Оглавление

[Билет №1 5](#_Toc482738301)

[Билет №2 13](#_Toc482738303)

[Билет №3 21](#_Toc482738304)

[Билет №4 28](#_Toc482738305)

[Билет №5 36](#_Toc482738306)

[Билет №6 43](#_Toc482738307)

[Билет №7 52](#_Toc482738308)

[Билет №8 61](#_Toc482738309)

[Билет №9 68](#_Toc482738310)

[Билет №10 73](#_Toc482738311)

[Билет №11 78](#_Toc482738312)

[Билет №12 87](#_Toc482738313)

[Билет №13 95](#_Toc482738314)

[Билет №14 101](#_Toc482738315)

[Билет №15 107](#_Toc482738316)

[Билет №16 112](#_Toc482738317)

[Билет №17 117](#_Toc482738318)

[Билет №18 125](#_Toc482738319)

[Билет №19 135](#_Toc482738320)

[Билет №20 142](#_Toc482738321)

[Билет №21 148](#_Toc482738322)

[Билет №22 154](#_Toc482738323)

[Билет №23 162](#_Toc482738324)

[Билет №24 168](#_Toc482738325)

[Билет №25 173](#_Toc482738326)

[Билет №26 179](#_Toc482738327)

[Билет №27 185](#_Toc482738328)

[Билет №28 195](#_Toc482738329)

[Билет №29 203](#_Toc482738330)

[Билет №30 210](#_Toc482738331)

[Билет №31 217](#_Toc482738332)

[Билет №32 223](#_Toc482738333)

[Билет №33 229](#_Toc482738334)

[Билет №34 236](#_Toc482738335)

[Билет №35 242](#_Toc482738336)

[Билет №36 249](#_Toc482738337)

[Билет №37 257](#_Toc482738338)

[Билет №38 266](#_Toc482738339)

[Билет №39 274](#_Toc482738340)

[Билет №40 284](#_Toc482738341)

[Билет №41 291](#_Toc482738342)

[Билет №42 299](#_Toc482738343)

[Билет №43 307](#_Toc482738344)

[Билет №44 313](#_Toc482738345)

[Билет №45 321](#_Toc482738346)

[Билет №46 328](#_Toc482738347)

[Билет №47 336](#_Toc482738348)

[Билет №48 342](#_Toc482738349)

[Билет №49 349](#_Toc482738350)

[Билет №50 354](#_Toc482738351)

[Билет №51 360](#_Toc482738352)

[Билет №52 368](#_Toc482738353)

[Билет №53 374](#_Toc482738354)

[Билет №54 385](#_Toc482738355)

[Билет №55 393](#_Toc482738356)

[Билет №56 400](#_Toc482738357)

[Билет №57 406](#_Toc482738358)

[Билет №58 415](#_Toc482738359)

[Билет №59 423](#_Toc482738361)

[Билет №60 430](#_Toc482738362)

[Билет №61 435](#_Toc482738363)

[Билет №62 445](#_Toc482738364)

[Билет №63 453](#_Toc482738365)

[Билет №64 461](#_Toc482738366)

[Билет №65 467](#_Toc482738367)

[Билет №66 473](#_Toc482738368)

[Билет №67 480](#_Toc482738369)

[Билет №68 487](#_Toc482738370)

[Билет №69 497](#_Toc482738371)

[Билет №70 505](#_Toc482738372)

[Билет №71 511](#_Toc482738373)

[Билет №72 515](#_Toc482738374)

[Билет №73 520](#_Toc482738375)

[Билет №74 524](#_Toc482738376)

[Билет №75 529](#_Toc482738377)

[Билет №76 534](#_Toc482738378)

[Билет №77 539](#_Toc482738379)

[Билет №78 546](#_Toc482738380)

[Билет №79 552](#_Toc482738381)

[Билет №80 560](#_Toc482738382)

[Билет №81 567](#_Toc482738383)

[Билет №82 573](#_Toc482738384)

[Билет № 83 580](#_Toc482738385)

[Билет № 84 588](#_Toc482738386)

[Билет № 85 595](#_Toc482738387)

[Билет № 86 601](#_Toc482738388)

[Билет № 87 609](#_Toc482738389)

[Билет № 88 616](#_Toc482738390)

[Билет № 89 624](#_Toc482738391)

[Билет № 90 630](#_Toc482738392)

[Билет №91 636](#_Toc482738393)

[Билет №92 642](#_Toc482738394)

[Билет №93 647](#_Toc482738395)

[Билет №94 652](#_Toc482738396)

[Билет №95 659](#_Toc482738397)

[Билет №96 665](#_Toc482738398)

[Билет №97 672](#_Toc482738399)

[Билет №98 678](#_Toc482738400)

[Билет №99 683](#_Toc482738401)

[Билет №100 689](#_Toc482738402)

[Билет №101 696](#_Toc482738403)

[Билет №102 704](#_Toc482738404)

[Билет №103 711](#_Toc482738405)

[Билет №104 718](#_Toc482738406)

[Билет №105 726](#_Toc482738407)

[Билет №106 733](#_Toc482738408)

[Билет №107 739](#_Toc482738409)

[Билет №108 749](#_Toc482738410)

[Билет №109 756](#_Toc482738411)

[Билет №110 764](#_Toc482738412)

[Билет №111 774](#_Toc482738413)

[Билет №112 782](#_Toc482738414)

[Билет №113 791](#_Toc482738415)

[Билет №114 801](#_Toc482738416)

[Билет №115 809](#_Toc482738417)

[Билет №116 815](#_Toc482738418)

[Билет №117 821](#_Toc482738419)

[Билет №118 828](#_Toc482738420)

[Билет №119 837](#_Toc482738421)

[Билет №120 844](#_Toc482738422)

[Билет №121 850](#_Toc482738423)

[Билет №122 856](#_Toc482738424)

[Билет №123 862](#_Toc482738425)

[Билет №124 867](#_Toc482738426)

[Билет №125 872](#_Toc482738427)

[Билет №126 877](#_Toc482738428)

[Билет №127 884](#_Toc482738429)

[Билет №128 894](#_Toc482738430)

[Билет №129 902](#_Toc482738431)

[Билет №130 911](#_Toc482738432)

[Билет №131 919](#_Toc482738433)

[Билет №132 927](#_Toc482738434)

[Билет №133 936](#_Toc482738435)

[Билет № 134 943](#_Toc482738436)

[Билет №135 951](#_Toc482738437)

[Билет №136 961](#_Toc482738439)

[Билет №137 970](#_Toc482738442)

[Билет №138 977](#_Toc482738449)

[Билет №139 987](#_Toc482738452)

[Билет №140 994](#_Toc482738453)

[Билет №141 1002](#_Toc482738456)

[Билет №142 1011](#_Toc482738458)

[Билет №143 1019](#_Toc482738459)

[Билет №144 1028](#_Toc482738463)

[Билет №145 1038](#_Toc482738464)

[Билет №146 1046](#_Toc482738465)

[Билет №147 1053](#_Toc482738466)

[Билет №148 1060](#_Toc482738467)

[Билет №149 1066](#_Toc482738468)

[Билет №150 1070](#_Toc482738469)

Билет №1

1. **История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и александрийских иудеев. Ветхозаветный канон в христианской традиции.**

Библейский канон – 66 книг Библии (39 содержится в Ветхом Завете и 27 – в Новом), признанные Вселенской Церковью богодухновенными, в отличие от 11 неканонических (к последним относятся Послание Иеремии, книги Варуха, Товита, Иудифи, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 2-я и 3-я книги Ездры и три книги Маккавейские).

Начало собранию книг ВЗ, как священных писаний, дано Моисеем (XIII в. до Р.Х.) (Втор. 31, 9: «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам [сынов] Израилевых».). Это – первое и ясное библейское свидетельство о ВЗ каноне, определяющее начало его собрания. Заключение ВЗ канона, т. е. окончательное собрание священных канонических писаний, не допускающее дальнейшего увеличения числа и их состава, связано с именами Ездры (VI в. до Р.Х.), Неемии (V в. до Р.Х.) и Малахии. Священника Ездру считают хранителем и собирателем всех священных ВЗ книг.

В талмуде и еврейских сочинениях вавилонско-палестинского происхождения признан ветхозаветный канон состоящим из 24 книг, последнее издание и собрание коих приписано Ездре, Неемии и Великой Синагоге. Этому числу указывается символическое значение: числа богослужений и богослужебных чред, украшений Божией невесты (Ис. 3 гл.) – синагоги и т. п. Но было в еврейской литературе, особенно палестинской и александрийской, и другое счисление: 22 книги по числу букв еврейского алфавита; оно принимается у Флавия, Филона, Мелитона, Оригена, Иеронима и позднейших отцов восточной Церкви.

В основе христианского канона Ветхого завета лежит александрийский канон. Это касается как текста, так и состава и рубрикации книг. 22 книги иудейского канона изначально были общепризнанными во всех христианских общинах. Дополнения (хиционим александрийского канона), независимо от их палестинского, александрийского или даже христианского происхождения, также прочно вошли в состав христианской Библии, хотя спор об их авторитете продолжался веками. В конечном итоге все христианские конфессии так или иначе оформили особый статус хиционим по сравнению с 22 книгами Танаха. В христианстве признавались авторитет и богодухновенность ветхозаветных книг. В 85 апостольском правиле перечислены след. книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, Ездры две, Есфирь, Маккавейские, Иова, Псалтирь, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней, 12 малых пророков, книги Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила. Для чтения «юным» назначалась книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

2. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и образ Агнца (Откр. 12-14). Начертание числа зверя (Откр. 13:16-18). Варианты толкования.

Образы Откровения — не вневременные символы, они имеют отношение к «реальному» миру того времени. Но нам следует избегать и противоположной ошибки считать их буквальными описаниями «реального» мира и предсказаниями неких событий в этом «реальном» мире. Они — не просто система кодов, которые следует раскодировать, чтобы увидеть в них образы реальных людей и событий... Они должны быть прочитаны ради их богословского значения и ради их способности вызывать экзистенциальную, т. е. жизненную реакцию и ответ»

Видения представляют существование Церкви как борьбу, в которой противоборствуют Христос (Агнец) и сатана.

Одним из смысловых центров является видение, описанное в Откр. 12, 1-6:

Кто такая жена, облеченная в солнце, в болях и муках рождающая младенца (ср. Ис. 54, 1; 66, 7), которого хочет пожрать красный дракон? Это Церковь – народ Божий – в которой рождается Младенец-Мессия (Христос). Венец из двенадцати звезд на главе ее указывает именно на символику народа Божия (ср. сон Иосифа в Быт. 37, 9). «Пластичность» апокалиптических образов допускает отождествление жены – Матери Мессии – с Невестой Агнца (Откр. 19, 7) и с Новым Иерусалимом (Откр. 21, 2. 9). Бегство жены в пустыню (Откр. 12, 6), возможно, намекает на бегство христиан из Иерусалима за Иордан в Пеллу во время иудейского восстания около 66-го года. Там во время войны, действительно длившейся более трех лет (1260 дней или «в продолжение времени, времен и полувремени»), жена-Церковь находится под покровом Бога: И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени (Откр. 12, 14).

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр. 12, 9). Дракон — сатана, борющийся со Христом и Его Церковью. Война, которую ведет с драконом архангел Михаил и его ангелы, завершается низвержением сатаны.

«За числом зверя в Откр. 13, 18 стоит лишь одна конкретная историческая личность — Нерон, или, шире, римский император. Его имел в виду св. Иоанн и он имел прямое отношение к историческому моменту, когда было написано Откр.:Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13, 18).

Число 666 возникает как гематрия (сумма числовых значений букв) греческого («Нерон Кесарь»), транслитерированного по-еврейски.

В ряде древних рукописей, имеющих большую текстологическую ценность, встречается другой вариант числа зверя —616. В последнем случае имеется в виду гематрия еврейской же транслитерации латинского Nero Kesar, где имя Нерона стоит без последнего n (нун), или, менее вероятно, греческая гематрия («Кесарь-бог»):

Любое другое конкретное отождествление не может быть признано обоснованным. В то же время символику звериного числа следует понимать как общее указание на богоборческую суть любой тоталитарной (прежде всего государственной) власти, посягающей на религиозную свободу Церкви и требующей служения себе в культовом, т. е. религиозном смысле.

По своему же содержательному смыслу число 666 может быть истолковано как символ порока (несовершенства) в превосходной степени, если 6 (повторенное трижды) понимать как 7 (число совершенства) -1.

1. **Понятие о догматах. Свойства догматов**.

Догматическое учение Церкви словесно формулировалось в эпоху Вселенских Соборов – в IV-VIII вв. Семь Вселенских Соборов остаются фундаментом, на котором по сей день зиждется богословие Церкви, ее каноническая традиция и литургический строй. Следует подчеркнуть, что эпоха Вселенских Соборов является временем именно формулирования, но не создания догматического учения Церкви. В проповеди Спасителя и в Евангелиях содержится Божественное Откровение во всей своей полноте. И в Древней Церкви, и в эпоху Вселенских Соборов, и в наши дни христианские истины остаются незыблемыми. Не меняются ни свойства Божии, ни отношения Лиц Пресвятой Троицы, ни значение искупительной Жертвы Иисуса Христа.

Термин «догмат» имел несколько значений, в том числе и – в христианстве. Однако последним значением, закрепившимся за этим термином, является значение вероучительной истины. До́гматы – непререкаемые истины веры, данные через Божественное Откровение, в большинстве своем определенные и сформулированные Церковью на Вселенских Соборах.

В догматическом богословии есть учение о четырех обязательных свойствах догмата. Тезис, не имеющий этих свойств, не может таковым являться. Эти свойства – следующие: вероучительность, богооткровенность, церковность, общеобязательность. Свойство «богооткровенность» предполагает, что учение, выражаемое догматом, основывается на Священном Писании.

Христианам дозволительно богословствовать. Есть термин «богословское мнение». Мнение, претендующее на статус богословского, должно соответствовать определенным критериям:

-критерий истинности богословских мнений, который означает согласие со Священным Преданием;

-критерий допустимости богословского мнения, т. е. не противоречие со Священным Преданием.

Причиной появления догматов стали возникавшие и распространявшиеся различные лжеучения. С этими заблуждениями и боролись отцы Соборов. На Первом и Втором Вселенских Соборах был сформулирован Символ Веры, который входит в чин богослужения и в состав утреннего молитвенного правила. Утвержден он был на Втором Вселенском Соборе. По названию мест, где проходили первые два Вселенских Собора, Символ Веры носит название: «Никео-Цареградский». Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в 451 году, осудил ересь монофизитства. Пятый Вселенский Собор, который был созван в 553 году, осудил несторианство и повторно – монофизитство. На Шестом Вселенском Соборе в 680-681 гг. было осуждено монофелитство – то есть учение об одной воле в Господе Иисусе Христе. Седьмой Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году, осудил иконоборчество.

Назначение догматов – защищать христианское вероучение от искажений. А.В. Карташев писал, что догматы «не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы».

1. **Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских.**

Под названием Мужей апостольских известны в Истории Церкви непосредственные ученики апостолов, лично общавшиеся с ними и нередко бывшие их ближайшими сотрудниками. Творения их носят характер писаний апостольских, – и это составляет их отличительную черту. К ним принадлежат:

Ап. Варнава. Когда апостолы разошлись на проповедь, то Варнава местом своей деятельности избрал Кипр, где и умер смертью мученика, уже после разрушения Иерусалима в 70 году. Ему приписывается одно послание, которое с самых древних времен было известно под его именем. Он доказывает, что Ветхий Завет должен уступить место Новому и предостерегает уверовавших во Христа от увлечения иудейством. Писал он о путях жизни.

Св. Дионисий Ареопагит. Обратил его ап. Павел своей проповедью в ареопаге (54 г). и поставил первым епископом Афинским. Ревностно заботился о распространении веры, для чего отправлялся в разные страны. Скончался мученически, но неизвестно точно, где именно и когда. Известны его труды: О небесной иерархии, О церковной иерархии, Об именах Божиих, О таинственном богословии и десять писем к разным лицам. Сочинения эти характерны возвышенным и глубокомысленным богословием.

Св. Климент, третий епископ Римский (92-101). В христианство он обращен ап. Петром. Был сотрудником ап. Павла в распространении Церкви, как свидетельствует об этом сам Павел. Свою веру запечатлел мученической кончиной при Траяне. Памятником его деятельности осталось его послание к коринфянам. Послание св. Климента пользовалось большим уважением в древней Церкви, так, что читалось при богослужении наравне с книгами апостольскими. Св. Клименту приписываются еще некоторые сочинения, но нет твердой уверенности, что они написаны им.

Св. Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, ученик ап. Иоанна Богослова, в 107 г. по приказанию Траяна брошенный в Риме на растерзание львам. Имеются семь его посланий, написанных во время доставки его в Рим на казнь: послания к ефесянам, магнезианам, траллийцам, римлянам (из Смирны), к Поликарпу, еп. Смирнскому, смирнянам и филадельфийцам (из Троады). Он убеждал их сохранять правую веру, повиноваться Богоучрежденной иерархии, в особенности епископам. По отзыву св. Поликарпа, послания св. Игнатия содержат в себе образцы веры, терпения и всякого назидания о Господе.

Св. Поликарп, епископ Смирнский, любимый ученик ап. Иоанна Богослова, им поставленный во епископа Смирнского. Он дожил до глубокой старости и замучен в 167 г. во время гонений при Марке Аврелии. Он писал много посланий христианам соседних Церквей для укрепления их в чистой и правой вере. Сохранилось только послание к филиппийцам. Боролся он против еретических суждений, главным образом, докетов, говорил, что тот, кто не исповедует пришествие Иисуса Христа во плоти, тот антихрист.

Св. Ерм еще в древности признавался тем Ермом, которому ап. Павел посылал приветствие (послание к римлянам). Принадлежащая ему книга «Пастырь» была известна еще в древности и пользовалась большим уважением в Церкви. Она разделяется на три меньшие книги: в первой изложены четыре видения Ерма, во второй 12 заповедей, сообщенных ему пастырем: о милосердии, покаянии и т.п., в третьей 10 притчей или сравнений, направленных к изъяснению разных истин христианского вероучения. Ерму наставления сообщал Ангел в виде пастыря.

Св. Папий, епископ Иерапольский во Фригии, ученик ап. Иоанна и друг св. Поликарпа Смирнского. По преданию, он скончался мученически при Марке Аврелии. Ему приписываются пять сочинений под заглавием «Изъяснение Господних изречений», из которых сохранилось только несколько отрывков. Он не ограничивался изучением св. Писания, но и собирал устные рассказы о делах и учении Спасителя и апостолов, основываясь на неписанном предании. Вследствие не всегда достаточной проверки материала, у него встречаются неправильности.

1. **Русская Православная Церковь в 1855 – 1881 гг. Реформы Александра II и церковная жизнь. Проект реформы высшего церковного управления А.Н. Муравьева. Митрополит Григорий (Постников).**

Поражение в Крымской войне убедило нового императора Александра II в необходимости реформ, призванных оздоровить государственный строй и экономику России. Важнейшим преобразованием явилась отмена крепостного права, объявленная манифестом от 19 февраля 1861 года. За этим актом последовал ряд других реформ – земская, военная, судебная.

С обоснованной критикой формализма и бюрократизма в синодальном и консисторском управлении выступил известный церковный ревнитель А.И. Муравьев. А.Н. Муравьев не помышлял ни об упразднении должности обер-прокурора, ни тем более об отмене самой синодальной системы управления. Он предлагал лишь ввестиполномочия обер-прокурора в те рамки, в которых они держались до Голицына и Протасова и стремился к возвышению Первенствующего члена Синода. Муравьеввыразил пожелание, чтобы Первенствующий член, «стоящий во главе Священного Синода, который поставлен во главе всей Российской Церкви, пользовался особымуважением всех архиереев, с некоторыми отеческими правами в отношении их. Если заметит он какие-либо беспорядки по епархиям, то пишет прямо от себя кархиереям, и каждый из них должен обращаться к нему за советом в затруднительных случаях... Первенствующий член сносится также и с патриархами восточнымиот лица Священного Синода. Таким образом, в лице его сосредоточится единство всей Российской Церкви и восстановится древний порядок, первенствующей Церкви Христовой». Не ставя вопрос о восстановлении Патриаршества, Муравьев стремился к тому, чтобы и в рамках синодального управления соблюдалось 34 Апостольское Правило о первом епископе в каждом народе.

Митрополит Московский Филарет сочувствовал критике Муравьева, но находил его замечания слишком торопливыми и не продуманными до конца.

Первенствующим членом Синода с 1856 года был митрополит Новгородский и Петербургский Григорий (Постников), почитатель и друг митрополита Московского Филарета, в прошлом ректор Петербургской Духовной Академии, основатель выходившего с 1821 года богословскогожурнала «Христианское чтение». В 1825 году он был хиротонисан в епископа Калужского. Перед переводом в Петербург митрополит Григорий занимал Казанскуюкафедру. Это был покровитель духовного просвещения (в свое время его очень любили студенты Академии) и замечательный проповедник. В проповедях он, вотличие от митрополита Филарета, избегал догматических тем, обращенные к простому народу, его проповеди исполнены искреннего религиозного одушевления ибольшой нравственной силы. Язык их чужд риторики и прикрас, прост; ясен, доступен неученому человеку. В 1855 г. митрополит Григорий написал книгу"Истинно-древняя и истинно-Православная Церковь», в которой спокойно и благожелательно полемизировал против старообрядческого раскола. Как и митрополитФиларет, он был настойчивым приверженцем перевода Священного Писания на русский язык.

   Всего 4 года святитель занимал столичную кафедру, но паства успела за это время полюбить твердого в вере, предельно искреннего и прямого, благородногоархипастыря. Внешне он бывал порой резок и даже грубоват, но в душе необычайно добр, мягок, отзывчив. После его кончины 17 июня 1860 года преемником поПетербургской кафедре и в Синоде стал митрополит Исидор (Никольский), многоопытный архиерей.

Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и невидимая сторона таинств. Совершители таинств. Действительность и действенность таинств.

Таинство (греч. μυστήριον, лат. sacramentum) – есть священное действие, которое под видимым каким-либо образом душе верующего сообщает невидимую благодать Божию, будучи установлено Господом нашим, через Которого всякий из верующих получает Божественную благодать.

   Понятие «таинство» относится не ко всем священнодействиям, но только к основным, которые Церковь выделяет из числа всех прочих и усваивает им особый статус. Таких священнодействий семь: крещение, миропомазание, Евхаристия, покаяние, священство, брак и елеосвящение. Учение о седмиричном числе таинств было четко сформулировано на латинском Западе в XII в. (Гуго Сен-Викторский, Петр Ломбардски и нек.др.).

• Таинства являются богоустановленными.

• В таинствах действие благодати носит конкретный характер. Участвуя в таинствах, человек приобретает новые, и при этом вполне определенные, свойства, возводится на качественно иной уровень христианского бытия.

Таинства – божественные, а не человеческие установления. Богоустановленность есть существенный признак, входящий в понятие о таинствах. Бог — единственный источник и раздаятель благодатных даров; потому никто другой, кроме Самого Господа, не мог установить таких средств облагодатствования человека, как таинства. Как освящающая благодать Св. Духа подается от Христа, так Им же установлены и те священные действия, через которые она подается, — отчасти до Его воскресения, отчасти по воскресении в течение четыредесяти дней, когда Он являлся ученикам Своим и беседовал с ними, яже о царствии Божии (Деян 1, 3). Нельзя признавать правильным разделение таинств на учрежденные Самим И. Христом и на установленные апостолами. Апостолы сами себя признают не установителями, но только слугами Христовыми и строителями таин Божиих (1 Кор 3, 5; 4, 1). Они не вводили и не установляли ничего такого, на что не имели повеления от Господа.

Их семь: крещение, миропомазание, Евхаристия, покаяние, священство, брак и елеосвящение. Учение о седмиричном числе таинств было четко сформулировано на латинском Западе в XII в. (Гуго Сен-Викторский, Петр Ломбардски и нек.др.).

Обряд– видимая сторона священнодействия (или чинопоследование). К обряду смысл священнодействия не сводится. Есть обряды и без молитв – это символы. Называть священнодействия обрядами – ошибка.

В **священнодействии** есть **видимая** и **невидимая** сторона. **Невидимая** – молитва и благодатный ответ Бога, **видимая** – набор действий и использование вещества для совершения священнодействия. Священнодействие всегда двухчастно.

Дух Святой – **Совершитель** **освящения** людей.

Действительность **таинств** — это объективная сторона таинства. Таинство называется действительным, если в нем реально преподается верующим Божественная благодать. Если же преподания благодати по тем или иным причинам не происходит, то в таком случае священнодействие признается недействительным. Для того чтобы таинство могло считаться действительным, к нему предъявляются определенные требования как со стороны совершителя таинства, так и со стороны способа его совершения.

Условия действительности таинства относятся к совершителю таинства, коим должен быть законно рукоположенный священнослужитель, имеющий апостольское преемство в соответствии с Церковным законом. Кроме того, таинства не связаны с уровнем святости священнослужителя. Священник должен совершать таинство свободно и сознательно. Если священник не понимает, что он совершал евхаристию – тогда совершение таинства сомнительно.

Действенность таинства обусловлена тем, что таинство не только совершилось, но и было субъективно усвоено человеком. Действенность таинств может быть двоякой: таинство может быть принято человеком не только во спасение, но и во осуждение.

Действительное таинство не может быть полностью недейственным.

Необходимыми условиями спасительного воздействия благодати таинств на человека являются:

* вера во Христа и в спасительную силу таинств (см.: Мф.13:58, 16:16; Ин.6);
* искреннее желание принять благодать и с ее помощью исправлять свою жизнь в соответствии с евангельским нравственным учением.

Билет №2

1. **Иудейская и христианская традиции о происхождении Пятикнижия Моисеева, Авраам ибн Эзра, Спиноза о происхождении Пятикнижия, основные положения документальной гипотезы**.

Термин «Пятикнижие» впервые встречается у христианских авторов: Ориген и Тертуллиан. Иудеи называют эти книги «Закон» – «Тора».

Иудейская и христианская традиция утверждает, что автор Пятикнижия – Моисей. Но более поздний переписчик мог добавить при описании какие-то места. Книги были написаны примерно в XIV веке до Р.Х.

О том, что Моисей писал все Пятикнижие, была подвергнута сомнению еще в Средние века талмудистом Ибн-Эзрой (XII в.), который изложил свои комментарии на Втор. в зашифрованном виде: «за Иорданом и проч.», «лишь только уразумеешь тайну двенадцати» и другие. Смысл этих комментариев разгадал Спиноза. Он предположил, что ибн Эзра ссылается на стихи Пятикнижия, противоречащие тому, что Моисей был автором Пятикнижия. Фраза «за Иорданом», относится к Заиорданью, что означает, что текст идет от лица, находившегося на западе от Иордана, тогда как Моисей, согласно Пятикнижию, не переходил Иордан. А фраза «лишь только уразумеешь тайну двенадцати» относится к событиям Втор. 27, где указывается, что вся книга Моисея была записана по окружности жертвенника, состоящего, согласно преданию, из 12 камней. Из этого следует, что книга Моисея была гораздо меньшего размера, нежели Пятикнижие.

Спиноза, также выделил в Пятикнижии многочисленные места, которые свидетельствуют о его послемоисеевом происхождении: О Моисее в Пятикнижии говорится в третьем лице (за исключением Второзакония), повествуется о его смерти, указывается, что во время написания книги страной уже управляли цари, а хананеи были изгнаны, в книге упомянуты названия городов, которые появились уже после завоевания Палестины (Быт 12, б; 36, 31; Быт 14, 14; ср.: Суд 18, 29; Втор 34 и др.). Спиноза предположил, что книжник Эзра (Ездра), живший в вавилонском плену (VI в. до н. э.), составил П. Документальная гипотеза (иначе «JEDP-гипотеза»). Согласно ей, П. было составлено разными неизвестными авторами. J – Jahwist, E – Elohist, D - Deuteronomy (Девторономист) и P – Priest. В XVIII веке Х.Б. Виттер и затем Ж. Астрюк предложили выделить в Пятикнижии различные источники в зависимости от того, как называется в тексте Творец. В классический вид «теорию четырех источников» привел в конце XIX в. Ю. Велльгаузен. Труд «История Израиля» (1878 г.). Недостаток теории – она разрывает библейский текст на отдельные фрагменты. Позднее Г. Гункель сформулировал подход к Ветхому Завету как к собранию различных по характеру литературных произведений, подчиненных законам определенных жанров и требующих литературного изучения. Такой подход был призван сохранить целостное впечатление о библейском тексте.

1. **Особенности герменевтики послания к Евреям. Священство Христа и Аарона (Евр. 4.14-7.28).**

Cвященство в Ветхом Завете понималось как посредничество между избранным народом и Богом. Через священство и постоянно приносимые руками священников храмовые жертвы народ Израиля непрерывно ощущал себя в Завете, в живой связи с Богом. Будучи одним их израильтян, первосвященник в то же время в силу своего положения был олицетворением единственности и непрерывности Завета: «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон» (Евр. 5, 1-4). Новым Первосвященником Христос был поставлен Самим Богом (Евр 5. 5), поскольку истинный первосвященник должен быть «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» (Евр 7. 26). Превосходство священства Иисуса Христа над священством по чину Аарона описывается с помощью указания на Его принадлежность к чину Мелхиседека (Евр 5. 6, 10; 6. 20; 7. 1-17), царя Салимского и священника Бога Всевышнего, к-рый встретился Аврааму, когда тот возвращался после победы над Кедорлаомером и царями, бывшими с ним (Быт 14. 17-20). Авраам признал Мелхиседека истинным священником и отделил ему десятину от всего своего имущества. Мелхиседек упоминается помимо кн. Бытие (Быт 14. 18) только в Пс 109. 4, его образ получил развитие прежде всего в межзаветной лит-ре (в ряде кумран. текстов образ Мелхиседека соединяется с образом арх. Михаила). Имя Мелхиседек автор Послания толкует как «царь правды» (Евр 7. 2). В Евр 7. 3 отмечается, что Мелхиседек был «без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию». Автор Послания утверждает: в тот момент, когда Авраам отделял десятину Мелхиседеку, он отделял ее в т. ч. и от лица своего потомка Левия (к колену к-рого принадлежало ветхозаветное священство) (Евр 7. 9-10), что доказывает превосходство чина Мелхиседекова и священства Иисуса Христа над чином Аарона.

3. **Догматы и богословские мнения. Ереси – причины появления догматов. Назначение догматов.**

Догмат — это теологическая, богооткровенная истина, формулируемая и преподаваемая Церковью как непререкаемое и обязательное для всех верующих правило веры.

Богословское мнение — это суждение по вероучительным вопросам, высказанное богословом, группой богословов или каким-либо церковным органом (в том числе Собором), не получившее общецерковного признания.

Если догматы являются безусловно истинными, то истинность и значение богословских мнений условны и относительны.

По отношению к богословским мнениям, всегда строго выверяемым в соответствии с церковным Преданием, применяются следующие критерии: 1) критерий истинности богословского мнения, который предполагает согласие со Священным Преданием, и 2) критерий допустимости богословского мнения, который предписывает непротиворечие со Священным Преданием.

Примерами богословских мнений являются вопрос о составе человеческой природы; вопрос о том, присуща ли ангелам и человеческим душам абсолютная бесплотность или же они обладают некой особой тонкой телесностью; творится ли каждая душа Богом из ничего или происходит неким таинственным образом от душ родителей, и пр. Богословское мнение в отличии от догмата не затрагивает вопрос спасения или затрагивает его частично.

Ересь (греч. αἵρεσις — выбор, предпочтение, направление, учение). Под этим словом стали понимать ложное догматическое учение, искажающее фундаментальные основы христианского вероучения. После того как то или иное ложное учение соборно осуждается Церковью как еретическое, все продолжающие упорствовать в нем рассматриваются Церковью как еретики и подлежат отлучению.

Ереси – причины появления догматов. Цель догматов — защитить церковное учение от еретических искажений. Само слово, которым в эпоху Вселенских соборов обозначали соборные вероопределения — греческое «орос» (ὅρος), буквально означает «граница», «предел». Формулируя догматы, Церковь защищает чистоту своего учения. Догматы, выраженные в богословских формулах, — это границы, установленные Церковью для человеческого разума, чтобы тот не уклонялся от правильного богопочитания. Это пределы, отделяющие истину от еретических искажений и показывающие человеческому уму, как он должен правильно мыслить о Боге.

Назначение догматов. Согласно В. Н. Лосскому, «богословские системы (догматы)... можно рассматривать в их самом непосредственном отношении с жизненной целью, достижению которой они должны... способствовать, иначе говоря, способствовать соединению с Богом».

4. **Апостольский собор в Иерусалиме. Св. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная жизнь, организация и богословие**.

Иерусали́мский собо́р (Апостольский собор) — церковный собор, о котором дважды сообщает Новый Завет (рассказ апостола Луки — Деян. 15:1-34, рассказ апостола Павла — Гал. 2:1-10), проходивший около 49 (51) года в Иерусалиме. Был важным событием в истории христианства. Причиной созыва собора послужило то, что некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим (Деян. 15:1-1).

На этом соборе христиане отказались от необходимости соблюдения крещёными язычниками обрезания, жертвоприношений животных в Иерусалимском храме, левирата (ужичество), а также множества обрядовых ритуалов, введенных книжниками и фарисеями в религиозную жизнь иудеев: чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе (Деян.15:20). Несмотря на это, уверовавшие из евреев всё так же соблюдали традиции и обряды, установленные старцами (Деян. 15:10), а также правила кашрута, и другие законы Торы.

Иа́ков (ивр. ‏יעקב‎‏‎‎ — запинатель), «брат Господень», Иаков Младший, Иаков Праведный — один из 70 апостолов Христа, почитается как первый епископ Иерусалима. Казнён около 62 года в Иерусалиме иудеями.

Гибель Иерусалима произощла в 70 году. Римляне по предводительство Титы Флавия взяли город, спустя почти пять месяцев осады. После захвата города, был разграблен и сожжен Иерусалимский храм. Почти весь город был разрушен до основания, уцелели лишь несколько построек среди них Западная Стена иерусалимского Храма. Жители города были убиты, а выжившие проданы в рабство. Осада Иерусалима была описана еврейским историком Иосифом Флавием в произведении Иудейская война.

Последствия разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Разрушение Иерусалима дало мощный толчок для окончательного разделения тех, кто признали Христа Мессией от тех, кто отвергал Его. Стоит отметить, что христиане долгое время наравне со всеми иудеями посещали храм (даже чаще, чем все остальные), отмечали праздники, собирались в синагогах. Таким образом, разрушение Иерусалима ознаменовало собой тот великий миг, когда христианская церковь окончательно разорвала свои связи с теми, кто после сформируют новую религию – иудаизм.

Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная жизнь, организация и богословие. Источники: Деяние св. апостолов; Дидахе

Христианская и богослужебная жизнь: В Дидахе мы находим ценнейшие сведения о таинствах и молитвенной жизни древнехристианских общин. В частности, о таинстве Крещения здесь говорится следующее: "Крестите так: сказав все то, о чем речь шла выше, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, в воде живой (εν ΰδατι ζωντι - т.е. проточной). Две главы в сочинении посвящены Евхаристии: участвовать в ней предписывается только крещеным, приводятся тексты благодарений о Чаше и о преломлении Хлеба, а также молитвы после причащения. Павел в XI главе 1 Кор., ст. 20—34 критикует в (а следовательно и описывает!) первохристианскую агапу в коринфской Церкви.

Агапа (αγαπαις) или «вечеря любви» была совместной трапезой, которая, собственно, и являлась первохристианским подобием вечери и венчалась собственно Евхаристией. Т. о. к Евхаристии приступали не натощак, а уже «по вечери», т. е. после насыщения.

Только Карфагенский Собор 391 г. окончательно отделит агапы от Евхаристии, постановив, «чтобы к Евхаристии приступали натощак».

Организация:

Апостолы. Главная функция их служения — основание Церквей. После гонения Нерона (67) большинство из них погибло. Остались:

Пророки, - «говорящие в Духе», имеющие особый дар откровения. («Дидахи» прямо пишет: «Пророки суть ваши архиереи»).

Учители, - имеющие харизму благодатного учительства (ср. с последующими «старцами»). Ещё Ориген ставит их наравне с пресвитерами. И вполне вероятно, что пресвитеры, как таковые произошли именно от учителей. Они имели дар слова, они учительствовали во время синаксиса (Литургии оглашенных) и вполне логично, что они же возглавляли народ Божий приносящий благодарение. Ибо в Апостольский век благодарение приносил весь Народ Божий, как имеющий священническое достоинство. Преломлял же хлеб и подавал чашу старейший — пресвитер.

5. **Русская Православная Церковь в 1825 – 1855 гг. в царствование императора Николая I. Охранительный курс во внутренней политике. Политика государства по отношению к старообрядцам.**

Царствование Николая I началось подавлением декабрьского восстания на Сенатской площади. Во внутренней политике в этот период по всем линиям усиливался охранительный курс. Всякая оппозиция правительству искоренялась в зародыше. Политика эта распространялась и на Церковь. При Николае I в церковной политике правительства углублялись тенденции, наметившиеся в последний год царствования Александра, когда с удалением Голицына усилилось влияние Аракчеева и Шишкова.

 Новый курс правительства поддерживали митрополиты: Петербургский – Серафим и Киевский – Евгений (Болховитинов), а у Московского архипастыря митрополита Филарета «обратный ход» вызывал горестные чувства, тревожил его, хотя в своих попытках противодействовать ему он проявлял предельную осторожность.

 После закрытия Библейского общества ревнители «обратного хода» добились прекращения работы над переводом Библии на русский язык. Некоторое время воспитанникам военно-учебных заведений запрещалось читать Библию, под тем предлогом, что два кадета уже помешались.

 Для борьбы с инославными влияниями, с ересями и сектами устрожалась духовная цензура, и эти цензурные строгости были направлены против всякого проявления живой богословской мысли.  При Николае I усилился обер-прокурорский надзор за ходом церковных дел. Обер-прокурор получил министерские полномочия. В 1833 году обер-прокурором вместо князя П.С. Мещерского был назначен тайный масон С.Д. Нечаев. К духовенству он относился презрительно и враждебно. Он инспирировал ложные доносы на архиереев, в которых те обвинялись в политической неблагонадежности. Нечаев добился того, что под негласный надзор поставлен был митрополит Московский Филарет. Недовольство Нечаевым в Синоде стало столь велико, что иерархи решились просить государя о замене его другим лицом. Преемником Нечаева стал граф Н.А. Протасов. Это был один из самых энергичных и умных сановников. Он получил воспитание у гувернера-иезуита, и оттого, вероятно, несмотря на его искреннюю преданность Православной Церкви, в его богословских воззрениях всегда был заметен сильный налет католицизма.

 Протасов хотел сделать государство строго конфессиональным и отрицательно относился к политике широкой веротерпимости, проводившейся при Екатерине II и Александре I. Но на Церковь он смотрел, прежде всего, с точки зрения государственного интереса, государственной пользы, видел в ней одну из опор правительства, и в этом был верным продолжателем линии Петра I и архиепископа Феофана.

