

ПРОСТРАННЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ КАТИХИЗИС ПРАВОСЛАВНОЙ КАФОЛИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

*Рекомендован Учебным комитетом
Русской Православной Церкви
для духовных учебных заведений*

*Рекомендован Отделом религиозного
образования и катехизации
Русской Православной Церкви
в качестве учебного пособия
для преподающих и изучающих Православие*

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА 2006

УДК 238.1
ББК 86-372
П 68

*По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II*

Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви / [Сост.: свт. Филарет (Дроздов); Предисл., подг. текста, примеч. и указ.: канд. ист. наук А. Г. Дунаев]. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. — 168 с.

Составленный по Высочайшему повелению и с одобрения Святейшего Синода свт. Филаретом (Дроздовым) в 1822 г. в двух редакциях (пространной и краткой), катихизис подвергся затем двум исправлениям и с 1837 г. в неизменном виде печатался вплоть до революции в сотнях изданий, включая переводы на иностранные языки. Настоящая книга воспроизводит «Пространный катихизис» по изданию 1916 г. с максимально бережным сохранением текста и его стилистики. Издание сопровождается предисловием, в котором изложена история создания катихизиса, и снабжено необходимыми примечаниями и указателями. Научно и текстологически выверенное переиздание знаменитого катихизиса как выдающегося богословского и литературного памятника предпринято впервые. Катихизис, до сих пор остающийся авторитетной «символической книгой» (официальным исповеданием веры) Русской Православной Церкви, должен быть настольной книгой каждого ее члена.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначальный текст катихизиса¹, составленного архиепископом (с 1826 г. — митрополитом) Московским, святителем Филаретом (Дроздовым) (1782–1867)² по поручению Святейшего Синода в 1822 г., был закончен и дважды издан в 1823 г.³ Символ веры, Молитва Господня и Десятидневное цитировались в русском переводе (гражданским шрифтом) параллельно с церковнославянским, прочие библейские и святоотеческие тексты — только в русском переводе. После прекращения деятельности и роспуска в 1824 г. Российского библейского общества, официально закрытого в 1826 г., перевод Священного Писания на русский язык был подвергнут критике;

¹ Подробно об истории катихизисов см.: *Корсунский И. Н.* Филарет, митрополит Московский, в своих катихизисах // Сборник, изданный Обществом любителей духовного просвещения по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения (1782–1882) Филарета, митрополита Московского. М., 1883. Т. 2 (далее: *Юбилейный сборник...*). С. 667–825, отдельно: М., 1883 (161 с.); *Он же.* Судьбы катихизисов Филарета, митрополита Московского // Русский вестник. Т. 163. 1883. № 1. С. 322–383 (далее: *Корсунский.* Судьбы катихизисов...); *Он же.* Определение понятия о Церкви в сочинениях Филарета, митрополита Московского // Христианское чтение. 1895. Т. 2. № 7/8. С. 47–90 (с обширным введением о судьбе катихизисов, резюмирующим большое исследование того же автора, помещенное в «Юбилейном сборнике»; далее: *Корсунский.* Определение понятия о Церкви...).

² Митрополит Филарет (Дроздов) канонизирован на Архиерейском Соборе 1994 г. Мощи его перенесены в 2004 г. из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в храм Христа Спасителя в Москве. Краткие сведения о святителе и библиография: Русские православные иерархи. 992–1892. Т. 3. М., 2004. С. 209–236.

³ Христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви <...> СПб.: Синод. тип., 1823 (204 с.). В том же году появилось второе издание с исправлением опечаток, а в следующем — третье и четвертое издания, напечатанные славянским шрифтом, и два издания гражданским шрифтом. Краткая редакция, изданная в 1824 г., представляла собой сокращение пространной, воспроизводя тексты, напечатанные в пространном варианте крупным шрифтом. Этот краткий катихизис предназначался для лиц, не имевших среднего или высшего образования.

как следствие, и катихизис был изъят из обращения до 1827 г.¹ Небезызвестный архимандрит Фотий (Спасский), неутомимый борец против перевода Писания на русский язык, даже назвал творение святителя Филарета «канавной водой»², хотя первоначальный текст, как и последующие исправления его, составлялись при непосредственных консультациях с видными иерархами и членами Синода. При защите катихизиса святитель Филарет справедливо обратил внимание на то, что текст одобрен Святейшим Синодом и издан по повелению Его Императорского Величества, а потому суд над ним принадлежит Поместному или Вселенскому Собору, но отнюдь не представителям светской власти или отдельным священнослужителям.

Текст катихизисов — краткого и пространного — был переработан автором, согласно указу Синода, в 1827 г.³, при этом исправления коснулись лишь цитат из Писания, которые теперь были приведены на славянском языке, хотя, по мнению святителя Филарета, в *кратком* катихизисе, обращенном, в отличие от пространного, к самой широкой публике, в т. ч. и детям, предпочтительнее использовать русский язык⁴. Сам язык катихизиса при этой первой правке был «нарочито приближен или приспособлен к славянской речи»⁵, в текст

¹ О критике филаретовских катихизисов см.: *Барсов Н. И.* Критика сочинений Филарета, митрополита Московского, в тридцатых годах: (Материалы для истории православного богословия) // Христианское чтение. 1881. № 11/12. С. 763–791 (подпись: Н. Б.; помещены четыре анонимных отзыва из бумаг архим. Фотия на разные сочинения Филарета, к катихизисам относятся лишь два замечания в третьем отзыве на с. 782–791; далее: *Барсов*); *Он же.* Мнение Иннокентия, архиеп. Херсонского и Таврического, о катихизисах митрополита Филарета (Сборник, изданный Обществом любителей духовного просвещения, по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета, митрополита Московского. Т. II. Москва, 1883 г.) // Там же. 1885. Т. 1. № 5/6. С. 732–740.

² Письмо 1823 г. А. А. Павлову (*Барсов Н. И.* Князь А. Н. Голицын и архимандрит Фотий в 1822–1825 гг. // Русская старина. 1882. Август. С. 275–296, см. с. 287).

³ Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви. М.: Синод. тип., 1828. 157 с. (гражданским шрифтом; аналогичное издание церковным шрифтом вышло в самом конце 1827 г.).

⁴ Подробнее см.: *Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Париж, 1937 (репринт с доп. указ.: Вильнюс, 1991) (далее: *Флоровский*). С. 164.

⁵ Там же. С. 165. Некоторые примеры языковой правки см.: *Корсунский.* Судьбы катихизисов... С. 357–360. Отметим, что языковая арханизация не коснулась тех святоотеческих творений и догматических посланий, которые во время составления катихизиса уже были изданы в русском переводе.

внесены мелкие исправления (краткий катихизис претерпел большие изменения). По особому Высочайшему повелению были внесены также дополнительные наставления для воинов¹. О катихизисах, изданных в 1827 г., сам святитель говорил как о прошедших огонь и воду разных цензур².

Второй переработке — при сотрудничестве митрополита Серафима (Глаголевского) и других членов Святейшего Синода — «Пространный катихизис» подвергся в начале 1839 г. (издан в том же году), прежде всего по настоянию обер-прокурора Синода графа Н. А. Протасова, но в значительной степени и по другим, внутренним, мотивам, в силу «блуждания законоучителей» и недостатка в основательных богословских системах³. При анализе второй редакции до сих пор раздаются обвинения в большей латинизации катихизиса, хотя другие критики, как это ни парадоксально, называли катихизис даже «лютеранским»⁴. В частности, ставится под сомнение обоснованность употребления в катихизисе слова «пресуществление»⁵. Так, владыка Василий (Кривошеин) пишет о добавлении слов «или пресуществляются» к «предлагаются» (о Святых Дарах): «Правда, вслед за тем слово “пресуществление” объясняется, с ссылкой на Исповедание Досифея, в православном духе в смысле непостижимого и действительного предложения, тем не менее можно только жалеть о внесении в Катихизис этого чуждого православному преданию схоластического термина». Критика архиепископа Василия (и ряда иных православных богословов) обращена и на изложение в катихизисе учения об Искуплении в понятиях «бесконечной цены и достоинства»

¹ Первоначальный авторский текст прибавления («Христианские наставления, приспособленные к званию воинов») см.: *Корсунский. Судьбы катихизисов...* С. 363–367.

² Цит. по: *Корсунский. Определение понятия о Церкви...* С. 55 с примеч. 2.

³ Там же. С. 55–56 с примеч. 1. ⁴ *Флоровский. С. 542.*

⁵ Встречающееся иногда утверждение, что это слово введено в катихизис только по настоянию Н. А. Протасова и чуждо лексике свт. Филарета, неверно. Данный термин употребляется свт. Филаретом, например, в его письмах к А. Н. Муравьеву № 127 от 18 января 1846 г. (о «врагах пресуществления» на Западе, сразу за критикой «Римской хитрости», стремящейся «прокрасться в Россию») и № 152 от 15 марта 1847 г. («не постижимо таинство; не постижимо действие пресуществления; не постижимо, как совершается предложение: это православное учение» (Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М.... 1832–1867. Киев, 1869. С. 181, 231). Автор пишет также о необходимости «поднять спор за истинное Тело Христово и истинную Кровь Христову», когда говорит о «клятве английских Королей» (с. 235), подразумевая отрицание пресуществления в официальной присяге при коронации.

Крестной Жертвы и «совершенного удовлетворения правосудия Божия»¹ (так называемая «юридическая теория»²).

Позволим себе, однако, не согласиться с подобной критикой и, наоборот, подчеркнуть, что формулировки свт. Филарета и его сотрудников, на первый взгляд механически заимствованные из латинского богословия, *по сути* верно отражают православное понимание и, более того, ставят заслон на пути модернистов, пытающихся оправдать свои новшества мнимыми ссылками на святоотеческое предание и борьбой со «схоластикой». Так, слова $\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omicron\omega$ («пресуществлять») и $\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omega\varsigma$ (transsubstantiatio, «пресуществление») как синонимы более распространенных $\mu\epsilon\tau\alpha\beta\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega$ («предлагать») и $\mu\epsilon\tau\alpha\beta\omicron\lambda\eta$ («преложение») встречаются уже в текстах св. Леонтия Иерусалимского (VII в.).³ В XIII в. глагол $\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omicron\upsilon\theta\alpha\iota$ (применительно к Евхаристии) употребляется императором Михаилом VIII Палеологом и патриархом Иоанном Векком⁴. В XV в. Константинопольский патриарх Геннадий (Георгий) Схолярый, преемник свт. Марка Эфесского в качестве главы православной антиуниатской партии Константинополя, в своей проповеди «О таинственном Теле Господа нашего Иисуса Христа»⁵ использует термин $\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omega\varsigma$ для раскрытия православного учения о Евхаристии наряду с традиционными для православного Востока словами $\mu\epsilon\tau\alpha\beta\omicron\lambda\eta$ и $\mu\epsilon\tau\alpha\beta\omicron\lambda\eta\varsigma$ («претворение»). Далее в XVI и XVII столетиях слово $\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omega\varsigma$ встречается не только в «Исповедании» Досифея и в «Послании

¹ *Василий (Кривошеин), архиеп.* Символические тексты в Православной Церкви // Церковь владыки Василия (Кривошеина). Нижний Новгород, 2004. С. 174–219 (далее: *Кривошеин*), цит. с. 206–207.

² В качестве введения в проблематику и обзора литературы, имеющейся на русском языке, можно использовать заключительную (VII) главу неизданного труда протоиерея Петра Гнедича «Догмат Искупления в русской богословской науке последнего пятидесятилетия (первая половина XX столетия)» (Богословские труды. Сб. 37. М., 2002. С. 128–152). Поскольку названная работа является первой попыткой систематизировать и проанализировать обширнейшую литературу, в ряде положений выводы автора представляются предварительными.

³ *Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon.* Oxford, 1995. S. v. P. 866. См., например: *Leontii Hierosolymitani Quaestiones adversus eos qui unam dicunt naturam compositam Domini nostri Iesu Christi*, 6 // PG 86, 1772. Подробнее см.: *Тзиракус Н. Э.* Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века. Афины; М., 2005. Гл. 4: «Использование термина Пресуществление ($\mu\epsilon\tau\omicron\upsilon\sigma\iota\omega\varsigma$) в сочинении “Против монофизитов” (*Κατὰ Μονοφισιτῶν*)» (с. 61–75).

⁴ *Тзиракус.* Цит. соч. С. 11–12.

⁵ *Georges Scholarios. Oeuvres complètes.* Paris, 1928. T. 1. P. 127–136.

восточных патриархов», но и у таких антилатинских полемистов, как Мелетий Пигас, Гавриил Севир и Максим Маргуний¹. Неужели, вслед за владыкой Василием, следует исключить из православного Предания все поствизантийское богословие?.. Что же касается «юридической теории», то одни из, пожалуй, наиболее резких ее критиков — митрополит Антоний (Храповицкий) и священномученик Иларион (Троицкий) — сами допустили в догмате об Искуплении определенное отклонение от православного вероучения. Позиция митрополита Антония, написавшего даже собственный (не очень удачный) катихизис², опровергалась неоднократно, а убедительная подборка текстов, доказывающих приемлемость и даже традиционность «юридической терминологии» не только для западных, но и для восточных отцов, приведена, например, протоиереем Валентином Асмусом³.

Помимо уточнения формулировок, изменения во второй редакции «Пространного катихизиса» коснулись и богословского содержания⁴. «<...> Даже в первых изданиях “Катихизиса” о преданиях и о Предании Филарет не говорил; и в окончательной редакции “Катихизиса”, уже в тридцатые годы, вопросоответ о Предании был внесен под сторонним внушением... Однако, это был скорее только условный язык

¹ Краткий обзор истории термина «пресуществление» и евхаристического учения Православной Церкви см., например, в работе В. Я. Малахова «Пресуществление Святых Даров в таинстве Евхаристии» (Богословский вестник. 1898. Т. 2. № 6. С. 298–320; Т. 3. № 8. С. 113–140; репринт в сб.: Евхаристическое предложение-пресуществление или освящение? М., 2005).

² «Опыт христианского православного катихизиса» (1924). Митрополит Антоний, используя текст «Пространного катихизиса», многое изменил в нем согласно своим богословским взглядам. К сожалению, до сих пор не сделано ни одной попытки изучить и подробно сопоставить с филаретовским все последующие многочисленные авторские (не имеющие синодального одобрения) катихизисы, включая труд митрополита Антония.

³ Архиепископ Иларион Троицкий и православное богословие // Православный Свято-Тихоновский богословский институт. Богословский сборник. Вып. 7. М., 2001. С. 56–70 (статья), 70–81 (цитаты). К указанному у о. Валентина святоотеческим высказываниям можно добавить и другие чрезвычайно показательные тексты, например, из «Макариевского корпуса» (I, 10, 4; I, 53, 3, 2 = II, 11, 10), хотя, казалось бы, что могло быть более далеким от «юридизма», нежели тексты одного из наиболее известных и почитаемых в восточной Церкви мистиков?

⁴ В частности, были исправлены недочеты, замеченные архиеп. Иннокентием еще в первой редакции «Пространного катихизиса» и отмеченные им в курсе общего богословия, читанного в 1824 г.

эпохи, нежели действительная неточность или неверность созерцания... Во всяком случае, Филарет никогда не рассматривал Писания отвлеченно или обособленно»¹. По настоянию Н. А. Протасова был введен и вопросоответ о предопределении; наоборот, слова о естественном Богопознании из видимой природы были опущены. Святитель Филарет отказался внести в катихизис так называемые «церковные заповеди» как излишние наряду с заповедями Божиими; вместо этого были введены (как и в «Православном исповедании») заповеди блаженства.

Как в целом можно охарактеризовать исправления второй редакции? Взвешенный ответ дает протоиерей Георгий Флоровский. «Существенных перемен в “Катихизисе” сделано не было, — кажется, в это время обошлось и без споров. Филарет сам был скорее доволен новой редакцией своего “Катихизиса”. После исправлений и со сделанными дополнениями это был уже не только “катихизис”, но и богословская “система” в сокращении»². В результате, по характеристике И. Н. Корсунского, «это исправление было таково, что оно уже было и *последнее, окончательное*, наиболее совершенное, тщательное как по внутренней своей стороне, по содержанию, так и по внешней, по изложению»³.

Тем не менее все еще находились лица, недовольные катихизисом. В пятидесятые годы в некоторых кругах ждали кончины святителя, чтобы произвести замену катихизиса, заказав новый текст епископу (впоследствии митрополиту) Макарию (Булгакову)⁴. Однако эти планы не осуществились, и последняя редакция филаретовского катихизиса переиздавалась вплоть до революции. Только при жизни святителя простой катихизис выдержал 58, а краткий — 105 изданий⁵. При отсутствии полной научной библиографии трудов святителя Филарета и сводного каталога книг, изданных в России до 1917 г., трудно оценить общее количество изданий⁶, однако

¹ Флоровский. С. 177–178 (там же вплоть до с. 182 подробный анализ отношения Филарета к Писанию и Преданию). Ср.: Корсунский. Определение понятия о Церкви... С. 56.

² Флоровский. С. 208. Об исправлениях ср.: Корсунский. Определение понятия о Церкви... С. 56.

³ Корсунский. Определение понятия о Церкви... С. 57 (курсив автора).

⁴ Флоровский. С. 541–542 (ссылки там же).

⁵ Сушков Н. В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского. М., 1868. С. 115. Цит. по: Свт. Филарет (Дроздов). Избранные труды. Письма. Воспоминания. М., 2003 (далее: *Избранные труды...*). С. 33.

⁶ По сведениям Н. И. Барсова (Барсов. С. 763–764), к 1882 г. простой катихизис выдержал 91, а краткий — 252 издания.

несомненно, что в XIX — начале XX вв. это была одна из наиболее распространенных и авторитетных в нашем отечестве книг. Она издана в сотнях тысяч экземпляров для руководства всех вообще христиан, переведена на многие иностранные языки, в т. ч. греческий, английский, немецкий, польский и другие¹. По сути, обвинения катихизиса то в «левом», то в «правом» уклонах поверхностны. Авторы таких высказываний не вникают глубоко в богословскую систему митрополита Филарета. По словам А. Смирнова², «среди двух противоположных направлений — католического и протестантского — он (свт. Филарет. — А. Д.) умел соблюсти цельность православного восточного учения Церкви». При анализе богословия святителя Филарета священник Павел Хондзинский справедливо пишет: «...На протяжении всей жизни святителя его богословская работа сводилась, собственно, к одному — *намыванию "золота" Православия из песка эпохи*, хотя многие и принимали это за неразборчивость в средствах. Но именно в этом его несравненное значение для нас, кажется, и сегодня не до конца осознанное. В нем русская мысль истинно воцерковилась и *стала свободной*»³.

«Пространный катихизис» митрополит Макарий (Булгаков) признавал в качестве третьей, так называемой, символической книги, наравне с «Православным исповеданием кафолической и апостольской Церкви восточной»⁴ и «Посланием восточных патриархов о православной вере»⁵. К символическим книгам причисляет филаретовский катихизис и епископ Сильвестр (Малеванский)⁶. Профессор П. П. Пономарев также выделяет эти три памятника из других символических

¹ *Курсунский*. Определение понятия о Церкви... С. 58.

² *Юбилейный сборник...* Т. 2. С. 120. Цит. по: *Избранные труды...* С. 62, примеч. 13. Аналогичная характеристика дана и И. Н. Курсунским («...наблюдающий золотую средину между латинствующими и протестантствующими катихизисами прежних времен...» // *Курсунский*. Определение понятия о Церкви... С. 57–58).

³ *Избранные труды...* С. 62. Курсив всюду авторский.

⁴ Этот текст переведен свт. Филаретом (Дроздовым), причем были устранены некоторые «латинизмы» вроде запрета мирянам читать Священное Писание.

⁵ *Кривошеин*. С. 205.

⁶ Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов) епископа Сильвестра, доктора богословия, ректора Киевской духовной академии. Т. 1. Изд. 3. Киев, 1892. С. 65, примеч. 1: «Подобным же значением (что и «Православное исповедание» митрополита Петра Могилы после различных исправлений и одобрений. — А. Д.) пользуется у нас *православный катихизис* митрополита Московского *Филарета*, изданный с одобрения Св. Синода для употребления в школах» (курсив автора).

текстов¹. Архиепископ Василий (Кривошеин) полагает, что катихизис митрополита Филарета «по своему богословскому уровню, несомненно, выше Православного исповедания и Исповедания Досифея, на которые он (свт. Филарет. — А. Д.) ссылается в последней своей, “протасовской” переработке»². Кривошеин, несмотря на частичную (и, как мы показали, не вполне убедительную) критику катихизиса, признает: «В общем, при всех своих недостатках, Катихизис Филарета является выдающимся по ясности изложения памятником русского богословия»³. Если архиепископ Василий считал неправильным смотреть на катихизис как на «символический памятник», то, как сказано, большинство других богословов придерживались иного мнения. Особо следует отметить, что катихизис, составленный по поручению Его Императорского Величества и одобренный Святейшим Синодом, в отличие от прочих многочисленных катихизисов, всегда (по крайней мере, до революции) издавался *без имени составителя*. До настоящего времени Синодом или Соборами *не было утверждено ни одного нового катихизиса*, и текст, написанный святителем Филаретом, с поправками членов Синода, внесенными при жизни и с согласия автора, *до сих пор остается официальным изложением веры Русской Православной Церкви*. Тем самым катихизис митрополита Филарета (Дроздова) с не меньшим правом может быть отнесен к так называемым «символическим книгам», нежели прочие исповедания отдельных православных Церквей. Митрополит Киевский, святитель Филарет (Амфитеатров) уже в зрелые годы перечитывал катихизис каждую неделю «для испытания себя, твердо ли держится его мысль границ православия»⁴. Несомненно, катихизис святого митрополита Филарета (Дроздова), составленный выдающимся богословом и тонким стилистом, доныне должен быть среди настольных книг каждого христианина — члена Русской Православной Церкви.

В заключение отметим, что «Пространный катихизис» неоднократно переиздавался в последнее время не только репринтно, но и перепечаткой. К сожалению, некоторые переиздания — как и тексты, помещенные в интернете, — выполнены с искажениями, порой не указаны выходные данные оригинала. В одних перепечатках сняты вопросы, что существенно затрудняет восприятие композиции и последовательности переходов, серьезно нарушая авторский замысел⁵. В другие переиздания

¹ Кривошеин. С. 205.

² Там же. С. 206. ³ Там же. С. 207.

⁴ Цит. по: Корсунский. Определение понятия о Церкви... С. 58. Ср.: Юбилейный сборник... Т. 2. С. 805.

⁵ Подобного рода издания имели место и ранее. См., например, «Пространный катихизис <...> в безвопросном изложении», вышедший

внесена стилистическая правка, зачастую произвольная и необоснованная, а цитаты из Священного Писания приведены по синодальному переводу либо переведены заново. Как сказано выше, язык катихизиса был специально переработан, а славянские цитаты — специально утверждены Синодом, и любые редакторские замены, тем более неоговоренные, без соответствующей санкции выглядят по меньшей мере опрометчивыми. Конечно, ныне, спустя более чем полтора века, язык катихизиса (прежде всего краткого) нуждается в определенной модернизации; по-видимому, имеется и потребность во внесении ряда изменений и дополнений, соответствующих современным проблемам (например, отношение Церкви и общества), или сокращений (например, вопросоответ о дуэлях). Однако дело это общецерковное, выходящее за рамки компетенций отдельных издательств (и даже, если говорить о *едином* исповедании веры, отдельных Церквей)¹; кроме того, любая новая редакция катихизиса, даже утвержденная Синодом или Собором, будет иметь уже иной авторитет и иное значение по сравнению с филаретовским катихизисом как общепризнанным памятником русской богословской мысли, который никогда не потеряет своей исторической ценности и значимости.

Мы перепечатываем текст с максимально возможным сохранением стилистических особенностей, церковнославянизмов и архаизмов оригинала по одному из последних дореволюционных изданий (М.: Синодальная Типография, 1916.

в Одессе в 1917 г. Похожий текст был напечатан и в составе «Православного церковного календаря 1991 г.» (издание Московской Патриархии) с новыми редакционными вмешательствами: тексты вопроса и ответа порой объединялись, введена сплошная нумерация каждого положения, заменены архаизмы (под этим предлогом вполне ясный текст иногда переписывался заново), сделаны неоговоренные сокращения и изменения (например, слова о Государе либо убраны, либо заменены на «государственную власть», хотя в большинстве цитат из Писания к данному месту говорится именно о Царе), и т. п. Если время, характер и массовость (тираж более 100000 экз.) издания хоть как-то оправдывали такой, мягко говоря, весьма спорный редакционный подход (от которого издательство Московской Патриархии вскоре и отказалось, выпустив катихизис в 1997 г. репринтно), то перепечатка этого текста издательством Сретенского монастыря в 2002 г. в виде отдельной книжки (*Святитель Филарет, митрополит Московский* [sic — официальный катихизис Русской Православной Церкви представлен как обычный авторский текст!]. Православный катехизис [sic!]. 222 с.) вызывает глубочайшее недоумение.

¹ Показательно, что архиеп. Василий (Кривошеин) считал составление нового официального исповедания веры — как частного, так и общего — преждевременным и сомневался в целесообразности и необходимости такого издания в наше время (см. с. 216–219 цит. соч.).

104 с.), в некоторых сомнительных случаях для сверки привлекался репринт, выпущенный издательством Московской Патриархии в 1997 г. (без указания года оригинала). Орфография (включая написание прописных и строчных букв во всех русских и славянских текстах) и пунктуация приведены к современным нормам (или традициям), кроме отдельных исключений (например, вариативные падежные окончания) и библейских текстов, транслитерированных средствами пореформенной графики по формальному принципу, но с опущением конечного ера; пунктуация и орфография в них приближены к славянской Библии Санкт-Петербургского 1900 г. и московского 1904 г. изданий. В случае расхождений катихизиса с названными книгами правка производилась лишь тогда, когда в обоих изданиях Библии принято одно и то же чтение; при совпадении цитат в катихизисе хотя бы с одним изданием сохранялись орфография и пунктуация, принятые в катихизисе. Сам текст оставлен без каких бы то ни было изменений, за исключением унифицирования сокращенных ссылок на книги Священного Писания (например, Лк. вместо Лук.) и их оформления (ссылки заключены в скобки и в необходимых случаях помещены непосредственно после цитат, а не в конце фразы). В цитатах из Священного Писания в измененных словоформах курсив сохранялся только в неизменных частях слов; тире между цифрами, обозначающими стихи, указывает на непрерывную цитату, а точка — на прерывную. Все библейские, святоотеческие и прочие цитаты и ссылки заново сверены с соответствующими русскими и славянскими переводами и, при необходимости, с иноязычными оригиналами, указанными в примечаниях. В тех случаях, когда свт. Филарет цитировал имевшиеся русские переводы, сокращения, сделанные составителем, как и опущенные им отдельные слова, отмечены нами угловыми скобками, пунктуация приближена к использовавшимся первоисточникам. Редакционные дополнения за пределами цитированных текстов обозначены квадратными скобками. Необходимые уточнения, пояснения, а также русские переводы тех святоотеческих текстов, которые сильно славянизированы в катихизисе, приводятся в примечаниях в конце книги. Указатели помогут читателям быстрее найти нужные места.

А. Г. Дунаев,
заведующий редакцией
научно-богословской литературы
Издательского Совета
Русской Православной Церкви

ПРОСТРАННЫЙ
ХРИСТИАНСКИЙ
КАТИХИЗИС
ПРАВОСЛАВНОЙ
КАФОЛИЧЕСКОЙ
ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ,

рассматриванный и одобренный Святейшим
Правительствующим Синодом и изданный
для преподавания в училищах и для
употребления всех православных христиан

ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПОВЕЛЕНИЮ

*Образ имей здравых словес, ихже от мене
слышал еси, в вере и любви, яже о Христе Иисусе.*

2 Тим. 1, 13

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

Вопрос. Что есть Православный катихизис?

Ответ. Православный катихизис есть наставление в Православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души.

В. Что значит слово *катихизис*?

О. Катихизис, по переводу с греческого языка, значит *оглашение*, изустное наставление; а по употреблению от времен апостольских, сим именем означаетс я первоначальное учение о Православной вере христианской, всякому христианину потребное (см.: Лк. 1, 4; Деян. 18, 25).

В. Что нужно для благоугождения Богу и для спасения души?

О. Во-первых, познание истинного Бога и правая вера в Него; во-вторых, жизнь по вере и добрые дела.

В. Почему вера нужна во-первых?

О. Потому что, как свидетельствует слово Божие, *без веры не возможно угодити Богу* (Евр. 11, 6).

В. Почему с верою должна быть неразлучна жизнь по вере и добрые дела?

О. Потому что, как свидетельствует слово Божие, *вера без дел мертва есть* (Иак. 2, 20).

В. Что есть вера?

О. По изъяснению святого Павла, *вера есть упованием извещение, вещей обличение невидимых* (Евр. 11, 1). То есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем.

В. Какое различие между знанием и верою?

О. Знание имеет предметом видимое и постигаемое; а вера — невидимое и даже непостижимое.

Знание основывается на опыте, или исследовании предмета, а вера — на доверии к свидетельству истины.

Знание принадлежит собственно уму, хотя может действовать и на сердце; вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя начинается в мыслях.

В. Почему в учении благочестия требуется не только знание, но и вера?

О. Потому что главный предмет сего учения есть Бог, невидимый и непостижимый, и премудрость Божия в тайне сокровенная. Посему многие части сего учения не могут быть обняты знанием разума, но могут быть приняты верою. *Вера*, говорит святой Кирилл Иерусалимский, *есть око, озаряющее всякую совесть; она сообщает человеку ведение. Ибо говорит пророк: аще не уверите, не¹ имате разумети* (Ис. 7, 9) (Огласит. поуч. 5)².

В. Как можно еще изъяснить необходимость веры?

О. Святой Кирилл изъясняет сие так: *не только у нас, которые носим имя Христово, за великое почитается вера; но и все то, что совершается в мире, даже людьми, чуждыми Церкви, совершается верою <...> На вере утверждается <и> земледелие: ибо кто не верит тому, что соберет произрастшие плоды, тот не станет сносить трудов. Верою водятся мореплаватели, когда, вверив судьбу свою малому древу, постоянное стремление волн предпочитают твердейшей стихии — земле; предают самих себя неизвестным надеждам и имеют при себе только веру, которая для них надежнее всякого якоря* (Огласит. поуч. 5)³.

ОБ ОТКРОВЕНИИ БОЖЕСТВЕННОМ

В. Откуда почерпается учение Православной веры?

О. Из откровения Божественного.

В. Что разумеется под именем Божественного откровения?

О. То, что Сам Бог открыл человекам, дабы они могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его.

В. Всем ли человекам дал Бог такое откровение?

О. Он дал оное для всех человеков как для всех нужное и спасительное, но поелику не все человеки способны непосредственно принять откровение от Бога, то Он употребил особенных провозвестников откровения Своего, которые бы передали оное всем человекам, желающим принять оное.

В. Почему не все человеки способны непосредственно принять откровение от Бога?

О. По греховной нечистоте и немощи духа и тела.

В. Кто были провозвестники откровения Божия?

О. Адам, Ной, Авраам, Моисей и другие пророки приняли и проповедали начатки откровения Божия; в полноте же и совершенстве принес на землю откровение Божие воплощенный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, и распространил оное по вселенной чрез Своих учеников и апостолов.

Апостол Павел говорит в начале своего Послания к Евреям: *многочастие и многообразие древле Бог глаголавый отцем во пророцех, в последок дний сих глагола нам в Сыне, Егоже положи наследника всем, Имже и веки сотвори* [1, 1–2].

Тот же апостол пишет к коринфянам: *глаголем премудрость Божию в тайне сокровенную, юже предустави Бог прежде век в славу нашу, юже никтоже от князей века сего разуме <...> Нам же Бог открыл есть Духом Своим: Дух бо вся испытует, и глубины Божия* (1 Кор. 2, 7–8. 10).

Евангелист Иоанн пишет в Евангелии: *Бога никтоже виде нидеже, Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда* (1, 18).

Сам Иисус Христос глаголет: *никтоже знает Сына, токмо Отец; ни Отца кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти* (Мф. 11, 27).

В. Неужели человек не может иметь познания о Боге без особенного откровения Божия?

О. Человек может познавать Бога из рассматривания сотворенных от Бога вещей; но сие познание бывает несовершенно и недостаточно и может служить только приготовлением к вере, или некоторым пособием к познанию Бога из Его откровения.

Невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема, видима суть, и присносущная сила Его и Божество (Рим. 1, 20).

Сотворил <же> есть от единых крове весь язык человекъ, жити по всему лицу земному, уставив предучиненая времена и пределы селения их, взыскати Господа, да поне осяжут Его и обрящут, яко не далече от единого коегождо нас суща. О Нем бо живем и движемся и есмы (Деян. 17, 26–28).

В рассуждении веры в Бога предшествует помышление то, что Бог есть; которое (помышление) мы снискиваем чрез сотворенные вещи. Прилежно рассматривая творение мира, познаем, что Бог премудр, всемогущ, благ; познаем также и все невидимые Его свойства. Таким образом Его яко Верховного Правителя приемлем. Поелику всего мира Творецъ есть Бог, а мы составляем часть мира: следственно, Бог есть Творецъ и наш. За сим познанием следует вера, и за сею верою поклонение (Вас. Вел. Посл. 232)⁴.

О СВЯЩЕННОМ ПРЕДАНИИ И СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

В. Каким образом Божественное откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Церкви?

О. Двумя способами: посредством Священного предания и Священного Писания.

В. Что разумеется под именем Священного предания?

О. Под именем Священного предания разумеется то, когда истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, Таинства и священные обряды.

В. Есть ли верное хранилище Священного предания?

О. Все истинно верующие, соединенные Священным преданием веры, совокупно и преемственно, по устройению Божию, составляют из себя Церковь, которая и есть верное хранилище Священного предания, или, по изречению святого Павла, *Церковь Бога жива, столп и утверждение истины* (1 Тим. 3, 15).

Святой Иринеи пишет: *не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питание жизни. Она есть дверь жизни* (Прот. ерес., кн. 3, гл. 4)⁵.

В. Что называется Священным Писанием?

О. Книги, написанные Духом Божиим, чрез освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Обыкновенно сии книги называются Библиею.

В. Что значит слово *Библия*?

О. Слово *Библия* есть греческое. Оно значит *книги*. Сим названием выражается то, что священные книги преимущественно пред всеми прочими достойны внимания.

В. Что древнее, Священное предание или Священное Писание?

