности.

Во вторых, по разным причинам возникали искажения первоначальных познаний о Пресвятой Троице, и порождались извращенные идеи о Ней. Так появились языческие демонические учения о разных троичных богах, а, впоследствии, их лукавая критика христианского вероучения о Пресвятой Троице (будто бы заимствованного у язычников).

В третьих, истинные праведники духовно всегда прекрасно ведали о Пресвятой Троице. В этом смысле именно православие есть самая древняя религия, ибо первые люди — Адам и Ева общались с Богом, видели и слышали Его, разговаривали с Ним, правильно славили Его до своего грехопадения. *«И благословил их Бог, и сказал им Бог...»* (Быт. 1, 28). А это в действительности может произойти только через Сына Божьего в Духе Святом. Самочиний, своеволий и фантазий язычников тогда еще не было. Следовательно, Адам и Ева опытно ведали о Пресвятой Троице и, конечно, передали эти познания своим потомкам. Но большинство из них предпочли гордыню, своеволие, самолюбие, духовную беззаконность, самооправдание, суемудрие, и суеверие. Однако Праведники, те, которые были выведены Иисусом Христом из ада, через чистоту свою бережно сохранили еще в своей земной жизни ценнейшую истину. Поэтому, например, Авраам уверенно обращался к трем Ангелам как к единой Личности (Быт. 18, 1-3). Отсюда и многие молитвы иудеев троичны по своей структуре. В книгах Ветхого Завета имеется много ясных и прямых указаний на Пресвятую Троицу. Окончательно и открыто весть об этом дана Богом созревшему человечеству в новозаветное время. Ее подлинной носительницей, благовестницей и хранительницей является лишь Вселенская Православная Церковь.

Святого поместного Собора Карфагенского правило второе:

«По изволению Божию, первоначально подобает, согласным исповеданием, исповедовать церковную веру, переданную нами в сем славном собрании. Потом церковный чин, по согласию каждого и всех вкупе должно соблюдать. Для утверждения же помышлений братий и соепископов наших, недавно поставленных, должно присовокупить то, что мы приняли от Отцов, как твердое определение: единство Троицы, то есть Отца и Сына, и Святаго Духа, не имеет никакого различия

познаваемого. Сие в умах наших свято содержим, и как научились, так учить будем людей Божиих».

Символ веры святого Афанасия, архиепископа Александрийского:

«Иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическую веру, еяже аще кто целы и непорочны не соблюдает, кроме всякого недоумения, во веки погибнет. Вера же кафолическая сия есть: да единого Бога в Троице, и Троицу во Единице почитаем, ниже сливающе ипостаси, ниже существо разделяюще. Ина бо есть ипостась Отца, ина Сыновья, ина Святаго Духа: но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа, едино есть Божество, равна слава, соприсносущно величество. Яков отец, таков Сын, таков и Святой Дух. Несоздан Отец, несоздан Сын, несоздан и Святой Дух. Непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святой. Вечен Отец, вечен Сын, вечен и Святой Дух: обаче не три вечны, но един вечный: якоже ниже три несозданныи, ниже три непостижимии, но един несозданный, и един непостижимый. Подобне: вседержитель Отец, вседержитель Сын, вседержитель и Дух Святой: обаче не три вседержители, но един вседержитель. Тако: Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святой: обаче не три бози, но един Бог. Равне: Господь Отец, Господь Сын, Господь Дух Святой: обаче не три господие, но един есть Господь. Зане, якоже особно куюждо ипостась, Бога и Господа исповедати, христианскою истиною понуждаем: тако три боги, или три господа глаголати, кафолическим благочестием возбраняем. Отец ни от кого есть сотворен, ни создан, ниже рожден. Сын от Отца самого есть, не сотворен, ни создан, но рожден. Дух Святой от Отца не сотворен, ни создан, ниже рожден, но исходящ. Един убо (есть) Отец, не три отцы, един Сын, не три сыны, един Дух Святой, не три дуси святыи. И в сей (Святей) Троице ничтоже первое, или последнее: ничтоже более, или менее: но целы три ипостаси, соприсносущны суть себе и равны. Сице яко да по всему, якоже предречется, Троица во единице, и единица в Троице почитается. Хотяй убо спастися, тако о Святей Троице да мудрствуует.

О Христе:

Но нужно есть к вечному спасению, да и о воплощении Господа нашего Иисуса Христа известно верует. Есть же правая вера, да веруем и исповедуем, яко Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Бог и человек есть, Бог от существа Отца прежде век рожденный: и человек есть от существа матерня, во времени рожденный. Совершенный Бог, и совершенный человек от души словесная, и человеческая плоти состояй. Равен Отцу по Божеству, мний Отца по человечеству. Иже аще и Бог есть и человек: обаче не два, но един есть Христос: един же не пременением Божества в плоть, но восприятием человечества в Божество, един всяко, не слиянием естеств, но единством ипостаси. Якоже бо душа словесная и плоть, един есть человек: тако Бог и человек, един есть Христос, пострадавый спасения нашего ради, и сошедый во ад, и в третий день воскресый из мертвых, и восшедый на небеса, и седый одесную Бога и Отца Вседержителя, отонудуже приидет судити живым и мертвым, егоже пришествием вси человецы воскреснут с телесы своими, и воздадут о своих делех ответ: и убо благая содеявшии пойдут в жизнь вечную: злая же во огонь вечный. Сия есть кафолическая вера, еяже аще кто верно и известно верити не будет, спастися не возможет».

Интересно, что многие праздничные еврейские традиции указывают на Пресвятую Троицу. Особенно ясно обозначают это ключевые пасхальные обряды (сейдер), например: поиски Афикомана (от греческих слов — появится позже), средней пластинки пресного хлеба — мацы или опреснока. По древнему иудейскому обычаю, происхождение которого неизвестно, на Пасхальный стол кладется мешочек, называемый «Маца Тош». Внутри него находятся три пластинки пресного хлеба — мацы. Мацу во время ее приготовления бьют и продырявливают. Ведущий сейдера берет среднюю мацу и делит ее надвое. Затем он заворачивает в ткань наибольшую половинку мацы и кладет в сторону, другую половинку возвращает обратно в мешочек. Половинка мацы, завернутая в ткань,

называется Афикоман. Этот Афикоман съедят позже. Сначала завернутый Афикоман будет спрятан от детей, и затем их пошлют искать его. Когда спрятанный Афикоман будет найден, его должны отдать детям, а ведущий обязан выкупить его у них. Впоследствии три пластинки (включая вновь сложенную среднюю) соединяются опять вместе. Учитывая сакральную глубину ветхозаветных иудейских обрядов и их прообразность по отношению к Новому Завету, понятно, что они указывают на Пресвятую Троицу, а все остальные элементы обряда обозначают основные обстоятельства истязаний, распятия, смерти, выкупа тела, погребения и Воскресения Господа Иисуса Христа. Вспомним, что произнес Иисус Христос на Тайной Вечери: *«Сие есть Тело Мое за вас ломимое»;*

третья чаша с вином — чаша Искупления и т.п.;

На Пасху евреи пьют из чаш четыре раза. Каждая чаша имеет свое особое название. Первая чаша называется Киддуш или чаша Освящения. Вторая чаша — Казней. Третий раз пьют из чаши Искупления (на Тайной Вечери Иисус Христос сказал: *«Это есть Кровь Моя»*). И в конце — чаша Халлель или чаша Хвалы. Веками иудеи едят Афикоман вместе с третьей чашей Искупления (опять — указание на Иисуса Христа). Последнюю — пятую чашу не пьет никто. Эта чаша — для Илии Пророка.

Согласно иудейскому преданию, Господь открыл себя Аврааму, как Бог Всемогущий

(Эль Шаддай). В том числе Всемогущий и внутри Своего сверх-бытия. Первая буква (Шин) в слове «Всемогущий». Эта буква издавна ставится иудеями на талисманы и почтовые ящики. Евреи считают ее божественным символом, потому что она состоит из трех элементов, соединенных в одно, чтобы символизировать единство.

Действительно, как видно на рисунке, канонически начертанная буква имеет три элемента одинаковой высоты и со сходными головками, связанные внизу одним горизонтальным основанием воедино. Верхние части всех трех головок одинаковы. Два правых элемента вместе параллельны и одинаково наклонены своими шейками. Левый имеет свой, почти вертикальный наклон, в верхней части шейки начинающий приближаться к двум правым. Изгиб шеек у каждого элемента свой, индивидуальный. Средний элемент явно начинается (рождается!) из основания левого. При этом левый и правый элементы объемлют всю букву, в том числе и средний элемент, напоминая стенки чаши. Низ шеек левого и правого элементов утолщаются и одинаково переходят в основание. Поэтому, если левый элемент считать основным (в соответствии с обычным порядком написания он изображается первым из основания при движении пера справа налево и снизу вверх), то правый исходит из него (!), а не из среднего. Головка среднего элемента находится в центре условной чаши. Следует отметить, что начертание букв священного алфавита издавна канонизировано и имеет для иудеев глубокое мистическое значение.

Допустимо предположить, что буква Шин указывает на три ипостаси Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа (возможно, в порядке верхних элементов буквы). Объединяющее все три элемента горизонтальное основание может быть истолковано как символическое изображение (знак) единой сущности и природы одного Бога (Божества). Символическое изображение Иисуса Христа тогда, предположительно, оказывается посередине, напоминая Евхаристическую Жертву. Графика буквы указывает на рождение Его от Отца (в точке соприкосновения с основанием). Символическое изображение Святого Духа, в свою очередь, исходит в букве через основание от символического изображения Отца. Точка справа наверху, вероятно, отмечает источник божественной

благодати в Православной Церкви — Святого Духа. Поразительно, что композиция знаменитой иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева в основе своей повторяет шрифтовую форму этой буквы.

Одна из главных иудейских молитв — «Шма, Израэль» заканчивается словом «один». В этом слове — основа единства Бога, то, на чем зиждется все мировоззрение иудаизма. Но это иудейское слово по своему смыслу означает не абсолютно монополярную единицу, а композиционное единство. Например, единство звеньев в одной цепи, или виноградин в одной грозди, или воинов в одном армейском подразделении. Согласно иудейской молитве «Шма, Израэль» Господь Бог не только один, но и композиционно един внутри себя! Здесь возможно одно объяснение — это единство Пресвятой Троицы. «*Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть*» (Втор. 6, 4.). Эти слова содержатся в Мезузе (ивр. — дверной косяк) — содержащей краткое изложение духовной сущности Ветхого Завета, состоящее из пятнадцати стихов последней книги Пятикнижия Моисеева, Второзакония (Втор. 6, 4-9 или 11, 13-21).

Относящийся к старейшим памятникам древнееврейской литературы, трактат «Сефер Иецира» — «Книга творения», приписываемый пророку Аврааму, объясняет возникновение мира посредством «Голоса, Духа и Слова». То есть, трех Откровений единого Бога. Приведем еще один стих из книги Бытие: «*И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба*» (Быт. 19, 24). Здесь написано о том, что одновременно действовали два Господа.

Ветхий Завет: Быт. 1, 1 - сотворил Бог... (Элохим — переводится, как «Боги», множественное число); Быт. 1, 26 - сотворим... по ...Нашему... (множественное число); Быт. 2, 4 - 3, 23 - Господь Бог... (Яхве-Элохим — переводится как «Сущий — Боги», первое слово — единственное число, второе — множественное число); Быт. 3, 22 - как один из Нас... (множественное число); Быт. 11, 6-7 - сойдем же и смешаем... (множественное число глаголов); Быт. 18, 1-3 - (Три ангела, но одно обращение Авраама); Быт. 19, 24 - ...пролил Господь... от Господа с неба... (действуют два Господа); Числ. 6, 24-26 - (Тройное благословение); Ис. 6, 3 - (Тройное славословие); Пс. 32, 6 - (Слово и Дух); Пс. 2, 7 - (Сын); Пс. 109, 3 - Прежде денницы...; Пс. 142, 10 - (Дух); Ис. 48, 16 - (Дух); Иер. 10, 10 - А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный (Тройное упоминание); Ис. 43, 14 - Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев... (Тройное упоминание); Ис. 46, 9-11.- Мой совет состоится... (совет может быть только между несколькими лицами).

Новый Завет: Мф. 28, 19 - Во имя (одно имя ко Всем трем, а не имена!) Отца и Сына и Святого Духа... (Трое); 2 Кор. 13, 13 - Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами... (Трое); 1 Петр. 1, 2 - по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа... (Трое); 1 Ин. 5, 7 - (Трое, но только в латинских рукописях); Ефес. 4, 6 - Над всеми, чрез всех, во всех... (Трое); Ин. 1, 14; 1, 18; 3, 16 и др.- Единородный... (единый по природе с Отцом); Евр. 1, 1-14; 5, 5 - Сын мой, ...родил я... (единый по природе с Отцом); Ин. 14, 6-17 - Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины... (Трое); Ин. 14, 26 - Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое... (Трое); Ин. 15, 26 - Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит... (Трое); Деян. 2, 23 - Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного (совет может быть только между несколькими лицами); Деян. 4, 28 - сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой (совет может быть только между несколькими лицами); Деян. 7, 55 - исполнен Духа Святого... увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога... (Трое); 1 Кор. 12, 4-6 - Дух один и тот же... Господь один и тот же ...Бог один и тот же... (Трое); Мк. 1, 10,11.; Лк. 3, 22 - Духа, как голубя, сходящего на Него, и глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный... (Трое);

Иуд. 20, 21 - молясь Духом Святым... в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа... (Трое).

Слово: Пс. 118, 89 - слово Твое утверждено на небесах...; Пс. 106, 20 - послал слово Свое...; Пс. 32, 6 - словом Господним небеса утвердишася...; Прем. Сол. 18, 15-16 - сошло... всемогущее слово Твое...

Единосушие, равнобожественность и равночестность

Бога Сына и Бога Отца

Ин. 14, 23 - Мы придем... (равенство Отца и Иисуса Христа); Ин. 20, 17 - Отцу Моему... Богу Моему... (Отцом в данном случае по естеству — для Иисуса Христа, а по благодати — для людей); Кол. 2, 9 - в Нем обитает вся полнота Божества телесно...; Ин. 1, 1-3 - и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть...; 1 Тим. 3, 16 - Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе...; 1 Ин. 5, 20 - Сей есть истинный Бог...; Рим. 9, 5 - Христос по плоти, сущий над всем Бог...; Ин. 20, 28 - Господь мой и Бог мой...; Деян. 20, 28 - Церковь Господа и Бога...; Тит. 2, 12-13 - Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа...; Ин. 1, 14, 18 - Единородного от Отца...; Ин. 3, 16, 18 - Сына Своего единородного...; Ис. 7, 14; 9, 6 - Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира...; Мал. 3, 1 - придет в храм Свой Господь...; Мф. 1, 23 - с нами Бог...; Еф. 5, 5 - наследия в Царстве Христа и Бога...; Флп. 2, 6 - Он, будучи образом Божиим...; Флп. 2, 9 - дал Ему имя выше всякого имени...; Тит. 1, 3 - в свое время явил Свое слово...; Евр. 1, 8-10 - помазал Тебя, Боже, Бог Твой...; 2 Петр. 1, 1 - по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа...; 1 Ин. 5, 20 - да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе...; Откр. 17, 14; 19, 16 - Он есть Господь господствующих...; Откр. 19, 12, 13 - Он имел Имя написанное ...имя Ему ...Слово Божие...; 2 Кор. 4, 4-6 - о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого ...проповедаем ...Христа Иисуса, Господа...

Равночестность: Ин. 5, 17 - Отец Мой доныне делает, и Я делаю...; Ин. 5, 18 - делаю Себя равным Богу...; Ин. 5, 19, 21, 23, 26 - дабы все чтили Сына, как чтут Отца...

Единосушие: Ин. 10, 30 - Я и Отец - одно...; Ин. 14, 11; 10, 38 - Я в Отце и Отец во Мне...; Ин. 17, 10 - все Мое Твое, и Твое Мое...; Мф. 11, 27; 28, 18 - все предано Мне Отцом Моим... дана Мне всякая власть на небе и на земле...; Лк. 20, 41-44 - сказал Господь Господу моему...; Ин. 3, 13, 31 - сущий на небесах ...приходящий свыше и есть выше всех...; Деян. 10, 36 - Сей есть Господь всех...; Рим. 14, 9 - владычествовать и над мертвыми и над живыми...; Еф. 1, 20-22 - превыше ...всякого имени ...поставил Его выше всего ...полнота Наполняющего все во всем...; Кол. 1, 15-18 - образ Бога невидимого ...все Им и для Него создано...; Евр. 1, 4-6 - славнейшее ...наследовал имя...; Петр. 3, 22 - пребывает одесную Отца...; Откр. 1, 5; 3, 14 - свидетель ...начало создания Божия...; 2 Тим. 2, 13 - если мы не верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может...

Вечность Сына: Откр. 1, 8 - Я есмь Альфа и Омега ...Вседержитель...; Ин. 17, 5 - Я имел у Тебя прежде бытия мира...

Всегда сущий: Мих. 5, 2 - Которого происхождение из начала, от дней вечных...; Ин. 8, 56-58 - прежде нежели был Авраам, Я есмь...; 1 Кор. 15, 47 - второй человек - Господь с неба...; 1 Ин. 1, 1 - о Слове жизни...

Вездесущие: Мф. 18, 19, 20 - двое из вас ...где ...собранны во имя Мое, там Я посредине их...

Творец мира: Ин. 1, 3 - все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть...; Евр. 1, 2, 10 - чрез Которого и веки сотворил...небеса - дело рук Твоих...; Евр. 2, 10 - Тот, для Которого все и от Которого все...

Превыше всех Ангелов: Евр. 1, 4 - столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя...; 1, 6 - да поклонятся Ему все Ангелы Божии...

Единосушие, равнобожественность и равночестность

Святого Духа с Богом Отцом и Святым Сыном

Ин. 15, 26 - Утешитель... Дух истины... Он будет свидетельствовать...; Ин. 16, 8-11 - и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде...; Ин. 16, 13 - когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину...; 1 Кор. 12, 11 - и производит... Дух... как Ему угодно...; Деян. 5, 3-4 - солгать Духу Святому...; Мф. 28, 19 - крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...; 1 Петр. 1, 2 - по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, и послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа...; 2 Кор. 13, 13 - общение Святаго Духа...; Мф. 12, 32 - кто скажет на Духа Святого, не простится ему...; Евр. 3, 7 - как говорит Дух Святой...; 2 Цар. 23, 2 - Дух Господень говорит во мне...; Ис. 48, 16 - и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его...; Иов. 33, 4 - Дух Божий создал меня...; Пс. 103, 30 - пошлешь Дух Твой - созидаются...; Иез. 11, 5 - и нисшел на меня Дух Господень и сказал мне...; 1 Кор. 2, 10 - ибо Дух все пронизает, и глубины Божии...; 1 Кор. 6, 19 - тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога...; Лк. 2, 26 - ему было предсказано Духом Святым...; Лк. 12, 10 (Мк. 3, 29) - кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится...; Лк. 12, 12 - ибо Святой Дух научит вас в тот час...; Ин. 3, 8 - Дух дышет, где хочет...; Ин. 3, 34 - не мерою дает Бог Духа...; Деян. 21, 11 - так говорит Дух Святой...; Рим. 8, 26 - но Сам Дух ходатайствует за нас...; 1 Тим. 4, 1 - Дух же ясно говорит...; 1 Кор. 2, 14 - душевный человек не принимает... от Духа Божия... почитает это безумием...; 1 Кор. 3, 16 - вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас...; 1 Кор. 12, 3 - никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым...

Промышление: Ин. 5, 17 - Отец Мой доныне делает, и Я делаю...; Деян. 17, 25, 28 - Сам дая всему жизнь и дыхание и все...

5. КРЕСТ

«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1, 17-19).