При Протасове границы епархий были приведены в соответствие с административным делением страны на губернии. За годы царствования Николая I открыт был рядновых епархий – Олонецкая, Саратовская, Новочеркасская, Симбирская, Томская, Херсонская, Варшавская, Камчатская, Кавказская, Рижская, Самарская, Полоцкая и Литовская.

 В разгар Крымской кампании в 1855 году скончался император Николай I. Обер-прокурор Святейшего Синода граф Н.А. Протасов умер на месяц раньше монарха, которого он глубоко почитал.

Политика государства по отношению к старообрядцам

В царствование Николая I положение старообрядчества изменилось в худшую сторону: правительством были приняты меры по искоренению беглого старообрядческого священства. В ответ на гонения в старообрядческой среде родилась идея учреждения старообрядческой епископской кафедры за пределами России.

В 1853 году была основана Владимирская архиепископия; через десять лет (в 1863 году) она была преобразована в Московскую и всея Руси. Центр Белокриницкого согласия располагался в Москве вблизи Рогожского старообрядческого кладбища.

Правительством были предприняты меры к искоренению новой иерархии: священников и епископов заключали в тюрьмы, алтари старообрядческих храмов запечатывали, старообрядцам запретили записываться в купеческое сословие и др. Гонения эти начали ослабевать только в царствование Александра III, но и при нём сохранялся запрет на служение старообрядческого священства.

6**. Вещества, употребляющиеся при совершении таинств, и их символика.**

Вещества таинства представляют собой символы Божественной реальности в доступной для человеческого восприятия форме (см.: 1 Кор 13. 12). К числу наиболее важных В. т. относятся хлеб и вино, вода, елей и миро.

Хлеб и вино используются в первую очередь в таинстве Евхаристии. Во время Тайной вечери, накануне Своих Крестных страданий, Господь Иисус Христос благословил хлеб и чашу с вином, указав на них как на Свои Тело и Кровь и заповедав всем верующим вкушать и пить их в Его воспоминание. Господь образно говорит о Себе в Евангелии, что Он - «Хлеб, сшедший с небес» (Ин 6. 41, 51). Хлеб, мука для к-рого получается из мн. зерен, символизирует евхаристическое единство Церкви.

Вино, к-рое в обычной жизни является символом радости и пира, при использовании в таинстве символизирует полноту новой жизни во Христе и радость Духа (ср.: Деян 2. 13), общение с Богом и брачный пир в Царстве небесном (Лк 22. 18). Однако вино своим видом напоминает кровь, и поэтому оно также указывает на Крест Христов (Ин 19. 34). Использование вина в Евхаристии говорит верным о единстве со Спасителем, Который сравнил Себя и учеников с ветвью и гроздями виноградной лозы (Ин 15. 1-8).

Вода имеет центральное значение в таинстве Крещения. Основные символы воды во всех традиц. культурах - жизнь и ее зарождение (ср.: Быт 1. 2), смерть (ср.: Быт 7. 17-22), очищение и омовение. Поэтому вода и используется для совершения таинства вступления в Церковь, где она символизирует очищение от грехов и погружение в смерть Христову, чтобы совоскреснуть с Господом.

При Крещении используются также елей, т. е. оливковое масло, и миро - благовонное масло, сваренное из елея, вина и различных ароматических веществ. Помазание елеем символизирует невидимое помазание человека Божественной благодатью, а также привитие нового христианина к маслине-Христу (Рим II. 17). Сходную символику имеет и св. миро, но его благоухание более явно указывает на помазание даром Св. Духа, поэтому миро употребляется при помазании новокрещеного (являя печать Св. Духа - см.: 2 Кор 1. 21-22; Еф 1. 13; 4. 30). Кроме хлеба, вина, воды, елея и мира в широком смысле слова к В. т. можно причислить ладан, представляющий собой благовонную смолу и используемый при каждении; воскомастих и розовую воду, используемые в чине освящения храма; воск, из к-рого изготовляются свечи. С раннехрист. времен Церковь благословляла и освящала первые плоды различных фруктов, и подобные чины совершаются в правосл. Церкви на нек-рые праздники. В ранней Церкви бытовала также традиция давать новокрещеным молоко и мед как символы достижения в таинстве земли обетованной (Исх 3. 8 и др.), причем в нек-рых местностях было принято вкушать их во время крещальной литургии между принятием Тела и Крови (об этом говорится, напр., в «Апостольском предании»). Однако уже Карф. 37 ограничивает принесение их в храм для новокрещеных только одним днем в году, а Трул. 57 запрещает эту практику окончательно. С IV в. приносить к алтарю животную пищу и молоко запрещено (Апост. 3).

Билет №3

1. **Книга Бытия: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Бытия с Новым Заветом. Проблема датировки событий книги Бытия.**

Книга Бытия, была написана после призвания Моисея при Хориве, и мы относим это к 12-13 столетию до Р.Х. Книга Бытия в еврейской Библии, как все книги Пятикнижия, озаглавливается первым словом, с которого она начинается: «Бершит». В греческом переводе Семидесяти толковников книга называется «Генезис» («Происхождение»). Название это заимствовано из самой книги (2,4; 5,1) и указывает на её содержание, заключающее в себе повествование о происхождении мира (2, 4), человека (5, 1) и главных родов патриархального человечества.

Главный предмет книги – история происхождения мира и человека, история ветхозаветной Церкви в патриархальный период. Начинаясь повествованием о творении мира, книга Бытия заканчивается рассказом о смерти патриарха Иосифа в Египте, то есть охватывает период в 3799 лет.

По содержанию книгу Бытия можно разделить на три части. Первые три главы, заключающие в себе повествование о творении мира и человека, пребывании в раю и грехопадении прародителей, являются введением в историю ветхозаветной Церкви и составляют первую часть книги.

Вторая часть (гл. 4-11) повествует о промыслительных действиях Бога по отношению к падшему человеку и заключает в себе историю первобытной Церкви праотцев.

Третья часть книги (гл. 12-50) рассказывает об установлении Богом Завета с патриархами и промыслительных действиях Бога в сохранении истинной веры и благочестия в эпоху патриархальной Церкви.

Связь книги Бытия с Новым Заветом

Книга Бытие рассказывает нам о Боге не просто, как о Создателе, но и как о Том, у кого есть цель и план для человечества. Исполнение и осуществление пророчества о спасении, погребении и воскресении Иисуса Христа мы видим только в книгах Евангелия, однако предсказание и обетование того, что должно было произойти, мы видим в пророчестве о том, что семя женщины будет поражать змея в голову. В 3-ей главе Бытия видно четкое пророчество о пришествии Христа, где он назван «семенем женщины». В этом отрывке дается пророчество и о непорочном зачатии Христа.

Доктрина Церкви изложена в Новом Завете. Это одна из тех вещей, которую апостол Павел называет тайной, имея в виду истину, которая раньше была сокрыта, а теперь была явлена. Однако тот факт, что апостол Павел называет Церковь невестой Христовой (Ефесянам 5:23–32), возвращает нас к предписанным Богом отношениям мужа и жены (Бытие 2:24).

Также, мы видим прообраз церкви в книге Бытия, когда Авраам был призван в своих потомках создать народ Израильский, благословленный Богом, и который должен был стать благословением для всех народов земли (Бытие 12:1–3).13 Кульминацией этого благословения стал уникальный представитель семени Авраама, сам Иисус (Галатам 3:16), Который был источником благословения всех народов (Галатам 3:14). Павел говорит нам: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:29). Люди, принадлежащие Христу, и являются Его Церковью.

Проблема датировки событий книги Бытия.

Существует несколько вариантов творения мира, их 3: 24 часа, промежуток времени, одно мгновение.

24 часа:

Бог творит свет - энергию. Важно отметить, что Бог не творит тьму. В каком-то месте свет есть, а в другом нет. Бог отделяет эти места. Свет - день, тьма - ночь.

Вечер и утро - вечер — это начало нового дня по представлениям древних

Йом (день) - это период времени.

Одно мгновение: визионерская (видеть) теория. Господь сотворил мир одномоментно. Он показал Моисею шесть картин творения, творение было одномоментно, но описано для человека в шести днях. Григорий Нисский, блж. Феодорит. свт. Иоанн Златоуст были сторонниками этой теории.

2. **Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. История канона Соборных посланий. Авторство и время написания Соборных посланий. Взаимоотношения между посланиями**.

Под именем «Соборных» разумеются семь посланий, написанных святыми Апостолами: одно — Иаковом, два — Петром, три — Иоанном Богословом и одно Иудой. Название «соборные» дано этим посланиям не самими их писателями. Так они названы Церковью впоследствии, но несомненно очень рано.

Климент Александрийский называет «соборным» послание Апостольского собора в Иерусалиме, обращенное к христианам Антиохии, Сирии и Киликии, о чем повествует 15 глава кн. Деяний. это послание обращено ко всем христианским общинам вообще, то ясно, что «соборный» здесь употреблено в смысле «окружной».

 Все семь посланий названы, таким образом, в первый раз историком Евсевием соборными в смысле посланий окружных и имеющих подлинный канонический характер в отличие от подложных посланий. Постепенно это название было принято всеми и вошло во всеобщее употребление.

Отличительный характер соборных посланий, по сравнению с посланиями святого апостола Павла в том, что они содержат более общие и основные вероучительные наставления, в то время, как содержание посланий Апостола Павла соответствует обстоятельствам тех местных церквей, которым он пишет, и имеет, таким образом, более специальный характер, хотя, конечно, не утрачивает своего значения для всех времен и мест в жизни Христовой Церкви.

Кроме того, в посланиях Павла выпукло очерчивается личность самого Апостола, нередко с историческими указаниями на разные обстоятельства его жизни, с выражением его собственных настроений и чувств радости, скорби, негодования и т. д. Между тем, в соборных посланиях личности писателей не акцентируются: там прямо предлагаются общеобязательные для христиан правила веры и благочестия.

Соборное послание Апостола Иакова: Автор указывает сам на себя, что послание написано «Иаковом, рабом Бога и Господа Иисуса Христа». Время и место написания послания не указаны. Святой Апостол Иаков скончался около 64 года по Рождестве Христовом. По-видимому, послание написано им незадолго до кончины, ибо состояние сообщества христиан-евреев описывается в нем весьма сходно с изображением его в послании святого Апостола Павла к Евреям. Большинство толкователей склоняются к мысли, что оно написано в 55—60 годах.

Первое Соборное Послание Апостола Петра: Об авторстве свидетельствует христианское предание и внутренние признаки (Тон речи во многих местах послания вполне отвечает известной нам из Евангелия горячности темперамента Апостола Петра, ясность и простота речи; сходство ее с речами Апостола Петра в кн. Деяний также свидетельствуют об авторстве св. Петра).

 Когда написано это послание, с точностью определить нельзя. Предположения о времени его написания основываются на том, что при святом Петре находились тогда Силуан и Марк, от лица которых Апостол шлет приветствия в Малую Азию. Первое послание написано незадолго до второго, которое несомненно было написано перед мученической кончиной святого Петра, последовавшей в 67 г., то дата написания первого послания определяется между 62 и 64 годами по P.Х.

Второе Соборное Послание Апостола Петра: Послание это написано незадолго до мученической кончины святого Апостола Петра, последовавшей, как гласит предание, в 67 году. А так как это второе послание написано после первого, то его со всей вероятностью можно отнести к 65—66 гг.

Первое Соборное Послание Апостола Иоанна Богослова: Об авторстве свидетельствует предание, а также стиль написания. Написано после Евангелия, в самом конце I столетия.

Второе Соборное Послание Апостола Иоанна Богослова: Авторство подтверждали Климент Александрийский, Дионисий Александрийский, Иероним Стридонский, а также стиль, тон и дух написания.

О времени и месте написания третьего послания можно предположить то же, что о времени и месте написания второго послания: оба эти послания написаны приблизительно в одно и то же время, все в том же г. Ефесе, где Апостол Иоанн проводил последние годы своей земной жизни.

Третье Соборное Послание Апостола Иоанна Богослова: Свидетельство об авторстве: дух написания. (имя не называет) О времени и месте написания третьего послания можно предположить то же, что о времени и месте написания второго послания: оба эти послания написаны приблизительно в одно и то же время, все в том же г. Ефесе, где Апостол Иоанн проводил последние годы своей земной жизни.

Соборное Послание Апостола Иуды: В послании автор называет сам себя. О подлинности свидетельствуют Тертулиан и Климент Александрийский. В 4 веке приняли в канон Новозаветных Священных книг.

Несомненно, что это послание написано до разрушения Иерусалима, которое произошло в 70 году, ибо святой Иуда, упомянувший в своем послании почти о всех замечательных явлениях Божественного суда, не преминул бы упомянуть и об этом, самом поразительном. Написано между 67 и 70 годом.

3. **Развитие догматической науки. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. Теория «догматического развития». Православный взгляд на развитие догматической науки**.

Догматическое учение Церкви словесно формулировалось в эпоху Вселенских Соборов – в IV-VIII вв. Семь Вселенских Соборов остаются фундаментом, на котором по сей день зиждется богословие Церкви, ее каноническая традиция и литургический строй. Следует подчеркнуть, что эпоха Вселенских Соборов является временем именно формулирования, но не создания догматического учения Церкви. В проповеди Спасителя и в Евангелиях содержится Божественное Новозаветное Откровение во всей своей полноте. И в Древней Церкви, и в эпоху Вселенских Соборов, и в наши дни христианские истины остаются незыблемыми. Не меняются ни свойства Божии, ни отношения Лиц Пресвятой Троицы, ни значение искупительной Жертвы Иисуса Христа. Если в ВЗ Бог постепенно, через пророков открывал некоторое частичное знание о Себе, то в НЗ Он Сам непосредственно обращается к людям «в Сыне» (Евр 1. 2) и открывает знание о Себе. В прощальной беседе Господь Иисус Христос говорит, что возвестил ученикам «все, что слышал от Отца» (Ин 15. 15). Господь предсказывает ученикам, что «когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин 16. 13). Сошествие Св. Духа на апостолов в день Пятидесятницы - это не новое откровение, которое дополняло возвещенное Спасителем. Св. Дух только напомнил ученикам (Ин 14. 26) то, чему их учил Христос.

Это утверждение само по себе не противоречит возможности качественного раскрытия догматов, появления трудов по догматическому богословию. Наличие догматов в Церкви отнюдь не отрицает возможности богословствовать и развития самого богословия - оно только направляет это движение в правильное русло: охраняет чистоту веры и предостерегает христиан от догматических заблуждений.

В западном богословии, начиная с середины XIX в., получила широкое распространение так называемая теория «догматического развития», автором которой является католический богослов кардинал Джон Генри Ньюмен (1801—1890 гг.). Суть этой теории состоит в том, что, хотя Церковь и обладает полнотой богооткровенной истины, тем не менее для соборного сознания Церкви эта истина является сокрытой до тех пор, пока богословская мысль не достигнет определенного развития и не сделает это сокровенное знание явным для соборного церковного сознания. Дж. Ньюмен рассматривал Откровение как развивающуюся христианскую «идею». Фактически из его теории «продолжающегося Откровения» следовало, что через выявление и формулирование новых догматов в Церкви возможно появление совершенно нового знания о вероучительных истинах.

   Теория эта очень удобна для западных христиан, поскольку легко позволяет оправдать произвольные догматические нововведения как Римо-Католической церкви, так и протестантских конфессий.

Православный взгляд на развитие догматической науки: Развитие догматической науки есть все более точное выражение в слове познанной Истины. Истина уже раз и навсегда открыта нам Иисусом Христом, она дана в Откровении, но ее все более и более точное выражение в слове и есть собственно работа богослова. Другими словами, можно говорить не о развитии церковного сознания, а только о совершенствовании способов выражения этого сознания.

4. **Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма. Важнейшие гностические системы: Василид, Валентин, Маркион и другие гностические секты.**

Гностицизм - совокупность религиозно-философских движений эпохи позднего эллинизма, выразившихся в ряде систематических учений, сформулированных во II в.   В основе гностических систем лежат идеи создания высшего религиозно-философского знания, путем объединения греческой философии и философии ученого Александрийского иудея Филона с восточными религиями, особенно, с религией Зороастра. Таким путем гностики вырабатывали разнообразные системы, предполагавшие безусловное решение всех вопросов бытия. Метафизическим построениям они придавали фантастические символические формы. Познакомившись с христианством и даже приняв его, гностики не оставили своих фантастических построений, пытаясь соединить их с христианством. Так возникли многочисленные гностические ереси в христианской среде.

Первым гностиком ересиологическая традиция считает упоминаемого в Деян 8. 9-25 Симона Волхва. I половина II века – время расцвета.

Гностики Александрийские (Василид сириец и иудей Валентин и их последователи), исходя из дуализма, или признания двух начал бытия, считали материю началом недеятельным, косным, мертвым, отрицательным началом.

Маркион учил, что миром управляет, с одной стороны, благой Бог, начало духовное, а с другой стороны – сатана, как властитель материи. В Иисусе Христе, по учению Маркиона, сошел на землю Сам благой Бог, принявший на Себя призрачное тело. Маркиониты учили о недоступности познания Бога. Ересь держалась до VI столетия.

Карпократ и его последователи умаляли Божество Иисуса Христа. Его секта – одна из многочисленных «антиномистических» сект – отрицателей нравственного закона – – закон, ограничивающий свободный дух).

5**. Русская Православная Церковь в 1881 – 1894 гг. Обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев: характеристика личности и общественно-политических взглядов, представления обер-прокурора о роли Церкви в обществе и о её внутреннем устройстве**.

Александр III взошел на престол в 1881 году после убийства его отца народниками. Началась эпоха жесткой реакции на либеральные реформы 60-х годов, эпохаподавления радикального вольнодумства и кровавой борьбы правительства с революционным подпольем. К.П. Победоносцев (1827—1907), назначенный в 1880 году обер-прокурором Синода, действительно, был главным идеологом и вдохновителем новой охранительной политикиправительства. Не только в церковных, но в государственных делах он был главным советником царя, архитектором политического курса правительства. Блестящие и разносторонние знания. Отличался острым, наблюдательным умом, по любому вопросу мог сформулировать продуманное, веское суждение. Смотрел на Церковь преимущественно с точки зрения государственных интересовкак на одну из опор незыблемости государственного строя.

Церковь для него – это прежде всего «живое всенародное учреждение». Не доверял он и иерархии. Победоносцев опасался ее самостоятельности, ее инициативы, слишком большого влияния ее на народ, и потому стоял за самую жесткуюправительственную опеку епископата. Но заслугой К.П. Победоносцева является его забота о строительстве сельских храмов, об издании религиозно-назидательных книг и молитвенников для народа, о материальной помощи духовенству.

6. **Смысл и значение таинства Крещения. Установление таинства Христом. Св. Апостол Павел о Крещении**.

«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 и в жизнь духовную, светлую».

Таинство крещения установил Сам Господь Иисус Христос, когда «примером Своим освятил Крещение, приняв оное от Иоанна. Наконец, по воскресении Своем Он дал апостолам торжественное повеление: Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19).

Упоминание в Священном Писании о крещении во имя Иисуса Христа (Деян.2:38, 10:48) или во имя Господа Иисуса (Деян.8:16, 19:5), согласно толкованиям отцов Церкви, отнюдь не означает, что в апостольские времена существовала также и практика совершать крещение только во имя Господа, а не во имя всей Пресвятой Троицы. Такими словами апостолы лишь хотели указать на христианское крещение как на священнодействие, установленное по заповеди Самого Господа Иисуса Христа и тем самым стремились отличить его от крещения Иоаннова.

  Условием принятия крещения являются покаяние и вера.

По словам Апостола Павла крещение есть:

• очищение от всякой духовной скверны (см.: Еф.5:25-26).

• приобщение той праведности, которую имел человек до грехопадения (см.: 1 Кор.6:11).

• со-умирание со Христом для греха и со-воскресение с Ним для обновленной жизни (см.: Тит.3:5).

• в крещении человек усыновляется Богу, становится чадом Божиим (см.: Гал.3:26-28) и членом тела Христова, т. е. Церкви.

Билет №4

1. **Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1, 2). Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15).**

Господь сотворил животных для жизни на земле и человека в шестой день. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 24-25). Человек был сотворен по образу и подобию Божию и поставлен владыкой над всеми животными. Господь поселил человека в Едемском саду. Задачей человека было возделывание и хранение сада (Быт. 2, 15). Ему дана была заповедь послушания – о не вкушении плода с древа добра и зла. Из ребра человека была сотворена ему помощница – жена (Быт. 2, 22). После сотворения человека Господь Бог дал ему право нарекать имена тварям. Он и Сам, конечно же, мог бы это сделать, но поручил это человеку – Своему лучшему творению. Это поручение имеет глубинный смысл. «Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил человека над ними, сделал его их властелином, ибо назвать имя какого-либо существа, в понимании Библии – означало – овладеть им» (митр. Иларион (Алфеев). Имя «Ева» означает: «жизнь». Согласно книге Бытия, это имя нарек праотец Адам своей жене уже после грехопадения. «И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3, 20). Будучи искушенной диаволом в образе змия, жена вкусила плод с древа познания добра и зла. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3, 6). После грехопадения люди обратили внимания на свою наготу, у них появился стыд. До грехопадения прародители также были наги, но, как повествует Священное Писание, они не стыдились этого. Господь, прежде изгнания прародителей из рая, пытался призвать их к раскаянию, но такового не произошло – жена указала на искусившего ее змия, Адам – на жену. Прародители были изгнаны из рая. Человек стал смертен. Смертность – последствие греха.

Господом Богом были произнесены, среди прочего, очень важные слова, которые являются первым мессианским пророчеством, «первоевангелием»: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). Они были произнесены Им во время суда над диаволом. Это пророчество «служит зерном, из которого разовьются все дальнейшие обетования и пророчества о Христе, приготовлявшие к принятию Его ветхозаветных верующих». Вся ветхозаветная история после грехопадения прародителей и их изгнания из рая – это эпоха мессианских ожиданий. Господь сказал жене: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт. 3, 16). Адаму Господь сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17-19). В Быт. 3, 21 говорится о том, что Господь сделал Адаму и Еве кожаные одежды и одел их. В этих одеждах экзегетическая традиция, идущая от Филона Александрийского, усматривает обобщенное представление о последствиях первородного греха. «Воспринятое нами от кожи бессловесных, - пишет свт. Григорий, еп. Нисский, - это плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение… старость, болезнь, смерть». В трактовке этого понятия сщмч. Мефодий, еп. Патарский, более лаконичен: он считает, что, одевая первых людей в «одежды кожаные», Бог облек их «мертвенностью». «Ризы», - замечает в этой связи В. Н. Лосский,- это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности».

2. **Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии каноничности: догматическое предание, историческое предание, богослужебное употребление. Периодизация истории формирования Канона Нового Завета; важнейшие причины формирования новозаветного канона.**

Канонических/богодухновенных книг в Новом Завете 27. В изданиях Библии на русском языке они расположены в следующем порядке:

• 4 Евангелия;

• Деяния святых Апостолов;

• 7 Соборных Посланий;

• 14 Посланий Апостола Павла;

• Апокалипсис.

По содержанию, по аналогии с Ветхим Заветом, Новозаветные книги можно разделить на четыре разряда:

1) книги законоположительные, которые составляют главное основание Завета (четыре книги, составляющие Евангелие: евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна);

2) исторические, которые содержат преимущественно историю основания и начала распространения Церкви (книга Деяний святых апостолов);

3) учительные, которые содержат учение о вере и нравственности (7 Соборных Посланий: одно апостола Иакова, два Петровых, три Иоанновых, одно Иудино и 14 посланий апостола Павла: к Римлянам, два Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, два Фессалоникийцам, два Тимофею, Титу, Филимону и к Евреям);

4) пророческие, которые содержат пророчества или предсказания о будущем человечества (книга Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис).

Русское слово «канон» является калькой с греческого kanw, которое в древности обозначало прямую несгибающуюся палку, использовавшуюся как точный инструмент для измерений. В истории употребления этого слова прослеживаются такие варианты:

• Слово «канон» могло служить для обозначения древними греками идеала добродетели, Аристотель называл добродетельного человека «каноном или мерой».

• Александрийские грамматики называли «каноном» собрание классических произведений, которые можно было принять за образец благодаря чистоте языка. В хронологии канонами назывались главные эпохи истории. В музыке каноном была гамма по которой выстраивались все остальные звуковые отношения. Каноном могла быть названа и сумма ежегодной подати зерна.

• В раннехристианскую эпоху это слово употреблялось для обозначения свода правил поведения. Так, Апостол Павел именно в этом смысле впервые употребил его в Новом Завете: «…тем, которые поступают по сему правилу (kanw): милость и мир…» (Гал 6:16).

• С IVв. под словом «канон» понимают перечень книг, открыто читаемых в Церквях, «содержащихся в Завете» в отличии от «апокрифических». Список богодухновенных книг Нового Завета только с сер. IV в. называется каноном боговдохновенных книг Писаний Нового Завета (свт. Афанасий Великий, свт. Амфилохий Иконийский). Однако, то что христиане первых трех веков понимали под «правилом веры» также вошло в понятие Новозаветного канона. Поэтому «каноном» Нового Завета с IV в. и поныне называется такой набор боговдохновенных книг, который устанавливает истинные правила веры и жизни.

Каноничностью книги со временем стал называться факт ее составления либо самими апостолами, либо их ближайшими сотрудниками. Имеются три критерия каноничности:

• Критерий догматического предания (соответствие учения книги евангельской истине)

• Критерий исторического предания (соответствие содержания книги всей совокупности достоверных исторических свидетельств об её авторе и об описываемых событиях)

• Критерий богослужебного употребления (книги читаются за богослужением в апостольских Церквах).

Историю формирования новозаветного канона удобно представить в виде следующих последовательных этапов:

• Апостольский век – с середины I века до конца I века;

• Период мужей апостольских – с начала II до середины II столетия;

• Период церковных апологетов – с середины II до середины III века;

• Период закрытия канона – с середины III века до конца IV века.

Причины формирования новозаветного канона следующие:

• Важность отделения богодухновенных книг от апокрифов и гностических сочинений;

• Развитие и распространение миссионерства, которое требовало чёткого изложения христианской веры;

• Различные споры между отдельными Церквями, основанные на признании различных книг входящими или не входящими в Священное Писание.

3. **Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. Понимание Священного Предания в православном богословии.**

Священное Предание (лат. Sacra Traditio) — в исторических церквях это один из источников вероучения и церковного права наряду со Священным Писанием. Под Священным Преданием подразумеваются те сведения и канонические положения, исповедуемые историческими церквями, которые прямо не содержатся в Ветхом или Новом Завете. Священное Предание включает в себя каноны, авторизованные церквями литургические тексты, творения Отцов Церкви, жития святых, а также церковные обычаи.

Священное Предание имеет три уровня:

• передача богооткровенного учения и тех исторических памятников, в которых это учение заключено;

• передача опыта духовной жизни, который сообщается личным примером, в соответствии с богооткровенным учением;

• передача благодатного освящения, осуществляемая, прежде всего, посредством церковных таинств (епископское преемство от апостолов).

В состав Священного Предания входит:

• Вероучение: догматические положения, изложенные в Символе веры и в решениях Вселенских соборов;

• Каноны: Правила Вселенских и иных признанных соборов;

• Литургическое предание: вероучительное содержание чинопоследований церковных таинств и священнодействий, молитв и песнопений;

• Творения святых отцов и учителей Церкви.

Латинская схема отношения к Священному Преданию окончательно сформировалась в XVI—XVII веках. Она считает, что часть учения, полученного от апостолов, была зафиксирована в книгах Священного Писания, а другая, не войдя в Писание, передавалась через устную проповедь и была записана в послеапостольскую эпоху. Эта вторая часть учения составляет Священное Предание.

В Православных церквах Священное Писание является частью Священного Предания, а не самостоятельным источником веры.

Для святоотеческой восточно-православной традиции характерно понимание Предания как опыта жизни во Cвятом Духе («Предание есть жизнь Святого Духа в Церкви»).

В исходной православной традиции Предание понимается не как передача знаний (гносеологически), но литургически — как опытное соучастие жизни Святого Духа в Церкви.

В таком понимании «у Предания два смысла: это

а) совокупность образов, через которые Христос проходит в жизнь людей;

б) восприятие этих образов от поколения к поколению».

В этом контексте Предание — источник Писания, а Священное Писание оказывается одним из выражений Предания. Или, по определению митрополита Филарета (Дроздова) Священное Писание — есть «особенным устроением (Святаго) Духа Божия упроченный вид Предания».

4. **Св. Апостол Павел и обращение язычников. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, образование и религиозная ревность. Миссионерское служение апостола Павла**.

До своего обращения святой апостол Павел носил имя «Савл». Дата рождения - примерно 5 год по Р.Х. Апостол происходил из колена Вениаминова. Родился в Тарсе. Обращение его произошло на пути в Дамаск примерно в 36 г. по Р.Х. Апостол Павел был очень образованным человеком, занимающим довольно высокое положение в обществе. К моменту своего обращения Павел был не просто учеником равви, но признанным учителем с правом принимать ответственные законные решения. В Дамаске апостол Павел и начал свою проповедь, однако не сразу, а приблизительно через три года. Его называют «величайшим миссионером первого христианского поколения». Апостол языков (язычников) претерпел мученическую кончину в Риме – он был обезглавлен, а не распят на кресте, поскольку являлся римским гражданином. Датой смерти апостола принято считать 67 год после Р.Х.

Святой апостол Павел совершил три миссионерских путешествия. В датировке их есть некоторые расхождения: с 46 по 49 гг. или с 45 по 51 гг. после Р.Х. Об этом путешествии: Деян. 13-14 главы. Апостол Павел вместе с Варнавой посетили Кипр и Малую Азию. Автор книги Деяний упоминает и о еще одном их спутнике – Иоанне, прозванном Марком (Деян. 12, 25). Этот спутник оставил Павла и Варнаву в Пергии. Во время первого миссионерского путешествия святым апостолом Павлом была, среди прочего, произнесена речь в Антиохии Писидийской.

Второе миссионерское путешествие апостол языков совершил в 50-53 гг. Оно также длилось около трех лет. В нем апостола сопровождали апостолы Лука, Силуан (Сила) и Тимофей. Апостолом Павлом были основаны христианские общины в Македонии и Греции. Миссионеры прошли через Фригию и Галатийскую страну, побывали в Мисии и Троаде. Далее апостол языков со своими спутниками направился в Македонию. Там случился инцидент, в результате которого св. Павел и его спутники подверглись избиениям и заключению. Во время этого заключения уверовал и принял Святое Крещение страж темницы. После освобождения проповедники посетили Фессалоники; там после их проповеди уверовало много людей. Далее спутники направились в Верию. Местные жители, как сообщает автор книги Деяний, «приняли слово со всем усердием…» (Деян. 17, 11). После этого святой апостол Павел и его спутники направились в Афины. Там апостол языков произнес свою знаменитую речь в ареопаге перед большим собранием мудрецов. Проповедь святого апостола Павла была воспринята неоднозначно. Из Афин апостол языков направился в Коринф, где пробыл довольно долгое время. Позднее им были написаны два послания к христианам этой общины; они вошли в канон Нового Завета. Из Коринфа святой апостол Павел возвратился в Малую Азию и прибыл в Ефес; после он побывал в Иерусалиме, а затем - возвратился в Антиохию (Деян. 18, 22).

Третье миссионерское путешествие было совершено святым апостолом Павлом в 53-58 гг. после Р.Х.

Апостолу Павлу приписывают 14 посланий, вошедших в канон НЗ. Возможно, некоторые из посланий написаны не им самим и даже не непосредственно под его диктовку, а его учениками. Однако это не ставит под сомнения авторитет посланий. Все они являются Павловыми по духу.

5. **Духовное просвещение Древней Руси. Общая характеристика просвещения и образованности в Древней Руси. Влияние христианства на развитие культуры, появление начатков книжного просвещения и образования, на пробуждение интереса и любви к учению. Начало книжного просвещения при св. Владимире. Известия о первых училищах. Первые библиотеки. Письменность переводная и оригинальная**.

Просвещение Руси в широком смысле слова начинается в эпоху христианизации государства. В дохристианский период культура сводилась к передаваемым из уст в уста мифам, сказкам (также являющимся отголосками низшей мифологии), отправлению различных обрядов языческого культа, сильно разнившимися по местам (например, в северных племенах в основном доминировал культ Перуна и Сварога, а в южных – Сварожича, Даждьбога и Мокоши). С приходом христианства и появлением азбуки (не совсем понятно, какая из азбук – кириллическая или глаголическая – была первоначальной на Руси) начался период книжной письменности. От места к месту уровень образованности, материалы и назначения чрезвычайно разнились – например, в Новгороде, где писчим материалом выступала береста, сохранились даже записки (например, знаменитая грамота №752) или «грамотка Онфима» - несколько берестяных записок, на которых новгородский мальчик Онфим учится грамоте и рисованию. Во многом распространению грамотности способствовала власть – князь Владимир открывает первые школы для обучения грамоте в Киеве.

Самой древней на Руси книгой, из сохранившихся, является т.н. «Новгородская псалтырь» первой четверти XI в.: деревянные, покрытые воском дощечки с текстами 75 и 76 псалмов. Первой школой на Руси можно считать школу, открытую в 988 году князем Владимиром в Киеве, а также (по-видимому) в других городах. Об этом свидетельствует ПВЛ за 988 год. Первая школа в Новгороде появилась в 1030 году при Ярославе Мудром, в ней училось около 300 детей.

Само слово «библиотека» в Древней Руси почти не употреблялось. Впервые оно встречается в знаменитой «Геннадиевской библии», которая была переведена и переписана в Новгороде в самом конце 15 века (1499 г.). Термин этот был для русских людей непривычным, поэтому на полях против него переводчик делал пояснение: «книжный дом». Второй раз термин встречается в начале 17 века (1602 год) в Соловецкой летописи, которая сообщала : «Построена у соборской церкви в паперти каменная палата для библиотеки». Что же касается первого летописного указания на библиотеки, то оно относится к 1037 году, когда Ярослав Мудрый собрал писцов для перевода греческих и переписки уже имеющихся славянских книг, приказав хранить их в Софийском соборе в Киеве. Созданная таким образом первая библиотека на Руси в последующие годы росла и обогащалась книжными сокровищами. К оригинальной письменности можно отнести:

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»;

«Слово о Законе и Благодати» (слово на Благовещение святителя Илариона); «П0весть временных лет» (сохранившаяся в поздних списках);

житие благоверных князей Бориса и Глеба (Нестора Летописца).

Переводная письменность:

житие Саввы Освященного;

Хроника Георгия Амартола (охватывает историю от Адама до кончины царя Феофила 842 год. Разделена на предисловие и 4 книги);

жития Кирилла и Мефодия;

первая редакция «Чуда Георгия о змие и девице»;

житие Николая Мирликийского;

вольный перевод «Иудейской войны»

6. **Институт оглашения и предкрещальная подготовка в ранней Церкви и Византии.**

В послеапостольский период Церковь жила напряженным ожиданием скорого пришествия Христа. Развитого института оглашения не было (возможно, по этой причине). Предположительно, Крещение могло совершаться сразу же, как только люди, услышав проповедь, изъявляли согласие принять его. Пример: «Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян. 8, 34-38).

Основные элементы катехизации существовали, однако, уже в ранний период: 1) предварительное научение (проповедь); и 2) предкрещальная подготовка (напр., пост и молитва — Дидахи 7.4: «А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня»). Характерно то, что первоначально община постилась вместе с готовящимися к крещению в знак солидарности с ними.

Упоминание о катехизации мы находим у святого Иустина Философа (II в.). Термин «катехуменат» встречается и у Тертуллиана (III в). По свидетельству священномученика Ипполита Римского (III в.), у катехизируемых были поручители, с ними беседовали епископ и особые учителя. У Оригена (III в.) говорится об оглашении в сочинении «Против Цельса»: «Христиане же начинают, насколько это возможно, с того, что испытывают души тех, кто желает их слушать, и наставляют каждого в отдельности. После того, как слушатели выкажут достаточное желание вести праведную жизнь, они вводят их в свое общение. Они отделяют группу начинающих, которые еще не получили символа очищения… Из другой группы (верных) назначают людей, которые справляются об образе жизни и поведении желающих присоединиться к общине».

Середина II в. — начало интенсивного становления катехумената. Во II-III вв. оглашение могло длиться от года до трех. Кроме научения в вере, поста, присутствовали и обряды заклинания (экзорцизма).

После изменения политики государства по отношению к христианству в начале IV века катехуменат все так же оставался обязательным. Ситуация стала меняться примерно с середины V в., когда предкрещальная практика оглашения стала сокращаться и постепенно выходить из употребления, а Пасха и Пятидесятница перестали быть исключительным временем совершения таинства Крещения.

Причины упадка катехизации: 1) массовое принятие Крещения недавними язычниками, 2) развитие учения о благодати и первородном грехе и распространение взгляда на обязательность Крещения для спасения, в связи с чем практика совершения Крещения над детьми становилась всеобщим правилом, что привело к уменьшению количества взрослых прозелитов, 3) изменение взгляда общины на ее бытие в христианской Империи.

Билет №5

1. **Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа (Быт. 4 – 6). Роль и значение генеалогий (толедот) в структуре библейского повествования.**

О Каине и Авеле. Каин был земледельцем, а Авель – пастухом. Бог призрел на жертву, которую принес Авель, и не призрел на жертву Каина. «так как Авель принес с надлежащим расположением и от искреннего сердца, то «призрел», сказано, Бог, т. е. принял, одобрил, похвалил... Безрассудство же Каина отвергнул» (свт. Иоанн Златоуст). Каин убил своего брата. Примечательно: По примеру суда над падшими прародителями (Быт. 3:9) и суд над преступным их сыном милосердый Бог начинает с воззвания (призыва) к покаянию. Своим вопросом Господь хочет пробудить совесть братоубийцы, вызвать его на чистосердечное покаяние и на просьбу о помиловании. Однако Каин не раскаивается. Он стал скитальцем.

Потомство Каина и потомство Сифа. У Каина родился сын Енох. Именем Еноха назван первый город. От этого сына было пять поколений до Ламеха, который был первым нарушителем единства в браке, так как у него была не одна, а две жены. Сын Сифа – Енос. Потомком Сифа является, среди прочих, праведник Ной. Сыны человеческие – потомки Каина. Сыны Божии – потомки Сифа.

Цель библейских родословий — богословская, показать единство и связь разных людей. Кровное родство — это самая важная связь в условиях патриархального общества, и нет лучшего способа подчеркнуть единство и преемство иначе как через кровное родство.