О. Древнейший и первоначальный способ распространения откровения Божия есть Священное предание. От Адама до Моисея не было священных книг. Сам Господь наш Иисус Христос Божественное учение Свое и установления предал ученикам Своим словом и примером, а не книгою. Тем же способом

вначале и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Необходимость предания видна и из того, что книгами пользоваться может меньшая часть людей, а преданием все.

В. Для чего же дано Священное Писание?

О. Для того, чтобы откровение Божие сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов точно так, как бы мы с ними жили и их слышали, несмотря на то, что священные книги писаны за несколько веков и тысячелетий до нашего времени.

В. Должно ли соблюдать Священное предание и тогда, когда мы имеем Священное Писание?

О. Должно соблюдать предание, с Божественным откровением и Священным Писанием согласное, как учит сему само Священное Писание. Апостол Павел пишет: *Темже убо, братие, стойте и держите предания, имже научистесь или словом, или посланием нашим* (2 Сол. 2, 15).

В. Для чего и ныне нужно предание?

О. Для руководства к правильному разумению Священного Писания, для правильного совершения Таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления.

Святый Василий Великий говорит о сем следующее: *Из соблюденных в Церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского предания, по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, и сему не станет противоречить никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо ежели отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто не великую важность имеющие, то неприметно повредим Евангелию в самом главном, или паче, от проповеди апостольской оставим пустое имя. Например, упомянем всего прежде о первом и самом общем: чтобы уповающие на имя*

Господа нашего Иисуса Христа знаменались образом креста, кто учил писанием? К востоку обращаться в молитве какое писание нас научило? Слова призвания в преложении хлеба Евхаристии и Чаши благословения, кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые апостол или Евангелие упоминает, но и прежде их, и после произносим и другие, как имеющие великую силу для Таинства, приняв оные от неписанного учения. По какому также писанию благословляем и воду крещения, и елей помазания, еще же и самого крещаемого? Не по умолчанному ли и тайному преданию? Что еще? Самому помазанию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека? и прочее относящееся к крещению, отрицаться сатаны и ангелов его, из какого взято писания? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, быв основательно научены молчанием охранять святыню Таинств? Ибо какое было бы приличие писанием оглашать учение о том, на что некрещеным и воззреть непозволительно? (Прав. 97, о Св. Духе, гл. 27).⁶

О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ В ОСОБЕННОСТИ

В. Когда написаны священные книги?

О. В разные времена. Одни прежде Рождества Христова, а другие после.

В. Сии два отделения священных книг не имеют ли особенных названий?

*О. Имеют. Те священные книги, которые написаны прежде Рождества Христова, называются книгами *Ветхого Завета*; а те, которые написаны после Рождества Христова, называются книгами *Нового Завета*.*

*В. Что такое *Ветхий* и *Новый Завет*?*

О. Иначе сказать, древний союз Бога с человеками и новый союз Бога с человеками.

В. В чем состоял *Ветхий Завет*?

О. В том, что Бог обещал людям Божественного Спасителя и готовил их к принятию Его.

В. Как готовил Бог людей к принятию Спасителя?

О. Через постепенные откровения, через пророчества и прообразования.

В. В чем состоит *Новый Завет*?

О. В том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, Иисуса Христа.

В. Сколько священных книг Ветхого Завета?

О. Святой Кирилл Иерусалимский⁷, святой Афанасий Великий и святой Иоанн Дамаскин считают их *двадцать две*, применяясь к тому, как их считают евреи на своем первоначальном языке (см.: Афанас. Посл. 39 о празд.⁸; Иоан. Дам. Богосл., кн. 4, гл. 17⁹).

В. Почему достойно внимания счисление евреев?

О. Потому что, как говорит апостол Павел, *вверена была им словеса Божия* (Рим. 3, 2), и новозаветная Христианская Церковь приняла ветхозаветные священные книги от ветхозаветной церкви еврейской.

В. Как же исчисляются ветхозаветные книги святой Кирилл и святой Афанасий?

О. Следующим образом:

Книга Бытия.

Исход.

Левит.

Книга Чисел.

Второзаконие.

Книга Иисуса Навина.

Книга Судей, и вместе с нею, как бы ее прибавление, книга Руфь.

Первая и Вторая книги Царств как две части одной книги.

Третья и Четвертая книги Царств.
Первая и Вторая книги Паралипоменон.
Книга Ездры Первая, и Вторая его же, или, по греческому надписанию, Книга Неемии.

Есфирь.

Книга Иова.

Псалтирь.

Притчи Соломона.

Екклесиаст, его же.

Песнь песней, его же.

Книга пророка Исаии.

Иеремии.

Иезекииля.

Даниила.

Двенадцати пророков.

В. Почему в сем исчислении ветхозаветных книг не упомянуто о книге Премудрости сына Сирахова и о некоторых других?

О. Потому что их нет на еврейском языке.

В. Как должно принимать сии последние книги?

О. Афанасий Великий говорит: они назначены отцами для чтения вступающим в Церковь.

В. Как раздельнее определить содержание ветхозаветных книг?

О. Их можно разделить на четыре следующие разряда:

книги *законоположительные*, которые составляют главное основание Ветхого Завета.

Исторические, которые содержат преимущественно историю благочестия.

Учительные, которые содержат учение благочестия.

Пророческие, которые содержат пророчества или предсказания о будущем, и наипаче о Иисусе Христе.

В. Какие книги *законоположительные*?

О. Пять книг, написанных Моисеем: книга Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

Сам Иисус Христос дает сим книгам общее наименование *Закона Моисеева* (см. Лк. 24, 44).

В. Что содержит книга *Бытия* в особенности?

О. Повествование о сотворении мира и человека, и потом историю и установления благочестия в первые времена рода человеческого.

В. Что содержат прочие четыре книги Моисеевы?

О. Историю благочестия во времена пророка Моисея и чрез него данный от Бога закон.

В. Какие *исторические* книги Ветхого Завета?

О. Книги: Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, книги Ездры, книга Неемии и Есфирь.

В. Какие *учительные*?

О. Книга Иова, Псалтирь и книги Соломоновы.

В. Что должно примечать особенно о *Псалтири*?

О. Она, вместе с учением благочестия, содержит также указания на историю одного и многие пророчества о Христе Спасителе. Она есть превосходное руководство к молитве и прославлению Бога и потому непрестанно употребляется в церковном Богослужении.

В. Какие книги *пророческие*?

О. Книги пророков: Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати прочих.

В. Сколько книг Нового Завета?

О. Двадцать семь.

В. Есть ли и между ними *законоположительные*, то есть преимущественно составляющие основание Нового Завета?

О. Сим именем справедливо можно назвать *Евангелие*, которое составляют четыре книги евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

В. Что значит слово *Евангелие*?

О. Оно есть греческое и значит *благовестие*, то есть добрую весть или радостную весть.

В. О чем благовествуют книги, называемые Евангелием?

О. О Божестве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о Его житии на земле, о чудесных Его деяниях и спасительном учении, наконец,

о Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на небо.

В. Почему сии книги названы Евангелием?

О. Потому что для человеков не может быть лучшей и более радостной вести, как весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в церкви каждый раз предваряется и сопровождается радостным восклицанием: *слава Тебе, Господи, слава Тебе!*

В. Есть ли между новозаветными книгами *исторические*?

О. Есть. Именно, книга *Деяний святых апостолов*.

В. О чем она повествует?

О. О сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении чрез них Церкви Христианской.

В. Что такое *апостол*?

О. Слово сие значит *посланник*. Сим именем называются избранные ученики Господа нашего Иисуса Христа, которых Он послал проповедовать Евангелие.

В. Какие книги Нового Завета *учительные*?

О. Семь Соборных посланий: одно апостола Иакова, два Петровых, три Иоанновых и одно Иудино, и четырнадцать посланий апостола Павла: к Римлянам, к Коринфянам два, к Галатам, к Ефесеям, к Филиппийцам, к Колоссянам, к Солунянам два, к Тимофею два, к Титу, к Филимону и к Евреям.

В. Есть ли между книгами Нового Завета и *пророческие*?

О. Такая книга есть *Апокалипсис*.

В. Что значит сие слово?

О. С греческого языка значит *откровение*.

В. Что содержит сия книга?

О. Таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира.

В. Что должно наблюдать при чтении Священного Писания?

О. *Во-первых*, должно читать оное с благоговением как слово Божие и с молитвою о уразумении оногo;

во-вторых, должно читать оное с чистым намерением, для нашего наставления в вере и побуждения к добрым делам;

в-третьих, понимать оное должно согласно с изъяснением Православной Церкви и святых отец.

В. Когда Церковь предлагает учение откровения Божия и Священного Писания людям, не знавшим одного, какие она представляет им признаки того, что это есть истинное слово Божие?

О. Признаки сего суть следующие:

Высота сего учения, свидетельствующая, что оно не могло быть изобретено разумом человеческим.

Чистота сего учения, показывающая, что оно произошло от чистейшего ума Божия.

Пророчества.

Чудеса.

Могущественное действие сего учения на сердца человеческие, свойственное только Божией силе.

В. Каким образом пророчества бывают признаком истинного откровения Божия?

О. Сие можно изъяснить примером. Когда пророк Исаия предсказал рождение Христа Спасителя от Девы, чего естественный разум человеческий и помыслить не мог, и когда, чрез несколько сот лет после сего пророчества, Господь наш Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии, тогда нельзя не видеть, что пророчество было слово Бога всеведущего и что исполнение пророчества есть дело Бога всемогущего. Посему и святой евангелист Матфей, повествуя о Рождестве Христовом, приводит пророчество Исаии: *Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказуемо: с нами Бог* (Мф. 1, 22–23).

В. Что такое чудеса?

О. Дела, которые не могут быть сделаны ни силою, ни искусством человеческим, но токмо Всемогущею силою Божиею. Например, воскресить мертвого.

В. Каким образом чудеса служат признаком истинного слова Божия?

О. Кто творит истинные чудеса, тот действует силою Божиею, следовательно, он угоден Богу и причастен Духа Божия. А такому лицу свойственно говорить только чистую истину. И потому когда он говорит именем Божиим, тогда чрез него, без сомнения, глаголет слово Божие.

Посему Сам Господь наш Иисус Христос признает чудеса важным свидетельством Своего Божественного посланничества: *дела <бо>, яже даде Мне Отец, да совершу я, та дела, яже Аз творю, свидетельствуют о Мне, яко Отец Мя посла* (Ин. 5, 36).

В. Из чего особенно можно видеть могущественное действие учения христианского?

О. Из того, что двенадцать апостолов, взятые из людей бедных, неученых, низкого состояния, сим учением победили и покорили Христу сильных, мудрых, богатых, царей и царства.

СОСТАВ КАТИХИЗИСА

В. Как представить катихизическое учение благочестия в правильном составе?

О. Для сего, по примеру книги «Православного исповедания», одобренной православными восточными патриархами, можно принять за основание изречение апостола Павла, что все занятие христианина в настоящей жизни должны составлять сии три: вера, надежда, любовь.

Ныне же пребывают вера, надежда, любви, три сия (1 Кор. 13, 13).

Итак, для христианина нужно:

во-первых, учение о вере в Бога и в Таинства, которые Он открывает;

во-вторых, учение о надежде на Бога и о средствах утвердиться в ней;

в-третьих, учение о любви к Богу и ко всему, что Он любить повелевает.

В. Каким способом Церковь вводит нас в учение о вере?

О. Посредством Символа веры.

В. Что можно принять в руководство для учения о надежде?

О. Изречения Господни о блаженстве и молитву Господню.

В. Где можно найти начальное учение о любви?

О. В десяти заповедях Закона Божия.

О ВЕРЕ

О СИМВОЛЕ ВЕРЫ ВООБЩЕ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕГО

В. Что есть Символ веры?

О. Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане.

В. В каких именно словах изложено сие учение?

О. В следующих:

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосушна Отцу, Имже вся быша;

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;

4. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна;

5. И воскресшаго в третий день по Писанием;

6. И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца;

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.

9. Во едину святую¹⁰, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение, во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых;

12. И жизни будущаго века. Аминь.

В. Кто так изложил учение веры?

О. Отцы Первого и Второго Вселенских Соборов.

В. Что такое *Вселенский Собор*?

О. Собрание пастырей и учителей Христианской Кафолической Церкви, по возможности со всей вселенной, для утверждения истинного учения и благочиния между христианами.

В. Сколько было Вселенских Соборов?

О. Седмь:

1. Никейский.

2. Константинопольский.

3. Ефесский.

4. Халкидонский.

5. Константинопольский Второй.

6. Константинопольский Третий.

7. Никейский Второй.

В. Откуда взято правило собирать Соборы?

О. Из примера апостолов, которые держали Собор в Иерусалиме (см. Деян. 15). Основанием сего служит также изречение Самого Иисуса Христа, дающее определениям Церкви такую важность, что преслушавший оные становится лишенным благодати, как язычник. Способ же, которым Вселенская Церковь изрекает свои определения, есть Вселенский Собор.

Повеждь Церкви: аще же и Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18, 17).

В. Для чего в особенности собраны были Первый и Второй Вселенские Соборы, на которых составлен Символ веры?

О. Первый — для утверждения истинного учения о Сыне Божием, против ложного учения Ария, который нечестиво мыслил о Сыне Божием.

Второй — для утверждения учения о Святом Духе, против Македония, который нечестиво мыслил о Святом Духе.

В. Давно ли были Соборы сии?

О. Первый в 325 году по Рождестве Христовом, а Второй — в 381.

О ЧЛЕНАХ СИМВОЛА ВЕРЫ

В. Как должно поступать, чтобы лучше разуть Вселенский Символ веры?

О. Должно заметить его разделение на двенадцать *членов*, или *частей*, и рассматривать каждый член порознь.

В. О чем говорится в каждом члене Символа веры порознь?

О. В первом члене говорится о *Боге* первоначально, в особенности о *первой Ипостаси Святой Троицы*, о Боге Отце, и о Боге как о *Творце* мира.

Во втором члене — о *второй Ипостаси* Святой Троицы, о Иисусе Христе, Сыне Божиим.

В третьем члене — о *воплощении* Сына Божия.

В четвертом члене — о *страдании* и *смерти* Иисуса Христа.

В пятом члене — о *воскресении* Иисуса Христа.

В шестом члене — о *вознесении* Иисуса Христа на небо.

В седьмом члене — о *Втором пришествии* Иисуса Христа на землю.

В осьмом члене — о *третьей Ипостаси* Святой Троицы, о Святом Духе.

В девятом члене — о *Церкви*.

В десятом члене — о *Крещении*, где разумеются и прочие *Таинства*.

В одиннадцатом члене — о *будущем воскресении мертвых*.

В двенадцатом члене — о *жизни вечной*.

О первом члене

В. Что значит веровать в Бога?

О. Веровать в Бога значит иметь живую уверенность о Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого.

В. Можно ли показать из Священного Писания, что в сем должна состоять вера в Бога?

О. Апостол Павел пишет: *без веры <же> невозможно угодити Богу; веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает* (Евр. 11, 6).

Апостол действие веры в христианах изображает в следующей молитве о них к Богу: *да даст вам, по богатству славы Своея, силою утвердиться Духом Его во внутреннем человеце, вселитися Христу верою в сердца ваша* (Еф. 3, 16–17).

В. Какое должно быть ближайшее и неперменное действие сердечной веры в Бога?

О. Исповедание сей самой веры.

В. Что значит исповедывать веру?

О. Значит открыто признавать, что мы содержим Православную веру, и притом с такою искренностию и твердостию, чтобы ни прельщения, ни угрозы, ни мучения, ни самая смерть не могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога и в Господа нашего Иисуса Христа.

В. Для чего нужно исповедание веры?

О. Апостол Павел свидетельствует, что оно нужно для спасения: *сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение* (Рим. 10, 10).

В. Почему нужно для спасения не только веровать, но и исповедывать Православную веру?

О. Потому что если бы кто, для сохранения временной жизни или земных выгод, отрекся от исповедания Православной веры, то показал бы тем, что не имеет истинной веры в Бога Спасителя и в будущую блаженную жизнь.

В. Для чего в Символе веры не сказано: верую в Бога, но с прибавлением: *во единого Бога*?

О. Для того, чтобы отвергнуть ложное учение язычников, которые, почитая тварь за Бога, думали, что богов много.

В. Как учит Священное Писание о единстве Божиим?

О. Самые слова о сем взяты в Символ веры из следующего изречения апостола Павла: *никтоже Бог ин, токмо един. Аще бо и суть глаголемии бози, или на небеси, или на земли, якоже суть бози мнози, и господие мнози; но нам един Бог Отец, из Негоже вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, Имже вся, и мы Тем* (1 Кор. 8, 4–6).

В. Можно ли знать самое существо Божие?

О. Нет. Оно выше всякого познания не только человеков, но и ангелов.

В. Как говорит о сем Священное Писание?

О. Апостол Павел говорит, что Бог *во свете живет неприступнем, Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети может* (1 Тим. 6, 16).

В. Какое понятие о существе и существенных свойствах Божиих можно заимствовать из откровения Божия?

О. Бог есть Дух, вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, вседовольный, всеблаженный.

В. Покажите все сие из Священного Писания?

О. Сам Иисус Христос сказал, что *Дух есть Бог* (Ин. 4, 24).

О вечности Божией говорит Давид: *Прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси* (Пс. 89, 3).

В Апокалипсисе читается следующее славословие Богу: *Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Иже бе и сый и грядый* (Апок. 4, 8).

Апостол Павел говорит, что Евангелие возведено *по повелению вечнаго Бога* (Рим. 14, 25).

О благодати Божией Сам Иисус Христос сказал: *никтоже благ, токмо един Бог* (Мф. 19, 17).

Апостол Иоанн говорит: *Бог любви есть* (1 Ин. 4, 16).

Давид воспевает: *щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делах Его* (Пс. 144, 8–9).

О всеведении Божиим апостол Иоанн говорит: *болий есть Бог сердца нашего, и весть вся* (1 Ин. 3, 20).

Апостол Павел восклицает: *О, глубина богатства и премудрости и разума Божия! яко неиспытани судове Его, и неизследовани путие Его* (Рим. 11, 33).

О правосудии Божиим Давид поет: *праведен Господь, и правды возлюби, правоты виде лице Его* (Пс. 10, 7).

Апостол Павел говорит, что Бог *воздаст коемуждо по делом его*, и что *несть <бо> на лица зренья у Бога* (Рим. 2, 6. 11).

О всемогуществе Божиим Псалмопевец говорит: *Той рече, и быша; Той повеле, и создашася* (Пс. 32, 9).

Архангел говорит в Евангелии: *не изнеможет у Бога всяк глагол* (Лк. 1, 37).

Вездесущие Божие Давид изображает так: *Камо пойду от Духа Твоего? и от лица Твоего камо бежу? Аще възиду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во ад, тамо еси. Аще възму криле мои рано, и вселюся в последних моря, и тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. И рех: еда тма поперет мя? и нощь просвещение в сладости моей. Яко тма не помрачится от Тебе, и нощь яко день просветится: яко тма ея, тако и свет ея* (Пс. 138, 7–12).

Апостол Иаков пишет, что *у Отца светов <...> несть пременение, или преложения стень* (Иак. 1, 17).

Апостол Павел говорит, что Бог *ни от рук человеческих угождения приемлет, требуя что, Сам дая всем живот и дыхание и вся* (Деян. 17, 25).

Он же именует Бога *блаженным и единым сильным, Царем царствующих и Господом господствующих* (1 Тим. 6, 15).

В. Если Бог есть *Дух*, то как же Священное Писание приписывает Ему телесные члены, например: *сердце, очи, уши, руки?*

О. Священное Писание применяется в сем к обыкновенному языку человеческого, а понимать сие надобно духовным и высшим образом, например:

сердце Божие значит *благость*, или любовь Божию, очи и уши значат *всеведение*, руки — *всемогущество*.

В. Если Бог везде, то как же говорят, что Бог *на небесах*, или *во храме*?

О. Бог везде, но на небесах есть особенное присутствие Его, в вечной славе являемое блаженным духам; а во храмах есть особенное присутствие Его, благодатное и таинственное, благоговейно познаваемое и ощущаемое верующими и являемое иногда в особенных знамениях.

Иисус Христос говорит: *идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18, 20).

В. Как понимать слова Символа: *верую во единого Бога Отца*?

О. Сие должно понимать в отношении к таинству Святой Троицы, потому что Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

В. Как говорится о Святой Троице в Священном Писании?

О. Главнейшие изречения о сем из Нового Завета суть следующие: *шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28, 19); *Триє суть свидетельствующие на небеси, Отец, Слово и Святой Дух; и сии три едино суть* (1 Ин. 5, 7).

В. Говорится ли о Святой Троице и в Ветхом Завете?

О. Говорится, только не так ясно. Например:

Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6).

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3).

В. Как один Бог есть в трех Лицах?

О. Мы не постигаем сей внутренней тайны Божества, но веруем ей по непреложному свидетельству слова Божия: *Божия никтоже весть, точию Дух Божий* (1 Кор. 2, 11).

В. Какое различие между Лицами Святыя Троицы?

О. Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святый предвечно исходит от Отца.

В. Три Ипостаси, или Лица, Пресвятыя Троицы суть ли равного достоинства?

О. Совершенно равного Божеского достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и Сын есть истинный Бог, и Дух Святый есть истинный Бог; но притом так, что в трех Ипостасях есть един токмо Триипостасный Бог.

В. Почему Бог называется *Вседержителем*?

О. Потому что Он все, что ни есть, содержит в Своей силе и в Своей воле.

В. Что изображают слова Символа: *Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым*?

О. То, что все сотворено Богом и ничто не может быть без Бога.

В. Не из Священного ли Писания взяты сии слова?

О. Так. Книга Бытия начинается сими словами: *в начале сотвори Бог небо и землю.*

Апостол Павел о Иисусе Христе, Сыне Божиим, говорит: *Тем создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и невидимая, аще престолы, аще господствия, аще начала, аще власти, всяческая Тем и о Нем создашася* (Кол. 1, 16).

В. Что должно разуметь в Символе веры под именем *невидимых*?

О. Невидимый, или *духовный, мир*, к которому принадлежат *ангелы*.

В. Что такое *ангелы*?

О. Духи бесплотные, одаренные умом, волею и могуществом.

В. Что значит имя *ангел*?

О. Значит *вестник*.

В. Почему они так названы?

О. Потому что Бог посылает их возвещать волю Свою. Так, например, Гавриил послан был предвозвестить Пресвятой Деве Марии зачатие Спасителя.

В. Что прежде сотворено: *видимое* или *невидимое*?

О. Невидимое прежде видимого, и ангелы прежде человеков (Православ. исповед., ч. 1, вопрос 18)¹¹.

В. Можно ли найти о сем свидетельство в Священном Писании?

О. В книге Иова Сам Бог о сотворении земли говорит так: *кто же есть положивый камень краеугольный на ней? Егда (сотворены) быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои* (Иов 38, 6–7).

В. Откуда взято название ангелов-хранителей?

О. Из следующих слов Священного Писания: *Ангелом Своим заповесть о Тебе, сохранить Тя во всех путех Твоих* (Пс. 90, 11).

В. Для каждого ли из нас есть ангелы-хранители?

О. Без сомнения. В сем удостовериться можно следующими словами Иисуса Христа: *Блюдите, да не презрите единого (от) малых сих: глаголю бо вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небесного* (Мф. 18, 10).

В. Все ли ангелы добры и благодетельны?

О. Нет. Есть *злые ангелы*, которых иначе называют дьяволами.

В. Отчего они злы?

О. Они сотворены добрыми, но нарушили долг совершенного повиновения Богу и таким образом отпали от Него и впали в самолюбие, гордость и злобу.

По изречению апостола Иуды, это суть *ангелы, не соблюдающа своего начальства, но оставльшия свое жилище* (Иуд. 1, 6).

В. Что за слово *дьявол*?

О. Оно значит *клеветник* или *обольститель*.

В. Почему злые ангелы называются дьяволами, то есть клеветниками или обольстителями?

О. Потому что стараются коварствовать над человеками и, обольщая их, внушать им ложные мысли и злые желания.

О сем Иисус Христос неверующим иудеям говорит: *вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца*

вашего хотите творити; он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем: егда глаголет лжу, от своих глаголет, яко лож есть и отец лжи (Ин. 8, 44).

В. Что Священное Писание открыло нам о сотворении мира?

О. Вначале Бог из ничего сотворил небо и землю. Земля была не образована и пуста. Потом Бог постепенно произвел:

В *первый* день мира — свет.

Во *второй* день — твердь, или видимое небо.

В *третий* — вместилища вод на земле, сушу и растения.

В *четвертый* — солнце, луну и звезды.

В *пятый* — рыб и птиц.

В *шестой* — животных четвероногих, живущих на суше, и наконец человека. Человеком творение кончилось, и в *седьмой* день Бог почил от всех дел Своих. От сего седьмой день назван *субботою*, что с еврейского языка означает *покой* (см. Быт. 2, 2).

В. Такими ли сотворены видимые твари, какими видим их ныне?

О. Нет. При сотворении все было *добро зело* [ср. Быт. 1, 8 и др.; 1, 31], то есть чисто, прекрасно и безвредно.

В. Не известно ли чего особенного о сотворении человека?

О. Бог во Святой Троице рек: *сотворим человека по образу Нашему и по подобию* (Быт. 1, 26). И сотворил Бог тело первого человека *Адама* из земли; вдунул в лице его дыхание жизни; ввел Адама в рай; дал ему в пищу, кроме прочих райских плодов, плоды древа жизни; наконец, взяв у Адама во время сна ребро, из него создал первую жену *Еву* (см. Быт. 2, [7. 15.] 21. 22).

В. В чем состоит *образ Божий*?

О. Он состоит, по выяснению апостола Павла, *в правде и в преподобии истины* (Еф. 4, 24).

В. Что такое дыхание жизни?

О. Душа, существо духовное и бессмертное.

В. Что такое рай?

О. Слово рай значит сад. Так названо прекрасное и блаженное жилище первого человека, описанное в книге Бытия подобным саду.

В. Рай, в котором пребывали первые люди, вещественный был или духовный?

О. Для тела вещественный как видимое блаженное жилище; а для души духовный как состояние благодатного общения с Богом и духовного созерцания тварей (см.: Григ. Бог. Сл. 38, 42¹²; Иоанна Дамаск. Богосл., кн. 2, гл. 12, ст. 3¹³)¹⁴.

В. Что такое древо жизни?

О. Такое древо, которого плодами питаюсь, человек и телом был бы безболезнен, и бессмертен.

В. Для чего Ева создана из ребра Адамова?

О. Для того, чтобы весь род человеческий по своему происхождению был одним телом и чтобы потому люди естественно склонны были любить и беречь друг друга.

В. С каким назначением Бог сотворил человека?

О. С тем, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его, и чрез то вечно блаженствовал.

В. Изволение Божие о назначении человека к вечному блаженству не имеет ли в учении веры особенного наименования?

О. Оно именуется предопределением Божиим.

В. Предопределение Божие о блаженстве человека пребывает ли неизменным, когда мы ныне видим, что человек не блаженствует?

О. Пребывает неизменным. Потому что Бог, по предведению и по бесконечному милосердию Своему, и для уклонившегося от пути блаженства человека предопределил открыть новый путь к блаженству, чрез Единородного Сына Своего Иисуса Христа.

И избра нас в Нем прежде сложения мира, говорит апостол Павел (Еф. 1, 4).

В. Как должно разуметь предопределение Божие в отношении к человекам вообще и к каждому порознь?

О. Бог предопределил всем человекам даровать, и действительно даровал, предваряющую благодать и верные средства к достижению блаженства; а тех, которые даруемую Им благодать добровольно принимают, употребляют дарованные Им спасительные средства и идут показанным от Него путем блаженства, собственно предопределил к блаженству.

В. Как говорит о сем слово Божие?

О. *Ихже бо предуведе, (тех) и предустави* (Рим. 8, 29).

В. Как изъясняется о сем Православная Церковь?

О. В изложении веры восточных патриархов сказано: *поелику Он предвидел, что одни хорошо будут пользоваться своею свободною волею, а другие худо; то посему одних предопределил к славе, а других осудил* (чл. 2)¹⁵.

В. За сотворением мира и человека какое непосредственно следует действие Божие в отношении к миру, и в особенности к человеку?

О. Промысл Божий.

В. Что есть промысл Божий?

О. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее чрез удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям.

В. Как говорит о промысле Божиим Священное Писание?

О. Сам Иисус Христос глаголет: *Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их: не вы ли паче лучши их есте?* (Мф. 6, 26). В сем изречении виден как общий промысл Божий о тварях, так и особенный о человеке.

Весь псалом 90-й есть изображение особенного и многообразного промысла Божия о человеке.

О втором члене

В. Как разуместь имена: *Иисус Христос, Сын Божий?*

О. *Сыном Божиим* называется второе лице Святой Троицы по Своему Божеству. Сей же самый Сын Божий назван *Иисусом*, когда родился на земле как человек. *Христом* называли Его пророки, когда еще ожидали пришествия Его на землю.

В. Что значит имя *Иисус*?

О. *Спаситель.*

В. Кем наречено имя *Иисус*?

О. Ангелом Гавриилом.

В. Почему сие имя наречено Сыну Божию при рождении Его на земле?

О. Потому что Он родился *спасти* человеков.

В. Что значит имя *Христос*?

О. *Помазанник.*

В. От чего произошло имя Помазанника?

О. От помазания священным миром, чрез которое подаются дары Духа Святого.

В. Один ли Иисус Сын Божий называется Помазанником?

О. Нет. Помазанниками издревле называли *царей, первосвященников и пророков.*

В. Почему же Иисус Сын Божий называется Помазанником?

О. Потому что Его человечеству безмерно сообщены все дары Духа Святого, и таким образом Ему в высочайшей степени принадлежит *ведение* Пророка, *святость* Первосвященника и *могущество* Царя.

В. В каком разуме¹⁶ Иисус Христос называется *Господом*?

О. В том разуме, что Он есть *истинный Бог*. Ибо имя *Господь* есть одно из имен Божиих.

В. Как говорит Священное Писание о Божестве Иисуса Христа, Сына Божия?

О. *В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово* (Ин. 1, 1).

В. Для чего Иисус Христос называется Сыном Божиим *Единородным*?

О. Сим означается то, что Он один токмо есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца, и потому есть *единого существа* с Богом Отцем; и следственно, без всякого сравнения превосходит всех святых ангелов и святых человеков, которые называются сынами Божиими *по благодати* (см. Ин. 1, 12. [16]).

В. Священное Писание называет ли Иисуса Христа Единородным?

О. Называет. Например, в следующих изречениях евангелиста Иоанна: *Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины* (Ин. 1, 14). *Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда* ([1,] 18).

В. Для чего в Символе веры о Сыне Божиим сказано еще, что Он *рожден от Отца*?

О. Сим изображается то личное свойство, которым Он отличается от других лиц Святыя Троицы.

В. Для чего сказано, что Он рожден *прежде всех век*?

О. Дабы кто не подумал, что было время, когда Его не было. Иначе сказать, сим изображается то, что Иисус Христос есть также вечный Сын Божий, как вечен Бог Отец.

В. Что значат в Символе веры слова: *Света от Света*?

О. Они подобием видимого света несколько изъясняют непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Смотря на солнце, мы видим свет; от сего света рождается свет, видимый во всей подсолнечной; но и тот и другой есть один свет, нераздельный, одной природы. Подобно сему, Бог Отец есть вечный *Свет* (см. 1 Ин. 1, 5); от Него рождается Сын Божий, Который также есть вечный Свет, но Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный Свет, нераздельный, единого Божеского естества.

В. Какая сила в словах Символа веры: Бога истинна от Бога истинна?

О. Та, что Сын Божий называется Богом в том же истинном смысле, как Бог Отец.

В. Не из Священного ли Писания сии слова?

О. Так. Они взяты из следующего изречения Иоанна Богослова: Вемы же, яко Сын Божий прииде, и дал есть нам (свет и) разум, да познаем Бога истиннаго, и да будем во истиннем Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и живот вечный (1 Ин. 5, 20).

В. На что еще в Символе веры о Сыне Божиим прибавлено, что Он рожден, не сотворен?

О. Сие прибавлено в обличение Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен.

В. Что значат слова: единосущна Отцу?

О. Иначе сказать, Сын Божий есть единого и того же Божеского существа с Богом Отцем.

В. Как говорит о сем Священное Писание?

О. Сам Иисус Христос о Себе и о Боге Отце говорит так: Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30).

В. Что показывают слова Символа веры: Имже вся быша?

О. То, что Бог Отец все сотворил Сыном Своим как вечною премудростию Своею и вечным Словом Своим.

Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть (Ин. 1, 3).

О третьем члене

В. О ком сказано в Символе веры, что сшел с небес?

О. О Сыне Божиим.

В. Как Он сшел с небес, когда Он как Бог вездесущ?

О. Справедливо, что Он вездесущ, и потому Он всегда на небе и всегда на земле; но на земле прежде был Он невидим, а потом явился во плоти: в сем смысле сказано, что Он сшел с небес.

В. Как говорит о сем Священное Писание?

О. Вот слова Самого Иисуса Христа: *никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе Сын Человеческий, сый на небеси* (Ин. 3, 13).

В. Для чего Сын Божий сшел с небес?

О. *Нас ради человек и нашего ради спасения*, как сказано в Символе веры.

В. В какой силе сказано, что Сын Божий сшел с неб^{<ес>}¹⁷ *нас ради человек*?

О. Сие сказано в той силе, что Он пришел на землю не для одного какого-либо народа и не для некоторых людей, но для всех нас, человеков, вообще.

В. От чего именно *спасти человеков* пришел на землю Сын Божий?

О. От греха, проклятия и смерти.

В. Что такое *грех*?

О. Преступление закона. *Грех есть беззаконие* (1 Ин. 3, 4).

В. Откуда грех в человеках, когда они сотворены по образу Божию, а Бог грешить не может?

О. От диавола.

Творяй грех от диавола есть: яко исперва диавол согрешает (1 Ин. 3, 8).

В. Как грех перешел от диавола к человекам?

О. Диавол прельстил Еву и Адама и склонил их преступить заповедь Божию.

В. Какую заповедь?

О. Бог заповедал Адаму в раю, чтобы он не вкушал плодов древа познания добра и зла, и притом сказал ему, что как скоро вкусит оных, то смертию умрет.

В. Почему смертоносно было человеку вкушение от плода познания добра и зла?

О. Потому, что соединено было с послушанием воли Божией и таким образом отделяло человека от Бога и благодати Его и отчуждало от жизни Божией.

В. Каким образом наименование древа познания добра и зла приличествует своему предмету?