5.1. Главнейший символ и знамя христиан, знамение победы над смертью

Еще в Ветхом Завете были даны пророчества о некоем знаке, знамени искупления, под которым Бог соберет своих верных: изгнанников, рассеянных и бывших язычников со всех четырех концов земли (Зак. 10, 8; Пс. 59, 6; Ис. 11, 12). Знак этот — четырехконечный символ великой святости, жертвенника, на котором совершена высшая искупительная жертва за весь мир (Исх. 29, 37; Евр. 9, 28; Рим. 8, 3; Петр. 1, 19; Мф. 23, 19; Мф. 23, 20; Еф. 2, 16; Евр. 13, 10; Евр. 10, 29). Это знак Креста Голгофы, имеющий всемирное духовно-мистическое значение. А Жертва — Сам Господь Иисус Христос. Поэтому и *«жертвенник святости великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится»* (Исх. 29, 37). Бог посредством Креста поразил дьявола, значит Крест — оружие, а теперь и символ, победы над смертью. Христиане, согласно Новому Завету, носят знак Креста, потому, что *«Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание»* (Евр. 13, 12-13). Орудие поругания Господа Иисуса Христа — Крест. Любой христианин хорошо знает, что знак Креста и крестное знамение весьма часто полностью лишают силы нападающих бесов. Оттого деструктивные культы неистово ополчаются против Креста и его изображений. Поэтому *«тягчайшему... наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святостью Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет»* (Евр. 10, 29).

Явная и скрытая борьба со знаком Креста принимает несколько видов:

- отрицание того, что Иисус Христос был распят на Кресте (распространенный вариант лжи — будто бы Спаситель был повешен на столбе);

- утверждение, что, якобы, символ Креста был заимствован древними христианами у язычников (с отрицанием или замалчиванием Крестной смерти Спасителя);
- подмена православного символического смысла Креста разными эзотерическими умствованиями (обычный случай лжи — приписывание кресту и крестному знамени особых числовых и «энергетических» свойств);
- подмена знака Креста его подобием с добавлением своих нехристианских символов (в центральной части креста или около нее);
- нарочитое использование только упрощенных, искаженных и стилизованных форм знака Креста (например, двух перекрещенных тонких линий), или, наоборот, истовое признание правильным лишь наибольшее приближение к изображению Распятия, единственно восьмиконечное изображение Креста, а также другие крайности;
- принижение духовного значения Креста и утверждение, что употребление знака Креста есть излишество.

5.2. Православное понимание значения Креста

Православное понимание буквального и символического значения Креста целиком вытекает из христианского отношения к Господу Иисусу Христу, из Благой вести. Священное Писание говорит о двух крестах: о кресте духовном (Мк. 8, 34; Мф. 10, 38) и о Кресте вещественном, на котором был распят Иисус Христос (Ин. 19, 17-25; Мф. 27, 32; Мк. 15, 21-30). О вещественном Кресте Христовом были прообразования еще в Ветхом Завете. Крест, фактически, есть новозаветный Святой жертвенник, слава Христа, орудие нашего спасения.

Поэтому можно отметить основные факторы, определяющие те или иные особенности православных знаков Креста: страдания и смерть через самую позорную казнь безгрешного Спасителя ради нас; безмерная роль Крестной жертвы Богочеловека (Искупления) в деле спасения всех людей и всего мира от гибели и смерти; победа над силами тьмы и зла; путь, указанный для всех людей и открытый для верных христиан (к Богу Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом); исполнение ветхозаветных пророчеств и т.п.

Кроме того, на форму знаков Креста влияли конкретные исторические и иные внешние обстоятельства. Например, в периоды гонений древние христиане вынуждены были применять аллегорические изображения, понятные лишь посвященным (якорь, посох и т.п.). Сказывается и функциональное назначение знаков Креста. На куполах храмов кресты могут отличаться по форме от нательных, на престольных или надмогильных.

Духовным и символическим содержанием, историей различных видов крестов занимается православная **ставрография**.

Форм христианских крестов очень много, в том числе получивших свои названия. Приведем неполный их перечень: Т-образный (антониевский), буквенный, якорьобразный, монограммный (доконстантиновский, константиновский и послеконстантиновский), посох пастыря, Андреевский, солнцобразный, круглый (нахлебный), катакомбный (знамение победы), патриарший, четырехконечный, шестиконечный (Русский православный), осьмиконечный православный, седмиконечный, терновый венец, виноградная лоза, лепестковый, греческий, накупольный с полумесяцем, георгиевский (мальтийский), просфорный (константиновский), старопечатный (плетеный), схимнический (Голгофа), гамматический (свастика) и т.п.

Все эти формы православное вероучение воспринимает как по духовной сути своей равночестные друг другу, хотя имеющие те или иные традиционные местные предпочтения. Преподобный Феодор Студит говорил, что «крест **всякой формы** есть истинный крест». Все зависит от присвоенного конкретному кресту значения (в Православной Церкви или вне Ее).

Тем не менее, наиболее соответствует исторической форме Креста восьмиконечный крест. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19, 25). Короткая верхняя горизонтальная перекладина означает титул или надпись, сделанную Пилатом: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27, 37). Короткая нижняя наклонная перекладина отмечает подножие, а также указывает своим восходящим концом на раскаявшегося разбойника — пример всем христианам, и нисходящим концом — на погибшего в грехах подонка. Исходный Крест, который нес Сам Иисус Христос, был четырехконечный (Мф. 27, 32; Мк. 15, 21; Лк. 23, 26; Ин. 19, 17). На восьмиконечных крестах обычно размещают различные изображения, символика которых относительно сложна и многопланова (хотя и далека от эзотерических измышлений), но вся раскрывает главное содержание христианского благовестия.

Достаточно широкое распространение имеет схимнический крест «Голгофа». При освящении помещений, как правило, рисуется именно он. Ступеньки в основании креста обозначают восхождение на Голгофу. Начертанные на нем буквы означают (при осмотре креста снизу вверх): «Г», «А» — «Глава Адама», причем кости рук под черепом сложены как при причастии; «Г», «Г» — «Гора Голгофа»; «М», «Л», «Р», «Б» — «Место Лобное Распят Бысть» (исходя из пророчества Адама о том, что его погребут на месте, где будет распято Слово Божие, которое оросит Своею кровью его череп), а также — «Место Лобное Рай Бысть»; «К», «Т» — изображаемые вдоль креста «Копие» сотника Лонгина и «Трость» с губкой; «НН», «КА» — Победитель; «СНЬ», «БЖИЙ» — «Сын Божий» или аббревиатура «И», «Н», «Ц», «И» — «Иисус Назорей Царь Иудейский»; «ИС», «ХС» — имя «Иисуса Христа»; «ЦРЬ», «СЛВЫ» — «Царь Славы».

Следует обратить внимание на накупольный крест с полумесяцем. Встречается ошибочное мнение, будто этот полумесяц якобы означает поверженное мусульманство. Фактически это — грубая клевета на православие. Никогда не проявляло и не поощряло православие бездумного фанатичного экстремизма и разжигания кровавой межрелигиозной розни. Строго держась своего вероучения, оно всегда терпимо к культуротворческим обычаям других народов, стремится к социальному миру и общественному согласию, хотя и последовательно свидетельствует всем о Благой вести, духовно воюет со злом. Поэтому подобная трактовка данного вида креста не соответствует действительности и, зачастую, служит оправданием экстремизма явно неправославного. Кстати, полумесяц использовался в древней государственной символике христианской Византии еще до принятия его исламскими странами. На самом деле полумесяц и другие элементы в основании накупольного креста православных храмов имеют несколько преимущественно созидательных (что характерно для полноты христианского благовестия Слова Божьего) значений:

- знамения — луны (Апок. 12, 1);
- Вифлеемской люльки, принявшей Богомладенца Христа;
- Евхаристической чаши с Телом Христовым;
- церковного корабля, ведомого Кормщиком — Христом;
- якоря надежды, крестного дара Христа;
- корня Иессеева (Ис. 11, 1);
- подвесной нагрудной цаты — знака великокняжеской власти («пекторали»), то есть, царского знака Иисуса Христа;
- и, наконец, попираемого древнего змия.

5.3. Языческие верования о подобию креста

Язычество, будучи внешне пестрым комплексом верований, непрерывно из суеверия и суемудрия пробуждаемым в народной среде харизматическими лидерами (отсюда его название — «язык», то есть, народ), постоянно и настойчиво возрождает свои мифологические представления о кресте. Подобные кресту разнообразные знаки встречаются в истории индусов, египтян, вавилонян, этрусков, индейцев и почти всех

остальных народов. Особенно часты знаки типа свастики. Сегодняшние неоязычники также активно используют изображения, подобные кресту, вкладывая в них свой смысл. Попутно они обвиняют христиан в том, что те, якобы, заимствовали у них идею этого знака.

В нынешней России наиболее заметны три оккультно-мистических направления использующих знаки, подобные кресту.

Эзотерические школы, объединения, организации и группы. Они чаще всего применяют древнеегипетский крест жизни — «Анк». Он представляет собой «Т» - образный крест (крест «Тау») с петлей или кругом наверху (иероглиф «Ру»). В целом этот знак обозначал понятие «жизнь» и связан с культом Солнца. Для своих культовых целей эзотерики используют и все остальные разновидности изображения православного креста.

Неоязычники славянских, скандинавских и иных школ. Они предпочитают древнеславянские и рунические языческие изображения креста. Как правило, — это символ бога Солнца. Языческие кресты имели разное количество концов (зачастую превышающих десять), и иногда были весьма сложные по форме. Обыкновенно на концах крестов изображались головы нескольких богов или многие головы одного бога. Узоры несли особый эзотерический смысл (свойства богов, мироздания, отношения к человеку и т.п.). «Женские» кресты, в отличие от «мужских» на нижнем конце имели раздвоенное окончание — «ласточкин хвост».

Демонические и сатанинские группы. Эти культы всеядны и изобретательны по отношению к символике зла. Хотя и у них имеются свои многовековые традиции. Здесь особо следует отметить изображения с претензией на осквернение Креста: перевернутым, перечеркнутым или сломанным (в частности, нарисованным в круге).

5.4. Прообразы Креста в Ветхом Завете

О ветхозаветных пророчествах, указывающих на Крест, уже было отмечено в начале раздела 4.1. Однако в Ветхом Завете есть и прямые прообразы Креста.

Четырехчастное и четырехстороннее устройство полков Израилевых в пустыне. По три полка становились к востоку (знамя стана Иудина, они считались первыми), западу (знамя стана Ефремова, они считались третьими), югу (знамя стана Рувимова, они считались вторыми) и северу (знамя стана Данова, они считались четвертыми). В центре образовавшегося полками креста размещалась скиния с Кивотом Завета и левиты (Числ. 2).

Иосиф благословил собственных сыновей крестным сложением своих рук: *«И взял Иосиф обоих [сыновей своих], Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли»* (Быт. 48, 13-16).

Сделанным змеем Моисей с помощью Бога побеждал живых змей: *«И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалил змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив»* (Числ. 21, 8-9). Так и православные, Крестом — орудием смерти, побеждают убивающего дьявола (змея).

5.5. Новый Завет о Кресте

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 14-17).

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петр. 2, 24).

Кратко изложим учение православной Церкви о Кресте:

- Древо крестное признается в Священном Писании средством для достижения правды (Прем. 14, 7; 1 Петр. 2, 24).
- Крест служит средством для уничтожения вражды и для примирения человека с Богом (Еф. 2, 16).
- Как через вещественное произошло падение человека, так через вещественное древо совершено и его спасение (Быт. 3, 17; 1 Петр. 2, 24).
- Слово Божие от нас требует веры во «Христа распятого», но нельзя представить себе распятого без орудия креста (1 Кор. 1, 23; 1 Кор. 2, 2).
- Сам Господь Иисус Христос смотрел на крест, как на орудие, посредством которого Он привлекал всех к Себе (Ин. 12, 32; Ин. 3, 14-15).
- Господь Иисус Христос говорил при земной жизни, что второму пришествию Его на землю будет предшествовать знамение Сына Человеческого — крест (Мф. 24, 30; Пс. 59, 6).
- Знамение крестное соберет рассеянных иудеев и язычников для единения в вере (Ис. 11, 12; Мф. 24, 30).
- Крест Христов, будучи орудием искупительных страданий Богочеловека, явился жертвенником, на котором Сам Господь Иисус Христос добровольно принес Себя в жертву, и стал орудием спасения всех людей (2 Кор. 5, 21; Еф. 5, 2; Евр. 9, 28; Кол. 1, 20; Ин. 12, 32-33).
- Крест был как бы жертвенником для Иисуса Христа, а жертвеннику всегда подобает особая честь (Мф. 23, 19). В Ветхом Завете честь уделялась даже оружию, послужившему для добра (1 Цар. 21, 9; 2 Мак. 15, 15).
- Слово о кресте считают «силою Божией» и «благовествованием Христовым» (1 Кор. 1, 18).
- Апостолы «хвалятся» крестом Христовым (Гал. 6, 14).
- Злых людей апостолы считают врагами креста Христова (Флп. 3, 18).

Мф. 16, 24 - возьми крест свой, и следуй за Мною...; Мф. 10, 38 - кто не берет креста своего... тот не достоин Меня...; Ин. 20, 25 - Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю...; Гал. 2, 19 - сораспялся Христу...; Гал. 6, 14 - крестом Господа нашего Иисуса Христа...; Гал. 5, 24 - распяли плоть со страстями и похотями...; Флп. 3, 18-19 - многие... поступают как враги креста Христова...; 1 Кор. 1, 17-18 - не упразднить креста Христова... слово о кресте для погибающих юродство есть...; Кол. 1, 20 - умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное...; Кол. 2, 14 - пригвоздил ко кресту...; Евр. 12, 2 - претерпел крест...

6. КРЕЩЕНИЕ И ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19-20).

«один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5).

Православные таинства есть законные священные богоустановленные действия Божественной благодати, совершаемые Самим Богом только через выбранных Богом священнослужителей в непрерывном Священном Предании и в соответствии со Священным Писанием. Учение об этих таинствах во всех подробностях было устно сообщено и духовно передано апостолам Самим Господом Иисусом Христом. Поэтому в Библии детально не описано, как конкретно они совершаются. Одним из значимых действий в некоторых таинствах является возложение рук.

Кратко изложим учение православной Церкви о крещении:

- Крещение стихийной водой во Имя Троицаго Бога совершается на основании повеления Господа Иисуса Христа (Мф. 28, 19).

- Крещение сообщает верующим людям «омовение», или «прощение грехов» (Деян. 2, 38; Деян. 22, 16).

- Крещение не является Иоанновым (Мк. 1, 4), но есть Христово (Деян. 19, 2-5).

- Для достижения спасения крещение совершенно необходимо (Ин. 3, 5; Тит. 3, 5).

- Водное ветхозаветное крещение ради исполнения всякой правды принял Сам Господь Иисус Христос на Иордане (Мф. 3, 13,16; Лк. 3, 21).

- Сам Господь Иисус Христос крестил через Своих учеников (Ин. 3, 22-23; Ин. 4, 1-2).

- Всех верующих апостолы крестили по заповеди Господней именно в воде (Деян. 8, 36-39; Деян. 10, 47-48; Деян. 22, 16).

- Крещение ясно отличается от собственно веры (Еф. 4, 5).

- Необходимость крещения младенцев вытекает из слов Господа Иисуса Христа (Ин. 3, 5).

- Христианское крещение в Священном Писании прямо называется «обрезанием нерукотворным», так как оно полностью заменило собою ветхозаветное обрезание, совершавшееся в первые дни рождения младенцев (Быт. 17, 12; Лк. 2, 21; Деян. 2, 38; Рим. 5, 18-19; Кол. 2, 11-12).

Деян. 19, 2-6 - приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? ... крестились во имя Господа Иисуса... возложив на них руки...; Деян. 8, 18 - через возложение рук Апостольских подается Дух Святой...; Деян. 6, 2-6 - их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки...; 14, 23 - поставили... пресвитеров...; 1 Тим. 4, 14 - дарование, что в тебе, которое тебе было дано через пророчество с возложением рук пресвитеров...; 5, 22 - рук ни на кого не возлагай поспешно...; 17 -...; 19 -...; 2 Тим. 1, 6 - дарование Божие, которое в тебе чрез возложение рук моих... Евр. 6, 2 - учению о... возложении рук...; 7, 25 - спасать приходящих чрез Него к Богу...; Эф. 2, 19-20 - возведенные на основании апостолов и пророков, а камень краеугольный - Сам Иисус Христос...; Деян. 19, 2-6 - когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой...; 8, 18 - возложил на него руки... чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа...

7. ЕВХАРИСТИЯ

«ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено» (Мк. 6, 52).

«хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» (Лк. 11, 3).

«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6, 32-35).

Средоточием христианской жизни, в соответствии с заповедями Господа Иисуса Христа, является Евхаристия (Таинство Святого Причастия). В переводе с греческого языка слово «Евхаристия» означает «Благодарение». Это таинство совершается на главном христианском богослужении — литургии (в переводе с греческого языка — общественное дело). **Решающее значение имеет духовно-мистическая общность верных христиан, основанная на единстве духа и веры (то есть духовное единство Евхаристии и всего молитвенного общения).**

Это главнейшее христианское таинство непрерывно во времени совершается единой Святой, Соборной и Апостольской Церковью уже более двух тысяч лет. Древние христиане неукоснительно совершали Евхаристию каждый день. *«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах... И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2, 42,46).* Фактически непрерывной подготовкой, восхождением к Евхаристии являются все остальные богослужения, вся жизнь и духовная практика христиан.

Принимая святое Причастие, христиане соединяются с Господом Иисусом Христом, строго по данным Им и Святым Духом правилам. *«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10, 16-21).* Поэтому Он непрерывно и истинно пребывает с православными и их благословляет.

Напомним, что Господь Иисус Христос как Бог извечно есть первоисточник (все через Него) существования цельного мира и каждого объекта в мире. Совершает таинство сам Господь Иисус Христос, «священниковы только уста, произносящие освятительную молитву, и рука, благословляющая дары. Действующая же сила исходит от Господа. Иисус Христос сам приносит Себя в Жертву Отцу, и Отец во Святом Духе приносит Сына верующим, «дабы Жизнь имели, и имели с избытком» (Ин. 10, 10)». Сознательно уклоняющиеся от принятия святого Причастия люди (или **самочинно** изменяющие правила, учрежденные Господом Иисусом Христом, или устанавливающие свои) отделяют себя от того Бога, в Которого веровали, веруют и будут веровать истинные христиане, — начиная с Апостолов и до всех верных в будущем.

Таинство святого Причастия установлено Господом Иисусом Христом на Тайной Вечери в присутствии Его учеников (Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-26; Лк. 22, 15-20). Церковь творит Евхаристию в подлинное воспоминание Самого Господа Иисуса Христа (*...сие творите в Мое воспоминание* — Лк. 22, 19). Здесь имеет место не только воспоминание, но и... **творение** (именно так написано в Евангелии!), в духе и по правилам Господа Иисуса Христа, а значит, единственно законное для всех людей и всего мира. Это творение (совершение) в каждом конкретном храме осуществляется, как уже отмечалось, Самим Богом вместе со всей Вселенской Церковью. Все чинопоследование истинного таинства Евхаристии исполняется, напоминаем, только законно рукоположенными и

допущенными епископом священнослужителями. Здесь необходимо отметить, что во многих религиозных течениях, именующих себя христианскими, практикуются подделки Евхаристии, некие придуманные ими театрализованные чувственные ложные «воспоминания». Между тем Господь Иисус Христос четко определил: *«сие есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя Нового Завета...»* (Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24); *«ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную...»* (Ин. 6, 53-58); *«Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться»* (2 Тим. 2, 5).

Евхаристия творится сакральным действием и молитвенным обращением к Богу Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. Она содержит благодарение за творение мира и промышление о человечестве, повествование об искуплении и установлении этого Таинства на Вечери, **призывание Святого Духа**. Она есть высочайшая молитва и действие любви, простирающейся на прошлое, настоящее и будущее. Она распространяется на видимый и невидимый мир; повторяет боговоплощение; производится действием и благодатью Святого Духа. Богословское содержание Евхаристии строго сохраняется с апостольских времен благодаря законной (а значит – истинной) и непрерываемой преемственности.

