

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
им. преподобного Сергия Радонежского
Пущинское отделение

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Конспекты лекций

Михаило-Архангельский храм г.Пущино

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Содержание курса

Жизнь Церкви в первые 3 века

1. Книга Деяний. Сошествие Святого Духа на апостолов. Первая проповедь ап. Петра и первое крещение народа. Проповедь и чудеса апостолов в Иерусалиме. Жизнь первой Иерусалимской христианской общины. Гонение на Церковь от иудеев. Первомученик архидиакон Стефан.
2. Обращение Савла. Начало крещения язычников. Крещение сотника Корнилия. Апостольский Собор в Иерусалиме.
3. 1-е Миссионерское путешествие ап. Павла. 2-е Миссионерское путешествие ап. Павла.
4. 3-е Миссионерское путешествие ап. Павла. Суд над апостолом Павлом и мученическая кончина его 58-67 гг.
5. Гонение на христиан от Римской империи. Гонения при Нероне 64г. (ап. Петр и Павел). Разрушение Иерусалима 70 г. Гонения при Траяне. Мученичество мужей апостольских: сщмч Климент Римский, сщмч Игнатий Богоносец
6. Апологеты. Иустин Философ. Тертуллиан. Последнее гонение от Диоклетиана 303 г.
7. Прекращение гонений. Константин Великий. Воздвижение Креста Господня. Миланский эдикт. Новые враги христианства. Юлиан Отступник.

Эпоха Вселенских Соборов.

8. Триадологические Соборы. Ересь Ария. I BC. Святители Афанасий Великий, Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунтский. II BC. Великие Каппадокийцы
9. Христологические Соборы. Ересь Нестория. III BC. Ересь монофизитов. IV BC.
10. Император Юстиниан. Теория симфонии. V BC.
11. Магометане. Ересь монофелитов. VI BC. Прп Максим Исповедник.
12. Ересь иконоборчества. VII BC. Прп Иоанн Дамаскин.
13. Отпадение Римской Церкви. Основные догматические отличия римокатоликов.

КНИГА ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ.

Первое слово творихъ ѿ всѣхъ, ѿ Феофиле, ѿже начатъ Иисъ творити же и оучити, даже до дне, въ онъже заповѣдавъ апостолѣмъ дѣломъ свѣтымъ, иже избрѣ, вознесе: Предъ нами же и погуби себѣ жѣла по страданіи своѣмъ, во мнозѣхъ истинныхъ знаменіихъ, дѣлми четъридесатми гл҃олама имъ, и гл҃ола, ѿже ѿ цр҃кви Бж҃іи.

Феофилъ - ученик Луки, которому он посвятил Евангелие и книгу Деяний.

Феофил в переводе с греческого означает *Боголюб*. Таким образом, эта книга адресована и боголюбивому ученику Луки и всякому боголюбивому к читателю.

Книга Деяний повествует о событиях, происшедших после Вознесения Иисуса Христа, и описывает первоначальное устройство Церкви Христовой.

Особенно подробно рассказывается о миссионерских трудах апостолов Петра и Павла:

1-12 главы - проповедь *ап. Петра среди иудеев Палестины*

13-28 главы - проповедь *ап. Павла среди язычников*

Книга Деяний рисует нам картину, как Церковь Христова, утвердившись среди иудеев Палестины, согласно предсказаниям Господа, при упорном неверии большинства иудейского народа перешла в мир языческий и распространилась в Малой Азии и южной Европе.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ. Деян 2(1-17)

В день **Пятидесятницы**, когда вспоминалось дарование Закона на Синае и заключение Завета между Богом и избранным народом, - совершилось сошествие обетованного Св. Духа на апостолов и др. верующих, данного как залог Нового Завета между Богом и людьми. В виде бурного ветра и огненных языков, почивших на каждом, совершилось сошествие Св. Духа на апостолов и обнаружилось в даре разных языков. Собравшиеся на шум со всего Иерусалима пришельцы разных близких и отдаленных стран с удивлением слышали родную им речь из уст галилейских рыбаков и думали объяснить это явление действием молодого вина; но ап. Петр разъяснил им, что в такое раннее время дня (третий час) они не могли быть пьяными; если же говорят чужими им языками, то потому, что на них излился Дух Святой, как пророчествовал о том пророк Иоиль.

Ниспослание же Духа Св. совершилось вследствие того, что незадолго до сего известный им Иисус, засвидетельствовавший о Себе знаменами и чудесами, распятый и умерщвленный неблагодарным народом, но, как Сын Божий и истинный Мессия, воскресший из мертвых, соответственно пророчествам праотца Давида, и потом вознесшийся на небо, ниспослал оттуда по Своему обетованию Духа Св., чем еще более подтверждается Его высокое достоинство как Господа и Мессии. Эта проповедь Петра произвела глубокое впечатление на слушателей: в тот день около 3000 человек уверовали во Христа и крестились в Него. Так положено основание великому зданию Церкви Христовой на земле.

Сошествие Св. Духа на апостолов служит началом Нового Завета, заключенного Богом с родом человеческим, уже искупленным кровью Христа Спасителя. Церковь противопоставляет сошествие Св. Духа на апостолов смещению языков при Вавилонском столпотворении. Там отступление людей от союза с Богом вело к разделению их между собой и к разделению языков, как внешнему признаку разномыслия и разделения. Здесь внешнее смещение языков не препятствовало говорящим быть единомышленными в прославлении Бога и вело к общему соединению всех в одну семью, имеющую одного Отца Бога.

Видимым действием присутствия или получения Духа Святого был дар языков. Апостолы стали прославлять Бога на разных, ранее неизвестных им языках.

Приводя текст из *пр. Иоиль*, ап. Петр не т. говорит об излинии Духа Святого, но и характеризует будущие времена Мессии, приписывая им такие черты, какими изображается в НЗ приближение дней Страшного Суда. Перед пророческим взором ВЗ посланников Божиих пришествие Мессии, I-ое и II-ое, сливались в отдаленной перспективе в одну картину, и день явления Мессии представляется вместе и как день Страшного Суда ^{Иоил 11:31; Мал 4:2}, тем более что пришествие Христово будет сопровождаться такими же последствиями для людей, как и Страшный Суд.

Сошествие Св. Духа в день Пятидесятницы существенно отличается от других сошествий Св. Духа на апостолов и др. христиан. Оно было первое и было началом исполнения обетования Христового.

Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность проповедовать Христово учение всем народам;

Сошел же в виде огня в знак того, что Он опалает грехи, освящает и согревает души.

<p>Конда́къ Ё҃гда иннзше́дъ ѡ́зыкии елѣа, раздѣла́ше ѡ́зыкии вѣшнѣи: ё҃гда же ѡ́гненныа ѡ́зыкии раздѣла́ше, въ соединѣнїе вѣа призвѣа, ѡ́ согласнѣо елѣвнмъ вѣсѣтѣаго Дѣа.</p>	<p>Когда Святой Дух, сойдя (в Вавилоне), смешал <u>языки</u>, то Он разделил <u>народы</u>. Когда же сошел на апостолов в виде <u>языков</u> пламени, Он призвал всех в соединение, и мы теперь согласно славим Святого Духа.</p>
--	--

ПРОПОВЕДЬ ПЕТРА. Деян 2(22-24, 32-33, 36-41)

- ✓ «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, ...Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками незаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его».
- ✓ «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».
- ✓ «Покайтесь, и да креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа».
- ✓ «Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около *трех тысяч*».

Так начало устраиваться *Царство Божие на земле*, т. е. *святая Церковь Христова*. Для проповеди христианского учения апостолы поставляли *священников* через *рукоположение*.

Благодать Святого Духа, данная апостолам в виде огненных языков, теперь подается в Православной Церкви - в *таинствах* через апостольских преемников - *священников*.

Сошествие Святого Духа на апостолов мы называем Пятидесятницей или Троицыным Днем, т.к. с этого дня раскрылось миру действие Пресвятой Троицы. Мы украшаем зеленью храм в знак того, что Бог Животворящим Духом обновил людей для новой жизни.

ЖИЗНЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН. Деян 2 (42-47)

Все же верующие были вместе и имели все общее.

«И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа».

Гдѣ же прилагáше по вѣа днѣ црѣкви спаса́ющыяса.

ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО. Деян 3(1-16)

Петр и Иоанн шли в храм на молитву. При дверях храма, называемых Красными, сидел нищий, хромой от рождения. Он просил у них милостыни.

Рече́ же Пётръ: серебра́ нѣ злота́ нѣбѣтъ оу́ мене, но ѣже ѡ́мамъ, сѣ тѣ дая: во ѡ́ма Іо́на Хрѣта́ Назарѣа, востáни и ходи. И ѣмъ ё҃го за деснѣю рѣкѣ въздвѣже. И вкочнѣвъ стѣа, ѡ́ хожда́ше, ѡ́ вниде съ нѣми въ црѣковь, ходѣа ѡ́ качѣа ѡ́ хвала́а Бгѣа.

Множество народа в изумлении от этого чуда сбежалось в притвор, называемый Соломоновым, где были апостолы. Здесь апостол Петр произнес вторую проповедь о воскресшем Господе. Многие из слушавших апостола уверовали; и было число таковых около 5000 человек.

ГОНЕНИЯ ИУДЕЕВ НА ХРИСТИАН. Деян (4:1-22)

Священники и начальники иудейские, и саддукеи, злясь на проповедь Петра и Иоанна, приказали схватить их и отдать под стражу. На другой день собрались в Иерусалим начальники, старейшины, первосвященники, среди которых были Анна и Каиафа, и, спрашивали: «Какою силою или каким именем вы исцелили хромого?» Петр отвечал им: «Да будет известно всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, поставлен этот человек перед вами здрав».

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись

Видя исцеленного человека, стоящего с ними, старейшины ничего не могли сказать вопреки. Призвав апостолов, они строго приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса.

Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.

Тогда начальники, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо более 40 лет было исцеленному человеку, и все эти годы он был хром.

Деян 11:26 «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами».

Со временем, все верующие в Господа Иисуса Христа стали называться христианами, а учение и жизнь по вере Христовой - христианством.

У иудейских начальников быстрое распространение христианства возбуждали страх и ненависть. Они начали преследовать христиан, настраивать против них народ и обвинять их перед римской властью.

ЧУДЕСА, СОВЕРШЕННЫЕ ПЕТРОМ. Деян 5:12-16

«Руками же Апостолов совершались многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Верующих все более присоединялось к Господу, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все».

АПОСТОЛЫ ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ. Деян 5:17-42

Первосвященник и саддукеи, исполнились зависти, и заключили апостолов в темницу. Но Ангел Господень ночью, выведя их, сказал: «Идите в храм и говорите народу все сии слова жизни».

Наутро, увидев апостолов в храме, первосвященник вновь велел привести их в синедрион. На его требование перестать проповедовать Петр отвечал: ^{Деян 5:29} «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог в Начальника и Спасителя»

Фарисейский законоучитель Гамалиил мудро рассудил: «Оставьте их; ибо если это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
Деян 5:34-39

ВОСКРЕШЕНИЕ ПЕТРОМ ТАВИФЫ. Деян 9:36-42

«В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: серна; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Ученики позвали Петра. И, когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа».

ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ПЕТРА ИЗ ТЕМНИЦЫ. Деян 12:1-17

Царем в Иерусалиме был тогда **Ирод Агриппа** (внук Ирода Великого, избившего Вифлеемских младенцев, и племянник Ирода Антипы - убийцы Иоанна Крестителя). Он приказал убить Иакова Заведеева, брата Иоанна Богослова.

Так Иаков Заведеев стал первым из 12 апостолов мучеником за Христа.

Видя, что это приятно иудеям, царь заключил в тюрьму Петра, намереваясь после праздника Пасхи казнить его. Петра стерегли воины, а церковь все это время прилежно молилась о нем Богу. Ночью, накануне казни, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и у дверей стояла стража. Вдруг явился ангел Господень, и яркий свет осветил тюрьму. Ангел, пробудив Петра, велел ему одеться и идти за ним. Цепи сами упали с рук апостола. Петр шел за Ангелом, думая, что это сон. Так они прошли две стражи и городские железные ворота, которые сами отворились. Ангел исчез, а Петр, придя в себя, сказал: "Теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня от руки Ирода ". Петр пошел к дому, где собирались и молились верующие. Ему долго не открывали, так как не верили, что он мог выбраться из тюрьмы, и принимали его за ангела. Когда же его наконец впустили, он рассказал о том, как Господь вывел его из темницы.

Ирода же вскоре постигла страшная смерть. «Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер».

ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН. Деян 6(2-15); 7(54-60)

После сошествия Святого Духа на апостолов Церковь стала быстро расти. Возникла необходимость заботиться о сиротах, вдовах и бедных, принявших крещение.

Для этого апостолы выделили 7 достойных мужей и посвятили их в диаконы (помощники, служители) Кроме помощи бедным диаконы стали участвовать в богослужениях.

Среди диаконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой Стефан, называемый архидиаконом, (первым диаконом).

И ѿзбрѣша стѣфѣана мѣжа ѿполнена вѣры и дѣла свѣта и премѣрости. Стефанъ же ѿполнь вѣры и силы творѣше знаменїа и чудеса велика въ людехъ.

Стефан дерзновенно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи обвинили Стефана в хуле на Бога и на Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил перед синедрионом историю еврейского народа, показывая, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных Им пророков, и обличил иудеев в казни ожидавшегося ими Мессии- Иисуса Христа.

Во время речи святой Стефан увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц.

И каменїемъ побивѣху стѣфѣана, молѣщасѣ и глаголюща: гдѣи ѿсе, прїимнѣ дѣхъ мой. Преклонѣнь же колѣна, возопѣ глаголющъ великимъ: гдѣи, не остави мѣ грѣхѣ сегѣ, и сїѣ рекъ оубо.

При этом присутствовал юноша, именем Савл, который стерег одежды побивающих камнями.

Архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа в 34 году после Рождества Христова.

После этого началось в Иерусалиме преследование христиан, от которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны. Так христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи.

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА Деян 8:1-3; 9:1-28

Фарисей Савл был одним из самых жестоких гонителей зарождающейся Иерусалимской церкви.

Хорошо зная Священное Писание, Савл ревностно соблюдал законы отцов. Не веря в то, что Иисус Христос - и есть обещанный Мессия, он считал христиан еретиками. Он получил от первосвященника власть преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.

По дороге в Дамаск Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

В Дамаске был один из 70 апостолов - Анания. Голос Господа повелел ему возложить на Савла руку и вернуть ему зрение, «ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми».

Когда Анания возложил руки на Савла, он прозрел и тотчас же принял святое крещение.

«И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий».

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила Савла бежать. Ученики Дамаска ночью спустили его в корзине по городской стене.

Савл покинул Дамаск и, придя в Иерусалим, старался примкнуть к ученикам Иисуса, но все боялись его, не веря, что он тоже ученик. Тогда апостол Варнава рассказал, как на пути Савл видел Господа, и как он смело проповедовал во имя Иисуса в Дамаске. Тогда апостолы приняли Савла, как брата.

НАЧАЛО КРЕЩЕНИЯ ЯЗЫЧНИКОВ Деян 10-11 гл.

Сотник Корнилий был благочестив, чтит Бога со всем домом своим, творил много милостыни и всегда молился Богу. Ангел в видении повелел разыскать и привести к себе Петра. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Слуги Корнилия отправились за Петром в Иоппию.

Деян 10:9-16 Когда они подходили к Иоппии, Петр взшел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. Вдруг он увидел сходящее с неба полотно, в котором находились всякие земноводные, звери, пресмыкающиеся и птицы. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Но голос отвечал:

«Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Деян 10:15

Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо. В это время пришли за ним мужи от Корнилия. Петр угостил их, а на следующий день пошел с ними. Придя, он обратился к Корнилию и собравшимся его близким:

Деян 10:28; 34-35 «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».

Деян 10:34-35 «Вижу теперь, что Бог *не делает различия между людьми*, и во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему».

И, напомнив собравшимся известные им по слухам события из жизни Спасителя, проповедал им о Его Воскресении и призывал их к вере в Иисуса Христа, как предвозвещенного пророками Искупителя грешных.

Деян 10:44-48 Когда Петр говорил, *Дух Святой сошел* на всех слушавших, и заговорили они разными языками и величали Единого Бога. Пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. «Кто может запретить креститься *водою* тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?», - сказал Петр и повелел всем им креститься во имя Иисуса Христа.

Деян 11:15-18 В Иерусалиме обращенные из иудеев стали упрекать Петра в том, что он ходил к язычникам. Петр рассказал о своем видении и о схождении Святого Духа. Тогда ученики успокоились и сказали: «Видно и язычникам дал Бог покаяние и жизнь»

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ 51 г.

В Антиохии последователи Христа из иудеев стали утверждать, что язычники прежде крещения должны быть обращены в еврейскую веру и строго соблюдать обрядовый закон Моисея. **Павел** и **Варнава** спорили с ними. Тогда решено было отправить их для разъяснения к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.

Так в **51** году состоялся 1-ый Апостольский Собор.

На нем выступил **Петр**. Он сказал, что Господь, избравший его сначала для обращения язычников, не положил никакого различия между язычниками и иудеями и всем одинаково даровал Духа Святого, а потому христианам из язычников не нужно исполнять обрядового закона Моисеева. Мы веруем, - закончил свою речь апостол, - что *благодатию Господа Иисуса Христа спасаемся*.^{Деяния 15:11}

Павел и Варнава подтвердили его слова рассказом о том, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них у язычников.

Тогда начал речь **Иаков**, брат Господень, *епископ* Иерусалимской церкви, строгий законник, названный за это Праведным. Иаков поддержал Петра в том, что «Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое». Сказал, что это согласуется с пророчеством:^{Деян 15:16} «Потом обращусь и воссоздам *скинию* Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое».