О. Приличествует потому, что человек чрез сие древо познал самым опытом, какое добро заключается в послушании воле Божией и какое зло в противлении оной.

В. Как могли Адам и Ева послушаться диавола вопреки воле Божией?

О. Бог, по благодати Своей, при сотворении человека дал ему *волю*, естественно расположенную любить Бога, но притом *свободную*; а человек *употребил во зло* сию свободу.

В. Как диавол прельстил Адама и Еву?

О. Ева увидела в раю змия, который уверял ее, что если человеки вкусят плодов дерева познания добра и зла, то будут знать добро и зло и будут как боги. Ева прельстилась сим обещанием и красотою плодов и вкусила; Адам вкусил по ее примеру.

В. Что произошло от греха Адамова?

О. Проклятие и смерть.

В. Что такое *проклятие*?

О. Осуждение греха праведным судом Божиим и от греха происшедшее на земле зло в наказание человекам.

Бог сказал Адаму: *проклята земля в делах твоих* (Быт. 3, 17).

В. Какая *смерть* произошла от греха Адамова?

О. Двоякая: *телесная*, когда тело лишается души, которая оживляла его, и *духовная*, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ее высшею духовною жизнью.

В. Неужели и душа может умереть, как и тело?

О. Может умереть, но не так, как тело. Тело, когда умирает, теряет чувство и разрушается; а душа, когда умирает грехом, лишается духовного света, радости и блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания.

В. Почему не одни первые человеки умерли, но и все умирают?

О. Потому что все родились от Адама, зараженного грехом, и сами грешат. Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и потому смертное потомство.

В. Как говорит о сем Священное Писание?

О. *Единым человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша* (Рим. 5, 12).

В. Плоды древа жизни были ли полезны человеку после греха?

О. После греха он не мог вкушать их, ибо изгнан из Рая.

В. Оставалась ли тогда для человеков какая надежда спасения?

О. Когда первые человеки исповедали пред Богом грех свой, то Бог, по милосердию Своему, дал им надежду спасения.

В. В чем состояла сия надежда?

О. Бог обещал, что *семя жены сотрет главу змия* (Быт. 3, 15)¹⁸.

В. Что это значит?

О. То, что Иисус Христос победит диавола, прельстившего человеков, и избавит их от греха, проклятия и смерти.

В. Почему Иисус Христос назван *семенем жены*?

О. Потому что Он родился на земле *без мужа* от Пресвятой Девы Марии.

В. Какая была *польза* от сего обещания?

О. Та, что человеки со времени обещания сего могли спасительно *веровать* в грядущего Спасителя, подобно как мы веруем в пришедшего.

В. Веровали ли действительно люди древних времен в грядущего Спасителя?

О. Немногие; а большая часть людей забыли обещание Божие о Спасителе.

В. Не повторял ли Бог сего обещания?

О. Неоднократно. Например, Аврааму дал Он обещание о Спасителе в следующих словах: *благословятся о семени твоём вси языцы земнии* (Быт. 22, 18).

То же обещание повторил Он после Давиду в следующих словах: *возставлю семя твоё по тебе, <...> и управлю престол Его до века* (2 Цар. 7, 12. 1[3]).

В. Что разумеется под словом *воплощение*?

О. То, что Сын Божий принял на Себя плоть человеческую, кроме греха, и сделался человеком, не преставаая быть Богом.

В. Откуда заимствовано слово *воплощение*?

О. Из слов евангелиста Иоанна: *Слово плоть бысть* (Ин. 1, 14).

В. Для чего в Символе веры после того, как о Сыне Божиим сказано, что Он *воплотился*, еще прибавлено, что Он *вочеловечился*?

О. Для того, чтобы кто не подумал, что Сын Божий принял одну *плоть*, или тело, но чтобы признавали в Нем *совершенного человека*, состоящего из тела и души.

В. Есть ли на сие свидетельство Священного Писания?

О. Апостол Павел пишет: *един Ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус* (1 Тим. 2, 5).

В. Итак, одно ли естество в Иисусе Христе?

О. Нет. В Нем находятся нераздельно и неслиянно *два естества*, Божеское и человеческое, и, по сим естествам, две воли.

В. Не два ли потому и лица?

О. Нет. *Одно лице*, Бог и человек вместе, одним словом: Богочеловек.

В. Как говорит Священное Писание о воплощении Сына Божия от Духа Святого и Марии Девы?

О. Евангелист Лука повествует, что когда Дева Мария спросила ангела, предвозвестившего Ей зачатие Иисуса: *как будет сие, идеже мужа не знаю?* то ангел сказал Ей в ответ: *Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя; темже и раждаемое свято, наречется Сын Божий* (Лк. 1, 34–35).

В. Кто была Дева Мария?

О. Святая Дева из племени Авраама и Давида, из племени которых надлежало произойти Спасителю, по обетованию Божию, обрученная Иосифу, из того же племени, дабы он был Ее хранителем; ибо Она была посвящена Богу с обетом пребывать всегда Девою.

В. Пребыла ли действительно всегда Девою Пресвятая Мария?

О. Пребыла и пребывает Девою прежде рождения, во время рождения и после рождения Спасителя, и потому нарицается *Приснодевою*.

В. Каким еще великим наименованием чтит Пресвятую Деву Марию Православная Церковь?

О. Наименованием *Богородицы*.

В. Можно ли показать начало сего наименования из Священного Писания?

О. Оно взято из следующих слов пророка Исаии: *се дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказано: с нами Бог* (Ис. 7, 14 [цит. по: Мф. 1, 23]¹⁹).

Также праведная Елисавета называет Пресвятую Деву *Материю Господа*. А сие наименование равносильно наименованию Богородицы.

Откуда мне сие, да придет Мати Господа моего ко мне? (Лк. 1, 43).

В. В каком разуме Пресвятая Дева наречена Богородицею?

О. Хотя Иисус Христос родился от Нее не по Божеству Своему, Которое есть вечно, а по человечеству, однако Она достойно наречена Богородицею, потому что Родившийся от Нее в самом зачатии и *рождении* от Нее был, как и всегда есть, истинный *Бог*.

В. Как должно рассуждать о высоком достоинстве Пресвятой Девы Марии?

О. По качеству²⁰ Матери Господа Она превосходит благодатию и приближением к Богу, а следовательно, и достоинством, всякое сотворенное существо, и потому Православная Церковь чтит Ее превыше херувимов и серафимов.

В. Что еще надлежит примечать о рождении Иисуса Христа от Пресвятой Богородицы?

О. То, что поелику рождение сие было совершенно свято и чуждо греха, то было и безболезненно, потому что в числе наказаний за грех определил Бог Еве *в болезнях родити чада* ([Быт. 3, 16;] см.: Иоан. Дам. Бог., кн. 4, гл. 14, ст. 6²¹).

В. Какие провидением Божиим приготовлены были признаки, по которым бы человеки могли узнать родившегося им Спасителя?

О. Многие точные предсказания о разных обстоятельствах Его рождения и земной жизни.

Например, пророк Исаия предсказал, что Спаситель родится от Девы (Ис. 7, 14).

Пророк Михей предсказал, что Спаситель родится в Вифлееме, и предсказание сие иудеи понимали еще прежде, нежели узнали событие одного (Мф. 2, 6).

Пророк Малахия, по создании второго храма Иерусалимского, предсказал, что пришествие Спасителя приближается, что Он приидет в сей храм и что пред Ним послан будет Предтеча, подобный пророку Илии, чем ясно указывается Иоанн Креститель (Мал. 3, 1; 4, 5).

Пророк Захария предсказал торжественное вшествие Спасителя в Иерусалим (Зах. 9, 9).

Пророк Исаия с удивительною ясностью предсказал страдания Спасителя (гл. 53).

Давид в псалме 21-м изобразил крестные страдания Спасителя с такою точностию, как бы оный писан был у самого Креста.

Пророк Даниил за 490 лет предсказал явление Спасителя, Его крестную смерть и следующее за нею разрушение храма и Иерусалима и прекращение ветхозаветных жертв (Дан. 9).

В. Узнали ли действительно Иисуса Христа как Спасителя в то время, когда Он родился и жил на земле?

О. Узнали многие, различными способами. Восточные мудрецы узнали Его посредством звезды, которая

пред рождением Его явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали о Нем от ангелов, которые именно сказали им, что родился Спаситель в городе Давидовом. Симеон и Анна, по особенному откровению от Духа Святого, узнали Его, когда Он, по исполнении сорока дней от рождения Его, принесен был во храм. Иоанн Креститель на реке Иордане, во время крещения, узнал Его по откровению, по сошествию на Него Святого Духа в виде голубя и по гласу с небеси от Бога Отца: *Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих* (Мф. 3, 17). Подобный глас был о Нем апостолам Петру, Иакову и Иоанну во время преображения Его на горе: *Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте* (Мк. 9, 7 [цит. по: Мф. 17, 5]). Кроме сего, весьма многие узнали Его по превосходству Его учения и особенно по чудесам, которые Он творил.

В. Какие чудеса творил Иисус Христос?

О. Людей, одержимых неизлечимыми болезнями и беснованием, Он исцелял в мгновение ока, одним словом или прикосновением руки и даже через прикосновение их к Его одежде [Мф. 9, 20–22]. Однажды пятью [Мф. 14, 15–21], а в другой раз семью хлебами [Мф. 15, 32–38] Он наплатил в пустом месте несколько тысяч человек. Ходил по водам [Мк. 6, 48–51] и словом укрощал бурю [Мк. 4, 37–39]. Воскрешал мертвых; а именно, воскресил сына вдовы Наинской [Лк. 7, 11–15], дочь Иаира [Лк. 8, 41–42. 49–56] и Лазаря, уже на четвертый день после его смерти [Ин. 12, 1–11].

В. Поелику Сын Божий воплотился для нашего спасения, то каким образом совершил Он спасение наше?

О. Учением Своим, жизнью Своею, смертью Своею и воскресением.

В. Какое было учение Христово?

О. *Евангелие Царствия Божия* (см. Мк. 1, 14. 15), или, иначе, учение о спасении и вечном блаженстве,

то самое, которое и теперь преподается в Православной Церкви.

В. Каким образом бывает для нас спасительно учение Христово?

О. Когда принимаем его всем сердцем и поступаем по оному. Ибо как ложное слово диавола, быв принято первыми человеками, сделалось в них семенем греха и смерти, так, напротив, истинное слово Христово, усердно приемлемое христианами, становится в них семенем святой и бессмертной жизни.

Они суть, по словам апостола Петра, *порождени не от семени истления, но неистленна, словом живаго Бога и пребывающа во веки* (1 Пет. 1, 23).

В. Каким образом бывает для нас спасительна жизнь Иисуса Христа?

О. Когда мы ей подражаем. Ибо Он говорит: *аще кто Мне служит, Мне да последствует; и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет* (Ин. 12, 26).

О четвертом члене

В. Как произошло то, что Иисус Христос *распят*, когда Его учение и дела во всех должны были возбуждать к Нему благоговение?

О. Иудейские старейшины и книжники ненавидели Его за то, что Он обличал их ложное учение и незаконную жизнь, и завидовали Ему, потому что народ за учение и чудеса уважал Его более, нежели их; и потому они оклеветали Его и осудили на смерть.

В. Для чего сказано, что Иисус Христос *распят при Понтии Пилате*?

О. Дабы означить время, когда Он распят.

В. Кто был Понтий Пилат?

О. Римский правитель Иудеи, которая покорена была римлянами.

В. Почему достойно примечания сие обстоятельство?

О. Потому что в нем видно исполнение пророчества Иаковлева: *не оскудеет князь от Иуды, и вождь от*

чресл его, дондеже приидут отложеная ему: и Той чаяние языков (Быт. 49, 10).

В. Для чего не только сказано в Символе, что Иисус Христос *распят*, но еще прибавлено, что Он *страдал*?

О. Дабы показать, что распятие Его было не один вид страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучители, но подлинное страдание и смерть.

В. Для чего упомянуто и о том, что Он *погребен*?

О. Сие также относится к удостоверению в том, что Он действительно умер и воскрес; ибо враги Его приставили даже стражу ко гробу Его и запечатали оный.

В. Как Иисус Христос мог страдать и умереть, будучи Бог?

О. Он страдал и умер не Божеством, а человечеством, и не потому, чтобы не мог избежать страдания, но потому, что восхотел пострадать.

Он Сам сказал: *Аз душу Мою полагаю, да паки приму ю. Никтоже возмет ю от Мене, но Аз полагаю ю о Себе: область имам положити ю, и область паки прияти ю (Ин. 10, 17–18).*

В. В какой силе²² сказано, что Иисус Христос *распят за нас*?

О. В той силе, что Он крестною смертию Своею избавил нас от греха, проклятия и смерти.

В. Как говорит о сем избавлении Священное Писание?

О. О избавлении от греха: *о Немже имамы избавление кровию Его, и оставление прегрешений, по богатству благодати Его (Еф. 1, 7).*

О избавлении от проклятия: *Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас клятва (Гал. 3, 13).*

О избавлении от смерти: *понеже <убо> дети приобщихася плоти и крови, и Той приискренне приобщися техже, да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь диавола, и избавит сих, елицы страхом смерти чрез все житие повинни беша работе (Евр. 2, 14–15).*

В. Каким образом крестная смерть Иисуса Христа избавляет нас от греха, проклятия и смерти?

О. Дабы мы удобнее могли веровать сей тайне, слово Божие вразумляет нас о ней, сколько вместить можем, чрез сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам естественно есть глава всего человечества, которое составляет одно с ним, по естественному происхождению от него. Иисус Христос, в Котором Божество соединилось с человечеством, благодатно соделался новою всемогущею главою человеков, которых соединяет с Собою посредством веры. Посему как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти, так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе. Его вольное страдание и крестная смерть за нас, будучи бесконечной цены и достоинства как смерть безгрешного и Богочеловека, есть и совершенное удовлетворение правосудию Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга, приобретающая Ему право без оскорбления правосудия подавать нам, грешным, прощение грехов и благодать для победы над грехом и смертию.

Святым <...> восхоте Бог сказати, кое богатство славы тайны сея во языцех, Иже²³ есть Христос в вас, упование славы (Кол. 1, 26. 27).

Аще бо единого прегрешением смерть царствова едином, множае паче избыток благодати и дар правды приемлюще, в жизни воцарятся едином Иисус Христом (Рим. 5, 17).

Ни едино убо ныне осуждение сущым о Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни о Христе Иисусе свободил мя есть от закона греховнаго и смерти. Немоущное бо закона, в нем же немоществоваше плотию, Бог Сына Своего посла в подобии плоти греха, и о гресе осуди грех во плоти, да оправдание закона исполнится в нас, не по плоти ходящих, но по духу (Рим. 8, 1–4).

В. Точно ли за всех нас пострадал Иисус Христос?

О. Со Своей стороны, Он принес Себя в жертву точно за всех и всем приобрел благодать и спасение; но пользуются сим те из нас, которые со своей стороны

добровольно принимают участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его (Флп. 3, 10).

В. Как можем мы участвовать в страданиях и смерти Иисуса Христа?

О. Мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа посредством живой сердечной веры, посредством Таинств, в которых сокрыта и запечатлена сила спасительных страданий и смерти Иисуса Христа, и наконец, посредством распинания плоти своей с ее страстями и похотями.

Аз <бо>, говорит апостол, законом закону умрох, да Божови жив буду, Христови срасняхся; живу же не ктому аз, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившаго мене, и предавшаго Себе по мне (Гал. 2, 19–20).

Или не разумеете, яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся? (Рим. 6, 3).

Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет (1 Кор. 11, 26).

Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24).

В. Как можно распять плоть свою со страстями и похотями?

О. Воздержанием от страстей и похотей и действиями, им противными. Например, когда гнев побуждает нас злословить врага и делать ему зло, но мы противимся сему желанию и, вспоминая, как Иисус Христос на кресте молился за Своих врагов, молимся и мы за своего, то сим образом мы распинаем страсть гнева.

О пятом члене

В. Какое дал Иисус Христос ближайшее доказательство того, что страдания и смерть Его спасительны для нас, человеков?

О. То, что Он воскрес и тем положил основание и нашему блаженному воскресению.

Ныне же Христос воста от мертвых, начаток умершым бысть (1 Кор. 15, 20).

В. Что можно думать о том состоянии, в котором был Иисус Христос после смерти Своей и прежде воскресения?

О. Сие изображает следующая церковная песнь: *во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный*²⁴.

В. Что такое ад?

О. Ад, по словопроизводству с греческого, значит место, лишенное света. В христианском учении под сим именем разумеется духовная темница, то есть состояние духов, грехом отчужденных от лицезрения Божия и соединенного с ним света и блаженства (см.: Иуд. 1, 6; Октоих, глас 5, стихиры 2. 4²⁵).

В. Для чего Иисус Христос нисходил во ад?

О. Для того, чтоб и там проповедать победу над смертию и избавить души, которые с верою ожидали Его пришествия.

В. Говорит ли о сем Священное Писание?

О. Сюда относится следующее изречение: *зане и Христос единою о гресех наших пострада, Праведник за неправедники, да приведет ны Богови, умерщвлен убо быв плотию, ожив же духом: о немже и сущым в темнице духовом сошед проповеда* (1 Пет. 3, 18–19).

В. Что должно заметить о словах Символа: *воскресшаго в третий день по Писанием*?

О. Слова сии внесены в Символ из следующего места Послания к Коринфянам: *Предах бо вам исперва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради, по Писанием; и яко погребен бысть, и яко воста в третий день, по Писанием* (1 Кор. 15, 3–4).

В. Какой смысл в сем слове: *по Писанию*?

О. Сим означает, что Иисус Христос умер и воскрес точно так, как о том пророчески написано в книгах Ветхого Завета.

В. Где, например, о сем написано?

О. Например, в 53 главе книги пророка Исаии многими подробными чертами изображено страдание и смерть Иисуса Христа, как то: *Той <же> язвен бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом* (ст. 5).

О воскресении Христовом апостол Петр приводит слова псалма 15: *яко не оставиши души Моея во аде, ниже даси Преподобному Твоему видети истления* (Деян. 2, 27).

В. Есть ли в писании Ветхого Завета и то, что Иисусу Христу надлежало воскреснуть именно *в третий день*?

О. Пророческий образ сего представлен в пророке Ионе: *и бе Иона во чреве китове три дни и три нощи* (Иона 2, 1).

В. Как узнали, что Иисус Христос воскрес?

О. Воины, которые стерегли гроб Его, с ужасом узнали сие потому, что ангел Господень отвалил камень, которым закрыт был гроб Его, и притом произошло великое землетрясение. Ангелы также возвестили о воскресении Христовом Марии Магдалине и некоторым другим. Сам Иисус Христос в самый день воскресения Своего явился многим, как то: мироносицам, Петру, двум ученикам, шедшим в Еммаус, и наконец, всем апостолам в доме, которого двери были заперты. Потом многократно являлся Он им в продолжение сорока дней; в некоторый же день явился более нежели пятистам верных вместе (1 Кор. 15, 6).

В. Для чего Иисус Христос по воскресении Своем являлся апостолам в течение 40 дней?

О. В сие время Он продолжал учить их тайнам Царствия Божия (Деян. 1, 3).

О шестом члене

В. Из Священного ли Писания заимствовано изображение вознесения Господня в шестом члене Символа?

О. Оно заимствовано из следующих изречений Священного Писания: *сшедый, Той есть и возшедый превыше всех небес, да исполнит всяческая* (Еф. 4, 10).

Такова имамы Первосвященника, Иже седе одесную престола величества на небесех (Евр. 8, 1).

В. Божеством или человечеством Иисус Христос восшел на небеса?

О. Человечеством; а Божеством Он всегда пребывал и пребывает на небесах.

В. Каким образом Иисус Христос *сидит одесную Бога Отца*, когда Бог вездесущ?

О. Сие должно понимать духовно. То есть: Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом.

О седьмом члене

В. Как Священное Писание говорит о будущем пришествии Христовом?

О. *Сей Иисус вознесыйся от вас на небо, такожде придет, имже образом видесте Его идуща на небо* (Деян. 1, 11). Сие сказали апостолам ангелы в самое время вознесения Господня.

В. Как оно говорит о будущем суде Его?

О. *Грядет час, в онъже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда* (Ин. 5, 28–29). Слова Самого Иисуса Христа.

В. Как оно говорит о бесконечном Царствии Его?

О. *Сей будет велий, и Сын Вышняго наречется: и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его, и воцарится в дому Иаковли во веки, и Царствию Его не будет конца* (Лк. 1, 32–33). Слова ангела к Богоматери.

В. Будущее пришествие Христово таково же ли будет, как прежнее?

О. Весьма различно от прежнего: пострадать за нас приходил Он в уничижении, а судить нас *приидет <...> в славе Своей, и вси святии ангели с Ним* (Мф. 25, 31).

В. Всех ли человеков будет Он судить?

О. Всех без изъятия.

В. Как будет Он судить?

О. Совесть каждого человека откроется пред всеми, и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал во всю свою жизнь на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления. *Приидет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы, и объявит советы сердечныя: и тогда похвала будет кому-ж-до от Бога* (1 Кор. 4, 5).

В. Неужели Он осудит нас и за худые слова или мысли?

О. Без сомнения осудит, если не загладим их покаянием, верою и исправлением жизни. *Глаголю же вам: яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный* (Мф. 12, 36).

В. Скоро ли приидет Иисус Христос на суд?

О. Сие неизвестно, и потому надобно жить так, чтобы мы всегда были к тому готовы.

Не коснит Господь обетования, якоже нецыи коснение мнят; но долготерпит на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут. Приидет же день Господень яко тать в нощи (2 Пет. 3, 9–10).

Бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже Сын Человеческий приидет (Мф. 25, 13).

В. Не открыты ли хотя некоторые признаки близкого пришествия Христова?

О. В слове Божиим открыты некоторые признаки, а именно: уменьшение веры и любви между людьми, умножение пороков и бедствий, проповедание Евангелия всем народам, пришествие антихриста (см. Мф. 24).

В. Что такое *антихрист*?

О. Противник Христу, который будет стараться истребить христианство, но вместо того сам погибнет ужасным образом (см. 2 Сол. 2, 8).

В. Что такое *Царствие Христово*?

О. Царствие Христово есть, во-первых, весь мир, во-вторых, все верующие на земле, в-третьих, все блаженные на небеси.

Первое называют царством *природы*, второе — царством *благодати*, а третье — царством *славы*.

В. К которому из сих относится изречение Символа, что Царствию Христову *не будет конца*?

О. К царству славы.

Об осьмом члене

В. В каком разуме Дух Святой называется *Господом*?

О. В таком же, как и Сын Божий, то есть как истинный Бог.

В. Свидетельствует ли о сем Священное Писание?

О. Сие видно из слов, которые сказал апостол Петр в обличение Анании: *почто исполни сатана сердце твое солгати Духу Святому?* и далее: *не человеком солгал еси, но Богу* (Деян. 5, 3. 4).

В. Как понимать то, что Дух Святой называется *животворящим*?

О. Сие должно понимать так, что Он вместе с Богом Отцем и Сыном дает тварям жизнь, особенно духовную человекам.

*Аще кто не родится водою и Духом, не может вни-
ти во Царствие Божие* (Ин. 3, 5).

В. Откуда знаем, что Дух Святой *исходит от Отца*?

О. Сие знаем из следующих слов Самого Иисуса Христа: *егда же придет Утешитель, Егоже Аз пошлю вам от Отца, Дух истины, Иже от Отца исходит, Той свидетельствует о Мне* (Ин. 15, 26).

В. Учение о исхождении Святого Духа от Отца может ли быть подвержено какому изменению, или дополнению?

О. Не может. *Во-первых*, потому что Православная Церковь в учении сем повторяет точные слова Самого Иисуса Христа; а Его слова, без сомнения,

суть достаточное и совершенное выражение истины. Во-вторых, потому что Второй Вселенский Собор, которого главный предмет был утвердить истинное учение о Святом Духе, без сомнения, удовлетворительно изложил сие учение в Символе веры; и Кафолическая Церковь признала сие так решительно, что Третий Вселенский Собор седьмым правилом своим запретил составлять новый Символ веры.

Посему святой Иоанн Дамаскин пишет: *Духа Святаго и из Отца быти глаголем и Духа Отца именуем: от Сына же Духа быти никакже глаголем, но точию Его Духа Сыновня нарицаем* (Бог., кн. 1, гл. 11, ст. 4)²⁶.

В. Откуда видно, что Духу Святому приличествует поклонение и прославление, равное со Отцем и Сыном?

О. Сие видно из того, что Иисус Христос повелел крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19).

В. Для чего сказано в Символе, что Дух Святой глаголал чрез пророков?

О. Сие сказано в обличение некоторых лжеучителей, которые говорили, что книги Ветхого Завета писаны не Духом Святым.

В. Свидетельствует ли Священное Писание, что чрез пророков точно говорил Дух Святой?

О. Апостол Петр пишет: *Ни бо волею бысть когда человеком пророчество, но от Святаго Духа просвещаемии глаголаша святии Божии человецы* (2 Пет. 1, 21).

В. Не Дух ли Святой говорил и чрез апостолов?

О. Точно так.

Пророкам, говорит также апостол Петр, открыся, яко не им самем, но нам служаху сия, яже ныне возвестишися вам благовествовавшими вам Духом Святым посланным с небесе (1 Пет. 1, 12).

В. Почему же о апостолах не упомянуто в Символе?

О. Потому что во время составления Символа никто не сомневался в богодухновенности апостолов.

В. Дух Святый не открылся ли человекам некоторым особенным образом?

О. Он сошел на апостолов в виде огненных языков, в пятидесятый день по воскресении Христовом.

В. Сообщается ли Дух Святый человекам и ныне?

О. Сообщается всем истинным христианам.

Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3, 16).

В. Как можно сделаться причастным Святого Духа?

О. Чрез усердную молитву и чрез Таинства.

Аще убо вы зли суще, умеете даяния блага даяти чадом вашим, кольми паче Отец, Иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Него (Лк. 11, 13).

Егда же благодать и человеколюбие явися Спаса нашего Бога, не от дел праведных, ихже сотворихом мы, но по Своей Его милости, спасе нас банею паки-бытия, и обновления Духа Святаго, Егоже излиа на нас обильно Иисус Христом Спасителем нашим (Тит. 3, 4–6).

В. Какие главнейшие дары Духа Святаго?

О. Главнейшие и более общие суть, по исчислению пророка Исаии, следующие семь: дух страха Божия, дух познания, дух силы, дух совета, дух разумения, дух мудрости, дух Господень, или дар благочестия и вдохновения в высшей степени (см. Ис. 11, 1–3).

О девятом члене

В. Что есть Церковь?

О. Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных Православною верою, законом Божиим, священноначалием и Таинствами.

В. Что значит веровать в Церковь?

О. Значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям, по уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной Главы ее, Господа Иисуса Христа.

В. Как может быть предметом веры Церковь, которая видима, когда вера, по апостолу, есть *обличение невидимых* [Евр. 11, 1]?

О. *Во-первых*, хотя Церковь видима, но невидима усвоенная ей и освященным в ней благодать Божия, которая и есть собственно предмет верования в Церковь.

Во-вторых, Церковь, будучи видима, поколику она есть на земле и к ней принадлежат все православные христиане, живущие на земле, в то же время есть невидима, поколику она есть и на небеси и к ней принадлежат все, скончавшиеся в истинной вере и святости.

В. На чем утвердить можно понятие о Церкви, сущей на земле и купно небесной?

О. На следующих словах апостола Павла к христианам: *приступите к Сионстей горе, и ко граду Бога живаго, Иерусалиму небесному и тмам ангелов, торжеству, и церкви первородных на небесех написанных, и Судии всех Богу, и духом праведник совершенных, и к Ходатаю Завета Нового Иисусу* (Евр. 12, 22–24).

В. Чем удостоверяемся мы о пребывании благодати Божией в истинной Церкви?

О. *Во-первых*, тем, что Глава ее есть Богочеловек Иисус Христос, *исполненный благодати и истины*, и тело Свое, то есть Церковь, исполняющий благодатию и истиною (см. Ин. 1, 14–17).

Во-вторых, тем, что Он обещал ученикам Своим Духа Святого, чтобы Он был с ними вечно, и что, по сему обещанию, Дух Святой поставляет пастырей Церкви (см. Ин. 14, 16).

Апостол Павел о Иисусе Христе говорит, что Бог Отец *Того даде главу выше всех Церкви, яже есть Тело Его* (Еф. 1, 22–23).

Тот же апостол говорит к пастырям Церкви: *внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святой постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею* (Деян. 20, 28).

В. Чем еще удостоверяемся, что благодать Божия пребывает в Церкви донныне и будет пребывать до скончания века?

О. В сем удостоверяют нас следующие изречения Самого Иисуса Христа и Его апостола:

Созизжду Церковь Мою, и врата адава не одолеют ей (Мф. 16, 18).

Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь (Мф. 28, 20).

Тому (Богу Отцу) слава в Церкви о Христе Иисусе во вся роды века веков. Аминь (Еф. 3, 21).

В. Почему Церковь есть едина?

О. Потому что она есть одно духовное тело, имеет одну Главу, Христа, и одушевляется одним Духом Божиим.

Единое тело, един Дух, якоже и звани бысте во едином уповании звания вашего: един Господь, едина вера, едино крещение; един Бог и Отец всех (Еф. 4, 4–6).

В. Чем точнее удостоверяемся, что Иисус Христос есть единая Глава единой Церкви?

О. Апостол Павел пишет, что для Церкви как здания Божия <...> основания <бо> инаго никтоже может положить паче лежащего, еже есть Иисус Христос (1 Кор. 3, 9. 11). Посему для Церкви, как тела Христова, не может быть иной Главы, кроме Иисуса Христа.

Церковь, долженствующая пребыть во вся роды века, требует и Главы всегда пребывающей; а таков есть един Иисус Христос.

Посему и апостолы называются не более, как *служителями Церкви* (Кол. 1, 25. 24).

В. Единство Церкви какую обязанность налагает на нас?

О. Блюсти единение духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

В. Как согласить с единством Церкви то, что есть многие Церкви отдельные и самостоятельные, например: Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Константинопольская, Российская?

О. Это суть частные Церкви, или части единой Вселенской Церкви. Отдельность видимого устройства их не препятствует им духовно быть великими членами единого тела Церкви Вселенской, иметь единую Главу — Христа и единый дух веры и благодати. Единство сие выражается видимо, одинаковым исповеданием веры и общением в молитвах и Таинствах.

В. Существует ли также единство между пребывающею на земле и небесною Церковью?

О. Без сомнения существует, как по отношению их к единой Главе, Господу нашему Иисусу Христу, так и по взаимному общению между тою и другою.

В. Какое средство общения Церкви, сущей на земле, с небесною?

О. Молитва веры и любви. Верные, принадлежащие к Церкви, подвигающейся на земле, принося молитву Богу, призывают в то же время на помощь святых, принадлежащих к Церкви небесной; и сии, стоя на высших степенях приближения к Богу, своими посредствующими молитвами очищают, подкрепляют и приносят пред Бога молитвы верных, живущих на земле, и по воле Божией благодатно и благотворно действуют на них или невидимою силою, или чрез свои явления и некоторые другие посредства.

В. На чем основано правило Церкви, сущей на земле, *призывать в молитве святых* Церкви небесной?

О. На Священном предании, которого начала видны и в Священном Писании. Например, когда пророк Давид взывает в молитве: *Господи Боже Авраама и Исаака и Израиля, отец наших* (см. 1 Пар. 29, 18), тогда он вспоминает святых в подкрепление своей молитвы точно так же, как и ныне Православная Церковь призывает *Христа истинного Бога нашего молитвами Пречистой Его Матери и всех Святых*²⁷.

Кирилл Иерусалимский в изъяснении Божественной Литургии говорит: *поминаем и прежде почивших, во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучени-*

ков, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше (Поуч. тайновод. 5, гл. 9)²⁸.

Василий Великий в слове на день святых четырехдесяти мучеников говорит: *скорбящий к четыредесятым прибегает, веселящийся притекает к тем же: один да обрящет разрешение скорбей, другой, да соблюдутся у него благая. Здесь жена благочестивая о чадах молящихся зрится: отшедшаго мужа возвращения, недугующему здравия просит. С мучениками да бывают прошения ваши*²⁹.

В. Есть ли свидетельство Священного Писания о посредствующей молитве святых на небесах?

О. Святый евангелист Иоанн в откровении видел на небеси ангела, которому даны быша фимиами мнози, да даст молитвам святых всех на олтарь златый сущий пред престолом. И изыде дым кадильный молитвами святых от руки ангела пред Бога (Апок. 8, 3–4).

В. Есть ли свидетельство Священного Писания о благотворных явлениях святых с неба?

О. Святый евангелист Матфей повествует, что по крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, *многа тела усопших святых восташа; и изшедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святыи град, и явишася мнозем* (Мф. 27, 52–53). Поелику чудо, столь важное, не могло быть без важной цели, то должно полагать, что воскресшие святые явились для того, чтобы возвестить о сошествии Иисуса Христа во ад и победоносном воскресении Его и сею проповедию споспешествовать родившимся в ветхозаветной Церкви перейти в открывавшуюся тогда новозаветную.

В. Какими свидетельствами утверждаемся в веровании тому, что *святые*, по преставлении своем, *чудодествуют* чрез некоторые посредства?

О. Четвертая книга Царств свидетельствует, что от прикосновения к костям пророка Елисея воскрес мертвый (13, 21).

Апостол Павел не только сам непосредственно совершал исцеления и чудеса, но то же делали взятые от тела его главоотяжи и убрусцы³⁰ в отсутствии его (Деян. 19, 12). По сему примеру понятно, что святые и по кончине своей равномерно могут благотворно действовать чрез земные посредства, получившие от них освящение.

Григорий Богослов в первом обличительном слове на Иулиана говорит: *не постыдился еси жертв, за Христа закланных, ниже убоялся еси великих подвижников: Иоанна оного, Петра, Павла, Иакова, Стефана, Луки, Андрея, Феклы и прочих, прежде и после оных за истину пострадавших, иже и огню, и железу, и зверем, и мучителем, и настоящим бедствиям и возвещаемым, якоже в чуждых телесех и безтелесии, усердно противустали. Чего ради? Да ниже словом предадут благочестие. Имже и великия чести и торжества праведно учреждена суть. От нихже и демоны прогоняются, и недуги врачуются. Ихже явления и ихже пророчества. Ихже едина телеса равномошна суть душам святым, егда или осязаема, или почитаема бывают. Ихже и капли крове, сии малые признаки страдания, равная действуют телесем*³¹.