На богослужении (литургии), во время евхаристического канона с призыванием Святого Духа, хлеб и вино пресуществляются (прелагаются) в **истинные Тело и Кровь Господа Иисуса Христа**. Это не результат магического заклинания колдунов, а бескровная Жертва, приносимая по общей молитве всей совокупной Церкви (не только конкретного храма и общины). В ней сам Господь Иисус Христос Спаситель представляет собой приносящего Первосвященника, а также и Жертву, приносимую за грехи мира. Тело и Кровь есть не земные от страдающего существа, а преобразенные и прославленные уже после Вознесения, имеющие свойства неземные, сверх-космические, превышающие природные. Поэтому в каждой частичке хлеба и в каждой капле смеси вина с водой присутствует благодатно после пресуществления (преложения) Господь Иисус Христос во всей своей полноте, всецелый, неразделимый и неповрежденный. Каждый христианин, будучи верным, знает описываемое на собственном очевидном опыте. Это не результат внушения под влиянием экзальтации, изоцированной психотехники или самообмана.

О таинстве Святого Причастия (Евхаристии) достаточно подробно написано во многих христианских книгах, поэтому кратко изложим учение Церкви о нем:

- На вечери в последнюю ночь перед Своими страданиями Господь Иисус Христос установил Причащение честного Тела Его и Крови Его (Мф. 26, 26-28; 1 Кор. 10, 16-17).
- Это Причащение Господь Иисус Христос заповедал «творить в Его воспоминание» (Лк. 22, 19-20; 1 Кор. 11, 24-25).
- Согласно заповеди Господа Иисуса Христа, апостолы сами совершали «преломление хлеба» и научили тому своих учеников (Деян. 2, 42; Деян. 20, 11; Деян. 20, 7).
- Совершение святого Причастия Господь Иисус Христос установил и заповедал посредством вещественного хлеба и вина (Мф. 26-28).
- В таинстве Причастия верующие вкушают не простой хлеб и вино, но хлеб и вино по силе «благословения» становятся истинными Телом и Кровию Христовыми (Ин. 6, 51).
- Вкушение Плоти и Крови Христовых необходимо нам для достижения вечной жизни (Ин. 6, 52-57).

Мф. 26, 26-28; Мк. 14, 22-24 - сие есть Тело Мое... сие есть Кровь Моя Нового Завета...; Лк. 22, 17-20 - сие творите в Мое воспоминание...; 1 Кор. 11, 23-31 - смерть Господню возвещаете доколе Он придет...; 1 Кор. 10, 16-21 - Чаша благословения... Хлеб, который преломляем... не есть ли приобщение Тела Христова? ...; Деян. 2, 42; 46 - постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба... каждый день...; Ин. 6, 53-58 - ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную...

Согласно церковному преданию, Господь Иисус Христос употребил на Тайной Вечери квасной хлеб. В Ветхом Завете квасной хлеб в связи с жертвой упоминается дважды.

Жертва мирная благодарения: Лев. 7, 13 - приносит в приношение свое квасный хлеб...; Ам. 4, 5 - приносите в жертву благодарения квасное...

8. ЦЕРКОВЬ

«один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5).

«один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4, 6).

«чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).

«...скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18, 15-17).

Изложение истины о Святой Церкви — одно из главных направлений диалога с людьми, не знающими христианства. Этот вопрос связан с пониманием, что такое «Священное Предание», «Священное Писание», «спасение», с тем, что истина может быть только одна, а, следовательно, и истинная вера — только одна. Истинная вера сохранилась неповрежденной только в той единственной Святой Вселенской Церкви, которая основана Самим Господом Иисусом Христом и возникла после сошествия Духа Святого на апостолов в Иерусалиме в 33 году после Р.Х. Для спасения любого человека необходима именно эта единственная Святая Церковь, а не какая-либо иная.

Согласно подлинному учению Иисуса Христа единое Богочеловеческое Тело Иисуса Христа представляет Собой одну Вселенскую Церковь — Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Эта Церковь, как однозначно передано в Священном Предании и Священном Писании, со дня Пятидесятницы никогда не прекращала и не прерывала своего существования. Пресвятая Троица никогда не оставляла ее как в невидимом мире, так и на Земле, всегда во все времена непрестанно предоставляя все средства спасения любому желающему человеку.

Важнейшие решения, касающиеся жизни этой единственной истинной Церкви, всегда принимаются в ней коллективно соборным сознанием в Духе Святом. Сама духовная власть в православии не принадлежит монополю любому конкретному лицу (патриарху, архиепископу и т.п.), а сохраняется всей Соборной Церковью. Единая Вселенская Церковь имеет внутри себя различные структуры (поместные, административно-территориальные и т.п.), но сохраняет единство веры, духа и крещения. Греховность отдельных членов Церкви не сказывается на ее святости и непорочности, ибо ее глава есть Сам Бог.

В соответствии с Новым Заветом, написанном конкретно для живущих в Священном Предании христиан (верных), любые иные крещение, вероучения и «церкви» не от Иисуса Христа, пусть и присвоили сами себе наименование христианских. Они не от Иисуса Христа, ежели и похожи на православие некоторыми внешними признаками (Мф. 24, 5; Мк. 13, 6; Лк. 21, 8), и даже, самой верой в Иисуса Христа (Лк. 21, 8; Иак. 2, 19). Возникает закономерный вопрос: если эти «церкви» не от Иисуса Христа, то от кого они? Напомним, что Иисус Христос есть та единственная и абсолютная Истина, которая дает существование всему в мире и самому миру, есть единственный *Сын Благословенного* (Мк. 14, 61), *Единородный Сын* (Ин. 1, 14; Ин. 1, 18; Ин. 3, 16; Ин. 3, 18; 1 Ин. 4, 9; Гал. 4, 4), был, есть и будет единственным Богочеловеком — тем, кого православные называют «*Солнце Правды*». Кому же необходимо верить касательно таинств, Креста,

богослужений, икон, мощей и иных основ христианского вероучения? Единственной правде или бесчисленным формам лжи? Тем более что православие не только утверждает, но весьма серьезными богословскими, теологическими, историческими и гносеологическими аргументами доказывает свою правоту.

Главная отличительная черта Церкви заключается не в организационной структуре, и даже не в традициях и догматах. Ключевым признаком является соборная, единокорная и непрерывающаяся жизнь всей Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви (напрямую созданной Иисусом Христом). Кроме того, важнейшее значение имеет духовная действенность законно и правильно совершаемых таинств, подаваемых и освящаемых Святым Духом лишь через законно и правильно действующих священнослужителей Вселенской Церкви — истинного Тела Иисуса Христа, а не через любого самозванца или самочинную церковь.

Лишь через этих священнослужителей как законных представителей действуют Иисус Христос в благодати Святого Духа потому, что они полностью приняли Благоую Весть, находятся в полноте общения с Богом, а не в самоуверенной сектантской односторонности и ущербности. Истинная полнота и святость Вселенской Церкви и подлинное спасение (личности, человечества, мира) неразрывно связаны друг с другом и имеют божественное происхождение. Раздельное их существование невозможно. И здесь личные качества человека, или какой-либо группы людей в Церкви играют важную, но, как выше отмечалось, не определяющую, вторичную роль.

Кратко повторим учение христианства о Церкви Иисуса Христа:

- Святое учение и все благодатные средства, необходимые для спасения, вручены Церкви Господом Иисусом Христом (Еф. 3, 10; 1 Тим. 3, 15).

- Церковь Христова основана Им Самим (Мф. 16, 18).

- Церковь будет существовать до скончания века (Мф. 28, 20).

- Церковь есть общество истинно верующих (верных) в Иисуса Христа, руководимое имеющими преемственное апостольское рукоположение пастырями (Деян. 20, 28; Деян. 14, 23; Деян. 16, 4).

- Постановления соборные обязательны для всех верующих, пример соборных решений в Церкви Христовой показали сами апостолы (Деян. 1, 15-16; Деян. 6, 1-2; Деян. 15, 5-6; Деян. 16, 4).

- Истинная Церковь возлюблена и освящена Господом Иисусом Христом (Еф. 5, 25-26).

- Церковь составляет собой Тело, глава которого — Сам Господь Иисус Христос (Еф. 1, 22-23).

- Церковь в своем учении и действиях чиста и свята, даже если отдельные составляющие ее люди и грешны (1 Ин. 1, 8; Еккл. 7, 20; Еф. 5, 27).

- Для достижения спасения необходимо принадлежать к Церкви и быть в полном послушании ей (Мф. 18, 17; Деян. 2, 47; Ин. 15, 5-6; Мф. 12, 30; Еф. 4, 5-6; Кол. 1, 18).

Все эти свойства составляют особенность единственной истинной Церкви — Единой Святой Соборной и Апостольской. Книги Нового Завета полностью подтверждают позицию православия в отношении Церкви. Истинное толкование книг Нового Завета возможно только в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Еф. 1, 22-23 - поставил Его... главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем...; Еф. 2, 19-22 - быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем...; 1 Тим. 3, 15 - Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины...; Евр. 3, 6 - Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы...; Еф. 5, 32 - Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви...; Кол. 2, 9-10 - вы имеете всю полноту в Нем...; Мф. 16, 18 - на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее...; Еф. 5, 25-27 - Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... дабы она была свята и непорочна...; Ин. 14, 16 - даст вам...

Утешителя, да пребудет с вами вовек...; 1 Ин. 1, 3 - наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом...; 2 Тим. 1, 6 - возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение...; Филип. 2, 12-13 - Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению...; Кол. 1, 24 - Тело Его, которое есть Церковь...; Мф. 18, 19, 20 - двое из вас... где... собраны во имя Мое, там Я посередине их...; Деян. 5, 32 - Свидетели Ему в семье и Дух Святой, который Бог дал...; Деян. 6, 2-6 - их поставили перед Апостолами и сии, помолвившись, возложили на них руки...; Деян. 15, 28 - угодно Святому Духу и нам...; Деян. 14, 23 - рукоположив же им пресвитеров... и предали их Господу...; Деян. 20, 28 - внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею...; 1 Петр. 2, 5 - как живые камни, устройте из себя дом духовный, священство святое...; 1 Тим. 4, 14 - дарования, которое дано... с возложением рук священства...; Лк. 12, 32 - Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство...; Евр. 10, 24-25 - не будем оставлять собрания своего...; 2 Петр. 3, 9 - долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию...; 1 Тим. 2, 4 - Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины...; 1 Кор. 3, 11 - никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос...

9. АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕЕМСТВО

«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20, 32).

«открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26, 18).

Наличие апостольского преемства имеет значение для подтверждения истинности веры, Церкви и спасения. Согласно подлинному учению Иисуса Христа Он дал своим апостолам и их преемникам духовную власть (Мф. 10, 1; Мф. 28, 18; Мк. 3, 15; Мк. 6, 7; Лк. 5, 24; Лк. 9, 1; Ин. 1, 12; Ин. 10, 18; 2 Кор. 10, 8; 2 Кор. 13, 10; Тит. 2, 15) через рукоположение и апостольское преемство. Никто иной вне этих условий не имеет подлинной христианской власти (Мф. 7, 15), а, следовательно, не может в христианской истине рукополагать, крестить, создавать церкви и руководить ими, и т.п.

Строжайшее требование к законности священства существовало еще в ветхозаветное время (Числ. 18, 1; 2 Цар. 6, 6-7; Числ. 16, 1-6), поэтому и в православии — подлинной религии Иисуса Христа, неукоснительно действуют аналогичные условия.

Кратко изложим учение Церкви о богоучрежденности церковной иерархии.

- Главными представителями Церкви служат ее пастыри (Деян. 20, 17; Деян. 20, 28; 1 Тим. 5, 17).

- Истинные новозаветные пастыри суть те, которые вошли через «дверь», то есть имеют в себе благодать преемственного законного рукоположения от апостолов (Ин. 10, 1-2, 9; 1 Тим. 4, 14).

- Господь Иисус Христос передал священство не всем верующим, а только некоторым лицам, которых целенаправленно Сам избрал из среды Своих многих последователей (Мф. 10, 1, 5; Лк. 10, 1-2; 1 Петр. 5, 1).

- Выбранным пастырям Господь Иисус Христос передал благодать священства через таинство видимым образом (Ин. 20, 21).

- Сами апостолы называют себя пастырями (1 Петр. 5, 1).

- Ученики Господа Иисуса Христа (а не община) передали священство через таинство своим законным преемникам (Деян. 14, 23).

- Эти преемники передали священство через таинство своим законным преемникам и так далее... (Тит. 1, 5).

- В лице православных пастырей по действию Духа Святого (Деян. 20, 28) в течение веков переходило и сохранялось до нашего времени преемственное законное апостольское рукоположение, причем Главою и Первосвященником православных пастырей всегда был, есть и будет Господь Иисус Христос (1 Петр. 5, 4; Евр. 7, 26).
- Благодать законного священства переходит через поколения священства и неизменно сохраняется (2 Тим. 1, 6).
- В Церкви никто сам собой не становится священником, если, после надлежащей подготовки, не получит благодатного законного рукоположения (1 Тим. 3, 2; 2 Тим. 2, 5; Евр. 5, 4).
- Кто отвергает православных пастырей, тот отвергает слова Самого Господа Иисуса Христа (Ин. 20, 21-23; Мф. 18, 18).
- Господь не напрасно избрал и поставил пастырей (Ин. 15, 16; Мф. 28, 19; Ин. 13, 20; Лк. 10, 16).
- В случае недостойнства пастыря верующие не должны смущаться, предоставив его суду Божию и суду закона (1 Кор. 4, 4-5; 1 Тим. 5, 19; Еккл. 5, 7).
- В отношении предметов веры верующие должны слушаться и недостойных пастырей (Мф. 23, 3).
- Необходимо различать священный иерархический дар и человеческую личность в правильно поставленном священнослужителе (Флп. 1, 18-19).
- Апостол Павел предписывал повиноваться законным наставникам и уважать их (Евр. 13, 17; 1 Фес. 5, 12; 1 Петр. 5, 5; Сир. 7, 31).

Нижеуказанные стихи подтверждают это мнение (все они написаны только для **уже законно рукоположенных** учеников Иисуса Христа, освященных):

Деян. 19, 2-6 - приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? ...крестились во имя Господа Иисуса... возложив на них руки...; Деян. 8, 18 - через возложение рук Апостольских подается Дух Святой...; Деян. 6, 2-6 - их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки...; 14, 23 - поставили... пресвитеров...; 1 Тим. 4, 14 - дарование, что в тебе, которое тебе было дано через пророчество с возложением рук пресвитеров...; 5, 22 - рук ни на кого не возлагай поспешно...; 17 - ...; 19 - ...; 2 Тим. 1, 6 - дарование Божие, которое в тебе чрез возложение рук моих...; 2 Тим. 2, 5 - Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться; Евр. 6, 2 - учению о... возложении рук...; 7, 25 - спасать приходящих чрез Него к Богу...; Эф. 2, 19-20 - возведенные на основании апостолов и пророков, а камень краеугольный - Сам Иисус Христос...; Деян. 19, 2-6 - когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой...; 8, 18 - возложил на него руки... чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа...

10. ПОЧИТАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 28-33).

Тропарь и кондак Рождества Богородицы явственно раскрывают отношение к Ней Церкви: *«Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и*

упразднив смерть, дарова нам живот вечный»; «Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася Пречистая, во Святем Рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшиися, вегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу, и питательницу жизни нашея».

Перевод: «Рождение Твое, Богородица Дева, принесло радость всей вселенной, потому что из тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; разрушив проклятье, Он дал благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь», «Пречистая, ты в рождестве своем освободила Иоакима и Анну от осуждения бесплодия, а Адама и Еву и всех людей — от смерти. Поэтому празднуют все верные христиане, избавленные от вины грехов, и всегда поют тебе: неплодные рожают Богородицу и питательницу нашей жизни».

Учение о приснодевстве Божией Матерью и именовании Ее Богородицей теснейшим образом связано с догматом о вочеловечении Бога Слова. В Символе Веры написано: *«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася».* Сама Богородица выражает сознание неизмеримого величия и высоты Своего избранничества (Лк. 1, 46-49), это же понимал и праведный Иосиф.

В Ветхом Завете имеются прообразы, указывающие на Божию Матерь. Например: *«И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены»* (Иез. 44, 1-2); *«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»* (Быт. 28, 12).

Вочеловечение Бога Слова было истинное, а не кажущееся. В Лице Господа Иисуса Христа Бог соединился с Человеком от самого мгновения Его зачатия в утробе Девы Марии. Имя Богородицы есть наивысшее имя для возвеличивания Девы Марии, Ее прославления (Гал. 4, 4). В Богородице объединилась (накопилась) духовно-нравственная чистота всех ветхозаветных праотцев, Ее собственная и всех последующих поколений верных христиан. Только поэтому Богородица смогла соткать истинную человеческую плоть Богу Слову (1 Тим. 3, 16). Она превыше всех святых, *«честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим».*

Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Как заменил Господь Адама Собою, так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи сотворена девою, преступила заповедь Божию и не могла удержать в себе святого ощущения девственности... Богоматерь, будучи зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя целомудренной и Богоугодной жизнью в сосуд Божий».

Некоторые сектанты приписывают Пресвятой Деве Марии Ее непорочное зачатие, принижая неповторимость и значение Голгофской Жертвы, а также свободного Ее согласия на Божественную волю, как бы приравнивая Ее к божеству, разрывая природную связь Девы Марии с человечеством. Другие, игнорируя Священное Писание, полностью отвергают Ее прославление. Третьи вообще не признают Ее Богородицею, кощунственно считая, что Она заурядным образом родила обыкновенного человека, якобы лишь впоследствии исполнившегося Духом Святым.

Одним из ключевых положений православного вероучения является непорочное зачатие Богородицы. При беседах с атеистами по этому предмету обсуждения приходится выслушивать много насмешек и, даже, циничных высказываний. Между тем любой внимательный человек способен увидеть вокруг себя бесчисленное количество непонятных явлений. Например, существование Вселенной как таковой, физических полей, элементарных частиц, жизни и т.п. Это не мешает ему принимать их проявления и не отвергать все бытие на основе того, что он мало что понимает. Священное Предание так же цельно и правдиво, как и объективная реальность мира. И свидетельства о непорочном зачатии принимаются на веру столь же законно, как и ожидания

засыпающего атеиста о завтрашнем дне. Кроме того, нельзя забывать, что Богу все доступно. Под понятием «все» имеется в виду не только физические законы, но и то, что является их причиной, а также безбрежное множество сверхъестественных (но не противоестественных!) явлений.

Кратко изложим учение Церкви о Пресвятой Богородице:

- Пресвятую Деву должно почитать Богородицею (Ис. 7, 14; Ис. 9, 6; Мф. 1, 23; Лк. 1, 35; Гал. 4, 4; Лк. 1, 43).

- Богородица пребывала Девой до рождения от Нее Сына Божия и в самом рождении (Лк. 1, 30; Мф. 1, 20-25).

- Верная обету девства («*мужа не знаю*»), Мария осталась девою и по рождеству Иисуса Христа (Иез. 44, 2).

- Дева Мария сказала Ангелу, что она мужа не знает (Лк. 1, 34), и сказала это в то время, когда была обручена Иосифу (Мф. 1, 18), то есть Иосиф был ей не сожителем, а хранителем.

- Сам Иисус Христос называет Деву Марию женою (*Жéно*) как не состоящую в браке, в то же время Марию Магдалину ангелы называют — жена (Ин. 19, 26; Ин. 2, 44; Ин. 20, 1,13,15).

- Священное Писание говорит о духовном величии Девы Марии (Лк. 1, 47; Откр. 12, 1; Песн. 6, 10).

- Сам Иисус Христос первый дал пример почитания Девы Марии, как Матери Божией (Лк. 2, 51; Ин. 19, 26).

- Приснодеву Марию почитали и до рождения Спасителя (Лк. 1, 41-43; Лк. 11, 37; Лк. 1, 28).