2. **Сотериологический аспект беседы Господа Иисуса Христа с Никодимом (Ин. 3.1-21) и самарянкой (Ин. 4.4-42): учение Спасителя о рождении свыше от воды и Духа (Ин. 3.3-8).**

Никодим — фарисей (1; Ин. 7, 50), «один из начальников иудейских» (1), приходил к Иисусу ночью (может быть, неоднократно). Беседа Христа с Никодимом разделяется на две части: в первой части (стихи 3—12) речь идет о духовном возрождении человека, которое необходимо для того, чтобы человек мог стать членом Царства Мессии, а во второй (стихи 13—21) Христос предлагает учение о Самом Себе и о Своей искупительной жертве за грехи мира и указывает на необходимость веры в Него как в Единородного Сына Божия. «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). «Господь говорит о рождении от воды и Духа, имея в виду Таинство крещения. Но мы призваны также в личном благодатном опыте — Духом Святым — узнать, о каком рождении говорит Христос...» (прот. А. Шаргунов).

Беседа с самарянкой. «Христос, очевидно, говорит, здесь о благодати Духа Святого, которая будет подаваться верующим во Христа, благодаря Его спасительным заслугам. Эта благодать не останется в сердце верующего мертвым капиталом, а станет увеличиваться все более и более и, наконец, потечет, как обильная водой река в широкое море, в вечную жизнь. Здесь, на земле, этому потоку благодати приходится течь недолго — он, так сказать, сам стремится на более обширные пространства Небесного Царства» (Лопухин).

О любви Бога к миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Причина, по которой Единородный Сын Божий (см. Ин. 1:14, 18) должен быть вознесен — сначала на позорное орудие казни, а потом на славный престол небесный — заключается в том, что Бог до чрезвычайности любит людей

«Возлюбил». Евангелист говорит о любви Божией как факте, известном уже из истории (поэтому в греческом тексте здесь глагол поставлен в форме аориста), потому что пришествие Сына Божия на землю для спасения людей было в то время фактом уже совершившимся» (Лопухин).

Об истинном поклонении Богу Отцу в духе и истине. «Христос не говорит ни слова против богослужения вообще, не отрицает необходимости для человека, как существа живущего во плоти, известными внешними способами выражать свои чувства пред Богом (ср. Мф. 6:6). Он говорит только против тех узких взглядов на богослужение, какие существовали тогда у всех народов, не исключая и иудеев». И в Ин. 4, 26 Господь прямо открывает самарянке, что Он есть Мессия. «Иисус говорит ей: это Я, Kоторый говорю с тобою».

3. **Различные виды Предания: Символы и исповедания веры, соборные вероопределения, творения святых отцов и учителей Церкви, литургическая практика Церкви. «Символические книги».**

Священное Предание — общая форма сохранения и распространения Церковью Божественного Откровения. О соотношении: изначально был такой подход: по словам митрополита Макария (Булгакова), «под именем Священного Предания разумеется слово Божие, не заключенное в письмена самими богодухновенными писателями, а устно переданное Церкви и с тех пор непрерывно в ней сохраняющееся».

С начала XX в. в православном богословии схоластический подход к вопросу соотношения Священного Писания и Предания начинает постепенно преодолеваться. Известный церковный историк М. Поснов в 1906 г. писал: «Одно из полученного от Христа Евангелия Церковь выразила Символом веры... другое Церковь закрепила в таинствах... иное изложила в Священном Писании, как содержащем указание на исторические факты спасения... другое Церковь выразила в богослужении, песнопениях и молитвах; иное, наконец, воплотила в христианском устройстве жизни, в церковно-каноническом управлении, в обрядах, обычаях и т. п.» В этих словах нет противопоставления Священного Писания и Священного Предания: Писание рассматривается в контексте Предания. Однако у М. Поснова все вышеперечисленные составляющие Священного Предания еще мыслятся именно как части Откровения.

Дальнейшее сближение научно-богословского взгляда на соотношение Священного Писания и Священного Предания со святоотеческим подходом произошло благодаря работам архим. Софрония (Сахарова), ученика преп. Силуана Афонского. Священное Писание стало пониматься не как часть Священного Предания, а как одна из многих его форм, не различающихся по своему внутреннему содержанию.

Отличия исповеданий от символов веры можно указать следующие:

   1) исповедания обычно более пространны, чем символы;

   2) исповедания очень часто имеют полемическую направленность;

   3) они не употребляются в литургической жизни Церкви.

Два из наиболее известных исповеданий:

-самое древнее, составленное между 260—265 гг. по P. X. свят. Григорием Неокесарийским и одобренное VI Вселенским собором. В этом исповедании прежде всего рассматривается догмат о Пресвятой Троице.

-Окружное послание свят. Софрония, патриарха Иерусалимского (VII в.), направленное против ереси моноэнергизма, одобрено VI Вселенским собором.

Соборное вероопределение — сформулированный и утвержденный на церковном Соборе текст, излагающий те или иные аспекты православного вероучения.

Помимо Никейского и Никео-Константинопольского Символов веры существует еще четыре догматических определения, которые были приняты на Вселенских соборах.

-Вероопределение III Вселенского собора — не вносить изменений и дополнений в существующий Символ веры

-Вероопределение IV Вселенского собора — постановление об образе соединения двух природ во Христе.

-Вероопределение VI Вселенского собора — изложение учения о двух волях и двух энергиях во Христе.

-Вероопределение VII Вселенского собора — об иконопочитании.

Литургическая жизнь — не часть Предания, а именно одна из форм его, наряду со Священным Писанием и другими формами.

Для того чтобы отличить свв. отцов Церкви от прочих церковных писателей и богословов, существует несколько формальных критериев: святость жизни, здравость, или истинность учения, свидетельство Церкви.

Символическими книгами в православном богословии, начиная с XVIII в., стали называть православные догматические памятники, выражающие от имени Церкви ее веру и богословское учение применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в Новое время.

   Митр. Макарий (Булгаков) важнейшими из них считает следующие:

1. «Православное исповедание Кафолической Апостольской Церкви Восточной», составленное митр. Киевским Петром Могилой и затем, с исправлениями, утвержденное на двух Поместных соборах: Киевском (1640 г.) и Ясском (1643 г.), а также пятью Восточными Патриархами.

2. «Послание Восточных Патриархов о православной вере», утвержденное четырьмя Патриархами на Константинопольском соборе 1725 г. В его основу положено исповедание Досифея, Патриарха Иерусалимского (1672 г.).

3. «Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви», составленный митр. Московским Филаретом (Дроздовым) в 1823 г. и получивший одобрение Святейшего Синода Российской Православной Церкви (с некоторыми исправлениями) в 1839 г.

4**. Отношение государства к Церкви в доникейский период. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. Первый период гонений – гонения при императорах Нероне, Домициане**.

Главная и более общая причина гонений на христиан со стороны язычников – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. История гонений на христиан распадается на три периода: первый простирается до времени Траяна, второй — до Декия, третий — до конца гонений.

Гонение при Нероне. Первое серьезное столкновение между Церковью и рим. властью, причины и отчасти характер к-рого до сих пор остаются предметом дискуссий, было связано с сильным пожаром в Риме, к-рый случился 19 июля 64 г. Рим. историк Тацит (нач. II в.) сообщает, что народная молва заподозрила в поджоге самого императора, и тогда Нерон, «чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами». Их жестоко убивали, отдавая на растерзание зверям, распиная на крестах или сжигая живыми «ради ночного освещения». Христ. авторы кон. I - нач. II в. подтверждают предположение, что христиане в Риме в это время все еще отождествлялись с иудейскими сектантами. В таком случае это Г. можно трактовать как реакцию не принявших Христа иудеев, к-рые, располагая влиятельными покровителями при дворе в лице префекта претория Тигеллина и Поппеи Сабины, 2-й жены Нерона, «сумели направить злобу черни на ненавистных схизматиков - христианскую синагогу». Жертвами Г. стали первоверховные апостолы Петр (пам. 16 янв., 29, 30 июня) и Павел (пам. 29 июня). Г. было ограничено Римом и его ближайшими окрестностями, хотя не исключено, что оно переместилось в провинции.

Гонения при Домициане. Г. вспыхнуло в последние месяцы его 15-летнего правления. Домициан, оставивший по себе память как мрачный и подозрительный тиран, принимал меры к искоренению иудейских обычаев, широко распространившихся в Риме среди сенаторской аристократии в дни правления его отца Веспасиана и брата Тита. В целях пополнения гос. казны Домициан проводил жесткую финансовую политику, последовательно собирая с иудеев особую подать в размере дидрахмы, ранее взимавшуюся на иерусалимский храм, а после его разрушения - в пользу Юпитера Капитолийского.На этот раз Г. затронуло провинции Римской империи. В Откровении ап. Иоанна Богослова сообщается о Г. на христиан со стороны властей, народа и иудеев (Откр 13; 17). Ап. Иоанн Богослов был доставлен в Рим, где засвидетельствовал веру перед императором, и был сослан на о-в Патмос. Преследование коснулось и христиан Палестины. Домициан предпринял расследование относительно потомков царя Давида - родственников Господа по плоти.

5. **Приходское духовенство РПЦ в XVIII веке. Обычный состав причтов на большинстве приходов. Фиксированный состав прихожан, ведение клиром метрических книг, учет духовенством религиозной обстановки на территории приходов (реальная конфессиональная принадлежность жителей прихода и степень церковности православных прихожан). Падение выборного начала в связи с введением образовательного ценза для кандидатов в священство. Формирование замкнутости духовного сословия. Передача церковных мест по наследству («приход со взятием»). Источники материального обеспечения духовенства. Введение фиксированных пожертвований за требоисполнение. «Разборы» духовного чина**.

На протяжении ХVIII века правительство не раз проводило так называемые «разборы» духовного чина, в результате которых множество лиц переводилось из духовного сословия в податное состояние или рекрутировалось в армию.

Важным фактором в вытеснении приходских выборов из жизни Церкви явился подъем школьного духовного образования, в связи с чем повысилось значение образовательного ценза для ставленников.

В петровскую эпоху русское духовенство стало постепенно замыкаться в особое сословие, которое в законодательных актах именовалось обыкновенно «духовным чином». Одно из обстоятельств, способствующих этому - распространенная, хотя и негласная, практика передачи церковных мест по наследству. Дом и усадьба священника, как правило, находились в его частной собственности. Поэтому сын, получив надлежащее образование, оказывался гораздоболее приемлемым кандидатом на замещение отцовского места, чем чужой человек, которому, чтобы получить место, пришлось бы выкупать дом и усадьбу.

Содержание приходских причтов в ХVIII веке, как и в древности, в основном лежало на попечении приходов.

В 1765 году императрица Екатерина II распорядилась ввести обязательные таксы за требы, причем крайне низкие. 3 копейки за крещение, 10 копеек за венчание и погребение. В целом, белое духовенство в ХVIII веке жило трудно и бедно.

6. **Смысл и значение таинства Миропомазания. Ветхозаветные прообразы. Миропомазание в Новом Завете.**

 «Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие в жизни духовной». В Православной Церкви таинство миропомазания обычно совершается непосредственно после Таинства Крещения.    Поскольку на Востоке миропомазание составляло с крещением единое чинопоследование, первоначально свв. отцы часто не рассматривали миропомазание как отдельное таинство, но, скорее, как один из аспектов Таинства Крещения. Одним из первых, кто начал проводить различие между миропомазанием и крещением, был, вероятно, сщмч. Киприан Карфагенский, согласно которому «рождение христиан совершается в крещении».

О Крещении в Предании Церкви принято говорить как о втором или новом рождении человека, но рождение имеет смысл только в том случае, если за ним следует жизнь. С целью достойного прохождения жизни во Христе в таинстве миропомазания крестившемуся сообщаются благодатные силы и дары Святого Духа, а также Сам Святой Дух как Дар, дающие ему возможность возрастать и укрепляться в жизни духовной. Таким образом, миропомазание есть исполнение крещения.

Первоначально апостолы совершали это Таинство через возложение рук (см.: Деян.8:14-17, 19:2-6), но вскоре дары Духа Святого стали преподаваться новопросвещенным через помазание миром. Возможно, это было обусловлено численным и пространственным ростом Церкви, вследствие которого апостолы и епископы сочли целесообразным заменить возложение рук действием миропомазания, которое могли совершать также и пресвитеры, при условии, что миро для таинства будет освящаться самими апостолами и епископами. Однако можно предположить, что апостолы, вместе с возложением рук, изначально использовали и помазание. Прямых свидетельств об этом в Священном Писании нет, но в то же время в книгах Нового Завета имеется ряд мест (см.: 2 Кор.1:21-22; Еф.4:30; 1 Ин.2:20, 27), где говорится о благодатном помазании, контекст которых вполне позволяет отнести эти высказывания к рассматриваемому Таинству.

Избрание для совершения таинства именно мира, а не какого-либо иного вещества было обусловлено тем, что в Ветхом Завете помазание миром совершалось для низведения на людей особых благодатных даров (см.: Исх.27:41, 30:25; 1 Цар.16:13; 3 Цар.1:39). О внутреннем действии таинства миропомазания в Священном Писании говорится следующим образом: ...вы имеете помазание от Святого и знаете, всё... помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Ин.2:20, 27). Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор.1:21-22).

Способом совершения Таинства является крестообразное помазание различных частей тела освященным миром, предваряемое молитвой о ниспослании на крестившихся Святого Духа. Совершительной формулой таинства миропомазания являются слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь», которыми сопровождается каждое помазание. Помазание каждой из частей тела имеет определенное символическое значение. Так, помазание

   а) чела означает «освящение ума или мыслей»;

   б) персей (груди) — «освящение сердца и желаний»;

   в) очей, ушей и уст — «освящение чувств»;

   г) рук и ног — «освящение дел и всего поведения христианина».

   «Таким образом запечатлеваются св. миром все главнейшие части тела человека, как органы всех сил и способностей его души, и совокупно укрепляются благодатными силами обе части его состава».

Билет №6

1. Призвание св. Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11 – 13). Свв. Авраам и Лот (Быт. 13, 14). Завет Божий с Авраамом (Быт. 15). Рождение Измаила (Быт. 16). Установление обрезания (Быт. 17). Богоявление у дубравы Мамре (Быт. 18:1-16). История гибели Содома и Гоморры (Быт 18:17-19).

Патриарх Авраам – образец крепкой веры и терпения. 12 глава книги Бытия начинается с обращения Бога к Авраму: «пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебявеликий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12, 1-3). Обстоятельства события, при которых произошло призвание Аврама, неизвестны. О жизни его до этого момента также нет сведений. Важно: отвечая на призыв Божий, Авраам с самого начала показал свое благочестие. Это было мужественное решение, показывающее, как велико было доверие праведника Богу.

Авраам и Лот. Лот – племянник Авраама. Со временем они разделились. Лот стал жить в обществе нечестивых людей Содома.

Завет Божий с Авраамом. Видение ночью. Обещание Богом многочисленного потомства. Вера Авраама. «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15, 6). Господь говорит о том, что вывел праведника из Ура Халдейского, чтобы дать ему землю во владение. Авраам просит о знамении. Но это не признак маловерия.  «Обетование о наследовании земли Ханаанской, — думал Аврам, — может исполниться не прежде, как потомство его возрастет в многочисленный народ. Для сего потребно немалое время, и в то время оно может испытать много превратностей в своей судьбе, много скорбей и бедствий. Немудрено, что эти скорби и бедствия, при долговременном ожидании обетованного наследия, могут поколебать в потомках Аврама веру в обетование. Посему естественно было желать Авраму, чтобы Господь особенным образом запечатлел для его потомков истину Своего обетования, и предварительно открыл им, как оно должно исполнится» (еп. Виссарион).

«Господь снисходит к просьбе праведника. Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек» (Быт. 15, 9-10). Господь открывает Авраму, что его потомство, прежде чем получить исполнение обетования, должно будет пережить целый ряд испытаний и бедствий: во-первых, им предстоит продолжительное и беспокойное странствование по земле Ханаанской, а во-вторых, длинное и тяжелое рабство, имеется в виду — рабство в Египте. Общую продолжительность этого первого периода еврейской истории — периода скитаний бедствий и рабства — Бог определяет в четыреста лет.

Рождение Измаила. В то время дети, рождавшиеся от служанок, считались законными. Жена Сара, которая была бесплодна, просит Авраама войти к служанке – Агари. Агарь забеременела. Сара стала ее притеснять. Агарь убежала в пустыню, там ей было откровение. «Ты Бог видящий меня» - исповедание Агарью веры в божественный Промысл и Божие всеведение. Возвратилась к Аврааму. Родила ему сына Измаила. Имя означает: «слышит Бог». На момент рождения Измаила Аврааму было 86 лет.

Установление обрезания. «Сей есть завет Мой, который вы: должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами» (Быт.17, 10-11). С внешней своей стороны обрезание, прежде всего, было тем пролитием крови, которое считалось важной гарантией прочности подобных союзов и у людей. Затем, по самой связи фактов и цели его установления, обрезание должно было служить постоянным и наиболее, так сказать, ощутительным напоминанием о том завете с Богом, в который некогда вступил отец верующих, а в его лице и все его потомство (Быт.17:11). Наконец, обрезание было знамением завета и в том смысле, что оно являлось внешним отличительным признаком принадлежности к богоизбранному народу и вступления в ветхозаветную церковь. Еще важнее было идейное, внутреннее значение обрезания; хотя с этой стороны оно, по всей вероятности, еще долго не сознавалось во всей своей силе, будучи раскрыто только позднее, отчасти у пророков и главным образом у Апостола Павла (Лев. 26:41; Втор. 10:16, 30:6; Ис. 52:1; Иер. 4:4, 9:25; Иез. 44:7-9; Деян. 7:51; Рим. 3:1, 4:11; Флп. 3:3; Кол. 2:11-12 и др.). В этом отношении обрезание, состоявшее в отсечении крайней плоти детородного органа, символизировало собой отсечение плотских похотей и нечистых пожеланий, или, как это выразительно называет Библия, — «обрезание сердца» (Втор. 10:16; Рим. 2и др.) (Лопухин. «Толковая Библия»).

Явление Бога у Мамврийского дуба. Во время дневного зноя Авраам увидел трех мужей. Проявил гостеприимство и уважение, подал угощение, но сам не ел с ними. – радушие и скромность. Кто эти три мужа? «Некоторые из древних толкователей хотели видеть в них раздельное указание на три лица Святой Троицы (Иустин Философ, Амвросий, Кирилл и др.); но большинство других основательнее думает, что только один из этих странников был Лицом божественным, два же остальных были Ангелами (Быт. 19:1). По всей вероятности, первенствующий гость Авраама был «Ангел Иеговы», Логос или Второе Лицо Пресвятой Троицы, благоволивший на этот раз принять лик ангельский, по подобию того, как впоследствии Он воспринял естество человеческое» (мнение Лопухина А.П.).

Содом и Гоморра. Господь уничтожил эти два города и их порочных жителей. Ангелы указали Лоту и его семье спасаться на гору, однако Лот возразил им и предложил бежать в небольшой город Сигор, расположенный ближе горы. Бог согласился на предложение Лота и обещал не уничтожать этот город «в угодность» ему (Быт. 19:15-23). Сразу после бегства Лота с семьей с небес полились огонь и сера, и все было сожжено. Бог сказал им не оглядываться на то, что происходит с городами, но жена Лота ослушалась запрета, оглянулась и превратилась в соляной столб.

2**. Принципы герменевтики Нового Завета. Святоотеческая экзегеза и современная библеистика. Краткий обзор святоотеческих комментариев. Наиболее известные современные комментарии**.

Различные уровни работы с текстом Священного Писания: текстология, исагогика, экзегетика, герменевтика. Библейская герменевтика - отрасль церковной библеистики, изучающая принципы и методы толкования текста Священного Писания ВЗ и НЗ и исторический процесс формирования его богословских оснований.

Христианская традиция толкования Библии основана на ряде фундаментальных герменевтических принципов:

-признание богодухновенности Священного Писания;

-христоцентризм Священного Писания. ВЗ и НЗ - единое свидетельство о Божественном Логосе. Оба Завета направлены к одной цели и являются Словом Божиим к человеку.

-гармоничное единство веры и разума в процессе интерпретации Священного Писания;

-необходимость толкования Священного Писания в связи со Священным Преданием (основополагающий принцип христианской библейской герменевтики);

-необходимость аскетического усилия для того, чтобы суметь услышать Слово Божие и обрести способность Его полноценного и надлежащего толкования. «Сообщенное от Бога и может быть раскрыто только Богом; экзегет постигает лишь в той мере и силе, насколько дает ему Господь, так что ведение Писания есть, собственно, дар Троицы» (Н.Н. Глубоковский).

Важно также учитывать богочеловеческий характер Священного Писания. Хотя все книги Библии написаны под водительством Святого Духа, стиль каждого автора имеет свои индивидуальные особенности.

Святоотеческая экзегеза обычно датируется I-V вв. Она разрабатывала основные методы толкования, ставя в центре духовно-нравственный и вероучительный смысл Священного Писания.

Православная экзегеза Нового времени, гл. обр. русская библеистика (XVIII-XX вв.), шла по пути синтеза историко-критического и нравственно-догматического толкования.

Первый известный нам систематический комментарий на Евангелие от Матфея принадлежит Оригену (III в). Можно отметить: Августин, блаж. «О согласии евангелистов», Афанасий Великий, свт. «Из бесед на Евангелие от Матфея. Из бесед на Евангелие от Луки», Григорий Двоеслов, свт. «Беседы на Евангелия», Ефрем Сирин, преп. «Толкования на Четвероевангелие», беседы свт. Иоанна Златоуста и др.

Из современных комментариев можно отметить: комментарии Баркли, «Толковую Библию» А.П. Лопухина.

3. **Богопознание. Естественное богопознание (естественное Откровение). Сверхъестественное богопознание**.

Согласно преп. Феодору Студиту, «знанием естественным называем мы то, которое душа может получить через исследование и изыскание, естественными пользуясь способами и силами» (естественное богопознание).

Существует несколько способов естественного богопознания. Через исследование природы. Для христианина, который верует в то, что весь мир сотворен творческим Божественным Словом, вселенная открывается как Откровение вечных Божественных логосов, т. е. Божественных замыслов о мире, и его различных составных частях. Следовательно, возможно познание Бога через красоту, гармонию, целесообразность, присутствующие в мире.

Через познание самого себя человек может прийти к выводу о существовании Бога не только через изучение природы, существенным источником естественного богопознания является самопознание человека.    Три основные силы человеческой души: ум, воля и чувство — свидетельствуют нам о существовании Бога.

Путь изучения человеческой истории. И в истории человечества в целом, и в истории отдельных народов и государств можно обнаружить свидетельства о существовании Божественного Промысла, управляющего историческим процессом. Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета возвещает о том, что Бог открывает Себя людям не только в природе, но и в человеческой истории.

Следующей после естественного Откровения «ступенью» богопознания является познание через Священное Писание и творения свв. отцов. Место этого вида богопознания условно можно определить как промежуточное между богопознанием естественным и богопознанием сверхъестественным.

Подлинным богопознанием, согласно свв. отцам, может называться только постижение Бога посредством сверхъестественного Откровения. Оно возможно только в личном опыте духовной жизни, при наитии Святого Духа (сверхъестественное богопознание).

Сверхъестественное богопознание не есть отвлеченное теоретизирование; прежде всего оно предполагает теснейшее внутреннее соединение человека с Богом, вселение Бога в человека. Сверхъестественное богопознание невозможно без Божественного Откровения, человек познает Бога только в той степени, в какой Сам Бог ему Себя открывает. Сверхъестественное богопознание требует от человека тщательного приготовления к принятию Божественного Откровения, что должно выражаться в очищении от грехов и в борьбе со страстями, ибо в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху (Прем.1:4).

4**. Отношение государства к Церкви в доникейский период. Периодизация гонений. Третий период – гонения при императорах Декии, Валериане. «Великое гонение» при Диоклетиане и Галерии. Эдикт Галерия и легализация христиан.**

Тертуллиан говорит что главная и даже единственная причина преследования христиан заключается в отрицании ими римских богов. Объяснение заключается в том, что в римской империи не было величины, равной церкви, т. е. не было церкви языческой. Что у христиан относилось к сфере церковной деятельности, то в Риме относилось к сфере деятельности государственной. Жрецы, понтифики, фламины были государственные чиновники; поэтому в силу исторической необходимости тот вызов, который христианская церковь бросила языческой вере и на который должна была ответить языческая церковь, приняло государство, так как в римской империи церкви не существовало. ***Это и повело к борьбе церкви с государством***. Гонения при императорах Декии.

В февр. 250 г. Д. опубликовал эдикт, в к-ром потребовал от всех жителей империи участия в публичном жертвоприношении рим. богам. Жертвоприношения должны были совершаться в присутствии комиссии из 5 чел. Скорее всего обряд воспринимался Д. и его правительством как некая присяга на верность. Т. о., в результате гонений среди христиан образовались 3 неравные группы: мученики и исповедники (абсолютное меньшинство); христиане, так или иначе уклонившиеся от подчинения эдикту, но не оставившие своей веры и не пострадавшие; падшие, т. е. принявшие участие в языческом обряде и тем самым отрекшиеся от христианства. Среди пострадавших за веру церковных иерархов оказались Римский папа Фабиан (Фавий; пам. 5 авг.), епископы Александр Иерусалимский (пам. 12 дек.), Вавила Антиохийский (пам. 4 сент.) и т.п. Ориген был заключен в темницу в Кесарии Палестинской и подвергнут пытке, однако впосл. был освобожден (ум. в 253/4). Преследования христиан были кратковременны, прекращены уже в нач. 251 г., однако проводились очень энергично и настойчиво, что привело к большому числу жертв. Гонения Д. считаются одними из наиболее жестоких в истории ранней христ. Церкви, уступая лишь великому гонению эпохи Диоклетиана (нач. IV в.).

С весны 251 г. в христ. общинах начала восстанавливаться нормальная жизнь, однако вскоре возникли острые разногласия внутри Церкви по вопросу отношения к падшим, что привело к расколам.

В июне 251 г. Д. сразился с готами у г. Абритта в Н. Мёзии. В ходе битвы в болотистой местности римляне были разбиты, а Д. погиб в бою вместе с сыном, Децием Младшим, к-рый с 250 г. был соправителем отца (по сообщению Аврелия Виктора, Д. утонул в болоте). Сенат, узнав о гибели Д., вынес решение о его обожествлении.

Гонения при Валериане. Первоначально В. относился благосклонно к христианам. Летом 257 г. произошел поворот имперской политики в сторону преследования христиан. Были изданы 2 указа, вероятно, отдельно для Запада и Востока.

Гонение имело 2 этапа: на 1-м оно было направлено исключительно против представителей христ. духовенства, запрещало христ. собрания и богослужения, что стало известно из актов допроса свт. Дионисия Александрийского проконсулом Египта Эмилианом. 2-й этап гонений начался с распространения действия эдикта на всех христиан без исключения. Пленение и гибель В. в Персии христиане считали наказанием за его гонение. Действие эдиктов против христиан было прекращено Галлиеном вскоре после известия о пленении В.

«Великое гонение» при Диоклетиане и Галерии. Император Диоклетиан (284-305) был великим правителем-реформатором. После тяжелого кризиса, пережитого Империей в III в., он реформировал всю ее сверху донизу: оборона, монетарная система, налоги и цены - все было переделано. Диоклетиан и его кесарь Галерий правили Империей к востоку от Адриатики, а на Западе правили Максимиан и его кесарь Констанций (отец будущего императора Константина).

Столицей Галерия была Никомидия, где на него оказывал влияние некто Херокл, губернатор Вифинии, неоплатоник, ненавидящий христианство. С 300 г. очень остро встал вопрос о лояльности армии. На торжественном жертвоприношении, проведенном в присутствии Диоклетиана и Галерия, авгуры заявили, что не могут ничего прочесть на печени жертвенных животных, потому что кто-то из присутствующих христиан перекрестился. Преследование христиан не всюду было одинаково жестоким. В Галлии, Британии и Испании Констанций отнесся к эдикту весьма формально и лишь разрушил несколько церквей. Ни один человек не был казнен.

Диоклетиан искренне хотел избежать кровопролития. Но в 304 г. он отошел от дел, а в 305 г. отрекся от власти и стал вести частную жизнь пенсионера-огородника. Фанатик Галерий, уже никем не ограничиваемый, продолжил кровавое гонение при помощи своего кесаря Максимина Дайи. Казни продолжались до конца правления Галерия.

Эдикт Галерия и легализация христиан.

В 311 г. Галерий тяжело заболел. А 30 апреля 311 г., уже при смерти, мучимый жестокими болями, Галерий издал эдикт, что многие «продолжили упорно держаться своего заблуждения», так что теперь он дарует им веротерпимость и право собраний, чтобы они молились за его здоровье и за защиту государства.

После смерти Галерия в мае 311 г. гонения возобновились. Масса инспирированных сверху прошений от язычников была направлена Максимину Дайе с просьбами раздавить христианские нововведения. Но Максимин вскоре был втянут в междуусобную войну против Лициния.

Лишь к концу 312 г. определились два победителя - Константин на Западе и Лициний на Востоке. В феврале 313 г. Константин и Лициний в Милане издали эдикт о веротерпимости ко всем религиям - христианам и язычникам - и о восстановлении всей собственности христиан, как личной, так и церковной.

5. **Миссионерство в РПЦ в XVIII веке (после Петра I). Духовное просвещение в XVIII веке (после Петра I). Проповедь среди народов Поволжья. Обращение чувашей, черемисов, вотяков и мордвы. Миссия среди татар. Проповедь среди калмыков. Миссионерство при Екатерине II. Тобольская епархия. Епископ Сильвестр (Гловацкий) и свт. Павел (Конюскевич). Восточная Сибирь. Св. Иннокентий Иркутский. Св. Софроний Иркутский. Миссия на Камчатке**.

При Елизавете церковная миссия получала самое широкое содействие от властей. Помимо старых, петровских льгот, вводились новые: новокрещенным стали выдавать денежные и вещевые подарки, лежавшие на них подати и повинности, в том числе рекрутская, перекладывались на их некрещенныхсоплеменников. Государство прощало обращенным в христианство преступления, совершенные ими до крещения.    Правительство Екатерины II ослабило поддержку православной миссии.

До самого конца ХVIII века основные усилия миссии направлены были на христианскую проповедь среди народов Поволжья, живших в самом центре православной России, но, по большей части, еще остававшихся в исламе или язычестве.

В 1738 году на Казанскую кафедру был назначен архиепископ Лука (Конашевич), который проявил особую ревность в миссионерском служении. Архипастырь не останавливался и перед мерами, которые раздражали мусульман. Он насильно забирал детей инородцев в христианские школы, устраивал крестные ходы в татарских слободах Казани, в селе Болгары распорядился разрушить руины древних мечетей, которые почитались у магометан за святыни. В царствование Екатерины II миссионерская деятельность в Поволжье резко пошла на убыль. в 1799 году в миссионерских епархиях упразднена была сама должность проповедника.

В 1749 году на Тобольскую кафедру был назначен опытный миссионер Сильвестр (Гловацкий), возглавлявший прежде Свияжскую новокрещенскую контору. В течение 6 лет он управлял епархией.

В 1758 году на Тобольскую кафедру был назначен Преосвященный Павел (Конюскевич). Строил храмы, открывал монастыри. Миссионерская деятельность.

В 1727 году на Иркутскую кафедру назначили святителя Иннокентия. Открыл в Восточной Сибири две школы: русскую и миссионерскую-монгольскую. Для устроения церковной жизни в Восточной Сибири святитель Иннокентий строил церкви, часто проповедовал, рассказывал о житие святых, рассылал по епархиям окружные послания, отправлял миссионеров к бурятам и якутам.

В 1753 году – назначение святителя Софрония. Одной из главных заботсвятителя Софрония была проповедь Евангелия язычникам. Он посылал проповедников в инородческие селения, сам часто служил в храмах, где прихожанами были крещеные туземцы, заботился об устройстве быта инородцев, новокрещенным отводил для поселения монастырские земли, чтобы приучить их к оседлости.

В 1743 году Святейший Синод отправил Духовную миссию на Камчатку во главе с архимандритом Иоасафом (Хотунцезским). Миссия обнаружила на Камчатке три церкви с одним священником и около 6000 православных христиан, оставшихся после первых проповедников слова Божия на этой земле. Труды миссии были чрезвычайно успешны.

6. **Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления.**

Молитвы в первый день. По внегда родити жене Отроча преподают матери и ребенку благословение Божие.

«Владыко Господи Вседержителю, родившую рабу твою исцели, восстави от одра, на нем же лежит…— молится священник.— Сохрани сию и младенца, покрой ю кровом крил Твоих… молитвами Богородицы и всех святых» (1-я молитва). «Владыко Господи,… днесь родившую сия отроча, помилуй и прости вольныя и невольныя ея прегрешения,… даждь ей скорое восстание, от скверны очисти, болезни исцели, здравие и благомощие души и телу даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огради… Рожденнаго же младенца сподоби поклонитися земному храму» (2-я молитва). И в третий раз молит священник Господа: «Призри с Небес… и прости рабе Твоей сей и всему дому…(немощи человеческого естества)» (3-я молитва).

Молитвы в 8-го дня. Ведомо буди, яко по рождестве во осмый день приносится младенец от бабы к храму, и стоит пред враты храма.

1. Благословен Бог наш: Трисвятое по Отче наш;

2. Таже отпустительный тропарь дне или святаго храма.

3. Священник же знаменует его чело, уста и перси, и глаголет молитву: Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знаменается свет лица Твоего на рабе Твоем сем;

4. Таже в руце взем отроча, стоит пред враты храма, или пред образом Пресвятыя Богородицы, и творит креста образ, глаголя: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш;

5. Отпуст

Молитва 40-го дня. В четыредесятный же день паки приносится отроча к храму, во еже вцерковлятися… Приносится же материю уже очищенною и омовенною сущею, предстоящу и хотящему прияти то по Крещении.

1. Благословен Бог наш: Трисвятое по Отче наш;

2. Тропарь дне или святаго;

3. Приклонши же ей главу вкупе со младенцем, творит священник креста знамение над ним, и касаяся главы его, глаголет молитву: Господи Боже Вседержителю… Твоею волею спасл еси рабу Твою, …очисти от всякаго греха

4. Ведомо буди, яко аще не обретается в живых младенец, чтется даже до зде молитва. Таже возгласно. Яко благ и человеколюбец Бог еси:

5. Аще ли жив есть, чти и сие до конца: И от нея рожденное отроча благослови, возрасти, освяти, вразуми…

6. Мир всем

7. Молитва матери младенца: Господи Боже наш… прииди и на рабу Твою… омый ея скверну телесную и скверну душевную во исполнении четыредесяти дний...

8. Если младенец уже крещен, или умер, священник произносит отпуст.

9. Молитва 2, над младенцем: Господи Боже наш, в четыредесятный день Младенец законному храму принесенный от Марии неискусобрачныя… и принесеннаго сего младенца, явитися Тебе, всех Творцу, благослови и на всякое дело благое… да сподобився святаго Крещения…

10. Мир всем

11. Боже Отче Вседержителю, велегласнейшим пророком Исаием предвозвестивый нам, еже от Девы воплощение Единороднаго Твоего Сына и Бога нашего… Сам и ныне сохраняяй младенцы, Господи, благослови отроча сие, вкупе с родители и восприемники его… сопричти е святому Твоему стаду словесных овец…

Воцерковление новокрещенного

1. Таже прием священник отроча, начертавает крест им пред враты храма, глаголя: Воцерковляется раб Божий…

2. Таже вводит е во храм, глаголя: Внидет в дом Твой, поклонится ко храму святому Твоему.

3. И входит посреде храма, глаголя: Воцерковляется раб Божий…

4. Таже глаголет: Посреде церкве воспоет Тя.

5. Таже вводит пред дверьми жертвенника, глаголя: Воцерковляется раб Божий:

6. И вводит е во святый жертвенник, аще будет мужеский пол: аще же женский, даже до Царских врат, глаголя: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…

7. Отпуст

Билет №7

1. **Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Исход с Новым Заветом. Проблема датировки событий Исхода**.

У евреев вторая книга Моисея называется Веэлле-шемот («И вот имена») — по начальным словам. Славяно-русское наименование «исход» есть перевод с греческого «эксодос» и указывает на главный предмет ее содержания, так как в ней говорится об исходе евреев из Египта. Время написания - между 1440 и 1400 гг. до Р.Х.

Лопухин: «Автором книги Исход, как видно прежде всего из ее содержания, был Моисей». Книга написана не в одно время, а по мере того, как Моисей получал от Бога различные законы. Окончательная редакция книги падает на конец сорокалетнего странствования по пустыне.

Ближайшая цель написания кн. Исход заключается в том, чтобы дать народу еврейскому и увековечить в его памяти религиозно-нравственные и гражданские законы, более отдаленная сводится к указанию исполнения данных праотцам народа еврейского обетовании. Книга Исход обнимает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (Исх 1.8), до первого месяца второго года по исшествии их из Египта (Исх 40.17), т. е. более 400 лет.

Содержание - история народа израильского «от той минуты, когда евреи под давлением фараонов начинают чувствовать взаимную солидарность, сближаются все теснее и теснее чувством общей опасности и чудесами, сопровождавшими исшествие из страны порабощения — до дарования закона на Синае, до получения полной национальной жизни, сосредоточенной около главного святилища — скинии». Можно поделить на три части:

-(после краткого вступления) - освобождение народа из египетского рабства (Исх 1:8-13:16);

- история путешествия евреев до горы Синай (Исх 13:17-18:27);

- заключение и обновление завета Бога с избранным народом (Исх.19-40).

Основная мысль Исхода заключается в том, что Бог выводит верных на свободу из рабства. Композиция – сложная, обусловлена характером книги, которая является не хроникой событий, записанной беспристрастным современником, а в значительной мере возникла как богослужебный и назидательный текст для молитвенных собраний (ср. Деян 15:21). Прежде всего Исход — книга Пасхи, которая читалась на празднике Завета.

Связь с Новым Заветом. «Образ Моисея и тема исхода занимают важное, едва ли не центральное место в пророческой письменности и псалмах. Но и для Нового Завета они сохраняют свое значение. Сам Христос Спаситель, называя важнейшие заповеди, приводит древнее Моисеево исповедание веры (Мк 10:19). Хотя события Исхода отделены от Воплощения Слова более чем тринадцатью веками, Церковь всегда видела в них деяния того же Бога, Который открылся людям во Иисусе Христе (см. св. Иустин. Диалог с Трифоном, II). По словам ап. Павла, переход через море и манна суть прообразы вод крещения и небесного Хлеба — Христа (1 Кор 10:1-11). Это не поверхностная аналогия, а свидетельство о глубинной связи двух Заветов. В обоих Бог являет Себя как Избавитель, дарующий спасение» (прот. А. Мень «Исагогика»).

Проблема датировки. Различные теории поселения евреев в Ханаане (напр., возникновение этноса из местного семит. населения, постепенное проникновение небольшими группами в Ханаан и проч. допускают широкие хронологические рамки для события И. За последние 150 лет в библейской науке предложено много вариантов датировки И. в широком диапазоне - от XVIII до XIII в. до Р. Х. Первая традиционно отталкивается от библейского текста, учитывая также археологические данные, и дает дату около 1450 года до Р.Х. Вторая исходит из отрицания достоверности библейского текста или его своеобразного истолкования и приводит к дате примерно 1250 г. до Р.Х. или несколько ранее.