По предложению Иакова было составлено соборное послание, разосланное Антиохийской и другим Церквям:

Деян 15:28 «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите».

1-ОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

на Кипр и в Малую Азию. 45-49 г.

Савл стал ревностным исполнителем заповеди Иисуса Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам».

Деян 13:1-12 Из Антиохии Савл с *Варнавой* отплыли на *Кипр*.

На Кипре проконсул *Сергий Павел*, муж разумный, пожелал услышать от Савла и Варнавы слово Божие. Но *Елима-волхв* старался отвести проконсула от веры.

Тогда «Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню».

С этого момента Савл стал именоваться римским именем *Павел*. Перемена имени символизирует начало новой жизни (как в монашестве).

Фарисей Савл, *гонитель христиан*, стал *апостолом Христовым Павлом*.

*[Деян 13:14-32, 38-39, 42-52. Короткий рассказ о ВЗ-жертвоприношениях, Иерусалимском храме и синагоге].

В *Антиохии Писидской* Павел в синагоге обратился к народу.

Он изобразил историю еврейского народа от патриархов до царя Давида, указав на великие благодеяния Божии. И показал, что Иисус Христос, Которого распяли иудеи, - есть обещанный пророками Спаситель.

Деян 13:32 «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса».

Деян 13:38-39 «Ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им (*Иисусом*) всякий верующий».

Деян 14:8-23

В *Листре* Павел, призвав имя Господа Иисуса Христа, исцелил *хромого*. Народ подумал, что Павел и Варнава - боги.

Деян 14:13 «Жрец же идола Зевса, приведя волов и принеся венки, хотел совершить жертвоприношение».

Но они воспрепятствовали, говоря: Деян 14:15 «...И мы - подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них».

Многие иудеи и язычники принимали новое учение. Недовольные же подстрекали народ и добились того, что Павла побили камнями; но он остался жив.

✓ Каков итог миссионерской проповеди апостола Павла?

За время 1-го путешествия Павел и Варнава основали христианские общины-церкви в городах малой Азии и рукоположили там пресвитеров в каждой церкви.

2-ОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА В МАКЕДОНИЮ И ГРЕЦИЮ

51-54 г.

Деян 15:36, 40-41 Павел в сопровождении *Силы*, одного из еврейских христиан, посетил ранее основанные общины в Малой Азии.

Деян 16:1-2 В Листре Павел приобрел любимого ученика своего - *Тимофея*.

Деян 16:8-12 «Сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: Предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас **мы** положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там», - пишет *Лука*, очевидно, сам присоединившийся здесь к Павлу.

Деян 16:16-21 «В *Филиппах* встретила нас одна служанка, *одержимая духом прорицательным*, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за нами, она кричала:

«Сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять»».

Деян 16:22-34 Воеводы посадили их в темницу.

Вдруг сделалось *землетрясение*, отворились все двери, и узы у всех ослабели. Тюремный сторож, подумав, что узники разбежались, хотел убить себя. Но Павел сказал ему: "Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь". Припав к ногам Павла и Силы, сторож спросил их: "Что мне делать, чтобы спастись?" Они же ответили: "*Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой*".

Тогда он вывел их из темницы, омыл им раны и немедленно крестился сам и все домашние его.

Павел прибыл в *Афины* - столицу Греции, центр мировой культуры и родину величайших философов.

Деян 17:16-34 «Павел возмутился духом при виде этого города, полного *идолов*».

Афиняне привели его в *ареопаг*, желая послушать новое учение.

Павел, став среди ареопага, сказал:

«Афиняне! вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано *Неведомому Богу*».

(это означало, что если есть еще какой-то бог, забытый афинянами среди множества других, то они готовы чтить и его)

«Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё. Он произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем.

Мы не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

Бог ныне повелевает людям всем покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».

«Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом слушаем тебя в другое время».

Деян 17:34

«Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был *Дионисий Ареопагит*.

Позднее Павел поставил его в епископа Афинского.

Из Афин Павел пришел в *Коринф*, где основал большую христианскую церковь. Далее отправился в *Ефес*, затем побывал в Иерусалиме и возвратился в *Антиохию*.

3-Е МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА В ЭФЕС, МАКЕДОНИЮ, ИЕРУСАЛИМ 54-58 г.

После недолгого пребывания в Антиохии Павел предпринял 3-е путешествие, он остановился в *Ефесе*, где проповедовал в течение 2-х лет.

Деян 19:11-20 «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома».

«Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми. С такую силу возрастало слово Господне».

В Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел Своему народу *беречься чародейства*: «Не должен находиться у тебя ... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18:10-12

В *Ефесе* был великолепный храм богини *Артемиды*, который был одним из *7 чудес света*.

Деян 19:23-28 **Серебряник Димитрий** и другие ремесленники, продававшие серебряные храмы Артемиды, как сувениры, подняли мятеж против Павла и христианских вождей, т. к. многие бывшие поклонники Артемиды *обратились к Живому Господу Богу*.

Павлу пришлось оставить Ефес, он опять посетил Македонию и Грецию, в том числе Филиппы и Коринф.

Деян 20:17-38 Павел возвратился в Малую Азию. В г. Милит он собрал *пресвитеров* большой церкви из Ефеса, чтобы проститься с ними, т. к. знал, что больше не встретит их в этой жизни. Затем Павел добрался до Иерусалима.

Деян 23-26 В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа Павел был взят под стражу римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте.

СУД НАД АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ И МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА ЕГО 58-67 ГГ.

Когда после 3-го путешествия ап. Павел прибыл в Иерусалим, то ап. Иаков, епископ Иерусалимской Церкви, предупредил его, что иудеи крайне раздражены против него, и посоветовал ему для смягчения этой злобы принять участие в обете известных ему четырех назореев. (Это особенное раздражение против себя апостол возбудил, *во-первых*, самым обращением своим из гонителя в ревностнейшего проповедника христианства; *во-вторых*, свободной проповедью о необязательности для христиан соблюдения обрядового закона Моисеева. Участие ап. Павла в обете назореев показало бы иудеям, что он - не такой противник закона Моисеева, каким представляли его). Апостол Павел последовал этому совету. (Св. апостол сам во многих случаях соблюдал обрядовые законы и учил, что христиане из евреев могут продолжать соблюдение древних обрядов. Он только не принуждал язычников делаться по вере иудеями.) Семь дней, в которые назорей должны были поститься по своему обету пред принесением жертвы, уже приходили к концу, как вдруг увидели апостола особенно враждебные ему иудеи из Малой Азии и подняли страшный крик. "Мужи израильские, помогите: этот человек всех повсюду учит против народа, закона и места сего; притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие." Весь город пришел в движение. Евреи схватили апостола и хотели уже умертвить его; но явился начальник римской стражи и, полагая, что это какой-либо важный преступник (пред тем временем разыскивали какого-то возмутителя Тимофея), велел сковать апостола двумя цепями и вести в темницу. Толпа неистово кричала: "Смерть ему; истреби его от земли, ему не должно жить!" При этих яростных криках евреи метали одежды и бросали пыль на воздух. (Поводом к этому последнему обвинению было то, что евреи видели в городе апостола Трофима, христианина из язычников.)

Ввиду такого страшного раздражения евреев против апостола римский начальник велел бичевать его, но апостол заявил о своем достоинстве римского гражданина.

Начальник испугался, поспешил освободить его от оков и велел собраться синедриону, чтобы достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи. Заседание синедриона прошло в ожесточенных спорах между фарисеями и саддукеями по поводу слов апостола, что он фарисей и его судят за ожидание воскресения мертвых. Фарисеи приняли его под свою защиту, а саддукеи так раздражались против апостола, что готовы были растерзать его. В ночь после этого бурного дня Господь явился апостолу и сказал: "Дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме."

На другой день 40 евреев сделали заклятие не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. Временем для убийства назначено было, когда апостола поведут из темницы в синедрион на другое заседание. Первосвященник и старейшины вошли с ними в соглашение. Римский начальник, узнав об этом, поспешил препроводить апостола под крепкой охраной (200 пеших воинов, 70 конницы и 200 стрелков) в Кесарию, на суд прокуратора Феликса.

Феликс 2 года продержал апостола под стражей, надеясь получить за него выкуп от назореев, которые считались богатыми (потому что апостол участвовал в обете назореев). Однажды он пригласил Павла и со вниманием слушал, пока апостол говорил ему о вере, но как скоро он начал говорить о нравственных обязанностях — правосудии, воздержании, упомянул о будущем суде на нечестивых, прокуратор прервал его и сказал: "Пойди теперь, а когда найду время, позову тебя." Преемник Феликса, прокуратор Фест, для угождения евреям хотел выдать им апостола. Тогда Павел потребовал, чтобы дело его было перенесено на суд самого кесаря, и его отправили на корабле в Рим.

Во время путешествия в Рим апостол претерпел сильную морскую бурю. Две недели плывшие не видали ни солнца, ни звезд, потеряли всякую надежду на спасение и, ожидая с часу на час смерти, не вкушали пищи. Но вот великий апостол встает среди собрания и именем Божиим предрекает, что все спасутся, погибнет один корабль. "Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: "Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою." Через несколько времени плывшие высадились на острове Мелите (Мальте), а затем Павел благополучно достиг Рима.

В Риме около 2-х лет производилось дело об апостоле, и он содержался под т. н. благородной и легкой стражей: жил в наемном доме под охраной одного воина и мог принимать к себе кого хотел. В течение этих 2-х лет он проповедовал сперва евреям, жившим в Риме, а потом язычникам и имел такой успех, что некоторые даже из дома кесарева обратились ко Христу. В то же время апостол написал четыре послания: к Филиппийцам, Колоссянам, Ефессянам и Филимону.

Послания к Филиппийцам называют благодарственным. Филиппийцы особенно любили Павла; 2 раза уже послали ему пособия Фессалоники, и теперь, узнавши, что он — узник в Риме, отправили ему богатые дары. Павел трогательно благодарил их за усердие к нему.

Послания к Ефессянам и Колоссянам сходны между собою по содержанию. Апостол прославляет в них Лицо и служение Господа Иисуса Христа и предостерегает верующих от приверженности как иудейской обрядности, так и языческой философии.

Филимон был богатый житель города Колосс. Его раб Онисим бежал от него, был в Риме, слушал ап. Павла и обратился к вере. Ап. Павел с великою пастырскою любовью, кротостию и смирением ходатайствует за Онисима пред Филимоном и просит принять его не как раба, но как брата своего возлюбленного.)

После 2-летнего домашнего заключения Павлу дана была свобода, и он предпринял **4-ое путешествие для проповеди**, на которое указывают пастырские его послания. Одно из этих посланий указывает на посещение им о-ва Крита, где, для утверждения Церкви он оставил ученика своего Тита. Апостол предоставил Титу докончить то, чего он сам не успел сделать, и поставить по всем городам пресвитеров ^{Тит 1:5}. Полномочия власти, данной этому ученику, превышают права пресвитеров и указывают на поставление Тита во епископа Церкви Критской.

Около 67 г. апостол Павел вторично прибыл в Рим, проповедовал даже при дворе императора Нерона и, по древнему преданию, обратил к вере его любимую наложницу. За это был предан суду и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению его, из львиных челюстей, т. е. от съедения зверями в цирке ^{2 Тим 4:16-17}, однако же был заключен в узы. Во время последнего пребывания в Риме ап. Павел рукоположил для Римской Церкви 2-х епископов — Лина и Анаклета и написал послания: 2-е к Тимофею и к Евреям. (Послания 1-е к Тимофею и к Титу были посланы ранее, во время 4-го путешествия.) "Я уже становлюсь жертвою, — пишет ап. к Тимофею, — и время моего отшествия настало" ^{2 Тим 4:6}

В 67 г., 29 июня, св. апостол окончил свою славную жизнь мученической смертью. Ему, как римскому гражданину, назначена была казнь благородных — усечение мечом.

НАЧАЛО ГОНЕНИЙ ОТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Когда кончились гонения на Церковь со стороны иудеев, начались страшные, продолжавшиеся два века с половиною гонения на язычников в Римской империи.

Главная и более общая причина гонений на христиан со стороны язычников — это совершенная противоположность учения христианского утвердившимся обычаям, нравам и воззрениям язычества. Язычники терпели всякую веру, лишь бы она не мешала им жить по-прежнему. Христианская же вера во всем изменяла образ жизни. Вместо эгоизма проповедовала любовь, на место гордости ставила смирение, вместо роскоши, доходившей в Римской империи до страшных размеров, требовала воздержания и поста; искореняла многоженство, возвысила значение рабов, вызвала к богачам о милосердии и благотворительности. Эта борьба новых начал со старыми языческими порядками была так велика, что пошатнула здание Римской империи. Дряхлый организм ее не мог выдержать силы нового учения и должен был распасться. На место ее, по мановению Промысла, двинулись из глубины Азии новые народы. Во время борьбы христианства с язычеством необозримыми толпами они теснились в пределах греко-римского мира, и в их юных сердцах впоследствии со всей силою своею воздействовало новое христианское учение.

При этой общей причине ненависти языческого мира к христианству действовали частные причины, вызывавшие вражду к нему со стороны простого народа, образованной публики, со стороны жрецов, оракулов и других приверженцев старого порядка и, наконец, областных правлений и императоров.

Простой народ видел, что христиане отделяются от него в вере, в образе жизни, перетолковывал это по своим грубым понятиям во вред христианам и часто был слепым орудием, которым действовали враги христианства. Например: христиане не приносили жертв языческих — за это называли их безбожниками; христиане не участвовали в языческих увеселениях, противных их нравственности, — за это называли их врагами человеческого рода, человеконенавистниками. Бывали где-либо общественные бедствия, например: засуха, язва — жрецы и оракулы винили в них христиан, которые будто бы не почитанием богов навлекали на свою страну гнев их. И вот поднималась против христиан ярость кровожадной толпы.

Образованные люди, или так называемые философы, почитали, по своей ученой гордости, суеверием святу ю веру в Господа, по неизреченной любви пострадавшего за человеческий род на кресте. А видя, с какою твердостью христиане переносят свои страдания, говорили, что это слепой и вредный фанатизм. Даже такие ученые, как Тацит и Плиний Младший, называли христианство суеверием: первый «пагубным», второй — "грубым и безмерным." Впоследствии, когда это мнимое суеверие стало подрывать самые основы язычества, явился целый ряд писателей, которые силились с ученой точки зрения опровергнуть и унижить христианство. Чувствуя свою слабость в борьбе с ним, они старались вооружить против него царей и правителей.

Жрецы языческие, прорицатели, делатели идолов ненавидели христиан, между прочим, потому, что те подрывали их профессию, лишали их доходов и заработка ^{Деян 19:23-29}; из их среды выходили те злые клеветы на христиан, которые были распространены во время гонений: будто бы они в своих собраниях предаются разврату, пьют кровь младенцев и т. п. Оракулы возбуждали правителей и народ против христиан, давая ответы, неблагоприятные для них. Отчего была неудача на войне, за что боги посылали засуху, моровые язвы, почему оракул не отвечает вопрошающему его императору или полководцу — вся вина в том слагалась на христиан.

Историю гонений на христиан в первые три века можно разделить на следующие периоды:

1) Правительство римское в течение всего первого века не обращает особенного внимания на распространение христианства, и если христиане подвергаются гонениям, то вследствие личных побуждений со стороны императоров, а не в видах правительственных.

2) В начале второго века воздвигаются на христиан гонения в видах правительственных, но гонения эти долгое время имеют характер случайный и зависят от произвола правителей, от воззрений и характера государей.

3) С половины третьего века гонения принимают более напряженный и ожесточенный характер. Христианство преследуется как враждебная империи секта, с целью совершенного искоренения ее.

В первый из сих периодов гонения были при императорах Нероне и Домициане.

Нерон обвинил христиан в поджоге Рима, произведенном по его собственному желанию. Годы 64-68 были страшные для христиан: их распинали на крестах, зашивали в звериные шкуры и в таком виде отдавали на съедение диким зверям, зашивали в мешки, которые обливали смолой и зажигали во время народных гуляний.

Домициан был государь подозрительный и жадный до денег. Злоба его в особенности преследовала богатых людей, имения которых поступали в его казну. Он предал смерти своего близкого родственника Флавия Клемента за исповедание святой веры, а жену его Домитиллу сослал на отдаленный пустынный остров. Раз Домициан услышал, что в Палестине живут родственники Господа Иисуса Христа, которые ожидают Его пришествия. Их вытребовали в Рим. Это были внуки апостола Иуды, брата Господня. Подозрительный царь тогда только успокоился, когда удостоверился в их бедности и узнал, что они ожидают не земного, а небесного царства.

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА 70 г.

Евреи, не принявшие обещанного Богом Спасителя, и предавшие Его на смерть, а затем убивавшие многих христиан, получили возмездие. Иерусалим и храм Божий были разрушены римскими войсками до основания, когда евреи подняли мятеж. Так в 70 году исполнилось предсказание о том Господа. Место, где стоял Храм, было вспахано плугом, так что не осталось камня на камне. Народ еврейский был рассеян по всей земле. Их истребляли и продавали в рабство. Палестину стали населять другие народы, которые построили новый Иерусалим.

Вера же Христова стала утверждаться среди язычников. Распространение христианства среди язычников вызвало гонение на них со стороны римских императоров. Христиане считались врагами государства и императоров. Их подвергали самым ужасным мучениям.

Во второй период наиболее сильные гонения были от императоров Траяна, Марка Аврелия и Септимия Севера.