Иоанн Дамаскин пишет: *мощи святых аки спасительные источники дарова нам Владыка Христос яже многоразличная благодеяния источают. Как бы изъяснение сего замечает он: яко посредством ума, и в телеса их вселися Бог* (Богосл., кн. 4, гл. 15, ст. 3. 4)³².

В. Почему Церковь есть святая?

О. Потому что освящена Иисусом Христом чрез Его страдания, чрез Его учение, чрез Его молитву и чрез Таинства.

Христос возлюбил Церковь, и Себе предаде за ню, да освятит ю, очистив банею водною в глаголе: да представит ю Себе славну Церковь, не имущу скверны или порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна (Еф. 5, 25–27).

В молитве к Богу Отцу о верующих Иисус Христос сказал между прочим: *святи их во истину Твою: слово Твое истина есть. И за них Аз свящу Себе, да и тии будут священи во истину* (Ин. 17, 17–19).

В. Каким образом Церковь есть *святая*, когда в ней есть и согрешающие?

О. Согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святою, а грешники нераскаянные, или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божия, как мертвые члены, отсекаются от тела Церкви, и таким образом она и с сей стороны сохраняется святою.

Измите зло от вас самех (1 Кор. 5, 13).

Твердое убо основание Божие стоит, имущее печать сию: позна Господь сущия Своя, и да отступит от неправды всяк именуяй имя Господне (2 Тим. 2, 19).

В. Почему Церковь называется *Соборною*, или, что то же, *Кафолическою*, или *Вселенскою*?

О. Потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов.

Апостол Павел говорит, что *благовествование* существует *во всем мире, и есть плодоносно и растимо* (Кол. 1, 5, 6); и что в Церкви Христианской *несть еллин, ни иудей, обрезание и необрезание, варвар и скиф, раб и свободъ; но всяческая и во всех Христос* (Кол. 3, 11).

Сущии от веры, благословятся с верным Авраамом (Гал. 3, 9).

В. Какое важное преимущество имеет Кафолическая Церковь?

О. Ей собственно принадлежат высокие обетования, что *врата адава не одолеют ей* [Мф. 16, 18], что Господь *пребудет* с нею *до скончания века* [Мф. 28, 20], что в ней пребудет *слава Божия о Христе Иисусе во вся роды века* [Еф. 3, 21]; что, следственно, она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение.

Несомненно исповедуем как твердую истину, что Кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться и изрекать ложь вместо истины; ибо Дух Святый, всегда действующий чрез верно служащих Отцев и учителей Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения (Посл. вост. патр. о Правосл. вере, чл. 12)³³.

В. Если Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих в мире, то не должно ли признавать необходимо нужным для спасения, чтобы верующий к ней принадлежал?

О. Совершенно так. Поелику Иисус Христос, по изречению апостола Павла, есть *Глава Церкви, и Той есть Спаситель тела* (Еф. 5, 23), то, дабы иметь участие в Его спасении, необходимо нужно быть членом Его тела, то есть Кафолической Церкви.

Апостол Петр пишет, что *крещение спасает* нас по образу *Ноева ковчега* [1 Пет. 3, 21. 20]. Все, спасшиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в ковчеге Ноевом: так все, обретающие вечное спасение, обретают оное в единой Кафолической Церкви.

В. Какие мысли и воспоминания соединять должно с наименованием Церкви Восточной?

О. В раю, насажденном на востоке, создана была и первая Церковь безгрешных прародителей: и там же, по грехопадении, положено новое основание Церкви спасаемых, в обетовании о Спасителе. На востоке, в земле Иудейской, Господь наш Иисус Христос, совершив дело спасения нашего, положил начало Своей собственно Христианской Церкви. Оттуда распространилась она по всей вселенной; и доньше Православная Кафолическая Вселенская вера, Семью Вселенскими Соборами утвержденная, в первоначальной своей чистоте неизменно сохраняется в древних Церквях восточных и в единомысленных с восточными, какова есть, благодатию Божиею, и Всероссийская Церковь.

В. Почему Церковь называется *Апостольскою*?

О. Потому что она непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учение, и преемство даров Святого Духа, чрез священное рукоположение. В сем же разуме Церковь называется также *Православною* или *Правоверующею*.

Несте странни и пришельцы, но сожителе святым и приснии Богу, наздани бывше на основании апостол и пророк, сущу краеугольну Самому Иисусу Христу (Еф. 2, 19–20).

В. Чему научает Символ веры, когда называет Церковь Апостольскою?

О. Научает твердо держаться *учения и преданий апостольских* и удаляться от такого учения и таких учителей, которые не утверждают на учении апостолов.

Апостол Павел говорит: *Темже убо, братие, стойте и держите предания, имже научистесь или словом, или посланием нашим* (2 Сол. 2, 15).

Еретика человека по первом и втором наказании отрицайся (Тит. 3, 10).

Суть бо мнози непокориви, суесловцы и умом прельщени, наипаче же сущии от обрезания, ихже подобает уста заграждати: иже вся домы развращают, учаще яже не подобает, сквернаго ради прибытка (Тит. 1, 10–11).

Аще же и Церковь преслушает брат твой, буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18, 17).

В. Какое существует в Церкви учреждение, в котором сохраняется преемство апостольского служения?

О. Церковная *иерархия*, или священноначалие.

В. Откуда ведет свое начало иерархия Христианской Православной Церкви?

О. От Самого Иисуса Христа и от сошествия на апостолов Святого Духа, и с тех пор непрерывно продолжается чрез преемственное рукоположение в Таинстве Священства.

Той дал есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учителя,

к совершению святых, в дело служения, в созидание Тела Христова (Еф. 4, 11–12).

В. Какое священноначалие может простираť свое действие на всю Кафолическую Церковь?

О. Вселенский Собор.

В. Какому священноначалию подчинены главные части Вселенской Церкви?

О. Православным патриархам и Святейшему Синоду.

В. Какому священноначалию подчиняются меньшие православные области и города?

О. Митрополитам, архиепископам и епископам.

В. Какую степень в иерархии занимает Святейший Синод?

О. Равную со Святейшими православными патриархами (см. грам. Св. патр. о учрежд. Св. Синода).³⁴

В. Дабы исполнить долг повиновения Церкви, откуда можно узнать, чего она требует от своих сынов?

О. Сие можно знать из Священного Писания, из правил святых апостолов, святых Вселенских и Поместных Соборов и святых отец и из церковных уставов.

О десятом члене

В. Почему в Символе веры упоминается о Крещении?

О. Потому что вера запечатлевается Крещением и прочими Таинствами.

В. Что есть *Таинство*?

О. Таинство есть священное действие, чрез которое тайным образом действует на человека *благодать*, или, что то же, спасительная сила Божия.

В. Сколько Таинств?

О. Седьмь:

1. Крещение.
2. Миропомазание.
3. Причащение.
4. Покаяние.

5. Священство.

6. Брак.

7. Елеосвящение.

В. Какая сила в каждом из сих Таинств?

О. 1. В Крещении человек таинственно рождается в жизнь духовную.

2. В Миропомазании получает благодать, духовно возвращающую и укрепляющую.

3. В Причащении питается духовно.

4. В Покаянии врачуется от болезней духовных, то есть от грехов.

5. В Священстве получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения и Таинств.

6. В Браке получает благодать, освящающую супружество и естественное рождение и воспитание детей.

7. В Елеосвящении врачуется и от болезней телесных посредством исцеления от духовных.

В. Почему же в Символе веры не о всех сих Таинствах упомянуто, а об одном Крещении?

О. Потому что о Крещении было сомнение, не должно ли некоторых людей, как то еретиков, крестить вторично, и на сие нужно было разрешение, которое и положено в Символе.

О Крещении

В. Что есть *Крещение*?

О. Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую.

Аще кто не родится водою и Духом, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3, 5).

В. Когда и как началось Крещение?

О. Во-первых, *Иоанн <убо> крести крещением покаяния, людем глаголя, да во грядущаго по нем веруют,*

сиречь во Христа Иисуса (Деян. 19, 4). Потом Иисус Христос примером Своим освятил Крещение, приняв оное от Иоанна. Наконец, по воскресении Своем Он дал апостолам торжественное повеление: *шедшие убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28, 19).

В. Что самое важное в священнодействии Крещения?

О. Троекратное погружение в воду, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

В. Что требуется от того, кто желает принять Крещение?

О. Покаяние и вера. Почему и читается пред Крещением Символ веры.

Покайтесь, и да крестится кийждо вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов: и примете дар Святаго Духа (Деян. 2, 38).

Иже веру имет и крестится, спасен будет (Мк. 16, 16).

В. Как же крестят младенцев?

О. По вере родителей и восприемников, которые притом обязаны научить их вере, когда они будут приходить в возраст.

В. Как можно доказать из Священного Писания, что должно крестить младенцев?

О. Во времена Ветхого Завета обрезание совершалося над осьмидневыми младенцами, но Крещение в Новом Завете заступает место обрезания: следственно и должно над младенцами совершать Крещение.

В. Откуда видно, что Крещение заступает место обрезания?

О. Из следующих слов апостола к верующим: *обрезани бысте обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховнаго плоти, во обрезании Христове, спогребшеся Ему крещением* (Кол. 2, 11–12).

В. Для чего бывают при Крещении восприемники?

О. Для того чтобы поручиться пред Церковью за веру крещаемого и по Крещении принять его в свое

попечение для утверждения его в вере (см.: Дион. Ареоп. О церк. иерарх., гл. 2³⁵).

В. Для чего бывает над крещаемым *заклинание*?

О. Чтобы отогнать от него диавола, который со времени греха Адамова получил к человекам доступ и некоторую над ними власть, как бы над пленниками и рабами своими.

Апостол Павел говорит, что все человеки, вне благодати, *ходят по веку мира сего, по князю власти воздушныя, духа, иже ныне действует в сынах противления* (Еф. 2, 2).

В. В чем заключается сила заклинания?

О. В имени *Иисуса Христа*, призываемом с молитвою и верою.

Иисус Христос дал верующим сие обещание: *именем Моим бесы ижденут* (Мк. 16, 17).

В. Какую силу имеет употребляемое при сем и других случаях *знамение креста*?

О. Что имя Иисуса Христа распятого, с верою произнесенное движением уст, то же самое есть и знамение креста, с верою сделанное движением руки, или другим каким-нибудь образом представленное.

Св. Кирилл Иерусалимский пишет: *да не стыдимся исповедывать Распятого; с дерзновением да изображаем рукою знамение Креста на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем; на чашах, из которых пьем; да изображаем его при входах, при выходах, когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Ибо это благодать Божия: знамение для верных и страх для злых духов* (Огласит. Поуч. 13, 36)³⁶.

В. Откуда ведет начало употребление крестного знамения?

О. От самых времен апостольских (см.: Дион. Ареоп. О церк. иерарх., гл. 2 и 5³⁷; Тертул. О венц., гл. 3³⁸; О воскресен., гл. 8³⁹).

В. Что значит *белая одежда*, в которую одевают по Крещении?

О. Чистоту души и жизни христианской.

В. Для чего возлагается на крещаемого *крест*?

О. Для видимого представления и всегдашнего напоминания заповеди Христовой: *еще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне грядет* (Мф. 16, 24).

В. Что значит *хождение* крещаемого вокруг купели со *свещильником*?

О. Духовную радость, соединенную с духовным просвещением.

В. Как понимать то, что в Символе веры повелевается признавать Крещение *едино*?

О. Сие должно понимать так, что Крещение не повторяется.

В. Почему Крещение не повторяется?

О. Крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и крестится однажды.

В. Что должно думать о тех, которые грешат после Крещения?

О. Они виновнее в грехах своих, нежели некрещенные в своих, потому что имели от Бога особенную помощь к добру и отвергли ее.

Аще бо отбежше скверн мира в разум Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, сими же паки сплетишся пожеждаеми бывають, быша им последняя горша первых (2 Пет. 2, 20).

В. Но и для согрешивших после Крещения нет ли средства получить прощение грехов?

О. Есть. Покаяние.

О Миропомазании

В. Что есть *Миропомазание*?

О. Миропомазание есть Таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной.

В. Говорится ли о сем Таинстве в Священном Писании?

О. О внутреннем действии сего Таинства апостол Иоанн говорит следующим образом: *И вы помазание имате от Святаго, и весте вся. И вы еже помазание приясте от Него, в вас пребывает, и не требуете, да кто учит вы: но яко то само помазание учит вы о всем, и истинно есть, и несть ложно: и якоже научи вас, пребывайте в нем* (1 Ин. 2, 20. 27).

Подобным образом и апостол Павел говорит: *известуяй же нас с вами во Христа, и помазавый нас, Бог: Иже и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша* (2 Кор. 1, 21–22).

Отсюда и взяты слова, произносимые при Миропомазании: *печать дара Духа Святаго*.

В. О внешнем действии Миропомазания упоминается ли в Священном Писании?

О. Можно думать, что слова апостола Иоанна относятся и к видимому помазанию, но более известно, что апостолы, для сообщения крещаемым даров Святого Духа, употребляли *рукоположение* (см. Деян. 8, 14–17). Преемники же апостолов, вместо того, стали употреблять миропомазание, чему могло послужить примером помазание, употреблявшееся во времена Ветхого Завета (см.: Исх. 30, 25; 3 Цар. 1, 39; Дион. Ареоп. О церковн. иерарх., гл. 4⁴⁰).

В. Что должно примечать о *святом мире*?

О. То, что освящать его предоставлено высшим священноначальникам, яко преемникам апостолов, которые сами совершали рукоположение для подаяния даров Святого Духа.

В. Что значит в особенности *помазание чела*?

О. Освящение ума или мыслей.

В. Помазание *персей*?

О. Освящение сердца или желаний.

В. Помазание *очей, ушей и уст*?

О. Освящение чувств.

В. Помазание *рук и ног*?

О. Освящение дел и всего поведения христианина.

О Причащении

В. Что есть *Причащение*?

О. Причащение есть Таинство, в котором верующий, под видом хлеба и вина, вкушает самого Тела и Крови Христовой для вечной жизни.

В. Как установлено сие Таинство?

О. Иисус Христос пред самым страданием Своим в первый раз совершил оное, предварительно представив в нем живое изображение Своих спасительных страданий; и причастив апостолов, в то же время дал им заповедь всегда совершать сие Таинство.

В. Что должно заметить о Таинстве Причащения в отношении к Богослужению христианскому?

О. То, что сие Таинство составляет главную и существенную часть христианского Богослужения.

В. Как называется Богослужение, в котором совершается Таинство Причащения?

О. Литургию.

В. Что значит слово *Литургия*?

О. *Общественное служение.* Но в особенности название Литургии присвоено Богослужению, в котором совершается Таинство Причащения.

В. Что должно примечать *о месте*, где совершается Литургия?

О. Она должна быть совершаема непременно в *храме*, которого *трапеза*, или, по крайней мере, вместо трапезы, *антиминс*, на котором совершается Таинство, должен быть освящен архиереем.

В. Почему *храм* называется *церковью*?

О. Потому что в нем для молитвы и Таинств собираются верующие, которые составляют Церковь.

В. Почему трапеза, на которой совершается таинство Причащения, называется *престолом*?

О. Потому, что на ней Иисус Христос как Царь таинственно присутствует.

В. Какой можно примечать на Литургии главный *порядок*?

О. Тот, что, во-первых, готовится вещество для Таинства, во-вторых, верующие готовят к Таинству, наконец, совершается самое Таинство.

В. Как называется та часть Литургии, в которой готовится вещество для Таинства?

О. Проскомидия.

В. Что значит слово *проскомидия*?

О. *Принесение*.

В. Почему так называется первая часть Литургии?

О. Она так называется от обыкновения древних христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения Таинства. По той же причине и хлеб сей называется *просфора*, что значит *приношение*.

В. В чем состоит проскомидия как часть Литургии?

О. С воспоминанием пророчеств и прообразований, а частию и самых происшествий, относящихся до Рождества и страдания Иисуса Христа, из просфоры вынимается часть, потребная для совершения Таинства, и также потребная часть вина, соединенного с водою, отделяется в священный сосуд. Причем⁴¹ священнодействующий воспоминает всю Церковь, прославляет святых прославленных, молится о живых и умерших, особенно о предрежащих властях и о тех, которые, по вере и усердию, принесли просфоры или приношения.

В. Какой должен быть *хлеб* для Таинства?

О. Такой, какого требует самое имя хлеба, святость Таинства и пример Иисуса Христа и апостолов, то есть хлеб квасный, чистый, пшеничный.

В. Что означает тем, что *хлеб*, собственно для Причащения, употребляется *один*?

О. Сим означает, по изъяснению апостола, то, что *един хлеб, едино тело есмы мнози: вси бо от единого хлеба причащаемся* (1 Кор. 10, 17).

В. Почему хлеб, приготовленный для Причащения, называется *Агнцем*?

О. Потому, что он представляет в себе образ страждущего Иисуса Христа, подобно как в Ветхом Завете представлял Его *Агнец Пасхальный*.

В. Что такое *Агнец Пасхальный*?

О. Агнец, которого израильтяне, по повелению Божию, закалали и ели, в память избавления от гибели в Египте.

В. Почему *вино* для таинства Причащения соединяется с *водою*?

О. Потому, что все сие Священнодействие расположено по образу страдания Христова; а во время страдания Его из прободенного ребра Его текла *кровь* и *вода*.

В. Как называется та часть Литургии, в которой верующие приготавливаются к Таинству?

О. Древние называли ее *Литургиею оглашенных*, потому что к слушанию ее, кроме крещеных и допускаемых до Причащения, допускаются и оглашенные, то есть готовящиеся ко Крещению, также и кающиеся, не допускаемые до Причащения.

В. Чем начинается сия часть Литургии?

О. Благословением или прославлением Царства Пресвятой Троицы.

В. Из чего состоит сия часть Литургии?

О. Из молитв, песнопения, чтения книг апостольских и Евангелия.

В. Чем она оканчивается?

О. Повелением оглашенным выйти из церкви.

В. Как называется та часть Литургии, в которой совершается самое таинство Причащения?

О. *Литургия верных*, потому что одни верные, то есть принявшие крещение, имеют право быть при сем Богослужении.

В. Какое важнейшее действие в сей части Литургии?

О. Произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении Таинства: *примите, ядите: сие есть Тело Мое* <...> *пийте от нея вси, сия бо есть*

Кровь Моя, Нового Завета (Мф. 26, 26. 27–28); и потом призывание Святого Духа и благословение Даров, то есть принесенного хлеба и вина.

В. Почему сие важно?

О. Потому что при сем самом действии хлеб и вино предлагаются, или пресуществляются, в истинное Тело Христово и в истинную Кровь Христову.

В. Как должно разуметь слово *пресуществление*?

О. В изложении веры восточных патриархов сказано, что словом *пресуществление* не объясняется образ, которым хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме Бога; но показывается только то, что истинно, действительно и существенно хлеб бывает самым истинным Телом Господним, а вино самую Кровию Господнею⁴².

Подобно сему Иоанн Дамаскин о Святых и Пречистых Тайнах Господних пишет: *Тело есть воистинну соединенное с Божеством, еже от Святыя Девы начало восприя, не яко вознесшееся Тело с небесе нисходит, но яко самый хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Божию. Аще ли же образа, како бывает, ищещи, довольно ти есть услышати, яко Духом Святым: имже образом и от Богородицы Духом Святым Себе самому и в Себе самом плоть Господь состави: ниже более что вем, но токмо, яко Божие Слово истинное, действительное и всемогущее есть, образ же неиспытанный* (кн. 4, гл. 13, ст. 7)⁴³.

В. Что требуется от каждого в особенности, желающего приступить к Таинству Причащения?

О. Он должен испытать пред Богом свою совесть и очистить ее покаянием во грехах, к чему способствуют пост и молитва.

Да искушает <же> человек себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да пьет: ядый бо и пияй недостоине, суд себе яст и пьет, не разсуждая Тела Господня (1 Кор. 11, 28–29).

В. Какую пользу получает тот, кто причащается Тела и Крови Христовы?

О. Он теснейшим образом соединяется с Самим Иисусом Христом и в Нем становится причастным вечной жизни.

Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 56).

Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный (ст. 54).

В. Часто ли должно причащаться Святых Таин?

О. Древние христиане причащались в каждый воскресный день, но из нынешних немногие имеют такую чистоту жизни, чтобы всегда быть готовым приступить к столь великому Таинству. Церковь матерним гласом заветствует исповедываться пред духовным отцом и причащаться Тела и Крови Христовы, ревнующим о благоговеином житии, четырежды в год, или и каждый месяц, а всем непременно однажды в год (см.: Православ. исповед., ч. 1, вопр. 90)⁴⁴.

В. Какое участие в Божественной Литургии могут иметь те, которые только слушают ее, а не приступают ко Святому Причащению?

О. Они могут и должны участвовать в Литургии молитвою, верою и наипаче непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа, Который именно повелел *сие творить в Его воспоминание* (Лк. 22, 19).

В. Какое воспоминание приличествует тому времени Литургии, когда бывает шествие с Евангелием?

О. Воспоминание Иисуса Христа, явившегося проповедывать Евангелие. Посему и во время чтения Евангелия должно иметь такое внимание и благоговение, как бы мы видели и слышали Самого Иисуса Христа.

В. Что должно воспоминать в то время Литургии, когда бывает шествие с приготовленными Дарами в олтарь?

О. Должно воспоминать шествие Иисуса Христа на вольное страдание, яко жертвы на заклание, между тем как более двенадцати легионов ангелов готовы были охранять Его [ср. Мф. 26, 53], яко Царя своего.

Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися (песнь на Литургии в Великую Субботу).

В. Что должно воспоминать в самое время совершения Таинства и во время причащения священнослужителей в олтаре?

О. Тайную вечерю Самого Иисуса Христа с апостолами, Его страдание, смерть и погребение.

В. Что представляется после сего отнятием завесы, отверстием Царских врат и явлением Святых Даров?

О. Явление Самого Иисуса Христа по воскресении.

В. Что изображается последним явлением Святых Даров народу, после которого они скрываются?

О. Вознесение Иисуса Христа на небо.

В. Всегда ли продолжится употребление таинства Святого Причащения в истинной Церкви Христианской?

О. Непременно продолжится всегда, до самого пришествия Христова, по слову апостола Павла: *Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет* (1 Кор. 11, 26).

О Покаянии

В. Что есть Покаяние?

О. Покаяние есть Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом.

В. Откуда ведет начало сие Таинство?

О. Приходившие к Иоанну Крестителю, который проповедывал крещение покаяния в отпущение грехов, исповедывали грехи своя (Мк. 1, 4, 5). Апостолам Иисус Христос обещал власть прощать грехи, когда сказал: *елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси; и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех* (Мф. 18, 18). По воскресении же Своим

действительно дал им сию власть, когда сказал: *примите Дух Свят: имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся* (Ин. 20, 22–23).

В. Что требуется от кающегося?

О. Сокрушение о грехах, намерение исправить свою жизнь, вера во Христа и надежда на Его милосердие.

Печаль бо, яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2 Кор. 7, 10).

И егда грешник возвратится от беззакония своего, и сотворит суд и правду, той жив будет в них (Иез. 33, 19).

О Сем, то есть о Иисусе Христе, *все пророцы свидетельствуют, оставление грехов прияти именем Его всякому верующему в Онъ* (Деян. 10, 43).

В. Нет ли еще приготовительных и вспомогательных средств к покаянию?

О. Такие средства суть пост и молитва.

В. Не употребляет ли святая Церковь еще особенного средства к очищению и умиротворению совести покаявшегося грешника?

О. Такое средство есть *епитимия*.

В. Что такое епитимия?

О. Слово сие значит *запрещение* (см. 2 Кор. 2, 6). Под сим наименованием, смотря по надобности, предписываются кающемуся некоторые особенные благочестивые упражнения и некоторые лишения, служащие к заглаждению неправды греха и к побеждению греховной привычки, как, например, пост сверх положенного для всех, а за тяжкие грехи отлучение от Святого Причащения на определенное время.

О Священстве

В. Что есть *Священство*?

О. Священство есть Таинство, в котором Дух Святый правильно избранного, чрез рукоположение святительское, поставляет совершать Таинства и пасти стадо Христово.

Так нас да нещует человек, яко слуг Христовых и строителей Таин Божиих (1 Кор. 4, 1).

Внимайте убо себе и всему стаду, в немже вас Дух Святый постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею (Деян. 20, 28).

В. Что значит пасти Церковь?

О. Наставлять людей в вере, благочестии и добрых делах.

В. Сколько необходимых степеней священства?

О. Три: епископ, пресвитер, диакон.

В. Какая между ними разность?

О. Диакон служит при Таинствах; пресвитер совершает Таинства, в зависимости от епископа; епископ не только совершает Таинства, но имеет власть и другим чрез рукоположение преподавать благодатный дар совершать оные.

О епископской власти пишет апостол Павел Титу: Сего ради оставих тя в Крите, да недокончанная исправиши, и устроиши по всем градом пресвитеры (Тит. 1, 5).

И Тимофею: Руки скоро не возлагай ни на когоже (1 Тим. 5, 22).

О Браке

В. Что есть Брак?

О. Брак есть Таинство, в котором, при свободном пред священником и Церквию обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности, благословляется их супружеский союз, в образ духовного союза Христа с Церковию, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.

В. Откуда видно, что Брак есть Таинство?

О. Из следующих слов апостола Павла: оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину. Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь (Еф. 5, 31–32).

В. Всем ли должно вступать в брак?

О. Нет. Девство лучше супружества, если кто может в чистоте сохранить оное.

О сем именно сказал Иисус Христос: *не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть: могий вместити, да вместит* (Мф. 19, 11–12).

И апостол говорит: *глаголю же безбрачным и довицам: добро им есть, аще пребудут якоже и аз. Аще ли не удержатся, да посягают <...> Не оженившийся печется о Господних, како угодити Господеви; а оженивыйся печется о мирских, како угодити жене <...> Вдаяй браку свою деву, добре творит: и не вдаяй, лучше творит* (1 Кор. 7, 8–9. 32–33. 38).

О Елеосвящении

В. Что есть Елеосвящение?

О. Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

В. Откуда ведет начало сие Таинство?

О. От апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, *мазашу маслом многи недужныя, и исцелеваху* (Мк. 6, 13).

Апостолы предали сие Таинство священнослужителям Церкви, что видно из следующих слов апостола Иакова: *Боли ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя, и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя Господне; и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь; и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему* (Иак. 5, 14–15).

Об одиннадцатом члене

В. Что такое *воскресение мертвых*, которого по Символу веры мы *чаем*, или ожидаем?

О. Действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединясь опять с их душами, оживут, и будут духовны и бессмертны.

Сеется тело душевное, встает тело духовное. Подобаает бо тленному сему облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в бессмертие (1 Кор. 15, 44. 53).

В. Как воскреснет тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся?

О. Поелику Бог из земли сотворил тело вначале, то также может рассыпавшееся в землю возобновить. Апостол Павел изъясняет сие подобием посеянного зерна, которое истлевает в земле, но из которого вырастает трава или дерево. *Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет (1 Кор. 15, 36).*

В. Точно ли все воскреснут?

О. Точно все воскреснут умершие; а у тех, которые до времени общего воскресения останутся в живых, нынешние грубые тела мгновенно изменятся в духовные и бессмертные.

Вси бо не уснем, вси же изменимся, вскоре, во мгновении ока, в последней трубе: вострубит бо, и мертвии встанут нетленни, и мы изменимся (1 Кор. 15, 51–52).

В. Когда будет воскресение мертвых?

О. При конце сего видимого мира.

В. Поэтому и мир кончится?

О. Сей тленный мир кончится тем, что преобразится в нетленный.

Яко и сама тварь свободится от работы истления в свободу славы чад Божиих (Рим. 8, 21).

Нова же небесе и новы земли по обетованию Его чаем, в нихже правда живет (2 Пет. 3, 13).

В. Каким образом преобразится мир?

О. Посредством огня.

Нынешняя небеса и земля тем же словом (то есть Божиим) сокровена суть, огню блюдома на день суда и погибели нечестивых человек (2 Пет. 3, 7).

В. В каком состоянии находятся души умерших до всеобщего воскресения?

О. Души праведных во свете, покое и предначатии вечного блаженства; а души грешных в противоположном сему состоянии.

В. Почему душам праведных не приписывается тотчас по смерти полного блаженства?

О. Потому что полное воздаяние по делам предопределено получить полному человеку, по воскресении тела и последнем суде Божиим.

Апостол Павел говорит: *прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он, праведный Судия: не токмо же мне, но и всем возлюбльшим явление Его* (2 Тим. 4, 8).

И еще: *всем бо явится нам подобает пред судищем Христовым, да примет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла* (2 Кор. 5, 10).

В. Почему предписывается им предначатие блаженства прежде последнего суда?

О. По свидетельству Самого Иисуса Христа, глаголющего в притче, что праведный Лазарь тотчас по смерти несен был на лоно Авраамле (см. Лк. 16, 22).

В. Сие предначатие блаженства бывает ли соединено с лицезрением Самого Иисуса Христа?

О. Так бывает особенно со святыми, как сие дает разуметь апостол Павел, *желание имый разрешиться и со Христом быти* (Флп. 1, 23).

В. Что должно заметить о душах умерших с верою, но не успевших принести плоды, достойные покаяния?

О. То, что им к достижению блаженного воскресения вспомоществовать могут приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы Тела и Крови Христовы, и благотворения, верою совершаемые в память их.

В. На чем основано сие учение?

О. На постоянном предании Кафолической Церкви, которого начала видны еще в ветхозаветной Церкви. Иуда Маккавей принес жертву за умерших воинов (2 Мак. 12, 43). Молитва за усопших всегда есть непременная часть Божественной Литургии, начиная от Литургии апостола Иакова. Святый Кирилл Иерусалимский говорит: *превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то*

время, как Святая предлежит и страшная жертва (Тайновод. поуч. 5, гл. 9)⁴⁵.

Святой Василий Великий в молитвах Пятидесятницы говорит, что Господь сподобляет принимать от нас молитвенные умилоствления и жертвы *о иже во аде держимых*, с надеждою для них *мира, ослабления и свободы*⁴⁶.

О двенадцатом члене

В. Что такое жизнь будущего века?

О. Жизнь, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова.

В. Какая будет сия жизнь?

О. Для верующих, любящих Бога и делающих добро столь блаженная, что мы теперь сего блаженства и вообразить не можем.

Не у явися, что будем (1 Ин. 3, 2).

Вем человека о Христе, говорит апостол Павел, *который восхищен бысть в рай, и слыша неизреченны глаголы, ихже не летъ есть человеку глаголати* (2 Кор. 12, 2. 4).

В. Откуда произойдет такое блаженство?

О. От созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним. Видим убо ныне якоже зеркалом в гадании, тогда же лицом к лицу: ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых (1 Кор. 13, 12).

Тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их (Мф. 13, 43).

Будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28).

В. Будет ли и тело участвовать в блаженстве души?

О. И оно будет прославлено светом Божиим, подобно как тело Иисуса Христа во время Преображения Его на Фаворе.

Сеемся не в честь, встает в славе (1 Кор. 15, 43).

Якоже облекухомся во образ перстного (то есть Адама), *да облечемся и во образ Небесного* (то есть Господа нашего Иисуса Христа) (1 Кор. 15, 49).

В. Все ли равно будут блаженны?

О. Нет. Будут разные степени блаженства, по мере того, как кто здесь подвизался в вере, любви и добрых делах.

Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе. Такожде и воскресение мертвых (1 Кор. 15, 41–42).

В. А что будет с неверующими и беззаконниками?

О. Они будут преданы вечной смерти, или, иначе сказать, вечному огню, вечному мучению, вместе с диаволами.

Иже не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное (Апок. 20, 15).

И се есть вторая смерть (ст. 14).

Идите от Мене проклятии во огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Мф. 25, 41).

И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный (ст. 46).

Добрее ти есть со едином оком внити в Царствие Божие, неже две оце имущу ввержену быти в геенну огненную, идеже червь их не умирает, и огонь не угасает (Мк. 9, 47–48).

В. Почему так строго поступлено будет с грешниками?

О. Не потому, чтобы Бог хотел их погибели, но они сами погибают, зане любве истины не прияша, во еже спастися им (2 Сол. 2, 10).

В. Какую пользу приносить могут размышления о смерти, о воскресении, о последнем суде, о вечном блаженстве и о вечном мучении?

О. Сии размышления помогают нам воздерживаться от грехов и отрешаться от пристрастия к земным вещам; утешают в лишении земных благ; побуждают соблюдать в чистоте душу и тело, жить для Бога и для вечности и таким образом достигать вечного спасения.

О НАДЕЖДЕ

ПОНЯТИЕ ХРИСТИАНСКОЙ НАДЕЖДЫ, ЕЕ ОСНОВАНИЕ И СРЕДСТВА

В. Что есть *надежда христианская*?

О. Успокоение сердца в Боге с уверенением, что Он непрестанно печется о нашем спасении и дарует нам обещанное блаженство.

В. На чем основывается христианская надежда?

О. *Господь Иисус Христос* есть *упование наше*, или основание надежды нашей (1 Тим. 1, 1).

Совершенство упуйте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым (1 Пет. 1, 13).

В. Какие суть средства приобрести спасительную надежду?

О. Средства к сему суть:

во-первых, молитва;

во-вторых, истинное учение о блаженстве и действительное последование сему учению.

О МОЛИТВЕ

В. Есть ли свидетельство слова Божия о том, что молитва есть средство для приобретения спасительной надежды?

О. Сам Иисус Христос с молитвою соединяет надежду получить желаемое: *еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне* (Ин. 14, 13).

В. Что есть *молитва*?

О. Возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу.

В. Что должен делать христианин, вознося ум и сердце к Богу?

О. Во-первых, *прославлять* Его за Его Божественные совершенства; во-вторых, *благодарить* Его за Его благодеяния; в-третьих, *просить* Его о своих нуждах. Посему три главных рода молитвословий: *славословие, благодарение, прошение.*

В. Можно ли молиться без слов?

О. Можно, умом и сердцем. Пример сего можно видеть в Моисее пред переходом чрез Чермное море (см. Исх. 14, 15).

В. Не имеет ли такая молитва особенного названия?

О. Ее называют *духовною*, или *умною* и *сердечною*, одним словом, *внутреннею* молитвою: так как, напротив, молитва, словами произносимая и сопровождаемая другими знаками благоговения, называется *устною*, или *наружною*.

В. Может ли быть наружная молитва без внутренней?

О. Может, когда кто произносит слова молитвы без внимания и усердия.