2. **Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению: гипотеза первенства еврейского текста св. апостола Матфея, гипотеза устного и письменного Первоевангелий, гипотеза взаимного пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез.**

Синоптическая проблема - это вопрос о том, как объяснить сложное сочетание сближений и расхождений между текстами трех первых Евангелий новозаветного канона. Впервые синоптическая проблема как научная была сформулирована только в XVIII в.

«Папий Иерапольский свидетельствует: “Матфей записал изречения Господа (Logia Kiriaka) на еврейском языке, а переводил (или толковал) их, кто как мог”. Это значит, что наше Евангелие от Матфея, написанное на греческом, не есть “Логии” первоначального текста. Однако и в нынешнем виде оно выдает автора, тесно связанного с еврейско-христианской традицией. Матфей делает частые ссылки на Ветхий Завет, слово “книжник” употребляет в положительном смысле, придает большое значение общине верующих, Церкви, сохраняет палестинские выражения, не объясняет смысла иудейских обычаев и значения ряда арамейских слов» (о. А. Мень).

Теорию прото-Евангелия впервые высказал Лессинг. Эта теория объясняет близость синоптических Евангелий их общим происхождением от утраченного текста древнейшего Евангелия, написанного на арамейском, или как говорит Лессинг, на сиро-халдейском языке. Итак, близость объясняется общим источником. Чем же объяснить различие? Различие между синоптическими Евангелиями эта теория объясняет тем, что синоптики использовали разные части прото-Евангелия и по-разному перевели их. В XIX в. Эта теория теряет влияние, так как с ее помощью не удавалось объяснить известные черты сходства и различия между существующими греческими текстами.

Теория устной традиции объясняет известные нам текстуальные данные сходства и различия у трех Евангелистов тем, что синоптики независимо друг от друга черпали материал из устной традиции первохристианской Иерусалимской общины, которая обрела устойчивые формы в результате постоянного повторения и заучивания одних и тех же повествований. Данную теорию прежде всех высказал в 1797 г. Хердер и подробно развил Гизелер. Они придерживались мнения, что содержание Евангелия сформулировано по-арамейски, а затем переведено на греческий. Согласно этой точке зрения, расхождения между синоптиками возникли из-за того, что Евангелисты были знакомы с различными вариантами традиции, удовлетворявшими потребности и интересы разных общин. В православной традиции к теории устного протоевангелия склонялись А. Бухарев, еп. Михаил (Лузин), Н. Троицкий, прот. Михаил Фивейский.

Слабость этой теории особенно обнаружилась при попытках объяснить наличие у синоптиков больших порций практически идентичных материалов и случаи совпадения последовательности параллельных перикоп.

Гипотеза взаимного пользования. Эту мысль прежде других с совершенной определенностью выразил блж. Августин: «Марк следует за ним (Матфеем) и предстает как бы его сопроводителем и сократителем. Ибо не сказал ничего, что было бы общим с одним только Иоанном; сам от себя сказал совсем немногое; совместно с одним Лукой - еще меньше; но более всего именно с Матфеем. Кроме того, он многое передает почти в точности теми же словами, что и Матфей, совпадая в таких случаях либо исключительно с ним, либо с другими евангелистами».

Если блж. Августин считал, что последовательность взаимного пользования именно такова: Матфей, затем Марк, а потом уже ими обоими пользуется Лука, то протестанты этим не удовлетворились, и в конце XVIII в. известный ученый Иоанн Грисбах предложил гипотезу, согласно которой, Евангелие от Марка возникло в результате переработки Евангелий Матфея и Луки, Грисбах посягнул на наш канонический порядок: Матфей, Марк Лука, - и предложил такой порядок: Матфей, Лука, Марк. Таким образом, он отверг предположение блж. Августина о том, что Евангелие от Марка является сокращенным изложением Евангелия от Матфея.

Профессор Н.Н. Глубоковский пришел к традиционному выводу: Матфей писал первым, евангелие от Матфея использовал Марк, а Лука знал тексты обоих.

Еп. Кассиан (Безобразов) высказал мнение, что Матфей и Марк прямо не зависят друг от друга с литературной точки зрения. В частности, он пишет «Вполне допустимо, что, составляя свое Евангелие, Марк уже был знаком с Матфеем, но, поскольку он ограничивался записью проповеди ап. Петра, он не стал дополнять его материалом, заимствованным из других источников. То немногое, что он привнес, относится к его личному опыту. Возражая против общераспространенного мнения критической науки о влиянии Марка на Матфея, мы не имеем достаточных оснований и для утверждения обратной зависимости. Матфея и Марка можно считать взаимно независимыми».

3. **Границы богопознания: Евномианская доктрина.**

Каппадокиец Евномий, заявил, что истинная цель человека и единственное содержание веры заключается в познании Бога, и притом чисто интеллектуальном. Для православных полнота богопознания возможна во Христе в силу единосущия Отца и Сына. Аномеи, как последовательные ариане, не могли принять такого учения и вынуждены были создавать собственную теорию познания. За детальную разработку арианской теории познания и принялся Евномий.

   Теория Евномия получила у современных исследователей наименование «теория имен». Он утверждал, что все понятия, которыми пользуются люди, можно разделить на два класса. Первые — это понятия, формируемые людьми, или понятия «по примышлению». С точки зрения Евномия, эти понятия суть некие логические фикции, которые только условно указывают на вещи, некие «клички» вещей, ничего не говорящие о природе предметов и никакого объективного знания не содержащие.    Этим фикциям Евномий противопоставляет «предметные» имена, указывающие на самую сущность вещи. Они неразрывно связаны с вещами и являются как бы энергиями вещей. Именно эти предметные имена разложимы в понятия и признаки, они и дают нам объективное знание о мире. Евномий не ограничился этими общими положениями, поскольку споры о способах и границах познания в IV в. были прежде всего связаны с вопросом о богопознании. По мнению Евномия, наряду с именами чувственных вещей имеются также имена вещей умопостигаемых, тоже заключающие в себе самое точное воспроизведение именуемого. В частности, имеются и имена Божии, а если это так, то можно знать Бога не хуже, чем Он Сам знает Себя. По Евномию, цель человека как субъекта познания состоит в том, чтобы из всего множества Божественных имен найти такое имя, которое бы в наибольшей степени соответствовало природе Божества. Повторяя своего учителя Аэция, Евномий говорит, что таким именем, которое применимо только к Богу и неприменимо к твари, является имя «нерожденный». Именно это слово, по его мнению, является наиболее полным выражением Божественной сущности. Таким образом, «Евномий утверждал, что можно выражать Божественную сущность естественными понятиями, в которых она открывается разуму»

4. Древнее христианское богослужение. Место и время совершения богослужения. Возникновение христианских праздников и постов.

Первые места собраний христиан были молитвенными храминами, молельнями в частных домах, а не храмами в строгом смысле слова. Христианство начало с них, как начинает всякая вновь возникающая религиозная община, у которой и богослужение находится еще в зародыше и потому не требует сложных приспособлений для своего совершения, и внешнее положение не обеспечено, да и средства материальные не велики, так что и при желании улучшить и развить обрядовую обстановку оказываются непреодолимые препятствия.

Христиане соблюдали известные часы молитвы, образцом для которых послужил обычай Иерусалимского храма, и которые у христиан получили особый религиозный характер по воспоминаниям о Христе, с ними связанным.

Изначально Евхаристия была включена в общую трапезу. По ходу её совершалось благословение и преломление евхаристического хлеба, а затем пускали вкруговую чашу с евхаристическим вином. Какая-либо обрядовая обстановка и литургический чин, естественно, отсутствовали.

Из-за этой неразвитости обряда, основное место в богослужении занимала проповедь. Апостолу Иакову даже приходилось бороться со словоохотливыми проповедниками (Иак.гл. 3).

Развивалась гимнография: «Назидая самих себя псалмами и славословием и песнопениями духовными»(Еф. 5:19). Интересно, что помимо псалмов и молитв Павел говорит о «духовных песнях» т.е. уже собственно гимнах Новозаветной Церкви. И самое замечательное, что мы знаем эти гимны, потому что гимны первохристианских общин вошли в Евангелия (и фрагменты их - в Апокалипсис). Так евангелист Лука, ученик Павла, помещает в начале своего Евангелия т.н. «Песнь Богородицы» (Лк.1:45-55) и «Песнь Захарии» (Лк.1:68-79).

В начале III века большая часть малоазийских областных городов уже имела у себя церковную иерархию, и христианские общины группировались около своих епископов с подчиненным им клиром. Закладка и построение церквей входили в круг их пастырских забот и были одним из средств объединения самих общин.

Посты. Обычай поститься в среду и пятницу – древний. Мы связываем его с темой страстей Христовых. В среду Иуда договорился предать Христа, а в пятницу Христа распяли. Однако такое обоснование поста среды и пятницы не первоначально. В «Дидахи» мы не встречаем никакой связи христианского поста с темой Страстей. И уже через столетие в документе «Дидаскалия» мы читаем, что правило еженедельного пощения должно быть соблюдаемо ради «иудеев», ибо в среду у них созрело желание схватить Спасителя, а в пятницу они Его распяли. Здесь также лишь косвенное указание на Страсти, поститься же нам следует, скорее, для спасения душ богоубийц. Однако в документе «Апостольские Постановления», который появился через сто лет после «Дидаскалии», о посте среды и пятницы сказано совершенно определенно: «В среду же и в пятницу Он повелел нам поститься – в ту, потому что Его тогда предали, а в сию потому, что тогда Он пострадал.»

Таким образом, к началу IV века пост среды и пятницы прочно связывается с темой Страстей Христовых.

Праздники. Изначально христиане почитали воскресный день. Праздники были установлены со временем. Главным праздником церковного года в III в. была Пасха; между Церквами разных областей велись споры о дне ее празднования, разрешившиеся только после I Всел. Собора (325); содержанием Пасхи было прославление Креста и Воскресения Христовых. В III в. уже был достаточно распространен обычай крестить новообращенных на Пасху; из соединения предкрещального и пасхального (в память Распятия) постов впосл. возник Великий пост. В то время как Пасха и следовавший за ней праздничный период Пятидесятницы праздновались по лунному календарю, по солнечному календарю отмечалось возникшее не позднее III в. Богоявление, в к-ром соединялось прославление Воплощения Сына Божия, Его Рождества и Крещения. С Богоявлением, вероятно, связано начало формирования лекционарной системы - распорядка чтений из Свящ. Писания на весь год. Кроме Богоявления по солнечному календарю отмечали дни памяти мучеников, имевшие локальный характер. У III в. христ. Б. содержало все те составные части, из к-рых оно складывается и ныне: чины Евхаристии, таинств и важнейших священнодействий; систему служб суточного круга богослужения; 3 круга праздников - седмичный и годовые, связанные с лунным и солнечным календарями; лекционарную систему; корпус гимнографических и евхологических сочинений.

Чтение и проповедь Священного Писания. В Апологии Иустина Мученика (155 г.) упоминается о чтениях из «воспоминаний апостолов или писаний пророков». Эти книги читались «насколько позволяло время», затем председательствующий старейшина приступал к «наставлению и увещеванию» (предположительно, на основе прочитанного).

5**. Подвижники благочестия и духовные писатели. Духовное образование в XIX веке. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. Происхождение, образование и учебно-педагогическая деятельность. Участие в реформе духовного образования. Богословие св. Филарета. Московский архипастырь. Св. Филарет и Московская духовная академия. Св. Филарет как церковно-государственный деятель.**

Святитель Филарет – в миру Василий Михайлович Дроздов (1783-1867), родился Коломне. Семинария. Обратил внимание митрополит Платон (Левшин). Постриг во иеродиакона. Дар проповеди – поставлен лаврским проповедником (ТСЛ). В феврале 1810 года иеромонаха Филарета перевели из семинарии и училища в преобразованную Петербургскую академию бакалавром богословских наук с преподаванием заодно и церковной истории. Его проповеди обратили на себя внимание столицы; о нем заговорили в придворных кругах как о новом ярком светиле. 11 марта 1812 года Синод назначил его ректором академии и профессором богословских наук; и вскоре после этого он был определен настоятелем Юрьева монастыря. Принял горячее участие в деле перевода Библии на русский язык. Ответственность за перевод Библии была возложена Синодом на Комиссию духовных училищ, и персонально на архимандрита Филарета. Святитель сам подобрал переводчиков. На себя он взял перевод святого Евангелия от Иоанна. Им были составлены и «Правила» для перевода. В 1819 году перевод Четвероевангелия был завершен и напечатан. Но на этом труды святителя по переводу Священного Писания не закончились.

1817 год - хиротония архимандрита Филарета во епископа Ревельского, викария Петербургской епархии. В 1819 году переведен на Тверскую кафедру. 26 сентября 1820 года святитель был переведен в Ярославль, где пробыл около года.

В 1821 году занял Московскую кафедру. В мае 1823 года был напечатан его «Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви». Вскоре – второе издание. «Катехизис» был переведен на греческий, английский и другие языки. В 1826 году - возведен в сан митрополита. Спор с обер-прокурором Протасовым в 1842 году. В 1834 году составил «Беседы к глаголемому старообрядцу». Имя митрополита Филарета тесно связано с реформой 1861 года – освобождением помещичьих крестьян от крепостной зависимости. Составил «Манифест». Старался служить каждый день, даже в болезни. Почил в 1867 году.

6. **Основные элементы чинопоследования таинств Крещения и Миропомазания по современному Требнику (без предкрещальных чинов).**

1. Возглас Литургии: Благословено Царство…

2. Великая ектения с особенными возглашениями:

«О еже освятитися воде сей…»; «О еже низпослатися ей благодати избавления, благословению Иорданову, ГП»; «О еже приити на воду сию чистительному пресущественныя Троицы действу, ГП» и т.п.

В этот момент священник читает тайную молитву: «Благоутробный и милостивый Боже… ведый яже о мне, да не омерзиши мя, ниже лица Твоего отвратиши от мене, но презри моя прегрешения в час сей… но низпосли мне силу с высоты, и укрепи мя к службе предлежащаго Твоего таинства».

3. После ектении говорит в слух молитву: а) «Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих». [Трижды.]; б) «Ты бо, хотением от не сущих во еже быти приведый всяческая…»; в) «Ты убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию». [Трижды.]; г) «И даждь ей благодать избавления, благословение Иорданово…».

4. И знаменает воду трижды, погружая персты в воде, и дунув на ню, глаголет: «Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего вся сопротивныя силы». [Трижды.]; «Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас вся воздушная и неявленная привидения».

5. МИР ВСЕМ

6. И вдунет трижды в сосуд елея, и знаменает трижды сей, сиесть елей держимый от диакона, и рекшу ему: «ГП», и молитву: «Владыко Господи Боже отец наших, сущим в ковчезе Ноеве голубицу пославый…»;

7. Священник, поя Аллилуиа трижды с людьми, творит кресты три елеем в воде. Таже возглашает: «Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякаго человека…»

8. И подводится крещаемый. Священник берет святого елея и тремя перстами правой руки начертывает образ креста на лбу, и на груди, и между плечами крещаемого со словами: «Помазуется раб Божий [или раба Божия] (имярек), елеем радования…

9. И егда помажется все тело, крещает его священник, права его держа, и зряща на восток, глаголя: Крещается раб Божий [или раба Божия] имярек, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.

10. Псалом 31

11. И облачая его во одеяния, глаголет: «Облачается раб Божий, [или раба Божия] имярек, в ризу правды…»

12. Тропарь 8 гласа: «Ризу мне подаждь светлу…»

ЧИН СВЯТОГО МVРОПОМАЗАНИЯ

1. Молитва Мира: «Благословен еси Господи Боже Вседержителю… даровавый нам недостойным блаженное очищение во святей воде, и божественное освящение в животворящем помазании… даруй тому и печать дара святаго и всесильнаго, и покланяемаго Твоего Духа, и причащение святаго Тела и честныя Крове Христа Твоего…»

2. И по молитве помазует крестившагося святым Мvром, творя креста образ: на лбу, глазах, ноздрях, устах, ушах, на груди, на руках и на ногах, и глаголя: Печать дара Духа Святаго. Аминь.

3. Затем священник, омыв руки, [кадит купель], трижды обходя ее кругом с восприемником, держащим на руках младенца. И поем троекратно на глас 1: «Елицы во Христа крестистеся, / во Христа облекостеся, аллилуиа». [Трижды.]

4. Прокимен, глас 3: Господь просвещение мое и Спаситель мой, / кого убоюся?

5. Апостол: зач. 91 Рим.

6. Евангелие от Мф., зач. 116

7. Ектения с особыми возгласами: «Еще молимся о новопросвещенном рабе Божии…»

ЧИН ОМОВЕНИЯ СВЯТОГО МVРА В ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

1. Молитва: «Избавление грехов святым Крещением рабу Твоему [или рабе Твоей] даровавый и жизнь паки рождения ему подавый…»

2. Молитва вторая: «Владыко Господи Боже наш, купелию небесное осияние крещаемым подаваяй, паки родивый раба Твоего новопросвещеннаго…»

3. Мир всем

4. «Одеявыйся [или одеявшаяся] в Тя, Христа и Бога нашего, Тебе подклони с нами свою главу…»

5. И развязывает пояс и пелены младенца и, соединив края их, обмакивает их в чистую воду, и кропит младенца, говоря: «Оправдался еси [или оправдалася еси]. Просветился еси. Освятился еси…»

6. И, взяв новую губку, напоенную водою, отирает лицо его, голову, грудь и прочее со словами: «Крестился еси [или крестилася еси]. Просветился еси. Мvропомазался еси…»

7. Молитва на пострижение волос: «Владыко Господи Боже наш, иже образом Твоим почтивый человека, от души словесныя и тела благолепнаго устроивый его, яко да тело служит словесной души...»

8. МИР ВСЕМ

9. Молитва: «Господи Боже наш, от исполнения купельнаго Твоею благостию освятивый в Тя верующия, благослови настоящаго младенца…»

10. И постригает его крестовидно, глаголя: «Постригается раб Божий [или раба Божия] имярек…»

11. Таже ектения, в нейже поминает по Святейшем Патриархе восприемника с новопросвещенным.

12. И бывает обычный отпуст.

Билет №8

1. Путь из Египта до горы Синай (Исх. 13–18). Заключение Завета; синайское законодательство и его значение (Исх. 19–24). Идолопоклонство Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание Яхве (Исх. 32). Восстановление Завета (Исх. 33, 34). Скиния, ее принадлежности, их прообразовательное значение. Сооружение и освящение скинии (Исх. 25–27; 30; 36–38; 40).

Путь от Чермного моря до Синая

В псалтири, говорится, переход через море сопровождался чудесами: Огненный столп(облако), землетрясение. Переходя чермное море женщины поют благодарственную песнь Господу: «Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; коня и его всадника ввергнул в море». В пустыне Сур, евреи вступают в Мерру, где была горькая вода – Моисей кладёт дерево (прообраз креста) в воду и та становится сладкой. Затем в Елиме нашли 12 источников вод и 70 финиковых пальм. Они не могут резать овец кажд. день, т.к. это их единств. пропитание. Евреи ропщут, Бог посылает утром манну, вечером перепелов. Манна – мелкая крупа, которую можно варить и растирать. Напоминала хлеб с мёдом; Манну вкушали 40 лет, до вступления в землю обетованную; Выпадала с утра, собирать можно гомор (2 литра) на человека, и 2 на шестой день; Таяла на солнце; Манна, оставленная до утра, кишила червями, за исключением субботнего утра, когда она выпадала накануне в двойном размере; В золотом сосуде (в святилище) хранился образец манны.

В Масса и Мерива (искушение и укорение) Моисей бьёт по скале, идёт вода. Аммаликитяне нападают на обоз, первое упоминание Иисуса Навина. Моисей с воздетыми руками молится на горе, руки держат Аарон и Ор. Иофор приводит к Моисею жену с детьми. По совету Иофора, Моисей назначает 100, 50-ти, 10-ти начальников-решают мелкие тяжбы между подчинёнными. В 3-й месяц пришли к Синаю, 50-й день после Пасхи.

История дарования Синаского законодательства. Заключение завета. Золотой телец. Синай - вся горная гряда, одна из вершин – Хорив.- Народ сказал, что всё, что скажет Господь, они примут и поверят.

3 дня народ должен был освящаться: 1. Не касаться скверны; 2. Жён; 3. Омываться.

Гора дымится, слышится голос трубный. Моисей получает 10 заповедей. Заключение Завета:

а. условия договора

b. излагаются условия договора

с. Проклятие и благословение

d. клятва

e. Жертвоприношение:

1. Моисей ставит жертвенник из 12 камней.

2. Юноши приносят всесожжения.

3. Заклает тельцов в мирную жертву.

4. Половина крови – на жертвенник, половина на народ

f. Трапеза.

Моисей восходит на гору, чтобы получить скрижали. 6 дней Моисей на горе, на 7-й Господь говорит с ним, всего на горе, Моисей 40 дней и ночей. В субботу – знак завета между Господом и Израилем. Народ обратился к Ору сделать идола, но тот отказался и его убили. А Аарон соглашается сделать идола и просит принести золота. На следующий день принесли пред идолом жертвы мирные(т.е. ту жертву, которую съедают).

- Моисей заступается за народ: «Да не скажут, Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их», но разбивает скрижали, и говорит: «кто мой иди ко мне». Пришли сыны Левия и Моисей приказывает убить отступников 3000.

Декалог. Соотношение понятий закон, заповеди и заветы

Завет – связь между двумя сторонами, союз на основании заповедей.

Закон – набор норм (заповедей).

Среди всех заповедей выделяется декалог - 10 заповедей, которые являются главным содержанием закона, все остальные заповеди (всего заповедей 613) – детализация этих десяти.

Всего заповедей 613 – столько костей и сухожилий у человека.

2\3 заповедей – запретительные

Заключение Завета с Авраамом: «Ходи предо мною и будь непорочен».

Заповеди Моисея – запретительные

Заповеди Моисея – шаг назад, по отношению к заповедям Авраама

В.З. нужен по двум причинам:

1. Ограничить народ «коридором» ко Христу.

2. Дать достаточное кол-во пророчеств, чтобы люди узнали Мессию!!!

В.З. не спасал человека, но сохранял его, абсолютного спасения по В.З. не было. Ап. Павел: «Не возможно оправдаться делами закона».

Первые 4 заповеди – отношение человека к Богу, в остальных – отношение человека к ближнему. Скиния. Бог поселяется среди народа, повелев соорудить Себе Скинию — палатку или шатер, наподобие тех шатров, в которых жил Израиль в пустыне: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25, 8). В Скинии обитает Господь, точнее Его слава, то есть обещанное Присутствие, в виде облачного столпа (Исх. 40, 34).

Скиния – это палатка, походный храм. Технически она представляла собой двор, размером примерно 50 на 25 метров, огороженный столбами и обтянутый тканью. Во дворе стоял жертвенник и умывальник. Жертвенник, на котором приносились жертвоприношения, – квадратная конструкция из акаций (дерево ситтим), обитая медью. В глубине двора находились два крытых помещения. Там находилось святилище, в котором стоял золотой алтарь кадильный, семисвечник и стол с хлебами предложения. От святилища отделялась Святое Святых – кубический объем, около пяти метров во всех измерениях, в котором стоял ковчег Завета и херувимы. Святое Святых покрывалось льняными, шерстяными и кожаными завесами.

Скиния выражала собой пребывание Бога среди людей. То, что она изображается в виде такой конструкции, свидетельствует, что это пребывание осуществится через Воплощение. И разные детали этой скинии, и цвета этих тканей – все они прообразуют Тело Христово. Но Тело Христово есть и Церковь. Устройство скинии одновременно изображает собой и устройство Церкви на земле. Но и в пророческих видениях Апокалипсиса присутствует тот же образ. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:3).

Кроме того, еще иногда устройство скинии воспринимается как пророчество о Божией Матери, в Которую вселился Бог Слово.

2. Хронология важнейших событий Страстной Седмицы. Символический смысл очищения Храма (Мф. 21.12-17; Мк. 11.15-19; Лк. 19.45-48; ср. Ин. 2.13-22); обличительная речь против фарисеев (Мф. 23,1-36; Мк. 12.38-40; Лк. 20.45-47); заговор иудеев и предательство Иуды (Мф. 26.1-5,14-16; Мк. 14.1-2.10-11; Лк. 22.1-6); Тайная вечеря (Мф. 26.17-29; Мк. 14.12-25; Лк. 22.7-24; Ин. 13.1-20).

Воскресенье

Торжественный въезд в Иерусалим

Понедельник

Проклятие смоковницы

Второе очищение храма

Вторник

Иисус учит в храме и отвечает на вопросы противников

Лепта бедной вдовы

Иисус предсказывает будущее и говорит притчи

Среда

Заговор синедриона арестовать и убить Иисуса

Согласие Иуды предать Иисуса

Четверг

Подготовка к пасхальной трапезе

Начало пасхальной трапезы

Христос умывает ноги ученикам

Иисус говорит о предательстве Иуды; уход Иуды

Спор среди учеников о том, кто из них больше

Первое предсказание об отречении Петра

Завершение трапезы и установление Вечери Господней

Прощальная беседа с учениками, первосвященническая молитва Второе предсказание отречения Петра

Четверг-пятница

Борение в Гефсимании

Пятница

Иисус предан, арест Иисуса, рассеяние учеников

Суд, 1-й еврейский этап: Иисус перед Анной

Суд, 2-й еврейский этап: Иисус перед Каифой и синедрионом

Отречение Петра

Суд, 3-й еврейский этап: Иисус перед синедрионом

Тщетное раскаяние и самоубийство Иуды

Суд, 1-й римский этап: Иисус перед Пилатом

Суд, 2-й римский этап: Иисус перед Иродом Антипой

Суд, 3-й римский этап: Иисус вновь перед Пилатом, предание на распятие

Издевательство римских солдат

Путь на Голгофу

Распятие. Пребывание Христа на кресте

Пятница вечер перед субботой

Погребение

Очищение храма. Важно: 1) Спаситель (по мнению архиеп. Аверкия (Таушева) впервые всенародно провозглашает Себя Сыном Божиим. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин. 2, 16); 2) предсказывает о Своей смерти и Воскресении. «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Иоанн Златоуст говорит, что было два очищения.

Обличительная речь. Можно предполагать и даже говорить с уверенностью, что обличительная речь Спасителя против книжников и фарисеев была произнесена непосредственно после предложенного Им вопроса о Христе (Мф. 22:42). Все три евангелиста связывают ее с этим вопросом. Вся речь Христа отличается пророческим характером и имеет связь с дальнейшей Его пророческой речью о судьбах мира и Иерусалима. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф. 23, 37).

Тайная Вечеря. Установление Таинства Евхаристии.

3. Учение о богопознании великих Каппадокийцев и святого Иоанна Златоуста.

Учение о богопознании великих Каппадокийцев и святого Иоанна Златоуста. Критика евномианской теории имен и положительное раскрытие православного учения о познании принадлежат Великим Каппадокийцам — святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому, а также свят. Иоанну Златоусту. Во-первых, в полемике с Евномием свв. отцы отвергли мысль о том, что бытие Божие тождественно Божественной сущности. Во-вторых, свв. отцы обосновывали непознаваемость Божественной сущности и невозможность выразить ее посредством какого-либо понятия. Свят. Григорий Богослов писал, что Божественная природа есть «как некое море сущности, неопределимое и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве...». Факт непознаваемости Божественной сущности, с точки зрения Каппадокийцев, вовсе не означает, что человеческое богопознание является ущербным. Конечно, знание Божественной сущности, знание Бога во всей полноте для человека недоступно, однако и при познании Бога в Его действованиях, или энергиях, мы вполне можем получить знание о Нем, достаточное для спасения, для правильного устроения духовной жизни.

4. Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История распространения монтанизма на Востоке и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система манихейства.

Монтанизм.  Имя этой ереси дал Монтан, неученый человек, вообразивший себя Параклитом (Утешителем). Жил во II веке. В противоположность антитринитариям, монтанисты требовали полного подчинения разума велениям веры. Другими отличительными чертами их были строгость аскетизма и отвержение «падших» в гонениях. Аскетический дух монтанистов расположил к ним ученого пресвитера карфагенского Тертуллиана, который присоединился к ним, хотя закончил жизнь, несколько отойдя от этой ереси. Склонялись к монтанизму и Римские епископы Елевферий и Виктор. Монтанисты признавали учение о тысячелетнем земном царстве Христа (хилиазм).

Манихейская ересь, подобно гностицизму, представляла собой смесь элементов христианства с началами религии Зороастра. По учению Манеса, давшего начало этой ереси, борьба в мире начал духа и материи, добра и зла, света и тьмы составила историю неба и земли, в которой проявилась деятельность: а) животворного Духа, б) бесстрастного Иисуса и в) страждущего Иисуса – «Души мира.» Иисус бесстрастный, сойдя на землю, принял только вид человека (докетизм), учил людей и обетовал пришествие Утешителя. Обещанный Утешитель явился в лице Манеса, очистил извращенное людьми учение Иисуса и открыл Царство Божие. Манес проповедовал строгий аскетизм. Обвиненный в искажении религии Зороастра, Манес был убит в Персии. Ересь эта распространялась преимущественно в Западной половине Римской империи и была особенно сильна в IV и V веках.

5. Православие в Литве и Польше в XV – XVII вв. Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление «правом подавания» (jus donandi), как способ подбора кадров высшей церковной иерархии. Деятельность ордена иезуитов по подготовке унии.

Часто были случаи злоупотребления «правом подаванья», усвоенного королям. По этому праву короли назначали на епархиальные кафедры епископов, а в церкви и монастыри ó священников и настоятелей, раздавали «хлебы духовные» исключительно по своей воле, допуская часто самые возмутительные злоупотребления.

Иезуиты. «Общество Иисуса» было образованно испанским дворянином Игнатием Лойолой и утверждено в 1540 г. папой Павлом III с целью оказания противодействия распространению в католической церкви еретических учений и охраны прав Римского престола. В Польше иезуиты появились в 1564 году по приглашению кардинала Станислава Гозии. В миссионерской практике иезуиты использовали множество действенных способов пропаганды, причём одним из наиболее ярких средств следует назвать диспуты.

Брестская церковная уния (1596 г.) — решение ряда епископов Киевской митрополии Константинопольской Православной Церкви во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Акт о присоединении к Римско-католической церкви был подписан в Риме 23 декабря 1595 года и утверждён 9 (19) октября 1596 года на униатском соборе в Бресте.

Преп. Иов Почаевский. По просьбе князя Константина Острожского Иов был переведён в находившийся в его владениях Дубенский Крестный монастырь и более 20 лет был его настоятелем. Будучи настоятелем Иов проводил просветительскую деятельность, при нём в типографии князя Константина была Иваном Фёдоровым напечатана Острожская Библия (первая полная славянская Библия). Под его руководством выполнялись переводы трудов Отцов Церкви. Недовольство по поводу его просветительской деятельности со стороны католиков и униатов заставили его около 1604 года перейти в окрестности Почаевской горы в поисках места для аскетических подвигов. Он поселился в пещере и изнурял своё тело постом. Умер в возрасте 100 лет.

Князь Константин Острожский, как и А. Курбский, вел обширную переписку с панами и поддерживал своими средствами и влиянием галицкие братства.

Восстановление иерархии. В 1620 году, возвращаясь из Москвы в Святую землю, по территории Западнорусской митрополии проезжал Иерусалимский Патриарх Феофан. Он получил разрешение от польского правительства посетить православные монастыри, церкви и временно остановился в Киево-Печерской обители — сердце казачьей республики. Ее глава — казачий гетман гарантировал патриарху защиту и свободу. Сюда же, под предлогом празднования престольного праздника монастыря — Успения Божией Матери, собрались делегаты от православных союзов и братств со всех районов Польско-Литовского государства. Тайно, под покровом ночи в Киево-Печерском монастыре состоялся собор Западнорусской митрополии. На нем патриарх Феофан восстановил православную иерархию. Были избраны, а затем рукоположены митрополит и несколько епископов.

6. Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их отличительные особенности.

Установление Таинства Евхаристии описано в трех синоптических Евангелиях (Мф.26:17-30; Мк.14:12-26; Лк.22:7-39) и у ап. Павла (1Кор.11:23-25).

«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня… опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня… И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф.26:20-30; Мк.14:26).

«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк.22:14-20).

«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1Кор.11:23-25).

У Луки и Павла установительные слова Христа содержат заповедь: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19; 1Кор.11:24-25).

Билет №9

Вопрос №1. Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом.

Греческое название (у LXX) книги Λευιτικὸν, латинск. Leviticus, слав.-рус. «Левит» показывает, что содержание книги составляют относящиеся к обязанностям священного Левиина колена отправления ветхозаветного культа. Главная идея или цель книги) состоит в образовании из Израиля общества Господня, которое стояло бы в тесном благодатном и нравственном общении с Иеговой. Этой цели служат находящиеся в книге Левит постановления. Идея святости и освящения – господствующая идея книги Левит. Помимо непосредственной задачи – освящения членов народа Божия во всех отправлениях религиозной и бытовой жизни, – законы книги Левит по преимуществу были «тенью и образом грядущих благ» (Евр 10.1) новозаветных (про связь с Новым Заветом).

Можно предположить, что книга написана вскоре после написания Исхода - во второй половине XV в. до Р.Х.

Вопрос № 2. Общие сведения о книге Деяний. Личность автора. Св. Лука в отношении к прочим апостолам. Церковное предание о месте рождения, национальности и занятиях св. Луки. Медицинская терминология св. Луки. Свидетельства Нового Завета о св. Луке: прямые и косвенные.

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. Повествование в Деян. завершается 62 г., этот год можно считать нижней границей для датировки.

В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания Деян.

-до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

-после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

-в 1-й пол. II в.

Считается, что св. Лука родился в Антиохии, получил языческое, эллинское воспитание и образование. Точная дата кончины не известна. Священное Предание видит в одном из эммаусских путников (Лк. 24, 13 слл.) самого Луку, хотя Евангелие называет по имени только одного из них, Клеопу (ст. 18). Возможно, в данном случае Лука скромно умолчал о своем имени, хотя не исключено, что, будучи язычником из Антиохии, Лука уверовал впоследствии. Был врачом и иконописцем. Последнее (то, что иконописец) – штрих, который основывается исключительно на Церковном Предании и не имеет прямых оснований в Новом Завете: Считается, что св. Лука написал первый образ Пресвятой Богородицы. Об этом можно прочесть в истории многих древних икон Божией Матери (Владимирской, Феодоровской, Смоленской и многих других). Доказать или опровергнуть это (археологически или еще как-либо документально) невозможно.

Стоит отметить то, что автор Лк. – добросовестный историк. Скрупулезно соблюдает точность описаний.

Евангелист Лука, в отличие от других евангелистов, иногда использует слова, относящиеся к области медицины. Пример – фраза: «ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18, 25). В Мф. 19, 24 и Мф. 10, 25 употребляется слово ra/fij — это обычная швейная игла, которой пользуются женщины. А в Евангелии от Луки использовано слово belo/nh — игла хирурга. Последнее – чисто медицинский термин.

Нельзя точно сказать, где находилась община, к которой принадлежал и где писал св. Лука. Но можно с большой долей уверенности представить себе тип общины, где могли быть написаны Лк. и Деян. Это община, родившаяся среди культурных греков на языческой территории. Такое могло быть, например, в Антиохии (Сирия) или в Филиппах (Македония).

Традиционно евангелиста и дееписателя Луку отождествляют с «врачом возлюбленным» (Кол. 4, 14), который сопутствовал апостолу Павлу во многих его миссионерских путешествиях (см. также Флм. 23; 2 Тим. 4, 10).

«Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною» (2 Тим. 4, 10).

«Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои» (Флм. 23-24).

В центре повествования книги Деяний - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом. Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Вопрос № 3. Паламитский взгляд на Богопознание. Учение святителя Григория Паламы о различии в Боге сущности и энергии.

Ровно через 1000 лет после окончания евномианского спора в христианском богословии вновь возникает полемика о границах и характере нашего знания о Боге. Этот спор связан с именами **свт. Григория Паламы** и его главного оппонента — калабрийского **монаха Варлаама.**

С точки зрения Варлаама, Фаворский свет — это некое атмосферное явление. Он считал, что все явления Бога, о которых говорит Священное Писание, — это не более чем тварные символы, созданные Богом для того, чтобы посредством их общаться с человеком. Из этого следовало, что подлинное богообщение для человека невозможно. Обожение как цель человеческой жизни оказывалось недостижимым, познание Бога признавалось возможным только посредством чего-то тварного.

Таким образом, **Варлаам, подобно Евномию, отрицал значение опыта в деле богопознания.** Богословие представлялось ему неким теоретическим рассуждением, основанным на богооткровенных предпосылках, почерпаемых из Священного Писания.

В полемике с Варлаамом свт. Григорий Палама утверждал, что Бога нельзя отождествлять с философским понятием «сущность». Святитель ссылается на Исх.3:14; Бог, открывая Себя Моисею, говорит: Я есмь Сущий, а Сущий — это Тот, Кто больше сущности. Сущий есть Тот, кому сущность принадлежит, но Он ею не исчерпывается. Свят. Григорий пишет: «беседуя с Моисеем, Бог сказал не «Я есмь сущность», а «Я есмь сущий», не от сущности ведь Сущий, а от Сущего сущность: Сущий объял в Себе все бытие». **Так же, как и Великие Каппадокийцы, свят. Григорий был убежден в непознаваемости Божественной сущности, полагая, что «даже непозволительно назвать Его сущностью или природой употребляющему эти понятия в собственном смысле»**. Признавая в Боге также и отличные от сущности силы и энергии, свят. Григорий считал их совечными Богу.

Вопрос № 4. Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген и др.

Христианское училище в Александрии было основано еще св. Марком. Важнейшая черта богословия александрийской школы – иносказательный способ. Первым памятником христианской письменности, в котором используется способ иносказательного толкования, является «Послание св. ап. Варнавы» (ок. 70 г.).

Пантен Александрийский (II в.) [греч] – ученый и проповедник. Выходец из Сицилии. Первоначально был язычником (исповедовал стоицизм); обстоятельства его обращения неизвестны. В одном из своих путешествий, предпринимаемых с проповеднической целью, П.А., по преданию, нашел в Южной Аравии экземпляр Евангелия от Матфея на еврейском языке, который оставил там апостол Варфоломей. Позже П.А. стал известен как глава катехизической школы в Александрии. Его учеником, а затем преемником стал Климент Александрийский. По свидетельству Евсевия, П.А. учил "и письменно, и в живой беседе". Ни одно из сочинений П. не сохранилось.

Климент Александрийский. Учителем его был Пантен – ученик очевидцев святых Апостолов. Климент ссылается в своих сочинениях на «пресвитеров», в том числе – и Пантена. Свою обширную ученость Климент Александрийский обнаружил в необычайно обильной цитации. Около 190 г. стал помощником Пантена, вероятно, тогда же стал пресвитером. По мнению С.Л. Епифановича, значение Климента «заключается в том, что он первым предпринял шаги к научной постановке богословия и сделал это во всеоружии эллинского образования». Широкая литературная деятельность. 1) Великая Трилогия: «Протрептик», «Педагог» и «Строматы». Попытка начертать ход духовно-нравственного развития язычника, обратившегося в христианство. 2) «Очерки» - краткие схолии на отдельные места Священного Писания. Есть гомилии, сочинение «О Пасхе» и т.д. Сохранилась 1 гомилия «Какой богач спасется?». Гомилия – одна из форм христианской проповеди, содержащая истолкование мест Священного Писания. К. А. о Логосе: «Логос есть совокупность Божественных идей, Премудрость Божия, сущая в Боге раньше мира.

