

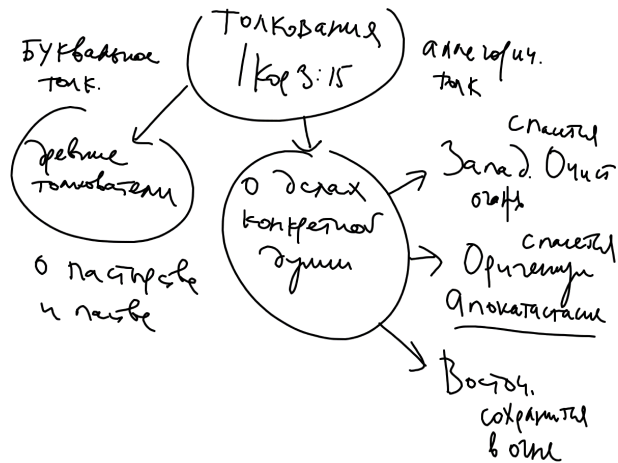
Очистительный огонь

Споры о существовании (или не существовании) очистительного огня коренятся в различных толкованиях следующих слов ап. Павла (1 Кор 3:11-15):

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и **огонь испытает дело каждого**, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. **А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.**

Можно выделить два подхода к пониманию этих слов апостола:

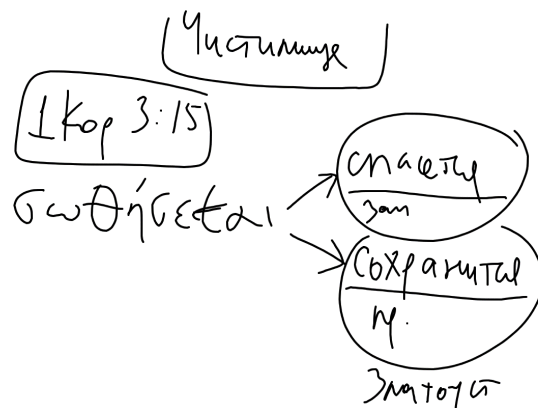
- “Пастырское” толкование. Древнейшие комментаторы следуют более широкому контексту, где ап. Павел говорит о строительстве Церкви, общины верующих (см. стих 10й). Паства и рассматривается толкователями как дело, которое будет испытано. Если паства не слушается здравого учения и живет нечестиво, то погибает. При этом сам пастырь (глава общины) спасется “как бы из огня”.
- “Частное” толкование. Фрагмент о испытании огнем рассматривается как отдельный образ, относящийся к каждой душе усопшего, к испытанию ее дел и посмертной участи. Дела, испытываемые огнем - плоды человеческой жизни.

В рамках “частного” толкования различается:

- “Очистительный огонь”. Последователи Оригена, а также западные и ранние восточные отцы говорят об очистительном огне, который сжигает грехи.
- “Сохраняющий огонь”. Восточные отцы (св. Иоанн Златоуст и вся последующая православная традиция) говорят о “сохранении” в огне. Душа не разрушится, но будет вечно пребывать в огне.

Различное толкование основывается на двух вариантах перевода слова σωθήσεται:

Сначала обратимся к заключительной фразе. Здесь говорится о “спасении из огня” (ссылка с греч и слав текстом)

Есть два способа

Но в этой общей схеме необходимо сделать некоторые уточнения. По-видимому некоторые восточные отцы придерживались точки зрения об очистительном огне.

В 1Кор 3:11-15 говорится о испытании дела каждого.

Отсюда: Есть различие воли, и дел. Как быть, если воля направлена к Богу (захотел строить), а дела негодные (построил из негодного материала)?

- Воля после смерти перемениться не может (это признают и восточные и западные)
- Что с теми, у кого воля укоренена в добре, но они нечисты (из-за недостатка добрых дел)
 - Западные: очищение огнем
 - Восточные: прощение царской властью Господа (св. Дионисий Ареопагит) и различие даров и наказаний (образ весов).
 - * милостыня и молитва Церкви (Литургии) => освобождение от Ада (молитвы 50цы, св. Григорий Великий,
 - * ответ по поводу “искупления страхом” св. Марка. (“другие грехи после известного **времени**... разрешает и прощает”)
- Речь у ап. Павла идет о испытании, а не об очищении. Поэтому западное толкование не логично.
- Древние западные не говорили об отдельном месте, Чистилище. Очищение временным огнем происходило во Аде (по-видимому).