В. Довольно ли одной *наружной* молитвы для получения благодати?

О. Не только не довольно для получения благодати, напротив того, одна наружная молитва, без внутренней, прогневляет Бога.

Сам Бог изъявляет негодование на такую молитву: *приближаются Мне людие сии усты своими, и устнами чтут Мя, сердце же их далече отстоит от Мене: всуе же чтут Мя* (Мф. 15, 8–9).

В. Не довольно ли одной внутренней молитвы без наружной?

О. Сей вопрос походит на то, как если бы кто спросил: не довольно ли одной души без тела? Бесплезно спрашивать о сем, когда Бог благоволил составить человека из души и тела: так же бесполезно спрашивать и о том, не довольно ли одной внутренней молитвы без наружной. Имея душу и тело, мы должны *прославлять Бога в телесех наших, и в душах наших, аже суть Божия*; так как и естественно, что-

бы *от избытка сердца уста говорили*. Господь наш Иисус Христос был духовен в высочайшей степени; но и Он духовную молитву Свою изображал и словами, и благоговейными движениями тела: иногда, например, возведением очей на небо, а иногда преклонением колен и лица на землю. См. 1 Кор. 6, 20. Мф. 12, 34. Ин. 17, 1. Лк. 22, 41. Мф. 26, 39.

О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

В. Нет ли такой молитвы, которая бы могла быть общей христианской молитвой и образцом для всех молитв?

О. Такова есть молитва Господня.

В. Что такое *молитва Господня*?

О. Молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они предали всем верующим.

В. Как она читается?⁴⁷

О. *Отче наш, Иже еси*⁴⁸ *на небесех!*

1. Да святится имя Твое;

2. Да придет Царствие Твое.

3. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

4. Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

*5. И остави нам долги наша, якоже*⁴⁹ *и мы оставляем должником нашим.*

*6. И не введи нас во искушение*⁵⁰;

7. Но избави нас от лукаваго.

*Яко Твое есть Царство*⁵¹, *и сила, и слава во веки, аминь* (Мф. 6, 9–13).

В. Чтобы удобнее рассмотреть молитву Господню, как можно разделить ее?

О. На *призывание, семь прошений и славословие*.

О призывании

В. Как осмелиться называть Бога *Отцем*?

О. По вере во Иисуса Христа и по благодати возрождения.

Елицы <же> прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующым во имя Его: иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (Ин. 1, 12–13).

В. Всегда ли должно говорить: *Отче наш*, хотя кто и один молится?

О. Непременно.

В. Почему так?

О. По христианскому братолюбию должно призывать Бога и просить от Него благ сколько для себя, столько же и для всех.

В. Для чего в призывании должно говорить: *Иже еси на небесех*?

О. Для того, чтобы при вступлении в молитву оставить все земное и тленное и вознести ум и сердце к небесному, вечному и Божественному.

О первом прощении

В. Имя Божие не есть ли свято?

О. Без сомнения, свято само по себе. *Свято имя Его (Лк. 1, 49).*

В. Как же может оно еще *святиться*?

О. Оно может святиться в человеках, то есть вечная святость Его в них являться может.

В. Каким образом?

О. Во-первых, когда мы, имея в мыслях и в сердце имя Божие, так живем, как требует Его святость, и такую жизнь прославляем Бога; во-вторых, когда, смотря на нашу добрую жизнь, и другие прославляют Бога.

Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже на небесех (Мф. 5, 16).

О втором прощении

В. О каком *Царствии* Божиим говорится во втором прощении молитвы Господней?

О. О царстве *Благодатном*, которое, по апостолу, есть *правда и мир и радость о Дусе Святе* (Рим. 14, 17).

В. Неужели не пришло еще сие Царствие?

О. Для некоторых не пришло еще во всей силе, а для некоторых и совсем не пришло, если еще *царствует грех в мертвенном теле их, во еже послушати его в похотех его* (Рим. 6, 12).

В. Как оно приходит?

О. Сокровенно и внутренно.

Не придет Царствие Божие с соблюдением. Се бо Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 20. 21).

В. Не может ли христианин чего еще просить под именем Царствия Божия?

О. Может просить царства *славы*, то есть совершенного блаженства верующих.

Желание имый разрешитися, и со Христом быти (Флп. 1, 23).

О третьем прошении

В. Что значит прошение: *Да будет воля Твоя?*

О. Чрез сие должно просить Бога, чтобы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу.

В. Почему нужно сего просить?

О. Потому что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно, и без сравнения более, нежели мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов оное даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство.

Могущему же паче вся творити по преизбыточеству, ихже просим или разумеем, по силе действуем в нас, Тому слава в Церкви (Еф. 3, 20–21).

В. Почему просим исполнения воли Божией *на земли* именно так, *яко на небеси*?

О. Потому что на небеси святые ангелы и блаженные человеки, все без изъятия, всегда и во всем исполняют волю Божию.

О четвертом прощении

В. Что такое *хлеб насущный*?

О. Хлеб, необходимо нужный для того, чтобы *существовать*, или жить.

В. С какими мыслями должно приносить Богу прошение о хлебе насущном?

О. Согласно с наставлением Господа нашего Иисуса Христа должно просить не более, как *насущного хлеба*, то есть необходимого пропитания, и также необходимого для жизни одеяния и жилища; а что сверх сего и служит не столько для нужды, сколько для удовольствия, то предать в волю Божию, и если дано будет, благодарить Бога, если не будет дано, не заботиться.

В. Для чего повелевается просить насущного хлеба только *днесь*, то есть на нынешний день?

О. Для того, чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в том на Бога.

Не пецѣтесе убо на утрей, утрений бо собою печетсѧ: довлет днєви злѡба єго (Мф. 6, 34).

Вєсть бо Отецъ вашъ Небєсный, ꙗко требуете сѧхъ всєхъ (ст. 32).

В. Не можно ли чего еще просить под именем насущного хлеба?

О. Поелику человек состоит из телесного и духовного существа, и существо души гораздо важнее тела, то можно и должно просить и для души насущного хлеба, без которого внутренний человек умирает с голода (см.: Кирил. Иерус. Поуч. тайновод. 4, 15⁵²; Правосл. испов., ч. 2, вопрос 19⁵³).

В. Какой может быть насущный хлеб для души?

О. Слово Божие и Тело и Кровь Христовы.

Не о хлебе единомъ живъ будетъ человекъ, но о всякомъ глаголе исходящемъ изъоустъ Божіихъ (Мф. 4, 4).

Плѡть <бо> Моя истинно єсть брашно, и Кровь Моя истинно єсть пиво (Ин. 6, 55).

О пятом прощении

В. Что должно понимать в молитве Господней под именем *долгов наших*?

О. Грехи наши.

В. Почему грехи называются долгами?

О. Потому что мы, как все получили от Бога, так и должны все отдать Богу, то есть все покорить Его воле и закону: если же не исполняем сего, то и остаемся должниками пред Его правосудием.

В. А кто суть *должники наши*?

О. Люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по закону Божию, как, например, не оказали любви, а вражду.

В. Каким образом при правосудии Божиим можем мы надеяться прощения долгов наших?

О. Чрез ходатайство Иисуса Христа.

Един бо есть Бог, и един Ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давший Себе избавление за всех (1 Тим. 2, 5–6).

В. Что будет, если мы просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем?

О. Не получим и мы прощения.

Аще бо отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный: аще ли не отпускаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших (Мф. 6, 14–15).

В. Почему Бог не прощает нас, когда мы не прощаем других?

О. Потому что мы чрез сие оказываемся злыми, а тем и удаляем от себя благость и милосердие Божие.

В. Посему какого расположения требуют от молящихся слова молитвы Господней: *и мы оставляем должником нашим*?

О. Они требуют непременно, чтобы молящийся никакой не имел вражды и гнева, но имел со всеми мир и любовь. *Аще убо принесеши дар твой ко олтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя:*

*остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде сми-
рися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар
твой* (Мф. 5, 23–24).

В. Но что делать, если того, кто имеет нечто на меня, нельзя найти вскоре, или если он окажется нерасположенным к примирению?

О. В таком случае довольно примириться с ним в сердце, пред очами Всевидящего Бога.

Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте (Рим. 12, 18).

О шестом прошении

В. Что должно разуметь в молитве Господней под именем *искушения*?

О. Такое стечение обстоятельств, в котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех.

В. Откуда приходят таковые искушения?

О. От *плоти нашей, от мира, или от других людей, и от диавола.*

В. О чем просим в сих словах молитвы: *не введи нас во искушение*?

О. Во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во-вторых, о том, чтобы Он, если нужно нам быть испытанным и очищенным посредством искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил до падения.

О седьмом прошении

В. Чего просим в сих словах молитвы: *избави нас от лукаваго*?

О. Просим избавления от всякого зла, какое может нас постигнуть в *мире*, который, со времени первого греха, *весь во зле лежит* (1 Ин. 5, 19); в особенности же от зла греха и от лукавых внушений и наветов духа злобы, диавола.

О славословии

В. Для чего к молитве Господней присоединено славословие?

О. Во-первых, для того, чтобы мы, прося себе от Отца Небесного милостей, в то же время воздавали Ему справедливое почтение; во-вторых, для того, чтобы мыслию о Его вечном *царстве, силе и славе* более и более утверждались в надежде, что Он дарует нам просимое, потому что сие в Его власти и относится к Его славе.

В. Что значит слово *аминь*?

О. Значит: *истинно*, или *да будет*.

В. Для чего сие слово прилагается к славословию?

О. Сим изображается то, что молитва приносится с верою и без всякого сомнения, как учит апостол Иаков (гл. 1, 6).

О УЧЕНИИ БЛАЖЕНСТВА

В. Что должно присоединить к молитве, дабы утвердиться в надежде спасения и блаженства?

О. Собственный подвиг для достижения блаженства. О сем глаголет Сам Господь: *что <же> Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, яже глаголю?* (Лк. 6, 46).

Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небесех (Мф. 7, 21).

В. Какое учение может руководствовать в сем подвиге?

О. Учение Господа нашего Иисуса Христа, сокращенно предложенное в Его изречениях о блаженстве.

В. Сколько таких изречений?

О. Девять, следующие:

1. *Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное.*

2. Блажени плачуции, яко тии утешатся.
3. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю.
4. Блажени алчуции и жаждуции правды, яко тии насытятся.
5. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.
6. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.
7. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.
8. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.
9. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол голагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех (Мф. 5, 3–12).

В. Что должно заметить о всех сих изречениях для правильного уразумения оных?

О. Господь предложил в сих изречениях учение о достижении блаженства, как именно говорит Евангелие: *отверз уста Своя, учаше* [Мф. 5, 2]. Но будучи кроток и смирен сердцем, Он предложил учение Свое не повелевая, а ублажая тех, которые свободно примут и будут исполнять оное. Посему в каждом изречении о блаженстве рассматривать должно: *во-первых*, учение или заповедь; *во-вторых*, ублажение или обещание награды.

О первой заповеди блаженства

В. Какая первая заповедь Господня для достижения блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *нищими духом*.

В. Что значит быть *нищими духом*?

О. Значит иметь духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго не можем сделать без Божией помощи и благодати; и таким образом вменять себя за ничто и во всем прибегать к милосердию Божию.

Кратко, по изъяснению святого Златоуста, нищета духовная есть смиренномудрие (На Матф. бес. 15)⁵⁴.

В. Могут ли быть нищими духом и богатые?

О. Без сомнения, могут, если помыслить, что видимое богатство есть тленное и скоропреходящее и что оно не заменяет недостатка благ духовных.

Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? или что даст человек <измену> за душу свою? (Мф. 16, 26).

В. Не может ли нищета телесная служить к совершенству нищеты духовной?

О. Может, если христианин избирает ее добровольно, ради Бога.

О сем сказал Сам Иисус Христос богатому: аще хочеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим: и имети имаше сокровище на небеси; и гряди в след Мене (Мф. 19, 21).

В. Что обещает Господь нищим духом?

О. Царствие Небесное.

В. Каким образом принадлежит им Царствие Небесное?

О. В настоящей жизни внутренне и начинательно, посредством веры и надежды; а в будущей совершенно, посредством участия в блаженстве вечном.

О второй заповеди блаженства

В. Какая вторая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *плачущими*.

В. Что в сей заповеди должно разуметь под именем *плача*?

О. Печаль и сокрушение сердца и действительные слезы о том, что мы несовершенно и недостойно служим Господу или даже заслуживаем гнев Его нашими грехами.

Печаль бо, яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовае: а сего мира печаль смерть соделовае (2 Кор. 7, 10).

В. Что Господь обещает в особенности плачущим?

О. То, что они *утешатся*.

В. Какое здесь разумеется утешение?

О. Благодатное, состоящее в прощении грехов и в мире совести.

В. Для чего сие обещание соединено с заповедию о плаче?

О. Для того, чтобы печаль о грехах не простира-лась до отчаяния.

О третьей заповеди блаженства

В. Какая третья заповедь Господня для блажен-ства?

О. Желаящие блаженства должны быть *кроткими*.

В. Что есть *кротость*?

О. Тихое расположение духа, соединенное с осто-рожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться.

В. Какие должны быть особенные действия крото-сти христианской?

О. Не роптать не только на Бога, но и на людей, и когда происходит что-либо противное желаниям нашим, не предаваться гневу, не превозноситься.

В. Что Господь обещает кротким?

О. То, что они *наследуют землю*.

В. Как разуметь сие обещание?

О. В отношении к последователям Христовым вообще оно есть предсказание, которое исполнилось буквально: ибо постоянно кроткие христиане вместо того, чтобы истребленными быть яростию язычни-ков, наследовали вселенную, которою прежде обла-дали язычники.

Дальнейшее же значение сего обетования в отно-шении к христианам вообще и порознь есть то, что они получают наследие, по выражению Псалмопевца, *на земли живых*, там, где живут и не умирают, то есть получают вечное блаженство (см. Пс. 26, 13).

О четвертой заповеди блаженства

В. Какая четвертая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *алчущими и жаждущими правды*.

В. Что должно понимать под именем *правды*?

О. Хотя можно под сим именем разуметь всякую добродетель, которая должна быть вожденна христианину как пища и питье, но преимущественно должно разуметь ту правду, о которой в пророчестве Даниила сказано: *приведется правда вечная* (Дан. 9, 24), то есть человека, повинного пред Богом, оправдание посредством благодати и веры в Иисуса Христа.

О сей правде говорит апостол Павел: *Правда <же> Божия верою Иисус Христовою во всех и на всех верующих: несть бо разнствия, вси бо согрешишиа, и лишени суть славы Божия: оправдаеми туне благодатию Его, избавлением, еже о Христе Иисусе, Егоже предположи Бог очищение верою в крови Его, в явление правды Своея, за отпущение прежде бывших грехов* (Рим. 3, 22–25).

В. Кто суть *алчущие и жаждущие правды*?

О. Те, которые, любя делать добро, не почитают себя праведниками, не полагаются на свои добрые дела, но признают себя грешными и повинными пред Богом, и которые желанием и молитвою веры, как духовной пищи и питья, алчут и жаждут благодатного оправдания чрез Иисуса Христа.

В. Что Господь обещает алчущим и жаждущим правды?

О. То, что они *насытятся*.

В. Что значит здесь *насыщение*?

О. По подобию того, как насыщение телесное приносит, *во-первых*, прекращение чувства голода и жажды, *во-вторых*, подкрепление тела пищею, — насыщение духовное означает, *во-первых*, внутреннее успокоение помилованного грешника, *во-вторых*,

приобретение силы к деланию добра, подаваемой благодатию оправдывающею. Впрочем, совершенное насыщение души, сотворенной для наслаждения бесконечным благом, последует в жизни вечной, по изречению Псалмопевца: *насыщуся, внегда явитимися славе Твоей* (Пс. 16, 15).

О пятой заповеди блаженства

В. Какая пятая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *милостивы*.

В. Как должно исполнять сию заповедь?

О. Посредством дел милости, телесных и духовных. Ибо, как говорит святой Златоуст, *различен милования образ и широка заповедь сия* (На Матф. бес. 15)⁵⁵.

В. Какие суть дела милости телесные?

О. 1. Алчущего напитать.

2. Жаждущего напоить.

3. Одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой и приличной одежде.

4. Посетить находящегося в темнице.

5. Посетить больного, послужить ему и помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти.

6. Странника принять в дом и упокоить.

7. Погребать умерших в убожестве.

В. Какие суть духовные дела милости?

О. 1. Увещанием *обратить грешника от заблуждения пути его* (Иак. 5, 20).

2. Неведущего научить истине и добру.

3. Подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении или не примечаемой им опасности.

4. Молиться за него Богу.

5. Утешить печального.

6. Не воздавать за зло, которое сделали нам другие.

7. От сердца прощать обиды.

В. Заповеди о милости не противно ли то, когда по правосудию наказывают виновного?

О. Нимало, если делают сие по долгу и с добрым намерением, то есть чтобы исправить его, или чтобы предохранить невинных от его преступлений.

В. Что Господь обещает милостивым?

О. То, что они *помилованы будут*.

В. Какое здесь разумеется помилование?

О. Помилование от вечного за грехи осуждения на суде Божиим.

О шестой заповеди блаженства

В. Какая шестая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *чисты сердцем*.

В. *Чистота сердца* не то же ли, что чистосердечие?

О. Чистосердечие, или искренность, по которой человек не показывает лицемерно добрых расположений, не имея оных в сердце, но добрые расположения сердца являет в добрых поступках, есть только низшая степень чистоты сердца. Сей последней достигает человек постоянным и неослабным подвигом бдения над самим собою, отвергая от сердца своего всякое незаконное желание и помышление, и всякое пристрастие к земным предметам, и непрестанно соблюдая в сердце памятование о Боге и Господе Иисусе Христе с верою и любовью.

В. Что Господь обещает чистым сердцем?

О. То, что они *Бога узрят*.

В. Как должно разуметь сие обещание?

О. Слово Божие уподобляет сердце человеческое оку и приписывает совершенным христианам *просвещенна очеса сердца* (Еф. 1, 18). Как чистое око способно видеть свет, так чистое сердце способно созерцать Бога. Поелику же лицезрение Божие есть источник вечного блаженства, то обещание зреть Бога есть обещание высокой степени блаженства вечного.

О седьмой заповеди блаженства

В. Какая седьмая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть *миро-творцы*.

В. Как должно исполнять сию заповедь?

О. Мы должны поступать со всеми дружелюбно и не подавать причины к несогласию; случившееся несогласие всевозможно прекращать, даже с уступкою нашего права, если только сие не противно долгу и ни для кого не вредно; стараться и других враждующих между собою примирять, поколику имеем возможность, а когда не можем, молить Бога о их примирении.

В. Что Господь обещает миротворцам?

О. То, что они *нарекуются сынами Божиими*.

В. Что знаменует сие обещание?

О. Оно знаменует высоту и подвига миротворцев, и уготованной им награды. Поелику они подвигом своим подражают Единородному Сыну Божию, пришедшему на землю примирить согрешившего человека с правосудием Божиим, то им обещается благодатное имя сынов Божиих и, без сомнения, достойная сего имени степень блаженства.

О восьмой заповеди блаженства

В. Какая осьмая заповедь Господня для блаженства?

О. Желаящие блаженства должны быть готовы *претерпеть гонение за правду*, не изменяя ей.

В. Какие качества требуются сею заповедью?

О. Правдолюбие, постоянство и твердость в добродетели, мужество и терпение, когда кто подвергается бедствию или опасности за то, что не хочет изменить истине и добродетели.

В. Что Господь обещал гонимым за правду?

О. Царствие Небесное, как бы взамен того, чего лишаются они чрез гонение, подобно как оное обещано нищим духом в восполнение чувства недостатка и скудости.

О девятой заповеди блаженства

В. Какая девятая заповедь Господня для блаженства?

О. Желающие блаженства должны быть готовы с радостью принять поношение, гонение, бедствие и самую смерть за имя Христово и за истинную Православную веру.

В. Как называется подвиг, требуемый сею заповедию?

О. Подвиг мученический.

В. Что Господь обещает за сей подвиг?

О. Великую награду на небесах, то есть преимущественную и высокую степень блаженства.

О ЛЮБВИ

О СОЮЗЕ МЕЖДУ ВЕРОЮ И ЛЮБОВИЮ

В. Какое должно быть действие и плод истинной веры в христианине?

О. Любовь и сообразные с нею добрые дела.

О Христе бо Иисусе, говорит апостол Павел, ни обрезание что может, ни необрезание, но вера любовию поспешествуема (Гал. 5, 6).

В. Не довольно ли для христианина одной веры, без любви и добрых дел?

О. Не довольно. Ибо вера без любви и добрых дел есть недействующая и мертвая, а потому не может привести к вечной жизни.

Не любяй бо брата, пребывает в смерти (1 Ин. 3, 14).

Кая польза, братие моя, аще веру глаголет кто имети, дел же не имать? еда может вера спасти его? Якоже бо тело без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть (Иак. 2, 14. 26).

В. Не можно ли, напротив, спастись любовию и добрыми делами, без веры?

О. Не может быть, чтобы человек, не имеющий веры в Бога, истинно любил Его. Притом человек, поврежденный грехом, не может творить истинно добрых дел, если не получит чрез веру в Иисуса Христа духовной силы или благодати Божией.

Без веры <же> невозможно угодити Богу: веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим Его мздовоздатель бывает (Евр. 11, 6).

Елицы бо от дел закона суть, под клятвою суть; писано бо есть: проклят всяк, иже не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творити я (Гал. 3, 10).

Мы бо духом от веры упования правды ждем (Гал. 5, 5).

Благодатию бо есте спасени чрез веру: и сие не от вас, Божий дар; не от дел, да никтоже похвалится (Еф. 2, 8–9).

В. Что должно думать о такой любви, которая не сопровождается добрыми делами?

О. Такая любовь не есть истинная. Ибо истинная любовь естественно оказывает себя добрыми делами.

Иисус Христос говорит: Имей заповеди Моя и соблюдай их, той есть любяй Мя <...> аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет (Ин. 14, 21. 23).

Апостол Иоанн пишет: сия бо есть любви Божия, да заповеди Его соблюдаем (1 Ин. 5, 3).

Не любим словом ниже языком, но делом и истиною (1 Ин. 3, 18).

О ЗАКОНЕ БОЖИЕМ И ЗАПОВЕДЯХ

В. Какие имеем мы средства распознавать добрые дела от худых?

О. Закон Божий внутренний, или свидетельство совести, и закон Божий внешний, или заповеди Божии.

В. Говорит ли Священное Писание о внутреннем законе?

О. Апостол Павел говорит о язычниках: иже являют дело законное написано в сердцах своих, спослушающей им совести, и между собою помыслом осуждающим или отвещающим (Рим. 2, 15).

В. Если есть в человеках внутренний закон, то на что еще дан внешний?

О. Он дан потому, что люди не слушались внутреннего закона и, провождая плотскую и греховную жизнь, заглушали в себе глас духовного закона, почему и нужно было напомнить его им внешне, посредством заповедей.

Что убо закон? Преступлений ради приложися (Гал. 3, 19).

В. Когда и каким образом дан человекам внешне закон Божий?

О. Когда происшедший от Авраама народ еврейский чудесно освобожден от рабства египетского; тогда, на пути в обещанную ему землю, в пустыне, на горе Синае, Бог явил присутствие Свое в огне и облаке и дал закон чрез вождя израильтян Моисея.

В. Какие главные и всеобщие заповеди сего закона?

О. Следующие *десять*, которые написаны были на *двух скрижалях*, или *досках каменных*:

1. *Аз есмь Господь Бог твой <...> да не будут тебе бози инии разве Мене.*

2. *Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им.*

3. *Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе.*

4. *Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же седмый, суббота Господу Богу твоemu.*

5. *Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли.*

6. *Не убий.*

7. *Не прелюбы сотвори.*

8. *Не укради.*

9. *Не послушествоуй на друга твоего свидетельства ложна.*

10. *Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх. 20, 2[.3–5.7.8–10.12.13]–17).*

В. Если заповеди сии даны народу израильскому, то должно ли и нам поступать по ним?

О. Должно. Потому что в сущности своей они суть тот же закон, который, по словам апостола Павла [Рим. 2, 15], *написан в сердцах* у всех человеков, дабы все поступали по нему.

В. Иисус Христос учил ли поступать по десяти заповедям?

О. Он повелевал для получения жизни вечной сохранять заповеди и учил понимать и исполнять их совершеннее, нежели до Него их понимали (см.: Мф. 19, 17 и гл. 5).

О РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ НА ДВЕ СКРИЖАЛИ

В. Что значит, что десять заповедей разделены были на две *скрижали*?

О. Сие значит, что в них заключаются *два вида любви*, то есть любовь к *Богу* и любовь к *ближнему*, и посему предписываются два рода должностей.

В. Не говорил ли о сем чего Иисус Христос?

О. На вопрос: *какая заповедь больше есть в законе?* Он отвечал: *возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе. В сию обою заповедю весь закон и пророцы висят* (Мф. 22, 36–40).

В. Все ли человеки суть ближние наши?

О. Все, потому что все суть создания единого Бога и произошли от одного человека, но присные в вере сугубо близки нам, как чада единого Отца Небесного, по вере в Иисуса Христа.

В. А почему еще нет заповеди о любви к *самому себе*?

О. Потому что и без заповеди, по природе, *никтоже <бо> когда свою плоть возненавиде, но питает и греет ю* (Еф. 5, 29).

В. Какой должен быть порядок в любви к *Богу*, *ближнему* и к *самому себе*?

О. Любить себя должно только для Бога и частию для ближних; любить ближних должно для Бога; а любить Бога должно для Него Самого, и больше всего.

Любовь к себе должно приносить в жертву любви к ближним; а любовь к себе и к ближним должно приносить в жертву любви к Богу.

Больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15, 13).

Иже любит отца или мать паче Мене, говорит Иисус Христос, несть Мене достоин; и иже любит сына или дочь паче Мене, несть Мене достоин (Мф. 10, 37).

В. Если весь закон заключается в двух заповедях, то для чего разделены они на *десять*?

О. Для того, чтобы яснее представить должности наши к Богу и ближнему.

В. В которых заповедях предписываются *должности к Богу*?

О. В первых четырех.

В. Какие именно должности?

О. В первой заповеди предписывается *познавать и чтить* истинного Бога.

Во второй — *убегать ложного* Богопочтения.

В третьей — не нарушать Богопочтения *ниже словом.*

В четвертой — наблюдать порядок во *времени* и в *делах* Богопочтения.

В. В которых заповедях предписываются *должности к ближним*?

О. В последних шести.

В. Какие должности?

О. В пятой заповеди предписывается *любить и почитать* ближних, особенно к нам близких, начиная от родителей.

В шестой заповеди — не вредить *жизни* ближних.

В седьмой — не вредить *чистоте* нравов их.

В восьмой — не вредить *собственности* их.

В девятой — не вредить им *словом.*

В десятой — *не желать* вредить им.

В. Не заключается ли в десяти заповедях и *должностей к самим себе*?

О. Сии должности заключаются в заповедях о должностях к ближним, потому что ближнего любить должно так же, как самого себя.

О первой заповеди

В. Что значат слова: *Аз есмь Господь Бог твой*?

О. Сими словами Бог как бы указывает на Самого Себя человеку, и, следственно, повелевает *познавать* Господа Бога.

В. Из повеления познавать Бога какие можно вывести особенные должности?

О. 1) Должно *учиться Богопознанию* как важнейшему из всех знаний.

2) Должно прилежно слушать *поучения* о Боге и о делах Его в Церкви и *благочестивые разговоры* о сем в доме.

3) Должно читать или слушать книги, научающие Богопознанию, и, во-первых, *Священное Писание*, во-вторых, *писания святых отцев*.

В. Что предписывается в словах: *да не будут тебе бози инии разве Мене*?

О. Предписывается обращаться и прилепляться к единому истинному Богу, или, что то же, благоговейно *почитать* Его.

В. Какие должности относятся ко *внутреннему Богопочтению*?

О. 1) *Веровать* в Бога.

2) *Ходить пред Богом*, то есть памятовать о Боге и во всем поступать осмотрительно, потому что Он видит не только дела, но и сокровеннейшие помышления наши.

3) *Бояться Бога*, или благоговеть пред Ним, то есть почитать гнев Отца Небесного величайшим для себя несчастием, и потому стараться, чтобы не прогневать Его.

4) *Надеяться* на Бога.

5) *Любить* Бога.

6) *Повиноваться* Богу, то есть непрестанно быть готовым делать то, что Он повелевает, и не роптать, когда Он не то делает с нами, чего бы мы желали.

7) *Поклоняться* Богу как Существу Высочайшему.

8) *Прославлять* Бога как Всесовершенного.

9) *Благодарить* Бога как Творца, Промыслителя и Спасителя.

10) *Призывать* Бога как Всеблагого и Всемогущего Помощника во всяком добром начинании.

В. Какие должности относятся к *наружному Богопочитанию*?

О. 1) *Исповедывать* Бога, то есть признавать, что Он наш Бог, и не отрицаться от Него, хотя бы за признание Его пострадать и умереть надлежало.

2) *Участвовать в общественном Богослужении*, установленном от Бога и учрежденном Православною Церковию.

В. Чтобы точнее разуметь и соблюдать первую заповедь, нужно еще знать: какие могут быть грехи против нее?

О. 1) *Безбожие*, когда люди, которых Псалмопевец по справедливости называет безумными, желая избавиться от страха суда Божия, *говорят в сердце своем: несть Бог* (Пс. 13, 1).

2) *Многобожие*, когда вместо единого истинного Бога признают многие мнимые божества.

3) *Неверие*, когда, признавая, что Бог есть, не верят Его провидению и откровению.

4) *Ересь*, когда люди к учению веры примешивают мнения, противные Божественной истине.

5) *Раскол*, то есть своевольное уклонение от единства Богопочтения и от Православной Кафолической Церкви Божией.

6) *Богоотступление*, когда отрекаются от истинной веры из страха человеческого или для мирских выгод.

7) *Отчаяние*, когда совсем не надеются получить от Бога благодать и спасение.

8) *Волшебство*, когда, оставляя веру в силу Божию, верят тайным и большею частию злым силам тварей, и в особенности злых духов, и стараются действовать оными.

9) *Суеверие*, когда верят какой-нибудь обыкновенной вещи, как будто бы она имела Божественную силу, и на нее, вместо Бога, надеются или ее боятся; как, например, верят старой книге и думают, что по ней только можно спастись, а не по новой, хотя новая содержит то же учение и то же Богослужение.

10) *Леность* в отношении к учению благочестия, молитве и общественному Богослужению.

11) *Любление твари паче Бога*.

12) *Человекоугодие*, когда угождают людям так, что для того нерадят о угождении Богу.

13) *Человеконадеяние*, когда кто надеется на способность и силы свои или других людей, а не на милость и помощь Божию.

В. Почему должно думать, что человекоугодие и человеконадеяние противны первой заповеди?

О. Потому что человек, которому мы угождаем или на которого надеемся до забвения Бога, некоторым образом есть для нас *иной бог* вместо Бога истинного.

В. Как говорит Священное Писание о человекоугодии?

О. Апостол Павел говорит: *Аще бо бых еще человеком угождал, Христов раб не бых убо был* (Гал. 1, 10).

В. Как говорит Священное Писание о человеконадеянии?

О. *Сия глаголет Господь: проклят человек, иже надеется на человека, и утвердит плоть мышцы своей на нем, и от Господа отступит сердце его* (Иер. 17, 5).

В. Чтобы лучше успеть в исполнении должностей своих к Богу, как должен поступить человек с *самим собою*?

О. Должен отречься от самого себя.

Иже хочет по Мне ити, говорит Иисус Христос, *да отвержется себе* (Мк. 8, 34).

В. Что значит *отвергнуться себя*?

О. Василий Великий изъясняет сие так: *сам себе отрицается той, иже совлечется ветхаго человека с деяньми его, тлеющего в похотех прелестных. Отрицается и всех пристрастий мирских, яже препятствовать могут намерению благочестия. Совершенное отвержение в том состоит, еже и к самой жизни безпристрастну быти, и осуждение смерти имети, во еже бы на себе не надеяться* (Простран. прав., отв. 8)⁵⁶.

В. Какое утешение может иметь человек, когда, отвергаясь себя, лишается многих естественных удовольствий?

О. Утешение благодатное, Божественное, которого самые страдания нарушить не могут.

Зане якоже избыточествуют страдания Христова в нас, тако Христом избыточествует и утешение наше (2 Кор. 1, 5).

В. Если первая заповедь предписывает благоговейно почитать единого Бога, то согласно ли с сею заповедию *почитание ангелов и святых человек*?

О. Правильное почитание их совершенно согласно с сею заповедию, потому что в них мы почитаем благодать Божию, в них обитающую и действующую, и помощи чрез них просим от Бога.

О второй заповеди

В. Что такое *кумир*, о котором говорится во второй заповеди?

О. В сей самой заповеди объяснено, что кумир, или идол, есть изображение какой-нибудь твари, небесной, или земной, или в водах живущей, которой вместо Бога поклоняются и служат.

В. Посему, что запрещает вторая заповедь?

О. Запрещает поклоняться идолам как мнимым божествам или как изображениям ложных богов.

В. Не запрещается ли чрез сие иметь какие бы то ни было священные изображения?

О. Отнюдь нет. Сие ясно видно из того, что тот же Моисей, чрез которого Богом дана заповедь, запрещающая кумиры, в то же время получил от Бога повеление поставить в скинии, или подвижном храме еврейском, золотые священные изображения херувимов, и притом в той внутренней части храма, к которой народ обращался для поклонения Богу.

В. Почему сей пример достопримечателен для Православной Христианской Церкви?

О. Потому что он объясняет правильность употребления в Православной Церкви святых икон.

В. Что есть икона?

О. Слово сие с греческого значит *образ*, или изображение. В Православной Церкви сим именем называются священные изображения Бога, явившегося во плоти, Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его.

В. Согласно ли со второю заповедью употребление святых икон?

О. Оно было бы не согласно с нею в том токмо случае, если бы кто стал боготворить их. Но сей заповеди нимало не противно почитать иконы как изображения священные и употреблять их для благоговейного воспоминания дел Божиих и святых Его; ибо в сем случае иконы суть книги, написанные вместо букв лицами и вещами (см.: Григор. Велик. Письм., кн. 9. Письм. 9 к Серен. еписк.⁵⁷).

В. В каком расположении духа должно быть во время поклонения иконам?

О. Взвизающему на них должно взирать умом к Богу и святым, которые на них изображены.

В. Как вообще называется грех против второй заповеди?

О. *Идолопоклонство*.

В. Нет ли еще грехов против второй заповеди?