Ориген. Родился в 185 г. Занимался оглашением, приобрел много учеников. В 203 году ему была вверена катехизаторская школа. Самый плодовитый церковный писатель доникейской эпохи. Приблизительно 6000 книг. До нас дошла только небольшая часть его сочинений: библейские, догматические, апологетические, полемические и т.д. Самое замечательное догматическое сочинение Оригена – «О началах». Первый опыт систематизации христианского учения. Известное апологетическое сочинение – «Против Цельса» - одно из лучших сочинений Оригена. Однако в своих догматических воззрениях и толковании Священного Писания Ориген иногда доходил до крайностей, в противоречие с церковным преданием. В начале IV века крайности Оригена были отвергнуты.

Ново-александрийская школа: Афанасий Великий, св. Александр, еп. Александрийский (первый защитник Православия от арианства). К этой школе относятся: свв. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский.

Вопрос № 5. Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Митрополит Феодосий (Бывальцев) и его конфликт с московским духовенством. Митрополит Филипп Первый.

Усиление Московского государства было **полезно для Церкви** и потому, что она **могла теперь опираться на силу гражданской власти** с большей уверенностью, чем в прежнее время слабости государства. Но, с другой стороны, **усилившееся государство, вследствие уже знакомого нам своего религиозного характера, теперь вполне проявило ту власть в церковных делах**, начало которых мы видели в предшествовавшее время. Развитию этой власти не препятствовала даже и прежняя слабая зависимость митрополитов от иноземной власти патриарха.

Преемник митрополита Ионы, **кроткий и благочестивый Феодосий (Бывальцев)** был поставлен на митрополию уже без сношения с Грецией. Также поставлялись и последующие митрополиты времен Иоанна III: **Филипп I (с 1464 г.),** Геронтий (1472), Зосима (1491) и Симон (1495). При таком порядке замещения митрополичьей кафедры великий князь имел сильное влияние на выбор первосвятителей, не стесняемое уже ни влиянием Константинополя, ни влиянием ослабевших удельных князей. **Отношения Иоанна III к митрополитам выражались в прежних формах:** русский первосвятитель призывался на княжеские советы, скреплял княжеские договоры, ходатайствовал за опальных и прочее. Во время борьбы великого князя с последними остатками удельного быта митрополиты, как прежде, усердно действовали в пользу верховной власти; **Филипп и Геронтий содействовали великому князю в покорении Новгорода**, писали послания ο повиновении великому князю в непокорные края - Псков, Вятку и Пермь.

Вопрос №6. Догматическое содержание таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва.

«Таинство Причащения существует в Церкви с тех пор, как на Тайной Вечери Господь Иисус Христос преломил хлеб и, раздав Своим ученикам, сказал: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание». Потом Он взял в руки чашу с вином, подал им и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается». После крестной смерти Учителя Его ученики стали собираться на Евхаристию для преломления хлеба и вкушения вина в воспоминание о страданиях, смерти и воскресении Господа Спасителя.

Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская Церковь. В первые десятилетия после смерти и воскресения Христа у Церкви не было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было Евангелия, не было сформировавшегося догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, что, собственно, и делало их Церковью, была **их совместная жизнь во Христе**, их память о Спасителе, которая находила свое **максимальное выражение в Евхаристии**. Приходя на Евхаристию, мы вливаемся в то преемство евхаристического опыта, которое существует в Церкви со времен Христа и которое не прерывалось никогда.

Важно помнить, что Литургия, совершаемая сегодня, – **это не просто воспоминание, повторение событий, имевших место в прошлом, а прямое продолжение Тайной Вечери.** Священник или епископ – предстоятель на евхаристическом богослужении – произносит те же слова, которые Христос произнес на Тайной Вечери: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое... Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая...» Священник действует здесь не своей силой, но силой Божией, он занимает место Самого Христа, единственного истинного Совершителя Литургии. В данном случае священник – лишь орудие в руках Божиих. Если в других ситуациях священнослужитель может привнести в свое служение что-то личное, например, в пастырском слове, в увещании, в беседах с людьми и т. д., то в момент совершения Литургии **он выполняет лишь одну функцию – являет, представляет Христа, и Христос действует через него». (митр. Иларион (Алфеев).**

Билет №10

Вопрос №1. Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15). Правила святости (Лев. 17 – 22, 24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26).

Идея – чистота веры через чистоту культа. Проводится различение чистых и нечистых животных. Закон очищения женщины после родов. Проказа – источник ритуальной нечистоты. Описываются ее разные виды и признаки – для руководства священников. Описываются обряды очищения выздоровевшего от проказы. Закон о загадочной проказе домов вступил в силу лишь с того времени, когда Израиль уже не жил в палатках, как при Моисее, но — по занятии Ханаанской земли — в домах.

26 глава - подтверждение заповедей богопочитания, обетования за исполнение заповедей Иеговы и угрозы за нарушение их. 40—46. Будущее Израиля.

Вопрос №2. Крещение Господа Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя и время его явления народу Израиля. (Мф. 3.1-12; Мк. 1.4-8; Лк. 3.1-18; Ин. 1.19-28). Обличение фарисеев, саддукеев, народа. Крещение как Святое Богоявление (Мф. 3.13-17; Мк. 1. 9-11; Лк. 3.21-22).

С Крещения начинается общественное служение Господа Иисуса Христа. Сам факт принятия Иисусом Крещения от Иоанна — выдающийся и достойный всяческого доверия уже просто потому, что Предание сохранило его и включило в Евангелие несмотря на то, что Церковь с самого начала не могла не недоумевать, почему Сын Божий смиренно принимает Крещение от Своего Предтечи (ср. Мф. 3, 14-15).

Проповедь Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» **(Мф. 3, 2).** «Евреи, которым говорил Иоанн, могли понимать их в том смысле, что скоро наступит Царство, где Царем будет ожидаемый ими Мессия — личность, немногими представлявшаяся Царем Небесным, а более царем земным, только с особыми силами, данными ему от Бога, преимущественно земного характера. Он будет исполнителем небесных или Божиих обетований. Царь был олицетворением Царства. Говоря о приближении Царства, Иоанн говорил о приближении или скором пришествии Царя» (А. Лопухин, «Толковая Библия»). **Св. ап. и ев. Марк** **начинает** Евангелие с рассказа о проповеди Иоанна Крестителя. Ссылки на пророков Малахию и Исайю. Ссылка на Исайю («глас вопиющего в пустыне», с указанием имени пророка) есть и у Мф. **Евангелист Лука**, впрочем, приводит пророчество Исаии в более полном виде, чем Матфей и Марк: «как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк. 3, 4-6). В изложении **св. ап. и ев. Иоанна Богослова** св. Иоанн Креститель прямо относит слова пророка Исайи к себе, отвечая вопрошающим: «Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» (Ин. 1, 23).

Фарисеи в большинстве своем (наверное, в той же пропорции, что и все общество) были идейными противниками Иисуса. Однако **в отличие от саддукеев**, Он обращал против них, так сказать, «конструктивную» критику, надеясь по крайней мере на плодотворный спор, диалог (ср. Лк. 7, 36) или даже на сочувствие (ср. Лк. 13, 31). Были и случаи непосредственного обращения: Никодим (см. Ин. 3, 1; 19, 39), судя по всему, не был единственным исключением (см. Деян. 15, 5).

Крещение как Святое Богоявление. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3, 21-22).

«Когда же крестился весь народ». Это более определенное, чем у Матфея (Мф. 3:13) и Марка (Мк. 1:9), замечание о времени крещения Христа. «Это происходило, говорит евангелист Лука, тогда, когда в народе проявилось всеобщее стремление к принятию крещения от Иоанна». А это указывает на конец проповеднической деятельности Предтечи.).

«Молился». Об этом говорит только Лука, отмечающий этим, что крещение было особенным важным в жизни Христа событием (ср. Мф. 26:36; Лк. 9:28).

«Отверзлось небо». У Матфея и Марка сказано, что отверзение неба было предметом видения (Мф. 3:16; Мк. 1:10), и потому некоторые толкователи склонны представлять это «отверзение» не как нечто фактическое, а как только нечто кажущееся известным лицам. Но евангелист Лука отрезает всякий путь к таким перетолкованиям, говоря, что небо отверзлось и не прибавляя, что это было видение. Чудо это, а равно и последующее сошествие Святого Духа в виде голубя и глас Бога Отца — все это были действительные события.

«Ты». Евангелист Лука в этом сходен с Марком (у Матфея — «Сей») см. Мк. 1:11.

«В Тебе...». Евангелист Лука здесь опять передает глас Бога Отца как прямое обращение ко Христу (у Матфея и Марка — «в Котором»).

Вопрос №3. Апофатическое и катафатическое богословие.

Еще дохристианские авторы знали, что попытка мыслить Бога в Нем Самом в конечном счете повергает человека в молчание, т. к. все имена и понятия, которые, определяя, неизбежно ограничивают предмет познания, не позволяют объять бесконечное. Иначе говоря, опыт богопознания в своем пределе неизъясним. Следовательно, законным является путь отрицания, путь апофатический (от греч. ἀπόφασις — отрицание), т. е. стремление познать Бога не в том, что Он есть, не в соответствии с нашим тварным опытом, а в том, что Он не есть. **Путь апофатического богословия есть прежде всего путь практический. Цель апофатического богословия — личное соединение с Живым Богом.** Этот путь восхождения к Богу предполагает последовательное отрицание за Богом всех свойств и качеств, так или иначе присущих тварному естеству.

Бог — это не только некая сущность, но и свободно-разумное Существо (т. е. Личность), Которое Само Себя открывает человеку в Своих действиях, или энергиях. Отсюда открывается **возможность катафатического (от греч. κατάφασις — утверждение, согласие) знания о Боге.**

Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным положительное богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении, не является последней ступенью — за ней открываются новые возможности для дальнейшего движения. Таким образом, **катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей**, по ступеням которой человек свое восхождение совершает.

Хотя апофатическое богословие является преимущественно практическим, это не означает, что апофатика не имеет значения для богословского научного знания.

Вопрос №4. Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Происхождение епископата и его значение в Церкви.

Клир существует с I века. **Первые епископы** – апостолы, которых поставил на служение Сам Господь Иисус Христос. Обязательно условие сохранения апостольского преемства. **Три степени священства**: епископ, священник, диакон. Однако есть и низшие степени клира. В древности их было очень много. Сейчас в Православной Церкви фактически остались только чтецы и иподиаконы (причем поставление во иподиакона зачастую совершатся накануне или в день хиротонии во диакона). **Рукополагать имеет право только епископ.**

Малые чины появились на Западе в первые века христианства. Сочинение начала III века «Апостольская традиция» традиционно приписываемое Ипполиту Римскому, упоминает чтецов, субдиаконов и экзорцистов, причём подчёркивается, что для поставления их во служение не требовалось рукоположение. Папа Корнелий в середине III века в послании к Фабию перечислил весь клир Рима, в том числе 42 аколита и 52 экзорциста, чтеца и остиария. **Это – не иерархическое служение**.

В апостольское время первенствующее положение во Вселенской Церкви принадлежало Иерусалимский кафедре — первым епископом ее был Иаков Праведный, брат Господень. **В послеапостольское время первое место заняла Римская кафедра.** Это естественно, поскольку он был столицей империи. В 28-м правиле IV Вселенского собора говорится, что отцы дали преимущества престолу Древнего Рима, «поелику то был царствующий град».

В Апостольские времена (в основном I век) христианская церковь состояла из неограниченного количества местных церквей, которые в первые годы рассматривали первую церковь в Иерусалиме в качестве своего основного центра и точки отсчёта.

Но к IV веку сложилась система, в которой епископ столицы каждой гражданской провинции (митрополит) обычно имел определённые права над епископами других городов провинции. Первый Никейский собор 325 года, шестой канон которого впервые вводит звание «митрополита», санкционировал существующее группирование кафедр по провинциям Римской империи. В этой системе епископ столицы каждой римской провинции (митрополит) обладал определёнными правами в отношении епископов других городов провинции.

Вопрос № 5. Русская Православная Церковь в 1762 – 1796 гг. Петр III и проект реформы Церкви. Екатерина II: личность, религиозно-философские взгляды, церковная политика. Опора на иерархов, воспитанных в традиционно православных местностях.

Сразу по воцарении Пётр III заявил о своём намерении сократить число икон в православных церквах. Тогда же в беседе с Новгородским архиепископом Димитрием (Сеченовым) он выразил желание, чтобырусское духовенство брило бороды и одевалось в короткое платье, как одеваются немецкие пасторы. О Православии отзывался презрительно.

В 1762 году Петр III издал указ о полной секуляризации церковных недвижимостей с передачей ведавшей ими Коллегии экономии Сенату. Через три месяца после издания указа скончался. В основе воззрений императрицы Екатерины II га отношения между Церковью и государством лежала острая неприязнь к католической доктрине «двух мечей», ко всякому клерикализму, вкотором она, совершенно напрасно, подозревала православное духовенство. **1764 год - указ окончательно упразднял церковное землевладение в России.** Все церковные имения передавались Коллегии экономии, и церковные учреждения совершенноустранялись от управления ими.  Резкий протест выразил **митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич).** Суд над митрополитом Арсением состоялся 14 апреля 1763 года в Москве. Синод приговорил его к лишению архиерейского сана. Ненависть императрицы. **Поместный Собор 1917—1918 гг. отменил неправедныйприговор Синода о митрополите Арсении и посмертно возвратил ему архиерейское достоинство.**

В 1767 году обер-прокурор И.И. Мелиссино представил на рассмотрение Синода проект, в котором, помимо введения неограниченной веротерпимости, предлагал ослабить и сократить посты, отменить вечерни и всенощные, а вместо них ввести краткие молитвы с поучениями народу, прекратить содержание монахов, епископов и белого духовенства из казны и пр. Синод отказался рассматривать.

В Белоруссии и на правобережной Украине православный русский народ, оставшийся под польским гнетом, терпел в XVIII веке неслыханные страдания. В 1717 году запрещено было строить новые православные храмы и чинить ветхие. В 1736 году по требованию католических епископов издан был универсал, по которому для рукоположения православного священника требовалось соизволение короля.

Вопрос №6. Анафора. Структурные элементы византийских анафор.

Анафора – евхаристическая молитва. Содержание анафоры заключается в том, что предстоятель от лица всей Церкви «возносит (греч. ἀναφέρει) благодарение Богу; и, воздав Ему славословие, восхвалив Его с ангелами, исповедав благодарение Ему за все блага, которые Он даровал нам от века, и... совершив воспоминание оного неизреченного и постоянного смотрения о нас Спасителя... священнодействует честные Дары и совершает всю жертву... Возвестив о той страшной вечере, как Спаситель пред Своими страданиями преподал ее святым Своим ученикам... просит... чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в самое честное и святое Тело Христа, а вино - в самую честную и святую Кровь Его» (Николай Кавасила. Изъяснение) и «выражает свои приношения пред Богом, изливает молитву уже с доброй и твердой надеждой и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал... исполнились» (Там же).

В литургической науке XVII-XIX вв., исследовавшей в первую очередь богослужение визант. и рим. обрядов, части анафоры получили следующие названия: вступительный диалог; Sanctus (лат.- Свят, т. е. песнь «Свят, Свят, Свят! Полны небо и земля славы Твоей» (Ис 6. 3; ср.: Откр 4. 8, Иер 23. 24, Авв 3. 3); в развернутой форме Sanctus дополняется словами: «Осанна в Вышних! Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в Вышних!» (Пс 117. 26; Мф 21. 9; Мк 11. 9-10; Ин 12. 13)) и примыкающие к нему фразы; institutio (установление, т. е. рассказ о Тайной вечере и установлении таинства Евхаристии) с чтением установительных слов («Приимите, ядите» и «Пейте из нее все»); анамнесис (лат. anamnesis от греч. ἀνάμνησις - воспоминание); эпиклеза (лат. epiclesis от греч. ἐπίκλησις - призывание [Св. Духа]); intercessio (лат.- ходатайство; молитвы о живых и умерших, нуждах Церкви и мира; в богослужении многих Церквей во время чтения предстоятелем intercessio диакон возглашал диптихи, в практику правосл. Церкви вошел обычай пения во время intercessio песнопений в честь Божией Матери).

Билет №11

Вопрос №1. Книга Числа: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Законодательная часть книги Числа: законы о поведении в стане (Числ. 5, 6); приношения для скинии (Числ. 7); законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); дополнительные законы (Числ. 15); законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение к местным жителям, города левитов, города убежища (Числ. 33 – 35)); законы о браке в пределах одного колена (Числ. 36).

В еврейском тексте называется: 1) «Вай-адаббер» («И сказал»), соответственно первому выражению книги; 2) «Бемидбар» («В пустыне»), согласно содержанию книги, а также дальнейшему выражению 1 стиха ее I главы. Кроме того, на языке раввинов она носит название 3) «Сефер миспарим» («Книга исчислений»), по характеру содержания ее некоторых отделов. По той же причине в греческой Библии книга получила название «Ἀριθμοί» («Числа»), в латинской «Numen» («Числа»), в славянской и русской — «Числа».

Указание в Числ. 36, 13 на **написание книги «на равнинах моавитских**, у Иордана против Иерихона», то есть в конце странствования евреев, по-видимому, относится лишь к окончанию книги, большая же часть её, вероятно, написана в разных местах пустыни Аравийской, в разное время — в зависимости от получения Моисеем Божественных откровений и обстоятельств путешествия. Книга, состоявшая из 36 глав, **обнимает своим содержанием период около 39 лет.** **Цель написания**, очевидно, состояла в том, чтобы увековечить в памяти людей чудеса Божественного промышления об избранном народе во время странствования, оставить урок потомкам не прогневлять Бога ропотом и неверием, а также записать законы гражданской и религиозной жизни для дальнейшего руководства Израиля.

Законы о поведении в стане. Заботясь о сохранении чистоты внутренней, члены избранного народа должны были сохранять и чистоту внешнюю как символ и обнаружение чистоты духа. Распоряжение об удалении из израильского стана лиц, подверженных физической нечистоте. Закон о возврате неправильно приобретенного. Обряд ревнования. Обет назорейства, назорейство - вид добровольного аскетического подвига, предпринимаемого с высокою нравственною целью: решающийся на этот подвиг «обещается зело обетом, еже очистился чистотою Господу» (Чис.6:2 по слав. пер.)

Приношения для скинии (Числ. 7). Первою совершалась жертва за грех (Лев.4.22-23), затем — жертва всесожжения (Лев.1:3-9) и наконец — жертва мирная (Лев.3.3-9), с завершительною трапезой. «И сказал Господь Моисею: по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника» (Чис. 7, 11).

Законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10). Говорится об устройстве светильника, об освещении скинии лампадами, посвящении левитов и др. В кн. Чис 4.3:23, 30 начальный возраст левитской службы указан в 30 лет. В кн. 1Пар 23.3 - 24-28, в кн. 2Пар 31.17 говорится, что Давид нашел нужным призвать к очередному служению при скинии всех левитов, начиная с 20-летнего возраста, каковой порядок был удержан и на будущее время (1Ездр.3:8). Отмеченное разногласие дат начального возраста для левитского служения при скинии можно объяснить тем, что до 30-летнего возраста левиты привлекались лишь как помощники старших левитов; с 30-летнего же возраста делались самостоятельными служителями при скинии. Также говорится о праздновании Пасхи. Пасха, совершаемая по каким-либо уважительным причинам позднее законной, называлась у евреев малою Пасхою. Позднее такая Пасха совершена была иудейским царем Езекией, так как священники и левиты не успели к 14 числу первого месяца очистить запущенный храм и очиститься сами. Излагается повеление устроить серебряные трубы. - Выступление в пустыню Фаран. — Порядок движения. — Приглашение мадианитянина Ховава сопровождать евреев. — Воззвания Моисея при поднятии и остановке ковчега завета.

Дополнительные законы (Числ. 15) - О количестве хлебных приношений и возлияний при жертвах. — Начатки от теста. — Грехи слабости, по недосмотру и ошибке. — Грехи по злому умыслу. Казнь нарушителя субботы. — Кисти на одеждах израильтян.

Законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19) – о служении и средствах содержания левитов, о жертве рыжей телице. Для очистительной жертвы употреблялась рыжая телица, так как багряный цвет символизирует греховную нечистоту человека.

Законы о жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30) - Повторение закона о жертвоприношениях ежедневных. — Закон о жертвоприношениях субботних и новомесячных. — Повторение закона о Пасхе, о празднике первых плодов и др.

Законы о разделе земли - Выделено 48 городов для жилища левитов, из них — 6 городов для убежища невольных убийц.

О браке. «вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых: они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племе­ни колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено; ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих; и всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено; ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу» (Чис. 36, 6-9).

Вопрос №2. Рождество Христово (Лк. 2.1-7). Хронология событий, предшествовавших (Лк. 1.5-80) и сопровождавших его (Лк. 2.1-52).

Эта перепись была первая в целом ряду последовавших за ней переписей и случилась она при Квиринии, когда тот правил Сирией. Евангелист, очевидно, хочет отметить, что в год рождества Христова Иудея стояла на крайней степени унижения: она изображает из себя страну, вполне подчиненную язычникам, которые берут с нее подати.

Повествование о Рождестве Спасителя. «и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк.2, 7).

Хронология. Явление ангела священнику Захарии, весть о рождении Иоанна Крестителя. Благовещение Пресвятой Богородицы. Встреча Божией Матери и прав. Елисаветы. Песнь Богородицы. Рождение сына у Елисаветы. Наречение имени – «Иоанн». Сопровождавшие события – перепись, явление ангела пастухам. Обрезание Господне. Симеон Богоприимец и Анна пророчица.

Вопрос №3. Понятие об апофатических (онтологических) свойствах Божиих.

Путь апофатического богословия есть прежде всего путь практический. Цель апофатического богословия — личное соединение с Живым Богом. Этот путь восхождения к Богу предполагает последовательное отрицание за Богом всех свойств и качеств, так или иначе присущих тварному естеству.

Бог – это не только некая сущность, но и свободно-разумное Существо (т. е. Личность), Которое Само Себя открывает человеку в Своих действиях, или энергиях. Отсюда открывается **возможность катафатического (от греч. κατάφασις — утверждение, согласие) знания о Боге.**

Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным положительное богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении, не является последней ступенью — за ней открываются новые возможности для дальнейшего движения. Таким образом, **катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей**, по ступеням которой человек свое восхождение совершает.

Хотя апофатическое богословие является преимущественно практическим, это не означает, что апофатика не имеет значения для богословского научного знания.

Апофатические свойства — это свойства, получаемые путем отрицания по отношению к Богу недостатков и ограничений, свойственных конечному, тварному бытию: самобытность, неизменяемость, вечность, неизмеримость и вездеприсутствие.

Вопрос № 4. Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития богословия древней Церкви.

Апологе́тика (от греч. апология απολογία – защита, заступничество, оправдание) – раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения. Появление – II в. Вызвано стремлением христиан защитить себя от гонений, которым они подвергались на основе эдикта Траяна (113 г.). Траян первым издал эдикт относительно христиан в римском гос-ве. До II века положение христиан еще не было выяснено. Некоторое время их считали иудейской сектой. Позже, уже отличая христиан от иудеев, язычники продолжали видеть в их учении грубое суеверие и особенно раздражались их притязаниями на обладание истиной.

Задачи раннехристианской апологетики: 1) опровергнуть обвинения в адрес христиан и 2) доказать, что христианство является возвышенным учением, имеющим Божественное происхождение. Использовались положительные и отрицательные аргументы. Также задача – доказать превосходство христианского учения над языческим. С точки зрения того времени это значило доказать древность христианства и Божественность его. Апологеты пользовались книгами ВЗ, ставя его в тесную связь с христианством. Так как у язычников существовали сомнения насчет достоверности иудейских книг, то апологеты иногда предварительно доказывали достоверность сказаний пророков. Это – положительные аргументы. Отрицательные аргументы – критика языческих верований.

Два типа апологий: в одних (Татиан, Ермий) почти сплошь проходит отрицание, в других сказываются примирительные тенденции, и задача полагается в отыскивании в языческой философии зерен истины (св. Иустин, Феофил, Афинагор и т.д.).

Апологеты освещают христианство преимущественно с философской стороны. Чаще примыкают к философии и ВЗ, чем к новозаветному и церковному учению. Философия оказала влияние на апологетов, в том числе – и в смысле формирования апологетических приемов.

Яркие представители раннехристианской апологетики:

Аристид. Его апология – один из памятников первоначальной христианской апологетики. Приемы полемики просты. Главная задача – критика политеизма. Отличается планомерностью и упорядоченностью изложения, которой нет у большинства апологетов. Отсутствие дословных цитат.

Св. Иустин Мученик. Плодовитый и многосторонний писатель. Большая часть сочинений утрачена. К несомненно подлинным относятся: 1) полемические «Синтагма против всех ересей», «О Воскресении», апологетические – две апологии и «Диалог с Трифоном иудеем». Не придерживается определенного плана, часто отступает от темы. Св. Иустин пришел ко Христу после философских исканий. По обращении не оставил философию и тем более ценил ее, что видел в ней совпадение с христианской истиной.

Псевдо-Иустин, Татиан, Афинагор. Последний – самый изящный и талантливый писатель из апологетов. Ему приписывают: «Прошение о христианах» и «О Воскресении мертвых».

С прекращением гонений на христиан в IV в. характер апологетики меняется: от борьбы с внешними врагами она постепенно переходит к защите чистоты веры и нравственности от их искажения внутри Церкви. В основном борьба теперь носит богословский характер и свое завершение находит в решениях Соборов IV-VIII вв. Однако эта сфера богословской деятельности уже выходит за границы собственно апологетики.

Апологеты положили начало раскрытию догматов.

Вопрос № 5. Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире. Предание о проповеди св. апостола Андрея Первозванного в Скифии. Мнения исследователей.

Первые христианские общины в Причерноморье – появление в конце III-IV вв.

Моравская миссия. В 862 или в 863 г. в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава. Послы просили прислать «епископа и учителя», который бы им «въ свои языкъ истую вѣру съказалъ». Отъехав в Моравию, Константин-Кирилл с помощью брата Мефодия и учеников, составил славянскую азбуку и перевёл на болгарский язык с греческого основные богослужебные книги: Евангелие, Апостол и Псалтирь, а также Октоих.

Стефан Сурожский (род. ок. 700 — после 787) —святой VIII века, архиепископ Сугдеи (именуемой в позднейших русских источниках Сурожем) (ныне Судак в Крыму). В его житии сообщается о нападении на город славяно-варяжских дружин. Около 790 года, вскоре после смерти святителя Стефана, под предводительством Новгородского князя Бравлина славяне захватили и разграбили Сурож. Сам князь Бравлин ворвался в храм, где был погребен епископ Стефан, и хотел ограбить его могилу, но был поражен чудесной силой. Вернув награбленное и освободив город, **он и его дружина крестились.**

Гео́ргий Амастридский (750/760, Кромна, Пафлагония, Византийская империя — 3 марта 802-811 года или 825 года, Амастрида, Пафлагония, Византийская империя) —святой, святитель, праведник, монах, заступник, епископ, (позднее архиепископ) византийского города Амастрида (город на побережье анатолийской области Пафлагония, ныне город Амасра, Турция). В житии описан случай: около 842 года «руссы», так называли греки славян, напали на город и хотели раскопать гроб святого Георгия, но пораженные чудом, освободили пленных, заключили с жителями союз и **просили крещения.**

«Хазарская миссия» св. Кирилла. В 860 году Кирилл направлен с миссионерскими целями ко двору хазарского кагана. Согласно житию, посольство было направлено в ответ на просьбу кагана, обещавшего, если его убедят, принять христианство**.**

Гипотеза академика Веселовского. А.Н. Веселовский (1838-1906). Рассматривал литературу как часть мирового культурно-исторического процесса; считал ее отражением жизни народа и стремился найти законы, общие для всех литератур мира.

Аскольд и Дир – князья, в конце IX в. правившие в граде Киеве и принявшие христианство. Летопись называет их родственниками, не уточняя степень родства. В 864 году они сделали набег на Царьград. После усердной молитвы император Михаил III и патриарх Фотий с крестным ходом вынесли на берег Босфора чудотворную ризу Богоматери и погрузили ее в воду. Поднялась буря и стала топить суда россов; только немногие из варваров воротились домой. Пораженные чудом, князья просили крещения. Посланный к ним епископ произвел на киевлян сильное впечатление как своею проповедью, так и, особенно, чудом, бросив в костер Евангелие и потом вынув его из огня невредимым. Многие руссы тогда же крестились**. Вероятно, крестились и князья; по крайней мере известно, что киевские христиане на могиле Аскольда возвели после церковь святого Николая.**

Предполагаемое «первое креще­ние Руси» в IX веке - еще называют «Аскольдовым крещением».

Послание святителя Фотия, патриарха Констан­тинопольского – послание 867 года, упоминает о крещении россов.

Договор князя Олега с греками (911) - международный договор между Древней Русью и Византией, который регулировал русско-византийские отношения. Он был заключён 2 сентября 911 года и имел два варианта — один на греческом (не сохранился) и один на старославянском языках. Сохранился в позднейших списках древнерусских летописей, в частности, в «Повести временных лет». Древнейший письменный источник русского права; содержит нормы Закона Русского.

Договор князя Игоря с греками (944) - международный договор между Древней Русью и Византией, который регулировал русско-византийские отношения. Записан на двух хартиях. Обновлял старый договор 911 года.

Святая равноапостольная княгиня Ольга. «Повесть временных лет» упоминает о ней, описывая женитьбу Киевского князя Игоря: «И привели ему жену из Пскова именем Ольга». Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских — одной из древнерусских княжеских династий. Супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении — Ольга (Вольга). Предание называет родиной Ольги село Выбуты неподалеку от Пскова, вверх по реке Великой. Она добилась укрепления власти Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью системы «погостов». Будучи язычницей, проявляла жестокость.

Β 957 году, уже 67 лет от роду, она поехала в Царьград; возможно, оглашена была раньше. Приняла Крещение в 959 году с именем «Елена».

В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами — началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда — первого Киевского князя-христианина и многих киевлян обратила ко Христу. С проповедью веры отправилась княгиня на север. В Киевских и Псковских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог воздвигала кресты, уничтожая языческие идолы.

Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке. Предположительно, после кончины святой равноапостольной княгини Ольги ее сын-язычник **Святослав Игоревич** (945-972) воздвиг гонение на христиан. В «Повести временных лет» об этом не сообщается. Возможно, неправда. Все же можно считать, что при Святославе действительно имела место реакция язычества против усиливающегося христианства. Приверженцы старой веры к этому времени весьма остро ощутили, что близится конец язычества на Руси, и нашли удобный момент, чтобы попытаться не допустить этого. **Ярополк** относился **много лучше.**

Древнее предание, занесенное в русскую летопись, говорит, что начало христианства в России положено еще во времена **апостольские святым апостолом Андреем Первозванным:** проходя с проповедью Евангелия Фракию, Скифию и Сарматию, он доходил будто бы до Днепровских гор, где после возник Киев, благословил их и предрек, что на них «воссияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви многи имать Бог воздвигнути».

Евсевий Кесарийский в первой половине IV века, ссылаясь на не дошедшее до нас сочинение Оригена, говорит о служении Андрея в Скифии. Ориген, согласно Евсевию, утверждал, что для определения направления своей миссионерской деятельности 12 апостолов бросили жребий. Так Петру выпало проповедничество в Риме, Матфею — в Палестине, Марку — в Египте, Иоанну — в Малой Азии, Фоме — в Парфии, а Андрею — во Фракии и Скифии. Однако уже по поводу этого свидетельства расходятся мнения церковных историков. Так, А. Гарнак оставлял открытым вопрос о том, насколько приведённая Евсевием цитата представляет буквальную выдержку из Оригена. Некоторые учёные утверждали, что известие об апостоле Андрее принадлежит самому Евсевию и современному ему церковному преданию, а А. В. Карташёв склонялся к традиционному мнению. Досифей Тирский, Епифаний Кипрский (IV век), Евхерий Лионский (V век), Никита Пафлагон (IX—X) и другие — по-своему дополняют это предание.

Вопрос № 6. Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских анафор.

В Литургии Василия Великого молитва анафоры значительно длиннее и богаче по содержанию, чем в литургии Иоанна Златоуста. Представляется важным последовательно рассмотреть эту молитву, поскольку в ней содержится квинтэссенция всего евхаристического богословия Восточной Церкви.

Содержание византийской анафоры свт. Василия: praefatio, состоящее из благодарения и развернутого прославления Бога, Единого в Троице, в форме подробного изложения и молитвенного созерцания Троичного догмата; Sanctus; post-Sanctus, являющийся продолжительным изложением истории домостроительства спасения человека, начиная с описания сотворения человека и заканчивая описанием Тайной вечери, Креста, Воскресения, Вознесения и Второго пришествия Господа; institutio (заканчивающееся цитатой 1 Кор 11. 24-26, причем слова ап. Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» - цитируются от Лица Самого Господа); анамнесис; эпиклеза (она начинается с упоминания о священнослужащих и указания на приношение хлеба и вина, обозначенных здесь термином «ἀντίτυπα» (греч. - вместообразы), - эта часть текста по содержанию относится к анамнесису, но по лит. построению обращена уже к эпиклезе; далее следует само призывание - обращенное к Богу Отцу прошение о том, чтобы Сам «Св. Дух пришел на Церковь и на дары и... показал хлеб - Телом... а чашу - Кровью» Христовыми; прошение о соединении Церкви воедино и об освящении причастников, так, чтобы они обрели благодать со всеми святыми); продолжительное intercessio; заключительное славословие и «аминь». **Эта анафора отличается глубиной богословской мысли, полнотой, совершенством с лит. т. зр., использованием большого количества цитат из Свящ. Писания, не нарушающих стройности изложения**.

Содержание анафоры свт. Иоанна Златоуста: прославление Вечного и Неизменного Бога, крайне лаконично изложенные темы сотворения мира и Божиего домостроительства для спасения человека, благодарение (о дарованном нам спасении, об известных и неизвестных нам, «явленных» и «неявленных» благах - как следует из проповедей свт. Иоанна, под последними он понимал скорби, выпадающие человеку,- о совершаемой службе) в praefatio; Sanctus; post-Sanctus ограничивается цитатой Ин 3. 16; institutio (без обычной для institutio др. А. цитаты из Лк 22. 19: «Сие творите в Мое воспоминание»); анамнесис; эпиклеза (начинающаяся с указания на приношение «словесной и бескровной службы» и содержащая прошения о том, чтобы Бог Отец освятил «нас» и «предлежащие» хлеб и вино, преложив их Своим Св. Духом, и об освящении причастников); среднее по продолжительности intercessio; заключительное славословие и «аминь». **Анафора свт. Иоанна Златоуста компактна и отличается изяществом языка.**

Анафора Литургии Василия Великого, как и анафора Литургии Златоуста, представляет собой связный текст, в котором священник просит Бога благословить Святые Дары, освятить их и показать (то есть явить) хлеб Телом Христовым, а вино — Кровью Христовой, излитой за жизнь мира. На практике, однако, молитва прерывается на слове «показати», после чего читается **тропарь третьего часа,** затем диакон говорит: «Благослови, Владыко, Святый Хлеб», и священник произносит «Хлеб убо сей — самое честное Тело». Таким образом, цельная фраза разбивается на две неполных фразы, причем слова «хлеб убо сей» превращаются из части молитвенного прошения в утверждение.

Билет №12

Вопрос №1. Книга Второзаконие: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Первая и вторая речи св. пророка Моисея (Втор. 1 – 4:43; 4:44 – 26:19): заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор. 12); закон о лжепророках (Втор. 13:1-5); законы о царе (Втор. 17:14-20); закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9); постановления о разводе (Втор. 24:1-4); постановления о левиратном браке (Втор. 25:5-10).

У евреев называлась её начальными словами «Элле гадде варим» — «сии суть слова»; в греческой Библии она, по своему содержанию названа «Девтерономион», что в славяно-русской Библии переведено как «Второзаконие», ибо в этой книге содержится повторение узаконений и событий, изложенных в книгах Исход, Левит и Чисел.

Время написания. **Книга написана Моисеем в конце сорокового года по исшествии из Египта** на восточной стороне Иордана, в земле Маовитской. (Однако есть расхождения во мнениях относительно датировки). К этому времени уже почти никого не оставалось в живых из тех израильтян, которые слышали закон Божий на Синае; в предлежащую землю обетованную должно было вступить новое поколение. Теория М. Л. Де Ветте (1805): Второзаконие является самостоятельным лит. произведением, к-рое нельзя рассматривать только как один из источников Пятикнижия; хотя в книге и обнаруживается влияние повествовательных и юридических традиций первых 4 книг Пятикнижия (Бытие - Числа), стилистически и тематически Второзаконие более связано с редакциями следующих за ней исторических книг; наконец, характерные для Второзакония части законодательства, особенно те, в к-рых указывается на необходимость централизации культа, вполне соответствуют реформам, приписываемым жившему в кон. VII в. до Р. Х. иудейскому царю Иосии (4 Цар 22. 1 - 23. 25), и по крайней мере нек-рые части Второзакония можно отождествить с Книгой завета, найденной в иерусалимском храме в 18-й год правления Иосии (622 г. до Р. Х.).

Цель: Моисей перед смертью своею повторил закон Божий, чтобы обетованиями и угрозами от имени Божия сильнее побудить народ ходить по путям этого закона. Это он и сделал написанием книги Второзакония, которая в некоторой степени является сводом и комментарием прежде данных законов. Богословские идеи: идея чистого монотеизма, учение об избрании Израиля и о завете между Яхве и Его народом. Имя Яхве используется во В. 221 раз. Под этим именем Бог открывается Моисею на Синае и дает повеления избранному народу соблюдать установленный там завет. Редкое использование имени Элохим (23 раза), а также др. имен и эпитетов Божиих (18 раз) подчеркивает почти исключительную сосредоточенность В. на судьбе народа Израиля.

Представляет собой **3 прощальные речи Моисея,** обращенные к израильтянам, находящимся еще в Заиорданье, на равнинах Моава, накануне перехода р. Иордан. Основные части вводят 4 надписания, в к-рых о Моисее говорится в 3-м лице и формулируется основное содержание последующего отрывка Во введении (Втор 1. 1-5) сообщается о месте произнесения закона Моисеем.