Цитаты св. отцов:

Западные:

Блаженный Августин:

Этот святой признает очистительный огонь существующим¹.

“Тот, кто в прошлом веке не принес плода обращения, прежде должен быть очищен очистительным огнем, и хотя тот огонь не будет вечным, однако я поражаюсь, до какой степени он будет тяжек” (блаж. Августин)

Св. Августин: а) ок. 389 г. пишет: человек, не выполнивший здесь своего долга, «после сей жизни получит либо огонь очищения (purgationis), либо вечную кару (poenam)» («De Genesi», contra Manich, l. II. c. 20; MI 34, 212).

б) «Мы веруем, что даже и в сей жизни существуют некие кары очищения (purgationis)», не для тех, жизнь которых вследствие сего не улучшается или становится худшей, «а для тех, которые, наказанные, исправляются»... «Но временные кары терпят – одни только в сей жизни, другие после смерти, иные – и теперь, и тогда – однако до строжайшего и последнего суда. И не все, кто после смерти испытывают временные кары, войдут в вечные (муки), кои будут после (Страшного) суда» («De civitate», 1, 21, c. 13; MI 41, 728).

в) «Причина, почему не молятся здесь о людях, подлежащих наказанию вечным огнем, та же, почему ни теперь, ни после не молятся за злых ангелов». (Id. c. 14; MI 41, 737). Эти временные страдания в сей или в будущей жизни оградят нас «от вечного огня» (Id. 738).

г) В толковании на псалом 6-ой св. Августин говорит: «В день Суда осуждаются все, кто не имеют основания, которое есть Христос: исправляются же, т.е. очищаются (purgantur) те, кто на этом основании строят из дерева, сена, соломы; они потерпят урон, но спасутся как через огонь (Кор 3,11). О чем же молится тот, который не хочет быть упрекаем во гневе Господа, т. е. (желает) исправиться? О чем, если не о том, чтобы ему выздороветь? Ибо где здоровье, там нечего опасаться смерти, ниже прижигающей или режущей руки врача» (MI. 36, 92).

д) На псалом 37-ой. Слова: «не во гневе Твоем наказывай меня» св. Августин поясняет так: «чтобы Ты очистил (purges) меня в этой жизни и сделал меня таким, для которого уже не требуется исправительного (emendatorio) огня, на пользу тех, которые спасутся, так, однако, как чрез огонь. Ибо... они построили из золота серебра... и обеспечены от того и другого огня, не только от того, вечного, который во веки веков будет мучить нечестивых, но и от того, который исправит тех, кои спасутся огнем» (MI 36, 397).

Итак, св. Августин признает, что человек очищается временными страданиями в этой жизни (при известных условиях) или в будущей; в будущей жизни св. Августин различает между огнем временным, очищающим, спасающим от

¹Блаж. Августин назывался в древности греками “священным” (ἱερός), как и св. Василий.

вечных мук, и огнем вечным, вечно карающим. Различие между временными и вечными муками столь велико, что за находящихся во временном огне надлежит молиться, а за обреченных на вечные муки молиться столь же бесполезно, как молиться за духов сатаны. Здесь явное признание «среднего состояния». Правда, св. Августин не называет его «чистилищем» но огонь его «исправляет, т. е. очищает» (emendat, id est purgat), он «огонь очищения» (purgationis).

Св. Амвросий Медиоланский.

грешник по смерти “пройдет через страдание огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно” (св. Амвросий Медиоланский);

Показательна его речь над гробом имп. Феодосия (в 375 г.). «Я любил его – мужа милосердного, смиренного среди власти, чистого сердцем». Добродетели высокие. Что же? Не находится ли по мнению св. Амвросия душа его уже в раю? Нет еще: «Я любил его и потому я буду сопровождать его (моими молитвами) в царство жизни: не покину его до тех пор, пока моими мольбами и мольбами он» не достигнет той святой горы, «где вечная жизнь, где нет скверны, ни воздыхания, ни страдания, ни какого-либо общения с мертвыми (осужденными)... Даруй рабу Твоему Феодосию совершенный покой, уготованный Тобой святым Твоим» (MI 16, 1396 s).