Имп. Траян (98-117) строго воспретил существование тайных обществ, имеющих свои собственные законы, кроме общих государственных. Многие из областных правителей поспешили направить этот закон против христиан и стали их преследовать. Но один из них, именно проконсул Малой Азии Плиний Младший, ужаснулся множества обвиняемых в христианстве и обратился к императору за разъяснением, как с ними поступать. Траян решил так: разыскивать христиан не должно, но если кто будет обвинен судебною властью в принадлежностях к христианству, того казнить. (На это один из апологетов христианских (Тертулиан) справедливо возразил: "Если ты казнишь христиан как виновных, то почему же не разыскиваешь их? Если же не разыскиваешь как невинных, зачем же казнишь?")

ГОНЕНИЯ ПРИ ТРАЯНЕ. МУЧЕНИЧЕСТВО МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ

Мужи Апостольские - Церковные писатели, которые были или считались учениками апостолов. Они составляют переходную группу от авторов новозаветных писаний к апологетам 2 в. В состав их входят:

- 1) **«Учение двенадцати апостолов»** открыто греческим митрополитом Вриеннием в 1883. В начальной церкви это произведение пользовалось высоким авторитетом, употреблялось при богослужении и для наставления оглашенных. Появилось оно в конце 1 в.
- 2) **«Послание к церкви Коринфской»** предание приписывает Клименту. Написано послание в 96.
- 3) **«Послание Варнавы»**, по преданию, написано тем лицом, о котором мы знаем из посланий Павла и из «Деяний». Послание в свое время пользовалось большим уважением и в списках ставилось непосредственно после книг новозаветного канона.
- 4) С именем **Игнатия Богоносца** Антиохийского, замученного при Траяне, известно много посланий, но из них подлинными считаются только семь - к церквам Эфеса, Магнезии, Траллеса, Рима, Филадельфии, Смирны и к Поликарпу. Автор отправляет их по дороге на место суда и казни в Риме. Одной из характерных черт этих посланий является их епископализм: автор зовет церкви под знамена иерархии для успешной борьбы за существование.
- 5) **«Послание Поликарпа к Филиппийцам»** принадлежит, по свидетельству Иринейя (конец 2 в.), ученику Иоанна Богослова. Поликарп пострадал в Смирне в 155 или в 166.
- 6) **«Пастырь Ермы»** - самое значительное по объему произведение разбираемого типа. Оно написано в Риме на греческом языке мирянином Ермой ок. 145 и получило свое название оттого, что ангел, сообщающий автору откровение, являлся ему в виде пастыря. Книга распадается на три части: первая содержит пять видений, вторая - 12 заповедей, третья - десять подобий. Книга сначала пользовалась большим уважением, но борьба с монтанистическим профетизмом оттеснила ее из-за апокалиптического характера на второй план.
- 7) **Папий Иерапольский**, по сообщению Иринейя - ученик апостола Иоанна и друг Поликарпа, жил приблизительно между 75 и 150. Он поставил себе целью собрать изречения Иисуса и рассказы о его деяниях, какие он мог получить от учеников апостолов.

СЦМЧ. КЛИМЕНТ РИМСКИЙ

Священномученик Климент, папа Римский, род. в Риме в богатой и знатной семье. Юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не радовали утхи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его учении, св. Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы. В Александрии Климент встретил св. ап. Варнаву, слова к-рого слушал с глубоким вниманием. Прибыв в Палестину, св. Климент принял Крещение от св. ап. Петра и стал его ревностным учеником и постоянным спутником. Св. ап. Петр незадолго до своих страданий рукоположил св. Климента во епископа Рима. После кончины апостола, а за ним св. Лина, еп. Римского (67 - 79), и его преемника, св. еп. Анаклета (79 - 91), на Римской кафедре находился св. Климент (с 92 по 101 год).

Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг св. папы Климента обратили многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи.

Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на свт. Климента имп. Траяну (98 - 117), обвинив святого в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал св. Климента из столицы, отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса. Многие из учеников святыни последовали за своим духовным отцом. Прибыв на место ссылки, св. Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к св. Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день крестилось по 500 человек и более. В каменоломнях, был вырублен храм, в котором он священнодействовал.

Апостольская деятельность святого вызвала гнев имп. Траяна, и он приказал утопить св. Климента. В 101 г. мученика ввергли в море с якорем на шее.

По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы, и всего народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме ("Ангельской церкви") нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины свт. Климента море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Только в IX в., во время царствования Константинопольского имп. Никифора, по Божию попущению, мощи св. Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет. При имп. Михаиле и матери его Феодоре Херсонес посетили **равноапостольные Кирилл и Мефодий**. Узнав о сокрытых мощах свт. Климента, они побудили еп. Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика. После соборного служения св. Кирилла и Мефодия и прибывшего с ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы всех собравшихся на поверхности моря в полночь чудесно появились св. мощи еп. Климента. Их торжественно перенесли в город в церковь святых Апостолов. Часть мощей была принесена св. Кириллом и Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев св. равноапостольным князем Владимиром и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя св. Климента. В России священномученику посвящались многие храмы.

Свят. Климент, к-рого относят к мужам апостольским, оставил нам духовное наследие - два послания к Коринфянам - первые после писаний святых Апостолов письменные памятники христианского учения.

1-е Послание к Кор.: Повод к написанию: «мятеж нек-рых мирян против клира», поэтому излагает учение о Св.Троице.

Домостроительство Божие: участвуют все Ипостаси Святой Троицы: Богу Отцу принадлежит изволение устроить Царство Божие; Сын - главное орудие Домостроительства спасения, а Св. Дух как *Полнота* благодатных средств, ведущих ко спасению.

Экклезиология: Богоучрежденность церковной иерархии, соборное признание претендентов, спасение через Церковь.

Этика: Христос есть образ для определения нравственных норм поведения ее членов.

2-е Послание свт. Климента Римского

Спасение как «возведение от небытия к бытию» и от незнания к знанию.

Экклезиология: учение о предсуществующей Церкви – «создал мужчину и женщину» - «мужчина – Христос, женщина – Церковь». Видимая Церковь во плоти Христа, невидимая – в Св. Духе. Прослеживаются эсхатологические аспекты.

Сотериология: Во плоти крестимся, во плоти воскресаем, во плоти должны каяться.

СЦМ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

Св. Игнатий Богоносец близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху.

Св. Игнатий род. в Сирии в последние годы жизни Спасителя.

Его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»^{Мф 18:3}. Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Он был учеником ап. и ев. Иоанна Богослова. Из послания св. Игнатия к смирянам видно, что он был особенно близок к ап. Петру и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 г. скончался Евод, один из 70-ти учеников Христовых, и его преемником на Антиохийской кафедре (в столице Сирии) стал Игнатий.

Св. Игнатий управлял Антиохийской церковью 40 лет (67-107 гг.) В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел на богослужения антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней Церкви.

В 107 г. имп. Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что свт. Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император потребовал, чтобы святитель прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал 7 посланий, к-рые сохранились до наших дней. В своих посланиях св. Игнатий просит христиан не пытаться спасти его от смерти: *«Умоляю вас, не оказывайте мне неблагоприятной любви. Оставьте меня быть пищею зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я — пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделают чистым хлебом Христовым».* Услышав о мужестве святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя свщмч. Климента, папы Римского.

В своем послании к Ефесянам св. Игнатий писал: *«Храните веру и любовь и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь суть начало и конец жизни. Вера - начало, а любовь - конец, обе же в соединении суть дело Божие. Все прочее относящееся к добродетели от них происходит. Никто исповедующий веру не зрешит, и никто стяжавший не ненавидит».*

Христология Игн. Б.: полемика против докетов (Христос как бесплотный ангел), Игнатий утверждает действительность плотской природы Христа.

Сотериология Игн. Б.: (Христос умер на кресте – мученичество есть совершенное Ему подражание). Мученичество - возрождение к новой жизни.

Экклезиология Игн. Б.: невозможно быть христианином, не участвуя в жизни Церкви. Церковь становится собой, когда ее члены сходятся вместе для совершения общего таинства.

Впервые изложена церковная иерархия. Глава евхаристического собрания – епископ. Епископу надо следовать как Христу. Пресвитерам как апостолам.

СЩМ. ПОЛИКАРП СМИРНСКИЙ

Жизнь: ученик Ин. Богослова, друг Игнатия.

Свт. Поликарп, еп. Смирнский, род. ок. 80 г., жил в Малой Азии, в г. Смирне. Рано оставшись сиротой, он был воспитан, по указанию Ангела, благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери Поликарп раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным. Его очень полюбил и приблизил к себе св. еп. Смирнский Вукол. Он посвятил Поликарпа в диакона, поручив ему проповедовать в храме Слово Божие.

В то время был жив св. ап. Иоанн Богослов. Св. Поликарп был особенно близок к св. Иоанну Богослову, к-рого сопровождал в его апостольских путешествиях. Свт. Вукол рукоположил св. Поликарпа во пресвитера, а незадолго до кончины завещал поставить его епископом на Смирнскую кафедру. Когда совершалось посвящение святого Поликарпа во епископы, ему явился Господь Иисус Христос. Свт. Поликарп с апостольской ревностью руководил своей паствой. Пользовался он большой любовью и среди священства. С большой теплотой относился к нему святой Игнатий Богоносец. Отправляясь в Рим, где его ожидала казнь, он писал св. Поликарпу: "Как кормчим нужны ветры или обуреваемому - пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы достигнуть Бога".

При имп. Марке Аврелии (161 - 180) на христиан было воздвигнуто одно из жесточайших гонений. Язычники требовали, чтобы судья искал св. Поликарпа - "отца всех христиан" и "совратителя всей Азии". В это время свт. Поликарп по настоятельной просьбе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины пришли за ним, св. Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания и смерть описаны в "Послании христиан Смирнской Церкви к другим Церквам" - одном из самых древних памятников христианской письменности. Будучи приведен на суд, свт. Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Пламя окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Видя, что огонь не вредит ему, толпа язычников и иудеев стала требовать, чтоб он был убит мечом. Когда св. Поликарпу нанесли рану, из нее вытекло так много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожгли. Смирнские христиане с благоговением собрали его честные останки, свято чтя его память.

При жизни свт. написал несколько Посланий к пастве и писем к разным лицам. До нашего времени дошло его Послание к Филиппийцам, которое, по сообщению Блаж. Иеронима Стридонского, читалось в Малоазийских церквях за Богослужением. Оно было написано святителем в ответ на просьбу Филиппийцев прислать им сохранившиеся у святителя Поликарпа письма священномученика Игнатия Богоносца.

Учение: Церковь – странствующая, не имеет постоянного места на земле. В посл. к Филипп. призывает к молитве за власть державших.

АПОЛОГЕТЫ

В Римской империи II в. христианство было объявлено «незаконной религией». Самое имя «христианин» уже являлось юридическим поводом для преследования. Христианство могло бы легко приобрести законность. Для этого было бы достаточно примириться с преобладающим в римском обществе синкретизмом (сосуществованием многих верований), т.е. признать Христа всего лишь одним из богов римского пантеона и согласиться на участие в культе обожествленного римского императора и римских богов. Тот факт, что христиане отказывались и от того, и от другого, служил поводом для их обвинения в атеизме.

В Римской империи того времени лишь евреи были легально освобождены от поклонения римским богам, так как римляне по опыту знали, что этого им от евреев никогда не добиться. Пока христианство не порвало с иудаизмом, его считали одной из еврейских сект и потому не преследовали. Проблемы начались по мере того, как нарастал конфликт между Церковью и синагогой.

В такой обстановке зародилась ранняя христианская апологетика. Целью апологетов было, прежде всего, продемонстрировать языческому обществу приемлемость христианства с культурной точки зрения. На них нападали, обвиняя в варварстве, за то, что (как считали язычники) никому неизвестную, противоречивую и ненужную книгу, Библию, они почитали боговдохновенной. Поэтому апологеты пытались показать вечный смысл ветхозаветной истории, но в то же время им приходилось отмежевываться от иудаизма, показывая истину именно христианского понимания Библии.

Нужно было найти параллели между греческой философией и христианской мыслью, но одновременно представить языческую философию предшественницей христианства, а христианство - откровением того, что языческая философия лишь предчувствовала.

ОТНОШЕНИЕ РАННЕХРИСТИАНСКИХ АПОЛОГЕТОВ К АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ НА ПРИМЕРЕ ИУСТИНА ФИЛОСОФА И ТЕРТУЛЛИАНА

ИУСТИН ФИЛОСОФ

О св. Иустине Мученике нам известно из «Церковной истории» Евсевия. Кроме того, до нас дошел официальный протокол его мученичества. Иустин родился в древнем Сихеме в Самарии. *«Таким образом, вблизи источника Самаряныни, где она искала и просила у Спасителя живой воды, родился этот христианский мудрец, искавший и нашедший в христианстве эту живую воду».*

Иустин пришел к христианству через разочарование в философии. Он много искал истину у разных философских школ, но постепенно разочаровался в стоиках: перипатетиках, пифагорейцах, и несколько больше задержался на платоновской философии, но оставил и ее. Его обращение в христианство у Евсевия описывается в несколько романтических красках. Однажды, гуляя по пляжу, он повстречал старика, который убедил его в том, что все ветхозаветные пророки и были истинными философами. Также на Иустина произвело большое впечатление то мужество, с которым умирали христианские мученики. Ко времени иудейской войны 132-135 гг. Иустин уже был крещен. «Степень» философа давала ему право заниматься преподавательской деятельностью, и Иустин отправился в Рим, где открыл свою собственную школу. Он претерпел мученическую кончину через обезглавливание вместе с шестью своими учениками во время гонения императора Антонина Пия (138-167 гг.).

"Философом" Иустина назвал Тертуллиан

И это имя сохранилось за ним не только потому, что по своему образованию он - философ, но и потому, что он один из первых, кто положил начало христианской философии: *«Он представляет собой тот довольно многочисленный класс честных и благородных язычников II столетия, которые искренно, всеми силами души своей, были преданы истине, которые служение ей поставляли задачей всей своей жизни и которые, чтобы найти ее, чтобы решить неотступно занимавшие их вопросы... прошли по порядку все религиозные системы, все философские школы ... и, не найдя здесь того, чего искали, встречались наконец с каким-нибудь христианским проповедником и переходили в христианство».*

Св. Иустин подобно другим апологетам, получил философское образование и прошел через большие искания в области философии. «Несмотря на постигшее его разочарование в философских школах, он не отказался от своей любви к самой философии. Он являет в этом отношении отрадный пример сочетания верности Христу и Евангелию с уважением к человеческому знанию и мудрости.»

Христианство сделало его настоящим философом

Принятие крещения не помешало Иустину носить тогу философа, ибо по его словам только после знакомства с Ветхим Заветом и учением Христа, он познал истинную философию и *"таким-то образом и сделался философом."*

Христианство не отвратило его от испытующих вопрошаний ищущего разума, но в христианстве он *"нашел сладчайшее успокоение,"* т.к. он не испугался *"труда познать Христа Божия и сделался Его совершенным учеником"*.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ УЧЕНИЯ ИУСТИНА О ФИЛОСОФИИ

✓ Философия послана Богом людям, дабы подготовить умы к восприятию шествующей после неё Истины.

Святой Иустин один из первых высказал мысль о том, что античная философия была своеобразным приготовлением мира к принятию христианства, подобно тому, как Моисеев закон подготавливал к этому иудеев.

«Философия по истине есть величайшее и драгоценнейшее в очах Божиих стяжание: она одна приводит нас к Богу и делает нас угодными Ему, и подлинно святы те, которые устремили свой ум к философии».

Здесь, конечно, имеется в виду не содержание отдельных направлений, но самое философское стремление к познанию истины. Из отдельных направлений наиболее близким к христианству святой Иустин считал *платонизм*.

✓ Источником многих истин для греческих философов явились древние пророки Божии, которые жили много раньше:

«Моисей - древнее всех греческих писателей. Да и во всем, что философы и поэты говорили о бессмертии души, о наказаниях по смерти, о созерцании небесного и о подобных предметах, они пользовались от пророков; через них они могли понять и излагать это» Учение Платона о Мировой Душе, разлитой повсюду на подобие буквы Х, понимается Иустином как учение о Сыне Божием и заимствовано из Моисеева повествования о медном змее.

✓ До Христа у греков были философы, вдохновляемые Логосом, т.е. Словом. Они были христианами до Христа».

«У всех, кажется, есть семена истины»

«Все писатели посредством врожденного им семени Слова, могли видеть истину, но темно ...»

«Семя Слова насаждено во всем роде человеческом»

«... Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников: таковы между эллинами – Сократ и Гераклит и им подобные, а из варваров – Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и Илия и многие другие»

Но всего Логоса (Христа) они не познали, и поэтому часто противоречат друг другу. Их учения несравненно ниже учения Христа: никто не поверил Сократу так, чтобы умереть за него, а за Христа – Силу Божию - умирают каждый день – и ученые и простые.

✓ Христиане не говорят ничего иного, кроме сказанного философами, но оно сказуется «полнее и достойнее Бога».

«Все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано соответственно мере нахождения ими и созерцания Слова»

«Ибо всякий из них говорил прекрасно потому именно, что познавал отчасти сродное с посеянным Словом Божьим...итак, все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам христианам»

«...В беседе старца и молодого Иустина сразу были противопоставлены два видения философии: одно (эллинское) опиралось только на разум, уповало на силу доказательств и защищало сугубо умозрительный характер любомудрия.

Другое видение (христианское) исходило из опыта Богооткровения, а поэтому стремилось быть "любомудрием деятельным", исходной точкой которого было убеждение, что только Бог дарует человеку разумение, а без такой "харизмы Божией" человек сам по себе постичь ничего не в силах»²

✓ Ложные учения представляют собой «нечестивое покрывало, которое демоны набросили на божественное учение христиан, чтобы отвратить людей от истины».