- Молитвенное прославление Богородицы и обращение к Ней с молитвою основываются на слове Божиим (Лк. 1, 48; Пс. 44, 10-18).

Ис. 7, 14 - Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил...; Ис. 9, 6-7 - Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это...; Иез. 44, 1-2 - И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены...; Лк. 1, 41-45 - Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа...; Лк. 1, 46-50 - И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его...; Гал. 4, 4 - но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление...; 1 Тим. 3, 16 - И бесспорно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе...

11. ИКОНА

Богословие иконы напрямую следует из факта Боговоплощения. И обратно, отрицание икон неизбежно приводит к отрицанию факта прихода видимого и осязаемого Богочеловека. *«Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека того же из души и тела, единосущного Отцу по Божеству, и единосущного того же нам по человечеству...»*, см. Догмат 630-ти Святых отцов четвертого Вселенского Собора, Халкидонского (451г.). Икона не является изображением идола или кумира, а есть молитвенное обращение к Богу, молитва в зрительных образах со специальной богословской символикой (богословие в красках). *«Ибо честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и поклоняющийся иконе — поклоняется существу изображенного на ней»*, см. Догмат 367-ми Святых Отцов седьмого Вселенского Собора, Никейского (787г.). Икона есть окно в духовный мир. Икона является частью Благой вести (Евангелия). Православные молятся не иконе, а через нее и с помощью ее. На иконах пишется лишь то, что реально и осязаемо было явлено людям (описано в Библии, житиях святых, документально подтвержденных свидетельствах).

Кратко изложим учение Церкви об иконах:

- Происхождение святых икон восходит к временам Ветхого Завета, но возможность полного употребления их явилась только в Новом Завете. В течение ветхозаветной жизни лишь немногие святые люди были удостоены видеть Господа лицом к лицу (Исх. 33, 20-23; Ис. 6, 5; Дан. 7, 13), но святых ангелов видели многие ветхозаветные люди (Быт. 16, 7; Быт. 19, 1).

- Ветхозаветные изображения святых ангелов были истинными и не святотатскими, не нарушающими заповедей Божиих, потому дано было Господом прямое повеление широко употреблять иконы святых ангелов (Исх. 25, 18; Исх. 26, 1; Лев. 16, 2; 3 Цар. 6, 23; 3 Цар. 6, 35; 2 Пар. 3, 7; 2 Пар. 3, 10; 2 Пар. 3, 14).

- Сделанные по заповеди Божией иконы херувимов представляют нам священных действительных личностей, которые приближены к Богу (Пс. 17, 11; Иез. 10, 4-5; Иез. 10, 18-19; Иез. 41, 17-18).

- Священные ветхозаветные изображения нередко проявляли неземную силу (2 Цар. 6, 6-7).

- Люди, чествующие ветхозаветные и новозаветные святые иконы, входили и входят в общение с истинным Господом Богом (Исх. 30, 6; 3 Цар. 9, 3), а чествующие идолов и кумиров входят в общение с бесами (1 Кор. 10, 19-20).

- Изображений святых людей в Ветхом Завете не могло быть, потому что они не были искуплены и оправданы, а были *«все под грехом»* — первородным (Рим. 3, 9; Рим. 3, 25).

- Так как оправдание и искупление принесено на землю Господом Иисусом Христом (Гал. 3, 13; Гал. 4, 4-5), то в Новом Завете люди удостоились лицезрения всех трех Лиц (Ипостасей) Пресвятой Троицы, Бога Отца (Дан. 7, 9, 13; Ин. 14, 9), Бога Сына (Ин. 1, 14; Ин. 1, 18), Бога Духа Святаго (Лк. 3, 22).

- Люди Нового Завета удостоились возможного для человека лицезрения Божества (1 Тим. 3, 16).

- После искупительной жертвы Господа Иисуса Христа и благочестивые люди получили полное оправдание и освящение (1 Кор. 6, 11).

- Даже тень апостолов исцеляла от болезней (Деян. 5, 15).

Евр. 1, 3 - Сын, будучи излучением славы и отпечатком сущности Его... (*истинный Бог!*); 3 Цар. 1, 47; 6, 21-35; 7, 36; Пс. 5, 8; Ин. 1, 18 - Бога никто не видел никогда: Единородный Бог, сущий в лоне Отца, Он открыл... (*люди увидели истинного Бога!*); 3, 14 - И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесен быть Сын Человеческий...;

Числ. 10, 35-36 - ковчег... (*ковчег — есть икона*); Исх. 25, 18-20 - и сделай из золота двух херувимов... (*ветхозаветные богослужебные изображения и скульптуры — есть иконы*); 1 Ин. 1, 1-3 - что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни... (*истинного Бога!*); 1 Тим. 3, 16 - Бог явился во плоти...; Кол. 2, 9 - в Нем обитает вся полнота Божества телесно...; Деян. 7, 55 - увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога...; Ин. 6, 40 - всякий, видящий Сына и верующий в Него... (*истинного Бога!*); Деян. 15, 28-29 - не возлагать ... более... необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите (*в наставлении запрета на изображение нет!*)...; Пс. 27, 2 - поднимаю руки свои к святому храму Твоему...; Пс. 137, 2 - поклоняюсь пред святым храмом Твоим... (*поклонение сделанному освященному зданию*); Евр. 11, 21 - Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего... (*поклонение освященному жезлу*); Числ. 21, 9 - он, взглянув на медного змия, оставался живым...; Нав. 3, 15; 6, 5-7, 19 - ковчег Господа... вода остановилась... и обрушилась стена... (*чудесные действия сделанных освященных предметов*).

12. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 9-10).

Значительное количество деструктивных вероучений нагнетают апокалипсические настроения, утверждая о близком конце света, стимулируя массовые духовные экзальтации и психозы. Встречаются псевдо-христианские культы, утверждающие, что Иисус Христос якобы уже пришел, Второе Пришествие будто бы уже состоялось. Иногда, к сожалению, и в православной среде попадают схожие панические настроения.

Между тем в Новом Завете однозначно указано на внезапность прихода Господа Иисуса Христа, на связанные с этим событием грандиозные разрушительные глобальные явления и всеобщие преобразования.

Таким образом, любые рассуждения о конкретном близком наступающем или уже наступившем конце света есть спекуляции и состояние бесовского прельщения. Другое дело, что верные христиане должны воспринимать каждый день, как, предположительно, последний в своей земной жизни, и всегда держать себя в духовно-нравственной чистоте, глубоком покаянии, всеобъемлющей любви и непрерывной молитве.

Укажем главнейшие признаки второго Пришествия и кончины мира:

- Распространение Евангелия Христова во всем мире, проповедь его во всех народах, — то есть на всем пространстве земли и во всем прошлом, настоящем, будущем времени (Мф. 24, 14; Мк. 13, 10),
- Необычайные успехи зла (Мф. 24, 7-12; Мк. 13, 8-9; Мк. 13, 12-13; Лк. 21, 10-12; Лк. 21, 16-17; Лк. 21, 20-22; 2 Тим. 3, 1-5; 1 Тим. 4, 1-3), так что «Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8).
- Необыкновенные явления во внешней природе (Мф. 24, 29; Ис. 13, 9; Иоил. 2, 30).
- Повсеместная скорбь, не сравнимая ни с чем, бывшим в прежние времена (Мф. 24, 21-22).
- По завершении проповеди Евангелия всему миру — открытое и жесточайшее гонение на всех христиан за самое Имя Христово (Мф. 24, 9).
- Появление необычайного антихриста (Мк. 13, 22; 2 Фес. 2, 3-4).

Ин. 14, 3 - приду опять и возьму вас к Себе...; Деян. 1, 11 - Иисус, вознесшийся... на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим...; Флп. 3, 20,21 - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который... тело наше преобразит...; 1 Фес. 4, 16 - Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде...; Тит. 2, 13 - ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа...; Откр. 22, 20 - Свидетельствующий сие говорит: ей гряди скоро!...; Мк. 13, 26 - тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою...; Мф. 24, 30 - тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; ...и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою...; Мф. 25, 31 - когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним...; Лк. 12, 40 - ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий...; Мк. 13, 32-37 - о дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец...; 2 Петр. 3, 10 - придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят...; Откр. 3, 3 - Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя... Откр. 16, 15 - се, иду как тать: блажен бодрствующий...; 2 Фес. 2, 2 - не спешит колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, ...будто уже наступает день Христов...; Мф. 24, 36,42 - о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один... не знаете, в который час Господь ваш придет...; Деян. 1, 7,11 - не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти...; Иуд. 1, 14-15 - се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих...; 1 Кор. 15, 23 - каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, и пришествие Его. А затем конец...; 1 Кор. 4, 5 - не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке...; 1 Фес. 5, 1-3 - день Господень так придет, как тать ночью...; Лк. 17, 24 - ибо, как молния, ...так будет Сын Человеческий в день Свой...

13. МОЩИ

Псевдо-христианские самочинные культы, находясь из-за их своеволия вне Святого Духа, вне благодати Божией, не могут испытать на себе благодатные действия освященных предметов. Поэтому они не понимают и не принимают православного отношения к мощам. Между тем в Библии имеются наглядные примеры чудес от мощей и иных священных предметов. Христиане также опытно знают множество подобных случаев. Мощи — мощь, сила святости и благодати.

Кратко изложим учение Церкви о мощах:

- Почитание мощей существовало еще в ветхозаветной Церкви (Исх. 13, 19; 4 Цар. 23, 18.; 4 Цар. 13, 21; Прем. 2, 23).

- Священное Писание свидетельствует, что даже одежда праведных людей прославлялась от Господа — силой чудотворения (4 Цар. 2, 14; Мк. 5, 28; Деян. 19, 12; Деян. 5, 15).

- Сами тела святых апостолов имели чудодейственную силу, не меньшую, чем их одежда (Пс. 33, 21; Пс. 15, 10).

- Пророчество о нетлении Тела Христова относится вместе и к телам Его последователей (1 Кор. 15, 49; Сир. 49, 12; Сир. 48, 14).

- Нетленная сила Христова, вселяясь в человека, делает и тело его нетленным (2 Тим. 1, 9-10; Мф. 27, 52; Притч. 10, 7).

4 Цар. 13, 21 - коснулся костей Елисея, и ожил...; 2, 14 - взял милоть Илии... и ударил по воде, и она расступилась...; Мк. 5, 28 - если прикоснусь хотя бы к одеждам Его, буду спасена...; Деян. 5, 15 - хотя бы тень его осенила...; Пс. 33, 20-21 - Он хранит все кости его...; 15, 10 - не дашь святому Твоему увидеть тление...; Сир. 49, 12 - да процветут кости

их от места своего...; Исх. 13, 19 - вы с собою вынесите кости мои отсюда...; 1 Кор. 6, 14-19 - тела ваши - члены Христовы...; Иуд. 1, 9 - препирался о теле Моисея...; 1 Кор. 15, 53 - это тленное естество облеклось в нетление...; 2 Тим. 1, 8-10 - спасшего нас и призвавшего званием святым ... данное нам во Христе Иисусе прежде времен вечных...; Деян. 2, 17 - излию от Духа Моего на всякую плоть...; 19, 12 - и на больных переносили с тела его платки... и их покидали болезни, и злые духи выходили...

14. Формирование церковных правил (канонов)

Библия многократно предупреждает о чрезвычайной важности единства Церкви. Единство Церкви охраняется и выражается, в частности, ее правилами (канонами). Эти каноны не сковывают свободу творчества человека, а обозначают границы, выход за которые приводит к отпадению от истины вероисповедания, от единства духа и веры Церкви. *«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»* (1 Кор. 12, 13); *«один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова»* (Еф. 4, 5-7); *«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные»* (1 Кор. 11, 19). Кроме того, каноны должны способствовать правильной передаче истин Богооткровения. Церковные каноны не имеют законнического, всеохватывающего и мелочного характера, так как основаны на любви. Эти каноны ориентируют на то, чтобы христианские духовные произведения человеческого творчества создавались в единстве сакрального содержания и сакральной формы, были бы «не от мира сего»: *«Царство Мое не от мира сего»* (Ин. 18, 36), обладали бы своим метафорическим языком символов и знамений, были бы одной из форм молитвы.

Каноны в меру вышеуказанной необходимости регулируют внутрицерковное право (каноническое право), иконопись (молитва и богословие в красках), лингвистику (молитва и богословие в звуках и словах, например, в церковно-славянском языке), богослужение (молитва и богословие в чинопоследовании), зодчество (молитва и богословие в зданиях) и т.п. Но самое главное, что было сделано Церковью – это написание и формирование канонических книг Нового Завета – Священного Писания. В свою очередь, все, что не соответствовало заповеданным Самим Богом истине вероисповедания, единству духа и веры, было объявлено неканоническим. А все противное – отвергнуто.

Четкая позиция Церкви относительно канонов выражена на Шестом Вселенском Соборе (2-е правило):

«Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святой Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятны, и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а так же и нам преданныя именем святых и славных Апостолов, восемьдесят пять правил. Поелику же в сих правилах повелено нам принимать оных же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которыя некогда иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, и помрачившее для нас благолепную красоту Божественнаго учения: то мы, ради назидания и ограждения Христианской паствы, оные Климентовы постановления благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретическаго лжесловесия, и не вмешивая их в чистое и совершенное Апостольское учение. Согласием нашим запечатлеваем и все прочия священныя правила, изложенныя от святых и блаженных отец наших, то есть, трехсот восемнадцати богоносных отец, собравшихся в Никее; такожде от отец, собиравшихся во Агвире, и в Неокесарии, равно и в Гангре; кроме сего в Антиохии Сирийской и в Лаодикии Фригийской; еще же ста пятидесяти отцов, сошедшихся в сем Богохранимом и царствующем граде; и двухсот отцов, собравшихся в первый раз в областном граде Эфесе; и шестисот тридцати святых и блаженных отцов, собравшихся в Халкидоне; и от собравшихся в Сардыке, и в Карфагене; и еще собравшихся паки в сем Богоспасаемом и

царствующем граде при Нектарии, предстоятеле сего царствующаго града, и при Феофиле, Александрийском архиепископе; такжеже правила Дионисия, архиепископа великаго града Александрии; Петра, Александрийскаго архиепископа и мученика; Григория, епископа Неокесарийскаго, чудотворца; Афанасия, архиепископа Александрийскаго; Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской; Григория, епископа Нисскаго; Григория Богослова; Амфилохия Иконийскаго; перваго Тимофея, архиепископа Александрийскаго; Феофила, архиепископа того же великаго града Александрии; Кирилла, архиепископа Александрийскаго; и Геннадия, патриарха сего богохранимаго и царствующаго града; еще же и Киприана, архиепископа Африканской страны, и мученика, и Собором при нем бывшем изложенное правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей, и токмо у них, по преданному обычаю, сохраняется было. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или отменять, или, кроме предложенных правил, принимать другия, с подложными надписаниями составленныя некими людьми, дерзнувшими корчемствовать истинною. Если же кто обличен будет, яко некое правило из вышепереченных покусился изменить, или прекратить: таковой будет повинен против того правила понести епитимию, какую оно определяет, и чрез оное врачуем будет от того, в чем преткнулся».

Также на Седьмом Вселенском Соборе (1-е правило):

«Приявшим священническое достоинство свидетельствами и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемля, воспеваем с Богоглаголивим Давидом, ко Господу Богу глаголюще: *на пути свидений Твоих насладихся, как о всяком богатстве (Пс. 118, 14)*. Такжеже: *заповедал еси правду, свидения Твоя во век; вразуми мя и жив буду (Пс. 118, 138, 144)*. И если пророческий глас повелевает нам вовек хранить свидения Божия и жить в них, что явно есть, как пребывают оные несокрушимы и непоколебимы. Ибо и боговидец Моисей тако глаголет: *к сим не подобает приложить и от сих не подобает отъять (Втор. 12, 32)*. И Божественный Апостол Петр, хвалясь ими, вопиет: *в это желают Ангелы проникнуть (1 Пет. 1, 12)*. Такжеже и Павел вещает: *если мы, или Ангел с небес благовестит вам более, еже благовестили вам, анафема да будет (Гал. 1, 8)*. Понеже сие верно, и засвидетельствовано нам: то, радуясь о сем, подобно как обрел бы кто корысть многу, Божественные правила со услаждением приемлем и всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных Апостолов, святых труб Духа, и от святых Вселенских Соборов, и поместно собирающихся для издания таковых заповедей, и от святых отцов наших. Ибо все они, от единого и тогожде Духа быв просвещены, полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы анафематствуем; а кого извержению, тех и мы извергаем, и кого отлучением, тех и мы отлучаем; кого же подвергают епитимии, тех и мы также подвергаем. Ибо восшедший до третьего неба и слышавший неизреченные глаголы, Божественный Апостол Павел ясно вопиет: *не сребролюбцы нравом, довольные сущим (Евр. 13, 5)*».

А также святым Афанасием Великим в его послании о Праздниках:

«Но поскольку упомянул я о еретиках, как о мертвых, о нас же самих, как имеющих ко спасению Божественные Писания, и боюсь, чтобы, как писал к Коринфянам Павел (2 Кор.11, 10), некоторые из простодушных не были уклонены от простоты и чистоты, хитростью челоуеков, и потом не начали внимать иным книгам, так называемым апокрифическим (по-гречески значит сокровенные, как их называли еретики, чтобы уверить в их подлинности), будучи обмануты единоименностью их с истинными книгами, то потерпите, молю, если о известном вам еще и я воспоминаю, ради нужды и пользы Церкви. Желая же о сем вспомнить, употреблю, для оправдания моего дерзновения, образ словес евангелиста Луки и реку и я: поскольку некоторые начали слагать себе так именуемые апокрифические книги и смешивать оные с Богодухновенным Писанием, о котором мы удостоверены, как и передали Отцам от начала самовидцы и слуги бывшие Словесе, то изводилось и мне, побужденному истинными братьями и дознавшему сначала

по ряду изложить, какие книги приняты в канон, согласно Писанию, почитаются как Богодухновенные, дабы каждый оболыщенный отверг оболыщающих и каждый пребывший чистым возрадовался о новом предостережении. Итак, всех книг Ветхого Завета числом двадцать две, ибо столько же, как я слышал, и букв в употреблении у евреев. По порядку же и по именам оные суть следующие: во-первых, Бытие, потом Исход, далее Левит, потом Числа и, наконец, Второзаконие; за сими следует Иисус Навин, Судии и потом Руфь; далее по порядку четыре книги Царств, из коих как первая и вторая считаются за одну книгу, так равно третья и четвертая - за одну; после сих Паралипоменон, первая и вторая, также считаемые за одну книгу; далее Ездры, первая и вторая, также за одну; после сих книга Псалмов и потом Притчи, потом Екклесиаст и Песнь Песней. По сих Иов; наконец, Пророки двенадцать, считаемые за одну книгу, потом Исаия, Иеремия и с ним Варух, Плач и Послание; а по них Иезекииль и Даниил - эти составляют Ветхий Завет. Но должно без укоснения сказать и о книгах Нового Завета. Они суть следующие: четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна; по сих - Деяния Апостолов и семь так именуемых Соборных посланий Апостолов, как то: Иакова одно, Петра два, потом Иоанна три и Иуды одно; к ним четырнадцать посланий Апостола Павла, которые пишутся следующим порядком: первое к Римлянам, потом к Коринфянам два, по сих к Галатам, далее к Ефесеям, потом к Филипписиям, к Колосаям, к Солунянам два, ко Евреям, к Тимофею два и к Титу одно, и последнее к Филимону одно; и, наконец, Апокалипсис Иоанна. Сии суть источники спасения, да сущими в оных словесами жаждущий утолит жажду, в сих только благовествуется учение благочестия. Никто к сим да не прилагает, ни да отъемлет от них что-либо. О сих Господь, посрамляя саддукеев, глагола: *прельщаетесь, не зная Писаний, ни силы их* (Мф. 22, 29). Иудеев же увещевал: *испытайте Писания, ведь они свидетельствуют о Мне* (Ин. 5, 39). Ради большей же точности, поскольку пишу ради нужды, присовокупляю и это, что есть, кроме сих, и другие книги, не введенные в канон, но назначенные Отцами для чтения нововступающим и желающим огласиться словом благочестия: Премудрость Соломонова, Премудрость Сирахова, Есфирь, Иудифь и Товия, и так именуемое "Учение Апостолов" и Пастырь. Впрочем, возлюбленные, сверх сих читаемых и оных канонических нигде не упоминается об апокрифических, но это есть умышление еретиков, которые пишут оные, когда хотят, назначают и прибавляют им время, дабы представляя их, словно древние, иметь способы к прельщению оными простодушных».