О. Кроме грубого идолопоклонства есть еще тонкое, к которому принадлежат:

1) *Любостяжание*.

2) *Чревоугодие*, или *лакомство*, *объядение* и *пьянство*.

3) *Гордость*, к которой относится также *тщеславие*.

В. Почему любостяжание относится к идолопоклонству?

О. Апостол Павел именно говорит, что *лихоимание есть идолослужение* (Кол. 3, 5). Потому что любостяжательный человек более работает богатству, нежели Богу.

В. Если вторая заповедь запрещает корыстолюбие, то чему она тем самым научает?

О. *Нелюбостяжанию и щедрости*.

В. Почему чревоугодие относится к идолопоклонству?

О. Потому что чревоугодники выше всего ставят чувственное удовольствие, и потому говорит апостол, что у них *бог чрево* (Флп. 3, 19), или иначе сказать, чрево есть их идол.

В. Если вторая заповедь запрещает чревоугодие, то чему она тем научает?

О. *Воздержанию и посту*.

В. Почему гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству?

О. Потому что гордый выше всего ценит свои способности и преимущества, и таким образом они для него суть идол; а тщеславный желает, чтобы и другие сего идола почитали. Такое расположение гордого и тщеславного даже чувственным образом оказалось в Вавилонском царе Навуходоносоре, который поставил сам себе золотого идола и велел поклоняться ему (см. Дан., гл. 3).

В. Нет ли еще порока, близкого к идолопоклонству?

О. Такой порок есть *лицемерие*, когда кто наружные дела благочестия, как, например, пост и строгое наблюдение обрядов, употребляет для приобретения уважения народа, не помышляя о внутреннем исправлении сердца своего (см. Мф. 6, 5–7).

В. Если вторая заповедь запрещает гордость, тщеславие и лицемерие, то чему она тем научает?

О. *Смирению и деланию добра втайне.*

О третьей заповеди

В. Как бывает то, что *имя Божие приемлется всуе*?

О. Оно приемлется всуе, или понапрасну произносится, когда произносится в разговорах бесполезных и суетных, а тем более напрасно, когда произносится *лживо* или *с нарушением благоговения*.

В. Какие грехи запрещаются третьею заповедию?

О. 1) *Богохуление*, или дерзкие слова против Бога.

2) *Ропот* на Бога, или жалобы на Его провидение.

3) *Кощунство*, когда священные предметы обращаются в шутку или в поругание.

4) *Невнимательность в молитве*.

5) *Ложная клятва*, когда утверждают клятвою то, чего нет.

6) *Клятвопреступление*, когда не исполняют справедливой и законной клятвы.

7) *Нарушение обетов*, данных Богу.

8) *Божба*, или легкомысленное употребление клятвы в обыкновенных разговорах.

В. Нет ли в Священном Писании особенного запрещения божбы в разговорах?

О. Спаситель говорит: *Аз же глаголю вам, не клятися всяко. Буди же слово ваше: ей, ей; ни, ни; лишие же сею, от неприязни есть* (Мф. 5, 34. 37).

В. Не запрещается ли чрез сие и всякая клятва в делах общественных?

О. Апостол Павел говорит: *Человецы <бо> большим кленутся, и всякому их прекословию кончина во извещение клятва есть. В немже лишие хотя Бог показати наследником обетования непреложное совета Своего, ходатайствова клятвою* (Евр. 6, 16–17).

Из сего должно заключить, что если Сам Бог для непреложного уверения употребил клятву, то кольми

паче позволено и должно нам, в важных и необходимых случаях, по требованию законной власти, употреблять клятву и присягу с благоговением и с твердым намерением отнюдь не изменять ей.

О четвертой заповеди

В. Почему *седьмой*, а не другой какой день повелевается посвящать Богу?

О. Потому что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой почил от дел творения.

В. Празднуется ли *суббота* в Церкви Христианской?

О. Не празднуется как совершенный праздник, однако, в память сотворения мира и в продолжение первоначального празднования, отличается от прочих дней облегчением от поста.

В. Как же исполняется в Христианской Церкви четвертая заповедь?

О. Празднуется также чрез каждые шесть дней седьмой, только не последний из семи дней, или субботний, а первый день каждой седмицы, или *воскресный*.

В. С которого времени празднуется день воскресный?

О. С самого времени воскресения Христова.

В. Упоминается ли в Священном Писании о праздновании воскресного дня?

О. В книге Деяний апостольских упоминается о собрании учеников, то есть христиан, *во едину от суббот*, то есть в первый день недели, или в воскресный, для *преломления хлеба*, то есть для совершения таинства Причащения (Деян. 20, 7). У апостола и евангелиста Иоанна в Апокалипсисе также упоминается *день недельный*, или воскресный (Апок. 1, 10).

В. Под именем седьмого дня, или субботы, не должно ли подразумевать чего еще?

О. Как в ветхозаветной Церкви под именем субботы разумелись и другие дни, установленные для празднования или для поста, как, например, *праздник Пасхи*,

день очищения, — так и в Христианской Церкви должно наблюдать, кроме воскресного дня, и другие, во славу Божию и в честь Пресвятыя Богородицы и прочих святых установленные *праздники* и *посты* (см.: Правосл. исповед., ч. 3, вопр. 60; ч. 1, вопр. 88)⁵⁸.

В. Какие важнейшие праздники?

О. Праздники, установленные в память важнейших событий, относящихся к спасительному для нас воплощению Сына Божия и к явлениям Божества; а по ним, установленные в честь Пресвятыя Богородицы как послужившей тайне воплощения. Таковы суть, по порядку событий, следующие:

1) День Рождества Пресвятыя Богородицы.

2) День Ее Введения во храм для посвящения Ее Богу.

3) День Благовещения, то есть Ангельского возвещения Пресвятой Деве о воплощении Сына Божия от Нее.

4) День Рождества Христова.

5) День Крещения Господня и купно Богоявления Пресвятыя Троицы.

6) День Сретения Господа во храме Симеоном.

7) День Преображения Господня.

8) День Входа Господня в Иерусалим.

9) Пасха, праздник Воскресения Христова, праздник праздников, предначатие вечного праздника, вечного блаженства.

10) День Вознесения Господня на небо.

11) Праздник Пятидесятницы, в память сошествия Святого Духа и купно в славу Пресвятыя Троицы.

12) День Воздвижения Креста Господня, обретенного царицею Еленою.

13) День Успения Пресвятыя Богородицы.

В. Какой важнейший пост?

О. *Великий пост*, или Святая Четыредесятница.

В. Почему она называется *Четыредесятницею*?

О. Потому что продолжается сорок дней, кроме недели страдания Христова.

В. Почему положено Великому Посту продолжаться сорок дней?

О. По примеру Самого Иисуса Христа, Который постился сорок дней (см. Мф. 4, 2).

В. Почему положено поститься в *среду* и *пятницу*?

О. В среду — в воспоминание предания Господа нашего Иисуса Христа на страдание, а в пятницу — в память самого страдания и смерти Его.

В. Для чего учреждены посты: Рождественский, Успенский и святых апостолов?

О. Первые два для того, чтобы предварительным подвигом воздержания почтить следующие за ними постами праздники Рождества Христова и Успения Пресвятыя Богородицы; а последний также и для подражания апостолам, которые постились, уготовляя себя на дело проповеди евангельской (Деян. 13, 3).

В. Как должно проводить праздничные дни по заповеди?

О. *Во-первых*, не должно в сии дни *работать*, или делать дела мирские и житейские; *во-вторых*, должно *свято* хранить оные, то есть употреблять на дела святыя и духовные, во славу Божию.

В. Для чего запрещено работать в праздничные дни?

О. Чтобы беспрепятственнее употреблять их на святыя и богоугодные дела.

В. Что именно прилично делать в праздничные дни?

О. 1) Приходить в *церковь* для общественного Божослужения и поучения в слове Божиим.

2) Также и дома заниматься *молитвою* и чтением или разговорами душеспасительными.

3) Посвящать Богу часть из своего имения и употреблять то на нужды Церкви и служащих ей и на *благотворение* неимущим; посещать больных и заключенных в темницах и другие делать дела любви христианской.

В. Но не должно ли такие дела делать и в работные дни?

О. Хорошо, кто может сие делать. А кому препятствуют работы, тот, по крайней мере, праздничные дни таковыми делами освящать должен. Молиться же непременно должно каждый день утром и вечером, пред обедом и ужином и после оных и, по возможности, при начале и окончании всякого дела.

В. Что должно думать о тех, которые в праздники позволяют себе нескромные игры и зрелища, светские песни, невоздержность в пище и питии?

О. Такие люди весьма оскорбляют святость праздников. Ибо если невинные и для временной жизни полезные работы неприличны дням святым, то кольми паче дела бесполезные, плотские и порочные.

В. Когда четвертая заповедь говорит о шестидневном делании, то не осуждает ли она тех, которые ничего не делают?

О. Без сомнения, осуждает тех, которые в простые дни не занимаются делами, приличными их званию, но проводят время в праздности и рассеянности.

О пятой заповеди

В. Какие особенные должности предписывает пятая заповедь в отношении к *родителям* под общим наименованием почитания их?

О. 1) *Почтительно обходиться с ними.*

2) *Повиноваться им.*

3) *Питать и покоить* их во время болезни и старости.

4) После их смерти, так же как и при жизни, *молиться* о спасении душ их и верно исполнять их *завещания*, непротивные закону Божию и гражданскому (см.: 2 Мак. 12, 43–44; Иер. 35, 18–19; Иоан. Дамаск. Сл. о усопш.⁵⁹).

В. Как должно судить о тяжести греха непочтения к родителям?

О. Сколь легко и естественно любить и почитать родителей, которым мы обязаны жизнью, столько

тяжек грех непочтения к ним. Посему в законе Моисеевом за злословие против отца или матери положена была смертная казнь (см. Исх. 21, 16).

В. Для чего преимущественно к заповеди о почитании родителей присоединено обещание благополучия и долголетней жизни?

О. Для того, чтобы очевидною наградою сильнее побудить к исполнению такой заповеди, на которой утверждается порядок, во-первых, семейственной, а потом и всякой общественной жизни.

В. Каким образом исполняется оное обещание?

О. Примеры древних патриархов или праотцев показывают, что Бог дает особенную силу благословению родителей (см. Быт., гл. 27). *Благословение <бо> отчее утверждает дома чад* (Сир. 3, 9). Бог, по премудрому и праведному Своему провидению, особенно хранит жизнь и устрояет благополучие почитающих родителей на земле; к совершенному же награждению совершенной добродетели дарует бессмертную и блаженную жизнь в отечестве небесном.

В. Почему в заповедях, в которых предписывается любовь к ближним, прежде всего упоминается о родителях?

О. Потому что родители естественно к нам ближе всех.

В. Не должно ли в пятой заповеди под именем родителей разуметь еще кого-либо?

О. Должно разуметь всех, которые в разных отношениях заступают для нас место родителей.

В. Кто же заступает для нас место родителей?

О. 1) *Государь и отечество*, потому что государство есть великое семейство, в котором Государь есть отец, а подданные — дети Государя и отечества.

2) *Пастыри и учителя духовные*, потому что они учением и Таинствами рожают нас в жизнь духовную и воспитывают в оной.

3) *Старшие* возрастом.

4) *Благодетели*.

5) *Начальствующие* в разных отношениях.

В. Как говорит Священное Писание о почтении к Государю?

О. *Всяка душа властем предержащим да повинуется. Нестъ бо власть, аще не от Бога; сущыя же власти от Бога учинены суть. Темже противляйся власти, Божию повелению противляется* (Рим. 13, 1–2).

Темже потреба повиноватися не токмо за гнев, но и за совесть (Рим. 13, 5).

Бойся Бога, сыне, и Царя, и ни единому же их противися (Притч. 24, 21).

Воздадите убо Кесарева Кесареви, и Божия Богови (Мф. 22, 21).

Бога бойтесь, Царя чтите (1 Пет. 2, 17).

В. Как далеко должна простираться любовь к Государю и отечеству?

О. До готовности положить за них жизнь свою (см. Ин. 15, 13).

В. Как говорит Священное Писание о почтении к пастырям и учителям духовным?

О. *Повинуйтесь наставником вашим и покаяйтесь: тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще; да с радостию сие творят, а не въздыхающе: несть бо полезно вам сие* (Евр. 13, 17).

В. Есть ли в Священном Писании особенное предписание почитать старших возрастом, подобно как родителей?

О. Апостол Павел пишет к Тимофею: *старца не укоряй, но умолай, якоже отца: юношы, якоже братию, старицы, якоже матери* (1 Тим. 5, 1–2).

Пред лицом седаго востани, и почти лица старчо, и да убоишися Господа Бога твоего (Лев. 19, 32).

В. Чем можно удостовериться, что благодетелей должно почитать, подобно как родителей?

О. Примером Самого Иисуса Христа, Который *бе повинуюся Иосифу* (см. Лк. 2, 51), несмотря на то что Иосиф не был Его родитель, а только питатель.

В. Какие суть еще начальствующие, которых должно почитать после родителей, по подобию их?

О. Те, которые вместо родителей пекутся о нашем воспитании, то есть *начальствующие в училищах и наставники*; те, которые охраняют нас от беспорядков и неустройства в обществе, то есть *начальники гражданские*; те, которые защищают нас от обид силою законов, то есть *судьи*; те, которым Государь вверяет охранение и защищение общественной безопасности от врагов, то есть *начальники военные*; *господа*, в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют.

В. Что предписывает Священное Писание об обязанностях в отношении к начальникам разного рода?

О. *Воздадите <убо> всем должная: емуже убо урок, урок; а емуже дань, дань; а емуже страх, страх; и емуже честь, честь* (Рим. 13, 7).

В. Как говорит Священное Писание о подчиненности слугителей и рабов господам?

О. *Раби, послушайте господий своих по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, якоже и Христа; не пред очима точию работающе яко человекоугодницы, но якоже раби Христовы, творяще волю Божию от души* (Еф. 6, 5–6).

Раби, повинуйтесь во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым (1 Пет. 2, 18).

В. Если Священное Писание предписывает должности к родителям, то не предписывает ли также должностей к детям?

О. Оно предписывает и должности к детям, сообразные со званием родителей.

Отцы, не раздражайте чад своих, но воспитовайте их в наказании и учении Господни (Еф. 6, 4).

В. Как говорит Священное Писание о должности пастырей к духовной пастве?

О. *Пасите еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею и по Бозе; ниже неправедными прибытки, но усердно; ни яко обладающе причту, но образи бывайте стаду* (1 Пет. 5, 2–3).

В. Как говорит Священное Писание о *должности начальствующих* и владеющих?

О. *Господие, правду и уравнение работ подавайте, ведяще, яко и вы имате Господа на небесех* (Кол. 4, 1).

В. Как должно поступить, если бы случилось, что родители или начальники потребовали бы чего-либо противного вере или закону Божию?

О. Тогда должно сказать им, как сказали апостолы начальникам иудейским: *аще праведно есть пред Богом вас послушати паче, нежели Бога, судите*. И должно претерпеть за веру и закон Божий все, что бы ни последовало (см. Деян. 4, 19).

В. Как вообще назвать качество или добродетель, которой требует пятая заповедь?

О. *Послушание*.

О шестой заповеди

В. Что запрещается шестою заповедию?

О. *Убийство*, или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О. Не есть незаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как то:

1) Когда преступника *наказывают* смертию по правосудию.

2) Когда убивают неприятеля *на войне* за Государя и отечество.

В. Что должно думать о невольном убийстве, когда убивают нечаянно и без намерения?

О. Невольный убийца не может почитаться невинным, если не употребил надлежащих предосторожностей против нечаянности, и во всяком случае имеет нужду в очищении совести, по установлению Церкви.

В. Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?

О. Кроме непосредственного убийства, каким бы то ни было орудием, к сему же преступлению относиться могут следующие и подобные случаи:

1) Когда судья *осуждает* подсудимого, которого *невинность* ему известна.

2) Когда кто *укрывает* или *освобождает убийцу* и тем подает ему случай к новым убийствам.

3) Когда кто мог бы избавить ближнего от смерти, но *не избавляет*, как, например, если богатый допускает бедного умереть с голода.

4) Когда кто превышающими силы тягостями и жестокими наказаниями *изнуряет* подчиненных и тем ускоряет их смерть.

5) Когда кто невоздержанием или другими *пороками сокращает собственную жизнь*.

В. Как должно судить о *самоубийстве*?

О. Оно есть самое законопреступное из убийств. Ибо если противно природе убить другого, подобного нам человека, то еще больше противно природе убить самого себя. Жизнь наша не принадлежит нам как собственность, но Богу, Который дал ее.

В. Как должно судить о *поединках* для решения частных распри?

О. Поелику разрешать частные распри есть дело правительства, но вместо того поединщик своевольно решается на такое дело, в котором предстоит явная смерть и ему, и сопернику, то в поединке заключаются три ужасные преступления: мятеж против правительства, убийство и самоубийство.

В. Кроме телесного убийства, нет ли *убийства духовного*?

О. Род духовного убийства есть *соблазн*, когда кто совращает ближнего в неверие или в беззакония и тем подвергает душу его смерти духовной.

Спаситель говорит: *иже аще соблазнит единого малых сих, верующих в Мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей* (Мф. 18, 6).

В. Нет ли еще тонких видов убийства?

О. К сему греху в некоторой степени относятся все дела и слова, противные любви и несправедливо нарушающие спокойствие и безопасность ближнего, и наконец, внутренняя *ненависть* против него, хотя бы она и не обнаруживалась.

Всяк ненавидяй брата своего человекоубийца есть (1 Ин. 3, 15).

В. Когда запрещается вредить жизни ближнего, то тем самым что повелевается?

О. Повелевается, сколько можно, беречь жизнь и благосостояние ближнего.

В. Какие происходят из сего должности?

О. 1) Помогать бедным.

2) Служить больным.

3) Утешать печальных.

4) Облегчать состояние несчастных.

5) Со всеми обходиться кротко, любовно и назидательно.

6) Примириться с гневающимися.

7) Прощать обиды и благотворить врагам.

О седьмой заповеди

В. Что запрещается седьмою заповедию?

О. *Любодейание*.

В. Какие виды грехов запрещаются под именем любодейания?

О. Апостол Павел советует и не говорить христианам о сих мерзостях (см. Еф. 5, 3). Только по необходимости, для предохранения от сих грехов, должно наименовать некоторые из них. Таковы суть:

1) *Блуд*, или беспорядочная плотская любовь между людьми, не находящимися в супружестве.

2) *Прелюбодейство*, когда находящиеся в супружестве незаконно обращают супружескую любовь к посторонним.

3) *Кровосмешение*, когда союзом, подобным супружескому, соединяются ближние родственники.

В. Как научает Спаситель судить о любодействе?

О. Он сказал: *всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем* (Мф. 5, 28).

В. Что должно наблюдать, чтобы не впасть в сие тонкое, *внутреннее прелюбодейство*?

О. Должно убегать всего, что может возбудить в сердце нечистые чувствования, как то: сладострастных песен, плясок, сквернословия, нескромных игр и шуток, нескромных зрелищ, чтения книг, в которых описывается нечистая любовь. Должно стараться, по Евангелию, и не смотреть на то, что соблазняет.

Аще <же> око твое десное соблазняет тя, изми е, и верзи от себе: уне бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет в геенну огненную (Мф. 5, 29).

В. Неужели подлинно надобно *вырвать соблазняющий глаз*?

О. Надобно вырвать его не рукою, а волею. Кто твердо решился и не смотреть на то, что соблазняет, тот уже вырвал у себя соблазняющий глаз.

В. Когда запрещается грех любодейства, то какие добродетели чрез сие предписываются?

О. Чрез сие предписывается *супружеская любовь и верность*, а для тех, которые могут вместить, совершенная *чистота и целомудрие*.

В. Как говорит Священное Писание о *должностях мужа и жены*?

О. *Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюбил Церковь, и Себе предаде за ню* (Еф. 5, 25).

Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Господу: зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церкви, и Той есть Спаситель тела (ст. 22–23).

В. Какие побуждения представляет Священное Писание к тому, чтобы убегать блуда и жить целомудренно?

О. Оно повелевает тела наши хранить в чистоте, потому они суть *члены Христовы* и *храмы Святого Духа*, и что, напротив того, *блудник грешит противу собственного тела*, то есть, растлевает оное, заражает болезнями и повреждает даже душевные способности, как то воображение и память (см. 1 Кор. 6, 15. 18. 19).

Об осьмой заповеди

В. Что вообще запрещается осьмою заповедию?

О. *Кража*, или присвоение каким-нибудь образом того, что принадлежит другим.

В. Какие особенные грехи запрещаются сею заповедию?

О. Главнейшие суть:

1) *Грабительство*, или отнятие чужой вещи явно, насилуем.

2) *Воровство*, или похищение чужой вещи тайно.

3) *Обман*, или присвоение чего-нибудь чужого хитростию, когда, например, отдают ложную монету вместо истинной, худой товар вместо хорошего, посредством ложного веса или меры недодают проданного, скрывают свое имение, чтобы не платить долгов, не исполняют по условиям или по завещаниям; когда скрывают виновного в краже и чрез то лишают удовлетворения обиженного.

4) *Святотатство*, или присвоение того, что посвящено Богу и что принадлежит Церкви.

5) *Духовное святотатство*, когда одни предают, а другие восхищают священные должности не по достоинству, но по видам корыстным.

6) *Мздоимство*, когда берут мзду с подчиненных или подсудимых и по видам корысти возвышают недостойных, оправдывают виновных, притесняют невинных.

7) *Тунеядство*, когда получают жалованье за должность, или плату за дело, но должности и дела не исполняют, и таким образом крадут и жалованье или плату, и пользу, которую могли бы трудом принести

обществу или тому, для кого надлежало работать; также, когда имеющие силу приобретать пропитание трудом, вместо того живут милостынею.

8) *Лихоимство*, когда под видом некоторого права, но в самом деле с нарушением справедливости и человеколюбия, обращают в свою пользу чужую собственность, или чужой труд, или даже самые бедствия ближних; например, когда заимодавцы обременяют должников ростом, когда владельцы изнуряют зависящими от них излишними налогами или работами, когда во время голода продают хлеб слишком высокою ценою.

В. Когда запрещаются сии грехи, то чрез сие какие предписываются добродетели?

О. 1) *Бескорыстие*.

2) *Верность*.

3) *Правосудие*.

4) *Милосердие* к бедным.

В. Неужели немилосердный к бедным грешит против осьмой заповеди?

О. Точно так, если он имеет чем помогать им. Ибо все, что мы имеем, принадлежит собственно Богу, и избыток дается нам от провидения Божия для вспоможения бедным; а потому если не уделяем им от избытка нашего, то чрез сие похищаем или утаиваем собственность их и дар Божий.

В. Нет ли еще высшей добродетели, противоположной грехам против осьмой заповеди?

О. Такая добродетель, предлагаемая Евангелием не как должность всем, но как совет ревнующим о подвигах благочестия, есть *совершенное нестяжание*, или отречение от всякой собственности.

Аще хочещи совершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим: и имети имаши сокровище на небеси (Мф. 19, 21).

О девятой заповеди

В. Что запрещается девятою заповедию?

О. *Ложное свидетельство* на ближнего, а также и всякая ложь.

В. Что запрещается под именем ложного свидетельства?

О. 1) *Ложное свидетельство судебное*, когда на кого в суде свидетельствуют, доносят или жалуются ложно.

2) *Ложное свидетельство* кроме суда, когда на кого *клеветают* заочно или кого в лицо *порицают* несправедливо.

В. А позволительно ли укорять других, когда в них действительно есть пороки?

О. Евангелие не позволяет судить и о действительных пороках или недостатках ближних, если мы особенною должностию не призваны к тому, чтобы обличить их.

Не судите, да не судими будете (Мф. 7, 1).

В. Не позволительна ли такая ложь, при которой нет намерения вредить ближнему?

О. Не позволительна, потому что не согласна с любовью и уважением к ближнему и не достойна человека, и наипаче христианина, как созданного для истины и любви.

Темже отложше лжу, глаголите истину кийждо ко искреннему своему: зане есмы друг другу удове (Еф. 4, 25).

В. Для удобнейшего избежания грехов против девятой заповеди что должно наблюдать?

О. Должно *обуздывать язык*.

Хотяй бо живот любити и видети дни благи, да удержит язык свой от зла, и устне свои еже не глаголати лъсти (1 Пет. 3, 10).

Аще кто мнит ся верен быти в вас, и не обуздавает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетна есть вера (Иак. 1, 26).

О десятой заповеди

В. Что запрещается десятою заповедью?

О. *Желания*, противные любви к ближнему, и, что неразлучно с желаниями, *помышления*, противные сей любви.

В. Почему запрещаются не только худые дела, но и худые желания и помышления?

О. *Во-первых*, потому, что когда в душе есть худые желания и помышления, то она уже нечиста пред Богом и Его недостойна, как говорит Соломон: *мерзость Господеви помысл неправедный* (Притч. 15, 26). И потому нужно очищать себя и от сих внутренних нечистот, как учит апостол: *очистим себе от всякия скверны плоти и духа, творяще святыню в страхе Божию* (2 Кор. 7, 1).

Во-вторых, потому, что для предупреждения греховных дел нужно подавлять греховные желания и помышления, от которых, как от семян, рождаются дела греховные, как сказано: *от сердца бо исходят помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы* (Мф. 15, 19). *Кийждо <же> искушается, от своя похоти влекомъ и прельщаемъ. Таже похоть зачещи раждает грех: грех же содеян раждает смерть* (Иак. 1, 14–15).

В. Когда запрещается желать чего бы то ни было, что есть у ближних, то какая страсть чрез сие запрещается?

О. *Зависть*.

В. Что запрещается словами: *не пожелай жены искренняго твоего*?

О. Запрещаются мысли и желания сладострастные, или внутреннее прелюбодеяние.

В. Что запрещается словами: *не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего*?

О. Запрещаются мысли и желания корыстолюбивые и властолюбивые.

В. Соответственно с сими запрещениями, какие должности налагает десятая заповедь?

О. 1) Должно хранить *чистоту сердца*.

2) Должно быть *довольну своим жребием*.

В. Что наипаче нужно для очищения сердца?

О. Частое и усердное *призывание имени Господа нашего Иисуса Христа*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УПОТРЕБЛЕНИЕ УЧЕНИЯ О ВЕРЕ И БЛАГОЧЕСТИИ

В. Как должно пользоваться учением о вере и благочестии?

О. Надобно *исполнять* на самом деле то, что познано, под страхом тяжкого осуждения за неисполнение.

Аще сия весте, блажени есте, аще творите я (Ин. 13, 17).

Той же раб ведевый волю господина своего, и не уготовав, ни сотворив по воле его, биен будет много (Лк. 12, 47).

В. Что должно делать, когда усматриваем в себе грех?

О. Не только должно немедленно принести покаяние и твердо решиться убежать его впредь, но и стараться по возможности загладить сделанный им соблазн или вред противоположными ему добрыми делами.

Так поступил Закхей, мытарь, когда сказал Господу: *се пол имения моего, Господи, дам нищим; и аще кого чим обидех, возвращу четверницею* (Лк. 19, 8).

В. Какая нужна предосторожность на тот случай, когда нам кажется, что мы исполнили какую-либо заповедь?

О. Надобно располагать свое сердце по словам Иисуса Христа: *егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы: яко еже должны бехом сотворити, сотворихом* (Лк. 17, 10).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Чтение заимствовано из русского перевода «Поучений», порой не вполне точного, которым пользовался свт. Филарет. В славянском переводе Библии (*ниже*) вернее отражен греческий текст Септуагинты и свт. Кирилла. — 16.

² V, 4. PG 33, 509 A. Рус. пер.: *Кирилл Иерусалимский*. Поучения. С. 65. — 16.

³ V, 3. PG 33, 508 B. Рус. пер.: *Кирилл Иерусалимский*. Поучения. С. 64. — 16.

⁴ Письмо 235 (в рус. пер. 227), 1 к тому же Амфилохию (епископу Иконийскому). PG 32, 872 BC. Ср. рус. пер.: «А в вере в Бога предшествует понятие, именно понятие, что Бог есть, и оное собираем из рассматривания тварей. Ибо познаем премудрость, и могущество, и благость и вообще *невидимая Его* [Рим. 1, 20], уразумевая от создания мира. Так признаем Его и Владыкою своим. Поелику Бог есть Творец мира, а мы часть мира; то следует, что Бог и наш Творец. А за сим знанием следует вера, за таковою же верою — поклонение» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Изд. 3. Ч. 6. Сергиев Посад, 1892. С. 153). — 18.

⁵ III, 4, 1: PG 7, 855 AB. Ср.: Сочинения святого Иринея, епископа Лионского / Изд. в рус. пер. прот. П. Преображенским. СПб., 1900. Репринт: М., 1996. С. 225. — 19.

⁶ О Святом Духе к святому Амфилохию, епископу Иконийскому, XXVII, 66. PG 32, 188 A — 189 A. Ср. рус. пер.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Изд. 3. Ч. 3. М., 1891. С. 267–268); Правила св. Василия Великого. Правило 91 [sic!] // Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. 2. СПб., 1912 (и репринты). С. 470–471 (см. также комментарии на с. 472–478). — 21.

⁷ Огласительное поучение IV, 33. PG 33, 496 AB. Рус. пер.: *Кирилл Иерусалимский*. Поучения. С. 59. — 22.

⁸ PG 26, 1436 B. Рус. пер.: Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Ч. 3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1903. Репринт: М., 1994. С. 371. — 22.

⁹ IV, 17 (90). PG 94, 1177 BC. Рус. пер.: *Иоанн Дамаскин*. Точное изложение. С. 240. — 22.

¹⁰ Сохранены пунктуация и написание строчных и прописных букв в издании 1916 г., отражающие одну из устоявшихся норм. В других печатных книгах (русских, славянских, греческих, грузинских и других), включающих Символ веры, все атрибуты Церкви пишутся одинаково (с прописной или строчной) и с запятой после *едину*. — 29.

¹¹ *Православное исповедание*. С. 21. — 37.

¹² Григорий Богослов. Слово 38 (На Богоявление), 12 [sic]. PG 36, 324 B. Рус. пер.: Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. 1. СПб., б. г. Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 527. — 39.

¹³ II, 11 (25). PG 94, 909–917. Cf. II, 30 (44). Ibid., 976 C – 977 A. Рус. пер.: *Иоанн Дамаскин*. Точное изложение. С. 74–78, 116. — 39.

¹⁴ Подробный обзор святоотеческой литературы и разных экзегетических традиций (буквального, аллегорического и натуралистического толкований рая) см., например, в статье: *Дионисий (Шленов), иеромон.* Тайна Рая: отрывки о рае из богословских сочинений прп. Никиты Стифата по славянской «Диоптре» Филиппа Пустынника // Богословский вестник. № 3 (новая серия). М.; Сергиев Посад, 2003. С. 70–128 (особенно с. 98 сл.). — 39.

¹⁵ *Послание патриархов*. Член 3 [sic]. С. 148. — 40.

¹⁶ Устаревшее выражение, означающее «в каком смысле». — 41.

¹⁷ В оригинале 1916 г.: «неба». Исправлено по репринту 1997 г. — 44.

¹⁸ Цитата дана в пересказе с использованием указанного в сноске к славянскому переводу варианта чтения согласно еврейскому тексту. — 46.

¹⁹ У Исаии: *се дева во чреве зачнет, и родит сына, и наречеша имя ему Еммануил*. — 48.

²⁰ Устаревшее выражение, означающее «в качестве». — 48.

²¹ IV, 14 (87). PG 94, 1160 CD. Рус. пер.: *Иоанн Дамаскин*. Точное изложение. С. 229–230. — 49.

²² Устаревшее выражение, означающее «в каком смысле». — 52.

²³ Славянский перевод следует чтению *textus receptus* и части рукописей ѿс, тогда как в других рукописях и современном критическом издании предпочтен вариант ѿ (*еже*). При последнем чтении местоимение относится либо к *тайне* (так в синодальном переводе), либо к *богатству* (см. сноску

в лопухинской Толковой Библии ad loc.), так как в греческом оба эти слова среднего рода. — 53.

²⁴ Тропарь пасхальных часов (Трѣѣдѣ цвѣтѣнаа. Издание Московской Патриархии. М., 1992. Л. а об.). — 55.

²⁵ Видимо, подразумеваются стихиры воскресные на «Господи, воззвах» в субботу на великой вечерне: «Воскресение дадая роду человеческому, яко овча на заколение ведеса; устрашишася сего князи адстии, и взяшася врата плачевная. Вниде бо Царь славы Христос, глаголя сущым во узах, изыдите: и сущым во тьме, открыйтеся» (стихира 2); «Вечернее поклонение приносим Тебе невечернему Свету, на конец веков, яко в зеркале плотию возсиявшему миру, и даже до ада низшедшему, и тамо сущую тьму разрушившему, и свет воскресения языком показавшему: светодавче Господи слава Тебе» (стихира 4) (Октѣицѣ, срѣдѣ Осмогласникѣ. Гласы ѿ. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. С. 6). — 55.

²⁶ I, 8 [sic]. PG 94, 832 B — 833 A. В использованном в катихизисе славянском переводе — несомненно, в целях полемики с Filioque (учением Католической Церкви об исхождении Святого Духа «и от Сына») — добавлено слово «никакоже», а частица «же» неправильно переведена «точию» (подобные разночтения не засвидетельствованы в современном авторитетном критическом издании В. Kotter'a: Die Schriften des Joannes von Damaskos. Berlin: New York, 1973 [Patristische Texte und Studien 12]. S. 30, Z. 289–290). Ср. более точный рус. пер.: «О Духе же Святом и говорим, что Он — от Отца, и называем Его Духом Отца. Но не говорим, что Дух — от Сына; Духом же (δὲ) Сына Его называем» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение. С. 27). — 60.

²⁷ Из отпуста «малых служб» (малой вечерни, повечерия, полунощницы и т. д.): «Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец». — 64.

²⁸ PG 33, 1116 AB. Рус. пер.: Кирилл Иерусалимский. Поучения. С. 336. — 65.

²⁹ Беседа XIX, 8. PG 31, 524A. Ср. рус. пер.: «К сорока мученикам прибегает утешенный, к ним притекает веселящийся: один, чтобы найти избавление от трудных обстоятельств; другой, чтобы охранялось его благополучие. Здесь встретишь благочестивую жену, молящуюся о чадах, испрашивающую отлучившемуся мужу возвращения, а болящему — здравия. Прошения ваши да будут приличны мученикам» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа

Кесарии Каппадокийской. Изд. 4. Ч. 4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. С. 262–263). — 65.