Первая речь Моисея. Посвящена постановлениям и деяниям Бога и описанию странствований евреев от Хорива (Синая) до земли Моавитской. **В 1-й части** (Втор 1. 6 - 3. 29) дается исторический обзор речений Господа и этапов продвижения израильтян от Хорива (Синая) до равнин Моава. Воспоминания начинаются с ухода Израиля с горы Хорив, неудачной попытки овладеть землей, к-рую Бог обещал их отцам, и пребывания в пустыне (Втор 1. 6 - 2. 1). После повторного повеления Бога войти в землю обетованную описывается победа над аморрейскими царями Сигоном и Огом в Заиорданье, разделение их земель между коленами Израиля, затем следуют молитва Моисея Господу и предсказание скорой смерти Моисея, а также того, что он не перейдет Иордан (Втор 2. 2 - 3. 29). **Во 2-й части** говорится об обязательствах Израиля по отношению к Господу (верность избранного народа Господу и запрещение идолослужения) (Втор 4. 1-40).

Вторая речь Моисея. Также можно выделить **2** основные части: требования, предъявляемые к израильтянам, вошедшим в завет с Богом (Втор 4. 44 - 11. 32), и собственно закон Господа.

Заповедь о едином месте для поклонения Богу. Надлежало уничтожить даже воспоминание о бывшем идолопоклонстве. «но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите» (Втор. 12, 5). – говорится о месте, где будет скиния.

Закон о лжепророках (Втор. 13:1-5). Ложный пророк и всякое другое лицо, проповедующее отступление от Бога в пользу языческих божеств, должны быть преданы смертной казни; город, замеченный в проповеди отступления, должен подвергнуться поголовному истреблению жителей вместе со всем, что находится в городе, и впредь не восстановляться, — согласно точному смыслу законов о совратителе в идолопоклонство. Имея значение карательной меры, закон о совратителях имеет в то же время и предупредительный характер: «весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла» (Втор. 13, 11).

Закон царя (Втор. 17:14-20). Еврейским царем должен быть человек, избранный самим Богом из среды Израиля. Еврейский царь не должен помышлять о возвращении в Египет, о котором непокорный народ неоднократно вспоминал во время своих странствований по пустыне (Исх 14.11-12:16.3, 17.3; Чис 11.5:21.5) и куда думал однажды возвратиться (Чис 14.3-4); не должен обставлять своего двора атрибутами языческой роскоши, пагубной для него самого и обременительной для экономии народа.

Закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9). Надлежало принести в жертву телицу, на которой не работали, и которая не носила ярма.(Втор. 21, 3).

Постановления о разводе (Втор. 24:1-4). «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел» (Втор. 24, 1-4).

Постановления о левиратном браке. Исключением из запрещенных браков в близких степенях родства является брак с женою умершего бездетным брата, так называемый левиратный (levif — деверь) брак, имевший своей целью поддержание «имени почившего в Израиле».  За неимением брата, бездетную вдову должен был взять ближайший родственник.  Делая левиратное постановление, Моисей вводил не новый закон, а только сообщал юридическую силу древнему обычаю, существовавшему у евреев и некоторых других народов.

Вопрос № 2. Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. Композиция книги Деяний. Основные богословские темы книги Деяний.

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. В научно-критической библеистике с XIX в. авторство Деян. и достоверность преданий о жизни дееписателя неоднократно ставились под сомнение. Повествование в Деян. завершается 62 г. Этот год можно считать нижней границей для датировки. В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания книги Деяний.

-до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

-после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

-в 1-й пол. II в.

Название книги встречается впервые в латинском переводе сочинения сщмч. Иринея Лионского «Против ересей».

В центре повествования книги Деяний - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Книга начинается обращением к Феофилу и подведением итогов евангельского повествования (1. 1-3). Далее говорится о последнем явлении Иисуса Христа ученикам и Его Вознесении (1. 4-11). В Деян 1. 6 возникает тема «восстановления Царства», а затем раскрывается божественный план спасения (1. 7-8). Увидев восшествие Спасителя на небеса, которое сопровождалось явлением ангелов (1. 10-11), ученики возвратились в Иерусалим (1. 12-14).

Следующий большой раздел связан с проповедью и чудесами, совершенными апостолами в Иерусалиме (1. 15-8. 3).

Другой раздел связан с распространением христианства в Иудее и Самарии (8. 4-12. 24).

Следующий раздел связан с возвращением ап. Павла в Иерусалим и с его арестом (21. 1-26. 32). Хотя Павел получает предсказание о своей участи (21. 1-14), он посещает храм, где его арестовывают (21. 15-40), а после речи перед толпой заключают в крепость (22. 1-29). Апостол выступает перед синедрионом (22. 30-23. 11). Во избежание самосуда рим. власти переводят его в Кесарию (23. 12-35). Ап. Павел защищает себя перед правителем Феликсом (24. 1-27) и Фестом, апеллируя к суду Цезаря (25. 1-12). После того как он предстает перед царем Иродом Агриппой II и Вереникой (25. 13-26. 32), его отправляют в Рим.

Заключительная часть Деяний повествует о путешествии ап. Павла в Рим (27. 1-28. 16). Рассказывается о его плавании по морю (27. 1-5), о шторме, из-за к-рого корабль садится на мель возле о-ва Мальта (27. 6-44), о зиме, проведенной им на Мальте, и продолжении пути в Рим (28. 1-16). В конце говорится о том, как апостол живет в Риме и проповедует Христа (28. 17-31).

Композиция: Деян. - очень сложный текст, в котором отдельные блоки не механически соединены друг с другом, а весьма искусно сплетены в целостное повествование. Обычно выделяется пролог (Деян 1. 1-14), который служит связующим звеном между Евангелием от Луки и Деян.

Дальнейшее повествование подчинено течению времени, которое отмечается не столько хронологическими указаниями, сколько повторным обращением к уже описанным событиям и регулярным подведением итогов.

Вопрос №3. Понятие о катафатических (духовных) свойствах Божиих.

Бог — это не только некая сущность, но и свободно-разумное Существо (т. е. Личность), Которое Само Себя открывает человеку в Своих действиях, или энергиях. Отсюда открывается **возможность катафатического (от греч. κατάφασις — утверждение, согласие) знания о Боге.**

Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным положительное богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении, не является последней ступенью — за ней открываются новые возможности для дальнейшего движения. Таким образом, **катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей**, по ступеням которой человек свое восхождение совершает.

Хотя апофатическое богословие является преимущественно практическим, это не означает, что апофатика не имеет значения для богословского научного знания.

Катафатические (положительные) свойства – соответственно действованиям Бога, посредством которых Он открывает Себя «вовне», Священное Писание содержит ряд **катафатических имен,** каждое из которых характеризует Бога положительным образом: разум, премудрость, всеведение, святость, всемогущество, всеблаженство, благость, любовь, милость, правда Божия.

Вопрос №4. Иконоборческий период в истории Церкви. Мотивы иконоборческого движения. Имп. Лев III Исавр и начало иконоборческого движения. Патриарх Герман I и прп. Иоанн Дамаскин — защитники иконопочитания.

Иконобо́рчество (греч. εἰκονομαχία; также иконоклазм — от греч. εἰκόνα — «изображение» (икона) + греч. κλάω — «разбивать») — религиозно-политическое движение в Византии в VIII — начале IX веков, направленное против почитания икон.

Вопрос об изображениях был спорным в Церкви с самого начала христианства, поэтому нельзя сказать, что основными виновниками иконоборческой ереси были императоры. – мнение А. Дворкина.

Причины: богословские и политические. Иконоборцы основывали свои взгляды на одной из десяти заповедей, данных Богом Моисею: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:4-5). Еще возможная причина – суеверное отношение в народе к иконам. Политические причины: 1) связанные с иудаизмом и исламом 2) борьба с властью Церкви.

В 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон. Итогом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально закреплено на **Иконоборческом соборе в 754 году** при поддержке императора **Константина V Копронима**, сурово ополчившегося против иконопочитателей, особенно монахов.

Патриа́рх Ге́рман I (VII век — 740) — патриарх Константинопольский (715—730), противник иконоборчества. Почитается как **святитель.** В 715 году избран Константинопольским патриархом. После начала иконоборческих гонений патр. Герман начал обличать императора Льва III в ереси. Лев приглашал его на заседание Тайного совета, но патриарх на вопрос об иконопочитании отвечал, что не согласен вводить что-нибудь новое в делах веры без вселенского собора. 17 января 729 года император пригласил патриарха на заседание верховного совета и вновь поднял вопрос об иконопочитании. Патр. Герман возражал против политики иконоборчества, но, не находя поддержки среди императорского окружения, сложил с себя патриаршую власть.

Лев IV Хазар (25 января 750 — 8 сентября 780) — византийский император из Исаврийской династии, правивший в 775—780 годах. Сын императора Константина V. Прозвище «Хазар» — указание на этническую принадлежность его матери, императрицы Ирины, дочери хазарского кагана Вирхора. Назначен соправителем отца в 751 году. В его короткое царствование гонения на иконы почти прекратились. Но лишь на короткое время показал себя благочестивым. Лишь незадолго до смерти он вновь изменился и возобновил гонения на иконопочитателей.

Преп. Иоанн Дамаскин (почил около 753 г.) - один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф. В полемикесв. Иоанн Дамаскин мог ответить императору богословски грамотно и обоснованно. В своих «Словах» в защиту икон Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, по существу игнорируя Боговоплощение. В ответ св. Иоанн пишет следующее:

«В древности (т.е. в Ветхом Завете) Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога... Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе: ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о Виденном во плоти» («Три слова против порицающих иконы»).

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

Преп. Иоанн проводит различие между служением (латриа), подобающим лишь Богу, и поклонением (проскинесис), оказываемым тварным вещам, к каковым относятся и иконы. **Это терминологическое различие было утверждено Седьмым Вселенским Собором.**

Вопрос № 5. Начало Русской Церкви и распространение христианской веры. Занятие св. князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой партии. Языческий пантеон в Киеве (983). Мученическая кончина святых Феодора и Иоанна варягов. Характеристика Владимира-язычника. «Выбор вер». Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988).

Кн. Владимир анял Киевский престол **в 980 году. Предпринял попытку в 983 году упорядочить языческий пантеон.** Владимир определил шесть главных богов и поставил им идолы недалеко от собственного терема. Место было превращено в языческое святилище. Пантеон включал Перуна, Хорса, Даждьбога, Сварога, Стрибога, Семаргла, Макошь. Идол Белеса находился отдельно, внизу на Подоле. Просуществовал 8 лет.

Мученическая кончина святых Феодора и Иоанна варягов. Феодор был христианином, пришедшим, согласно «Повести временных лет», из Греческой земли. Язычниками был кинут жребий, кого принести в жертву, он пал на сына Феодора – Иоанна. Феодор обличил язычников, в том, что они поклоняются идолам. Отец и сын были убиты. Это случилось, по разным источникам, в 978 или 983 году. Феодор и Иоанн стали первыми известными нам христианами, убитыми на Руси за христианскую веру.

Князь Владимир правил 9 лет, будучи язычником, и 26 лет – будучи христианином. Заботился об объединении славян.

Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира. Β 988 году войско Владимира осадило Корсунь. Подобно другим языческим вождям в подобных же обстоятельствах, князь дал обет креститься в случае победы. Взяв город, он потребовал у тогдашних императоров Василия и Константина руки их сестры Анны, и при этом обещал принять их веру. Императоры согласились, уговорили согласиться и сестру. Β ожидании невесты князь разболелся глазами. Прибывшая в Корсунь царевна убедила его ускорить крещение, если он хочет избавиться от болезни. И действительно, как только корсунский епископ крестил его, так он прозрел и, дивясь своему исцелению, воскликнул: «Теперь только узрел я Бога истинного». Дружина его тоже крестилась. После крещения совершен был брак его с Анной. Β память всего этого он создал в Корсуне церковь, вернул город грекам и возвратился в Киев, взяв с собою попов корсунских и царицыных, мощи святого Климента Римского и ученика его Фива, церковные сосуды, кресты, иконы и всякую церковную утварь.

Вопрос №6. Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование.

Чтение тропаря «Искупил ны еси от клятвы законныя…». По сложившейся практике при чтении тропаря священник из благоговения пред евхаристическими сосудами целует их следующим образом:

Дискос – при словах «Искупил ны от клятвы законныя»;

Потир – при словах «честною Твоею Кровию»;

звездицу – при словах «на Кресте пригвоздився»;

копие – при словах «и копием прободся»;

лжицу – при словах «безсмертие источил еси человеком. Спасе наш, слава Тебе».

«Чтение этого тропаря показывает, что священник приступает к приготовлению таинственной жертвы Богу (Евхаристии), в воспоминание великой Господней жертвы на Голгофе».

Священнодействие с Агничной просфорой. Св. Патриарх Герман в священнодействии с Агничной просфорой усматривает Зачатие и Рождество Иисуса Христа.

Соединение вина с водой. Воспоминание истечения крови и воды из тела Господа Иисуса Христа.

Священнодействие с Богородичной просфорой. Положение частицы в честь и память Богородицы справа от Агничной просфоры символизирует десное от Бога седение Ее, на что и указывают слова «предста Царица одесную Тебе».

Священнодействие с девятичинной просфорой.

Священнодействие с заздравной просфорой.

Священнодействие с заупокойной просфорой.

«Не должно думать, чтоб частицы, приносимыя о живых и умерших, были очистительною жертвою наших грехов; оне, как исповедует и твердо содержит наша православная Церковь, не освящаются в Тело Господне; при извлечении их не бывает воспоминание Христовых страданий; при возношении Святаго Агнца горе, во время возглашения Святая Святым, оне не подъемлются для таинственнаго воздвижения на крест с плотию Спасителевою; а потому и в преобщение давать их Церковию запрещается».

Каждение. Смысл троекратного каждения таков: «1) для предосвящения их; 2) в знаменование аромат, возлиянных на Тело Христово Иосифом и Никодимом при Его погребении (Иоан. 19:40); 3) в воспоминание о Дарах, смирне и ливане, волхвами новорожденному Царю Христу принесенных».

Билет №13

Вопрос №1. Исторические книги Священного Писания Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах: Состав, классификация и каноническое достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, латинской и греческой традициях.

Историческими книгами Ветхого Завета называются библейские книги, содержащие в себе историю еврейского народа с момента вступления его в Палестину под предводительством Иисуса Навина (ок. 1220 г. до Р.Х.) до Симона Маккавея (142 г. до Р.Хр.). Таким образом, исторические книги Ветхого Завета охватывают период примерно в 1100 лет.

19 книг: 12 – канонические, 7 – неканонические.  По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь

В еврейской Библии книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры — Неемии и Есфирь — к разделу «кегубим» — священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь — пятое, Есфирь — восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон — последние места среди «писаний».

Хотя исторические книги и описывают определенный этап истории еврейского народа, однако главной темой этих книг является отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность Богу, т.е. в повествовании прослеживается явно назидательный характер.

Историческая ценность книг основывается на обширном материале первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые священные писатели часто ссылаются.

Вопрос №2. Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие рукописи. Особенности важнейших кодексов: Синайского, Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Классификация ошибок и разночтений в древних рукописях и их типы. Понятие о критических и дипломатических изданиях текста. Значение «Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета.

По палеографическом признакам (палеография - наука о рукописях) новозаветные рукописи делятся на группы:

-**папирусы** - тексты, написанные на носителях из тростникового материала. Сохранилось свыше 7 десятков. Папирусные списки очень важны для истории конструкции текста, так как фрагменты папирусных текстов - это единственные прямые свидетельства текста II и III вв., это самые древние отрывки. Но папирус очень непрочный материал, и поэтому эти сведения очень обрывочны. Известные нам ранее папирусы сохранили лишь небольшую часть Нового Завета. Известно 88 фрагментов. Самый древний папирус назван именем Рейлэнда, его исследователя. Он датируется первой четвертью II в., там содержится отрывок 18-й гл. Евангелия от Иоанна, беседа Христа с Пилатом во время суда.

-унциальные. Имели хождение до X века, написаны большими буквами, напоминающими наши заглавные, почти без пробелов между словами (слитное письмо), без знаков препинания и ударений.

-минускульные - кодексы, написанные разновидностью греческого письма -буквы пишутся связно, появляются словоразделение и знаки препинания. Это письмо появилось приблизительно в IX в. С XI века распространено уже повсеместно.

Самой древней рукописью Нового Завета (часть Евангелия от Иоанна: 18:31-33, 37-38) является Фрагмент Дж. Райленда (Р52) – папирус, датируемый периодом 117 – 138 гг., т.е. временем правления императора Адриана. Вероятно, появился в правление императора Траяна (98 – 117 гг.). Хранится в Манчестере.

Другой очень древний новозаветный манускрипт – Папирус Бодмера. На 102 уцелевших страницах содержатся тексты Евангелий от Луки и Иоанна. Вероятно, написан в период между 175 и 225 г. Эта рукопись является самым ранним из имеющихся на сегодняшний день списков Евангелия от Луки и одним из самых ранних списков Евангелия от Иоанна. Хранится в Женеве.

Папирусы Честера Битти находятся в Дублине. Датируется 250-м годом и немного позже. Кодекс этот содержит большую часть Нового Завета.

Текст Септуагинты дошел до нас в форме кодексов.

Синайский кодекс (Sinaiticus). Датируют IV в. по Р.Х. Был открыт в середине XIX века на Синае. История открытия этой рукописи связана с именами двух выдающихся исследователей XIX столетия: архимандрита Порфирия (Успенского) и Константина Тишендорфа. Кодекс передан в Императорскую библиотеку в Санкт-Петербурге. В этом Кодексе содержится почти полный текст Ветхого Завета (в греческом переводе) и полный текст Нового Завета. Синайский кодекс был и остается самым полным и самым древним текстом Нового Завета. В 1862 году вышло факсимильное издание Кодекса в 4 томах.

Ватиканский кодекс (Vaticanus). Датируется серединой IV в. Принадлежит Ватикану. Кодекс содержит весь текст греческой Библии (Септуагинты). Текст Нового Завета имеет утраты. Ветхий Завет - не достает Посланий ап. Павла к Титу, Тимофею, Филимону. Одна из самых ценных в текстологическом отношении рукописей. На нем основано рим. издание Септуагинты (1587), текст ВЗ из этого кодекса был выбран для кембриджских изданий Септуагинты (1788-1827; 1887-1894; 1906-1940), НЗ - для изданий Б. Ф. уэсткотта и Хорта (1881-1882). В основном текст ВЗ представляет собой вариант текста Септуагинты, к-рый был в обращении в III в. и использовался Оригеном при составлении Гекзапл, поэтому В. к. оказался менее подвержен влиянию Гекзапл, чем мн. др. рукописи. С. М. Мартини показал, что текст Евангелия от Луки в кодексе в основном схож с тем текстом, к-рый встречается в папирусе Бодмера XIV-XV вв. (нач. III в. по Р. Х.). К. Л. Портер доказал, что это относится и к Евангелию от Иоанна. Текст Посланий ап. Павла, по мнению Г. Цунца, отражает прото-александрийский тип текста примерно 200 г. по Р. Х. со следами более ранней традиции, восходящей к корпусу Посланий ап. Павла, собранному ок. 100 г

Александрийский кодекс (Alexandrinus). Текст написан в 450 г. в Египте. Манускрипт содержит весь Ветхий Завет и Новый Завет, начиная с 25-й главы Евангелия от Матфея. Кодекс хранится в Британском музее. В качестве свидетеля текста НЗ этот кодекс занимает особое положение. Так, для Четвероевангелия он выступает представителем византийского типа текста в его ранней форме, в то время как в остальных книгах представляет поздний александрийский тип. Кроме того, в совр. критических изданиях текст Александрийского кодекса используют в качестве базового для книги Откровения Иоанна Богослова, поскольку эта книга отсутствует в Ватиканском кодексе.

Ефремов кодекс. (лат. Codex Ephraemi Rescriptus) — греческий библейский манускрипт V века. Текст писался один на другом, и поверх были написаны трактаты Ефрема Сирина. Но при соответствующем освещении пергаментного листа виден соскобленный первоначальный новозаветный текст. Кодекс назван Ефремовым, потому что поверх написаны трактаты Ефрема Сирина. Особенно важен для реконструкции текстов Евангелий; по значению в текстологии Библии включен в категорию II. В средние века рукопись находилась в Византии; после падения К-поля (1453) попала во Флоренцию в б-ку семейства Медичи; оттуда в 1533 г. перевезена в Париж как часть приданого герцогини Екатерины Медичи, вышедшей замуж за франц. принца Генриха (кор. Франции в 1547-1559). В наст. время Е. к. хранится в Национальной б-ке Франции (Paris. gr. N 9). В 1843 г. использован К. Тишендорфом для работы над критическим изданием НЗ.

Ошибки (в случае непреднамеренной замены):

- Ошибки, возникающие из-за неправильного зрительного восприятия

- Ошибки, возникающие из-за неправильного слухового восприятия

- Ошибки суждения

Ошибки (в случае преднамеренной замены):

-Изменения, связанные с правописанием и грамматикой

-Гармонизирующие изменения

-Добавление естественных дополнений и сходных определений

-Устранение исторических и географических трудностей

-Объединение чтений

-Изменения, внесенные по доктринальным соображениям.

Издания Септуагинты делятся на дипломатические, в их основе лежит текст одной рукописи (Ватиканский или Александрийский), и критические, в которых на основании сличения разных рукописей делается попытка выявить более древние формы текста.

Textus Receptus (общепринятый текст) — тип греческого текста Нового Завета. В XVIII в. «общепринятый текст» (TR) был использован для редактирования славянского перевода Нового Завета, который стал частью впервые изданной в 1751 г. Елизаветинской Библии. Текст этой Библии до сих пор остается нормативным для Русской Православной Церкви. Позднее TR лег в основу первого русского перевода Нового Завета, осуществленного Российским Библейским Обществом (1821 г.), а также Синодального перевода (1862 г.).

Под «текстом большинства» (Majority Text) имеется в виду подавляющее большинство греческих новозаветных рукописей VI–XVI вв., которые содержат поздний византийский тип текста. «Текст большинства» весьма близок к Textus Receptus, однако, в отличие от TR, он не содержит чтений, привнесенных под влиянием поздних версий Вульгаты.

Вопрос №3. Истинность наших представлений о Боге. Антропоморфизмы Священного Писания

Еще дохристианские авторы знали, что попытка мыслить Бога в Нем Самом в конечном счете повергает человека в молчание, т. к. все имена и понятия, которые, определяя, неизбежно ограничивают предмет познания, не позволяют объять бесконечное. Иначе говоря, опыт богопознания в своем пределе неизъясним. Следовательно, законным является путь отрицания, путь апофатический (от греч. ἀπόφασις — отрицание), т. е. стремление познать Бога не в том, что Он есть, не в соответствии с нашим тварным опытом, а в том, что Он не есть.

Антропоморфизмы. В Священном Писании имеется множество мест, где Богу приписываются телесные органы (см.: Быт.49:24, Исх.24:10, Втор.9:10, Пс.26:8, Ис.66и др.), а также чувства, состояния и способности (см.: Быт.6:6, Исх.20:5-6, Наум.1и др.), присущие тварным существам. Такие выражения Священного Писания именуются антропоморфизмами и антропопатизмами (греч. ἄνθρωπος — человек; μορφή — форма; πάθος — страсть). Антропоморфизмы весьма удобны для выражения опыта богообщения, их использование в Священном Писании и в трудах свв. отцов является следствием непостижимости Бога и ограниченности человеческого языка.

Вопрос №4. Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: Состав, ход заседаний и решения Никейского собора.

Состав. Вошедшее в традицию точное число участников - **318** первым назвал свт. Иларий, еп. Пиктавийский и вскоре свт. Василий Великий. Свт. Афанасий Великий неск. раз упоминал о 300 участниках, но в 369 г. назвал число **318**. Этому числу сразу приписали символическое значение: таково число воинов - рабов Авраама (Быт 14. 14) и, еще важнее, греч. цифры Т I Н (318) изображают Крест и 2 первые буквы имени «Иисус».

Ход. В первую очередь было рассмотрено откровенно арианское исповедание веры Евсевия Никомидийского. Оно было сразу же отвергнуто большинством. Арианская партия на Соборе была немногочисленна - не более 20 епископов. Символ Веры. Император Константин Великий предложил внести термин «Единосущный». Осуждение арианства - важнейшее, но не единственное дело Собора. Он занимался также различными каноническими и литургическими вопросами. Собор принял решение и относительно даты празднования Пасхи. Эти 2 постановления были распространены в форме посланий. Часть постановлений Собора сформулирована в виде 20 канонов (правил). Имп. утверждение давало всем постановлениям Собора силу гос. закона.

Вопрос №5. Устройство Русской Церкви. Церковное управление. Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки. Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. Отношение Киевских митрополитов к Константинопольским патриархам.

Начало Русской митрополии. Русская церковь была устроена в виде особой митрополии Константинопольского патриархата. Первым ее митрополитом был пришедший с Владимиром из Корсуня Михаил (+ 992). Все время его святительства прошло только в первоначальном распространении по России христианства, вследствие чего Русская митрополия при нем еще не успела устроиться. Первое правильное устройство дал ей преемник его Леонтий (+ 1008 г.), который в 992 г. разделил ее на епархии и назначил первых епархиальных епископов. Кафедру свою первые митрополиты до великого князя Ярослава имели в Переяславе, потом при Ярославе, когда был устроен киевский Софийский собор с митрополичьим домом, перешли на жительство в Киев.

Митрополиты-греки. Русские митрополиты и избирались, и посвящались в Греции самим патриархом с согласия императора и, разумеется, из греков. В первые 4,5 века после Крещения Руси в ней было 25 митрополитов-греков. Некоторые: Георгий, Иоанн II, Никифор I, Иоанн III**.**

Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. В 1051 году поставлен был Илларион, священник княжеского села Берестова. Конец XI в. - св. Ефрем (святой муж и чудотворец). 1147 г. – поставление Климента Смолятича схимника и затворника, и вместе с тем человека книжного, философа, какого на Руси прежде не бывало. Его смещали с кафедры, были сложности. Это показывает, что Русской Церкви еще рано было помышлять о своей независимости от Греческой

Вопрос №6. Чинопоследование Литургии оглашенных. Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).

«Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Мирная ектения. «Благослови, душе моя, Господа…» (первый антифон). Малая ектения. «Хвали, душе моя, Господа» (второй антифон). «Единородный Сыне». Малая ектения. Блаженны. Вход с Евангелием. Трисвятое. Чтение Апостола и Евангелия. Сугубая ектения. В будние дни после «сугубой» ектении полагается ектения заупокойная, но в воскресные и иные праздничные дни она не положена. Ектения об оглашенных. «Елицы оглашеннии, изыдите…».

Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).

Антифоны. Основное содержание антифонов – прославление Бога и Его вечного Царства. Первоначально они не входили в состав литургии, а пелись народом по пути к храму.

Трисвятое – краткое название молитвы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном. По преданию, она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время покаянного моления по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.) и указом тогда же введена в богослужебное употребление.

Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия) – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые); одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская гимнография начала свое развитие.

«Единородный Сыне» - тропарь, выражающий учение Церкви о домостроительстве спасения; в совр. правосл. богослужении поется во время полной евхаристической литургии в конце 2-го антифона, а также входит в состав чина изобразительных. Его введение в состав констанопольского богослужения приписывают императору Юстиниану).

Конда́к (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток пергамента) – небольшое песнопение (в одну-две строфы), в параллель тропарю раскрывающее сущность праздника.

Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает его. Тропарь, посвященный святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет его житие и святость. Кондак, воспевая то же событие или то же священное лицо, дополняет, развивает основную тему тропаря.

Билет №14

Вопрос №1. Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Деление по содержанию. Основные богословские идеи.

Первая историческая книга ВЗ. В еврейском тексте она называется книгой «Иешуа», по имени главного героя повествования.

Проблема авторства. За авторство Иисуса Навина говорит: а) конкретное указание самой книги: (ХХIV, 26); б) свидетельство древних раввинов, записанное в Талмуде; в) содержание книги, где точное указание мельчайших подробностей относительно событий, лиц и мест могло быть сделано только очевидцем, а не позднейшим лицом. Географически книга очень правдива. Кроме того, в содержании книги наблюдается единство плана и идеи, единство точки зрения на описываемые события.

В композиционном отношении книга представляет не простое изложение событий, но стройное повествование по известному плану. Описание смерти и погребения Иисуса Навина, по преданию, сделано первосвященником Елеазаром. Однако встречаются в книге такие места, которые наводят на мысль о позднейшей редакции писаний Иисуса Навина. Поэтому вполне допустимо мнение, что Книга Иисуса Навина восполнена в XI веке (то есть в конце периода Судей) неизвестным редактором, использовавшим подлинные писания самого Иисуса Навина. Это мнение согласно с высказываниями блаженного Феодорита и святого Афанасия, говоривших, что «писатель книги жил довольно поздно». Мнение западных критиков, в соответствии с которым книга Иисуса Навина составлялась по частям между IX и VI веками до Р.Х., православными богословами не принимается (П. Юнгеров, Ф. Елеонский).

Цель написания книги В книге Иисуса Навина чётко прослеживается желание автора не только продолжить историю народа Божия и, в частности, показать, как чудесно исполнились на современниках Иисуса Навина древние обетования Божии о наследии земли Ханаанской, данные праотцам, но и оставить назидание потомкам. Религиозный смысл книги сводится к следующему: дар Божий нелегко получить, оставаясь пассивным. Чтобы овладеть Землёй Обетованной, Израиль должен был собрать все свои силы и одолеть стоящие на пути препятствия. Это призыв к активности, без которой дар Бога остаётся недосягаемым.

Деление по содержанию. Книга разделяется на 2 основные части: главы 1-12 подробно описывают завоевание Палестины; 13-21 - процесс раздела завоеванной земли между израильскими коленами; 22-24 представляют собой 3 заключения, или эпилога, с завещанием Иисуса Навина всем израильским коленам.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью ханаанскими народами.весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа на руках ковчег завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел двенадцати человекам взять двенадцать камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал.

Завоевание Иерихона. Осада Иерихона длилась 7 дней. На седьмой день Ковчег Завета обнесли вокруг города семь раз. При последнем обхождении при звуке священнической трубы весь израильский народ воскликнул громким голосом. Стены Иерихона сотряслись и обрушились до основания. Доступ в город был открыт. Иерихон сожгли, а его жителей истребили мечом. Воины Израиля пощадили только Раав и её родственников. Веру и мужество этой женщины Бог щедро вознаградил. Живя среди Израильтян, Раав стала женой Салмона, князя из колена Иудина, и матерью Вооза — предками царя Давида. Именно среди её потомков через много веков родился Мессия, Спаситель человечества.

Заключение завета в Сихеме. Возобновление завета должно было напомнить народу о том, что Господь, как Святой Бог, Бог ревнитель (Нав 24, 19), строго следит за тем, обратится ли Израиль к идолам других народов или же всем сердцем останется с Ним.

В период, который начинается чудесным исходом из Египта и заканчивается водворением Израильтян в Обетованной земле, Израиль 4 раза обновлял Завет с Богом:

1) на Синае, после Исхода (Исх. XXIV);

2) на восточном берегу Иордана после завоевания Заиорданья (Втор. XXIX);

3) на горе Гевал после побед при Иерихоне и Гае (Нав. VIII, 30 – 34);

4) в Сихеме после триумфа над коалициями хананейских царей (Нав. XXIV).

Первые два обновления Завета были осуществлены через Моисея, а последние два – через Иисуса Навина. Здесь мы еще раз видим, как проводится параллель между Моисеем и Иисусом Навином: оба они – посредники между Богом и народом при заключении Завета. Старейшины Израиля, присутствующие в этих случаях, представляют весь народ.

Вопрос №2. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства Небесного: заповеди Блаженства – путь духовного совершенствования (Мф. 5.1-16); отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф. 5.17-48); учение Христа Спасителя об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф. 6.1-18), предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф. 7.13-29).

Показательно, о каком деянии (деле или слове) Иисуса как о первом рассказывает тот или иной евангелист. По нему можно судить об общем характере евангельского повествования и о том, какие акценты интересуют того или иного евангелиста больше других. В Мф. первым деянием Иисуса является пространная речь, поучение, получившее традиционное название Нагорной проповеди. Действительно, Мф. — это Евангелие в поучениях и наставлениях Иисуса о том, какими должны быть ученики, чтобы их собрание, Церковь стала реализацией Царства Небесного. Жизнь христианина — жизнь пред Отцом Небесным. (Мф 5, 3-12) – заповеди Блаженств.

Отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф.5.17-48). Нагорная проповедь изложена как Слово, торжественно провозглашаемое Иисусом, как и Моисеем, с горы. Это новый Закон для нового народа Божия. Иисус здесь никого не обращает к новой вере — она уже обретена теми, кого Он учит. Они уже нашли «драгоценную жемчужину» и готовы отдать все, чтобы обладать ею. Они стали Его учениками. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).

Учение Христа об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф.6.1-18). «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1). «Возведя к самой высшей добродетели - любви, Господь восстает теперь против тщеславия, которое следует за добрыми делами. Обратите внимание, что говорит: остерегайтесь! говорит как бы о звере лютом. Берегись, чтобы он не растерзал тебя. Но если умеешь ты творить милосердие и пред людьми, однако не для того, чтобы смотрели, не подвергнешься осуждению. Но если имеешь своей целью тщеславие, то хотя бы делал то и в клети своей, будешь осужден. Бог наказывает или увенчивает намерение» (блаж. Феофилакт Болгарский).

Предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф.7.13-29). «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». (Мф. 7, 15).

«Господь предостерегает Своих последователей от ложных пророков и учит не доверять их внешней привлекательности и красноречию, но обращать внимание на "плоды" их деятельности: "Не может дерево худое приносить плоды добрые … ибо дерево худое приносит и плоды худые". Под худыми "плодами" или делами не обязательно понимать грехи и гнусные поступки, которые лжепророки умело скрывают. Вредными плодами деятельности всех лжепророков, общими для всех них, являются гордость и отторжение людей от Царства Божия» (архиеп. Аверкий (Таушев).

Вопрос №3. Догмат о Пресвятой Троице. Учение о пресвятой Троице великих Каппадокийцев.

Катехизическая формулировка догмата о Пресвятой Троице такова: Бог един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Свт. Афанасий Александрийский, исходя из сотериологических предпосылок, дал убедительную критику арианства, что же касается положительного раскрытия учения о Троице, в частности выработки точной триадологической терминологии, то эта заслуга принадлежит в первую очередь Великим Каппадокийцам — святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому. Созданная ими понятийно терминологическая система тринитарного богословия позволила найти выход из того лабиринта вероопределений, в которых заблудились богословы IV в.

Троичная терминология. Каппадокийцы прежде всего определили соотношение между понятиями «сущность» и «ипостась». **Свт. Василий Великий установил различие между сущностью и ипостасью как между общим и частным.** азграничив понятия «сущность» и «ипостась», Каппадокийцы фактически отождествили в своей триадологии, с одной стороны, понятия «сущность» и «природа», а с другой — понятия «ипостась» и «лицо».

По учению Каппадокийцев, Божественная сущность ни онтологически, ни даже логически не предшествует Божественным Ипостасям. Таким образом, Три Ипостаси — это не три реализации общей сущности, а Три самостоятельных Лица, в каждом из которых единая Божественная сущность имеет свой особый образ существования (τρόπος ὑπάρξεως), без разделения и всецело пребывая в каждой из Ипостасей.

Понятия «лицо» и «ипостась» в триадологии Каппадокийцев фактически оказываются выведенными за пределы содержания понятия «природа» («сущность»).

Из каппадокийского учения следует, что **Божественные Лица-Ипостаси не являются ни частями, ни свойствами, ни функциями Божественной природы.** Соотношение между природой и Лицом-Ипостасью можно изложить следующим образом. Природа есть некоторая качественность, лицо — конкретный носитель качеств. **Лица-Ипостаси заключают в Себе Божественную природу, определяя ее способ существования, или образ бытия**. В Лицах-Ипостасях Божественная природа существует и созерцается.

Впрочем, следует иметь в виду, что это различие носит методологический характер, ибо как природа вне лица есть всего лишь отвлеченное понятие, так и лицо без природы — не более чем абстрактный принцип.

Мы верим в Единосущие Пресвятой Троицы, но различаем Лица Ее по ипостасным свойствам.

Вопрос №4. Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др.

Образовалась в конце III века в Антиохии. Основатели – ученые антиохийские пресвитеры **Дорофей и Лукиан**. Последний особо известен как ученый исправитель текста Священного Писания. Претерпел мученическую кончину. Преобладал реализм (в отличие от Александрийской школы), допускавший в СП преимущественно буквальный смысл. В IV веке школа достигла своего расцвета. Некоторые из антиохийских богословов (Диодор Тарсийский, Феодор Мопсуетский и др.) довели направление Антиохийской школы до крайности и упрочили в ней рационализм, который в V веке заявил себя в несторианской ереси. Из числа представителей Антиохийской школы, чуждых ее крайностей, выдающимися являются:

-свт. Иоанн Златоуст, род. ок. 347 г. в Антиохии. Обладал необыкновенным даром проповеди. Его авторству принадлежат множество бесед на СП. По мнению Н.Д. Тальберга, отличительными чертами толкования свт. Иоанна Златоуста являются: простота, наглядность, общедоступность и увлекательность. Беседы на Мф., Рим., 1 Кор., Гал., Еф. и др. Из догматических бесед особо примечательны: 12 бесед о непостижимости против Евномия, о провидении, против иудеев и язычников. Также важно «О священстве».

-блаженный Феодорит, еп. Кирский. Родился в 386 г. В 422-423 гг. стал епископом Кира. Пример христианского аскетизма и глубины христианского умозрения. Главная забота – обращение еретиков. Решительно выступал против монофизитской ереси Евтихия. Глубокий и разносторонний писатель. Самый важный труд – «История Церкви», состоящий из 5 книг. Есть толкования на псалмы, Песнь Песней, на пророков и послания ап. Павла.

Н. И. Сагарда о значении Антиохийской школы: «В истории просвещения она славна всесторонним образованием своих учителей, ревностной защитой православного учения и громадной продуктивностью в области исследования Священного Писания».

Отличительный признак Антиохийской школы – историко-грамматический метод, в противоположность аллегорическому методу александрийцев. Ист.-грам. метод антиохийцев заключается в том, что при изъяснении Священного Писания внимание обращается на повод, обстоятельства и цель, побудившие автора к написанию книги, устраняются сомнительные и двусмысленные значения слов через рассмотрение их этимологии. При этом антиохийцы признавали, что в Священном Писании есть еще и таинственный смысл, а именно – пророческо-мессианский.

Вопрос №5. Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период. Первые храмы и их общественное значение. Храмоздательство при свв. Владимире и Ярославе Мудром. Наиболее замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Новгород).

Кн. Владимир в Киеве построил церковь во имя святого Василия (своего ангела по христианскому имени) на холме, где стоял идол Перуна. Другую церковь каменную во имя Успения Богородицы он построил на месте убиения варягов Феодора и Иоанна с помощью греческих мастеров, которые строили ее 5 лет (до 996 г). Осталось после него несколько других церквей, в Берестове, в Василеве, Вышгороде и проч. После Владимира усердными строителями церквей явились его дети **Мстислав и Ярослав.**

Храмы: Собор Спаса в Чернигове, Киевская София, церковь Благовещения на Златых вратах Киева, София Новгородская, соборы в Ростове и Смоленске, собор в Суздале и др.