15. Признаки свершившегося прихода Мессии

«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас» (Ис. 35, 3-4).

Библия и конкретные исторические факты подтверждают то, что ожидаемый многими народами приход Мессии уже свершился. На особое уникальное значение земной жизни Господа Иисуса Христа и Его Воскресения (выделяющее Его из основателей всех иных религиозных объединений) указывает то, что в судьбе иудейства (непосредственно перед Рождением Иисуса Христа, а также в связи с событиями, имеющими отношение ко второму Храму) произошли заметные серьезнейшие изменения, игнорировать которые могут лишь явно предвзятые люди:

◆ У иудейского народа с 37 г. до Р.Х. не стало своего централизованного руководства, своих правителей и вождей, преемственно сменявших друг друга от самого Моисея. Впервые царскую власть получил чужеземец Ирод. Исполнилось пророчество Моисея: *«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет*

Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10). Ирод Первый (Великий) — царь Иудеи (37–4 г. до Р.Х.) был идумеянином, то есть происходил из народа, ведущего свою родословную от Исава (Эдома), который продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку (Быт. 25, 28–34).

◆ Прекратилась законная преемственная передача первосвященнического сана на Гиркане Втором (63–40 г. до Р.Х.). Ирод не ставил первосвященников из древнего рода и отдавал этот почетный сан своим ставленникам. После Ирода и его сына Архелая с 6 года после Р.Х. первосвященников назначали римляне. В книге Даниила предсказано, что после явления Христа помазания у евреев не будет (Дан. 9, 24–27). Со времени первосвященника Каиафы были нарушены постановления закона, касавшиеся служения Богу, которое было пожизненным и переходило преемственно от отца к сыну. Последний первосвященник Фанниас, сын Самуила, был избран около 68 г. после Р.Х. в обстановке ужасного нечестия и хулы на Закон. Так бесславно закончилась длинная цепь первосвященников, тянувшаяся почти непрерывно около 16 столетий. Духовно-историческая миссия иудейского первосвященства исчерпалась и прекратилась.

◆ Было сожжено по приказу Ирода большинство списков еврейских родословий и имен, непрерывно составлявшихся более 4 тысяч лет. Только немногим удалось спасти их, в том числе и деспосинам — то есть находящимся в родстве с семьей Спасителя. Таким образом сохранилась родословная Иисуса Христа, по которой доказано законное наследование Им престола Давида. Теперь никто из евреев не мог бы документально подтвердить, что именно он Мессия, сын Давидов.

◆ На праздник иудейской Пасхи, когда все они собрались в Иерусалиме, римский военачальник Веспасиан осадил город, уничтожил почти всех находившихся в нем и в 70–73 году после Р.Х. разрушил его полностью. Особенно тщательно разыскивались и уничтожались потомки Давида, чтобы не осталось евреям никого из царского рода.

◆ Во время осады Иерусалима среди находящихся там иудеев вспыхивает всеобщая кровавая резня – взаимоуничтожение между их тремя основными экстремистскими группировками: двух конфликтующих объединений zelотов и сикариями. В крепости Масада происходит массовое самоубийство сотен осажденных иудеев. Иудейская война 66–73 гг. сопровождается небывалым взрывом страстей и фанатичным самоуничтожением многих из тех, кто не принял Мессию.

◆ Со времени Пилата Иерусалим и вся Иудея уже не знали покоя: восстания, кровавые войны, злодеяния следовали одно за другим. В ходе конфликтов сами иудеи убили множество язычников, например, по сведениям греческих историков, в Киренаиках ими было уничтожено – 220000, на Кипре – 240000 человек. Роковая вина отвержения Мессии ослепила и озлобила иудеев.

◆ Прервалась и потерялась череда священнического служения в Храме, полностью прекратилось еврейское священство (см. Ос. 3, 4–5). Приход высшего Первосвященника — Иисуса Христа отменил и первосвященство, и священство, и избранность иудеев.

◆ В 70–73 г. после Р.Х. осквернен и разрушен второй Храм, построенный Зоровавелем в 534 г. до Р.Х. и полностью перестроенный Иродом за период от 20 г. до Р.Х. по 26 год после Р.Х. При этом погибли все ветхозаветные священнослужители. Во второй Храм, по пророчествам (Дан.9:21–27) должен был прийти Господь, Ангел Завета (Мал.3:1–2). Второй Храм сгорел в тот же день года (но через 656 лет), что и первый Храм, в ночь с 8-го на 9-е число месяца Ава. Второй Храм разрушен, несмотря на приказ римского военачальника о его сохранении. Попытка в последующем восстановить Храм не удалась из-за землетрясений и невиданных гроз. В начале 2 века после Р.Х. иудеи ввели в свои ежедневные молитвы просьбу о восстановлении Храма. Через пятьсот лет после разрушения второго Храма иудеями было своевольно признано, что молитвы временно заменили собой жертвоприношения. В седьмом веке на бывшей территории Храма (там, где находится место жертвоприношений Мелхиседека, в «центре Земли») построена мечеть Омара, куда иудеям было запрещено вступать под страхом смерти.

Возведение этой мечети имеет исключительно большое значение, так как строжайшее требование иудаизма заключается в том, что еврейский Храм может быть построен только на одном месте — на Храмовой Горе в Иерусалиме, и никакого подобия ему не разрешается строить в иных местах.

◆ Год гибели Иерусалима (73 г.) приходится на сороковой год после распятия Господа Иисуса Христа: *«Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моём, что они не войдут в покой Мой»* (Пс. 94, 10–11).

◆ Евреи с 70-го года после Р.Х. были изгнаны из родной земли и рассеяны между язычниками. (Мих. 7, 8–9; Втор. 28, 64–66). После второй Иудейской войны 132-135 гг. иудеи утратили свою государственность (до 1948 г.).

◆ Прекратилось принесение всех иудейских жертв, и ни один агнец с тех пор уже не был заклан в Пасху. Для иудеев исчез последний обязательный, так называемый пятый шаг на пути покаяния: жертвоприношение (Дан. 9, 27). Удивительно, что в строгом соответствии с этим пророчеством римский полководец Тит, руководивший разрушением Иерусалима, умер затем через два года от болезни в тяжких страданиях.

◆ В эпоху второго Храма, после вавилонского пленения, утрачены урим и туммим (обязательные для богослужения священные предметы, характер и точное назначение которых давно утеряны), а также многие иные священные предметы первого Храма (Ездр. 2, 62–63).

◆ После периода построения второго Храма у иудеев исчезло пророчество как таковое (последний ветхозаветный пророк — Малахия, живший около 400 г. до Р.Х.). Во втором Храме уже не было видимой «славы Господней» — Шехины, она оставила евреев. Второй Храм ожидал прихода в него Бога-Мессии. Вместо исчезнувших пророчеств иудеи самовольно ввели формализованную молитву.

◆ Во время праздника Дня Искупления — Йом Кипур (в ходе обряда, добавленного в период существования второго храма после потери ковчега Завета) в 30 г. после Р.Х., за 40 лет до разрушения храма, красная нить на роге «козла отпущения» перестала становиться белой, т.е. Бог не стал принимать жертвы за весь еврейский народ. Этот обряд описан в Талмуде, в трактате Йома, а также Иосифом Флавием. В ходе обряда к рогу «козла отпущения» привязывали красную нить и затем отпускали его. Считалось, что если Бог принимал жертву за Израиль, то красная нить превращалась в белую. Трактат Йома подтверждает то, что распятие Мессии отменило принятие этой жертвы.

◆ Исполнились все мессианские пророчества Библии (более 500), записанные и неизменно передаваемые многими веками. Они были окончательно зафиксированы иудеями (лучшими представителями всех двенадцати колен) на греческом языке примерно за двести лет до рождения Иисуса Христа.

◆ Замурован вход во врата башни крепостной стены вокруг Иерусалима, через которые, согласно древнему иудейскому преданию, должен в город войти Мессия. Прямо у этих врат ныне расположено мусульманское кладбище.

◆ Имеется более двухсот документальных подтверждений Воскресения Господа Иисуса Христа, написанных, в частности, непосредственными свидетелями этого события, в том числе противниками христиан.

◆ В этот исторический период среди иудеев широко распространилось сильное ожидание прихода Мессии, и отмечались массовые апокалипсические настроения. Одной из вершин подобных чаяний евреев явился перевод Ветхого Завета на греческий язык — Септуагинта с уточнением мессианских пророчеств в соответствии с письменной и устной Торой, а также апокрифические апокалипсисы. С другой стороны, в этой обстановке всеобщих мессианских чаяний неоднократно объявлялись иудейские лжемессии, деяния которых неизменно кончались крахом (наиболее известен Бар-Кохба). Их неудачи сопровождались неисчислимыми насилиями, убийствами и мучениями.

◆ Само появление христианства внесло уже в первые десятилетия необратимые великие изменения в жизнь иудеев, а затем и всего человечества на гигантском историческом, более двухтысячелетнем протяжении.

16. О молитве

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте» (1 Фесс. 5, 15-22).

«...изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое» (Пс. 34, 13).

Библия уделяет огромное внимание молитве и мистике. Молитва, как основная форма мистики, есть проявление действия веры в человеке, его важнейший духовный труд, пища для души. Без этой пищи душа, а за нею и весь человек гибнет. Молитва возможна и нужна потому, что *«сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его»* (Быт. 1, 27). Верные живут молитвой. Вместе с каждым православным верующим в его молитвах к Богу соучаствует вся соборная полнота Церкви. **Вселенская молитва всех за вся совершается в единстве веры и духа:** *«...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас...»* (Еф. 4, 1-8). Вершина такой соборной молитвы: животворящая Евхаристия — Таинство Любви. В духовной жизни молитва и вера обуславливаются друг другом: *«по вере вашей да будет вам»* (Мф. 9, 29).

Исходя из сути христианской веры, молитва есть, прежде всего, обращение к Сыну и Слову Божьему — Иисусу Христу, мысленная беседа или прямое евхаристическое общение с Ним, а зачастую и явственное обращение Бога к смиренному и бескорыстному человеку. Даже когда мы молимся Пресвятой Троице, происходит это через Иисуса Христа в Духе Святом. Подлинная, а не придуманная, любовь к Богу приводит к тому, что молитва, как и все Священное Предание, строится не на анархическом своеволии человеческого духа, а на свободном добровольном принятии воли Божьей, то есть на апостольской законности, основанной и охраняемой Самим Господом Иисусом Христом (Числ. 16, 1-5; 31-35; Мф. 10, 1; Мк. 3, 13; 6, 7; Ин. 1, 12; 6, 39; 10, 29; 15, 16; 17, 6 и др.).

Христианам открыта вся неисчерпаемая сокровищница молитвенного опыта Церкви, преемственно накапливаемого с ветхозаветных времен. Все христианские молитвенные традиции превыше времени — они не только былое, но всегда настоящее и будущее. Тем не менее, особо значимы разновидности молитвенного делания, имеющие прямое отношение к духовным здоровью, безопасности и свободе:

- 1) необходимость охранительной внутренней, нередко потаенной молитвы при деятельности в духовно враждебном окружении;
- 2) создание на душевном и психическом уровне такой обстановки, которая способствует развитию молитвы на духовном уровне;
- 3) молитвенное противостояние «восточным» разновидностям медитации;
- 4) совместные духовно-назидательные (но никак не молитвенные — Апост. 45, 65; Лаод. 33) действия при работе с доброжелательно настроенными иноверцами;
- 5) молитвенная работа с непросвещенными и невоцерковленными, духовно неразвитыми людьми;

б) поиск новых форм молитвы (образы, символы, язык, ритмика и т.п.) в сообществах с иными этнокультурами и языками;

7) сопряжение молитвенных традиций с реальным повседневным существованием людей в суетном мире при незыблемости богооткровенных истин веры.

Рассмотрим кратко первые три разновидности.

1) Необходимость охранительной внутренней, потаенной молитвы при деятельности в духовно враждебном окружении возникает тогда, когда христианин, оказавшись в чужом стане, прямо противостоит духовной агрессии, а зачастую вынужден и скрывать свою веру.

Сразу подчеркнем, что занятия внутренней молитвой, особенно ее высшими формами (исихазм), требуют специфических условий жизни, огромного труда и опытнейшего наставничества, о чем, в частности, будет упомянуто далее. Далеко не всем дарится высшая форма внутренней молитвы — умная. Однако постоянное **желание внутренней молитвы,** на наш взгляд, при правильном трезвенном и смиренном подходе, нужно, так как весьма способствует стоянию перед Богом. Последнее же обязательно для личного спасения и успешного благовестия.

Апостол Павел призывает: *«...Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых...»* (Еф. 6, 10-19). Такие ситуации возникают регулярно в деятельности благовестия.

Для таких случаев апостол Матфей наставляет: *«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»* (Мф. 10, 16). В христианстве, как известно, змий есть образ сатаны. Значит, мы обязаны быть не глупее его приспешников. В свою очередь, **простота открывается во внутренней молитве.** Святейший Патриарх Каллист и его сподвижник Игнатий Ксанфопулы указывают, что: *«Умное делание есть делание простое и единичное»* (Добротолубие, т.5). Апостолы учат: *«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе»* (2 Кор. 11, 3); *«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему»* (Иак. 1, 5). **Простота и цельность — от Бога.** Надо помнить, что многим «современным» людям, опьяненным знаниями и делающим из них идола, витиеватость (наукообразность) привлекательней молитвенной простоты. Подобные люди в самих себя горделивом превознесении не чувствуют, не понимают и не приемлют молитвы.

Внутренняя молитва спасительна еще вот почему. Иногда возникает необходимость изучения подлинной сектантской литературы, в том числе предназначенной для пользования только в секте. Это опасная деятельность, заниматься которой допустимо лишь по специальному благословению и в режиме интенсивной церковной жизни. **Иначе неминуемо заражение чуждой, враждебной духовностью и, даже, уклонение от православного вероучения.** Известны печальные происшествия, когда суемудрое ознакомление с учениями деструктивных культов постепенно приводило живущего без молитвы исследователя к его, поначалу неосознаваемому, посвящению в их адепта, и, в итоге, превращало в приверженца демонической духовности, к отвержению Церкви.

Внутренне молиться можно разнообразными способами. Однако самым надежным и сильным средством в таком прямом противостоянии злу является именно умная молитва (не вербальная и не образная), так как в экстремальных ситуациях обычная внутренняя словесная молитва зачастую прерывается из-за утраты духовного сосредоточения. Более того, в духовном сражении в сложных условиях она могут возникнуть раздражение, растерянность и иногда, даже, страх и ненависть к иноверцам. Это приводит к утере трезвения и любви к ближнему — а значит, к духовному поражению. Недаром сатанисты считают своей победой появление у христианина чувства ненависти по отношению к ним — грешникам. Вспомним, что должно ненавидеть грех, а не грешников, так как любой человек по своей природе есть создание по Образу Божьему. **Чувство любви к ближнему**

является самым верным индикатором духовной готовности к благовестию и действительному отпору злу. Если в какой-либо конфликтной ситуации произошла утрата любви, то лучше достойно уйти. Опять же вспомним, что любые действия должны осуществляться по благословию — которое есть не просто разрешение, а, прежде всего, духовное укрепление.

Поэтому одним из первых становится целенаправленное молитвенное делание, сосредоточенное обращение к Сыну и Слову Божьему Иисусу Христу. Это делание удерживает в любви, значит, и в соучастии Духа Святого, а на высших уровнях молитвы и в спасительном созерцании Божественных энергий: *«когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»* (Мф. 6, 6). Тогда злоба становится бессильной.

В связи с такой значимостью рассмотрим вопрос о внутренней молитве подробнее. Развитие и использование теории и практики умного делания во Вселенской Церкви начинается непосредственно с апостольских времен, не прерывается, и будет всегда: *«а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова»* (Деян. 6, 4). Непрестанная молитва является могучим способом восстановления гармонии, внутренней связи и иерархии духа, души, разума, рассудка, психики, тела и плоти — обобщенно все указанные уровни сводятся к человеческой тримерии (духу, душе и телу). **Путь к этой молитве лежит в труде, очищении и взаимном вхождении ума и сердца во внутрь-бытие личности, в сокровенное «я»:** *«Царствие Божие внутрь вас есть»* (Лк. 17, 21). Такое сосредоточение внутрь себя (интроверзия) для глубинного, интимно внутреннего (имманентного) восхищения к Господу Иисусу Христу составляет сущность православной аскезы, есть умное делание. *«...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»* (Мф. 11, 12). Преподобный Исаак Сирийский в своих «Словах» пишет о такой молитве. Например, в «Слове 16» он указывает, что сердце есть «духовный Божий жертвенник» на котором ум приносит Богу жертву в виде чистой молитвы — предельной молитвы. Эта чистая молитва представляет собой как бы даже и не молитву, а созерцание без слов и образов в состоянии изумления, некое неведение, умное видение. Святейший Патриарх Каллист и его сподвижник Игнатий Ксанфопулы в наставлении безмолвствующим учат внутренней молитве, правильному пути к ней и в ней (Добротолюбие, т.5).

Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь с момента своего возникновения непрерывно совершает Таинство Евхаристии и молится. *«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»* (Деян. 2, 42). Укрепляясь и возрастая через Евхаристию, а также в делании любви, из мира противоестества молитвенная аскеза ведет христианина к восстановлению естества и вкушению сверхъестественных благ. Происходит преобразование (метаморфоза) всего человека, всей тримерии, одухотворяются душа и тело. Внутренний человек освобождается, очищается и подчиняет себе внешнего человека, умягчаются стихийные чувственность и страстность. В человеке душа обращается к духу, а дух обращается к Святому Духу. Аскеза собирает все силы тримерии (духовная интенция), ведет к одухотворению и обожению не только внутреннего, но и внешнего человека.

Одним из важнейших условий делания внутренней молитвы считается внимание к себе (аскетическое внимание). Святой Григорий Палама призывает: *«Внемли себе, то есть всему себе, не так, чтобы одному чему-нибудь внимать. А другому не внимать, но всему внимай. Чем внимать? Конечно, умом. Его поэтому поставь хранителем души и тела»* (Добротолюбие, т.5). Преп. Исаак Сирийский учит: *«Будь всегда внимателен к самому себе... входи непрестанно сам в себя и смотри, какие страсти возникают и исчезают»* (Слово 45). Никифор Монах уточняет: *«Внимание есть безмятежие ума, или лучше, стояние его, по милости Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, памяти Божией палата, веры, надежды и любви виновница»* (Добротолюбие, т.5). Важно, что внимание есть также хранение, собирание, трезвение и

безмолвие сердца, сердечное внимание, сердечная исихия (преп. Исихий, Добротолубие, т.2). Исихия есть покой духовный и душевный, интимное и мистическое состояние свободы от рассеяния ума и сердца. Недаром апостол Лука требует: *«Наблюдайте за собою»* (Лк. 17, 3).

У большинства людей деятельность души обычно устремлена наружу, к внешнему миру и внешним объектам (экстраверзия души и духа), поэтому им закрыт вход в мистическую область безграничного внутреннего мира. Экстраверзия приводит к поиску чувственных наслаждений (гедонизму), извращенной влюбленности к миру (космофилии и космоориентации), безудержной мечтательности (парению и рассеянию ума) и утопическому стремлению к знаниям для овладения тайнами Космоса (гностической страсти). С целью избегания таких болезней необходимо пробуждение духовного, активного ума, его собирание и устремления на внутренние объекты — переход в состояние вошедшего внутрь себя (интравертированного) ума. И тогда возможно внутреннее откровение. **Отрешение от мира, то есть интроверзия души и духа, есть необходимое условие для появления внутренней молитвы, потому что тогда ум находит в сердце неведомое большинству людей «умное чувство».** Блаженный авва Талассий учит: *«Отвлеки душу от чувства и чувственного, и ум твой станет пребывать в Боге и заниматься предметами духовными»* (Добротолубие, т.3). Православная аскетическая интроверзия есть направление, **собирание ума и сердца к Богу**, как подлинному Центру всего и всяческого бытия, есть теофилия и теоцентризм, а также обращение с любовью ко всему миру. *«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно»* (1 Кор. 2, 12-14).