Иустин проводит через всю апологию мысль о том, что демоны, услышавши от бывших прежде греческих философов иудейских пророков пророчества о Христе, сами стали создавать басни через нечестивых поэтов и философов, пытаясь предвратить пришествие истинных событий ложью и развратом.

«Все то было говорено для обмана и развращения рода человеческого, по действию злых демонов»

✓ Полнота истины и настоящий смысл философии явлен в воплощении Христа.

Подытоживая же своё учение о Логосе, Иустин пишет: *«Итак, наше учение, очевидно, возвышеннее всякого человеческого учения, потому что явившийся ради нас Христос по всему был Слово, т. е. и по телу, и по Слову, и по душе»*

То есть, несмотря на искры истины в предшествующих воплощению Слова философах, полнота истины явилась во Христе, рождённом и воплощённом, и что всякое прежнее теперь упраздняется этой полнотой.

ТЕРТУЛЛИАН

Tertullian, a 16th-century representation

Тертуллиан не значится в числе отцов Церкви, но его сочинения чрезвычайно важны для истории Церкви и интересны в философском отношении. Тертуллиан был родом из Африки. Африканская церковь подарила молодому христианству нескольких крупных богословов (среди них святого Киприана и блаженного Августина) и после краткого процветания полностью исчезла с лица земли с вторжением мусульман.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс родился около 155 года в языческой семье. Он получил светское образование и сделался юристом. После обращения в христианство в Карфагене около 193 года он стал пресвитером, но потом переехал в Рим, где составил себе обширную юридическую практику. Он много писал, в основном на богословские темы. Тон его сочинений - резкий, страстный, полемический - типичен для

многих африканских писателей, подобно Тертуллиану обладавших сложным и оригинальным характером, в котором аскетическая суровость сочеталась с пылким стремлением к истине и беспощадной непримиримостью к противникам.

Подобно Татиану и многим другим личностям, склонным к экстремизму, Тертуллиан уклонился от православия и после 207 года впал в *монтанизм* - ересь, утверждавшую, что во Христе мы не получили полноту откровения, что откровение не закончено, но находится в процессе завершения благодаря действию Святого Духа. Основатель ереси Монтан отвергал иерархическую организацию Церкви и утверждал, что ее руководство должно принадлежать особым вдохновенным «пророкам» (харизматикам). Монтанистская группа, основанная Тертуллианом в Африке, оказалась живучей и существовала еще в пятом веке под названием *тертуллианизма*.

Замечательно, что даже и в некоторых его сочинениях, написанных после ухода в монтанизм, мы обнаруживаем вполне православное богословие: интересный пример того, как человек может правильно мыслить, несмотря на принадлежность к еретической секте.

ОТНОШЕНИЕ ТЕРТУЛЛИАНА К ФИЛОСОФИИ

Общие взгляды с Иустином Философом

✓ Если греки определяют авторитетность религии её древностью, то, несомненно, христианская вера много древнее языческой, т.к. происходит от Моисея, жившего намного ранее всех известных греческих философов.

✓ Всё доброе, что можно найти у философов, они взяли от истинной религии:

✓ Заблуждения язычников также приписываются прямому действию демонов.

Отличительные черты воззрений Тертуллиана

✓ Для подготовки человека к созерцанию высших истин лучшим средством является «свидетельство души», а не превратная философия.

Тертуллиан обращается к «свидетельству души» самого человека, тем самым показывая, что ни философы, ни поэты или баснословцы, вследствие своей нравственной порчи, не могут дать понятие об истине, которая и так доступна душе каждого искренно ищущего истину человека.

«Я прибегаю к новому свидетельству, которое, впрочем, известнее всех сочинений, действенное любого учения, доступнее любого издания; оно больше, чем весь человек, — хотя оно и составляет всего человека. Откройся нам, душа!

Если ты божественна и вечна, как считает большинство философов, ты тем более не солжешь. Если ты не божественна в силу своей смертности (как представляется одному лишь Эпикуру), ты тем более не будешь лгать»

«Я взываю к тебе, — но не к той, что изрыгает мудрость, воспитавшись в школах, изоцирившись в библиотеках, напитавшись в академиях и аттических портиках. Я обращаюсь к тебе— простой, необразованной, грубой и невоспитанной, какова ты у людей, которые лишь тебя одну и имеют, к той, какова ты на улицах, на площадях и в мастерских ткачей. Мне нужна твоя неискушенность, ибо моему ничтожному знанию никто не верит»

Тертуллиан ведёт читателя к главной мысли – душа по своей природе христианка. Отсюда то, что не немощная философия может быть подспорьем «естественного богословия», а чистое созерцание души.

✓ «Testimonium animae naturaliter christianae - (Свидетельство души, христианки по природе)»
«Хотя душа заключена в тело, как в темницу, хотя она помрачена извращенными учениями, хотя она лишена бодрости благодаря страстям и похотям, хотя она рабски служит ложным богам; однако, когда приходит в себя, освободившись как будто от опьянения или сна или какой либо болезни, и делается снова здоровою, то произносит имя, Бог, и одно только это имя, так как истинный Бог действительно есть един ... О свидетельство души, по природе христианки! ... Она, конечно, знает жилище Бога живого: от Него и оттуда она снизошла.

Душа, сотворенная по образу Божию, по природе своей «христианка» и может естественным образом свидетельствовать о существовании и атрибутах Бога. Нет никакой нужды в философии и образовании, так как сама природа является учительницей души на пути к истине.

✓ Едиственное верное учение - апостольское

В своей полемике с гностическими ересями, подтачивавшими Церковь изнутри, Тертуллиан ссылается на авторитет Предания, хранимого по преимуществу «апостольскими» церквами:

«...Всякое учение, согласующееся с учением сих коренных апостольских церквей, столь же древних, как и самая вера, неоспоримо есть истинное, потому что оно церквами принято от апостолов, апостолами от Иисуса Христа, Иисусом Христом от Бога и, что, следовательно, всякое другое учение должно быть ложное, противное истине...».

✓ Философия – причина ересей

Обсуждая происхождение ересей, Тертуллиан во всем винит языческую философию. С типичной для него неспособностью к компромиссу Тертуллиан во всем видит лишь черное или белое.

«Еретическое учение есть человеческое и бесовское... Философия, предприемлющая дерзновенно исследовать природу Божества и судьбы Его, послужила орудием этой мирской мудрости. Она произвела все ереси...».

✓ Между христианской истиной и языческой философией нет ничего общего.

«Но что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академиею и Церковью, между еретиками и христианами? Наша секта возникла с портика царя Соломона, научившего нас искать Бога прямым и чистым сердцем»

✓ Христиане не нуждаются в философии, т.к. уже обладают истиной.

«В любознательности нам нет нужды после Иисуса Христа, а в поисках истины - после Евангелия».
«... философы только стремятся к истине, ...христиане же владеют ею»

ПОСЛЕДНЕЕ ГОНЕНИЕ ОТ ДИОКЛЕТИАНА (284-305)

В III в. Империю постиг жесточайший кризис. Все было поколеблено, а особенно страшной была ситуация на границах: с севера наседали германцы, с востока персы. Это грозило империи разрушением, и чтобы отразить эту опасность, она должна была сконцентрировать свои силы. В деле спасения империи христиане полностью были на стороне империи: они понимали, что империя, даже в ее языческом облике, – это те внешние рамки, в которых продолжает более или менее нормально существовать, в перерывах между гонениями, христианская Церковь.

Император **Диоклетиан** (284-305) был великим правителем-реформатором. После тяжелого кризиса, пережитого Империей в III в., он реформировал всю ее сверху донизу. Государство предпринимает более энергичные военные усилия, и потому расширяется воинская обязанность.

Оно предпринимает огромные финансовые усилия (налоги и цены), и потому растет управленческий аппарат. Государство берет под свой контроль всю экономическую жизнь: каждый человек прикрепляется к своему сословию и к своему рабочему месту. Усиливается также и идеологический диктат государства. Языческая религия во все большей степени навязывается всем слоям населения. Империя превращается в государство тоталитарного типа, берет под контроль всю жизнь общества.

Империя была разделена между двумя Августами, у каждого из которых был свой помощник-кесарь, который должен был ему наследовать. Август должен был сам назначать кесаря, выбирая наидостойнейшего. Таким образом, Империя должна была получать самых лучших правителей.

Диоклетиан и его кесарь **Галерий** правили Империей к востоку от Адриатики, а на Западе правили **Максимиан** и его кесарь **Констанций** (отец будущего императора Константина).

Первые 19 лет правлениям Диоклетиана отмечены только мученичеством среди воинов, потому что они отказывались приносить положенные жертвы богам, и за это подвергались казни. Христиане чувствовали себя настолько спокойно, что даже против дворца императора в Никомидии, где Диоклетиан имел свою резиденцию, возвышалась большая христианская церковь. Но под конец своего царствования, в **303 г.**, Диоклетиан воздвигает гонения на христиан. В 303-304 г. он издает **четыре эдикта (указа) против христиан**, и эти эдикты предопределяют все более нарастающие масштабы гонений.

23 февраля 303 г. (в языческий праздник Терминалий) христианский собор напротив императорского дворца в Никомидии был разобран, а на следующий день был опубликован **1-ый эдикт**, что все церкви должны быть уничтожены, все Библии и литургические книги сданы властям, богослужебные сосуды конфискованы, а все богослужебные собрания запрещены. Тех, кто не выдавал священных книг и сосудов, подвергали репрессиям, а тех кто выдавал – считали падшими – об этом Церковь судила довольно строго.

2-ой эдикт (очевидно, он имел силу лишь для Востока) **об аресте всего клира**. Однако все не могли поместиться в тюрьмах, и следующей осенью была объявлена амнистия при условии принесения жертвы перед статуей императора. Все граждане Империи под страхом смерти обязаны были принести жертву (но, очевидно, этот указ тоже имел силу лишь на Востоке). Началось кровавое гонение.

Преследование христиан не всюду было одинаково жестоким. В Галлии, Британии и Испании **Констанций** отнесся к эдикту весьма формально и лишь разрушил несколько церквей. Ни один человек не был казнен. После смерти Констанция в 306 г. солдаты провозгласили императором его сына **Константина**.

В разгар гонений в 305 г. Диоклетиан отрекся от власти. Гонения продолжил его кесарь Галерий. После удаления Диоклетиана на покой, государственная система, которую он с большим тщанием создавал, рухнула. Начались гражданские распри, занявшие два десятилетия. Доходило до того, что в разных частях империи действовали семь разных императоров, которые по большей части не признавали друг друга. И вот в этот смутный момент на историческое поприще выходит **св. Константин**, которому предстояло совершить глубочайший переворот в церковной истории.

Но страдания и подвиги мучеников укрепляли и распространяли веру Христову среди других людей. Многие язычники, видя веру и подвиги христианских мучеников и чудеса, случавшиеся при этом, сами убеждались в истинности Христовой веры и принимали христианство.

НЕКОТОРЫЕ МУЧЕНИКИ, ПОСТРАДАВШИЕ В ДИОКЛЕТИАНОВО ГОНЕНИЕ

- От Максимиана пострадали:

Вмѣникъ Пантелѣймѡнъ, Вмѣникъ Димїтрій Солѡнскій, Вмѣница Екатерина

- От Диоклетиана пострадали:

Вмѣникъ Геѡргій Побѣдоносѣцъ, Сщїенномѣникъ Кѹпрїанъ ѡ мѣнца Іустїна

Сщїи мѣникъ Феѡдѡръ Тїронъ

Воина Феодора вместе с другими христианами принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам. Оказавшись исполнить это, Феодор был подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением Господа Иисуса Христа. Через некоторое время мученика вывели из темницы и разными пытками снова принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность мученика, правитель приговорил его к сожжению. Святой Феодор сам бестрепетно взшел на костер, и здесь с молитвой и славословием предал свою душу Богу около 305 года.

Через 50 лет после кончины святого Феодора император **Юлиан Отступник** (361-363 гг.), желая осквернить христианский Великий пост, приказал Константинопольскому градоначальнику каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Святой Феодор в ночном видении явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, и употребляли в пищу *коливо* - вареную пшеницу с медом.

В память этого события Православная церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодора Тирона в **первую субботу Великого поста**. Накануне служится молебен святому Феодору Тирону и благословляется *коливо*.

Сщїмѣникъ Лѹкїанъ Антіохїанскій

Оставшись в 12 лет сиротой, он раздал имущество нищим, и пошел в Эдессу, где под руководством святого Макария стал изучать Священное Писание. Став священником, он открыл школу в Антиохии, где наставлял учеников и исправлял текст Священного Писания, испорченный переписчиками и еретиками. В гонение Диоклетиана святой Лукиан был схвачен и отправлен в темницу, где 9 лет укреплял бывших с ним христиан. От страшных пыток и голода святой Лукиан скончался в темнице. Перед смертью, желая причаститься Христовых Таин, прикованный цепями к ложу мученик-пресвитер совершил Бескровную Жертву на своей груди, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились. Тело святого мученика было брошено в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого Лукиана.

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОНЕНИЙ. МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ.

Гай Флавий Валерий Константин (274-337) родился в семье кесаря Констанция Хлора и его супруги Елены в Наиссе (Нише). Мать, по всей видимости, была христианкой. Однако сам Константин, как и его отец, исповедовал солнечный монотеизм – культ Непобедимого Солнца.

В 305 г. августы Диоклетиан и Максимиан ушли в отставку. На Востоке стал августом Галерий, на Западе – Констанций (отец будущего императора Константина). После смерти Констанция в Британии 306 г. солдаты провозгласили императором **Константина**. В это же время в Риме вспыхнул бунт. Сын Максимиана **Максентий** провозгласил себя августом – правителем Италии и Африки.

В 312 г. Константин со сравнительно небольшой армией (что было весьма рискованно) быстрым броском перешел Альпы, вошел в Италию и атаковал **Максентия** в Риме. Константин весьма остро сознавал свою миссию. Он дерзал идти против Вечного Города: не защищали ли его вместе с Максентием все древние силы прошлого? Все боги?

И тут, вместо того, чтобы оставаться под защитой городских стен, Максентий вышел из города и устремился в бой на противника, находившегося по другую сторону Тибра. Это была такая необъяснимая глупость с военной точки зрения, что Константин принял свою победу в битве у Мильвийского моста в 312 г. как очевидный знак благорасположения Божества.

Много лет спустя император сказал Евсевию Кесарийскому, что видел крест, перекрывающий полуденное солнце, на котором были написаны слова «Nōc vīnce» – «Сим победиши», после чего он повелел на полковых знаменах водрузить христианские символы, т. е. открыто заявил, что он становится со всеми своими войсками под защиту Бога христианского. Это было весьма смело, потому что, **во-первых**, в ходе гонений Диоклетиана происходила чистка армии, из которой старательно изгонялся христианский элемент. **Во-вторых**, по самым благоприятным подсчетам, число христиан не превышало 10% населения империи. Следовательно, никакой великий политик не стал бы из соображений выгоды связывать свою судьбу и карьеру с 1/10 частью населения, не принимающей участия в политической жизни. Таким образом, в действиях св. Константина мы должны исключить простой политический расчет. В данном случае на первом плане было другое – его **искренняя убежденность**. Очень многое говорит о том, что он уже в те ранние годы стал искренним христианином. Но с др. ст., много есть свидетельств тому, что он не порывал с языческими традициями своего государства. Это не должно особенно удивлять, потому что эпоха св. Константина – это эпоха синкретизма, эпоха, когда очень многие стремятся к соединению различных религий.

В результате событий Константин вошел в Рим – в языческий город, во главе, в основном, языческой армии – и был провозглашен **императором империи**, где христиане составляли лишь незначительное меньшинство.

Обращение Константина – поворотный момент в истории Церкви и Европы. Оно значило гораздо больше, чем просто завершение эпохи гонений. Император – суверенный самодержец – немедленно и неизбежно оказался вовлеченным в развитие Церкви, и, соответственно, Церковь оказалась все более и более втянутой в принятие важных политических решений.

В 313 г. был издан **Миланский эдикт** о веротерпимости ко всем религиям – христианам и язычникам. Это плод договора св. Константина с Ликинием – императором-язычником, который в то время правил восточной частью империи. Константин дозволил принимать христианство всем желающим, приказал вернуть Церкви конфискованное имущество, запретил привлекать христиан к участию в языческих жертвоприношениях. Со временем привилегиями, дарованными духовенству Кафолической Церкви (еретики и раскольники не получают), Константин освободил клириков от налогов и государственных повинностей.

Но Миланский эдикт вовсе не означал, что христианство стало государственной религией.

Большую часть своего царствования Константин оставался верным унаследованным от своего отца синкретистским принципам, однако заявляя о своей приверженности христианству. Константин не закрывал языческих храмов, не отнимал жалования у языческих жрецов, даже не сложил с себя титула верховного жреца (pontifex maximus), который носили Римские императоры.

Не желая встречать противодействия со стороны закоренелых римских язычников своим заботам об упрочении христианства во всей империи, Константин решил оставить языческий Рим и (в 330 г.) перенес свою столицу в Византию, которая была названа по его имени Константинополем; здесь он основал столицу вполне христианскую, уничтожив идолов и украсив город христианскими храмами.

Важной заслугой Константина является **созыв I Вселенского Собора**.

Константин остро осознавал несовместимость императорской должности с христианской жизнью и не крестился до смерти. Нужно сказать, что приблизительно до 400 г. эта практика была весьма распространена среди лиц, занимавших официальные должности, хотя бы потому, что в их обязанности входило применение пыток и казни к преступникам. Например, Константин приказал казнить собственного сына Криспа и жену Фаусту (326 г.). Эти казни прошли почти в то же самое время, когда Константин председательствовал на Никейском Соборе (325 г.). Константин был крещен на смертном одре арианином-епископом Евсевием Никомидийским.