Св. Григорий Великий († 379):

а) «Что касается легких согрешений, надлежит веровать, что существует до (Страшного) суда очистительный огонь (purgatorius ignis)»; это вытекает из слов Спасителя, что хула на Духа Святого не простится ни в сей жизни, ни в будущей («Dialog.» I. 14, с. 39; MI 77, 396, A-C).

б) Он рассказывает о смерти одного монаха в его монастыре. Монах незаконно хранил три монеты; только на смертном одре он, со слов родного брата, понял греховность поступка. В назидание братии св. Григорий распорядился похоронить его отдельно. Через 30 дней жалость к покойному охватила его: он установил служить 30 дней сряду обедню по нем, ибо «давно уже покойный в огне мучится; мы должны приложить некоторое милосердие и насколько можем помочь, чтобы он был исторгнут (из огня)». Через некоторое время покойный явился брату своему (не знавшему, что по нем служат обедни) и сказал, что он очень страдал, но что с сегодняшнего дня ему хорошо. Оказалось, что это был день 30-й обедни (Id. с. 55; MI 77, 420 s.).

Восточные:

св. Григорий Нисский

“как очистительным огнем уничтожается негодная материя, так точно необходимо, чтобы душа, которая соединилась со скверной, была бы в огне до тех пор, пока

совершенно не истребится огнем внесенная скверна”)

Св. Василий Великий

В молитвах его, читаемых коленопреклоненно в день Пятидесятницы, имеются о Боге следующие выражения: «низводяй во ад и возводяй»; «сподобивый (и в этот великий праздник) приимати» молитвы **«о иже в аде держимых»**; пусть «не мертвии восхвалят Тя, ниже сущии во аде исповедание дерзнут принести Тебе; но мы живии... **очистительныя молитвы приносим Тебе о душах их**»; «и упокой рабов Твоих, прежде усопших отец и братий наших».

«... тем, кто по получении (христианской) жизни, вредя сами себе, делают себя повинными крови (греху), необходимо очищение огнем» (τοῦ ἐκ τοῦ πυρὸς δέονται καθάρσιμου) (МІ 30, 341 В). (Прор. Исаия, гл. 4)

Речь идет о горении духа (πνεύματος καύσεως)

б) Толкуя слова пророка Исайи (6,6) о серафиме, у которого «в руке ... горящий уголь, который он взял ... с жертвенника, и коснулся уст моих», Василий Великий пишет: по буквальному смыслу тут говорится о жертвеннике иерусалимском, но так как культ иудеев служил символом вещей небесных, то «в действительности надлежит здесь понимать некий небесный алтарь; **это есть место очищения душ (χωρίον καθάρσιον ψυχῶν), приспособленное к тому, чтобы очищающий огонь выявлял добродетели, венчающие святостью**» (МІ 30, 435).

Выделенное курсивом — по-видимому фантазии католиков. В греческом тексте: ἐπουράνιον δὲ χρῆ νοεῖν θυσιαστήριον· τοῦτεστι χωρίον καθάρσιμου ψυχῶν, ὅθεν ἐκπέμπεται ταῖς ἁγιαζομέναις δυνάμεσι τὸ καθάρσιον πῦρ. Я бы перевел: откуда посылаются освященными силами (серафимами) очистительный огонь. Дальше идет речь о том, что это тот самый огонь, что горел в сердцах Клеопы и Симона (не Лука)

9.232 Εἴτα ἐπάγει, ὅτι διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη. Δείκνυσιν ὅτι τὰ γῆϊνα τῷ πυρὶ τῷ κολαστικῷ παραδίδοται, ἐπὶ εὐεργεσίᾳ τῆς ψυχῆς, καθ' ἃ καὶ ὁ Κύριος ὑποφαίνει, λέγων· Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤθελον ἰδεῖν εἰ ἤδη ἀνήφθη. Καὶ ἔσται ὁ λαὸς, ὡς ὑπὸ πυρὸς καὶ τακεκαυμένος ἄνθρωπος. Οὐκ ἀφανισμὸν ἀπειλεῖ, ἀλλὰ τὴν κάθαρσιν ὑποφαίνει, κατὰ τὸ παρὰ τῷ Ἀποστόλῳ εἰρημένον, ὅτι Εἴ τις τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.