Собирание, сосредоточение тримерии предполагает ограничение душевно-физиологических функций (внешний человек), чтобы проявилась духовность и вновь, как до грехопадения, стала управлять человеком (внутренний человек): *«кто не собирает со Мною, тот расточает»* (Лк. 11, 23). **Фактически это есть возврат человека к самому себе и возвращение к Богу:** *«ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся»* (Лк. 15, 24). Так приоткрывается один из смыслов притчи о блудном сыне.

Согласно учению святителя Феофана, Затворника Вышенского делание внутренней молитвы предусматривает **«внутри-пребывание»**. Человек, весь живущий во сне и потому называемый внешним, пришедшей благодатью обращается внутрь себя, и здесь обнаруживает новый мир. Закон для внутри-пребывания: держи сознание свое в сердце и собирай туда все силы души и тела. Собрание ума в сердце есть внимание, собрание воли — бодренность, собрание чувств — трезвение. Вслед за такими душевными деланиями должны направляться и телесные, им соответствующие органы: так за вниманием — обращение внутрь очей, за бодренностью — направление мускулов во всем теле к груди, за трезвенностью — отеснение расслабляющих движений, подходящих к сердцу из нижних частей тела, подавление услаждения и покоя плоти. Это нужно делать до тех пор, пока сознание не утвердилось в сердце, как на своем месте; и потом пребывай там неисходно, пока пользуешься сознанием, часто повторяя то же делание для возобновления и укрепления его, потому что оно поминутно то расслабляется, то нарушается. Надо знать, что это внутри-пребывание и собрание — не то же, что и размышление, хотя много походит на него. Последнее состоит только в действии ума, оставляя другие силы незанятыми, и держится в голове, а то стоит в сердце и приводит в движение все силы. Само собой очевидно, что внутри-пребывание есть, в истинном своем виде, условие истинного господства человека над самим собой, следовательно истинной свободы и разумности, а потому и истинной духовной пищи. Поэтому всякое духовное делание и всякий вообще подвиг должен быть совершен отсюда, иначе он не духовен. Кто собран

внутри, тот видит все движения своих сил и может управлять ими. От собрания всех сил в сердце возникает в нем теплота — это горение духа ревности, с силой и зрячестью духа, составляющих истинный дух. Нужно потрудиться, чтобы стяжать его, ибо оно не вдруг оказывается, а по времени и многом искании. Оно есть условие духовной жизни. Его совершенствование зависит от совершенства трех производящих его душевных сил и трех телесных деланий: внимания ума, бодренности воли и трезвения сердца. В полном же свете оно явится тогда, когда будет достигнута чистота ума от помыслов, чистота воли от пожеланий, чистота сердца от пристрастий и страстей. Но и до того времени оно все же есть внутри-пребывание, хотя и несовершенное, незрелое и не непрерывное. Отсюда — средства к внутри-пребыванию: удаляй все, что может нарушить показанные три делания, или все, что может отвлекать во вне силы души, с соответственными им отправлениями тела. Что ни делал бы подвизающийся, прежде всего войди внутрь и оттуда действуй (Из книги «Путь к спасению»). **Высший итог и высшая цель, согласно преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу, — стяжание Духа Святого.** А наиглавнейший закон для этого: *«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя»* (Мф. 22, 37-41).

Христианин в такой молитве достигает полного собирания ума и возвращения его к самому себе (интроверзия ума), освобождения его от рассеяния и страсти к земным наслаждениям — деньгам, власти, блуду и т.п. (гедонической привязанности). **В молитве совершается погружение в божественную любовь (эротопозз) ума и всей души. В итоге весь человек благодатью Божьей возвращается в любовь и преобразуется ею.** Святой Григорий Палама пишет, что ум «всецело пребывает в себе и в Боге, вкушая источающееся изнутри духовное радование... духовным чувством познает, сколь благ Господь... и испытывает неизреченное нечто» (Добротолубие, т.5). Начинается невыразимая словами, сверх-словесная, сверх-мысленная, сверх-разумная, имманентно-трансцендентная мистическая услада Божественной любви. Это — дар Божий за чистоту, целомудрие, смирение, терпение, любовь, верность и труд. Это — «райская молитва». Святой Нил Синайский пишет, что «высшая совершенная молитва есть некое восхищение ума и полное его иступление от всего чувственного» (Добротолубие, т.5). Апостолы знали эти состояния: *«Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом»* (1 Кор. 14, 15). В человеке, находящемся в таком состоянии, действует Сам Святой Дух: *«Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»* (Рим. 8, 26).

Апостол Павел приоткрыл сокровенное: *«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который ...восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке ..., что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать»* (2 Кор. 12, 1-5). И еще яснее: *«Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную ... как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проникает, и глубины Божии»* (1 Кор. 2, 6-10). Но это не имеет никакого отношения к эзотерическим, оккультным и иным подобным тайнам, ведущим к смерти.

Существенно и то, что православный, стоящий во внутренней молитве, в любой ситуации легче обретет правильное слово и действие, потому что: «не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 20). И апостол Павел пишет: *«в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием»* (1 Кор. 1, 5). Сама молитва подскажет, когда, кому и что сказать, а когда и смолчать, ибо иногда безмолвствовать лучше: *«Пилат сказал Ему: что есть истина?»* (Ин. 18, 38); *«Пилат же*

опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился» (Мк. 15, 4-6).

Внутренняя молитва способствует обретению подлинной свободы в своих действиях и мыслях и освобождению от иллюзорной якобы свободы. Церковь чтит внутреннюю свободу воли каждого человека, ибо эта свобода есть дар Божий. Церковь знает, что имеются три вида свободы у человека. Первый — свобода воли, основное свойство человеческой сущности и природы, по сути — возможность внутреннего самоопределения личности в отношении добра и зла. Второй — внешняя свобода, задаваемая социальными и природными ограничениями. И третий (высший) — духовная свобода, означающая власть человека над собственными страстями, гордыней, эгоизмом, греховными влечениями. Реальная свобода (а не стихийный анархизм) возникает у человека лишь тогда, когда он причащается Первопричиной существования мира и сознательно принимает Ее. *«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода»* (2 Кор. 3, 17). *«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, ... блажен будет в своем действии»* (Иак. 1, 25). *«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства»* (Гал. 5, 1). Свобода связана с высшим Откровением Бога — Сыном Божиим по природе, Господом Иисусом Христом, через Которого Бог-Отец сотворил мир: *«один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас»* (Еф. 4, 6); *«через Него... имеем доступ к Отцу, в одном Духе»* (Еф. 2, 18). *«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»* (1 Ин. 4, 9). **Высшая свобода, то есть собственно свобода, а не иллюзия ее, появляется у человека, если он приступает к жизни в воле Бога (в реально существующей Абсолютной Всесильной Истине и Любви).** *«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера»* (Гал. 5, 22). Тогда человеку дарится способность творить дела Божии. Так смыкаются «свобода» и «вера» в живой абсолютной религии. Очевидно, что высшая свобода дает человеку свободную вечную жизнь, а предельная несвобода есть смерть. *«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 40).

Понимание свободы связано с осмыслением термина «личность». Современное же европейское, ставшее, фактически, официально международным, осознание неповторимого назначения и целостной сущности внутренне свободной личности в своей основе целиком обязано истинному христианству (что старательно игнорируют его хулители). Самовлюбленные критики православия воспринимают самих себя как значащие и самоценные личности исключительно благодаря этой уникальной религии. В иных религиозно-социальных системах они считались бы кратко живущими телесными индивидуальностями, обретающими ценность лишь в кастовых, или родовых, или полисных общественных структурах, а также всецело зависящими от неотвратимой космической или кармической судьбы. **Молится личность, а отнюдь не индивидуальность.**

Многовековой опыт Церкви показывает, что одним из лучших путей к ведению является Иисусова молитва, например: *«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»* (Ин. 1, 12); *«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю»* (Ин. 14, 14); *«именем Моим будут изгонять бесов»* (Мк. 16, 17). Апостол Петр исцелял Его именем: *«во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»* (Деян. 3, 6); *«тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса»* (Деян. 4, 30); *«всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его»* (Деян. 10, 43). Иисусова молитва бывает разная. Например: *«Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, Богородицы ради, помилуй мя»* — это богословски безупречный вариант Иисусовой молитвы (согласно преподобному Нилу Мироточивому Афонскому — полная, совершенная молитва); *«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»* — наиболее распространенный ее вариант. Можно применять

и молитвы «Боже! будь милостив ко мне, грешному», «Господи Иисусе, помилуй мя», а также иные краткие молитвы, в частности, из седьмой молитвы (святого Иоанна Златоустого) вечернего правила. Однако использование имени Господа Иисуса Христа наиболее значимо. Ведь в молитве третьего антифона литургии Василия Великого обращение к Богу: «иже и двема, или трем, согласующимся о имени Твоем, прошения подати обещавай».

Методы и средства чередования молитв, способы молитвенного сосредоточения и воздействие на свои органы, дыхательные ритмы, позы, ступени и стояния могут быть неодинаковыми. Есть сведения о разнообразных школах и традициях подобного делания. В отношении к имени Господа Иисуса Христа в православной среде бытуют три мнения: самое массовое и трезвенное — признание его величайшей молитвенной полезности, а также две вредные крайности. Одна, сравнительно редкая, приводит к языческому обожествлению имени Господа. Другая принижает особую значительность имени Господа (из-за опасения эзотерической экзальтации, экстаза, иных чувственных или рассудочных соблазнов).

В настоящей работе не затрагиваются конкретные вопросы духовной и телесной техники внутренней молитвы, потому что это особая и опасная тема. В тоже время без нее в любом деле не обойтись, хотя техника и вторична относительно духовных усилий. Она всегда должна идти вслед за духовно-нравственным деланием. Как пишет митрополит Антилохий (Родович): **«Основным принципом исихазма было — прежде БЫТЬ, а потом ДЕЛАТЬ»** (19, стр. 29). Святитель Феофан Затворник Вышенский учит, что **«Главное — надо стать умом в сердце перед Господом и стоять перед Ним неотходно и день и ночь до конца жизни»**.

Особой и сложной проблемой является внутреннее делание, аскеза в условиях суетного мира (монастырь в миру). Неизбежно при этом внутреннее состояние некоего раздвоения, утрата простоты. Оно исправляется лишь любовью к Богу и ближнему — иных, сравнимых с нею средств нет. Техника здесь бессильна. Несмотря на то, что при становлении внутренней молитвы упор делается на многократную повторяемость лаконичного набора мыслей, слов и действий (монотонность и монологичность), формально-техническое и упрощенно-алгоритмическое отношение к ней недопустимо. Если вы в техническом становлении внутренней молитвы сделали заметные успехи, но, тем не менее, отстаеете в любви к ближнему, то лучше просить Бога умерить ваш пыл, очистить от фарисейской закваски. Призыв апостола Павла имеет отношение и к молитве: *«Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы»* (1 Кор. 13, 2-8). Бывают случаи, когда человек безукоризненно выучивает все службы и чинопоследования, все технические приемы, но не имеет настоящей молитвы — дара Божьего: *«ибо не мерою дает Бог Духа»* (Ин. 3, 34). Молитва — это далеко не только технология. *«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа»* (Ин. 3, 8). Ответы на технические вопросы и проблемы надобно в ходе долгих и смиренных трудов, исканий и ошибок искать у опытных духовных наставников. Но **наставники могут и сами найти вас, если вы искренни, верны и отвергаете маммону (своекорыстие, сребролюбие, властолюбие, тщеславие)**. Апостолы предупреждают: *«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне»* (Мф. 6, 24), а также (Лк. 16, 13), или *«серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги»* (Деян. 8, 20).

Плоды умной молитвы столь необычны, полезны и заманчивы, так страшны для зла, что **на пути к ней оно расставляет множество соблазнов и опасностей**. Поэтому святые отцы настоятельно и озабоченно предупреждают о бдительности. Например, старец

Паисий Величковский пишет: «...Страхом же, бояся и трепеща, да не како обще не точию иноком, но и всем православным христианом, якоже и прочия книги, аки продаваемая вещь, предложены бывшее, от них самочиние без наставления искусных, деланию умные молитвы научившимся, воспоследует прелесть, виною же прелести да невоспоследует хула от суетумов на святое сие и пренепорочное, от премногих великих святых отцов свидетельствованное дело... сего убо, яко же предрекох, боюся и трепещу, да не воспоследуют самочинником прелести; прелестем же хулы, хулам же усумнение о учении богоносных отец наших». Преподобный Макарий, старец Оптинский в своем «Предостережении читающим духовные отеческие книги и желающим проходить умную Иисусову молитву» наставляет в согласии со святым Исааком Сирином и иными святыми отцами, что «место сердца в делах покаяния и жительствах благоугодных сущих Богови. Господняя же сама о себе приходит, аще место оно сердца чисто и нескверно будет». И еще: «употреблять образ молитвы, согласно с образом своей жизни и соответственно мере душевного устройства», «умозрительная даруется после благодатию Божиею; не по воле человека, а по воле Божией, когда обрящется сердце и ум его могущими вместить оную». В противном случае «неизбежно прельщение, полное впадение в прелесть вражию и в область тьмы, помрачение смысла и предание бесам на поругание, за горделивое искание паче меры и достоинства своего».

Итак, если Господь **по вашим трудам, смирению и чистоте одарит вас благодатной внутренней молитвой по вашей мере**, то вы сможете гораздо успешней вести духовную брань на поприще благовестия: *«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»* (Рим. 8, 14). *«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа»* (Иуд. 1, 20-21). Зло и лукавство не терпят молитвы: *«сей же род изгоняется только молитвою и постом»* (Мф. 17, 21).

Современная наука также начинает обращаться к объективному изучению православной молитвы. Например, (журнал «Человек и наука», декабрь 2002. Стр. 60) «долгие годы специалисты лаборатории психофизиологии Психоневрологического института имени В.М. Бехтерева под руководством профессора Валерия Слезина использовали метод самогипноза или медитации в практике лечения неврозов. Как утверждают ученые, это давало положительные результаты. Однажды у медитирующего сняли электроэнцефалограмму и оказалось, что в коре его головного мозга включаются **механизмы возбуждения**. Тогда ученые задались вопросом: а что происходит с мозгом, когда человек молится? В институт пригласили настоятеля одного из православных монастырей и провели эксперимент: записали его электроэнцефалограмму во время молитвы. Результат был ошеломляющим: в молитвенном состоянии электроэнцефалограмма священнослужителя показала **полное выключение коры головного мозга. Молящийся человек был в полном сознании, но у него совсем отсутствовал электрический импульс, который свидетельствует о работе коры головного мозга**. Этот феномен получил название «четвертое состояние человека». До открытия российских ученых наука знала три состояния сознания, которому соответствует три состояния физиологии: глубокий сон, пробуждение или сновидения и бодрствование. Они отличались друг от друга характерами электрических импульсов. Теперь известно о новом эффекте — **полном отключении электрической активности коры головного мозга при полном сознании**. Профессор В. Слезин считает, что молитвенное состояние, так же как и три других состояния сознания, необходимо организму. Если в жизни человека отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо, происходят какие-то негативные процессы. Также питерские ученые выяснили, что уныние и слишком энергичная рок-музыка вызывают в коре головного мозга электрические импульсы, близкие к эпилептическому припадку. Поэтому для всех наркоманов, курильщиков, алкоголиков и лечащих их врачей профессор рекомендует читать Псалмы 30, 31, 72, 50, 90, 118. В. Слезин считает, что

именно православные обычаи, традиции, праздники и таинства создают систему защиты для детей, которые еще не попали в зависимость, и являются арматурой характера и привычек». Таким образом, при изучении духовно-психологического и физиологического значения православной молитвы наука подтверждает то, что уже два тысячелетия в откровениях, теоретически и опытно явлено православие.

2) Перейдем ко второй проблеме молитвенного делания. Создание такой обстановки на душевном и психологическом уровне, которая способствует на духовном уровне развитию молитвы, является важной самостоятельной задачей. В обыденных условиях молитва иногда вырождается в «художественное» чтение текстов (правил) и чувственно-эмоциональное им сопереживание. Тогда человек может думать, что якобы «нашел» Бога в своих собственных возбуждениях и экзальтациях. Столь поверхностное душевное отношение к молитвенному деланию характерно для самочинных культов христианской ориентации.

Поэтому хорошо так построить душевную и психологическую обстановку, в которой живут православные (жилье, место работы, личный круг общения и т.д.), чтобы постоянно стимулировать возвышение их молитвенного делания на духовный уровень. **Образ жизни христианина должен опережать реальное состояние его духовности** (но не слишком, иначе начнутся специфические искушения). Таким образом, молитвенное делание связано с особой организацией внешней среды, в которой живет православный, и особенном построении его душевно-психологической деятельности. Это весьма затруднительно в суетном мире.

Все религиозные конфессии в той или иной мере практикуют опережающие методы духовного воздействия, а деструктивные их разновидности обязательно используют в этих целях психотехнику и зомбирование. Принципиально щадящий, трезвенный и любящий подход к этой проблеме свойственен православию, оно же отвергает сухую формальность и, наоборот, излишнюю эмоциональность и «художественность» молитвы, а также психотехнику и зомбирование.

3) Теперь рассмотрим актуальную проблему молитвенного противостояния «восточным» разновидностям медитации, а также ее особенности. С подобной формой медитации православным приходится в миру сталкиваться неоднократно.

Само по себе слово «медитация» не несет отрицательного содержания и означает «сосредоточенное размышление». Однако вокруг него столько спекуляций, что нежелательно им обозначать православную концентрацию, тем более что последняя, в отличие от медитации, всегда обращена к Богу — Личности, Истине и Любви. Общественное сознание давно и прочно связывает это слово с восточными, неовосточными и сатанистскими религиозно-философскими взглядами. Назовем их все вместе «восточными». Недруги православия измышляют, будто молитва есть лишь разновидность медитации. Но **медитация по существу своему противоположна православной молитве**. Поэтому бессмысленны выражения типа «молитвенная медитация» или «медитация в молитве», так же как логически невозможны сочетания «истинная ложь» или «ложная истина». Медитация есть одна из форм антимолитвы.

Интерес к «восточной» религиозной философии и медитации в нынешнем обществе поддерживается разными причинами: модой; увлечением экзотикой (стремлением к зрелищам); поиском тайных учений о сверх-возможностях (стремлением к власти, богатству и славе); духовной неподготовленностью, слепотой и невежеством; отрицанием так называемых «западных» ценностей, в первую очередь — неопротестантских рационалистических взглядов на все как на товар, куплю и продажу. Часто на путь «восточного» медитирования люди становятся, желая поправить телесное и психическое здоровье. Духовно невежественные люди тянутся к медитации в наивных попытках забыть о смерти, обрести хотя бы заведомо ложное ощущение бессмертия. Кроме того, медитация культивируется в восточных и некоторых иных видах борьбы.

Идеология медитации обычно связана с гипотезой реинкарнаций. В этой гипотезе истинное уникальное бытие предстает в искаженном, деформированном, иллюзорном виде, якобы соединяющем неповторимые и цельные индивидуальности. Появляются искусственные алгоритмические циклы реинкарнаций, и карикатурная модель вытесняет реальную картину в сознании человека. Это разновидность духовной болезни. Пораженный ею человек воспринимает иных людей как будто бы себя, идентифицирует, отождествляет себя с другими неповторимыми личностями, теряет ощущение собственной и иной безусловной ценности.