³⁰ Главотяж — головная повязка у иудеев. Убрусец (убрус) — платок, полотенце. — 66.

³¹ Первое обличительное слово на царя Юлиана, 69. PG 35, 589 BC. Ср. рус. пер.: «Ты не устыдился жертв, закланных за Христа! Не убоялся великих подвижников — Иоанна, Петра, Павла, Иакова, Стефана, Луки, Андрея, Феклы и прочих, после и прежде них, пострадавших за истину! Они охотно боролись с огнем, железом, с зверями и мучителями, шли на бедствия настоящие и угрожающие, как бы в чужих телах, или как бесплотные. И для чего все это? — Чтобы и словом не изменить благочестию. Они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; самые тела их, когда к ним прикасаются и чтут их, столько же действуют, как святые души их; даже капли крови и все, что носит на себе следы их страданий, так же действительны, как их тела» (Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. 1. СПб., б. г. Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 90). — 66.

³² IV, 15 (88). PG 94, 1165 A, 1164 D. Ср. рус. пер.: «Господь Христос дал нам спасительные источники: мощи святых, многообразно изливающие благодеяния, источающие миро благовония»; «А что и чрез ум Бог обитал также и в телах их, говорит апостол...» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение. С. 233). — 66.

³³ *Послание патриархов*. С. 165. — 68.

³⁴ Патриаршество было учреждено в России в 1589 г., но уже задолго до того зависимость Русской Церкви от Константинопольской являлась только номинальной. После кончины патриарха Адриана в 1700 г. кафедра более 20 лет оставалась вакантной, главой церковного управления был поставлен Рязанский митрополит Стефан (Яворский), фактически ставший местоблюстителем патриаршего престола.

В 1718 г. император Петр I поручил Феофану (Прокоповичу) выработать план преобразования церковного управления по образцу гражданских коллегий. 11 февраля 1720 г. проект, составленный Феофаном, был исправлен Петром, а 23 февраля внесен на обсуждение Сената, на заседание которого были приглашены находившиеся тогда в Петербурге 6 архиереев и 3 архимандрита. Сенаторы и духовенство утвердили Духовный Регламент без каких бы то ни было изменений и вслед за тем по царскому указу подписали его. К концу 1720 г. были собраны подписи всех остальных архиереев; только Стефан

Яворский некоторое время уклонялся от подписания документа, ссылаясь на неясность отдельных его пунктов, но в конце концов и он должен был уступить. 25 января 1721 г. последовал Манифест об учреждении Духовной Коллегии (впоследствии Манифест переиздавался в качестве документа, открывающего Духовный Регламент Петра Великого). 16 сентября 1721 г. был напечатан Духовный Регламент под заглавием «Регламент или устав духовных коллегий (первоначальное именование Святейшего Синода. — А. Д.), по которому она знать должена своя и всех духовных чинов, також и мирских лиц, поелику оные управлению духовному подлежат, и притом в отправление дел своих поступать имеет».*

30 ноября 1721 г. император Петр I обратился с письмом к патриарху Константинопольскому Иеремии III, прося его

* Издания Регламента: Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб., 1830. Т. VI. № 3718, где Регламент помещен под датой 25 января 1721 г. (текст менее надежный; там же Манифест и архиерейская присяга); Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи: За 1721 — 24 ноября 1741 г. 2-е изд. СПб., 1879. № 1. С. 3–32 (воспроизводит рукопись, хранившуюся в зале заседаний Синода в специальном ларце). Текст опубликован также В. Н. Бенешевичем по подлиннику из Сенатского Архива с учетом первого издания, черновика в архиве Сената и др.: Сборник памятников по истории церковного права, преимущественно русской Церкви, до эпохи Петра Великого / Составил В. Н. Бенешевич. Вып. 2. Пг., 1915. С. 94–155 (Манифест и присяга архиереев — с. 90–93). В 1997 г. данный документ опубликован по первому изданию в соответствии с современными правилами издания исторических документов (см.: Законодательство Петра I. М., 1997. С. 540–582). Подробнее о создании и издании Духовного Регламента см., например: *Кедров Н. И.* Духовный Регламент в связи с преобразовательной деятельностью Петра Великого. М., 1886 (244 с.); *Барсов Т. В.* Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1896 (446 с.); *Он же.* Синодальные учреждения прежнего времени. СПб., 1897 (249 с.); *Он же.* Синодальные учреждения настоящего времени. Вып. 1. СПб., 1899 (122 с.); *Верховской П. В.* Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент: К вопросу об отношении Церкви и государства в России. Исследование в области истории русского церковного права. Т. 1. Исследование (686 с.); Т. 2. Материалы (422 с.). Ростов-на-Дону, 1916; [Т. 3]. Духовный Регламент в греческом переводе. Приложение <...> Пг., 1916 (93 с.). Из новейших работ по учреждению Синода Петром I см.: *Федоров В. А.* Русская Православная Церковь и государство: Синодальный период. 1700–1917. М., 2003. С. 150–159; по истории взаимоотношений Синода и государственной власти см.: *Алексеева С. И.* Институт синодальной Обер-Прокуратуры и обер-прокуроры Святейшего Синода в 1856–1904 гг. // *Нестор.* 2000. № 1. С. 291–309; *Она же.* Святейший Синод в системе высших и центральных учреждений Российской империи. СПб., 2003 (276 с.).

и прочих патриархов признать новое учреждение — Духовный Синод. В письме были следующие слова: «... заблагорассудили уставить *со властью равно патриаршескою* (выделено мной. — А. Д.) Духовный Синод, то есть, высшее духовное Соборное Правительство, для управления Всероссийской Государства Нашего Церкви из достойных духовных Особ, как Архиепископов, так и Киновийных число довольное...»*. Сначала от Иеремии пришел ответ, датированный 1 февраля 1722 г., в котором положительный ответ соседствовал с оговоркой об отсутствии на данный момент других патриархов для окончательного решения, которое последовало 23 сентября 1723 г. Грамота, почти дословно повторяющая текст послания Иеремии III, была прислана и Афанасием, патриархом Антиохийским. Грамоты обоих патриархов гласили (цитируем старый русский перевод с учетом разночтений в грамотах и небольшими поправками по греческим текстам и другому русскому переводу): «Мерность наша благодатию и властью всесвятото животоуправляющего и совершеннотворящего Духа укрепляет и утверждает и объявляет, что от благочестивейшего и тишайшего ауткратора святого царя всея Москвитии малыя и белыя России и всех северных и восточных и западных иных (многих) стран обладателя Государя, Государя Петра Алексеевича (Императора), по Духу Святому возлюбленного и превознесенного ево Императора (брата), определен Синод в Российском святом великом царстве, есть и нарицается нашею во Христе братиею, святым и священным Синодом от всех благочестивых и православных христиан — священников и мирских, начальствующих и подначальных и от всякого лица сановитого *и имеет позволение совершати, елика четыре Апостольских святейших патриарших престолы* (выделено мной. — А. Д.): наставляет же, увещавает и уставляет, да хранит и содержит непоколебленные обычаи и правила священников вселенских святых седми Соборов и иная, елика Восточная святая Церковь содержит, и пребывает во век весь непоколебленно»**. В дополнительном письме Иеремии сообщалось, что Александрийская кафедра вакантна, а Иерусалимский патриарх болен; при необходимости можно получить подпись и последнего, но, по мнению Иеремии, «довольно и сего».

Таким образом, Константинопольский патриархат, признавший в 1586 г. в лице Иеремии II за Москвой патриарший

* Русский текст параллельно с греческим переводом см. в вышеуказанном изд.: Сборник памятников по истории церковного права... Вып. 2. С. 206–212, цит. с. 207.

** Цит. с изменениями по: Там же. С. 249–250.

титул, в 1723 г. при согласии антиохийского патриарха официально одобрил учреждение Синода. «Так неканоническая по ее замыслу, по ее принципам и способу ее проведения в жизнь церковная реформа Петра В<еликого>, — пишет А. В. Карташев, — была формально легализована этим утверждением восточных патриархов. Так отпадает обвинение инославных агитаторов, смущающее иногда немощную совесть православных мирян, неискушенных в богословской науке, будто русская церковь 200 лет жила жизнью незаконной. И все великие иерархи XVIII и XIX вв., носившие в своем сердце скорбь о канонической дефективности синодального строя и надежду на его исправление, проходили свое служение Церкви с чистой совестью, зная, что каноническое их положение формально вполне законное»*.

По поводу процитированных слов А. В. Карташева следует специально заметить, что часто раздававшиеся (и до сих пор повторяющиеся, причем не только со стороны «инославных агитаторов») упреки о якобы неканоничности реформы Петра I, преобразовавшего патриаршество в синодальное управление, на самом деле не обоснованы должной историко-канонической аргументацией. Хотя Коллегия была устроена Петром I с оглядкой на протестантские страны, соборно-иерархический принцип остался при этом неизменным. Интересно, что в петровскую эпоху в чине избрания и поставления архиерея там, где должен поминаться патриарх, фигурируют не патриарх или его местоблюститель, но четыре патриарха сразу**. Этот любопытный факт показывает, что петровская реформа церковного управления была задумана задолго до ее проведения в жизнь в виде Духовной Коллегии и исходила отнюдь не из протестантских идей. Еще с IV в. в Византии собирались по неотложным и текущим делам так называемые «σύνοδοι ἐνδημοῦσαι» — соборы из «прилучившихся» архиереев, бывших в столице по тем или иным надобностям, причем патриарх, хотя и являлся председателем синода, по своему положению не был выше этого собора***. Сами Вселенские Соборы созывались императорами, причем последние фактически играли роль «внешних епископов» Церкви

* *Карташев А. В.* Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. Париж, 1959. Репринт: М., 1991. С. 367.

** *Живов В. М.* Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004. С. 45 сл., 200 сл.

*** Подробнее см.: *Hajjar J.* Le synode permanent (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΝΔΗΜΟΥΣΑ) dans l'église byzantine des origines au XIe siècle // *Orientalia Christiana Analecta* 164. Roma, 1962 (230 p.), о статусе патриарха см. гл. VII.

и могли по своему усмотрению назначать или смещать патриархов. Исторически патриаршие или митрополичьи округа появились вследствие сближения гражданско-территориальной системы управления государства с делением на церковные области, канонически же епископский сан в Православной Церкви остается единственной высшей иерархической степенью, а усвоение патриарху какой-либо власти над епископами противоречило бы православной экклезиологии. Характерно, что против нападок и либералов, и консерваторов на синодальный строй как таковой (а не на отдельные злоупотребления, с ним связанные) выступили такие маститые ученые, крупнейшие специалисты в области церковной истории и права, как А. С. Павлов и Е. Е. Голубинский. Согласно Е. Е. Голубинскому, Петр I имел полное право, сообразуясь с государственными и церковными нуждами, предпочесть патриаршеству коллегиальное управление Церковью в виде постоянно действующего Собора*.

После октябрьской революции 1917 г. Синод был упразднен как государственное учреждение в результате декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»**, поскольку все «церковные и религиозные общества» лишились статуса юридических лиц и любых привилегий и помощи со стороны государства и, кроме того, оказались не вправе применять «меры принуждения или наказания» к своим членам. Эти нормы должны были парализовать не только деятельность Синода, но и всех органов церковного управления.

После восстановления патриаршества на Поместном Соборе Русской Православной Церкви (РПЦ) 1917–1918 гг. синодальный строй был не уничтожен, но кардинально видоизменен. Поместный Собор принял несколько актов, касающихся Синода и других высших церковных органов***. Важнейшими из них являются: определение от 7 декабря 1917 г. «О Священном Синоде и ВЦС» и определение от 8 декабря 1917 г.

* См.: Голубинский Е. Е. Замечания на статью Тихомирова: «Каноническое достоинство реформы Петра Великого»; *Он же*. Желательно ли упразднение Св. Синода и восстановление патриаршества // Голубинский Е. Е. О реформе в быте Русской церкви: Сб. статей. М., 1913, № III и IV; первая статья издана впервые в: Богословский вестник. 1904. № 1. С. 75–106; № 2. С. 217–247.

** Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 18. Статья 263.

*** См.: Священный Собор Православной Российской Церкви: Собрание определений и постановлений: В 4 вып. [2-е прилож. к «Деяниям»]. М.: Соборный совет, 1918 (репринт: М., 1994, все вып. в одной кн.).

«О круге дел, подлежащих ведению органов высшего церковного управления»*. Согласно реформе церковного управления, произведенной Собором, при Патриархе учреждались архиерейский Синод и Высший церковный совет (ВЦС) из представителей белого духовенства и мирян. Синод и ВЦС являлись коллегиальными административными органами при Патриархе и составляли Высшее церковное управление (ВЦУ), действовавшее между сессиями периодически созываемого Поместного Собора. Священный Синод должен был состоять из председателя (патриарха) и 12 членов: постоянных — Киевского митрополита и 6 архиереев, избираемых Поместным Собором на 3 года, и 5 архипастырей, вызываемых по очереди на один год, по одному из каждого округа. В состав Высшего Церковного Совета должны были входить: патриарх (председатель) и 15 членов: 3 иерарха по избранию Священного Синода, а остальные члены ВЦС по избранию Собора — один монах, 5 клириков из белого духовенства и 6 мирян. В ведение Священного Синода были отнесены дела, касающиеся вероучения, богослужения, церковной дисциплины и управления, общего надзора за духовным просвещением. Высший Церковный Совет должен был заниматься по преимуществу внешней стороной церковно-административных, церковно-хозяйственных дел, ревизией и контролем, в его же компетенцию входили вопросы социального характера, связанные с благотворительностью, светским правом и т. д. Особо важные дела: защита прав и привилегий Церкви, открытие новых духовных школ, подготовка к Поместному Собору, а также утверждение сметы доходов и расходов церковных учреждений — подлежали рассмотрению соединенного присутствия Синода и ВЦС.

На основании постановления Собора 14 февраля (н. ст.) 1918 г. Святейший Синод прекратил свою деятельность, а с 16 февраля начали функционировать Священный Синод и ВЦС**. После ряда исторических перипетий 21 мая 1924 г. патриарший Синод избрал новый состав ВЦС, но к работе он не приступал. 1 июля 1924 г. свт. Тихон временно приостановил деятельность Синода из-за отсутствия государственной регистрации. В 1924–1925 гг. он неоднократно обращался в НКВД с ходатайствами о регистрации Синода, но положительного ответа не получил. В итоге ВЦС так и не был воссоздан после 1922 г., хотя формально он не упразднялся. Митрополит Сергей (Страгородский) 20 мая 1927 г. добился регистрации Временного Патриаршего Синода в органах

* Там же. Вып. 1. С. 7–11 и 12–16.

** Церковные ведомости. 1918. № 7/8.

НКВД, и с тех пор этот Синод действовал при митрополите как совещательный орган.

31 января 1945 г. Поместный Собор РПЦ принял «Положение об управлении Русской Православной Церкви» (официального издания, насколько нам известно, не было). Функции и статус Синода в этом Положении не определены, указано лишь, что Священный Синод состоит из шести членов — епархиальных архиереев (трех постоянных: митрополиты Киевский, Ленинградский и Крутицкий — и трех временных), при председателе — Патриархе (гл. II, § 17–19). Поскольку о ВЦС в данном Положении не упоминается, фактически все функции ВЦС перешли к Синоду.

В настоящее время, согласно Уставу РПЦ в редакции 2000 г.^{*}, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси является высшим органом церковной власти и управления после Поместного и Архиерейского Соборов (гл. I, 7) и действует в период между Архиерейскими Соборами (гл. V, 1). Синод состоит из Председателя (Патриарха), семи постоянных (по кафедре: митрополиты Киевский и всея Украины; Санкт-Петербургский и Ладоский; Крутицкий и Коломенский; Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси; Кишиневский и всея Молдовы; по должности: председатель Отдела внешних церковных связей; управляющий делами Московской Патриархии) и пяти временных членов — епархиальных архиереев (гл. V, 3–4). При равенстве голосов голос Патриарха является решающим (гл. V, 16). Отношения между Патриархом и Священным Синодом, в соответствии с общеправославной традицией, определяются 43-м правилом свв. Апостолов и 9-м правилом Антиохийского Собора (гл. IV, 5). В случае несогласия с принятым решением Патриарх имеет право приостановить исполнение решения до Архиерейского Собора (гл. V, 20; аналогичные нормы были и в 1918 г.). В компетенцию Синода входит широкий комплекс богословских вопросов, внутренней и внешней деятельности Церкви (гл. V, 25–32).^{**} — 70.

³⁵ Глава II, Таинство просвещения, § 2–7. PG 3, 393 В — 396 D. Рус. пер.: *Дионисий Ареопагит*. О церковной иерархии. Послания. СПб., 2001. С. 31–37. — 73.

³⁶ PG 33, 816 АВ. Рус. пер.: *Кирилл Иерусалимский*. Поучения. С. 199. — 73.

* Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя 13–16 августа 2000 года. Устав Русской Православной Церкви. Издательство Московской Патриархии, 2000.

** Примечание составлено при участии А. Г. Бондача. См. также: Православная энциклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 87–96, 109–111.

³⁷ Глава II, Таинство просвещения, § 7. PG 3, 396 С; Глава V, Таинство священнических совершений. PG 3, 509 В. Рус. пер.: *Дионисий Ареопагит*. О церковной иерархии. Послания. СПб., 2001. С. 35, 131. В начале XIX в. автора «Ареопагитского корпуса» еще отождествляли с Дионисием Ареопагитом — учеником ап. Павла (Деян. 17, 34). Современной наукой окончательно установлено, что составитель Корпуса жил в V в., но это обстоятельство ничуть не влияет на правильность утверждения о древности крестного знамения. — 73.

³⁸ De corona militis, 3. Традиционное прежнее чтение заключительных слов главы приведено в PL 2, 80 A: *frontem crucis signaculo terimus*, т. е. ежедневно при любом действии «мы делаем (*букв.* проводим, чертим) на челе крестное знамение», но в сноске указано, что Землер (один из многих издателей сочинений Тертуллиана) опускает *crucis*. В современном критическом издании (*Corpus Christianorum. Series latina. Vol. 2 / Ed. E. Kroymann, 1954*) слово «креста» отсутствует, но оно в любом случае подразумевается. — 73.

³⁹ «О воскресении плоти» (или: «О воскресении мертвых»), 8: *sacro signatur, ut et anima muniatur* (PL 2, 806 A). Рус. пер.: «плоть знаменуется, чтобы душа укрепилась» (*Тертуллиан*. Избранные сочинения. М., 1994. С. 195). — 73.

⁴⁰ В гл. 4 сочинения «О церковной иерархии» (PG 3, 472D–485B, рус. пер. с. 93–113) речь идет о Миропомазании как о Таинстве в целом (без конкретной детализации), и ссылка на Дионисия Ареопагита иллюстрирует, в первую очередь, слова «преемники апостолов» (по этому поводу см. примеч. 37). Невольный анахронизм не меняет, однако, сути дела, так как о Миропомазании (вместе с возложением рук) после Крещения есть другие свидетельства раннехристианского времени. См., например: *Сильвестр (Малеванский)*, *еп.* Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов). Изд. 2-е. Т. 4. Киев, 1897. С. 429–441 (Ч. 2. § 136, особенно свидетельства Тертуллиана и свт. Киприана Карфагенского). — 75.

⁴¹ То есть: «при этом». — 77.

⁴² *Послание патриархов*. Член 17. С. 180–181. — 79.

⁴³ IV, 13 (86). PG 94, 1144 A – 1145 A. Ср. рус. пер.: «Тело поистине соединилось с божеством, тело, родившееся от святой Девы, не потому, что вознесшееся тело нисходит с неба, но потому, что самый хлеб и вино изменяются в тело и кровь Бога. Если же ты отыскиваешь тот образ, как это происходит, то тебе достаточно услышать, что — с помощью Святого Духа, подобно тому как при содействии Святого Духа Господь для Себя и в Себе осуществил и плоть от святой Богородицы;

и больше мы ничего не знаем, за исключением того, что слово Божие — истинно и действенно, и всемогуще, а образ — неисследим» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение. С. 222). — 79.

⁴⁴ *Православное исповедание*. С. 63. — 80.

⁴⁵ PG 33, 1116 В. Рус. пер.: Кирилл Иерусалимский. Поучения. С. 336. — 87.

⁴⁶ В неделю вечера Святыя Пятидесятницы молитва 3-я: «... Сам убо, Владыко всех, Боже Спасителю наш <...> Иже и в сей всесовершенный и спасительный праздник, очищения убо молитвенная о иже во аде держимых сподобивый приимати <...> и учини духи их в селениях праведных, и мира и ослабления сподоби их <...> И отшедшым убо свободу и ослабу даруй» (Служба в неделю Святыя Пятидесятницы с последованием коленопреклонения. Издательский Совет Русской Православной Церкви. [М.,] 2004. С. 52, 55). Об истории коленопреклонных молитв и их авторстве см. в ук. изд. на с. 106–110. — 87.

⁴⁷ Текст молитвы Господней, цитированный в катихизисе, приведен (вплоть до пунктуации) согласно богослужебным книгам (см., например: Служебник. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. С. рѣз-рѣи). Он соответствует и дониконовскому варианту молитвы Господней, отраженному, например, в катихизисе 1627 г. (л. 168 об. перепечатки 1874 г.). В славянской Библии текст молитвы Господней в последних дореволюционных печатных изданиях полностью совпадает с гораздо более ранними изданиями (Острожская Библия 1581 г. Репринт: М.; Л., 1988. Евангелий л. ѿ) и с Геннадиевской Библией (Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе, с илл. Изд. Московского Патриархата. Т. 7. М., 1992. С. 28), но по сравнению с древнейшими рукописями уже наблюдаются большие или меньшие отличия (см., например: Чудовская рукопись Нового Завета 1354 года: Труд Свт. Алексия митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца. М., 2001. С. 35; Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. М., 1997. С. 193; Остромирово Евангелие. 1056–57. Л., [1988]. Листы 123–123 об.; и др.). Переводы Священного Писания отличны, в свою очередь, от библейских цитат в богослужебных текстах. Вызвано это тем, что правка последних и Библии проводилась в России на протяжении многих веков в разные этапы, при этом комиссии по справе либо не успевали согласовать между собой все переводы, либо сознательно отказывались от унификации, не решаясь менять древнейшие тексты, освященные традицией, и отлагая выбор единого варианта на более позднее время. Научных критических изданий славянской Библии

и богослужебных текстов нет до сего дня, хотя имеются публикации отдельных ранних памятников. — 91.

⁴⁸ Глагол, отсутствующий в греческом подлиннике, опущен и в ряде древнеславянских новозаветных рукописей, но имеется уже в древнейшем Остромировом Евангелии. Ниже слово «насущенный» переводится иначе в Архангельском (XI в.) и Баницком (XIII в.) Евангелиях. — 91.

⁴⁹ В славянской Библии (во всех перечисленных выше рукописях и изданиях) «яко и», что точнее отражает греческий подлинник (ὥς καί). — 91.

⁵⁰ В славянской Библии «напасть» (так уже в Остромировом и Архангельском Евангелиях, в которых дальнейшие слова переведены «но избави ны от неприязни»; заключительное славословие в Архангельском Евангелии дано в соответствии с богослужебной традицией «... и слава Отца и Сына и Святаго Духа въ веки аминь»), хотя в параллельном тексте у Луки (11, 4) «во искушение». В данном случае точнее богослужебная и другая библейская (см., например, Чудовскую рукопись) традиции, дающие в синоптических местах одинаковый перевод «во искушение», ибо в греческих текстах в обоих случаях употреблено одно и то же слово *πειρασμόν*. — 91.

⁵¹ В славянской Библии (начиная с Остромирова Евангелия) обычно «Царствие». Богослужебной традиции («Царство») соответствует чтение Архангельского Евангелия. — 91.

⁵² V [sic], 15. PG 33, 1120 В. Рус. пер.: Кирилл Иерусалимский. Поучения. С. 337. — 94.

⁵³ *Православное исповедание*. С. 90–91. — 94.

⁵⁴ Беседа XV, 1–2. PG 57, 224–225. Рус. пер.: Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 т. Репринт. Т. 7. Кн. 1. М., 2000. С. 149–150. — 99.

⁵⁵ Беседа XV, 4. PG 57, 227. Ср. рус. пер.: «Есть много различных видов милосердия, и заповедь эта обширна» (Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 т. Репринт. Т. 7. Кн. 1. М., 2000. С. 154). — 102.

⁵⁶ PG 31, 936 AC. Рус. пер.: «И, что еще необходимее, отрицается самого себя совлекшийся *ветхаго человека с деянми его* (Кол. 3, 9), *тлеющего в похотех прелестных* (Еф. 4, 22): отрицается и от всех пристрастий к миру, которые могут препятствовать цели благочестия <...> Поэтому совершенно отречение состоит в том, чтобы преуспеть в беспристрастии даже и к самой жизни и иметь в себе осуждение смерти, *да не на ся надеющиеся будем* (2 Кор. 1, 9)» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Изд. 3. Ч. 5. Сергиев Посад, 1892. С. 108–109). — 114.

⁵⁷ Нумерация писем различается в разных изданиях. Имеется в виду первое письмо свт. Григория Великого к Серену, епископу Марсельскому (*epistola ad Serenum Massiliensem episcopum*): IX, 105 (PL 77, 1027–1028); IX, 209 (*Corpus Christianorum. Series latina. Vol. 140A / Ed. D. Norberg, 1982*). Ссылка на это место есть в письме папы Адриана, читанном на Седьмом Вселенском Соборе (Деяния Вселенских Соборов. Т. 4. СПб., 1996. С. 372). Употребив латинское слово *adorare*, свт. Григорий выступал против служебного поклонения иконам, приличного одному лишь Богу, допуская при этом относительное почитание их. Эта же тема развита во втором письме папы Григория к Серену (XI, 13: PL 77, 1128–1130; XI, 10 Norberg). В позднейшей святоотеческой терминологии, закрепившейся после трактатов прп. Иоанна Дамаскина, первому смыслу *adorare* отвечало греческое слово *λατρεύω, λατρεία* (служебное поклонение). Относительное же поклонение, подобающее иконам, стало обозначаться термином *προσκυνέω, προσκύνησις*, которому соответствует лат. *venerare, veneratio*. — 115.

⁵⁸ *Православное исповедание*. С. 136–137, 61–62. — 119.

⁵⁹ PG 95, 248–277 (особенно гл. 12, стлб. 256 С). Рус. пер.: Святого отца нашего Иоанна Дамаскина Слово о усопших в вере, — какую приносят им пользу совершаемые о них Литургии и раздаваемые милостыни / [Пер. прот. Д. С. Вершинского] // Христианское чтение. Ч. 26. СПб., 1827. С. 307–342 (особенно с. 317–318). Трактат, в котором собрано много отеческих свидетельств, прп. Иоанну Дамаскину не принадлежит (*Clavis Patrum Graecorum. Vol. 3. Turnhout, 1979. № 8112*). — 119.

СОКРАЩЕНИЯ

Иоанн Дамаскин. Точное изложение — Точное изложение православной веры: Творение св. Иоанна Дамаскина / С греч. пер. А. Бронзов. СПб., 1894. Репринт: М.; Ростов-на-Дону, 1992 (страницы указаны по верхней пагинации).

Кирилл Иерусалимский. Поучения — Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1900. Репринт: М., 1991.¹

Послание патриархов — Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере [1723 г.] / Пер. с греч.² Цит. по репринту без сохранения пагинации оригинала и без указания выходных данных дорев. издания: Догматические послания православных иерархов XVII–XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 142–197.

Православное исповедание — Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной [1662 г.] / Пер. с греч. М.: Синодальная типография, 1900. Цит. по репринту: Догматические послания православных иерархов XVII–XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 1–141.

PG — Patrologiae cursus completus <...> Series Graeca posterior <...> / Accurante J.-P. Migne. Vol. 1–161 [Parisiis,] 1857–1866.

PL — Patrologiae cursus completus <...> Series prima [Latina] <...> / Accurante J.-P. Migne. Vol. 1–221. Parisiis, 1844–1864.

¹ Святитель Филарет пользовался именно этим переводом Ярославской духовной семинарии, впервые вышедшим в 1822 г.

² Этот перевод дословно цитирован в Катихизисе.

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ¹, БОГОСЛУЖЕБНЫХ, СВЯТООТЕЧЕСКИХ И СИМВОЛИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Первая книга Моисеева. Бытие	Книга Иова
1, 8 и др. — [38]	38, 6–7 — 37
1, 26 — 38	Псалтирь
1, 31 — [38]	10, 7 — 34
2, 2 — 38	13, 1 — 112
2, [7. 15.] 21. 22 — 38	15, [10] — 56
3, 15 — 46, 141	16, 15 — 102
3, 16 — [49]	21 — 49*
3, 17 — 45	26, 13 — 100*
22, 18 — 47	32, 6 — 35
27 — 122*	32, 9 — 34
49, 10 — 51–52	89, 3 — 33
Вторая книга Моисеева. Исход	90 — 40*
14, 15 — 90*	90, 11 — 37
20, [3–5.7.8–10.12.13]–17 — 108 сл.	138, 7–12 — 34
21, 16 — 122*	144, 8–9 — 33
30, 25 — 75*	Книга Притчей Соломоновых
Третья книга Моисеева. Левит	15, 26 — 132
19, 32 — 123	24, 21 — 123
Вторая книга Царств	Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
7, 12. 1[3] — 47	3, 9 — 122
Третья книга Царств	Книга пророка Исаии
1, 39 — 75*	6, 3 — 35
Четвертая книга Царств	7, 14 — 48*, 49*, 136
13, 21 — 65*	7, 9 — 16
Первая книга Паралипоменон	11, 1–3 — 61*
29, 18 — 64	53 — 49*

¹ Во всех указателях курсив отсылает к предисловию или примечаниям. Тексты, выходящие за пределы катихизиса, в указателе имен учтены полностью, в указателях цитат и предметов — по мере необходимости.

В указателе цитат звездочками * отмечены простые ссылки (т. е. без цитирования или в изложении). Квадратными скобками отмечены редакционные уточнения и дополнения. Названия книг, нумерация глав и стихов соответствуют синодальному переводу и славянской Библии (варианты названий, а также расхождения в нумерации с LXX приведены в скобках).