Первые святыни храмов были тоже не русского мастерства, а получались из Греции или Болгарии. Много принес их с собой еще святой Владимир из Корсуня и царевна Анна из Царьграда.

Особенно украшались и чествовались иконы чудотворные. **Самыми замечательными из них были**: 1) икона Богоматери Печерская, принесенная из Царьграда греческими мастерами; 2) икона Богоматери Смоленская (Одигитрия), присланная из Царьграда к Всеволоду Черниговскому, потом (в 1111 году) перенесенная в Смоленск Владимиром Мономахом; 3) Владимирская, бывшая прежде в женском монастыре в Вышгороде, потом перенесенная во Владимир князем Андреем Боголюбским; 4) икона Знамения Божией Матери в Новгороде; 5) святителя Николая Зарайского, в 1224 году принесенная из Корсуня в Зарайск Корсунянином Евстафием.

Вопрос №6. Литургия верных: основные структурные элементы.

Ектения. Херувимская песнь. Великий Вход. Символ Веры. Евхаристический канон. «Изрядно о Пресвятей…». Ектения просительная. «Отче наш». «Святая святым». Причащение в алтаре. Причащение народа в храме. «Да исполнятся уста наша…». «Прости приимше…». Молитва заамвонная. Псалом 33. Отпуст. Многолетие.

Билет №15

Вопрос №1. Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Проблема хронологии книги Судей. Особенности композиции и деление по содержанию.

Книга Судей Израилевых – седьмая книга Ветхого Завета. В книге излагается история евреев от последних лет жизни Иисуса Навина до смерти судьи Самсона. Судьи – лица, управлявшие еврейским народом в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула.

Автор (или, возможно, составитель) этой книги неизвестен, но некоторое представление о нем и его времени дает текст книги. Его деятельность, вероятно, совпала с ранним периодом правления Давида и царствованием Иевосфея, сына Саула, на севере страны. Во всяком случае из часто повторяющейся фразы "В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым" (17,6; 18,1; 21,25) можно заключить, что во время написания книги в Израиле уже была царская власть.

Проблема хронологии. Время книги Судей невозможно точно определить. Подсчеты показывают, что оно укладывается приблизительно в 50—100 лет. Возможно, что не все судьи жили один за другим, как написано. Может быть они жили параллельно друг другу и действовали одновременно.

Содержание. Книга Судей состоит из трех самостоятельных разделов, каждый из которых, отличаясь по стилю и содержанию, рассказывает о народе Божием и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сынов израилевых. Позиция автора - за колено Иудино и против колена Вениаминова - по мере развития темы противостояния становится все более четкой. Одно колено противопоставляется другому в тот момент, когда народу Божию предстояло решить, какое из колен должно править в Израиле. Такой экскурс в историю, по мнению автора, был призван поддержать царя Давида в его противостоянии с царем Иевосфеем.

В книге звучит призыв к последующим поколениям надеяться на "нового Давида", который научит людей хранить завет с Господом. Этой надежде суждено было исполниться: Иисус Христос, Сын Давидов (Мф. 1,1), стал тем Царем, Который был обетован Самим Богом и о пришествии Которого писали авторы Ветхого Завета.

Основной лейтмотив всей книги Судей в том, что «в те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25). Так как Израиль поступал нечестиво, а ему казалось, что он поступает справедливо, Господь посылал ему во исправление различные испытания в виде наказаний окружающих его народов.

Вопрос №2. Вознесение Христово (Деян. 1.9). Сопоставительный анализ повествования в Евангелиях и книге Деяний (Деян. 1.9; Лк. 24.50-51). Сравнение явлений «облака» в событиях Ветхого и Нового Завета: радуга после Всемирного потопа, столп облачный при переходе евреев через Чермное море, облако над горой Синай и др.

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк.24:50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9-11). Краткое изложение этого события приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19).

Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Св. Духа (ср.: Ин.16:7). Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (Деян.1:12), и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. апостолов описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько. дней на них сошел Св. Дух (Деян.2:1-4).

Некоторые различия в рассказе о Вознесении. в Евангелии от Луки и в Деяниях св. апостолов объясняются тем, что в первом случае все внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, тогда как во втором – на начале апостольской проповеди. Отдельные элементы рассказа о Вознесении в Деяниях св. апостолов указывают на связь со следующим за ним рассказом о Сошествии Св. Духа на апостолов (напр., согласно ветхозаветным пророчествам, с горы Елеон, о которой говорится в Деян.1:12, должно начаться наступление Дня Господа – Зах.14:4).

Облако – символ теофании (явления Бога).

Вопрос №3. Троичная терминология.

Катехизическая формулировка догмата о Пресвятой Троице такова: Бог един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Троичная терминология. Каппадокийцы прежде всего определили соотношение между понятиями «сущность» и «ипостась». **Свт. Василий Великий установил различие между сущностью и ипостасью как между общим и частным.** азграничив понятия «сущность» и «ипостась», Каппадокийцы фактически отождествили в своей триадологии, с одной стороны, понятия «сущность» и «природа», а с другой — понятия «ипостась» и «лицо».

По учению Каппадокийцев, Божественная сущность ни онтологически, ни даже логически не предшествует Божественным Ипостасям. Таким образом, Три Ипостаси — это не три реализации общей сущности, а Три самостоятельных Лица, в каждом из которых единая Божественная сущность имеет свой особый образ существования (τρόπος ὑπάρξεως), без разделения и всецело пребывая в каждой из Ипостасей.

Понятия «лицо» и «ипостась» в триадологии Каппадокийцев фактически оказываются выведенными за пределы содержания понятия «природа» («сущность»).

Из каппадокийского учения следует, что **Божественные Лица-Ипостаси не являются ни частями, ни свойствами, ни функциями Божественной природы.** Соотношение между природой и Лицом-Ипостасью можно изложить следующим образом. Природа есть некоторая качественность, лицо — конкретный носитель качеств. **Лица-Ипостаси заключают в Себе Божественную природу, определяя ее способ существования, или образ бытия**. В Лицах-Ипостасях Божественная природа существует и созерцается.

Впрочем, следует иметь в виду, что это различие носит методологический характер, ибо как природа вне лица есть всего лишь отвлеченное понятие, так и лицо без природы — не более чем абстрактный принцип.

Мы верим в Единосущие Пресвятой Троицы, но различаем Лица Ее по ипостасным свойствам.

Вопрос № 4. Северо-Африканская (Карфагенская) богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, свт. Киприан Карфагенский и др.

Северо-Африканская (или Карфагенская) школа, ведущая начало от Тертуллиана, имела мистическую направленность, стремясь к постижению истины интуитивно-экстатическим способом. Здесь же впервые внесена в христианскую мысль и богословие латинская терминология.

С IV века происходит постепенное согласование устроения гражданского и церковного управления в Римской империи, и Карфагенская кафедра, как кафедра столицы диоцеза, оформляется как самостоятельная митрополия главенствующая среди епископов Африканского диоцеза. Юрисдикция Карфагенского епископа простиралась на провинции Проконсульской Африки, Мавритании Ситифийской, Мавритании Кесарийской, Нумидии, Визацены и Триполитании - приблизительно территория современных Алжира, Туниса и северо-западной Ливии. IV Вселенский собор в 451 году окончательно определил округа пяти первенствующих епископов, закрепив за ними титул патриархов. Карфагенская Церковь вошла в патриарший округ Римской Церкви, но сохранила самоуправление в качестве автокефальной митрополии

Тертуллиан - **Квинт Септи́мий Фло́ренс Тертуллиа́н** (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus[1]; 155/165, Карфаген — 220/240, там же) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. Т**ертуллиан впервые выразил концепцию Троицы.**

Сочинения «Апологетик», «К язычникам» и др.

Марк Минуций Феликс (лат. Marcus Minucius Felix) – родился в Африке язычником. Получил хорошее риторское образование и стал римским адвокатом. Обратился в христианство уже в зрелом возрасте, пораженный возвышенным учением Евангелия и мужеством христианских мучеников. **Является первым из латинских христианских писателей.** Сочинение его под заглавием **«Октавий»** сохранилось в единственной латинской рукописи; представляет собою запись разговора, который держат в его присутствии его друзья - язычник Цецилий и **христианин Октавий, по имени которого и назван диалог.**

Свт. Киприан Карфагенский (мученическая кончина в 256 г.) Св. Киприан, епископ Карфагенской. Он происходил из богатой языческой семьи в Карфагене и славился как ученый ритор. Христианином стал в 246 г. на сороковом году жизни. Вскоре он был поставлен пресвитером, а в 248 г. епископом. Он был горячим почитателем Тертуллиана, прилежно изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистическим воззрениям. Его сочинения тесно связаны со всей его деятельностью, так как написаны в связи с тогдашними церковными обстоятельствами и вызваны борьбой с еретиками. Из всех его сочинений первое место занимает труд "О единстве Церкви". Он доказывает, что Церковь христианская, несмотря на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства Церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он обосновывает тем, что сам Иисус Христос установил так, начав с ап. Петра. Отсюда вытекало признание им важности римской Церкви. Но он не считал епископа римской Церкви главенствующим над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он присваивает всей совокупности епископов, как наследников власти ап. Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. Впоследствии, сочинение св. Киприана подверглось искажениям, с внесением в него многих выражений, нужных Римской кафедре.

Вопрос №5. Нашествие монголов на Русь и влияние его на образование нового центра церковной жизни. Нашествие Батыя (1237-1240). Бедствия народа и Церкви. Установление господства монголов.

Нашествие Батыя – вторжения войск Монгольской империи на территории русских княжеств в 1237—1240 гг. в ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 гг. под предводительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя.

В 1237-1240 годах Россию постигло нашествие монголов. Передвижение средоточия церковной жизни в Москву. Монголы были **религиозно индифферентны**. Чингис-хан велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В Орде свободно отправлялись всякие богослужения, и ханы сами участвовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали и духовенство всех вер. Разорение русских святынь, жестокости против христиан во время нашествия на Русь нимало не противоречили этой веротерпимости, проистекая из обычной азиатской манеры вести войну.

В 1246 году встречаем первых мучеников в самой Орде, князя Михаила Всеволодовича Черниговского с боярином Феодором. В 1270 году замучен в Орде князь Роман Ольгович Рязанский. Мученическую кончину принял и Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича.

Вопрос №6. Современное чинопоследование таинства Покаяния.

Делится на две части.

Первая часть совершается **одновременно** для всех исповедников, вторая – **индивидуально** для каждого кающегося.

Вынос Креста и Евангелия на аналой.

Увещание священника перед Исповедью.

Возглас: «Благословен Бог наш...».

«Начало обычное».

Чтение 50-го псалма.

Тропари.

Господи, помилуй. (40 раз).

Молитва: «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...».

Обращение священника: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое...».

Чтение Символа веры.

Личная исповедь.

Молитва священника: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами...».

Некоторые пункты иногда опускаются: например, чтение 50-го псалма, Символа веры.

Билет №16

Вопрос №1. Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги. Краткий обзор содержания. Основные богословские идеи.

Книга Руфь является канонической книгой ВЗ. Входит в число исторических. Располагается сразу после книги Судей (в греческом, латинском, славянском и русском тексте). Автор ее точно не известен. В раввин. традиции принято приписывать авторство пророку Самуилу. «Авторитет LXX-ти, поместивших книгу Руфь в библейском кодексе непосредственно за книгою Судей и перед 1 кн. Царств, а равно и свидетельство Талмуда (тракт. Baba-Batra 14, b.), что писателем книги Руфь был Самуил, убеждает нас, что «написание книги принадлежит времени царя Давида и сделано одним из бывших тогда пророков» (А.П. Лопухин «Толковая Библия»). Даты жизни царя Давида - ок. 1035 — 965 гг. до Р.Х.

Книга состоит из четырех глав.

Первая рассказывает о голоде в Земле Израиля, из-за которого Елимелех с женой Ноеминь и двумя сыновьями отправляются в Моав. Там сыновья женятся на моавитянках, спустя какое-то время Елимелех и два его сына умирают. Ноаминь остается с двумя невестками — Руфь и Орфа. Когда Ноаминь решает вернуться в Землю Израиля, лишь Руфь остается с ней.

Вторая глава повествует о том, как Руфь собирает колоски, оставленные на поле Вооза, дальнего родственника Ноаминь, после жатвы для своей свекрови.

Третья глава — о том, как Руфь по совету свекрови открывает Воозу, что он приходится ей родственником.

Четвертая глава — рассказ о выкупе Воозом прав на женитьбу на Руфи и наследие Елимелеха у более близкого родственника. Руфь рожает Воозу сына, внуком которого становится Давид. Перечисляется родословная Вооза и Давида от Фареса, сына Иуды.

«Характерное отличие книги Руфь от других библейских книг состоит в том, что содержание одинаково чуждо как основному руслу исторической жизни Израиля, изображаемой в исторических и пророческих книгах Ветхого Завета, так и вдохновенному умозрению и священно-лирическому излиянию вечных чувств человеческого сердца в книгах учительных» (А.П. Лопухин «Толковая Библия»).

На Книгу Руфи ссылаются в тех случаях, когда необходимо отметить следующее: 1) прозелит (даже моавитянин) может быть истинно верным Господу и обрести полное принятие в среде Израиля; 2) такие качества чужеземца, как верность и преданность завету, могут служить образцом для Израиля в его отношении к Господу; 3) Господь искупит и возвратит народ Израилев в его землю.

Однако, принимая во внимание эпилог (4,18-22) и учитывая обстоятельства написания, более характерные для периода Давида, можно предположить, что основная цель написания книги заключена в подтверждении законности восхождения Давида на царский престол (комментарий Женевской Библии).

Более глубокое осмысление Книги Руфи позволяет увидеть ее содержание в свете Евангелия: язычница Руфь, отдавшись на попечение Господа, оставила страну и родных и пошла в чужую землю, где, приняв веру Авраама, присоединилась к Израилю. Этот момент тесно связан со вселенским размахом Евангелия, проявляющимся в том, что язычница обретает беспредельное милосердие Господа и Его благословение, обещанное в семени Авраама всем народам. И наконец, не следует упускать из виду **предзнаменование тайны Евангелия**: от Руфи-моавитянки произошел Христос, в Котором все народы, и среди них Моав и Израиль, были примирены с Богом в одном теле (Еф. 2,16; 3,6). Автор книги превозносит искупительную благодать Бога, избравшего моавитянку в качестве прародительницы Давида и как абсолютное проявление этой благодати Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 1,5). (комментарий Женевской Библии).

Вопрос №2. Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества (1 Тим. 3.1-7, 2 Тим. 1.13-14; 2 Тим. 3.14; 1, 2 Тим. 2.1-3; Тит. 1.5-9) и задачи священника (1 Тим. 4.13; 2 Тим. 2.22-26; 2 Тим. 4.2-5; 2 Тим. 2.15; Тит. 1.13-14, 2.1-10, 2.15-3.2) и диакона (1 Тим.3.8-13), их общие черты с требованиями для епископов (пресвитеров).

«Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, (благочинен), честен, страннолюбив, учителен». (1 Тим. 3,2). Этот стих очень схож со стихом из послания того же апостола к Титу: «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности… страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». (Тит. 1, 6, 8-9).

Требования, предъявляемые апостолом, **актуальны** и сейчас и обязательны для правильного и успешного служения клирика: как епископа, так и пресвитера. Не обладая вышеперечисленными качествами, клирик не сможет быть руководителем и учителями вверенной ему паствы.

Вопрос №3. Учение о «монархии» Бога Отца. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы.

Бог един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.

Мона́рхия (единоначалие) Бога Отца – (греч. μονοσ – единый, ἀρχή – начало) – раздел учения о Святой Троице. Согласно этому учению, Отец (будучи безначальным) является единым началом, источником в Святой Троице: Он вечно рождает Сына и вечно изводит Святого Духа.

Отец даёт бытие ипостасям (личностям) Сына и Духа. Божественная воля и любое божественное действие проистекает от Отца, через Сына во Святом Духе.

Учение о монархии Бога Отца раскрывает возможность одновременно мыслить в Боге и троичность, и единство, причем так, чтобы одно не утверждалось в ущерб другому

Следует учитывать, что монархия (единоначалие) Бога Отца не предполагает, что Отец обладает большей властью и честью, чем Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух – один Бог, а не три. Свт. Иоанн Дамаскин об этом говорит: «Все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух, кроме нерожденности, которая означает не различие по сущности, или в достоинстве, а образ бытия».

Мы верим в Единосущие Пресвятой Троицы, но различаем Лица Ее по ипостасным свойствам.

Вопрос №4. Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и аллегорические изображения. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви.

Причину возникновения символов следует искать в инстинктивном желании христиан иметь зримые знаки религиозной истины, которые постоянно напоминали бы им об их Искупителе и их духовном призвании и которые в то же время могли бы заменить для них символы языческого идолопоклонства.

Самые ранние христианские символические изображения относятся ко временам древней катакомбной Церкви и первых гонений. Тогда символика употреблялась в первую очередь как криптограмма, тайнопись, чтобы единоверцы могли узнавать друг друга во враждебном окружении. Однако смысл символов был всецело обусловлен религиозными переживаниями; тем самым можно утверждать, что они донесли до нас богословие ранней Церкви.

Крест — знак искупления, использовавшийся иногда отдельно, иногда с альфой и омегой, иногда с якорем надежды или пальмовой ветвью мира. **Это древнейший и самый дорогой для первых христиан символ.**

Главные символы естественным образом связаны с самым существенным в жизни Церкви - Спасителем, Его крестной смертью и утвержденным Им таинством Богообщения - Евхаристии. Таким образом, **главные евхаристические символы: хлеб, виноград, предметы, связанные с виноградарским делом, - получили наиболее широкое распространение в живописи катакомб, в эпиграфике; они** изображались на священных сосудах и предметах обихода христиан. К собственно евхаристическим символам относятся изображения виноградной лозы и хлеба.

С Самим Спасителем связаны изображения **рыбы** как своеобразной отсылки к имени Христа; Доброго Пастыря (Ин 10:11-16; Мф 25:32); Агнца - Его ветхозаветного прообраза (например, Ис 16:1, ср. Ин 1:29), а также Его имени, выраженного в знаке (монограмме) и в прикровенном изображении Креста в образе якоря, корабля.

Исторические – библейские сюжеты. **Аллегорические** – например, изображение Христа как Доброго Пастыря.

Катако́мбы (от греч. katakymbos – углубление) – подземные переходы, которые иногда заканчиваются кубикулами – комнатами по сторонам коридоров.

В катакомбах христиане погребали усопших братьев по вере. Также в катакомбных храмах – криптах, проходили богослужения. Литургия совершалась на мощах мучеников, погребенных в катакомбах. Укрывались от гонителей.

Катакомбы пользовались почитанием. Блаж. Иероним писал, что имел обыкновение по воскресным дням посещать гробницы апостолов и мучеников. От древнейшей эпохи сохранилось мало обстоятельных сведений. Слово: «катакомбы» (лат. «catacumba») в первый раз встречается у святителя Григория Двоеслова: так он назвал подземелье под базиликой святого Севастиана в Риме.

Вопрос №5. Русская Православная Церковь в 1801 – 1825 гг. в царствование императора Александра I. Обер-прокурор кн. А.Н. Голицын его церковная политика.

 В 1801 году после убийства императора Павла на Российский престол взошел его сын **Александр I.** В 1803 году обер-прокурором стал друг юности царя князь **А.И.Голицын.** Мечтательная религиозность, мистическое любопытство сочетались в нем с властным, деспотическим характером.

В 1807 году по утвержденному царем докладу Голицына был образован особый **комитет из духовных и светских лиц.** В него вошли митрополит Амвросий (Подобедов), архиепископ Феофилакт (Русанов), протопресвитер С. Краснопевков и обер-священник И.Державин, а также Голицын и Сперанский. Комитету поручено было составитьплан реформы духовного образования и изыскать способы лучшего обеспечения духовенства. Через год Комитет с успехом решил свою задачу. **В 1808 году началось проведение важнейшей в истории богословского образования реформы.**

В самом начале войны 1821 года Святейший Синод в особом послании благословил православный народ на отпор врагу и защиту Отечества. В храмах служились молебны опобеде русского оружия.

Душевный перелом пережил и Александр I. Относился положительно к масонству. В масонской ложе состоял его брат Константин. Переводились и печатались книгизападных «мистиков» Эккартсгаузена, Сен-Мартена, Гион, Юнга-Штиллинга.

Мощным орудием строителей «внутренней церкви» **стало основанное в 1813 году. Петербургское библейское общество, переименованное через год в Российское**. Оно действовало как секция английского Библейского общества, и главными заправилами в ней были пасторы Паттерсон и Пинкертон. Первое собрание общества состоялось в доме князя Голицына.

В 1817 году ревнители «внутренней церкви» усилились еще более в результате важной административной реформы. В состав Министерства народного просвещения была включена канцелярия синодального обер-прокурора и департамент по делам иностранных исповеданий, подчинявшийся ранее министру внутренних дел. Новое ведомство получило наименование министерства духовных дел и народного просвещения. **Во главе этого «двойного министерства» был поставлен князь Голицын.**

Архипастыри высказывались против. **Архиепископ Михаил (Десницкий).** Под его покровительством составилась «дружина» ревнителей, которые стали открыто выражать свою тревогу и негодование на вредное и опасное направление министра.

Ректор Петербургской Академии **архимандрит Иннокентий (Смирнов)** отказался от звания члена Библейского общества и написал письмо А.И. Голицыну, в котором потребовал закрыть"Сионский вестник» Лабзина. Он прямо писал министру: «Вы нанесли рану Церкви, вы ее и уврачуйте**».  Митрополит Серафим (Глаголевский)**, переведенный из Москвы, сразу после перевода в Петербург высказался против Библейского общества и вступил с ним в борьбу. Также оппозиционер - **архимандрит Фотий (Спасский).**

Вопрос №6. Смысл и значение таинства Елеосвящения, его библейские основания.

Елеосвящение - Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен совершать «собор» из семи священников.

Библейские основания. История Таинства восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).

Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление.

Билет №17

1. 1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий.

Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой входили нынешние первая и вторая книги Царств называлась «Сефер Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось прежде всего в греческом переводе LXX-ти.

Содержание. В Первой книге Царств повествуется о пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе Давиде.

Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и Второй книг Царств были пророки Самуил, Нафан и Гад (1Пар 29.29). Кто-либо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила, Нафана и Гада, дополнил их (1Цар 5:5, 6:18, 9:9, 27:6; 2Цар 4:3) и придал им объединенный, законченный вид.

Время написания. Принято считать, что 1 и 2 книги Царств писались не отдельно, но были частью цикла, который начинался с Книги Иисуса Навина и заканчивался 4 книгой Царств. В таком случае автор этого монументального исторического труда писал его во время вавилонского пленения (VI век до н. э.). Некоторые стихи, такие, как 1 книга Царств 9:9 и 2 книга Царств 13:18, позволяют предположить, что автор жил намного позже описываемых событий. Кроме того, он пользовался многими древними подлинными документами и источниками, и название одного из них он упоминает (2 Цар. 1:18).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях. В частности, авторы 1 и 2 книги Царств подробным изложением событий из жизни Самуила и Давида хотели отобразить возможно точный образ еврейского пророка — в лице Самуила, а царя — в лице Давида

1. Пятидесятница (Деян. 2.1-4). Особенности перевода Деян. 2.3. Анализ толкования Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1-4).

Особенности перевода Деян. 2, 3. «Языки, как бы огненные». Как шум без ветра, так и языки без огня, лишь подобные огненным. «Прекрасно говорит: «как бы огненные», «как бы» от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе (Феофил., ср. Златоуст).

Шум был при этом знаком удостоверения сошествия Св. Духа для слуха, языки — для зрения. И то и другое возвышало для апостолов величие события и воздействие его на душу, которая собственно и была главным предметом чуда этого обетованного крещения Духом Святым и огнем.

«Разделяющиеся языки» — διαμεριζόμεναι γλῶσσαι — «разделени языцы». Впечатление момента сошествия Св. Духа было очевидно таково, что из какого-то невидимого, но близкого источника внезапно надвинувшегося и исполнившегося дом шума вдруг начали выделяться как бы огненные языки, поделяясь между всеми присутствующими — так, что чувствовался при этом один и тот же общий источник всех их.

«Апостолы стали говорить на чужих языках, а не на отечественном, и, что особенно чудно, стали говорить не учившись. Это знамение для неверных, а не для верующих, и оно долженствовало послужить к обвинению неверных, как написано: иными языки, и устны иными, возглаголю людем сим, и ни тако послушают Мене, глаголет Господь (1 Кор. 14, 21; Ис. 28, 11). Слышаху же (Деян. 2, 6), Остановись здесь не надолго и подумай, как разделить речь. Ибо в речении есть обоюдность, устраняемая знаком препинания. Так ли слышали, каждый на своем наречии, что, так сказать, глас исходил один, а слышны были многие гласы, по причине такого сотрясения в воздухе, или, яснее скажу, из одного гласа происходили многие? Или, остановившись на слове: слышаху, слова: глаголющих своими гласами, отнести должно к последующему, чтобы вышел смысл: произносящих гласы, которые были свои для слушающих, а сие значит, гласы иноязычные. С последним я более согласен; потому что первое было бы чудом, которое относилось бы более к слушающим, нежели к говорящим, а последнее относится прямо к говорящим, которых и укоряют, что они пьяны, из чего видно, что по действию Духа сами они чудодействовали в произнесении гласов» **(Григорий Богослов, свт. Слово на Святую Пятидесятницу).**

«Но по какой причине Он явился в виде языков? — Дабы показать, что Он — сроден Слову Божию; ибо нет ничего родственнее слову, чем — язык. Но также — и ради благодати учительства: ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном языке. Почему же — огненные языки? — Не только по причине единосущия Духа с Отцем и Сыном, — ибо Бог наш есть Огнь, и то — Огнь, поядаяй беззаконие, — но также и по причине сугубости действия Апостольской проповеди: ибо она должна была вместе и благодетельствовать и карать; как огонь устроен для того, чтобы и просвещать и опалять, так и слово учения о Христе — просвещает слушающих, а упорно же противящихся предает огню и вечному мучению. Языки же эти были, говорит Апостол Лука, — не «огненные», но — «как бы огненные», чтобы кто не подумал, что оный огонь (в «огненных языках») был чувственным и материальным, но так сказано — чтобы на основании примера — у нас было бы представление о явлении Духа. Почему языки явились для них разделенными? — Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и действием; ни на ком из иных не почила всеобъемлющая (Паса Хорити) благодать Духа, но частично каждый — один одно, другой — другое получает из благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от Духа благодать Святым, является Его не действием, а самым естеством» **(Григорий Палама, свт. Омилия 24).**

Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.

О Пятидесятнице: «мы приходим к выводу, что Дух Святой сошел на Апостолов в Иудейский праздник Пятидесятницы вечером в первый день недели. Таким образом, указание времени Деян. 2:1 оказывается в противоречии с указанием времени Деян. 2:15. и мы вынуждены допустить перерыв между чудом огненных языков и речью Петра перед народом. В изложении Деян. 2 этот перерыв без труда подразумевается между ст. 4 и 5.»

1. Древние тринитарные заблуждения: Монархианство. Динамизм или адопцианство.

Монархианство (греч. monarсhia, «единовластие»), монархиане – еретическое учение кон. II–III в. и его последователи, утверждавшие тождество Отца и Сына и, тем самым, не различавшие Лица Св. Троицы. Первым проповедником этого учения в кон. II в. был, по всей видимости, Ноэт из Смирны, основатель школы. Один из его учеников, Эпигон, принес эти воззрения в Рим, где они приобрели многих сторонников, среди которых был Клеомен. Эпигон и Клеомен развивали свою деятельность в Риме в епископство Зефирина (199–217) и Каллиста (217–223), которые и сами были склонны к монархианству. В это же время в Риме появляется еще один сторонник Клеомена Савеллий из Пентаполя Ливийского. Монархианское учение, в целом связываемое с именем Савеллия, было воспринято Церковью как уничтожение понятия божественного Лица. В то время как учение Церкви признавало Лицо Отца, родившее Сына и изведшее Духа, Савеллий отрицал Лицо, кладя в основу своего богословия идею безличной божественной сущности, подменяя, тем самым, эмпирическое представление о Лице отвлеченной философской идеей сущности.

Адопцианство. [лат. adoptianismus - усыновление] - общее название христологических ересей, которые двояко истолковывают понятие сыновства Господа нашего Иисуса Христа. Динамистическое монархианство II-III вв. полагало, что Христос - Сила Божия, не имеющая Собственной Ипостаси. Представители этого направления в А. стремились, т. о., сохранить принцип Божественного единоначалия - монархию (см. Монархиане). Они отрицали Божественную природу Иисуса Христа и считали Его простым человеком, усыновленным Богом по благодати. Первым стал проповедовать адопцианство Феодот Старший (Кожевник), к-рый пришел в Рим из Византия ок. 200 г. (по др. источникам - ок. 190). Феодот был отлучен от Церкви св. папой Виктором. Среди его последователей, к-рых стали называть феодотианами, особо выделялись Феодот Младший (Меняла) и Асклепиодот. В Риме они образовали церковь во главе с исп. Наталием, к-рого за плату уговорили стать их епископом. Их община впосл. была разогнана. Последним главой адопциан в Риме был Артемон. Влияние адопцианства сказалось на антиохийской богословско-экзегетической школе, начиная с ее основателя Лукиана Антиохийского, и подготовило почву для возникновения в V в. несторианства (см. Несториане).

1. Вторая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: распадение арианства на партии. Свт. Василий Великий и его деятельность по присоединению омиусиан.

Отметим **два основных направления** среди арианства. **Крайние ариане** отрицали единосущие Отца и Сына; по содержанию своего учения они получили название аномеев, а по имени одного из главных представителей этого направления еп. Евномия, – стали называться также евномианами. Более многочисленны были **умеренные ариане**, которые провозгласили, что Сын подобосущен Отцу. Этот новый термин "подобосущный" вместо "единосущный", по-гречески звучит почти так же, как и последний, т.е. – "омоусиос" (единосущный) отличается от – "омиусиос" (подобосущный) одной только лишней йотой. Здесь как бы исполняется евангельское слово о том, что ни одна черта, т.е. ни одна буква, ни одна йота не должна быть изменена, а как раз такое изменение и произошло. **Василию Великому (ок. 330 – 379 гг.) удалось эту часть омиусиан привлечь на сторону Церкви.**

1. Последствия Батыева нашествия. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах церковного управления. Влади­мирский собор 1274 года. Митрополит св. Максим. Митрополит св. Петр. Жизнь до поставления на кафедру. Св. Петр – кандидат на Галицкую митрополию. Поставление на общерусскую кафедру. Собор в Переславле-Залесском (1311). Св. Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. Пребывание митрополита в Москве. Основание Успенского собора (1325). Митрополит св. Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей кафедры в Москве.

Монгольский погром печально отозвался на состоянии Русской церкви, произведя в ней сильное расстройство порядка. При разорении Киева без вести пропал недавно присланный из Греции митрополит Иосиф. На место его, по влиянию князя Даниила Романовича, около 1243 года избран был новый митрополит из русских, Кирилл II. Во время своих разъездов митрополиту повсюду пришлось видеть много беспорядков как в церковном управлении, так и в жизни народа. Это послужило поводом к постановлениям собора, созванного им в 1247 г. во Владимире по случаю постановления Серапиона.

Постановления:

На этом соборе была признана в качестве собрания правил новая Кормчая книга: полный Номоканон с прибавлением еще неизвестных до сих пор в России новых церковных постановлений и толкований на правила. В правление этого архиерея определены были отношения Русской церкви к монголам в ярлыке Менгу-Темира и устроена Сарайская епархия. Деятельный святитель скончался в 1280 году и был погребен в Киеве.

Митрополит Максим. Преемник Кирилла блаженный Максим, родом грек, прибыл из Греции в 1283 году и тогда же отправился в Орду за утверждением в своем сане от хана. В 1299 году устроился во Владимире. Решительный шаг к перенесению митрополии на север.

В 1303 году греки учредили в Галиче особую митрополию; известно имя и первого митрополита галицкого - Нифонта.

После Нифонта великий князь Юрий Львович, управлявший Волынью и Галичем, отправил в Царьград другого своего кандидата на эту митрополию, святого Петра. Но патриарх Афанасий (в 1308 году) поставил Петра Митрополитом не галицким, а всея Руси, на место скончавшегося митрополита Максима.

Святой Петр, родом из Волыни, с 12 лет поступил в монастырь и удивлял братию своим послушанием и подвигами, потом после многих лет монастырского подвижничества ушел в уединение на р. Рату и основал свой монастырь.

Собор в Переяславле-Залесском (1311) – созван для суда над святителем Петром, которого оклеветал тверской епископ Андрей. Клевета вскоре обнаружилась.

Св. Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. По смерти Михаила и Юрия, убитых в Орде, кандидатами на великокняжеское достоинство выступили Иоанн Данилович и сын Михаила Александр Тверской и подняли между собой новую борьбу.

Узбек утвердил великим князем Александра, но Иоанн нашел сильное средство удержать первенство за Москвой в расположении к нему Митрополита Петра***.***

В 1325 году – основание Успенского собора.

Митрополит Феогност. Преемник святителя Петра, грек Феогност, посвященный в 1328 г., уже прямо отправился на жительство в Москву, к московскому князю, который в том же году сделался великим князем.

По смерти Феогноста св. Алексий поехал в Грецию и был посвящен в митрополиты (1354 г.). Неоднократное поставление на митрополию русских людей стало обращать на себя беспокойное внимание греков.Споры. Кандидат на митрополию – Роман, скончался в 1368 году, и смута прекратилась.

Постоянная связь митрополита с Москвой, конечно, должна была возбуждать в нем сильную неприязнь в Литве и Польше. В 1371 году. несмотря на все прежние определения о единстве митрополии, патриарх Филофей должен был уступить сначала настояниям польского короля Казимира и дать Галичу митрополита Антония.

В 1376 году патриарх Филофей поставил митрополитом киевским серба Киприана. В России стало, таким образом, сразу три митрополита. Для поддержания единства митрополии Патриарх определил только, чтобы Киприан снова соединил Русь под одной своей властью после смерти Алексия. По кончине св. Алексия – смуты в митрополии.

Архимандрит Михаил (Митяй) - архимандрит московского Спасского монастыря; наречённый митрополит «Великой Руси» (наместник), составитель подборки выписок из «Пчелы правоверия», духовник великого князя Дмитрия Донского и старейших бояр.

Митрополит Пимен Грек (XIV век — 11 сентября 1389, Халкидон) — епископ Русской церкви, митрополит Киевский и всея Руси.

Митрополит св. Киприан. По происхождению серб (или болгарин), подвизался на Афоне. В 1375 (1376) г. был поставлен в митрополиты всея Руси. Святитель Киприан управлял сначала только юго-западной частью Русской Церкви.

В 1390 г. он окончательно занял Московскую кафедру. Явился мудрым и ревностным блюстителем Церкви Божией, ее чистого учения и установлении. Особенно много заботился он об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг. Пастырские послания. Скончался в 1406 г. Единоличное правление Киприана все прошло в мире. Согласие его с новым великим князем Василием Димитриевичем не прерывалось ни разу, а так как великий князь был в постоянном мире с литовским князем Витовтом (своим тестем), то и в Литве перестали хлопотать об особом митрополите. В Орду ему не было уже надобности ездить, потому что после Донского она перестала быть страшной для Руси.

Митрополит св. Фотий. В 1410 году уехал в Москву. Строгий ревнитель церковных прав и отличался хозяйственным характером.

Григорий Цамблак. В 1414 году Витовт собрал собор из литовских епископов и настоял на избрании для Литвы особого митрополита. Избран был Григорий Цамблак, родом серб, племянник митрополита Киприана.

Ферра́ро-Флоренти́йский собо́р — собор христианских церквей (1438—1445). В 1438—1439 проходил в Ферраре, в 1439—1442 — во Флоренции, в 1443—1445 — в Риме. В Католической церкви считается XVII Вселенским собором. Православными церквями решения Собора отвергаются.

Митрополит Фотий разослал окружные послания, в которых **представлял всю незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения**. Григорий все-таки оставался митрополитом до самой смерти (1419 год). Судя по его сочинениям, он был пастырь православный и ревнитель православия. Об нем известно еще, что в 1417 году, по желанию Витовта, он был на Констанцском соборе, который между прочим имел целью обсудить вопрос ο соединении церквей, но разошелся, даже не начав этого обсуждения. После его смерти обе половины Русской Церкви опять соединились под властью Фотия.

После Флорентийской унии, созванный по этому поводу в 1441 году в Москве Собор епископов Восточной Руси (Великого княжества Московского), осудил митрополита Исидора как еретика и отступника и отверг Унию. В 1448 году Собор московских епископов, по «повелению государя» и без согласования с Константинопольским патриархом-униатом (Константинопольские патриарх и император находились в Унии до взятия турками Константинополя, до 29 мая 1453 года), с титулом «Митрополит Киевский и всея Руси» поставили епископа Рязанского и Муромского Иону.

Это событие считается началом самостоятельности Московской митрополии.

1453 год – падение Константинополя. Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, митрополитом Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве (1459). Окончательное разделение митрополии.

1. Основные элементы современного чинопоследования таинства Брака.

Обручение

1) Вынос Святых Креста и Евангелия из алтаря. 2) Благословение жениха и невесты, совершаемое священником зажженными свечами. 3) Каждение брачующихся. 4) Возглас священника: «Благословен Бог наш...». 5) Мирная ектения. 6) Молитвы на обручение. 7) Обручение. 8) Заключающая молитва. 9) Сугубая ектения.

Венчание

1) Чтение 127-го псалма. 2) Переход священника с брачующимися из притвора в центр храма. 3) Слово поучения к венчающимся. 2) Вопросы о желании вступления в брак. 3) Возглас священника: «Благословено Царство...». 4) Мирная ектенья. 5) Три молитвы о сочетающихся браком. 6) Возложение венцов. 7) Тайносовершительная молитва Венчания: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай их». 8) Прокимен, Апостол, Евангелие. 9) Краткая сугубая ектения. 10) Молитва. 11) Просительная ектения. 12) Пение молитвы «Отче наш...». 13) Благословение и общая чаша вина жениху и невесте. 14) Хождение вокруг аналоя с пением тропарей. 15) Снятие венцов. 16) Две молитвы. 17) Отпуст. 18) Молитвы восьмого дня на разрешение венцов.

Билет №18

1. 3 и 4 Книги Царств. Наименование книг. Авторство, время, место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий.

3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р.Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти.

Содержание. повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Третья и четвертая книги Царств могут быть разделены **на три главные части**:

-история Соломона (3 Цар 1 - 3 Цар 11),

-история Иудейского и Израильского царств до падения Израильского царства (3 Цар 12 - 4 Цар 17),

-конец истории Иудейского царства (4 Цар 18 - 4 Цар 25).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях.