Потом Пророк присовокупляет, что (19) “за ярость гнева Господня сгоре вся земля”. Чем показывает, что земное предается карательному огню в благодеяние душе, как и Сам Господь дает разуметь, говоря: “огня приидох вовреши на землю, и хотел бы видеть, аще уже возгорется (Лк. 12:49).”И будут людие, яко огнем пожженный человек“. **Не уничтожением угрожает, но понимает очищение, по сказанному у Апостола: “а егоже дело сгорит, отщетится: сам же спасется, такожде, якоже огнем (1 Кор. 3, 15)**

По поводу тростника: “пояден бьудет огнем, и разгорится в чашах”

В толковании св. Василия получается, что покаяние делает траву сухой и ее легко сжигает огонь (очистительный). А если грех не очищен покаянием, то он “сырой” и не сгорает.

св. Василий Великий, т.2, С 263-264 МІ 30, 520-521

Троскот = ἄρρωστίς = кормовая трава “Но сия угроза (“не отвратится ярость Его, ... рука Его высока”) имеет некоторый вид благодеяния: потому что (18) разгорится беззаконие яко огонь. Ибо Благий Владыка, благодетельствуя людям, устрояет, что уготованное беззаконием вещество предается уничтожению. И”яко троскот сухой”, говорит Пророк, “пояден будет огнем, и разгорится в чащах [[]] (один грех рождается от другого, как семена, злаки “троскот”). Посему, если обнажим грех исповедию, то сделаем его сухим троскотом, достоинством того, чтобы пояден был *очистительным огнем*. (сырой, “дубравной чащей” в отличие от сухого “троскота”) ... Пророк называет людей притворных, имеющих ум скрытный, в тайне сердца своего соблюдающих много злаго.

св. Григорий Богослов

«Может быть, они будут там крещены огнем - этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поядает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха» Святитель Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х томах. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С.543.

«Будет же Бог все во всем во время восстановления (apokatastaseōs)..², когда мы, которые сейчас, по причине движений и страстей, или вовсе не носим в себе Бога, или носим лишь в малой степени, сделаемся всецело богоподобными, вмещающими всецелого Бога и только Его. Вот совершенство, к которому мы спешим. О нем и сам Павел говорит нам... В каких же словах? - Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» Григорий Богослов. Слова о богословии. Сл.30,6,31-44; SC 250,238 = 1.432-433.

«Хотя не все могут быть бесстрастными, тем не менее не невозможно, чтобы все спаслись и примирились с Богом» Иоанн Лествичник. Лествица 26.

Высказывания против очистительного огня

Десять аргументов св. Марка

- Один видит славу Божию более совершенно, чем другой.
- Понятие “быть более очищенным” вводит понятие “быть менее очищенным”.
- Тот, кто совершил некие малые грехи тоже увидит Бога.
- Вместо очистительного огня - “довлеющее человеколюбие Божие”²

²Архимандрит Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М.: «Сирин», 1994, С. 165.

св Дионисий Ареопагит, оригинал: «И знает он из богопреданного слова, что праведно пожившим воздается по заслуге, определяемой **праведнейшими весами**, светоноснейшая и божественная жизнь, а прибывшую им по человеческой немощи нечистоту богоначальное Человеколюбие по благодати своей презирает, потому что никто, как говорит слово Божие, не чист от скверны».

св Дионисий Ареопагит: Преподобно пожившим по заслугам дается от праведных судеб Божиих воздаяние за светлейшую и божественную жизнь, в то время как скверны, совершенные ими по человеческой немощи прощает благодать Божественного человеколюбия, ибо никто, как говорит Писание не есть чист от скверны”³