Возможно, не стоит называть Константина первым христианским императором, т. к. он до последних моментов не разделял сакраментальной жизни Церкви. Однако, несмотря на его арианское крещение, Церковь признает его святым «равноапостольным». Воистину, ни один другой человек в истории не способствовал, прямо или косвенно, обращению стольких людей в христианство.

Время Константина – это время массовой христианизации.

Таким образом, поступательное движение, начатое Константином, привело к рождению нового феномена, известного под названием «**христианская Империя**», – империя, официальным титулом правителя которой было «правовверный царь во Христе Боге» и система правления которой все более вбирала в себя христианские взгляды и христианское вероучение.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. (обзорно)

Царица Елена, мать Константина, в 326 году по просьбе сына отправилась в Иерусалим, чтобы разыскать крест, на котором был распят Господь. После долгих расспросов ей удалось найти **старого еврея Иуду**, который указал место, где находился Крест. Оказалось, что святой Крест был сброшен в пещеру, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить здание и откопать пещеру.

Наконец были найдены 3 креста и табличка с надписью: "Иисус Назорей, Царь Иудейский". Нужно было узнать, который из них есть Крест Спасителя. **Иерусалимский патриарх Макарий** и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя. По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов женщина не получила облегчения, а приложившись к третьему, тотчас выздоровела. Случилось, что в это время мимо несли умершего для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Он показал животворящую силу Своего Креста.

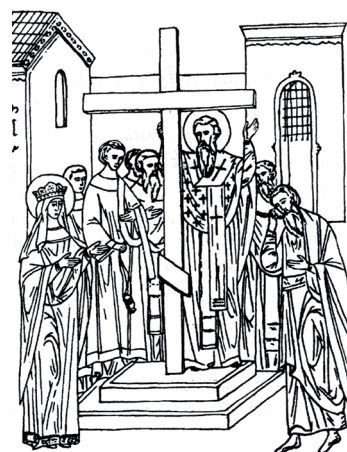
Константин и Елена, над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили храм в честь **Воскресения Христова**. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского.

Часть Креста Господня Елена принесла своему сыну Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Собралось бесчисленное множество христиан. Всем хотелось приложиться к животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз **воздвигал** (поднимал) его. Народ при этом кланялся и восклицал: "Господи, помилуй!"

После обретения животворящего Креста Господня Иуда, указавший место его нахождения, крестился с именем **Кириак**, а затем за добродетельную жизнь был возведен в сан патриарха Иерусалимского. При Юлиане Отступнике принял мученическую кончину.

В память обретения Креста Христова и Его воздвижения Православная Церковь установила праздник **Воздвижения Честного и**

Животворящего Креста Господня. Крест украшается зеленью и цветами в знак того, через страдания и смерть Спасителя на нем нам дарована вечная жизнь.

ЮЛИАН ОТСТУПНИК 361-363 Г.

В лице Юлиана Отступника язычество еще раз вступило в борьбу с христианством.

Юлиан был крещен и христианское воспитание получил от Евсевия Никомидийского (арианин). 20-тилетним юношей, в 351 г., Юлиан скоро забыл навязанное ему христианское учение под влиянием выдававшихся языческих учителей, как Ливаний, и все более и более предавался неоплатонической философии и монотеизму, которые имели в Малой Азии своего выдававшегося представителя – Максима Ефесского. Последний сумел возбудить в Юлиане веру в свое Божественное посланничество, как спасителя эллинизма. В течение почти 10-ти лет Юлиан играл двойную роль: в кругу близких – язычник, а по внешности, для всех, – христианин. В 361 скоропостижно скончался имп. Констанций. Тогда он сбросил маску христианина и предстал как чистый эллин-язычник. Христианству, с которым он был знаком лишь в арианской форме, он высказал полное презрение.

Юлиан правил около 1,5 лет. Очень скоро в сражении с персами его поразила неприятельская стрела. Умирая, он воскликнул: *"Ты победил меня, Галилеянин!"* (так называл он Иисуса Христа).

Но его правление оставило заметный след. Новый император занялся **реставрацией язычества**, которая была вместе с тем и **реформой его**. Он стремился придать язычеству устройство, дисциплину и многие нравственные понятия, заимствованные у «презренных галилеян». В богослужении он ввел пение гимнов, хоры мальчиков, определил часы для молитвы, кафедру для проповедника и драгоценную одежду при священнодействиях. Словом, реставрируемое Юлианом язычество было копией христианства. Предпринимая ряд мер положительных к возвышению язычества, Юлиан, с другой стороны, стремился стеснить христианство. Ему не удалось развернуть крупных гонений. Он, впрочем, и не ставил себе такой цели. Злорадуя по поводу распрей сред христиан, Юлиан думал, что надо лишь не мешать естественному ходу вещей, и тогда христианская Церковь самоуничтожится в своих внутренних войнах. Он даже позволил вернуться на свои кафедры епископам, изгнанным при Констанции. Но Церковь возвратилась теперь в то положение, какое ей некогда было даровано указом Галерия 311 г., т.е. она была только терпимою. Все, переданное христианам по указам Константина Великого, должно было снова возвратиться язычникам. Христиане были увольняемы со службы, лишены права на высшее языческое образование.

Юлиан знал, что его соученики по афинской академии Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский – все эти виднейшие борцы за православие в своей богословской работе используют также методы философской диалектики, и, по-видимому, хотел лишить Церковь такого оружия.

Христиане преследовались только в случае возбуждения ими каких либо беспорядков – в случае разорения языческих капищ и т. д. Правда, на местах представители администрации позволяли себе гораздо более жестокие репрессии, чем планировал сам Юлиан. Впрочем, и сам Юлиан к концу своего недолгого правления, видя, что его меры борьбы с христианством не достигают успеха, стал делаться все более жестоким.

Сам Юлиан приносил жертвы каждый день. Однако сами язычники весьма прохладно относились к пылу Юлиана и посмеивались над его верой во всё. Для интеллектуалов он был слишком суеверен и слишком религиозен, а для простого народа вся его система казалась заумной интеллигентской выдумкой. Привыкшим к вольной жизни жрецам не нравились те обязательства, которые он наложил на них.

ОТНОШЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА К ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

Царствование Юлиана со всей остротой поставило перед Церковью проблему отношения к языческой культуре или культуре вообще (в связи с отделением образования от Церкви). Эта проблема возникала и раньше, по ее поводу высказывались уже апологеты II и III вв. За исключением немногих, например, сирийца Татиана, крайне негативно относившегося к языческой культуре, большинство апологетов оценивало ее вполне положительно.

ФИЛОСОФИЯ ГРЕЧЕСКИХ ЯЗЫЧНИКОВ, - говорили они, - ЭТО ТАКОЙ ЖЕ ДЕТОВОДИТЕЛЬ КО ХРИСТУ, КАК ДЛЯ ЕВРЕЕВ – ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЗАКОН.

Такая положительная оценка сохранилась и у отцов IV в. Например, у св. Василия Великого есть специальное сочинение о пользе, какую может извлечь юношество из чтения языческих книг.

Несмотря на то, что действие указа Юлиана, отделявшего школу от Церкви, продолжалось очень недолго, христиане успели выразить свое отношение к делу довольно оригинальным образом.

В разных местах составляются книги, призванные заменить христианскому юношеству необходимый для образования классический круг чтения. Если у нас на Руси дети начинали учение с Псалтири, то в христианской Греции той поры не меньшее значение имели «Илиада» и «Одиссея». И вот появляется переложение Евангелия языком этих гомеровских поэм, а вскоре, под пером святителя Григория Богослова – изложение событий Страстей Господних и Воскресения в форме античной трагедии под названием «Христос страждущий».

Тем самым Церковь засвидетельствовала свое творческое отношение к античному наследию и показала, что создаваемая ею новая христианская культура не порывает с ним целиком.

НЕКОТОРЫЕ МУЧЕНИКИ, ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ЮЛИАНЕ ОТСТУПНИКЕ

Сщ҃енномѣникъ Феодоритъ, пресвѣтѣръ Антіохійскій

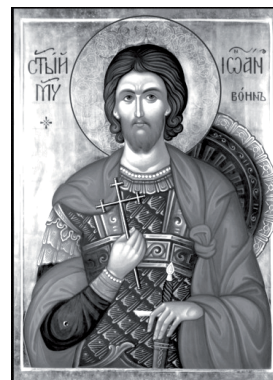
Был пресвитером и *сосудохранителем* соборного храма в Антиохии, построенного и богато украшенного святым *Константином Великим* и его сыном *Констанцием*, славившегося драгоценными украшениями и богатой утварью и называвшегося поэтому *«Золотой Церковью»*.

В царствование Юлиана Отступника при разграблении этого храма дядею императора, также Юлианом, Феодорит скрыл церковные драгоценности и отказался их выдать. За это после долгих истязаний он был усечен мечом. Некоторые из его мучителей, пораженные терпением святого и видя Ангелов, грозно запрещавших им прикасаться к телу мученика, уверовали во Христа, за что были брошены в море.

Поругание и кощунство над святынями не осталось безнаказанным. Как и предсказал Феодорит, правитель Юлиан в муках скончался от тяжелой болезни, а император Юлиан, как мы знаем, погиб в походе против персов.

Сщ҃ый мѣникъ Іоаннъ Воинъ

Служил в императорском войске Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, Иоанн на деле оказывал помощь гонимым христианам. Тех, которые были схвачены, освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. После того, как император был убит на войне с персами, Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления.

Сщ҃ый мѣникъ Порфирій Ефѣсскій

Порфирий был актером и в день рождения императора исполнял роль в театре, согласно которой должен был глумиться над таинством святого Крещения. Но когда Порфирий по ходу пьесы погрузился в воду и произнес: *"Крещается раб Божий, Порфирий, во Имя Отца и Сына и Святого Духа"*, то под воздействием благодати Божией, воспринятой им при этих словах, выйдя из воды, он открыто исповедал себя христианином. Юлиан тут же приказал мучить его и после пыток обезглавить. Это совершилось в городе Ефесе в 361 году.

ТРИДОЛОГИЧЕСКИЕ СОБОРЫ

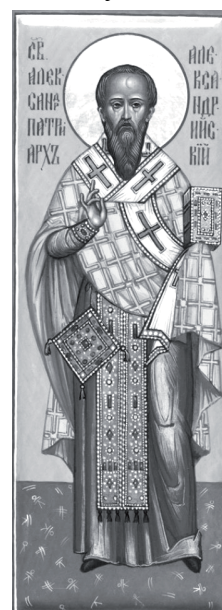
АРИАНСТВО. I ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР.

Арий был важным александрийским пресвитером. Современники описывают его как ученого диалектика, красноречивого проповедника. В личной жизни он придерживался строго аскетизма. Богословские взгляды Ария отражали влияние и филонизма, и гностицизма, и неоплатонизма, и оригеновского субординационизма. Арий учил о тварности Сына Божия, о том, что Сын Божий сотворен Богом-Отцом прежде всех век, то есть совершенно ниспровергал учение Церкви о Святой Троице. Доктрина Ария может быть сведена к следующим основным положениям:

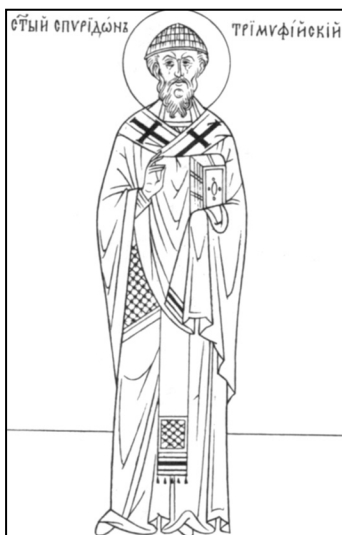
- а). Сын есть тварь и имеет начало Своего бытия. Таким образом,
- б). природы Отца и Сына принципиально различны, причем
- в). Сын занимает подчиненное по отношению к Отцу положение, являясь орудием Отца для сотворения мира, а
- г). Святой Дух есть высшее творение Сына и тем самым по отношению к Отцу является как бы «внуком».

Епископ **Александр Александрийский** приказал Арию прекратить распространение своего лжеучения. Лжеучитель, найдя единомышленников среди некоторых епископов, пресвитеров и дьяконов, начал собирать сходы, излагая на них свое еретическое учение. Тогда еп. Александр, с согласия своих сослужителей, около ста человек, отлучил в 323 г. Ария. Последний был вообще озлоблен против владыки Александра, так как тот был избран епископом вместо него.

Арий, считая себя осужденным несправедливо, обратился с жалобами на своего епископа к некоторым прежде знакомым ему епископам, прося заступничества. Особенно надеялся он найти защиту у еп. Евсевия Никомидийского, сотоварища по Лукиановой школе, близкого ко двору императора. Тот действительно его поддержал, как и некоторые другие епископы.

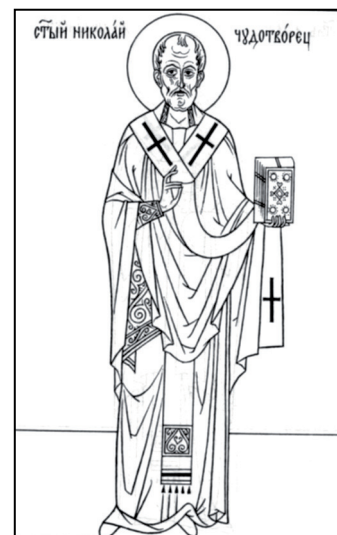

На волнения в Церкви обратил тогда внимание император Константин Великий. Он пытался помирить епископа Александра с Арием, отправив им послание с еп. Осией Кордубским. Путешествие Осии оказалось безуспешным и есть мнение, что именно еп. Осий первый подал Константину мысль о созвании в 325 г. Вселенского Собора для устройства церковных дел.

Император сам является на Собор, собравшийся в **325 г.** в малоазиатском городе **Никее** и председательствует на нем, хотя в этот момент он не только еще не крещен, но даже не вошел в число оглашенных.

На соборе отличились ревнители православия: диакон епископа Александрийского **Афанасий**, **св. Спиридон Тримифунтский**, **св. Николай Мирликийский** (нет в списках).

Когда обсуждается главный спорный вопрос об учении Ария, и долгий спор ни к чему не приводит, в конце концов, предлагают выступить еп. Евсевию Кесарийскому. Ему поручается прочитать крещальный символ веры своей Церкви. Когда епископ Евсевий прочитал символ своей Церкви, он понравился очень многим, но не потому, что он вносил ясность в спорный вопрос, а как раз потому, что он не содержал в себе ясного разрешения спорного вопроса и, таким образом, мог явиться почвой для компромисса, т. е. мог удовлетворить обе стороны.

Тогда слово взял св. Константин. Он сказал, что очень хорошо принять этот символ, но нужно сделать одно добавление: нужно отметить, что Сын единосущен Отцу. Очевидно, что слово это посоветовал ему Осий Кордубский, предварительно сговорившись с Александром Александрийским и его диаконом Афанасием.

Отцы Собора не дали точного разъяснения термина «единосущный». По этой причине вскоре после Собора разгорелся напряженный богословский спор, сотрясавший Церковь более 50 лет. По существу конечной целью всех тринитарных споров IV в. и было православное разъяснение смысла термина «единосущный».

Единосущие казалось сомнительным по двум основным причинам:

1) оно вводило в соблазн простых верующих, так как было единственным небиблейским словом в «Символе Веры»;

2) слово «единосущный» в свое время было на востоке скомпрометировано тем, что его употребляли **модалисты-савеллиане**, т. е. те, кто сливал лица Святой Троицы, отрицавшие их самостоятельность.

Поэтому восточные епископы не только не могли бы предложить этого термина, но и когда он был предложен св. Константином, отнеслись к нему весьма сдержанно. Однако же, подчиняясь давлению св. Константина, епископы, собравшиеся на I ВС, приняли символ веры в той формулировке, которая была предложена императором. Так св. Константин довел ВС до успешного конца, т. е. до осуждения Ария и до положительного вероучения, и затем, естественно, постарался, чтобы все приняли деяния этого Собора, хотя это было совсем нелегко – у Ария оказалось очень много друзей и сторонников.

Главная роль в борьбе за определение Собора «Сын единосущен Отцу» принадлежит **свт. Афанасию Александрийскому**. Родился св. Афанасий в Александрии в христианской семье. Он получил хорошее образование, хотя и не изучал философии. В молодых годах предавался самому строгому аскетизму. В 319 г. он был посвящен в диаконы еп. Александром Александрийским. В диаконском сане он участвовал в Никейском Соборе. После смерти Александра (328 г.) был избран его преемником и занимал епископскую кафедру 47 лет, из которых 15 провел в изгнании.

Свт. Афанасий всю жизнь свою положил на борьбу с арианской ересью. Однако, не будучи тонким дипломатом, он не желал признать, что термин «единосущие» смущал многих своей двусмысленностью и потому нуждался в дополнительных разъяснениях. Для него «единосущие» было боевым кличем, от которого зависела судьба Православия и, в конечном итоге, наше спасение, ибо если воплотился не Бог, а тварь, то трагический разрыв между Творцом и творением не был преодолен и мы не спасены.

Кроме доктринального вопроса, Никейский Собор привел к единообразию вычисления **даты празднования Пасхи**. Была проведена календарная реформа и было постановлено, что Благовещение всегда должно праздноваться в весеннее равноденствие – 25 марта

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АРИАНСТВА

У Ария оказалось очень много друзей и сторонников, к-рые предприняли невероятные усилия, чтобы изменить мнение императора. Стремясь оправдать Ария в глазах св. Константина, еретики в то же время стремились дискредитировать перед ним наиболее видных противников Ария. Они оклеветали перед императором святителя Афанасия Великого.