Самый популярный ныне вариант «восточного» мировоззрения — пантеистический монизм, согласно которому в основе реальности лежит лишь одна **безличная** стихия. В нем конечная (предельная) реальность вне различий, она якобы просто существует и все. «Постигать» реальность (то есть, медитировать) означает выходить за пределы различия, «осознавать» единство всего сущего через свое собственное единство с ним, с этой верховной реальностью. Медитация связана с особой внутренней ориентацией. Идеи не имеют значения. Осознание собственного единства с «Единым» — это вопрос не веры, а техники, причем она многообразна, и может быть даже бессмысленной. Почти все эти технические приемы предполагают покой и уединение, методы медитирования, очищенного от посторонних мыслей. Медитирующий стремится «настроиться» на предполагаемую реальность, ощущать свою душу в состоянии гармонии с космосом и, в конечном счете, с той стоящей выше гармонии и двойственности первичной вибрацией, которая и есть Брахман, «Единый». Наиболее простые пути и приемы медитации с интеллектуальной точки зрения лишены всякого смысла. В восточных учениях в слове «смысл» нет рационального содержания. Оно означает **некое метафизическое единение (с обязательным растворением, распадом) с нечем, находящимся вне личности и индивидуальности, истины и лжи, добра и зла, любви и ненависти.**

Медитация основана, при внешних признаках горделивости и самообоожествления, на влюбленности в небытие, безличие, бессознательность, то есть фактически на полном отрицании своей собственной личной уникальности и сверх-космической ценности, на измене (апостасии) самому себе (уверенности в собственном исчезновении) и Богу (убежденности в Его отсутствии). **Если в православной молитве человек обретает себя и свою нескончаемую жизнь в обращении к Богу, то в медитации он блуждает по иллюзиям, пока не замкнется в единственном желании — исчезать так, чтобы не осталось никаких иных желаний.** Теоцентризм индуизма также иллюзорен, как и весь мир буддизма. Тантрическая Йога увлекает человека к микрокосму. **Если сосредоточение в православной молитве должно происходить без образов, то концентрация в Йоге всегда связана с образом, мандалой, то есть изначально чувственно-фантастична.** Объект концентрации в тантрической Йоге — поясничный змей Кундалини.

В основе медитации лежат интеллектуальные усилия. Интенция ума предполагает «трансцендентальную апперцепцию», концентрацию сознания на «нуменальном Я». В Йоге светлая точка сознания захватывает спинномозговое подсознание с центром Мулдахара. В нем сосредоточен, по йогическим взглядам, весь индивидуальный опыт человека, со змеем Кундалини, источником йогического знания. Всякая Йога, даже в виде изощренных форм Раджа-Йоги, кончается пробуждением змея Кундалини, который с этого момента становится полным хозяином в организме йога и руководителем его духовной жизни. Йогическая медитация завершается кундализацией человека, превращает его в змее-человека и заражает демонической одержимостью (вспомним соответствующие картины Н. Рериха). Напомним, что во многих верованиях змей есть архетип сатаны. В «восточных» культах такая медитация фактически становится самоцелью. **Весьма значимо в технологии медитирования безраздельное игнорирование нечистой и злой среды, противостоящей святости. В наивысшей апикальной йоге тантрического буддизма истинному йогину рекомендуется совершать любые греховные деяния, даже каннибализм. Особое значение уделяется**

сексуальности и тайным ритуалам уничтожения. Вокруг подобных медитативных методов плодятся орды самоуверенных доморожденных полуйогов и псевдойогов, разрастаются бредовые спекулятивные религиозные и якобы безрелигиозные догматические измышления. Идеалы кундалинизирования человека приводят к семейному, социально-политическому, государственному и религиозному краху.

Вместо целомудренного нескончаемого познания в Боге *«И произрастил Господь Бог ... дерево познания добра и зла»* (Быт. 2, 9), медитация претендует на интеллектуальное знание *«И сказал змей жене: ...вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево ...вождевлено, потому что дает знание»* (Быт. 3, 4-5). Она есть признак отпадения от Бога — состояние человека, именуемое понятием «катастасис». Место богословия и теологии в «восточных» культах занимает теософия, вернее теософистика. В них происходит процесс интеллигентского и профанного вырождения и опошления подлинной религиозности, появляется теософский, перихианский, сатанистский и иной извращенный эзотеризм.

Особый вид псевдохристианской страстной медитации культивируется в католичестве. Он закрепился в системе Игнатия Лойолы, которая заняла прочное доминирующее положение в католическом мире. В ней требуются утренние и вечерние медитации по дням недели. К ним относятся следующие интенции воображения и фантазии: суеты мира, непрочности, изменчивости жизни, ее обманчивости, болезни и смерти; свои грехи, вечный огонь и адские муки; слава блаженных, красоты райских обителей, ангелов, благоденний, благодати; молитвы Иисуса Христа в саду, суда над Ним, бичевания, тернового венца, всех страданий Христовых, Воскресения и Вознесения, всяческое уподобления Христу (!), например, ношение на себе копии Голгофского Креста в его натуральную величину. Отсюда, в частности, появление так называемых стигматов — медитативное уравнивание (!) себя с Господом Иисусом Христом, что немислимо в православии. **Здесь сказывается внутренняя противоречивость католического вероучения: с одной стороны — создание всеобъемлющих рационалистических богословских систем, с другой — примитивная медитативная экзальтация.**

Современная наука регулярно обращается к исследованию процессов медитации. В частности, медитация изучается в целях применения ее в гипнотерапии (см. например, журнал «Человек и наука», декабрь 2002. Стр. 60). Ученые из Стэдфордского университета (США) провели исследование по определению особенностей функционирования человеческого мозга во время процесса медитации. В эксперименте ученые применили технику «магнитно-резонансной съемки» (МРС), которая считается главным инструментом получения обобщенных картин процессов, происходящих в мозге. В исследованиях участвовали буддийские монахи. Выяснилось, что во время медитации у них происходит согласование деятельности мозговых полушарий. Было установлено, что у человека, погружившегося в медитацию, увеличивается активность во фронтальной части мозга. Эта область обычно активизируется в тот момент, когда человек сосредотачивает свое внимание на выполнении определенной задачи, и затормаживается деятельность задней части мозга, которая отвечает за пространственное ориентирование. Данный факт подтвердил догадки ученых о том, что **медитация приводит к ложному ощущению отсутствия пространства в результате доминирования одних и подавления других областей мозга.**

Некоторые люди ошибочно считают, что молитва — та же медитация. Однако российские психоневрологи выяснили, что состояние во время медитации и молитвы абсолютно разное. Приведенные результаты научных исследований показывают, что **медитация с точки зрения физиологии и психологии коренным образом отличается от православной молитвы.** Этот факт давно известен в православии.

Если православный миссионер заметил, что оппоненты начали медитацию, то он должен сконцентрироваться на внутренней молитве и в дальнейшем не придавать особого значения их духовным действиям. **Имя Господа Иисуса Христа является**

универсальной демономахической силой. Полезно также демонстративно открыть и, по возможности, читать про себя Псалтирь. Это, как правило, вызывает заметную нервозность у адептов демонических культов и их сторонников, изрядно ослабляет их духовные позиции.

В заключение настоящего раздела вспомним, что тема молитвы затрагивает фундаментальные мировоззренческие проблемы, связанные с жизнью и смертью. Человек обычно сильнее всего боится смерти. Поэтому грезит он о такой безопасности, которая дала бы победу над смертью и счастливую нескончаемую жизнь. Но не всякое счастье истинно. Случается оно и обманчивым, недостижимым. **Настоящее счастье соответствует сущности человека, его истинному назначению.** А это уже духовная область. Духовная безопасность направлена, прежде всего, на сохранение жизни людей в их человеческом качестве, на защиту их внутренней свободы. **Из-за свободы воли каждый человек поставлен перед неизбежностью выбора: БЫТЬ или ИМЕТЬ — фактически именно это и есть избрание жизни или смерти.** БЫТЬ, по сути, означает уподобляться Богу — реально существующему самодостаточному позитивному Идеалу — источнику всякой жизни и бытия. Лишь Бог дарует обратившемуся к Нему человеку действительную возможность БЫТЬ. Без общения (то есть без молитвы) с Богом — Личностью, Истиной и Любовью не мыслимы духовные здоровье, безопасность и свобода. Если же предпочесть ИМЕТЬ, то все накопленное мирское богатство остается за порогом между бытием и смертью. То, что было человеком, становится ни с чем и ничем, пропадает в небытии: *«Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов»* (Мф. 8, 22).

И еще раз упомянем о двух важнейших обстоятельствах, о которых иногда забываем в суете: 1) Не бывает молитвы, если нет любви к Богу и ближнему: *«Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто»* (1 Кор. 13, 2). Это «ничто» не способно молиться. 2) Не бывает молитвы, если человек живет ради корысти и власти: *«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне»* (Мф. 6, 24). Корыстность и властолюбие не способны молиться.

17. Основные сведения о православии

Среди всех религий в России Русская Православная Церковь стоит на первом месте по количеству религиозных организаций и по общей численности входящих в них верующих (в несколько раз превосходят остальные вместе взятые). В России зарегистрирован и ряд других православных религиозных организаций. Однако, знания о православии у многих граждан нашей страны, к сожалению, удручающе малы, а зачастую не соответствуют или противоречат действительности. Поэтому в настоящем пособии приведены краткие справочные сведения о православии и Русской Православной Церкви, подготовленные, в частности, для служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также для сотрудников системы образования и науки.

Наименование — «**православие**» появилось не в связи с каким-либо властным или авторитетным решением, а в среде христиан, как бы само собой. Православная вера учит, что она учреждена на **Откровении Божьем** и Им непрестанно обуславливается. Откровение Божие сообщено людям в **Священном Писании** — Библии и **Священном Предании**, во всей своей полноте находящемся во **Вселенской Церкви** — **единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви**. Священное Предание есть живое слово Божие (живое откровение Божие), жизнь и сознание Тела Христова в Духе Святом. Священное Писание есть письменное слово Божие (записанное Откровение Божие), возникшее (написанное, собранное и канонизированное) в Церкви. Эта Церковь

представляет собой **Богочеловеческий организм**, возникший в 33 году в Иерусалиме в День Пятидесятницы и непрерывно живущий в единстве веры и духа. В настоящее время общая численность православных в мире составляет более 220 млн. человек.

Русская Православная Церковь возникла в конце 10 века после официального принятия христианства Киевской Русью в 988 году. До официального крещения христианство на Руси уже занимало достаточно прочные и авторитетные позиции в разных слоях населения. Русская Православная Церковь до 1448 года существовала в качестве митрополии Константинопольского патриарха. Угроза унии с католиками, прекращение существования Византии как православного государства дали основания для создания независимости Русской Православной Церкви. После 1917 года Русская Православная Церковь, как и все остальные религии России, подверглась жесточайшим преследованиям со стороны государства. Во время Великой Отечественной Войны Русская Православная Церковь заняла патриотическую позицию и внесла значительный вклад в победу над врагом. По официальным сведениям статистики, в целом к православным (по вере и этнокультурно) относит себя около 88,95% всего населения России.

Русская Православная Церковь – наиболее крупная среди Православных Церквей в мире и среди религиозных организаций в России. Общее количество приходов в ней (на территории бывших стран СССР) превосходит 20 тысяч, монастырей – около 480, епархий – 128, духовных академий – 5, духовных училищ – 30. Действует множество воскресных школ для детей и взрослых, выходит около 40 епархиальных газет и журналов. Эта Церковь, несомненно, является государственно-образующей и культуросозидательной в России. Она способствовала формированию самосознания и языка многих российских народов. Поэтому ее необходимо относить к крупнейшей и наиболее значимой традиционной созидательной религии нашей страны.

Нижеследующий текст настоящего раздела написан с использованием материалов из книги священника Валентина Асмуса: «Православие: Учебное пособие». – Волгоград, 1996.

Первая истина Откровения, данного православию, – та, что **Бог — Творец всего**: и мира духовных существ – ангелов, и материального мира и человека, который, как существо духовно-телесное, стоит между этими двумя мирами. По православному вероучению — **Бог один и един, без сотоварищей и посредников**.

Человек создан Богом по образу Божьему, наделен даром свободы для творческого возрастания, для совершенствования себя и мира в единстве с Богом.

Бог не создавал ничего злого (в том числе и смерти). Причина зла – злоупотребление свободой, допущенное тварными, то есть сотворенными Богом, существами. **Грех есть отпадение от Бога**, то есть потеря подлинного смысла жизни и самой жизни. В православном учении о грехе пишется, по большей части, как о тяжелой духовной болезни. С человека при этом не снимается его личная ответственность за грех. Но Бог, по православным воззрениям, действует не как беспощадно справедливый судья, но как любящий Отец, все делающий для исцеления этой болезни человечества. Поэтому и изгнание из рая, и сама смерть для православного сознания суть дела благодати Божией. Через смерть зло, вошедшее в жизнь через согрешение, лишается вечного продолжения.

Образ Божий в человеке сильно искажен, однако Богу для спасения человека есть, на что опереться в самом человеке. Попечение о человеке Всеведущего и Всеблагого Бога, предвидящего все будущее, нам неведомые события, называется промыслом или провидением. В древности религиозные понятия большинства людей извратились. Однако чередой откровений и Богоявлений в одном народе, избранном Богом, сохранялась вера в Бога и надежда на то, что Он избавит людей, плененных грехом и смертью.

И вот на землю явился **Мессия** (по-еврейски «помазанник») – Иисус Христос – Сын Божий в совершенно исключительном смысле: Он – Бог. Во Христе открывается важнейшая истина о едином Боге: Бог – Троица – Отец и Сын и Дух Святой. Троица

Бог существует прежде мира, прежде всех времен. Откровение гласит: «**Бог есть любовь**», любовь в Его отношении к миру, но и как содержание бытия трех Лиц Троиственного Бога. Для спасения людей Сын Божий стал Человеком, оставаясь Богом. В Своем Лице Он соединил Божество и человечество – стал **Богочеловеком**.

Кстати, даже рациональные азбучные рассуждения свидетельствуют об истинности православного учения о Троице. Ведь Бог есть Дух и Личность, ничего иного в Нем нет. Однако Он чем-то воздействует на мир и через что-то получает сведения обо всем в мире (пусть даже между миром и Богом находятся ангелы). Значит, в Нем присутствуют некие три составляющие: Объект действия, Субъект действия и Сущность действия. Все они есть Дух и Личность, и, конечно – один Бог, а не три «бога». Это троичное действие связывает Бога с миром и ангелами, а также осуществляется в Его Собственной внутренней жизни. Или возьмем утверждение православия о том, что Бог есть Любовь. Тогда Любовь должна быть свойством внутреннего бытия Бога, никак не зависящим от каких бы то ни было внешних обстоятельств. Но тогда в одном Боге существуют Объект, Субъект и Сущность Любви, ибо божественная любовь предполагает все богатство общения – именно общения, а не примитивного самолюбования. В частности, **самопожертвования** тому, кого любят (здесь – суть православной евхаристической жертвы). Опять Три в Одном и Один в Трех.

В Своем земном подвиге Господь Иисус Христос объединил все три ветхозаветные служения: пророчество, царство, священство. Сын Божий взял на Себя грехи или, точнее сказать, последствия грехов, наказание за грехи всего мира, когда Он взшел на Голгофу, принял крестные страдания и смерть. Голгофская жертва принесена за всех людей, от первого человека до скончания времен. Умерши как Человек, Он как Бог воскресил Свое человечество, чтобы вместе с Человеком Иисусом Христом смогли получить вечную жизнь и все прочие люди. Однако спасаются лишь те, которые хотят спастись. Для спасения мира Бог создал на земле особое общество, **особый живой организм — Церковь Христову**, члены которой получают благодатные дары Божии, необходимые для освящения и спасения. День основания единой Вселенской Церкви – пятидесятый день после Воскресения Христова, когда на апостолов – учеников Христовых – сошел Дух Святой, третье Лицо Божественной Троицы.

Согласно православному вероучению Церковь — это не просто собрание любых желающих поговорить или вспомнить об Иисусе Христе. **Православная Церковь — 1)** от Бога единожды установленное и непрерывно существующее вселенское общество верующих во Христа, соединенное словом Божиим, законным священноначалием и таинствами, управляемое Самим Господом и Духом Божиим, для вечной жизни и спасения верных; **2)** живое, бессмертное и обладающее сознанием, единственное и единое Тело; всегда оживляемое, очищаемое и освящаемое Духом Святым; постоянно от Бога имеющее благодать Божию; созданное и неизменно возглавляемое Самим Богочеловеком Господом Иисусом Христом — средоточием православной веры; **3)** Вселенская Православная Церковь — единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь — все входящие в нее Поместные Православные Церкви.

Основой жизни Вселенской Православной Церкви (и входящей в нее Русской Православной Церкви) являются **нравственное учение, законные таинства и законное священство**. Под законными в этом случае понимаются как данные Самим Богом. Православная Церковь не знает абстрактного, возникшего и существующего как бы само по себе нравственного учения. Она принимает нравственный закон от Бога, благоговейно поклоняясь Ему, и исполняет этот закон по любви к Богу и послушанию Богу. Православие выделяет обязанности к Богу и обязанности к ближним. Причем под ближними понимаются любые люди, независимо от их веры, национальности, пола, профессии, возраста, здоровья и иных признаков.

Православие запрещает поклоняться ложным богам, идолам и любым их изображениям. Запрещается также делать недолжные изображения истинного Бога. Его допустимо изображать лишь постольку, поскольку Он Сам явил Себя людям в

Богочеловеке Иисусе Христе и в иных Откровениях. Дозволены также символические изображения.

Господь Иисус Христос обобщил весь ветхозаветный Закон в двух заповедях: *«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего как самого себя»* (Мф. 22, 37-39).

Если ветхозаветные заповеди относятся к правильному устройению земной жизни, то новозаветные указывают путь на Небо. Новозаветное учение с особой силой выражено в **заповедях блаженства** (Мф. 5, 3-12). Три основные добродетели новозаветного учения: вера, надежда и любовь (1 Кор. 13, 13). Добродетелям противостоят грехи, главные из которых называются семью смертными грехами: это гордость, сребролюбие, блуд (прелюбодеяние), гнев, чревоугодие, зависть, уныние. Грех разрушает союз человека с Богом, разбивает человеческие отношения и создает раздор человека с самим собой, пока человек окончательно не растопчет свою совесть, что означает уже гибель души.

Человек, живущий без Бога (или с придуманным, пусть даже внешне очень привлекательным, богом), так или иначе, становится жертвой греха. Человек, нашедший Бога, получает возможность освобождения от греха. Обретая уже здесь, на земле, радость **богообщения**, человек находит высший смысл жизни, который есть любовь к Богу и людям.

Внутреннее содержание православной жизни – общение с Богом. Это и есть собственно сердцевина церковной жизни. Верующий получает **благодать**, то есть освящающую силу Божию, прежде всего, в таинствах, называемых так не из-за их якобы «секретности», а из-за их принципиальной необъяснимости рациональным человеческим разумом. Важные свойства таинств – их действительность и действенность. В частности, они должны совершаться законным, а не самочинным, священством с помощью законных, а не своевольных действий. Таких таинств в Православной Церкви имеется семь: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Крещение – таинство, в котором человек получает прощение всех – и личных, и наследственных – грехов, совершенных до момента крещения.

Миропомазание – таинство, в котором крещенному даются дары Святого Духа через помазание особым веществом – Святым Миром, освящаемым главой Церкви совместно с другими епископами.

Евхаристия (причащение) – таинство соединения с Христом через вкушение Его Тела и Крови, которые даются верующим под видом хлеба и вина. Освящение хлеба и вина, преложение их в Тело и Кровь Господни, совершается на главном христианском богослужении – Божественной Литургии, переданной нам без изменения Самим Иисусом Христом через Своих апостолов.

Покаяние – таинство, в котором верующий в присутствии священника исповедует перед Богом свои грехи и получает от Бога их прощение. Необходимое условие действительности таинства – раскаяние в грехах и твердое намерение никогда их больше не совершать.