- “Чистый от чистого ничем не отличается.”⁴ Следовательно, нет различия в блаженстве. Но Церковь учит о многих обителях праведников (Ин. 14:2).
- (2) Те кто имеют недостаток добрых дел проходят чистилище и достигают очищения. Те, у кого есть добрые дела, тоже очищены. Т.о. две эти группы объединяет общее - очищение. Разницы в блаженстве нет.
- (3) “Необходимо, чтобы очищение имело нужду в результате, который выражается в освобождении от зла”⁵ Несовершенство происходит по причине недостатка, которого больше нет (очищение в чистилище). Тот же результат - нет разницы в блаженстве. Отсюда, нет разницы между праведниками и теми, кто прошел через чистилище. Но Писание говорит о разных обителях (Ин. 14:2)
- (4) Добрые дела - отличие тех кто оказались совершенными от тех, кто имел доброе намерение. Значит эти души будут иметь обители, отличные от обителей совершенных. Если же страданием (в Чистилище) восполняется недостаток добрых дел, то такая душа когда-нибудь “уравняется с совершенной душой, восполняя страданием то, что недоставало, то, таким образом, все в равной мере будут созерцать Бога; что, как нелепость, отвергается”.⁶
- (5) Для блаженства главным образом требуется благое расположение воли. У находящихся в чистилище воля неподвижна. Чистилище ничего не дает в этом смысле, не имеет никакой цели. Но Бог ничего не создал напрасно. Значит чистилища не существует. (6) Незачем душам находится в огне, так как их воля неизменна.
- (7) Покаяние => безгрешность. «Рех: исповею на мя беззаконие мое Господеву, и Ты оставил еси нечестие сердца моего» (Пс.31:5). И еще: «Рцы первый беззакония твоя, яко да оправдишися». Есть покаяние, но есть недостаток добрых дел. Получается, что в чистилище мучаются

³Св. Дионисий Ареопагит. Patrologia Graeca., iii. 561, d.

⁴Архимандрит Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния..., С. 165.

⁵Ibid, С. 165.

⁶Ibid, С. 166.

безгрешные и “совершенно незаслуженно несут наказание”.⁷

- (9) Малое зло не приведет к наказанию, как и малое добро (в совершивших великие грехи) не получит награды.
- (10) Малое зло в праведниках → различие в награде, малое добро в грешниках → различие в наказании.

Ясно, что неизменность воли после смерти - общее место у св. Марка и у латинян. По логике св. Марка из этого следует только различие в наказаниях и наградах (весы).

“Если же души отошли из этой жизни в вере и любви, однако унося с собою известные вины, будь то — малые и в которых они вообще не каялись, или будь то — большие, о которых они хотя и каялись, но не предприняли явить плоды покаяния, такие души, мы веруем, должны очиститься от такового рода грехов, но не неким очистительным огнем или определенным в некоем месте наказанием (ибо сего, как мы сказали, отнюдь не было предано нам); но **одни должны будут очиститься в самом исходе от тела, благодаря только страху, как это дословно являет святой Григорий Двоеслов; в то время как другие должны будут очиститься после исхода из тела, или еще пребывая в том же земном месте, прежде чем придут на поклонение Богу и удостоятся блаженных уделов; или, если грехи их были более тяжкими и связующими на более длительный срок, то и они содержатся в аду, но не для того, чтобы навсегда находиться в огне и мучении, а — как бы в тюрьме и заключении под стражу**”.⁸

св. Марк подытоживает сказанное: “одних очищает страх, а других угрызение совести пожирает мучительнее всякого огня, а иных очищает самый только ужас перед Божественной славой и неизвестность будущего, каково оно будет”.⁹

Всем таковым, мы утверждаем, помогают совершаемые за них молитвы и литургии, при содействии сему Божественной благостыни и человеколюбия, которое одни согрешения, сделанные по человеческой немощи, сразу же презрит и отпустит, как говорит Дионисий Великий в “Размышлениях о тайне священноусопших”; а другие грехи после известного времени праведными судами или также разрешает и прощает, и то — совершенно, или облегчает ответственность за них до конечного того Суда [2].¹⁰¹¹

Итак, по св. Марку очищение от грехов происходит не очистительным огнем, а тремя способами:

1. страх при исходе от тела
2. по исходе, но до поклонения Престолу Божию (мытарства?)

⁷Ibid, С. 167.

⁸Ibid, С. 59-60.

⁹Ibid, С. 60.

¹⁰Ibid, С. 60.

¹¹Св. Дионисий Ареопагит. *Patrologia Graeca*... iii 561.