Когда Арий появился в Александрии, то произошло народное возмущение. В 336 г. имп. Константин вызвал его в Константинополь. Арий на вопрос императора: признает ли он определения Никейского собора, ответил утвердительно. Обманутый им Константин велел Константинопольскому *патриарху* Александру принять Ария в церковь. Последний молил Господа не допустить этого. Суд Божий постиг еретика на пути в храм.

В 337 г., скончался Константин, незадолго крещенный епископом-арианином Евсевием Никомидийским.

Преемниками Константина Великого были его сыновья: Константин II, Констанс, управлявший западом (оба православные) и Констанций, управлявший востоком (арианин).

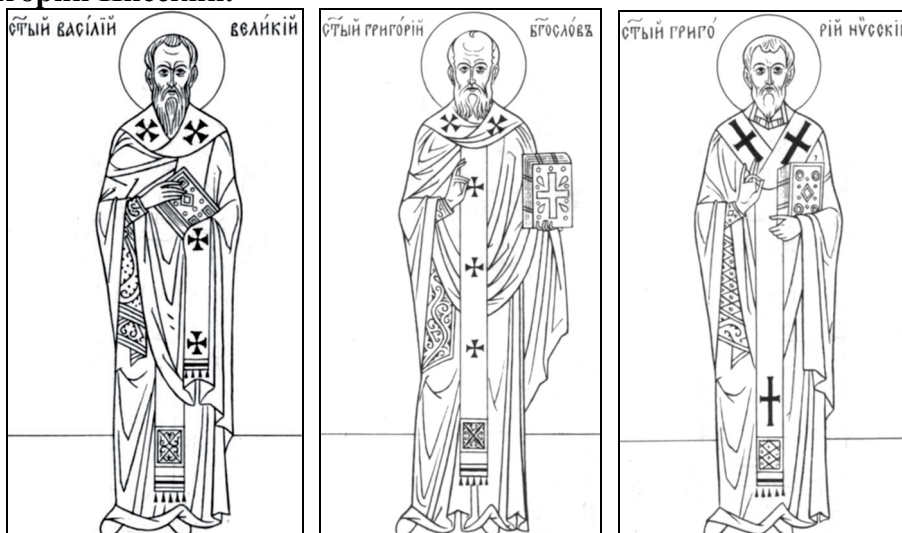
Арианствующий император **Констанций** решил доставить победу арианству в церковном споре. Он созвал на западе два собора в 353 г. в Арелате и в 355 г. в Медиолане (Милане), требуя осуждения Афанасия. На Медиоланском соборе западные епископы, составлявшие большинство, требовали подтверждения Никейского символа и не соглашались на осуждение Афанасия. Имп. Констанций лично оказал давление на православных епископов. Часть из них подписала осуждение, часть была сослана, в числе их: **Ливерий**, еп. **Римский**, еп. **Осия Кордубский**.

Ариане внешне победили, но вскоре у них самих начались разногласия.

Преемник Констанция, **Юлиан Отступник**, по личным расчетам и из ненависти ко всему связанному со своим дядей, дал свободу вероисповедания всем христианам. Афанасий в 362 г. на Александрийском соборе торжественно утвердил православное учение. Но Юлиан, заметив благотворную деятельность Афанасия в церквях Александрийской и Антиохийской решил сослать его.

После Юлиана при **Валенте** (364-378) опять начались преследования православных. Свт. Афанасий преставился в 373 г.

Его место заняли **Великие Каппадокийцы**: святители **Василий Великий**, **Григорий Богослов**, **Григорий Нисский**.

Каппадокийцы были едины в своей тринитарной терминологии: «Три Ипостаси в одной Сущности».

Единосушие означает, что Отец, Сын и Святой Дух суть три самостоятельных Божественных Лица, но это не три особые отдельные существа, не три Бога, а Единый Бог. Они имеют единое и нераздельное Божеское естество, нераздельно обладают всеми Божескими совершенствами, имеют единую волю, силу, власть и славу, каждое из Лиц Троицы обладает Божественным естеством в совершенстве и всецело.

Мы исповедуем, что три Лица Божии единосущны, т.е. каждое Божественное Лицо имеет в полноте ту же сущность и каждое Лицо передает двум другим Свою сущность, выражая этим полноту Своей любви. Сущность (усия) – это то, что составляет содержание личности.

В 380 г. сразу после своего крещения император Феодосий издал свой знаменитый эдикт – **манифест о вере**, который называют будущей программой императорской византийской политики – государственной и церковной. Юстиниан поставил его во главу своего кодекса. Он выражал собою требование христианской Никейской религии, как государственной.

Только исповедающие Никейскую веру суть кафолические христиане, а остальные – еретики, подпадающие под Божеские и земные наказания.

Таким образом, происходит уравнивание не только христианства и принадлежности к царству, но также христианства и Никейского учения о троичности. Кто уклоняется – язычник или еретик – одинаково рассматриваются с одной точки, как нарушители права. В январе 381 г. был издан закон, по которому все церкви передавались ортодоксальным, т.е. никейски настроенным епископам на всем Востоке; собрание еретиков строго запрещается.

II ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Феодосий Великий в **381 г.** созвал **II Вселенский Собор**. Этот Собор должен был подтвердить деяния I Вселенского Собора, т.е. осудить арианство – и, в частности, ответвление арианства, ересь так называемых **духоборцев**, которые в русле арианского учения отрицали божественность Третьей ипостаси Святой Троицы (считавших Сына только подобосущным Отцу, а Святого Духа первым творением и орудием Сына). Эту ересь называют также **македонийской**.

Собором была подтверждена никейская вера, кроме этого, Собор присовокупил к нему последние пять членов; где понятие единосущия распространено и на Духа Святого, вопреки ереси духоборцев, воздвигнутой Македонием.

2 Вселенский Собор дополнил *Никейский Символ Веры* 5-ю членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом, составилась **Никоенареградский Символ Веры**, который и служит руководством для Церкви на все времена.

Христологические Соборы. III и IV вв
ЕРЕСЬ НЕСТОРИЯ. III ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 433 Г.
СВЯТИТЕЛИ КИРИЛЛ И АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ.

Третий Вселенский собор созван был в **431 г.** императором Феодосием Младшим в Ефесе, по поводу лжеучения Нестория, который учил, что пресвятая Дева Мария родила человека Христа, с Которым Бог был соединен только нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. (Воспитанник антиохийского училища, Несторий был в Антиохии пресвитером и отличался красноречием, за что и был возвышен на кафедру Константинопольского патриарха, которую незадолго перед сим занимал знаменитый антиохиец Иоанн Златоуст; но Несторий далеко не был подобен своему великому предшественнику. На свою высокую кафедру он явился с заимствованным у своего учителя Феодора Мопсуетского мнением о том, что человек Иисус и Бог Слово суть отдельные лица, и почитал возможным только внешнее их соединение, или соприкосновение одного к другому. Эти еретические мысли он начал высказывать в своих проповедях. Против лжеучения Нестория восставали **Кирилл, патриарх Александрийский**, и Целестин, папа Римский, и после некоторых безуспешных попыток к вразумлению еретика осудили его на поместных соборах в Риме и Александрии. Кирилл, сверх того, составил и обнародовал 12 анафематизмов против Нестория, в которых ясно и точно определялось учение Церкви о неразрывном соединении двух естеств в лице Господа Иисуса Христа. На эти анафематизмы было написано возражение знаменитым ученым того времени Феодоритом, епископом Кирским, который был вначале единомысленным с Несторием. Споры эти разгорались и принимали острый характер: для разрешения их требовалась власть Вселенского собора. Поэтому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называет богоносцем, а не Богочеловеком, Пресвятую Деву Христородицей, а не Богородицей. Собор отверг ересь Нестория и определил исповедовать, что Господь Иисус Христос есть совершенный Бог и Человек. Посему Пресвятую Марию Деву, хотя Она родила Его по человечеству, признал достойным и праведным именовать Богородицею. Из других постановлений собора в особенности примечательно седьмое правило, которое утверждает Никео-Цареградский Символ Веры и строго воспрещает делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

Вместе с заблуждением Нестория на III-м Вселенском соборе была осуждена и явившаяся на Западе **ересь пелагианская**. Пелагий, родом из Британии, не принимая иночества, вел строгую аскетическую жизнь и, впав в духовную гордость, начал отрицать первородный грех, умаляя значение благодати Божией в деле спасения и усвоив всю заслугу жизни добродетельной и собственным силам человека. В дальнейшем своем развитии пелагианство вело к отрицанию нужды в искуплении и самого искупления. Для распространения этого лжеучения Пелагий прибыл в Рим, а потом явился в Карфаген, но здесь встретил сильного противника в лице знаменитого учителя Западной Церкви, блаженного Августина. Испытав собственным тяжким опытом немощь воли в борьбе со страстями, Августин со всей силой опровергал ложное учение гордого британца и раскрыл в своих творениях, какое великое значение имеет Божественная Благодать для делания добра и достижения блаженства. Осуждение ереси Пелагия было произнесено еще в 418 г. на поместном соборе в Карфагене, и только подтверждено было третьим Вселенским собором.

МОНОФИЗИТСТВО. IV ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Одним из горячих противников Нестория был Евтихий, архимандрит в Константинополе. Опровергая его, Евтихий увлекся в противоположную крайность и начал учить, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было поглощено божеством, и потому в Нем следует признавать только одно божеское естество. Это лжеучение, известное под именем **монофизитства**, приняло более широкое распространение, чем несторианство.

В Александрии в это время патриархом был Диоскор, не имевший такого глубокого богословского образования, каким отличался предшественник его святой Кирилл. Он принял под защиту лжеучение Евтихия и даже склонил в пользу его императора Феодосия, который уважал в нем преемника знаменитых борцов за Православие — **Афанасия и Кирилла**. Тогда на защиту истинного учения восстали Флавиан, патриарх Константинопольский, и папа Римский Лев Великий. Настаивая на своем мнимом православии, Диоскор убедил императора назначить собор, который, под председательством его, был открыт в Ефесе в 449 году. Диоскор употребил во зло доверие императора и, не дожидаясь разрешения споров путем рассуждений, прибег к насилию; православные епископы были изгнаны из залы заседания. Флавиан и другие провозвестники истинного учения были осуждены. Монофизиты торжествовали; но вскоре обстоятельства изменились в пользу православных.

Император Маркиан, по убеждению папы Льва Великого и благочестивой супруги своей Пульхерии, созвал в 451 г. в Халкидоне **четвертый Вселенский собор**, который осудил Евтихия и его единомышленников и определил истинное учение Церкви, а именно, что

Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек:

*по божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха; при воплощении божество и человечество соединились в Нем, как едином лице, **неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория).***

Христологические Соборы. V ВС ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН ВЕЛИКИЙ. ТЕОРИЯ СИМФОНИИ.

Правление императора Юстиниана I (527-565) протекала в очень трудных условиях, ведь кроме монофизитской ереси были всякие другие проблемы – военные, социальные, этические.

Основным принципом мировоззрения Юстиниана было **единство**: единство империи, единство Церкви и вообще всеобщее единство. Юстиниан мечтал о восстановлении Римской империи в ее прежнем объеме. Империя эта понесла очень большие потери в результате великого переселения народов. *Восточная* и часть со столицей в Константинополе уцелела, в то время как *вся западная* была еще в V в. захвачена варварами, и на ее развалинах образовалось несколько германских королевств. Катастрофа усугублялась тем, что некоторые из этих варваров исповедывали арианство. Юстиниану ценой огромных усилий всего государства удалось в какой-то степени вернуть часть некогда

утраченных владений Римской империи. Он отвоевал Италию, острова Средиземного моря, некоторую часть Испании, и отнял у варваров латинскую Африку (Карфаген). Юстиниан был наследником традиций Римского государства, так же, как и наследником традиций греческой культуры. Знаменитое *римское право*, которое в некоторых государствах формально продолжало действовать до нач. XX в., собрано, классифицировано именно Юстинианом.

Для церковной истории имеет значение *«Кодекс» Юстиниана*, и прежде всего – его, т.н. *«Новая булла»*. Кодекс – сборник императорских законов, среди которых немало относящихся к церковной жизни. Еще больше таких законов в сборнике *«Новеллы»* – новые законы Юстиниана.

Император считал себя компетентным во всех сферах жизни Церкви – например, в одном из законов он осуждает тех духовных лиц, которые молитвы литургии читают про себя.

До Халкидонского Собора включительно Вселенские, а также поместные Соборы, активно занимались церковно-законодательной деятельностью.

При Юстиниане, в прямой связи с законодательной деятельностью императора, законодательная деятельность соборов прекращается. Ни V, ни VI ВС не издали никаких церковных узаконений. Если до Юстиниана церковные каноны мыслились как нечто совершенно самостоятельное, не имеющее соприкосновения с областью государственного законодательства, то после Юстиниана (и даже в последние годы его царствования) возникают законодательные сборники под названием **«Номоканон»** («номос» – по-гречески значит «закон», подразумевается государственный закон, и «канон» – «правило» подразумевается церковное правило). В этих **номоканонах соборные каноны** соседствуют с **императорскими указами**. Такого типа церковно-законодательные сборники имели распространение впоследствии и в славянском мире. В России такой сборник получил название **«Кормчей Книги»**.

Став христианами, императоры принимали непосредственное участие в церковных делах. Однако впервые ясное и законодательно оформленное **учение о месте императора в Церкви** впервые дал святой Юстиниан Великий, который создал **теорию симфонии** (т. е. согласия Царства и Священства).

По вопросу соотношения Царства и Священства высказывались уже и до Юстиниана, и нередко в том смысле, что Священство намного превосходит Царство. Говорили, например, что Священство заботится о душе, в то время как Царство – о теле. Юстиниан использует другую терминологию. Он говорит, что **Священство** управляет делами божественными, а **Царство** – делами человеческими. Здесь используется **христологическая терминология**, и **догмат Церкви** истолковывается **в рамках халкидонской христологии**. При этом **Юстиниан вовсе не отождествляет Священство с Церковью**. Понятие Церкви выражается у него словом «человечество», через понятие человеческого общества. В Церковь должно войти все человечество, и если до сих пор кто-то остается вне ее ограды, то это такая же историческая случайность, как и то, что некоторые народы живут вне власти римского императора. Царство, по Юстиниану, должно иметь надзор над священством и попечение об истинных Божиих догматах и чести священников, тогда Бог пошлет благоденствие. Призвание христианского царя, особый его дар, независимый от священства, чтобы весь мир стал христианским. Теория укоренена в теократическом сознании языческой империи, для которой государство есть священная и абсолютная форма мира, его смысл и оправдание. **Недостаток симфонии** в том, что она оставляет вопрос о соотношении Церкви и Государства, а рассматривает их **как соотношение властей**: «светской» и «духовной». Однако А.В. Карташев признает эту доктрину «теоретически наилучшей из всех существующих».

На практике стремление Юстиниана к единству выражалось в беспощадном подавлении всех религиозных «инакомыслящих». Все остатки язычества были выкорчеваны, а язычникам приказано креститься под угрозой конфискации имущества. Всякая религиозная деятельность монтанистов и манихеев была запрещена. Но проблему монофизитства, к которому принадлежало большинство населения в Египте и на Востоке, нельзя было решить силовыми методами. Его главным помощником в этой проблеме была его жена **Феодора**. С согласия и одобрения Юстиниана она поддерживала личные отношения с монофизитскими лидерами, предоставляла им убежище в нужные времена и активно участвовала в политических интригах, **направленных на их примирение с официальной Православной Церковью**. Тут налицо была продуманная политика кнута и пряника. Православные считали ее монофизиткой, а монофизиты его – тираном. В результате они могли оказывать влияние на обе стороны. Значительная часть жизни и царствования Юстиниана прошла без нее – через пять лет после ее смерти был проведен V Вселенский Собор. Вообще мы не должны видеть в Юстиниане только политика, который смотрит на церковные дела под углом узкогосударственных интересов.

V ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

После Халкидонского собора не прекратились волнения в Церкви.

Главным предметом споров были сочинения трех учителей Сирийской Церкви, которые пользовались в свое время известностью широкой и почетной, именно Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского. Они жили в первой половине V века, писали в защиту еретика Нестория и однако же не были осуждены IV Вселенским собором. Это давало повод монофизитам упрекать этот собор в пристрастии к несторианству, а несторианам толковать определение его в свою пользу. Среди этих церковных волнений взшел на престол знаменитый император Юстиниан I. Испытав некоторые частные меры к умирению Церкви, оказавшиеся безуспешными, он в 553 г/ решил созвать в Константинополе **V Вселенский собор**.

Главным догматическим деянием V Вселенского Собора было осуждение трех глав: т. е. осуждение личности и учения Феодора Мопсуэстийского, а также неправославных моментов учения Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Свое учение Собор выразил в нескольких анафематизмах, причем осудил не только несторианство и несторианскую тенденцию, но также и монофизитство. Собор анафематствует не только крайнее монофизитство какого-нибудь архимандрита Евтихия, но также и умеренное монофизитство – постольку, поскольку оно противится Халкидонскому вероопределению.

Собор не внес, по сравнению с двумя предыдущими, ничего существенно нового, но зато **гармонизировал учение этих двух Соборов**, и потому христология V Вселенского Собора – это **христология, так сказать, вполне уравновешенная, где Халкидонское вероопределение понимается в свете учения св. Кирилла и согласуется с ним**.