Священство – таинство, в котором избранные для служения в Церкви люди законно посвящаются в священный сан, получая благодатный дар Божий для совершения таинств и других священнодействий.

Брак – таинство, в котором благословляется христианская семья, где супруги получают особые благодатные дары.

Елеосвящение – таинство, в котором при помазании елеем (растительным маслом) больного на него призывается благодать, исцеляющая болезни тела и души, а также дающая возможность больному познать подлинные причины болезни.

Кроме таинств Вселенская Православная Церковь имеет и другие **священнодействия**, которыми она освящает всю жизнь верующего человека, а также и его посмертное существование.

Огромное значение для православия имеет **общение с умершими людьми**. Смерть для христианина – не прекращение существования, а переход в новую, вечную жизнь, новое рождение. Поэтому в православии присутствуют обязательные молитвы за умерших людей, всегда остается надежда на милосердие Божие.

Таинства и молитва – основа духовной жизни православного человека.

Православный христианин молится практически непрерывно. Но особое значение имеет общая молитва, на которую верующие собираются в храмах (церквях). Богослужебный (литургический) день начинается с вечера в соответствии с последовательностью творения мира. В богослужебном времени присутствуют три совмещенных круга (цикла): суточный, недельный и годовой. Каждый из этих кругов содержит изменяемые и неизменяемые части. Кроме того, на них накладываются неподвижный (по датам календаря) и подвижный (по дню Пасхи) циклы. Все эти особенности, несмотря на кажущуюся сложность, имеют ясное и строгое богословское обоснование, вытекающее из самой сущности православия.

Ключевое место в православных богослужениях занимают **праздники**. Самых больших из них – двенадцать, по основным событиям Нового Завета. Наивысшее верховное место среди православных праздников занимает Пасха, Светлое Христово Воскресение – «праздник праздников». Дата Пасхи высчитывается по особым правилам. Пасхе предшествует длительный (48 дней) и строгий Великий пост. Пасха Христова, как величайший праздник, отмечается целую неделю. Главное песнопение Пасхи – пасхальный тропарь: *«Христос воскрес из мертвых, смертью смертью поправ и сущим во гробех живот даровав»*, то есть, на современном русском языке: «Христос воскрес из мертвых, Своею смертью победил всякую смерть, и даровал жизнь всем умершим». Пятидесятый день после Пасхи – Пятидесятница, или Троица, день сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Вселенской Православной Церкви.

Понятно, что, имея столь развитую и богоустановленную духовную жизнь, православие обладает также и мощными средствами ее защиты от всех возможных искажений. Божественное Откровение в ходе многовековой практики Православной Церкви создало механизм сохранения и проверки истинности и точности всех своих решений и действий, включая поступки рядовых христиан, клириков (служителей Церкви), иерархов, патриархов, любого из живущих и усопших православных.

В соответствии с этими каноническими правилами Православная Церковь определила **Символ веры**. Этот символ есть краткое и точное изложение основных истин Православной веры. Он обозначает границы, выход за которые влечет отклонение от православия. Символ веры появился в связи с необходимостью борьбы с искажениями веры, а не в связи с внутренней потребностью Православных Церквей. Он составлен и утвержден на I и II Вселенских Соборах. Начинается Символ веры словами «Верую во Единого Бога...» и состоит из двенадцати членов, в каждом из которых содержится особая истина, **догмат веры**.

Всего было **семь Вселенских Соборов** (что свидетельствует об их полноте и законченности, согласно числу дней творения мира). **Первый** — Никейский 1-й (325 г.) — против лжеучения пресвитера Ария, отвергавшего Божество Иисуса Христа и Его предвечное рождение от Бога Отца и учившего, что Сын Божий есть только высшее творение. **Второй** — Константинопольский 1-й (381 г.) — против лжеучения епископа Македония, отвергавшего Божество Святого Духа и считавшего Его тварью, сотворенной силой, служебной Отцу и Сыну. **Третий** — Ефесский (431 г.) — против лжеучения архиепископа Нестория, учившего, что Пресвятая Дева родила простого человека, с которым потом Бог соединился и пребывал в нем. Потому Господа Иисуса Христа он называл Богоносцем, а Пресвятую Деву — Христородицей, а не Богородицей. **Четвертый** — Халкидонский (451 г.) — против лжеучения архимандрита Евтихия, отвергавшего человеческую природу в Господе Иисусе Христе и учившего, что в Нем человеческое естество было полностью поглощено Божеством. Это лжеучение называется

монофизитством. **Пятый** — Константинопольский 2-й (553 г.) — повторно осудил ереси Нестория и Евтихия и их последователей. **Шестой** — Константинопольский 3-й (680 г.) — против учения еретиков монофелитов, которые, признавая в Иисусе Христе два естества — Божественное и человеческое, признавали в Нем только одну Божественную волю, отвергая человеческую. **Седьмой** — Никейский 2-й (787 г.) — был собран против иконоборческой ереси, разоблачил и осудил ее. На семи Вселенских Соборах произошло осознание и словесное формулирование основных истин православной веры, сообщенных ранее во всей полноте в День сошествия Святого Духа на апостолов, в День Пятидесятницы в 33-ем году в Иерусалиме — день рождения Вселенской Православной Церкви.

Семь Соборов завершили словесное выражение сущности православной веры. Однако уже с первых веков нашей эры стали появляться многочисленные самочинные религиозные объединения, присваивающие себе название «христианские» и претендующие на истинность. Для своего оправдания они разработали так называемую «теорию ветвей». Следует отметить, что отдельные специалисты по религиям активно применяют так называемые «генеалогические древа», построенные на основе какого-либо родства по историческому происхождению или иным характеристикам религиозных объединений. Однако генезис вероучений представляет собой весьма нелинейный духовно-нравственный процесс, включающий в себя, например, законную преемственность или отказ от нее. Поэтому внешне наглядное отображение развития вероучений (и их взаимоотношения между собой) с помощью генеалогического древа часто скрывает их принципиальные глубинные духовные отличия друг от друга и создает обманчивую иллюзию некоего их сходства, равноправия, якобы духовной преемственности и, даже, единства. Подобным недостатком обладают многие иные светские и сектантские системы группировки и классификации. Здесь открывается широкое поле спекулятивной деятельности сторонников создания вроде бы «единых» и «универсальных» религий, а также экуменизма, духовного эклектизма и, даже, духовной вивисекции. В качестве примера можно упомянуть о такой важной характеристике, как вера в Иисуса Христа. Среди самочинных религиозных объединений, заявляющих о якобы признании подобной веры, к сожалению, встречаются весьма одиозные деструктивные секты, допускающие и осуществляющие злоупотребления, включая убийство людей, по религиозным мотивам.

В связи с подобными «генеалогическими древами» необходимо напомнить одно из решений Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (Москва, 13-16 августа 2000 г.) о том, что «совершенно неприемлема... так называемая «теория ветвей», утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных «ветвей» (Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям, п.2.5.).

Особенностью православия следует назвать то, что именно его считают в России своим главным врагом сатанисты. Ненависть сатанистов именно к традиционному христианству объясняется тем, что только в этом вероучении Бог есть Личность и Любовь, «Отец», «Бог есть Любовь», «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 4, 7; 4, 8; 4, 12; 4, 16; 2 Кор. 13, 11; 1 Ин. 1, 5; Откр. 22, 5). Христиане верят, что сам Бог именно с точки зрения высших принципов духовности и нравственности творит лишь добро и не является источником никакого зла. По учению православия, зло проявляется в мире из-за добровольного отпадения личности от Бога. Поэтому зла как сущности в мире нет (так же как тень есть лишь результат заслонения света). Оно появляется, когда возникает отречение личности от Добра (Бога), что приводит к недостатку истинного добра в ее поступках, к самообману, своеволию и самооправданию.

Тайна православного богословия о Единосущной и Нераздельной Пресвятой Троице заключена в вести о самодостаточной Троичной Любви как сверхсамопожертвования, сверхобщения, сверхуважения (Мф. 28, 19; 2 Кор. 13, 13; 1 Петр. 1, 2; 1 Ин. 5, 7; Ефес. 4,

6; Ин. 1, 14; 1, 18; 3, 16; 15, 26; 14, 16-17; 14, 26; Деян. 7, 55; 1 Кор. 12, 4-6; Мк. 1, 10,11; Лк. 3, 22; Иуд. 20, 21). Здесь же раскрывается тайна Крестной Жертвы и Искупления Господа Иисуса Христа ради всех людей и всего мира. Православие учит, что лишь через Пресвятую Троицу и в Ней (через Иисуса Христа в Духе Святом) осуществляется подлинная встреча человека с Богом, происходит по благодати исцеление, стяжание Духа Святого и обожение тварной (всегда несамодостаточной и зависимой от огромного числа факторов) личности. Именно благодаря воздействию Троичной Любви христианство призывает возлюбить своего врага, а не мстить ему, ненавидеть грех, а не грешника. *«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного»* (Мф. 5, 44).

В свою очередь, отказ от откровения о Пресвятой Троице приводит в вероучениях к искажению и сущностному опустошению идеала — любви и иных положительных ориентиров, к подмене их духовно-нравственными лозунгами и тоталитарной организацией всей внутренней жизни. В подобных учениях неизбежно возникают злоупотребления методами управления толпой, театрализованные ритуалы, увлечение психотехникой, духовный бизнес и практика искусственного духовного опьянения (в корне отличающаяся от православного трезвения). Отрешение от Троичной Любви вызывает серьезные негативные социальные, духовные, психические, этические и правовые (прежде всего криминологические) последствия.

Кроме того, нельзя забывать, что, согласно учению православия, оно основано напрямую самим Богом — воплощенным Богочеловеком Иисусом Христом, Сыном Божьим по сущности и природе, Богом-Словом, одним из трех Лиц единосущной Пресвятой Троицы (Мф. 22, 44; Мк. 12, 36; Лк. 20, 42; Лк. 23, 42; Ин. 1, 1-18; Ин. 19, 7-8). Основано единственным раз (Евр. 7, 26-28), во всей духовной полноте (Еф. 1, 23; Еф. 3, 19; Кол. 2, 9-10), неизменно (Тит. 1, 2) и навсегда (Мф. 16, 18; Ин. 14, 16). Основано без каких-либо сотоварищей, посредников и посланников. Православная Церковь имеет непоколебимое апостольское преемство, а поэтому является хранительницей подлинного и единственного Священного Предания Иисуса Христа.

В этой связи важно, о чем ранее уже упоминалось, учение православия о том, что **Истина (то есть фактор, определяющий и поддерживающий сущность каждого объекта в мире и Вселенной в целом) одна, и Она извечно есть Сын Божий, то есть Иисус Христос.** *«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»* (Ин. 14, 6). Единственность Истины, в частности, вытекает из очевидного единства мира и единственности любой индивидуальности, каждого особенного (в философском смысле). Истина всего существующего самосознает Себя и Она есть Личность, а значит, и Любовь.

18. Библиография

18.1. Основная рекомендуемая литература

1. Августин, архимандрит. Руководство к основному богословию. – М.: Харвест, 2001.
2. Алипий (Кастальский-Бородин), архим., Исаяя (Белов), архим. Догматическое богословие: Курс лекций. – Сергиев Посад: «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 1994.
3. Алфавитная синтагма М. Властаря. – М.: «Галактика», 1996. – 479 с.
4. Амвросий (Юрасов), архимандрит. Православие и протестантизм. Сопоставительный богословский анализ. – Иваново: Свято-Введенский женский монастырь, 1994.
5. Асмус В., протоиерей. Православие: Учебное пособие. – Волгоград: кооператив «Книга», Международный Центр просвещения «Вайланд — Волгоград», 1996.

6. Библейский богословский словарь/ под редакцией В. Михайловского/. – М.: Издательство Свято-Владимировского Братства, 1995.
7. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.
8. Варжанский Н. Оружие правды. Конспект для ведения противосектантских бесед. – М.: «Паломник», 1991.
9. Варнава (Беляев), епископ. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетике. Тома 1,2,3,4,5,6. – Нижний Новгород: Издание братства во имя святого князя Александра Невского, 1995-2000.
10. Васечко В.Н. Сравнительное богословие: Курс лекций. – М.: «Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт», 2000.
11. Васильев Н.В., Смирнов С.М., Федоров И.Г. Наша вера. – М.: Ковчег, 2003.
12. Владимир (Богоявленский), священномученик, митрополит Киевский и Галицкий. Об анафеме или церковном отлучении. – М.: Издательство «Отчий дом», 1998.
13. Выписки из творений Святых Отцов и Учителей Церкви по вопросам сектантства (по вопросам веры и благочестия, пререкаемым старообрядцами). Составил иерей Д. Александров. Репринтное издание. – Тверь: Тверское отделение Российского международного фонда культуры, 1994.
14. Давыденков О. Иерей. Догматическое богословие: учебн. пособ. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2006.
15. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. – М.: «Центр по изучению религий», 1992.
16. Деликостопулос А. Вера православная. – Левкосия-Кипр: Издание Кипрской Церкви, 1993.
17. Дорофей, архиепископ Пражский, Митрополит всех Чешских земель и Словакии. Путеводитель по Библии. Руководство для священнослужителей. – Прага. 1994.
18. Добротолюбие. Т1-5. – М.: АНО «Развитие духовности, культуры и науки», 2004.
19. Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной вере. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995..
20. Ереси. Их происхождение и сущность: Статьи. Пермь: Пермское епархиальное управление. Православное общество «Панагия», 1999.
21. Ефимов И., священник. Современное харизматическое движение сектантства. – М.: ТОО «Природа и человек», 1995.
22. Журавский И., протоиерей. О внутреннем христианстве. – СПб.: САТИС, 1994.
23. Закон Божий, составленный по Священному Писанию и изречениям Святых Отцов, как практическое руководство к духовной жизни. – М.: Сретенский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000.
24. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание сочинений в семи томах. – М.: Православное издательство «Правило веры», 1993.
25. Иларион (Троицкий), архиепископ, новомученик. Без Церкви нет спасения. – М., СПб.: Сретенский монастырь, издательство «Знамение», 1998.
26. Святитель Иннокентий Херсонский. Сочинения. Т1,2,3. – Издание Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2000.
27. Иоанн (Снычев), митрополит. Духовные крупницы из творений святителя Иоанна Златоуста. – Самара, 1997.
28. Иоанн (Снычев), митрополит. Ключи разумения (Книга 1 и 2). – Самара, 1997.
29. Истинность религии. Автор Г. Алексеев. – М.: «Русский вестник», 1998.
30. Каноны, или Книга Правил, Святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, и Святых Отцов. – СПб.: «Общество святителя Василия Великого», 2000.
31. К.В.П. История развития формы креста. Краткий курс православной ставрографии. – М.: Альманах «Жизнь вечная», 1997.

32. Карасев Николай, священник. Путь оккультизма: Историко-богословские исследования. – М.: Пренса, 2003.
33. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. – М.: «Храм свв. бесср. Космы и Дамиана на Маросейке», 1999.
34. Кураев А. Если Бог есть Любовь. – М.: Православный Свято-Тихоновский Институт, 1997.
35. Левшенко Б., иерей. Догматическое богословие. – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1996.
36. Лжеучения нашего времени. Сборник материалов из серии «Троицкий благовестник». – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999.
37. Макарий, митрополит Московский и Коломенский. Православное догматическое богословие. Т1, Т2. – М.: «Паломник», 1999.
38. Мансуров С., священник. Очерки из истории Церкви. – М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.
39. Мистическое богословие. – Киев: «Путь к истине», 1991.
40. Нефедов Г., протоиерей. Таинства и обряды Православной Церкви. – М.: «Русский Хронограф», «Паломник», 1999.
41. Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви. – Белгород, 2002.
42. Папайотис И. Бумис. Непогрешимость Православия. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шачалина, 2001.
43. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. Книги I, II, III, IV. – СПб.: «САТИСЪ», 1994-1996.
44. Пестов Н.Е. Основы православной веры. – М.: Издательство «Елион», 1999.
45. Платон (Игумнов), архимандрит. Православное нравственное богословие. – Сергиев Посад: «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 1994.
46. Попов Е., протоиерей. Нравственное богословие для мирян в порядке десяти заповедей Божиих. – М.: «Правило веры», 2000.
47. Помазанский М., протопресвитер. Православное догматическое богословие. – ST. HERMAN OF ALASKA BROTHERHOOD PRESS, 1992.
48. Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т.1, Т.2. Репринтное издание. – М.: «Возрождение», 1992.
49. Пособие православным миссионерам Пермской Епархии. Составил Архиепископ Афанасий. – Пермь, 2000.
50. Православный библейский словарь. – СПб.: Северо-Западная Библейская Комиссия, 1997.
51. Православие и западное христианство. Д.П.Огицкий, священник М.Козлов. – М.: Издательство храма св. муч. Татианы, 1999.
52. Православный миссионерский путеводитель по Библии. Составлен диаконом И. Смолиным. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.
53. Практическая симфония для проповедников Слова Божия. Составил Григорий Дьяченко. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, –1992.
54. Православие и христианские разделения / Под. ред. прот. Иоанна Свиридова. – М.: Изд-во «Центр по изучению религий», 1996.
55. Религиоведение: Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. / Научный редактор д.ф.н., проф. А.В. Солдатов. – СПб.: Издательство «Лань», 2004.
56. Рубский В., священник. Пособие в разговоре с сектантами. Противосектантский блокнот. – Почаев, 2003.
57. Скрипников В. Христос не был Архангелом Михаилом. – Армавир: Издание православного братства во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 1997.

58. Социальная концепция Русской Православной Церкви. – М.: Даниловский благовестник, 2001.
59. Сокровищница духовной мудрости. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000.
60. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. – К.: ИЦ «Пролог», 2003.
61. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). – М.: «Новая книга», 1995.
62. Стеняев О., священник. Беседы на Книгу Бытия. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 1999.
63. Таицкая А.И. Энциклопедия заблуждений. Религия. – М.: Изд-во Эксмо; Донецк: Изд-во СКИФ, 2005.
64. Тайна Библии. Составитель священник В. Синельников. – М.: Издание Сретенского монастыря, 2000.
65. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. Протоиерей Димитрий Поликарпов. Репринтное издание. – М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000.
66. Троицкий Н. Триединство Божества. – М., 1997.
67. Устав Русской Православной Церкви. – М.: Изд.-во Московской Патриархии, 2000.
68. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – Коломна, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь: Издательство Западно-европейского Экзархата, 1989.
69. Филарет, митрополит. Пространный христианский Катихизис Православных Кафолических восточных Церквей. – Белосток: Белостокско-Гданьская Епархия, 1990.
70. Хвыля-Олинтер А.И. Нынешний иудаизм и православие о признаках прихода Мессии // Миссионерское обозрение. – 2004. – №12. – Белгород: Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
71. Христианство и религии мира. – М.: Про-Пресс, 2000.
72. Яннарас Х. Вера Церкви. – М.: Центр по изучению религий, 1992.

18.2. Старообрядческая (Древлеправославная) литература

72. Великие ученые о Боге и христианстве. – Новозыбков: Издатель – Древлеправославная Архиепископия Новозыбковская, Московская и всея Руси, 1999.
73. Лапкин И.Т. Беседа православного христианина с баптистом. – Барнаул, «Лествица», 1998.
74. Мельников Ф.Е. О безбожнических и христианских догматах, таинствах и обрядах. – Барнаул: Издательство БЮИ, 2000.

18.3. Литература иных вероисповеданий

75. Глазерсон М.Р. Тайны Пасхальной Агады. – М.: Мосты культуры, 2000.
76. Полонский С. Мессия в еврейских праздниках и традициях. – М.: Мессианская Еврейская община «Шомер Бейт Исраэль», 1994.
77. Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. – М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999.
78. Эриксон М. Христианское богословие. – СПб.: «Библия для всех», 1999.

18.4. Светская (а также не явно религиозная) литература

79. Дроздин М. Библейский код. Тайнопись будущего. – М.: Издательство «ВАГРИУС», 2000.
80. Иллюстрированная история религий. В двух томах. – М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1992.

81. Ильин И.А. Религиозный смысл философии. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.