3. если требуется большой срок очищения — заключаются во ад, но не на мучения, а «под стражу»

Также еще называет:

4. мучения совести
5. ужас перед Божественной славой и неизвестность будущего

По поводу 1Кор. 3,11-15

1. Апостол называет огонь не очистительным, а испытательным.
2. через огонь должны пройти не только злые, но и добрые дела, не нуждающиеся в очищении
3. те, у кого дела сгорят, потерпят урон, а очищаемые только приобретают (поэтому у Апостола говорится не об очищении
4. этот будет «в тот день», т. е. в день Суда и Будущего века. После конечного приговора не может быть очищения.

Огонь просветит праведников, «Грешников же, приносящих с собою зло, охватив, как удобный материал для этого огня, он немедленно зажжет, и “дело” их, то есть злое расположение или действие (энергию) сожжет и до конца уничтожит, и лишит их того, что они принесли с собою, то есть лишит их злого груза, однако самих их “спасет”, то-есть на веки будет сохранять и соблюдать, дабы они не подверглись уничтожению, вместе со своим злом», – по слову св. Иоанна Златоуста.

Итак, как видится, это рассечение и разделение того огня будет тогда, когда всем равно проходящим чрез него светлые и сияющие дела явятся еще более светлыми, и принесшие их станут наследниками света и восприимут оную вечную награду, а принесшие дурные и удобосгораемые, наказуемые лишением их, вечно пребывая в огне, наследуют спасение, которое хуже гибели, ибо это-то, собственно говоря, и обозначает выражение “спастись”, дабы не случилось им уничтожительной силой огня и самим также полностью быть уничтоженными.

прп. Иоанн Дамаскин. Слово об усопших в вере, о том, какую пользу приносят им совершаемые о них литургии и раздаваемые милостыни

Термин: ἀναπλήρωσις ὑστερημάτων = “вознаграждение опущений” (~ “удовлетворение за грех”)

И если мы об этом только заботимся, то что должно сказать о великодаровитом, всеблагом и человеколюбивом Боге, Который, раздавая и подавая, радуется и веселится более, нежели тот, кто приемлет и приобретает себе величайшее спасение?.. Итак, кто сомневается в вышесказанном, тот пусть заметит следующее. Каждый человек, имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превратить ее в хлеб (поелику, не взирая на свое желание, не мог сделать сего и сверх чаяния был застигнут кончиною), не будет забыт праведным Судиеюно Господь по смерти его возбудит сродников и друзей его и преклонит души их к оказанию помощи почившему, к вознаграждению опущений умершего (καὶ σπεύσουσι κινήθεις θεοῦ, καὶ ἁψαμένους τοῦ Δεσπότης

τῶν καρδιῶν αὐτῶν, ἀναπληρῶσα τοῦ οἰκηθέντος ὑστερήματα — недостаток, скудость, нужда).А тому, кто вел жизнь порочную, ни мало не заботясь о душе и в таковом состоянии был застигнут кончиною, — тому никто не прострет руки помощи — ни родственники, ни друзья: поелику Бог не призрит на него. Потому-то благоглаголивый Златоуст поучает: «если ты в жизни не успел благоустроить всего касательно спасения души твоей, то по крайней мере при кончине заповедай твоим родственникам, чтобы они по смерти препроводили к тебе твое, имение и оказали тебе помощь добрыми делами, т. е. милостынями и приношениями. Таким образом ты уже и здесь примиришься с Искупителем».

Но кто-либо скажет о странных и бедных, не имеющих у себя родственников, которые после позаботились бы о них, и не могущих оставить части на совершение литургии и милостыни: «что же (скажет) должны делать эти? ужели за то, что они бедны, презренны и не имеют таких, которые попеклись бы о них, они лишатся спасения? ужели Бог будет столь неправосуден, что имеющему даст, а неимущему не даст ничего»? Да умолкнет всякий, делающий такое несправедливое заключение. Правосуден Владыка или, лучше и правильное сказать, Он-то и есть сама правда, мудрость, благодать, сила. Посему, как праведный, Он воздаст неимущему с избытком; как премудрый, Он доставит способы к **вознаграждению опущений** (выше под опущениями понимает прегрешения умершего); как всемогущий, Он сокрушит крепкого и укрепит бессильное: как благой, Он спасет создание рук Своих, исключая только тех, которые явно принадлежат к числу отверженных, поправших правую веру.

Архимандрит Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния.
М.: «Сирин», 1994.

Св. Дионисий Ареопагит. Patrologia Graeca., iii.