В одном из анафематизмов V Вселенского Собора упоминается **Ориген**. На самом деле осуждение Оригена произошло не на V Вселенском Соборе 553 года, но на поместном Константинопольском Соборе 543 года против монахов-оригенистов (последователей оригениста аввы Евагрия) деяния которого позднее были присоединены механически к деяниям V Вселенского Собора.

В 543 г. Ориген был осужден в 15 анафемах. В частности, было осуждено учение о предсуществовании душ (в том числе идея, что человеческая душа Христа существовала до воплощения и что лишь Его тело произошло от Богородицы). Были осуждены и другие аспекты оригенистской эсхатологии – например, учение об **апокатастасисе**, т. е. восстановлении и спасении всей твари – неодушевленных предметов, ангелов, демонов, звезд и людей, как тождественных друг другу сферических духов, объединенных с сущностью Божества.

Христологические Соборы. VI ВС ПОПЫТКА КОМПРОМИССА МЕЖДУ ПРАВОСЛАВИЕМ И МОНОФИЗИТСТВОМ ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ИРАКЛИИ.

ЕРЕСЬ МОНОФЕЛИТОВ. VI ВС. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК.

Царствование имп. Ираклия (611-641) совпало с величайшими военными опасностями: с севера империи угрожали славяне, которые почти беспрепятственно захватили всю Грецию, а с востока вторгались персы. В начале царствования Ираклия им удалось отторгнуть от империи обширные области – Сирию, Палестину, Египет, Армению. Захват таких церковных центров, как Александрия и Антиохия тоже имел большое значение.

В 614 г. персидский царь *Хозрой* овладел Иерусалимом. Он обещал прекратить войну лишь в том случае, если христиане отрекутся от своей веры и поклонятся солнцу. Хозрой отдал иудеям на расправу 90 тысяч христиан, *патриарха Захарию* с другими христианами увел в плен, сжег храм Воскресения, унес в Персию *Крест Христов*.

Через 14 лет греческий *император Ираклий* победил персов, возвратил всех пленных христиан во главе с патриархом, и святой Крест был с честью возвращен в Иерусалим. Радуюсь и благодаря Бога, Ираклий пожелал сам внести Крест в Иерусалим. Но у *Голгофы* невидимая сила остановила его.

Тогда Захария указал царю, что Сын Божий - Царь Небесный - нес Крест в смирении и унижении. Император послушно снял с себя царские одежды и босым внес Крест в храм на Голгофу, где патриарх снова воздвиг Крест над народом.

МАГОМЕТАНЕ

Вскоре после победы над персами к Ираклию прибыло посольство от Магомета, убеждавшее его принять ислам - новое учение, появившееся в Аравии. Аравия была отчасти заселена потомками *Исмаила*: измаильтянами, агарянами, аравитянами, сарацинами. Соседние страны часто страдали от их набегов. Вера аравитян сохранила древние предания евреев, многое заимствовала от персидских магов, от халдеев (вавилонян), а также от христианских подвижников (в том числе и еретиков). Они поклонялись светилам, камням. Святыней для них был храм в *Мекке*, основание которого они приписывали Аврааму. Стоявший там Черный камень, упавший будто с неба, был предметом поклонения.

В 570 г. в Мекке родился *Магомет*. Рано оставшись сиротой, он пас овец, потом сопровождал торговые караваны. Женившись на богатой вдове, он приобрел деньги, авторитет и учеников. Магомет решил искоренить язычество. После нескольких видений он почувствовал себя пророком истинного Единого Бога. Историки полагают, что причиной этих видений могла быть эпилепсия, «нервная болезнь», мучавшая его в юности, о чем свидетельствуют рукописи. Магомет говорил, что призван восстановить веру Ноя, Авраама, якобы искаженную иудеями и христианами. Иисуса Христа он почитал за великого пророка. Его поучения сложились в книгу Алкоран. Он сохранил иудейские обычаи и предписывал некоторые правила христианской нравственности: милостыню, пост, частую молитву; при этом позволял многоженство (и сам имел несколько жен).

Как к святому делу, он призывал к распространению ислама и искоренению врагов Божиих, то есть христиан и идолопоклонников. За это он обещал правоверным вечные наслаждения в раю. Военственные аравитяне под его предводительством завоевали Мекку, и вскоре вся Аравия признала его учение и власть.

Когда император Ираклий отверг его предложение принять ислам, Магомет пошел на него войною.

После смерти Магомета его наместники (калифы) *Абубекр* и *Омар* силою оружия насадили свою власть и учение в Сирии, Египте, Палестине. В 637 г. Омар осадил Иерусалим.

Патриарх Софроний после долгих переговоров сдал город Омару с условием, чтобы были сохранены Гроб Господень и христианские храмы. Это условие было соблюдено; а на месте, где стоял *храм Соломона*, была заложена *мечеть Омара*.

Калифы требовали от всех побежденных признания Магомета пророком. Те, кто соглашались принять ислам, освобождались от обязанности платить дань. Христиан часто преследовали и мучили, обвиняя их в многобожии и идолопоклонстве, искаженно понимая веру в Святую Троицу и почитание икон. Зато покровительствовали еретикам, как своим союзникам против христиан.

Постепенно магометанство распространялось все более и более, а Византийская империя слабела. Наконец, в сер. 15 века турки завоевали Царьград (Константинополь).

После разгрома персов вновь со всей остротой встала проблема взаимоотношений с монофизитами, во множестве населявшими только что возвращенные восточные провинции, и деятельно сочувствовавшими персидскому завоеванию.

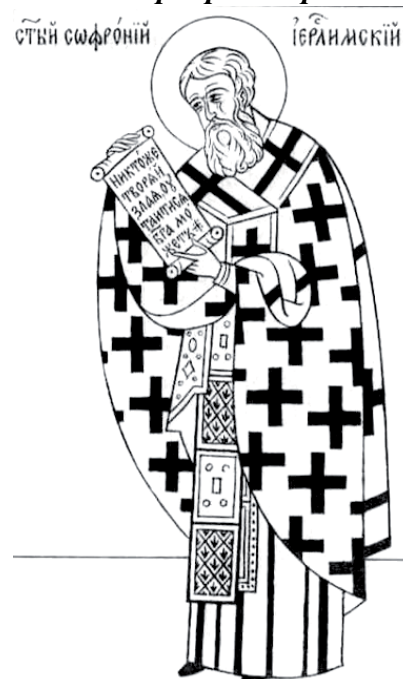
Сам имп. Ираклий хотел устраниваться от активного вмешательства в этот труднейший вопрос. Помощником императора был константинопольский *патриарх Сергий*, который не обладал настоящим богословским умом и не понял подлинного смысла формулы, предложенной им в качестве базы для объединения. По формуле Сергия, т.к. две природы Христа соединяются в ипостасном единстве и т.к. это означает единство одного активного субъекта, можно говорить лишь об **одной богочеловеческой энергии**, или **действию**. Так родился «**моноэнергизм**».

Патриарх Сергий увлекся учением о единой энергии, едином действии Богочеловека Христа. Это учение еще до него около 600 г. начали разрабатывать в Египте – опять-таки, как попытку компромисса между православием и монофизитством.

Патриарх Сергий встретил себе союзника в лице *александрийского патриарха Кира*.

Новое догматическое учение сразу же встретило противодействие в лице *свт. Софрония Иерусалимского* «так как это доктрины Аполлинария» (отрицалась полнота человечества Христа). Константинопольская кафедра не могла решать догматические вопросы, совершенно игнорируя мнение Рима, и, вполне естественно, что патриарх Сергий, трудившийся над новым догматом о единой энергии, должен был вступить в переговоры с папой. На папском престоле в то время был *Гонорий*. Он в целом одобрил мысли своего константинопольского собрата, но внес предложения – не рассуждать о единой или двух энергиях, а сосредоточиться на выработке учения о единой воле во Христе.

С этого момента **моноэнергизм** переходит в **монофелизм**. Таким образом, именно Гонорий оказался формальным и фактическим провозгласителем новой ереси - **монофелитства** («**монос**» – один, «**фелима**» – воля), учения о единой воле во Христе. Как считал папа, именно это учение могло стать приемлемым для обеих сторон компромиссным вероисповеданием.

С одной стороны, не происходит отречения от Халкидонского догмата, с другой – в угоду монофизитам провозглашается учение о единой воле во Христе, т.е. о единой Богочеловеческой воле.

Но, признавая в Господе два естества, **Церковь** признавала вместе с тем две воли, так как два самостоятельных естества – Божеское и человеческое – должны иметь **каждое и самостоятельное действие**, т.е. в Нем при двух естествах должны быть **две воли**. Противоположная же мысль, признание при двух естествах одной воли, есть само в себе противоречие: **отдельное и самостоятельное естество немислимо без отдельной и самостоятельной воли**.

Патриархом Сергием новое учение было переформулировано. Оно в принципе не изменилось, но получило иное выражение. Император Ираклий упорно желал остаться в стороне от вероисповедных баталий, но в конце концов патриарх Сергий принудил его подписать указ, утверждавший новое учение о единой воле во Христе и запрещавший споры об энергиях.

Примерно в это же время *иерусалимским патриархом* становится *св. Софроний*, который свое *известительное послание* другим патриархам и церковным предстоятелям (такие послания каждый раз, по традиции, посылались после интронизации нового патриарха), сделал настоящим исповеданием веры, где **опровергается новая монофелитская ересь и утверждается православное учение о двух действиях** – Божественном и человеческом, и двух волях – Божественной и человеческой во Христе.

Впоследствии это послание св. Софония – «окружное послание», как оно называется, вошло в деяния VI Вселенского Собора.

Взаимная борьба Византии и Персии ослабили обе страны и открыли путь к **исламскому завоеванию**. Арабские вторжения полностью уничтожили всякую ценность моноэнергизма и монофелизма для дела объединения: все монофизитские восточные общины оказались под исламским игом, и вопрос о примирении православных с монофизитами утратил всякую актуальность.

Вскоре умирает патриарх Сергий и император Ираклий. Императором стал внук Ираклия **Констант II**. Он не оставлял надежды вернуть империи утраченное и это, по-видимому, побуждало его защищать монофелитство, ту вероисповедную формулу, которая, как казалось, могла стать почвой примирения православных и монофизитов.

В этот новый период спора главным защитником православия явился *прп. Максим Исповедник*. В молодости был придворным советником, но очень скоро оставил двор, став монахом на азиатском берегу Босфора; затем, избегая персидской опасности, он покинул свой монастырь, ушел в Александрию. Из Египта он направился в латинскую Африку, где стал организатором сопротивления новой константинопольской ереси. В это время в латинской Африке находился низложенный по политическим причинам константинопольский *патриарх Пирр*. Состоялся диспут прп. Максима Исповедника с бывшим патриархом Пирром. Патриарх признал себя побежденным, и, будучи прежде монофелитом, перешел на сторону православия, хотя, как выяснилось, не окончательно. Впоследствии он опять перебежал к монофелитам.

В латинской Африке прп. Максим Исповедник организовал несколько соборов, которые все высказались против монофелитства.

Именно в человеческом изволении, в изволении, совершенном по человеческому естеству, в согласовании с волей Божественной, и состоит, как показывает прп. Максим Исповедник, тайна нашего спасения.

Затем Максим отправился в Рим. Во время пребывания прп. Максима в Риме только что избранный без утверждения константинопольского императора римский папа **св. Мартин Исповедник** созвал **поместный собор в 649 г.** (Латеранский – по названию папского дворца, где он заседал). Однако, как и на соборах в латинской Африке, здесь главенствовал прп. Максим Исповедник. Собор осудил монофелитство.

Если религиозные взгляды папы Мартина никого не интересовали, то прп. Максима Исповедника всячески стремились склонить к компромиссу, ибо власти сознавали, что именно он – истинный возглавитель православных. **В 662 г. в Константинополе** был собор, на котором его принуждали к отречению. Прп. Максим был непреклонен и за это подвергся тяжким мучениям.

VI ВС был открыт в **Константинополе** под председательством **императора Константина Погоната в 680 г.** На этом соборе было осуждено учение монофелитов и определено:

Признавать в Иисусе Христе **два естества — божеское и человеческое**, и по этим двум естествам **две воли**, так, впрочем, что **человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божеской.**

Христологические Соборы. VII вв

ИКОНОБОРЧЕСТВО. VII вв. ПРП. ИОАНН ДАМАСКИН.

Иконопочитание в IV и V вв. вошло во всеобщее употребление в христианской Церкви. По церковному учению, почитание икон должно состоять в почитании лица, изображенного на них. Такого рода почитание должно выражаться благоговением, поклонением и молитвою лицу, изображенному на иконе. Но в VIII в. к такому церковному учению стали примешиваться неправославные взгляды на иконопочитание, особенно у простого народа, который, вследствие недостаточности религиозного образования, по большей части придавал внешности и обрядности в религии главное значение. Смотри на иконы и молясь перед ними, люди необразованные забывали возноситься умом и сердцем от видимого к невидимому и даже мало-помалу усвоили убеждение, что лица, изображаемые на иконах, не отделимы от икон. Отсюда легко развилось поклонение собственно иконам, а не лицам изображаемым, – развилось суеверие, граничащее с идолопоклонством. Появился обычай иконы брать в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону, чтобы получить его из рук святых, многие служили Литургии по домам на иконах, вместо престолов, и т. д.

«В массе этих явлений, несомненно, давало себя знать грубое извращение церковного обряда, чествование икон приближалось к идолослужению и разрешалось в чествование самого вещества их» (Болотов).

Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше часто происходило с культом святых и почитанием мощей. Возникнув на правильной христологической основе, как плод и раскрытие веры Церкви в Христа, – они слишком часто отрываются от этой основы, превращаются в нечто самодовлеющее – а следовательно, в ниспадение обратно в язычество.

Естественно, что появились стремления уничтожить такое суеверие. Но, к несчастью Церкви, задачу уничтожить суеверие приняла на себя гражданская власть, отстранив духовную. Вместе с суеверным почитанием икон, гражданская власть, под влиянием также и политических соображений, стала уничтожать иконопочитание вообще и произвела, таким образом, **ересь иконоборческую**.

Следует еще учитывать фактор появления и **распространения ислама с его запретом на изображение человеческих и сверхчеловеческих лиц**.

Лев Исавр одержал блестящие победы над магометанами и составил план обратить их в христианство, для чего, по его мнению, необходимо было уничтожить почитание икон. Сначала он велел ставить иконы в церквях как можно выше, чтобы нельзя было к ним прикладываться, а потом велел выносить их из храмов и домов и жечь на площадях. Над воротами царского дворца с давнего времени находился чудотворный образ Спасителя. По приказанию Льва один воин поднялся по лестнице, чтобы снять и разрушить икону. Бывший тут народ в пылу негодования опрокинул лестницу и убил воина. Лев казнил всех заподозренных в этом убийстве и вслед за тем начал, как фанатик, преследовать православных.

Император Лев так обосновывал свою иконоборческую позицию: иконы – это остатки идолопоклонства, запрещенные второй заповедью Моисеевой и не предписанные шестью ВС; народ суеверно чтит материю и святых мучеников считает за богов. Израильский царь Езекия, после 800-летнего почитания Моисеева медного змея, из-за суеверия народного убрал его из храма; так и теперь, по истечении 700 лет по Христе, Лев, «как царь и иерей», вынужден сокрушить накопившееся суеверие христианского народа.

Лишь св. Иоанн Дамаскин мог ответить императору богословски грамотно и обоснованно. Он исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. В основу всей аргументации своей прп Иоанн Дамаскин полагает **христологический аргумент** –

изображение Христа Спасителя, а, следовательно, вообще всякое изображение на иконе возможно, потому что Сын Божий пожелал стать человеком.

Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, по существу игнорируя Боговоплощение.

В ответ св. Иоанн пишет следующее:

«В древности (т. е. в Ветхом Завете) Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога... Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя.

Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе: ибо он очами ума видел невестственный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о Виденном во плоти».

Дамаскин говорит о материи как о творении Бога, а не как о чем-то презренном и низком: «...А с тех пор, как в нем вселилось Слово Божие, вещество стало достохвальным, а потому вещественные образы необходимы и имеют положительный смысл».

В полемике против обвинений в идолопоклонстве прп. Иоанн проводит различие между

✓ **служением (латриа)**, подобающим лишь Богу, и

✓ **поклонением (проскинесис)**, оказываемым тварным вещам, к каковым относятся и иконы.

Это терминологическое различие было утверждено VII ВС.

Гонение Льва на святые иконы продолжали сын его Константин Копроним и внук Лев Хозар. Супруга Льва Козара Ирина, ревностная почитательница икон, прекратила гонение и для умиротворения Церкви созвала Вселенский собор. На этом соборе была отвергнута иконоборческая ересь и определено поставлять и полагать в церквях вместе с изображением Честного и Животворящего Креста и святые иконы и воздавать им почитательное поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу и святым, кои на них изображены.

После седьмого собора иконоборчество снова возникло и около 25 лет волновало Церковь. Почитание икон окончательно было восстановлено и утверждено на поместном Константинопольском соборе в 842 году при императрице Феодоре. На этом соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и прочими еретиками, установлен праздник Православия, который совершается в Православной Церкви в первое воскресение Великого Поста.

Подробно это учение развивает **прп. Феодор Студит**, защитник иконопочитания последующих десятилетий. Вся аргументация императора-иконоборца ниспровергается тем, как учит православная Церковь в лице названных богословов, что **на иконе изображается не естество, а лицо**. Это, собственно, извечный факт всякого искусства, не только религиозного. Всякий, кто делает изображение, изображает не человеческое естество, а изображает Петра, Ивана и т. д. На иконе изображается не человеческое естество, и не Божественное естество, но лицо Богочеловека, лицо Сына Божия, который пожелал стать человеком нашего ради спасения.