53, 5 – 56	Книга пророка Ионы
Книга пророка Иеремии	2, 1 – 56
17, 5 – 113	Книга пророка Захарии
35 (42 LXX), 18–19 – 121*	9, 9 – 49*
Книга пророка Иезекииля	Книга пророка Малахии
33, 19 – 82	3, 1 – 49*
Книга пророка Даниила	4, 5 (3, 22 LXX) – 49*
3 – 116*	Вторая книга Маккавейская
9 – 49*	12, 43 – 86*
9, 24 – 101	12, 43–44 – 121*

НОВЫЙ ЗАВЕТ

От Матфея	16, 18 – 63, [67]
Святое Благовествование	16, 24 – 74
(Евангелие от Матфея)	16, 26 – 99
1, 22–23 – 26	17, 5 – [50]
1, 23 – 48	18, 6 – 126
2, 6 – 49*	18, 10 – 37
3, 17 – 50	18, 17 – 30, 69
4, 2 – 120*	18, 18 – 81
4, 4 – 94	18, 20 – 35
5 – 109*	19, 11–12 – 84
5, 2 – [98]	19, 17 – 33, 109*
5, 3–12 – 97–98 сл.	19, 21 – 99, 130
5, 16 – 92	22, 21 – 123
5, 23–24 – 95–96	22, 36–40 – 109
5, 28 – 128	24 – 58*
5, 29 – 128	25, 13 – 58
5, 34. 37 – 117	25, 31 – 57
6, 5–7 – 116*	25, 41 – 88
6, 9–13 – 91 сл., 146–147	25, 46 – 88
6, 14–15 – 95	26, 26. 27–28 – 78–79
6, 26 – 40	26, 39 – 91*
6, 32 – 94	26, 53 – [80*]
6, 34 – 94	27, 52–53 – 65
7, 1 – 131	28, 19 – 35, 60, 72
7, 21 – 97	28, 20 – 63, [67]
9, 20–22 – [50*]	От Марка
10, 37 – 110	Святое Благовествование
11, 27 – 17	(Евангелие от Марка)
12, 34 – 90	1, 4. 5 – 81
12, 36 – 58	1, 14. 15 – 50
13, 43 – 87	4, 37–39 – [50*]
14, 15–21 – [50*]	6, 13 – 84
15, 8–9 – 90	6, 48–51 – [50*]
15, 19 – 132	8, 34 – 113
15, 32–38 – [50*]	9, 7 – 50

Указатель цитат из Священного Писания

9, 47–48 – 88

16, 16 – 72

16, 17 – 73

От Луки

Святое Благовествование

(Евангелие от Луки)

1, 4 – 15*

1, 32–33 – 57

1, 34–35 – 47

1, 37 – 34

1, 43 – 48

1, 49 – 92

2, 51 – 123

6, 46 – 97

7, 11–15 – [50*]

8, 41–42. 49–56 – [50*]

11, 13 – 61

12, 47 – 134

16, 22 – 86*

17, 10 – 134

17, 20. 21 – 93

19, 8 – 134

22, 19 – 80

22, 41 – 91*

24, 44 – 23

От Иоанна

Святое Благовествование

(Евангелие от Иоанна)

1, 1 – 41

1, 3 – 43

1, 12 – 42

1, 12–13 – 92

1, 14 – 42, 47

1, 14–17 – 62

1, [16] – 42

1, 18 – 17, 42

3, 5 – 59, 71

3, 13 – 44

4, 24 – 33

5, 28–29 – 57

5, 36 – 27

6, 54 – 80

6, 55 – 94

6, 56 – 80

8, 44 – 38

10, 17–18 – 52

10, 30 – 43

12, 1–11 – [50*]

12, 26 – 51

13, 17 – 134

14, 13 – 89

14, 16 – 62*

14, 21. 23 – 107

15, 13 – 110, 123

15, 26 – 59

17, 1 – 91*

17, 17–19 – 67

20, 22–23 – 82

Деяния святых апостолов

1, 11 – 57

1, 3 – 56*

2, 27 – 56

2, 38 – 72

4, 19 – 125

5, 3. 4 – 59

8, 14–17 – 75*

10, 43 – 82

13, 3 – 120*

15 – 30*

17, 25 – 34

17, 26–28 – 18

18, 25 – 15*

19, 4 – 72

19, 12 – 66*

20, 7 – 118

20, 28 – 62

20, 28 – 83

Соборное послание

святого апостола Иакова

1, 6 – 97*

1, 14–15 – 132

1, 17 – 34

1, 26 – 131

2, 14 – 106

2, 20 – 15

2, 26 – 106

5, 14–15 – 84

5, 20 – 102

Первое соборное послание

святого апостола Петра

1, 12 – 60

1, 13 – 89

1, 23 – 51

2, 17 – 123

2, 18 – 124

3, 10 – 131

3, 18–19 – 55
3, 21. 20 – [68]
5, 2–3 – 124

**Второе соборное послание
святого апостола Петра**

1, 21 – 60
2, 20 – 74
3, 7 – 85
3, 9–10 – 58
3, 13 – 85

**Первое соборное послание
святого апостола Иоанна**

1, 5 – 42
2, 20. 27 – 75
3, 2 – 87
3, 4 – 44
3, 8 – 44
3, 14 – 106
3, 15 – 127
3, 18 – 107
3, 20 – 34
4, 16 – 33
5, 3 – 107
5, 7 – 35
5, 19 – 96
5, 20 – 43

**Соборное послание святого
апостола Иуды**

1, 6 – 37, 55*

Послание к Римлянам

святого апостола Павла

1, 20 – 18
2, 6. 11 – 34
2, 15 – 107, [108]
3, 2 – 22
3, 22–25 – 101
5, 12 – 46
5, 17 – 53
6, 3 – 54
6, 12 – 93
8, 1–4 – 53
8, 21 – 85
8, 29 – 40
10, 10 – 32
11, 33 – 34
12, 18 – 96
13, 1–2 – 123
13, 5 – 123

13, 7 – 124
14, 17 – 93
14, 25 – 33

**Первое послание к Коринфянам
святого апостола Павла**

2, 7–8. 10 – 17
2, 11 – 35
3, 9. 11 – 63
3, 16 – 61
4, 1 – 83
4, 5 – 58
5, 13 – 67
6, 15. 18. 19 – 129
6, 20 – 90
7, 8–9. 32–33. 38 – 84
8, 4–6 – 33
10, 17 – 77
11, 26 – 54, 81
11, 28–29 – 79
13, 12 – 87
13, 13 – 27
15, 3–4 – 55
15, 6 – 56*
15, 20 – 55
15, 28 – 87
15, 36 – 85
15, 41–42 – 88
15, 43 – 87
15, 44 – 85
15, 49 – 87
15, 51–52 – 85
15, 53 – 85

**Второе послание к Коринфянам
святого апостола Павла**

1, 5 – 114
1, 9 – 147
1, 21–22 – 75
12, 2. 4 – 87
2, 6 – 82
5, 10 – 86
7, 1 – 132
7, 10 – 82, 99

Послание к Галатам

святого апостола Павла

1, 10 – 113
2, 19–20 – 54
3, 9 – 67
3, 10 – 106

3, 13 – 52

3, 19 – 107

5, 5 – 107

5, 6 – 106

5, 24 – 54

**Послание к Ефессянам святого
апостола Павла**

1, 4 – 39

1, 7 – 52

1, 18 – 103

1, 22–23 – 62

2, 2 – 73

2, 8–9 – 107

2, 19–20 – 69

3, 16–17 – 32

3, 20–21 – 93

3, 21 – 63, [67]

4, 3 – 63

4, 4–6 – 63

4, 10 – 57

4, 11–12 – 69–70

4, 22 – 147

4, 24 – 38

4, 25 – 131

5, 3 – 127

5, 22–23 – 128

5, 23 – 68

5, 25 – 128

5, 25–27 – 66

5, 29 – 109

5, 31–32 – 83

6, 4 – 124

6, 5–6 – 124

**Послание к Филиппийцам
святого апостола Павла**

1, 23 – 86, 93

3, 10 – 54

3, 19 – 116

**Послание к Колоссянам
святого апостола Павла**

1, 5, 6 – 67

1, 16 – 36

1, 25, 24 – 63

1, 26, 27 – 53, 136–137

2, 11–12 – 72

3, 5 – 116

3, 9 – 147

3, 11 – 67

4, 1 – 125

**Второе послание
к Фессалоникийцам
(Солунянам)
святого апостола Павла**

2, 8 – 58*

2, 10 – 88

2, 15 – 20, 69

**Первое послание к Тимофею
святого апостола Павла**

1, 1 – 89

2, 5 – 47

2, 5–6 – 95

3, 15 – 19

5, 1–2 – 123

5, 22 – 83

6, 15 – 34

6, 16 – 33

**Второе послание к Тимофею
святого апостола Павла**

1, 13 – 14

2, 19 – 67

4, 8 – 86

**Послание к Титу
святого апостола Павла**

1, 5 – 83

1, 10–11 – 69

3, 4–6 – 61

3, 10 – 69

**Послание к Евреям
святого апостола Павла**

1, 1–2 – 17

2, 14–15 – 52

6, 16–17 – 117

8, 1 – 57

11, 1 – 15, [62]

11, 6 – 15, 32, 106

12, 22–24 – 62

13, 17 – 123

**Откровение святого Иоанна
Богослова (Апокалипсис)**

1, 10 – 118

4, 8 – 33

8, 3–4 – 65

20, 14 – 88

20, 15 – 88

**ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОЦОВ
И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ²**

- Афанасий Великий** 1, 8 — 60, 137
Послания 2, 11 — 39*, 136
39 — 22*, [23*], 135 4, 13 — 79, 145–146
- Василий Великий** 4, 14 — 49*, 136
Беседа 19 (На святых четырех- 4, 15 — 66, 138
десять мучеников) 4, 17 — 22*, 136
8 — 65, 137–138
- О Святом Духе
27, 66 — 20–21, 135
- Письма
235, 1 — 18, 135
- Правила канонические
91 — 20–21, 135
- Правила, пространно изло-
женные в вопросах и отве-
тах
Ответ 8 — 114, 147
- Псевдо-Василий Великий**
Молитвы Пятидесятницы —
87, 146
- Григорий Богослов**
Первое обличительное слово
на царя Юлиана
69 — 66, 138
Слово 38 (На Богоявление)
12 — 39*, 136
- Григорий Великий**
Письма
9, 105 (209) — 115*, 148
- Псевдо-Дионисий Ареопагит**
О церковной иерархии
2, Таинство, 2–7 — 73*, 144
2, Таинство, 7 — 73*, 145
4 — 75*, 145
5, Таинство — 73*, 145
- Иоанн Дамаскин**
Точное изложение православ-
ной веры — 149
- Псевдо-Иоанн Дамаскин**
Слово об усопших — 121*,
148
- Иоанн Златоуст**
Беседы на Евангелие
от Матфея
15, 1–2 — 99*, 102, 147
15, 4 — 102, 147
- Ириней Лионский**
Против ересей
3, 4, 1 — 19, 135
- Кирилл Иерусалимский**
Огласительные поучения —
149
4, 33 — [22], 135
5, 3 — 16, 135
5, 4 — 16, 135
13, 36 — 73, 144
Тайноводственные поуче-
ния — 149
5, 9 — 64–65, 86–87, 137,
146
5, 15 — 94*, 147
- Тертуллиан**
О венке воина
3 — 73*, 145
О воскресении плоти
8 — 73*, 145

² При различной нумерации в катихизисе (где возможны также ошибки или опечатки) и новейших изданиях указывается современная нумерация, отраженная в примечаниях (с заменой римских цифр арабскими).

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ

Часослов

Отпуст «малых служб» — [64], 137

Служебник

Возглас при чтении Евангелия — 25

Литургия апостола Иакова (молитва за усопших) — 86*

Октоих

Глас 5, стихиры [воскресные] 2 и 4 — 55*, 137

Триодь Постная

Великая Суббота, песнь на Литургии — 81

Триодь Цветная

Пасхальные часы, тропарь — [55], 137

Пятидесятница, молитва 3-я в неделю вечера — 87, 146

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

Никео-Цареградский символ веры (IV в.) — 29 сл.

Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной (1662 г.) — 27*, 149

1, 18 — 37*, 136

1, 88 — 119*, 148

1, 90 — 80*, 146

2, 19 — 94*, 147

3, 60 — 119*, 148

Послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о Православной вере (1723 г.) — 149

3 — 40, 136

12 — 68, 138

17 — 79*, 145

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Грамоты восточных патриархов об учреждении в Русской Церк-

ви Святейшего Синода — 70*, 139–141

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Авраам, ветх. патр. 17, 47, 48, 64, 67, 86, 108
Адам, праотец 17, 19, 38, 39, 44–46, 53, 73, 87
Адриан, папа Римский 148
Адриан, патр. Московский и всея Руси 138
Алексеева С. И. 139
Алексий, митр. Московский и всея Руси, свт. 146
Амфилохий, еп. Иконийский, свт. 135
Анания, муж Сапфиры 59
Андрей, ап. 66, 138
Анна пророчица, дочь Фануилова 50
Антоний (Храповицкий), митр. Киевский и Галицкий 7
Арий, еретик 30, 43
Асмус В. В., прот. 7
Афанасий, патр. Антиохийский 140
Афанасий Великий, архиеп. Александрийский, свт. 22, 23, 135
- Барсов Н. И. 4, 8
Барсов Т. В. 139
Бенешевич В. Н. 139
Бондач А. Г. 144
Бронзов А. 149
- Василий (Кривошеин), архиеп. Брюссельский и Бельгийский 5–7, 9–11
Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской, свт. 18, 20, 65, 87, 114, 135, 137, 147
Верховской П. В. 139
- Вершинский Д. С., прот. 148
Вифлеем, город 49, 50
- Гавриил, архангел [34], 36, 41, [47, 119]
Гавриил Севир, еп. Филадельфийский 7
Геннадий (Георгий) Схоларий (Georges Scholarios), патр. Константинопольский 6
Гнедич П. В., прот. 6
Голицын А. Н., князь 4
Голубинский Е. Е. 142
Григорий Великий (Двоеслов), папа Римский, свт. 115, 148
Григорий Назианзин (Богослов), архиеп. Константинопольский, свт. 39, 66, 136, 138
- Давид, ветх. пророк 33, 34, 47–50, 57, 64, [100, 102, 112]
Даниил, ветх. пророк 23, 24, 49, 101
Дионисий Ареопагит (Пс.) 73, 75, 144, 145
Дионисий (Шленов), иеромон. 136
Досифей (Нотарас), патр. Иерусалимский 5, 6, 10
- Ева, праматерь 38, 39, 44, 45, 49
Египет, страна 78
Ездра, ветх. священник 22, 24
Елисавета, прав. 48
Елисей, ветх. пророк 65
Еммануил (имя Господа) 48
Есфирь, дочь Аминадава, ветх. 22, 24

¹ Включены также географические названия, встречающиеся в тексте катихизиса. Имена авторов библейских книг учтены только при отдельном упоминании. Страницы в квадратных скобках указывают на контекстуально-описательные замены имен.

Живов В. М. 141

Закхей, мытарь 134

Захария, ветх. пророк 49

Землер И. С. 145

Иаир, начальник синагоги 50

Иаков (Израиль), ветх. патр. 51, 57, 64

Иаков, ап. 25, 34, 50, 66, 84, 97, 138

Иезекииль, ветх. пророк 23, 24

Иеремия, ветх. пророк 23, 24

Иеремия II, патр. Константинопольский 140

Иеремия III, патр. Константинопольский 139, 140

Иерусалим, город 49, 62

Израиль см. **Иаков**

Иисус Навин, ветх. 22, 24

Иисус сын Сирахов, ветх. 23

Иисус Христос (Спаситель, Господь и др.) 15–134 *passim*, 137, 138, 145, 146

— см. также Предметный указатель

Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский, сщмч. 7

Илия, ветх. пророк 49

Иннокентий, архиеп. Херсонский и Таврический 4, 7

Иоанн XI Векк, патр. Константинопольский 6

Иоанн Дамаскин (Joannes von Damaskos), прп. 22, 39, 49, 60, 66, 79, 121, 136–138, 146, 148, 149

Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. 99, 102, 147

Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень 49, 50, 71, 72, 81

Иоанн, ап. 17, 24, 25, 33, 34, 42, 43, 47, 50, 65, 66, 75, 107, 118, 138

Иов Многострадальный, ветх. 22, 24

Иона, ветх. пророк 56

Иордан, река 50

Иосиф Праведный, Обручник Пресвятой Богородицы 48, 123

Ириней, еп. Лионский, сщмч. 19, 135

Исаак, ветх. патр. 64

Исаия, ветх. пророк 23, 24, 26, 48, 49, 56, 61, 136

Иуда, ап. 25, 37

Иуда, ветх. патр. 51

Иуда Маккавей, ветх. 86

Иудея, страна 51, 68

Иулиан (Юлиан) Отступник, имп. 66, 138

Карташев А. В. 141

Кедров Н. И. 139

Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. 145

Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. 16, 22, 64, 73, 86, 94, 135, 137, 144, 146, 147, 149

Корсунский И. Н. 3–5, 8–10

Лазарь Четверодневный, еп. Китийский, свт. 50, 86

Леонтий Иерусалимский (Leontius Hierosolymitanus, в совр. науке обычно отличается от Леонтия Византийского), св. 6
Лука, ап. 24, 47, 66, 138

Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский 8, 9

Макарий Египетский (Пс.) [7]

Македоний, еретик 30

Максим Маргуний, архидиак. 7

Малахия, ветх. пророк 49

Малахов В. Я. 7

Мария (Богоматерь, Богородица, Дева) 26, 29, 36, 46–49, 57, 64, 79, 119, 120, 137, 145

Мария Магдалина, равноап., мирноносица 56

Марк, ап. 24

Марк, митр. Эфесский, свт. 6

Матфей, ап. 24, 26, 65

Мелетий Пигас, патр. Александрийский 7

Михаил VIII Палеолог, имп. 6

Михей, ветх. пророк 49

- Моисей Боговидец, ветх. пророк 17, 19, 23, 24, 90, 108, 115, 122
Муравьев А. Н. 5
- Навуходоносор**, царь Вавилонский 116
Наин, галилейский город 50
Неемия, сын Ахалии, ветх. 22, 24
Никита Стифат, прп. 136
Никодим, еп. Далматинско-Истрийский 135
Ной, ветх. праотец 17, 68
- Павел**, ап. 15, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 32–34, 36, 38, 39, 47, 62, 63, 66–69, 73, 75, 81, 83, 85–87, 101, 106–108, 113, 116, 117, 123, 127, 138, 145
Павлов А. А. 4
Павлов А. С. 142
Петр, ап. 25, 50, 51, 56, 59, 60, 66, 68, 138
Петр I Великий, имп. 138–142
Петр (Могила), митр. Киевский и Галицкий, экзарх Константинопольский 9
Пономарев П. П. 9
Понтий Пилат, римский наместник Иудеи, Самарии и Идумеи 29, 51
Преображенский П. А., прот. 135
Протасов Н. А., граф 5, 8, 10
- Руфь**, жена Вооза, ветх. 22, 24
- Серафим** (Глаголевский), митр. Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский 5
Сергий (Страгородский), патр. Московский и всея Руси, свт. 143
Серен, еп. Марсельский 115, 148
Сильвестр (Малеванский), еп. Каневский 9, 145
Симеон Богоприимец 50, 119
Сион, гора 62, 108
Смирнов А. 9
- Соломон, сын Давида, израильский царь, ветх. 23, 24, 132
Стефан, диакон, первомч. 66, 138
Стефан (Яворский), митр. Рязанский и Муромский 138–139
Сушков Н. В. 8
- Тертуллиан** Квинт Септимий Флорент 73, 145
Тзиракис Н. Э. 6
Тимофей, ап. 25, 83, 123
Тит, ап. 25, 83
Тихон (Белавин), патр. Московский и всея Руси, свт. 143
- Фавор**, гора 87
Федоров В. А. 139
Фекла, равноап., первомч. 66, 138
Феофан (Прокопович), архиеп. Новгородский 138
Филарет (Амфитеатров), митр. Киевский и Галицкий, свт. 10
Филарет (Дроздов), митр. Московский и Коломенский, свт. 3–12, 135
Филимон, ап. 25
Филипп Пустынник 136
Флоровский Г. В., прот. 4, 5, 8
Фотий (Спасский), архим. 4
- Хондзинский П.**, свящ. 9
- Чермное** (Красное) море 90
- Юлиан** Отступник *см.* Иулиан Отступник
- Georges Scholarios *см.* Геннадий (Георгий) Схоларий
Hajjar J. 141
Joannes von Damaskos *см.* Иоанн Дамаскин
Kotter B. 137
Kroymann E. 145
Lampe G. W. H. 6
Leontius Hierosolymitanus *см.* Леонтий Иерусалимский
Migne J.-P. 149
Norberg D. 148

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Агнец** 77
— Пасхальный 78
ад 55, 87
— не одолеет Церковь 67
алтарь *см.* **олтарь**
аминь: что означает 97
ангелы 36–37, 56, 57, 93, 114
— что значит имя 36
— ангелы-хранители 37
— злые *см.* **диаволы**
антиминс 76
антихрист 58
Апокалипсис 25
апостолы 17, 19, 27, 56, 84, 91, 120
— значение слова 25
— чрез них говорил Дух Святой 60
— служители Церкви 63
архиепископы 70
- Бедные** 27, 126, 127, 130
безбожие 112
беззаконники 88
бескорыстие 130
бесы *см.* **диаволы**
Библия *см.* **Священное Писание**
благодарение Бога 90, 112
благодать 30, 35, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 61, 62, 64, 73, 98, 101, 104, 106, 107, 112
— предварающая 40
— исцеляющая 84
— оправдывающая 102
— спасительная сила Божия 70
— царство 59, 92
— в Церкви 63
— в Таинствах 70–71, 91
— у епископа 83
— благодатное утешение 100, 114
благодетели 122
благодотворение 120
- благодетель** 134
блаженство 89
— предначатие 86
— разные степени 88
— учение 89
— блаженства заповеди 97 сл.
— вечное 85–86, 100
блуд 127
Бог
— единство 33
— вездесущие 35
— существо 33
— свойства 33–34, 111–112
— три Ипостаси 31
— различие между Лицами 35
— Творец 36 сл., 43
— как понимать антропоморфизмы Священного Писания 34
— *см. также* **Иисус Христос**, **Дух Святой**, **Троица Святая**, **Ипостась**, **имя Божие**
богатство 99
Богоматерь, **Богородица** *см.* **Именной указатель (Мария)**
— праздники богородичные 119
богоотступление 112
Богопознание 111
Богопочтение 110 сл.
богослужение 76
— общественное 112
богохуление 117
божба 117
больные 84
Брак 71, 83–84
— *см. также* **супружество**
- Вера** 18, 27, 46, 64, 72, 73, 97, 101, 106, 125, 134
— определение и значение 15–16
— отличие от знания 16

- в Бога: что означает 31
- исповедание 32
- верность 128, 130
- верные 78
- взяточничество *см.* мздоимство
- вино (для Литургии) 78, 79
- власть, -и 77
 - церковные 67
 - епископская 83
 - светские 123
 - законная 118
- вода (смешиваемая на Литургии с вином) 78
- воздержание 116
- война 125
- волшебство 113
- воля 45
 - Божия 93
- воплощение *см.* Иисус Христос
- воровство 129
- воскресение (день) 118
- воскресение мертвых 31, 84, 88
- восприемники (при Крещении) 72
- враг 54, 127
- Вселенский Собор 4, 30–31, 60, 68, 70, 141
- Второе пришествие 57–59
- гнев 54, 95, 100
 - Божий 99, 111
- гонение за правду 104
- гордость 116
- господа 124
- Господь *см.* Иисус Христос
- государь *см.* царь
- грабительство 129
- грех, -и 45, 52–53, 73, 81, 82, 95, 96, 99, 112 *сл.*, 126 *сл.*, 132, 134
 - определение 44
 - передача 46
 - после Крещения 74
 - как воздерживаться от них 88
 - греховная нечистота 17
- грешники 67, 88
- Девство** 84
- диавол 37, 44, 45, 73, 96
- диаволы (злые ангелы) 37, 88
- диакон 83
- добро 101
 - добрые дела 15, 106–107, 117
 - добродетель 101
 - древо жизни 39
 - древо познания добра и зла 44–45
- Дух Святой 59–61
 - дары 41, 61
 - — преемство 69
 - — при Миропомазании 74
 - сошествие на апостолов 25, 69
 - — праздник сошествия Святого Духа *см.* Пятидесятница
- предлагает хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы 79
- *см. также* Бог
- душа 39, 94
 - чистота 74, 88
 - смерть 45
 - во аде 55
 - умерших 85
- дуэли *см.* поединки
- Евангелие 50, 58
 - значение слова 24
 - чтение за богослужением 25, 78
 - шествие с Евангелием 80
 - славянские рукописи 146–147
- Евхаристия 6, 7, 21
 - *см. также* Литургия, Святые Дары, Тело и Кровь Христовы, вино, вода, хлеб, преложение, пресуществление, причащение
- елеопомазание 21
- Елеосвящение 71, 84
- епископ 70, 83
 - *см. также* пастыри
- епитимия 82
- ересь 112
 - арианство 43
- еретик 69, 71
- Женщина** 38, 39
- жертва 86
- жизнь
 - по вере 15
 - будущая (вечная) 31, 87
- Завещания** родителей 121
- зависть 132
- заклинание (при Крещении) 73
- закон 124
- закон Божий 19, 24, 95, 121, 125

- внутренний и внешний 107–108
- *см. также* заповедь
- заповедь 44
- заповеди ветхозаветные 108 сл.
- зло 44–45, 96
- знание: отличие от веры 15–16
- зрелища 121
- Игры** нескромные 121, 128
- идол 114
- идолопоклонство 115
- иерархия церковная 69
- *см. также* священство
- изображения священные 114–115
- Иисус Христос (Господь, Сын Божий) 41
- Бог истинный 43
- единосущие 43
- Единородный 42
- одно Лицо 47
- два естества 47
- личное свойство 42
- вездесущие 35, 43
- претечное рождение 42
- пророчества 55–56
- — о земной жизни 49
- шествие с небес 43–44
- рождение от Девы 29, 46–49
- воплощение 47, 50
- совершенный человек 47
- значение имени Иисус 41
- был узан в течение земной жизни как Спаситель 50
- жертва 53
- распятие 51, 52
- страдания и смерть 54, 66, 81
- — воспоминание на Литургии 77
- погребение 81
- после смерти и до воскресения 55
- воскресение 31, 55–56, 81
- вознесение 31, 56–57, 81
- Второе пришествие 31, 57–59
- лицемерие 86
- Глава Церкви 61, 63, 68
- праздники Господни 119
- *см. также* Бог; Именной указатель
- иконы 115
- имя Божие (Господне) 92, 133
- Ипостась 36
- *см. также* Бог
- искушение 96
- исповедание Бога 112
- Катихизис**: значение слова 15
- кающиеся 78, 82
- *см. также* покаяние
- клевета 131
- клятва ложная 117
- клятвопреступление 117
- корыстолюбие 133
- кошунство 117
- кража 129
- Крест 54
- крестная смерть, страдание 24, 49, 52, 53, 65
- праздник Воздвижения 119
- крестное знамение 20, 73
- крест (нагельный при Крещении) 74
- Крещение 21, 31, 68, 70–74
- едино 74
- младенцев 72
- белая одежда 73
- кровосмешение 128
- кротость 100
- кумир 114
- Леность** 113
- лжесвидетельство 131
- Литургия 76–78
- верных 78
- оглашенных 78
- шествия с Евангелием и Дарами 80
- *см. также* Евхаристия
- лихоимство 130
- лицемерие 116
- Лицо *см.* Ипостась
- любовь 27, 106–107
- к Богу и ближнему 109 сл.
- к ближним 122
- супружеская 128
- нечистая 128
- любодееание 127, 128
- любоостязание 115
- Мертвые** *см.* смерть, воскресение
- мздоимство 129

- милосердие 130
 милость 102–103
 мир: конец и преображение 85
 миро 75
 Миропомазание 70, 71, 74–75
 миротворцы 104
 митрополиты 70
 младенцы: Крещение 72
 многобожие 112
 молитва 64, 67, 73, 78, 79, 82, 89,
 97, 120, 121
 — определение 89
 — без слов 90
 — духовная (умная, сердечная)
 90–91
 — устная (наружная) 90
 — Господня 91 сл.
 — за умерших 86
 — невнимательность 117
 мощи 66
 мученичество 105
 мятеж 126

Надежда 27, 46, 89
 наказание 125
 наставники 124
 насыщение телесное и духовное
 101–102
 начальники 123–125
 неверие 112, 126
 неверующие 88
 немощь 17
 ненависть 127
 нестяжание 130
 нищета духовная 98–99

Обеты: нарушение 117
 обман 129
 образ Божий 38
 обрезание 72
 объядение 116
 обязанности
 — супругов 128
 — *см. также* заповеди
 оглашенные 78
 огонь вечный 88
 олтарь 80, 81
 отвержение себя 114
 отечество 122, 123, 125
 откровение
 — Божественное 16–18
 — способы распространения 18
 — признаки истинного откровения
 26
 — *см. также* Апокалипсис
 отчаяние 112

Пастыри 122–124
 — *см. также* епископ, священник
Пасха 119
 — ветхозаветная 118
 патриарх(и) 70
 патриаршество в России 138–144
 Писание *см.* Священное Писание
 плач 99, 100
 плоть 96, 109
 — «плоть едина» супругов 83
 — плотская жизнь 71, 107
 — плотские дела 121
 — плотская любовь 127
 — воскресение 145
 плоть Христова 79, 80
 — *см. также* Тело Христово
 пляски 128
 повиновение Богу 112
 поединки 126
 познание Бога 18
 Покаяние (Таинство), покаяние
 (процесс) 67, 71, 74, 79, 81, 82, 86
 поклонение Богу 112
 Помазанник 41
 Поместный Собор 70, 142–144
 порицание 131
 пороки 115 сл.
 послушание 125
 пост 79, 82, 116, 118–120
 — в среду и пятницу 120
 — Великий 119–120
 — Рождественский, Успенский,
 святых апостолов (Петров) 120
 похоти 54
 правда 101
 правила: святых апостолов и свя-
 тых отцов 70
 правосудие 130
 — Божие 95
 праздники 119–121
 праздность 121
 прародители 68

- см. Именной указатель (Адам, Ева)
- Предание 18–21
- предопределение 39–40
- преложение 6, 79
- прелюбодейство 127, 128, 132
- Преображение 87
- пресвитер 83
 - *см. также* священник
- престол 76
- пресуществление 5–7, 79
- призывание Бога 112
- Причащение 70, 71, 76–81
 - частота 80
 - *см. также* Евхаристия
- провидение Божие 49
- проклятие 45, 46, 52–53
- Промысл Божий 40
- пророки 17, 24, 60
- пророчества 26, 55–56
 - о Христе 51–52
 - о земной жизни Спасителя 49
 - воспоминание на Литургии 77
- проскомидия 77
- прославление Бога 112
- просфора 77
- прошение 90
- прощение 95
- пьянство 116
- Пятидесятница 61, 87, 119
- Рабы** 124
- размышления благочестивые 88
- рай 39, 68, 87, 136
- раскол 112
- родина *см.* отечество
- родители 121–122
- ропот 100, 117
- рукоположение 69, 75, 82, 83
- Самоубийство** 126
- светильник (при Крещении) 74
- Святой Дух *см.* Дух Святой
- святотатство 129
- святые 86, 114
 - молитвенное призывание святых 64–65
 - посредствующая молитва на небесах 65
 - явления с неба 65
 - чудодейства 65–66
 - мощи 66
- Святые Дары 80–81
- святые отцы
 - писания 111
 - правила 70
- священник 81, 83
 - *см. также* пастырь, пресвитер
- Священное Писание 18–25, 111
 - значение слова *Библия* 19
 - Богодухновенно 60
 - и предание 19–20
 - Ветхий и Новый Заветы 21–22
 - Ветхий Завет
 - количество и названия книг 22–23
 - разряды 23–24
 - Новый Завет
 - количество и названия книг 24–25
 - как должно читать Писание 25
- священноначалие *см.* иерархия
- священнослужители 84
- Священство 69, 71, 82
 - три степени 83
 - *см. также* епископ, священник, диакон
- сердце
 - сокрушение 99
 - чистота 103, 133
- Символ веры 29 сл.
- Синод (Святейший, Священный) 70, 138–144
- сквернословие 128
- славословие 90, 97
- смерть 44–46, 52–53, 88
 - Христа по человечеству 52
 - крестная Спасителя *см.* Крест
 - за Христа 105
 - на войне 125
 - вечная 88
- смирение 117
- смиреномудрие 99
- соблазн 126, 128
- Соборы *см.* Вселенский Собор, Поместный Собор
- совесть 58
- созерцание Бога 86, 87
- Сошествие Святого Духа (Пятидесятница) 61

спасение
 — в Кафолической Церкви 68
 — вечное 89
 страсть 54, 132
 суббота 118
 суд Божий 57–58, 67, 86, 88
 судьи 124
 суеверие 113
 супружество 128
 — *см. также* Брак

Таинство, -а 19, 20, 31, 54, 61, 66, 76, 82, 83
 — семь 70
 — *см. также* Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак, Елеосвящение

творение 36
 — мира 38
 — способствует познанию Бога 18

тело
 — воскресение 84–85, 87
 — сохранение в чистоте 88

Тело и Кровь Христовы 76, 79
 — *см. также* Причащение

трапеза (престол, принадлежность храма) 76

Троица Святая 35–36
 — *см. также* Бог

тунеядство 129
 тщеславие 116

Убийство 125–126
 — духовное 126
 уставы церковные 70
 утешение 100
 учение Христово 50–51
 учителя духовные 122, 123

Хлеб
 — для Литургии 77, 79
 — насыщенный 94

храм 76
 — *см. также* антиминс, иконы, мощи, олтарь, престол, просфора, светильник, трапеза, царские врата, церковь

Царские врата 81

Царствие
 — Божие (Христово) 57, 58–59, 92–93
 — небесное 99, 105
 — вечное 97
 — славы 93

царь (государь) 11, 122, 123, 125, 138–142

целомудрие 128

Церковь 31, 61–70
 — определение 61
 — земная и небесная 62, 64
 — обетования 67
 — святая 67
 — Апостольская 68, 69
 — Православная 69
 — благодатная 62
 — есть верное хранилище Священного предания 19
 — непогрешима 68
 — едина 63
 — Соборная (Кафолическая, Вселенская) 67
 — поместные 63–64
 — Всероссийская 68
 — иерархия 69

церковь *см.* храм

Человек 39, 94
 — сотворение 38, 85
 — главы человек Адам и Христос 53
 — предопределение 39–40
 — промысл Божий о нем 40
 — *см. также* душа, тело, образ Божий, женщина

человеконадеяние 113
 человекоугодие 113
 чистосердечие 103, 133
 чистота 128
 чревоугодие 116
 чудеса 26–27
 — сотворенные Христом 50
 — чудодействия святых 66

Щедрость 116

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>А. Г. Дунаев. Предисловие</i>	3
ПРОСТРАННЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ КАТИХИЗИС ПРАВОСЛАВНОЙ КАФОЛИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ	13
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТИХИЗИС	15
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ	15
ОБ ОТКРОВЕНИИ БОЖЕСТВЕННОМ	16
О СВЯЩЕННОМ ПРЕДАНИИ И СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ ..	18
О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ В ОСОБЕННОСТИ	21
СОСТАВ КАТИХИЗИСА	27
ХРИСТИАНСКОГО КАТИХИЗИСА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	
О ВЕРЕ	29
О СИМВОЛЕ ВЕРЫ ВООБЩЕ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕГО ..	29
О ЧЛЕНАХ СИМВОЛА ВЕРЫ	31
О первом члене	31
О втором члене	41
О третьем члене	43
О четвертом члене	51
О пятом члене	54
О шестом члене	56
О седьмом члене	57
Об осьмом члене	59
О девятом члене	61
О десятом члене	70
О Крещении	71
О Миропомазании	74
О Причащении	76
О Покаянии	81
О Священстве	82
О Браке	83
О Елеосвящении	84
Об одиннадцатом члене	84
О двенадцатом члене	87

ХРИСТИАНСКОГО КАТИХИЗИСА ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О НАДЕЖДЕ	89
ПОНЯТИЕ ХРИСТИАНСКОЙ НАДЕЖДЫ, ЕЕ ОСНОВАНИЕ И СРЕДСТВА.....	89
О МОЛИТВЕ	89
О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ.....	91
О призывании	91
О первом прощении.....	92
О втором прощении	92
О третьем прощении	93
О четвертом прощении	94
О пятом прощении	95
О шестом прощении	96
О седьмом прощении.....	96
О славословии	97
О УЧЕНИИ БЛАЖЕНСТВА.....	97
О первой заповеди блаженства	98
О второй заповеди блаженства	99
О третьей заповеди блаженства	100
О четвертой заповеди блаженства	101
О пятой заповеди блаженства	102
О шестой заповеди блаженства	103
О седьмой заповеди блаженства	104
О восьмой заповеди блаженства	104
О девятой заповеди блаженства	105

ХРИСТИАНСКОГО КАТИХИЗИСА ЧАСТЬ ТРЕТЯ.

О ЛЮБВИ	106
О СОЮЗЕ МЕЖДУ ВЕРОЮ И ЛЮБОВИЮ	106
О ЗАКОНЕ БОЖИЕМ И ЗАПОВЕДЯХ	107
О РАЗДЕЛЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ НА ДВЕ СКРИЖАЛИ	109
О первой заповеди	111
О второй заповеди	114
О третьей заповеди.....	117
О четвертой заповеди	118
О пятой заповеди	121
О шестой заповеди	125
О седьмой заповеди	127
Об восьмой заповеди	129
О девятой заповеди	131
О десятой заповеди	132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	134
УПОТРЕБЛЕНИЕ УЧЕНИЯ О ВЕРЕ И БЛАГОЧЕСТИИ	134
Примечания	135
Сокращения	149
Указатель цитат из Священного Писания, богослужебных, свято-отеческих и символических текстов	150
Именной указатель	157
Предметный указатель	160

ПРОСТРАННЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ КАТИХИЗИС
ПРАВОСЛАВНОЙ КАФОЛИЧЕСКОЙ
ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

*В оформлении использована гравюра
И. Пожалостина (1868)
из архива издательства*

Редактор
А. Г. Дунаев

Корректоры
Ж. П. Григорьева, А. Г. Дунаев

Художник
Е. С. Морозова

Технический редактор
З. С. Кондрашова

Компьютерная верстка
А. А. Чернов, И. И. Покидова

Подписано в печать 03.02.2006. Формат 84х108/32.
Физ. п. л. 5,25. Печать офсетная. Тираж 10000 экз. Заказ №
Издательский Совет Русской Православной Церкви
119435, Москва, Погодинская ул., 20, корп. 2
Отдел реализации: (095) 246–20–85, 245–30–68