Впоследствии, уже после собора, в разгар своих гонений Константин V дошел до того, что воспретил почитание святых и Божией Матери, почитание мощей. Надо сказать, что далеко не все иконоборцы отличались такой решительностью, были разные толки в иконоборчестве.

Константин V Копроним в ряду иконоборцев должен быть признан самым крайним. Поскольку самыми стойкими защитниками святых икон были монахи, то гонения обрушились именно на монашество.

Лев IV Хозар предпринял несколько жестоких мер против иконопочитателей, однако они кажутся совершенно ничтожными по сравнению с широкомасштабными и свирепыми иконоборческими мерами его отца. Когда Лев IV умер, по малолетству его сына Константина Порфирородного, управление государством взяла в свои руки **императрица Ирина**. По её желанию на Константинопольский Патриарший престол поставлен был **Тарасий** приверженец иконопочитания с тем, чтобы восстановить общение с церквами Римскою и восточными, прекратившееся во времена иконоборческие.

Иконоборчество уже укоренилось в жизни Византии, целые поколения византийцев выросли в иконоборческой ереси. Чтобы преодолеть иконоборчество нужен был Вселенский Собор.

VII Вселенский Собор состоялся в **787 г. в Никее**.

По рассмотрении библейских, богословских, святоотеческих и исторических данных Собор утвердил иконопочитание, предал анафеме всех иконоборцев, провозгласил защитникам иконопочитания «вечную память», а также уточнил образ почитания икон.

Собор напомнил, что первая икона была явлена людям самим Иисусом Христом. Умывшись, Он отер пречистый лик Свой полотенцем и чудесно изобразился на этом полотенце для больного князя *Авгаря*. Когда больной князь помолился перед этим образом Спасителя, то исцелился от болезни. Таково древнее происхождение образа **Сп̄с̄з Нер̄ѡкѡтѡр̄н̄ый**.

По преданию первую икону Божией Матери написал апостол *Лука*. Матерь Божия, увидев Свое изображение, сказала: "Благодать Сына Моего будет с этою иконою".

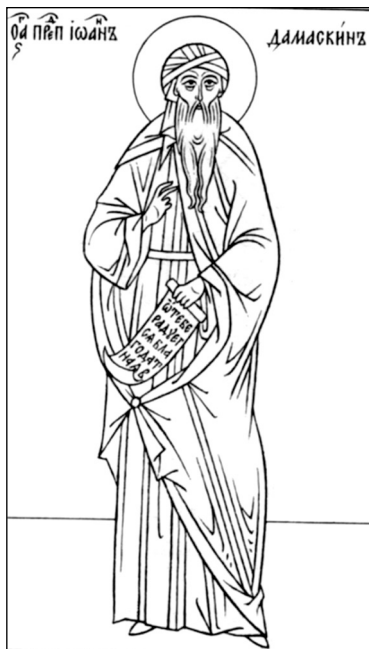
Собор составил вероопределение, в котором сказано:

«...подобно изображению честнаго и животворящего креста, полагать во святых Божиих церквях, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честныя и святые иконы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Непорочныя Владычицы нашей святой Богородицы, также и честных Ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Ибо, когда через изображение на иконах лики Спасителя, Богородицы и др. бывают видимы, то взирающие на них побуждаются к воспоминанию и люблению первообразов их, и чествованию их лобызанием и **почитательным поклонением**, не собственным, по вере нашей **богопоклонением**, которое приличествует **единому Божескому естеству**, но почитанием, воздаваемым изображению честнаго и животворящего креста и святому евангелию и прочим святыням».

На этом Соборе, в память победы над иконоборцами установлен праздник **Торжества Православия**, который мы празднуем в первое воскресенье Великого Поста.

Прѣбный Іоаннъ Дамаскѣнъ

Иоанн Дамаскин родился около 680 г. в столице Сирии - Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергей Мансур, был казначеем при дворе халифа. На невольничьем рынке он выкупил из плена ученого монаха и поручил ему учить Иоанна и его приемного брата *Косму*, сироту, принятого в дом. Отроки постигали богословие, философию, математику, грамматику, поэзию, сочиняли стихи и песнопения.

После смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра. Когда Лев III Исавр воздвиг гонения на святые изображения, Иоанн встал на защиту православного иконопочитания и написал 3 трактата «*Против порицающих святые иконы*». Лев Исавр пришел в ярость и решил расправиться с Иоанном при помощи клеветы. От имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамаский министр будто бы предлагал императору свою помощь Византии в свержении халифа. Восточный деспот, не разобрав дела, приказал заключить Иоанна в тюрьму и отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое письмо.

Имея с собой в тюрьме икону Божьей Матери, святой положил перед нею свою отсеченную руку и долго молился, изливая свое горе. Заснув, он услышал голос Пречистой Девы, сообщивший, что он исцелен, и повелевший без усталости трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, что рука невредима, и только узкий шрам напоминал о казни. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «*Троеручица*»

И сложил песнь: *Ѡ твѣѣ радѣется, блѣтнаа, всѣклаа твѣрь.*

Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невинности Иоанна, халиф просил у него прощения и хотел вернуть прежнюю должность. Но преподобный раздал свое имущество и вместе с товарищем по учению Космой поступил послушником в Иерусалимский монастырь. Духовным руководителем такого знаменитого человека согласился стать один опытный старец, который начал умело воспитывать в ученике дух послушания и смирения. Прежде всего, старец запретил Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн трудился как простой инок.

Однажды в монастыре скончался монах, и родственник покойного попросил Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн отказывался, но из милосердия к удрученному горем написал свои знаменитые *заупокойные тропари*. За такое непослушание старец изгнал его из своей келлии. Все монахи начали просить за Иоанна. Старец согласился простить ослушника с условием, что он вычистит все грязные места в обители. Преподобный явил образец смирения и послушания. После Богоматерь явилась во сне старцу и сказала: «*Не заграждай более источника Моего. Дай ему течь во славу Божию*». С тех пор уже никто не препятствовал Иоанну сочинять во Славу Божию. До конца своих дней он писал богословские книги и церковные песнопения. Лишь однажды покинул монастырь для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском Соборе 754 года, за что был подвергнут тюремному заключению и пыткам, но остался жив. Преставился ок. 780 г.

Перу Иоанна принадлежит «*Точное изложение Православной веры*».

Приемный брат Иоанна *Косма* также выступал в защиту икон и оставил после себя множество церковных песнопений, прославлен в лике святых, как *Косма Младшій Ѡпкопъ, творецъ канѡновъ.*

ОТПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ.

ПРИТЯЗАНИЯ РИМСКИХ ПАП НА ПРЕОБЛАДАНИЕ В ЦЕРКВИ.

Притязания Римских пап на преобладание в Церкви можно замечать с первых веков христианства. Повод к сим притязаниям могло подавать обаяние Рима, который был столицей Римской империи. С возникновением Нового Рима на берегах Босфора прежний утратил несколько свое значение как столицы, но зато за отсутствием императора в этом городе, и до сих пор называемом вечным, первенствующим лицом стал папа. Папы, с своей стороны, взамен уменьшенного светского, старались придать Риму значение церковное, как городу, получившему христианское просвещение от первоверховных апостолов Петра и Павла. В особенности для усиления церковного значения Рима папы пользовались священной для христиан памятью первого из сих апостолов. Господь Иисус Христос якобы поставил апостола Петра главою апостолов и князем Церкви, и главенство сие по кончине апостола перешло к папе, который есть посему глава всех епископов, наместник Христа на земле и князь в Церкви. Усвоив идею главенства Петрова, папы пользовались всеми представлявшимися им случаями, чтобы возвысить свое значение и показать свое величие в Церкви, в особенности когда возникало какое-либо затруднение в Церквах Восточных, и святители, в силу братского общения, обращались к ним за советом и помощью. Смуты, происходившие на Востоке по случаю гонений от иконоборцев, давали папам в особенности много поводов как к защите Православия, так и к заявлению якобы принадлежащих им прав и власти над всей Церквью.

К возвышению пап на Западе послужила и та борьба, которую они должны были вести с арианской ересью, отвергнутой на Востоке и усвоенной новыми народами, заполнившими Западную Европу и Северную Африку. Борьба эта сплотила всех приверженцев и защитников Православия на Западе около пап, руководителей сей борьбы.

Но в особенности к усилению папской власти на западе Европы послужило необычайное распространение их патриархата. Оно совершилось не вдруг, а с постепенностью.

Первоначально этот патриархат терпел некоторые стеснения и ограничения: это было в то время, когда Западная империя пала, и константинопольские императоры, распространяя свою власть на Западе, приобретаемые ими там владения подчиняли власти своего Константинопольского патриархата. В это время папы утратили, между прочим, власть над Фессалоникийским экзархатом. Вместе с тем константинопольские императоры всячески старались возвысить значение своего ближайшего патриарха, усвоив ему, например, наименование Вселенского, против чего так резко восставал папа Григорий I Великий.

Римские папы терпели разные невзгоды и затруднения и в пределах своей области, куда не простирались завоевания константинопольских императоров. Новые народы (вандалы, свены, аланы, вестготы, остготы), наводнившие западные и южные страны Европы, проникшие и в Северную Африку, держались арианского лжеучения. В конце V века (488 г.) остготы вторглись в самую Италию, и король их Теодорих, признававший себя главой Западной империи, был также арианин, равно как и его преемники. Благоприятные обстоятельства для Римских пап настали со времени крещения Хлодвига, короля франков (496 г.). Обращение вслед затем всего франкского народа к христианству (504 г.) сразу и значительно расширило область Римского патриарха. Став под духовное руководство пап, франкские короли, под предлогом ревности о вере, предприняли ряд войн против ариан — вестготов и других народов на западе Европы, и область папы все более и более расширялась, пока не охватила все страны Западной Европы.

В VIII в. папы приобрели значительную область в свое владение на правах светских властителей. Это случилось так. Папа Захария разрешил франков от присяги законному королю Хильдерiku и за эту услугу от франкского полководца Пипина Короткого, восшедшего потом на престол французский, получил экзархатство Равеннское.

Оно прежде составляло одну из частей греческой империи и управлялось экзархами, назначаемыми из Константинополя, затем было завоевано лонгобардами и, наконец, Пипином отнято у лонгобардов и подарено папе. В начале IX в. папа Лев III короновал Карла Великого. Карл утвердил за папой и увеличил подарок Пипина. С сего времени вошло в обычай, чтобы каждый западный император получал порфиру и венец в Риме из рук папы, и римские первосвященники стали горделиво думать о себе не только как о властителях, облеченных верховной властью в Церкви, но и как о раздателях императорской и королевской власти.

В оправдание властолюбивых папских стремлений в это время составлены были на Западе так называемые лже-исидоровы декреталии, в которых рядом вымышленных постановлений, восходящих будто бы до Римского епископа Клемента, жившего в I веке, доказывалось, что высшая церковная власть во всем христианском мире всегда принадлежала папе.

В то же время составлено было, также вымышленное, сказание о так называемом даре императора Константина, который, перенося столицу на берег Босфора, якобы оставил Рим в вечное владение Римскому папе.

В течение веков, при постоянном стремлении пап к преобладанию, в Западной Церкви появились заблуждения, которых папы, по гордости, не хотели сознать и исправить. Так, вопреки правилу I Вселенского собора, введено было всюду безбрачие для священников. Вопреки древнему церковному обычаю разрешалось в посты употреблять молочную пищу и яйца. В субботу, которую всегда Церковь, в память первоначального празднования, отличала облегчением от поста, установлен был пост. Самым важным отступлением Западной Церкви было прибавление к Символу веры, в осьмом члене, лишнего слова "Филиокве" и принятие выраженного в этой прибавке учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына.

Властолюбие Римских пап и отступление от Православия, допущенные на Западе, и были причинами отделения Западной Церкви от союза с Православною Вселенскою Церковью.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Начало отделения Западной Церкви от Православной Вселенской Церкви относится ко 2-й половине IX в. В это время в Константинополе несправедливо низведен был со своего престола патриарх Игнатий по проискам регента империи Варды, которого патриарх обличал в незаконной жизни и один раз за открытое нечестие, причинявшее великий соблазн народу, лишил святого причастия. Когда патриарх Игнатий был уже низведен, тогда на патриарший престол с соблюдением установленных правил возведен был Фотий, один из высших сановников государства, отличавшийся необыкновенными дарованиями и редкой богословской ученостью. Жители Константинополя, издавна склонные к церковным спорам, разделились между патриархами Игнатием и Фотием, и происшедшие споры положено было умирить на поместном константинопольском соборе, на который приглашен был и Римский папа. Папа Николай I, человек в высшей степени властолюбивый, сам не поехал на собор, а прислал легатов. Собор утвердил возведение Фотия на патриарший престол, и легаты папы были согласны с этим; но папа Николай осудил своих легатов за то, что они приняли сторону патриарха Фотия, и отверг определение собора, поставив, таким образом, свою власть выше соборного решения.

В то же самое время произошли между римской и константинопольской кафедрами споры из-за Болгарской Церкви, обострившиеся на почве старых пререканий между ними, бывших три века назад, из-за Фессалоникийского экзархата, который некогда был подчинен римской кафедре, но императором Юстинианом передан в ведение Константинопольского патриарха. Местность, на которой возникло болгарское царство, принадлежала прежде к округу этого экзархата. Болгары были обращены к христианской вере греческими проповедниками; но болгарский царь Борис, поссорившись с константинопольским императором, призвал латинских проповедников. Присланные папою епископы и священники стали отменять введенные в Болгарии обряды Греческой Церкви и заменять обрядами римскими, каковы были, например, разрешение на сыр и яйца в постные дни, пост в субботу и другие.

Тогда в 867 г. патриарх Фотий написал **Окружное послание** к другим восточным патриархам, в котором обличал незаконные притязания папы и указал на допущенные в Западной Церкви отступления от Православия. По этому случаю был созван собор в Константинополе, который отверг папские притязания и осудил отступления Западной Церкви. Но это осуждение еще не прерывало союза Церквей — Восточной и Западной. Восточные христиане продолжали чтить в папе патриарха древнего Рима и имя его вместе с именами других патриархов возносилось при молитвах в Церквах Восточных.

В нач. XI в. открылось еще отступление от Православия на Западе, именно употребление в проскомидии не квасного хлеба, а опресноков. Константинопольский патриарх Михаил Керулларий обличил это нововведение. По этому случаю начались сношения между Церквами Римской и Константинопольской, которые кончились тем, что легаты папы Льва IX, не надеясь на успех в спорах, написали акт отлучения на патриарха и всю Восточную Церковь и во время богослужения положили его на престол Софийского храма. Народ пришел в такое раздражение вследствие этого дерзкого поступка римских легатов, что едва не растерзал их. Патриарх Михаил Керулларий созвал в Константинополе собор, на котором легаты были преданы отлучению от Церкви. С этого времени во всех Восточных Церквах перестали поминать папу при богослужении.

Разрыв 1054г. не был абсолютным рубежом в разделении церквей. Современниками он осмысливается как временный разрыв между 2-мя кафедрами, как было и ранее. Церковные связи не были сразу и везде порваны. Династические браки, напр-р, продолжали заключаться (французы не воспринимали латинян как еретиков; дочь одного из рус. князей в XII в. вышла замуж за католика и др.), т. е. не было отношения церквей друг к другу как к запрещенным.

Окончательно **разрыв перерос в разделение церквей** в следующую эпоху.

Решающую роль сыграли **крестовые походы**. Сначала византийцы надеялись, что с помощью крестоносцев они освободятся от мусульман и освободят Иерусалим, но вышло все не так.

В 1204г. в итоге IV Крестового похода Константинополь взят, разграблен, и на 60 лет была установлена так называемая Латинская империя.

Был поставлен латинский патриарх, а сами греки ютились в Никейском и Эпирском деспотатах (княжества на севере Византии).

В эту эпоху разделение церквей перестало быть спором иерархов и богословов, и вошло в плоть и кровь церковного народа.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ В ОБЛАСТИ ВЕРОУЧЕНИЯ

1. *Учение об абсолютной, единоличной власти Римского епископа (папы) над Церковью.*
2. *Учение об исхождении Святого Духа "и от Сына".*
Эти 2 пункта расхождения были причиной т. н. разделения церквей в XI в. Логическим выводом из учения об абсолютной, единоличной власти папы над Церковью было учение об учительной непогрешимости папы, сформулированное как догмат на I Ватикан. Соборе 1870г.
3. После разделения Церквей в РКЦ сложилось учение о спасении, включающее *учения о первородном грехе и об удовлетворении Богу за грехи* и связанные с ним *учения о чистилище, сокровищнице заслуг и индульгенциях.*
4. В XIX и XX вв. были провозглашены 2 новых, т. н. Мариальных догмата: *о непорочном зачатии Девы Марии (1854) и Ее телесном вознесении на небо (1950).*

СОТЕРИОЛОГИЯ

патр. Сергей Страгородский *«Православие и инославие противоположны между собой... как 2 совершенно отличных мировоззрения: правовое и нравственное».*

По православ. учению, сущность спасения состоит в том, что Господь ИХ даровал нам силу, к-рой мы побеждаем нападения диавола и делаемся свободными от страстей. Способ совершения нашего спасения - внутреннее развитие, постепенно совершающееся в человеке действием благодати Божией.

В католической сотериологии получил преобладание рационалистический юрицизм: в учении об искуплении, последствиях первородного греха, в теории сатисфакции.

Здесь юридическое, внешнее, идея заслуги, удовлетворения, зачета получает преобладание над нравственным и органическо-мистическим учением о нашем спасении через воплощение, страдание и воскресение Сына Божия и через наше внутреннее органическое участие в его искупительной жертве и Его просветленной жизни. Главная опасность юридического учения для духовной жизни католика именно в том, что при желании человек может ограничиться только внешним деланием.