Идея: одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры.

Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно 450 годам: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. X. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4Цар. 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. —37 г.) в 562 году до Р. X.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.), **второй половиной вавилонского плена**, около половины VI столетия до Р. X. **Писатель книг неизвестен**: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Baba batra 15 f. 5) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию.

1. Главнейшие особенности каждого из четырех Евангелий: авторство, адресат, цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ. Труды виднейших русских библеистов, посвящённые евангельской исагогике.

Евангелие от Матфея. Написание - в 70-80 х гг.Мф. написано в общине иудео-христиан Палестины — возможно, в Иерусалиме, где находилась «матерь-церковь», но, скорее всего, в Сирии, так как после 70-го г. христиане, как и иудеи, вряд ли могли оставаться в Иерусалиме. **Его отличают черты, характерные для иудейского поучения:** пространные проповеди и наставления; повествование с непременным упоминанием соответствующих ветхозаветных пророчеств. Евангелие представлено как новый Закон, который дает новый Моисей — Христос. Большое место занимает тема Церкви как нового народа Божия, нового Израиля. Не исключено, что изначально существовал некий еврейский «прототекст» Евангелия, бывший в ходу у иудео-христианской общины Матфея (иерусалимской «матери-церкви»).

Символы относили к евангелистам уже в древности. Ириней Лионский: Матфей – человек, Марк – орел, Лука – вол, Иоанн – лев.

Блаженный Иероним предлагает распределение символов, принятое у нас в настоящее время: Матфей – человек, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орел.

В иконографии: При евангелисте Матфее изображается Ангел, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем Божественных тайн.

Евангелие от Марка. Предположительно, первым записал Евангелие как связный письменный текст св. Марк, в Риме в середине 60-х гг. Мк. — **самое краткое** по объему Евангелие, в то же время - насыщенное необыкновенной динамикой дел Иисуса при минимуме Его слов. Собственное имя автора – Иоанн. Марк – прозвище. Был в дружеских отношениях с ап. Петром. Автор **писал свой труд для христиан из язычников**. Это видно из того, например, что он обстоятельно разъясняет фарисейские обычаи (Мк. 7и сл.). У него нет тех речей и деталей, какие есть у евангелиста Матфея и какие могли иметь значение только для христианских читателей из иудеев, а для христиан из язычников без особых пояснений остались бы даже непонятными (см. Мк.1:1 и сл., родословие Христа, Мф. 17:24, 23, 24:20 «ни в субботу»; Мф.5:17-43).

Евангелие от Луки. Написано в 70-80-е гг. также для общин, состоящих в основном из язычников. Апеллируя к Священной истории, когда народом Завета был Израиль, евангелист показывает, что в Иисусе Бог не только посетил Свой избранный народ, но и оказал такую же великую милость язычникам. Лишь у Луки мы находим притчу о милосердном самарянине (Лк. 10, 30-36). Автор придерживается максимальной точности изложения. Одна из особенностей - центром всего повествования в Лк. является Иерусалим, и все земное служение Христа представлено не как странствование из города в город, но как целеустремленное шествие по направлению к Иерусалиму как конечной точке пути. Евангелие от Луки начинается в Иерусалиме (1:5) и завершается в также Иерусалиме.

Евангелие от Иоанна. Написано в 90–100-е гг. При первом приближении можно сказать, что оно восполняет то, о чем не сказано в первых трех. Это касается как фактического материала, так и богословского подхода. С определенной условностью Ин. можно назвать «гностическим» или лучше «духовным», так как в нем мы читаем не только и не столько о делах Иисуса, сколько об их таинственном, «знаменательном» смысле и о той тайне познания истинного Бога, что открывается только верующему и только во Христе.

Возникновение русской школы научной библейской критики относится ко 2-й пол. XIX в. Труды:

-Монография прот. Т. И. Буткевича (1854-1925) «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1883), в которой содержится обзор рационалистических толкований Евангелия, начиная с Ф. Гердера и И. Г. Шлейермахера. Там же собраны возражения на отрицательную критику по всем частным вопросам евангельской истории.

-Комментарии свт. Феофана Затворника к Посланиям ап. Павла. Евангелие от Матфея на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила. — Киево-Печерская Лавра, 1903;

-еп. Михаил (Лузин) составил общедоступные толкования НЗ и рассмотрел критические работы зап. библеистов. Евангелие от Марка и Луки. — Киев, 1903; Евангелие от Иоанна. — Киев, 1905; Деяния святых апостолов на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями. — Киев, 1897. Соборные послания святых апостолов. — Киев, 1890.

-еп. Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение (середина XX века).

1. Модализм.

Модализм. Последователи считали, что Лица Святой Троицы являются не вечными Личностями, а лишь проявлениями, гранями, «модусами» одного и того же Бога. Полагали, что во времена Ветхого Завета Бог проявлял Себя как Бог Отец, с началом Новозаветного исторического периода как Сын, а со дня образования Церкви – как Святой Дух.

1. Расколы в древней Церкви: Каллиста и сщмч. Ипполита Римских, Новата и Новациана. Вопрос о падших. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи.

Внутри отдельных Церквей стали возникать разногласия, из которых одно стало первопричиной разделения Востока и Запада. В 217 году, по смерти епископа Римского Зефирина, часть римской общины избрала ему в преемники **диакона Каллиста,** который принадлежал к **монархианам – ереси,** распространившейся в Африке, и главным проповедником которой был Савелий.

Ипполит, пресвитер Римской Церкви, обличитель ереси, был тоже избран епископом, и в течение 18 лет в столице было два епископа.

Раскол 217 года **важен в том отношении, что выявились две точки зрения на власть римского епископа**, которые потом с еще большей силой проявились в споре при святом Киприане Карфагенском. Сторонники Каллиста считали, что всякий, кто не состоит в общении с римским епископом – схизматик и исключил себя из церковного общения. Сторонники Ипполита, наоборот, полагали, что римский епископ постольку является выразителем церковной традиции, поскольку находится в общении с другими епископами Поместных Церквей.

Раскол в Римской Церкви прекратился в 235 году, когда оба епископа, святой Ипполит и преемник Каллиста святой Понтиан, приняли мученический венец. Раскол имел большое историческое значение, так как впервые римский епископ, авторитет которого до этого был очень высок, оказался неправославным. Авторитет же епископа Ипполита, защитника Православия, настолько был велик на Востоке, что его главное сочинение «Апостольское Предание» было принято многими Церквами как руководство.

Новат – Новат (III век) — пресвитер Карфагенской церкви, осуждённый в 251 году. Был известным пресвитером, но когда в 248 году в Карфагене стали избирать епископа, по общему требованию был избран епископом святитель Киприан, который был младше Новата. Пять пресвитеров, между которыми особенно выдавался Новат, недовольные этим избранием, отделились от Киприана, а Новат, без ведома и воли епископа, поставил в диакона Фелициссима, человека богатого и влиятельного. Образовался раскол, известный под названием раскола Новата и Фелициссима. Раскольническая партия решительно отказалась от повиновения епископу, когда он, в гонение Деция, удалился из Карфагена, и стала самостоятельно распоряжаться церковными делами, особенно касающимися принятия отпадших от Церкви.

Новациан - создал учение, названное новацианством, согласно которому Церковь есть общество святых, а все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из неё и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь не может прощать тяжких грешников; если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой, перестаёт быть святой.

Вопрос о падших. В исповедании веры впадали в заблуждение не только миряне, но и пресвитеры, и даже епископы. Поэтому вставал вопрос: в каком сане принимать обратно отпавших от истинной веры клириков и признавать ли действительным совершенное в их обществах Таинство Священства? Вопросу приема в лоно Церкви членов отколовшихся от нее сообществ и посвящены Первое и Второе послания к Амфилохию, епископу Иконийскому, свт. Василия Великого. **Святитель Василий делит заблуждающихся на три категории: еретики, раскольники и члены самочинных сборищ**. Такое деление, как он сам говорит, принадлежит не ему, а было ранее; «еретики» - это люди, «совершенно отторгшиеся и в самой вере отчуждавшиеся» Получается, что фактически еретики не являются членами Церкви. «Раскольники» - это христиане, «разделившиеся во мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание».«Самочинные сборища» - это, по учению святителя, «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом». **Крещение, совершаемое у раскольников, святитель предписывает признавать, хотя и не согласен с ними в важных вопросах**. Логика такая: чем далее человек отступил от православной веры, тем строже должны быть к нему требования при возвращении в члены Церкви.

Споры о Крещении. Некоторые из восточных церквей, а также церковь карфагенская с большей частью африканских, перекрещивали всех еретиков, при вступлении их в православную Церковь, признавая неправильным их крещение от еретического общества, содержащего неправильное вероучение. Напротив, другие церкви, в числе их Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение было совершено по правильной форме, то есть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков, в середине III века произошли большие споры в Церкви. **Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на вселенских соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и каких нет, т.е. каких еретиков крещение признавать действительным.**

Споры о праздновании Пасхи возникли, между некоторыми церквами, в конце II века. Первоначально спор поднялся в восточных церквах **(около 170 г.),** именно на соборе лаодикийском "происходил великий спор о Пасхе", а также и в других местах "по сему случаю происходили соборы и совещания епископов, которые все единодушно, посредством своих посланий, положили общим правилом праздновать Воскресение Господне из мертвых не иначе, как в день воскресный и именно в этот день прекращать пасхальный пост". Все-таки малоазийские церкви продолжали праздновать Пасху вместе с иудеями. Римский епископ Виктор, неразумно видевший в обрядовой разности догматическую разность, в послании от лица Римского собора, особенно настаивал на одновременном праздновании Пасхи всеми церквами, именно в день воскресный после 14-го нисана.

Но Поликарп, еп. Ефесский, занимавший главное место между азийскими епископами, составил из них собор и, по общем совещании, писал к Виктору и к Римской церкви, что ап. Филипп, погребенный в Иераполе, ап. Иоанн, погребенный в Ефесе, а также Поликар, еп. Смирнский, и многие другие — «все праздновали Пасху, по Евангелию, в 14-й день, ни в чем не отступая от правила веры, но во всем держать его. Так поступаю и я, Поликарп, наименьший из всех вас, и поступаю по преданию своих родственников, которых был наследником, а из родственников моих считается семь епископов, я восьмой, и они всегда праздновали Пасху в тот день, когда народ оставлял квасной хлеб. Вот уже мне, братья, шестьдесят пять лет о Господе; я имел сношения с братьями по всей вселенной, прочитал все свящ. Писание и угроз не боюсь».

1. Духовное просвещение Руси в монгольский период. Пагубные последствия монгольского нашествия для развития духовного образования и просвещения. Состояние грамотности в обществе. Образованность духовенства (характеристика).

Религиозное образование описываемого времени развивалось под самыми **неблагоприятными условиями.** Один Новгород проявлял некоторую образованность вследствие своего большего спокойствия от татар и своих сношений с Западом.

Само **духовенство** плохо удовлетворяло своему просветительному призванию. Митрополит Исидор на Флорентийском соборе говорил, что на Руси сами епископы люди некнижные. Низшее духовенство митрополит Киприан прямо обвинял в невежестве и указывал при этом на толстые сельские сборники, которые попы наполняли молитвами ο трясавицах и нежитях и разными суеверными сказаниями.

Переводная письменность видимо усилилась. Русские нарочно ездили на восток за книгами.

Размножение апокрифов. Но с умножением переводов, наряду с истинными книгами, из Греции, Болгарии и Сербии к нам перешло в это время особенно много апокрифов. У нас давно уже известно было определение об истинных и ложных книгах, в краткой редакции занесенное еще из Греции (помещенное в сборнике Святослава); теперь оно все более и более разрасталось по объему; в более полном виде помещено в Паисиевском сборнике и молитвеннике митрополита Киприана; потом распространялось во множестве списков с разными вариантами и дополнениями. Из апокрифов, которые в нем запрещаются, одни относились к библейской истории, например: Адамов завет, Сифова молитва, Енох, Заветы 12 патриархов и др.

Оригинальная письменность. Любимым родом оригинальной письменности были поучения и послания. Характер творений преимущественно обличительный – напр. у митр. Кирилла и у Серапиона Владимирского.

Некоторые поучения: Поучение игуменом, попом и дьяконом митрополита Петра, сходное с поучением митрополита Кирилла, Поучение митрополита Алексия ко всей пастве и др. Особенной простотой и жизненностию отличается еще поучение владыки Новгородского Симеона к псковичам, похожее на поучение Луки Жидяты, такой же перечень нравственных правил, между которыми замечательны наставления чтить сан духовный и не вступаться в церковные имущества. К этому же разряду поучений положительного характера относятся послания знаменитого игумена белозерского преподобного Кирилла к великому князю Василию Дмитриевичу, к князьям Андрею Можайскому и Дмитрию Звенигородскому.

Епископ Про́хор (в схиме Трифон; ум. в 1328) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский (1311 — 7 сентября 1328). По его заказу для Успенского собора в Ярославле в память о князе Фёдоре Ростиславиче Чёрном в 1327 году было создано Феодоровское Евангелие с заставками, инициалами и двумя миниатюрами[3]. Прохор составил краткое житие митрополита Петра и канон ему.

Епифа́ний Прему́дрый (ум. около 1420 г.) — православный святой, агиограф. Известен как составитель житий преподобного Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Почитается в лике преподобных, память совершается 23 мая (5 июня) в Соборе Ростово-Ярославских святых.

Пахо́мий Логофе́т или Пахо́мий Серб (? — ум. не ранее 1484) — иеромонах, агиограф, гимнограф, составитель и редактор ряда житий святых, похвальных «Слов», служб и канонов, переводчик.

Путешествия к святым местам. Сохранились благочестивые описания путешествий к святым местам. Β половине ХIV века путешествовал в Царьград и Иерусалим новгородец Стефан. Сохранилось описание Флорентийского собора, написанное суздальским иеромонахом Симеоном, тоже спутником Исидора.

1. Понятия «хиротония» и «хиротесия». Чинопоследования хиротоний во диакона, пресвитера, епископа.

Таинство Священства, совершаемое через рукоположение, еще называется **хиротонией** (слово это происходит от греческого heir — рука и teino — распростираю). Хиротония всегда совершается епископом во время Литургии, и притом в алтаре. Хиротония является Таинством.

Посвящение в низшие степени клира: чтеца и иподиакона совершается чрез благословение епископа — через обряд руковозложения, называемый **хиротесией** (от греческого heir — рука и tifimi — возлагаю, назначаю). Хиротесия не является Таинством и совершается епископом вне алтаря, на середине храма и не на Литургии (обычно перед литургией).

И хиротонию, и хиротесию может совершать только епископ, причем хиротонию во епископа один епископ совершать не может – их в таком случае должно быть минимум два.

По времени хиротония во епископа совершается за Литургией ранее остальных, потом – хиротония во пресвитера и затем – во диакона. За Литургией в одну священную степень может быть рукоположен только один ставленник.

Чинопоследование хиротонии во диакона.

Посвящение во диакона может быть на литургиях св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, а также на литургии Преждеосвященных Даров. Рукоположение же во священника может быть только на первых двух и не бывает на литургии Преждеосвященных Даров. Так как диакон не совершает Евхаристии, то рукоположение во диакона бывает на литургии после освящения Даров, а именно после возгласа архиерея: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами» (перед ектенией: «Вся святыя помянувше…»).

Схема. «Повели». «Повелите». «Повели, преосвященнейший владыко». Введение перед престол. Благословение архиерея. Обхождение Престола (во время этого пение тропарей брака, в ином порядке). Архиерей встает с кафедры (которую убирают) и становится спереди престола к правой его стороне. Рукополагаемый после третьего обхождения трижды поклоняется престолу, произнося: «Боже, умилостивися мне, грешному». Становление на одно колено. Преклонение главы на руки. Возложение архиереем края омофора и чтение молитвы посвящения: «Божественная благодать…». В алтаре поют: «Господи, помилуй» трижды, а хор трижды «kirie eleison». Чтение тайно остальных двух молитв: «Господи Боже наш» и «Боже, Спасе наш». Во время чтения архиереем этих молитв протодиакон произносит вполголоса мирную ектению об архиерее и деле рук его и о «ныне проручествуемом диаконе». Возложение облачения с пением: «Аксиос». Взятие рипиды; держит рипиду над дискосом до возгласа: «Святая святым», т. е. до времени причащения. (Обыкновенно рукоположенный отлагает рипиду на ектении пе­­ред «Отче наш».)

Чинопоследование хиротонии во пресвитера. После окончания Херувимской песни, — перед благословением архиереем народа трикирием и дикирием и пением «Ис полла», — рукополагаемый творит три поклона, и его из середины церкви ведут протодиакон и диакон, а не иподиаконы, и дальше хиротония совершается таким же образом, как и хиротония во диакона, **с тем различием,** что: 1) **в алтаре принимают посвящаемого священники**, в лик которых он вступает; 2) **вокруг престола его обводит не протодиакон, а старший из священников** (протоиерей или архимандрит). 3) Рукополагаемый во священника преклоняет пред престолом **не одно, а оба колена,** в знак того, что он принимает и служение большее, и дар высший, чем диакон. При этом возглас «вонмем» произносит входящий священник (а не протодиакон). После «вонмем» архиерей читает совершительную молитву. Отличия: «благоговейнейшаго диакона во пресвитера». Тайные молитвы также отличаются.

После освящения Святых Даров архиерей дает новопосвященному на другом дискосе горнюю часть Святого Хлеба («ХС»), говоря:

«Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего издыхания, о немже имаши истязан быти во Второе и страшное Пришествие Великаго Господа и Спаса нашего Иисуса Христа».

Священник, взяв, целует руку архиерея и, отойдя, стоит сзади престола, оставаясь наклоненным над Пречистым Телом Христовым, лежащим на его руке, читает 50-й псалом и молится Господу сил об укреплении в предлежащем великом и страшном священническом служении.

Перед возгласом «Святая святым» он возвращает Святой Хлеб архиерею.

Рукоположенный во священника **приступает к приобщению первым** из священников (по обычной практике — после первого протоиерея), получая предпочтение ради благодати обновления от Божественного Духа.

Перед отпустом он же **читает заамвонную молитву,** этим являя народу свое вступление на степень священства. **Дает крест.**

Хиротония во епископа бывает после малого входа, пред чтением Апостола, т. к. епископ может не только учить людей и освящать Дары, но и рукополагать во священника и диакона. Особенность: **на его главу возлагается разогнутое Евангелие письменами вниз,** поддерживаемое со всех сторон архиереями, — это как бы рука Самого Господа, возвышающая посвящаемого и вместе с тем подчиняющая его закону Евангелия.

Начинается молитва по-другому: ««**Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященнаго собора** Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует (имя), благоговейнейшаго архимандрита во епископа: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа».

В алтаре священнослужители поют «Господи, помилуй» (трижды), а хор поет «Кирие, элейсон».

После этого первенствующий архиерей трижды благословляет хиротонисуемого на главе, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Архиереи полагают правые руки на главу рукополагаемого. Тогда читаются первенствующим две тайные молитвы, а один из архиереев произносит тихо мирную ектению.

В читаемых тайных молитвах («Владыко Господи Боже наш» и «Господи Боже наш») содержится прошение ко Владыке Господу «укрепить рукоположеннаго силою Святаго Духа, показать архиерейство его непорочным и святым, сотворить его подражателем истиннаго Пастыря, душу Свою положившаго за овцы», «да совершив души, вверенные ему в настоящей жизни, предстанет Престолу Божию непостыдно».

После молитв, когда с главы хиротонисуемого снимут Евангелие, снимают с него крест и фелонь, и **подносит иподиакон ему саккос, омофор, крест, панагию и митру.** Приняв каждое из этих одеяний, он целует его, подносит к каждому архиерею, получает благословение, целует у каждого руку и облачается. При возложении омофора как отличительной одежды архиерея, возглашается: «аксиос», но в саккос, как заменяющий фелонь священника, он облачается без возглашения «аксиос». После облачения архиереи целуют рукоположенного, и он идет со всеми архиереями на горнее место (во время заключительного пения Трисвятого).

Во время чтения Апостола новорукоположенный архиерей «восседает на престоле» (на седалище на горнем месте) среди архиереев и «мирствует Апостолу» в начале и конце чтения.

На великом входе он принимает от старшего священника потир, и во время приобщения преподает пресвитерам Святую Чашу.

После окончания литургии, когда все архиереи разоблачатся в алтаре, первенствующий архиерей возлагает на новопоставленного, с осенением руки, архиерейскую рясу, панагию, мантию (с источниками), клобук, и вручает ему четки («вервицу»). Наконец, все архиереи и новопосвященный выходят на середину храма и здесь, среди народа, новопосвященный вводится в служение архипастыря чрез вручение ему пастырского жезла как символа пастырской власти. При вручении жезла говорится новопоставленному архиерею приличное тому поучение.

После этого новопосвященный **благословляет** народ.

Билет №19

1. Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и латинской традициях. Происхождение, время, место и цель написания книг. Источники и особенности содержания книг. Композиция. Основные богословские идеи.

В еврейской Библии книги Паралипоменон составляют одну книгу, которая называется «Диврей - аямим», что означает «Словеса дней», то есть дневник или летопись. В переводе семидесяти и в других греческих списках книга состоит из двух частей, озаглавленных «Первая и вторая книги Паралипоменон». Греческое слово, означает: «содержащее добавление», «пропущенное».

В латинской Библии книги надписаны Chronicorum (то есть хроники или летописи). Название это им дал блаженный Иероним, и оно, как удачное, вошло во многие издания Библии.

Авторство. Составитель книг не известен. По мнению исследователей, книги написаны одним лицом. Это подтверждается единством плана обеих книг, единством цели, языка и манеры изложения. Сами книги об авторе не дают никаких сведении, но по характеру их можно заключить, что составитель был, по всей вероятности, иерусалимский левит, тесно связанный со своей средой. Древнее еврейское предание называет автором книг священника Ездру.Это косвенно подтверждается тем, что конец Второй книги Паралипоменон и начало Первой книги Ездры буквально сходны.

Время и цель написания.

Анализ текста дает возможность установить, что книги писались в эпоху политического, а главное, религиозно-церковного возрождения иудейской нации, возвратившейся из вавилонского плена, то есть после 450 г. до Р.Х.

Целью написания книг было стремление указать иудеям на древние постановления и предписания о разделении Земли Обетованной между коленами Израилевыми, чтобы восстановить царство еврейское в том виде, в каком оно существовало в эпоху своего расцвета.

Источниками для написания книг Паралипоменон послужили различные книги Ветхого Завета. Это и Моисеево Пятикнижие, и исторические книги Иисуса Навина, Судей, Руфь.

Богословские идеи. Поскольку центральное место в жизни богоизбранного народа занимал принцип теократии, главенствующий в повседневной религиозной жизни и особенно в богослужении при Храме, писатель стремится возбудить любовь к богоучрежденному порядку. В этой связи становится понятным, почему автор столь подробно описывает богослужение при Храме, распределение священников по чредам и прочие детали их жизни. С особой любовью останавливается автор на благочестивых царях: Давиде, Соломоне, Иосафате, Асе, Езекии и Иосии. Историю нечестивых царей автор фактически опускает.

Содержание. Материал, изложенный в обеих книгах Паралипоменон, условно можно поделить на 4 части.

1 часть – (1 Пар., 1-9 главы). Родословные таблицы ведутся от Адама. Особенно подробно изложены родословные колена

Иудина, Левиина и Вениаминова.

2 часть – (1 Пар., 10-29 главы). Царствование Давида.

3 часть – (2 Пар., 1-9 главы). Царствование Соломона.

4 часть – (2 Пар., 10-36 гл.). История преемников Соломона царей Иудейских.

В последней, 36 главе, упоминается указ царя Кира о восстановлении разрушенного иерусалимского Храма.

1. Учение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве во время Его пребывания в Иерусалиме на праздниках Кущей и Обновления (Ин. 7-10): Христос – Свет миру (Ин. 8.12-20), толкование слов «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8.58), Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин. 10.23-42).

Христос – Свет миру (Ин.8.12-20). Господь возвещает, что Он есть свет миру, и когда фарисеи начинают оспаривать Его свидетельство о Себе, Христос доказывает истинность Своего свидетельства тем, что Он знает, откуда пришел и куда идет и что Он судит не по плоти. Затем Христос ссылается на свидетельство Отца, так что получается вполне достаточное с точки зрения закона число свидетелей, двое — Он Сам и Отец.

«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Чтобы внушить иудеям более серьезное отношение к Своим словам, Христос заявляет, что Он существовал еще ранее Авраама. Притом Он говорит о Себе здесь «есмь», т.е. имею вечное существование в противоположность сменяющимся человеческим поколениям. Такое выражение, которое в Ветхом Завете употреблял о Себе только Господь (Исх. 3:14), показалось слушателям Христа прямым богохульством.

Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин.10.23-42). Чтобы показать, каких великих благ лишают сами себя иудеи, не желающие пойти вслед за Христом, Христос изображает то положение, в каком находятся Его овцы (ср. стихи 3—4, 14 и Ин. 6:37-40). При этом Христос отождествляет Свое попечение (руку) об овцах (стих 28) с попечением о них (рукою) Своего Отца (стих 29). Этим Христос говорит, что собственно верховным Пастырем в Израиле является Отец, но действует Он через Христа (ср. Ин. 4:34, 5и сл.). А отсюда Христос делает такой вывод: «Я и Отец — одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу: никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. И служители Христа поняли слова Его именно в таком смысле (ср. стихи 31 и 33). Но единство, о котором здесь говорится, конечно, не есть тождество, при котором совершенно уничтожается различие между лицами Божества (как в савеллианстве), это только единосущие.

1. Учение Оригена о Троице.

Учение Оригена о Троице. Учение о Троице он развивает с точки зрения своего учения о Логосе, как второй Ипостаси Троицы; был первым, кто постарался установить различие терминов в троичном богословии. Учение о Святом Духе у Оригена остаемся совершенно неразработанным. С одной стороны, он говорит о Святом Духе как об особой Ипостаси, говорит об изведении Святого Духа Отцом через Сына, но по достоинству ставит Его ниже Сына.

Положительные стороны учения Оригена о Пресвятой Троице. Учение о предвечном рождении Сына поскольку рождение является рождением в вечности, Отец никогда не был без Сына; правильно указал на неправильное направление мысли в данном вопросе и отверг учение о предвечном рождении как о эманации или как о разделении Божественной сущности. безусловно признает личностность и ипостасность Сына. Сын у него — не безличная сила, как было у монархиан-динамистов, и не модус Отца или единой Божественной сущности, как у модалистов, а Личность, отличная от Личности Отца.

Отрицательные стороны учения Оригена. О Логосе, о Сыне Божием, Ориген рассуждает только икономически. Сами отношения Божественных Лиц интересуют Оригена лишь постольку, поскольку наряду с Богом существует тварный мир, т. е. бытие Сына — посредника обусловлено бытием тварного мира.

Ориген не может абстрагироваться от бытия мира, чтобы мыслить отношения между Отцом и Сыном сами по себе.

Следствием этого является унижение Сына по сравнению с Отцом, Сын, по Оригену, не является полноправным обладателем божественной сущности подобно Отцу, Он лишь причастен ей.

У Оригена нет сколько-нибудь серьезно разработанного учения о Святом Духе, в целом его учение о Троице выливается в субординатизм, Троица Оригена — это убывающая Троица: Отец, Сын, Святой Дух, каждый последующий находится в подчиненном положении по отношении к предшествующему, иначе говоря, Божественные Лица у Оригена не равночестны, не равны по достоинству.

И, наконец, надо отметить отсутствие у Оригена четкой троичной терминологии. Прежде всего это выражалось в отсутствии различия между понятиями «сущность» и «ипостась».

1. Церковные расколы по причине несогласия в области христологии. «Энотикон» Зинона и первый раскол с Римом. Усиление национальных церковных движений на Востоке.

Β начале VII столетия (611-617 гг.) произошло победоносное нашествие Хосрова и захват всей Армении. Персы принудили всех армян бывшей греческой части отречься от Халкидонского собора. Для этого Хосров даже собирал собор при своем дворе, после чего своим указом повелел всем армянам принять веру их католикосов. Но Ираклий вскоре победил Хосрова.

1. Богослужение и христианская жизнь на Руси в монгольский период. Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей Церкви об упорядочении богослужебного строя. Определения Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов относительно богослужения. Деятельность свв. митрополитов Киприана и Фотия по упорядочению богослужения. Распространение Иерусалимского устава. Соборные храмы в Московском Кремле, храмы Новгорода и Пскова.

Важный вопрос, кроме умножения богослужебных книг, еще об их исправлении. Некоторые архипастыри усердно занимались этим важным делом, особенно святитель Алексий, исправлявший по греческому тексту Новый Завет, и Киприан, исправлявший Служебник, Требник и следованную Псалтирь; в последнюю он внес несколько вновь переведенных им канонов и молитв.

Определения соборов Владимирского 1274 г. и Константинопольского 1276г. относительно богослужения. Самые ранние определения касательно богослужения заключаются в правилах соборов Владимирского 1274 г. и Константинопольского 1276 г. (прежде неправильно относимого к 1301 г.). **Первый** заметил и запретил вкравшиеся в Русскую церковь обычаи: смешивать в миропомазании святое миро с маслом, в крещении употреблять вместо погружения обливание, при совершении литургии - в новгородских пределах просфоромисать и вынимать агнец дьякону вместо священника, простецам входить в алтарь, читать Апостол, петь прокимны и освящать кутью. **Второй собор,** составлявший свои определения по вопросам Феогноста, епископа Сарайского, имел в виду главным образом особенные потребности церкви Сарайской, но разрешил при этом несколько сомнений ο чине богослужения и общего характера.

Переход. Во второй половине ХIV и в ХV веке совершался постепенный переход от господствовавшего раньше Студийского устава к уставу Иерусалимскому святого Саввы, закончившийся водворением господства последнего уже в ХVI веке.

Стригольники. Ересь стригольников появилась во второй половине XIV века, в Пскове. Стригольник Карп (парикмахер) и диакон Никита (расстрига) начали учить, что не надо принимать Таинства от духовенства. Кроме того они отрицали иерархию, церковные священнодействия, вселенские соборы, евангельские писания и воскресение мертвых. Из Пскова лжеучители перешли в Новгород, где нашли себе много приверженцев. Подверглись после народной расправе. Но более действительными оказались кроткие меры: **послания константинопольских патриархов Нила и Антония** и увещания митрополита Фотия утешили волнение умов.

Лучшими иконописцами в ХV веке были Феофан Грек и московские монахи Даниил Иконник и Андрей Рублев. Иконописанием занимались некоторые из высших духовных лиц, напр. святой Петр митрополит и новгородский владыка Василий. Вера в чудотворную силу некоторых святых икон находила себе неоднократное оправдание в жизни. Во время Куликовской битвы прославилась Донская икона Богоматери, находившаяся в войске великого князя; после битвы пленные татары объясняли свое поражение видением молниеносного полка под предводительством грозной небесной Воительницы. В новый стольный город великого князя из Владимира перенесена была икона Владимирской Богоматери. Во время нашествия Тамерлана (1395 г.) ее торжественно встретили в Москве и поставили в Успенском соборе. В самый день и час ее встречи Тамерлан бежал из России, устрашенный видением грозной светоносной Жены. В разных местах явились новые чудотворные иконы: в ХIII веке Феодоровская (в Ярославле), Путивльская, Устюжская, Муромская, Курская-Коренная, в ХIV веке Тихвинская, Толгская и др. Большею частью чудотворные иконы по-прежнему чтились только местно. Перенесением Владимирской иконы в Москву началось важное дело собирания местных святынь в одно центральное место; в Москве эти святыни должны были получить потом общерусское значение.

Новые праздники. Кроме явления чудотворных икон, русское благочестие утешалось открытием мощей русских угодников - святителя Петра, святого Александра Невского, преподобного Сергия и др. В честь этих новоявленных угодников Божиих устанавливались новые праздники в Русской церкви или общие, или местные. Святые, как и иконы, тоже большею частию чтились местно, например князья Георгий II Владимирский, Василько Ростовский, Михаил Черниговский, Довмонт Псковский, Михаил Тверской и др.

1. Корпус богослужебных книг Православной Церкви.

Книги Священного Писания, которые употребляются за богослужением: Евангелие, Апостол, Псалтирь.

В богослужебном Евангелии текст разделен на «зачала», указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия: «Во время оно...» или «Рече Господь...» и т. д. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года.

Апостол содержит Деяния апостольские и послания. Эта книга заключает в себе также прокимны и аллилуиарии. Есть в Апостоле праздничные и вседневные антифоны, а также указатель чтений по дням года.

Псалтирь богослужебная разделена на 20 кафизм, каждая из которых делится на три «славы» или три антифона. Псалтирь следованная или, Псалтирь с восследованием. По своему содержанию это не монолитная книга, а некий богослужебный сборник. Следованная Псалтирь включает псалмы, некоторые главы Типикона и чинопоследования, которые составляют содержание Часослова, в ней находятся каноны и последования, обычно входящие в молитвослов. Есть и месяцеслов: в полном виде он является частью Типикона, а в Псалтири следованной существует в очень урезанном виде: на каждый день указан тропарь и кондак, а также знак праздника.

Книги, которыми пользуются священнослужители.

Служебник – «литургиарий»; содержит неизменяемые части суточного круга богослужений: вечерня, утреня, литургия Василия Великого и Иоанна Златоустого, литургия Преждеосвященных Даров, отпусты, месяцеслов. Модификация Служебника – **Архиерейский чиновник.** В целом он совпадает со Служебником, но содержит: таинства Рукоположения или хиротонии, таинства Священства.

Основные книги для клиросного употребления:

Часослов – находится чинопоследование часов: это одна из служб, вернее, четыре службы дневного круга богослужения. Входит: неизменяемые молитвословия служб дневного круга. Приложения, первое из которых – 17-я кафизма – употребляется за богослужением ежедневно: в неделю и субботу на утрени и на вседневной полунощнице, отпустительны воскресные (8-ми гласов), богородичны отпустительные, послед. Общ. Молебна, тропари воскресные по непорочных, тропари по непорочных в субботу, тропари на молебнах, наставления как вести в храме.

Октоих – «Осьмогласник». Октоих содержит изменяемые молитвословия служб седмичного круга. Седмица начинается с недели (воскресения), а неделя с вечера субботы. каждый глас «в субботу вечера», а кончается - службой «в субботу утра». в субботу вечером, на воскресной всенощной смена гласа. Приложения: столпы евангелия, ексапостиларии воскр. и еванг. стихиры, Евангелия воскресные, троичны седмичные, светильны седмичн., светильны седм., ексапостиларии седм., троичны на полуночнице, тропари воскресны по непорочных, апостолы и еванг. по дням седмицы, указ о службе седмичной, о светильнах в седмицу, указ о службе субботней, канон молебный Богородице «Скорбных наведения».

Минея – от греч. «месяц». Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит только одно приложение, которым мы будем пользоваться, это Бо¬городичны. Естественно, Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев в году.

Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения. Это удобный богослужебный сборник, некая выборка из Минеи месячной в масштабе всего года.

Минея общая – Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика, в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим.

Триодь – в переводе на церковнославянский означает «трипеснец». Она называется так потому, что в системе Триоди есть особые, неполные каноны, состоящие из трех песней. Правда, там есть и двупеснцы и четверопеснцы. Триодь Постная содержит изменяемые молитвословия служб великопостного цикла. Триодь Цветная содержит изменяемые молитвословия служб пасхального периода. Начинаем в пасхальную ночь.

Ирмологий – певческая книга, содержит: ирмосы, антифоны, песни Священного Писания, великое славословие, праздничные величания, избранные псалмы, Богородичны.

Типикон – содержит дисциплинарную и богослужебную части. Богослужебная часть содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке и каким образом соединяются и вычитываются все те тексты, все те последования, которые находятся в вышеперечисленных богослужебных книгах.

Книги, относящиеся к «частным» богослужениям:

Требник – содержатся Таинства Церковные: крещение, миропомазание, последование обручения и венчания; панихиды, отпевания, разные чины освящения, т.е. чинопоследования частных молений.

Канонник – подобен Следованной Псалтири, но без самой Псалтири.

Акафистник – сборник акафистов.

Билет №20

1. Распад единого царства Израиль (3 Цар. 12–14; 2 Пар. 10–12). Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-12). Причины разделения. Политический и религиозный раскол. Последствия разделения.

После смерти Соломона в 931 году происходит разделение царства на северное и южное, Израиль и Иудею. Все население царств составляло в то время около 5 млн. человек. **Израильское царство,** в которое вошли 10 колен Израилевых, (все, кроме колена Иудина и Вениаминова) возглавил «раб Соломонов» Иеровоам. Ранее (3 кн. Цар, 11, 28-32) пророк Ахия предсказал Иеровоаму разделение царства Соломонова и владычество первого над 10 коленами. **Иудейское царство**, состоявшее из колен Иудина и Вениаминова и занимавшее менее плодородные земли, возглавил сын Соломона Ровоам.

Причины разделения (важнейшие):

1) Сепаратизм северных колен лишь с трудом сдерживался Давидом и его сыном. Фактически власть Иерусалима над всем Израилем была очень непрочной. Приоритет колена Иудина, к которому принадлежала династия, вызывал дух соперничества в области Ефрема и соседних с ним колен. На севере сложились собственные традиции, восходящие к глубокой древности. Север знал свои предания, своих героев, которыми гордился (Иисус Навин, Девора, Гедеон, Самсон, Самуил и др.). Иудея же была гористой окраиной станы, до сих пор ничем не проявившей себя.

2) Если Давид — победитель филистимлян — еще смог поднять авторитет Иуды, то деспотическое правление Соломона (особенно в последние годы) и обременительные повинности, введенные им, породили ряд восстаний.

3) Уступки Соломона язычеству вооружили против него пророков во главе с Ахией Силомским. Ахия поддерживал притязания Иеровоама, царского чиновника, который составил заговор против Соломона. Пока царь был жив, Иеровоам скрывался в Египте, а в 931 году вновь появился в Израиле.

4) Господствующее положение Храма иерусалимского вызывало сопротивление северян. Они были привязаны к своим старым святыням в Сихеме, Вефиле, Дане. Хотя Храм в Силоме был разрушен, левиты тех мест продолжали считать этот город богоизбранным местом поклонения (заметим, что Ахия был родом из Силома).

Политический раскол. Два понимания монархии. До установления царской власти в Израле тяготели к теократической форме правления. Колена составляли «союзную республику» (А.П. Лопухин), которая возглавлялась вождями-харизматиками. Их помазывали пророки с согласия народного собрания. По существу, Саул был именно таким избранным харизматическим монархом. На наследственную власть смотрели с подозрением, считая, что в ней не отражена воля Божия и воля народа.

Гедеон отказался от царского венца, предпочитая, чтобы Сам Господь был правителем теократической общины. Пророк Самуил недвусмысленно дал понять, что желание народа иметь царя есть грех. Он согласился помазать на престол Саула, только уступая требованию, причем на полный компромисс не согласился. Избранный вождь должен был подчиняться голосу Бога, говорящего через пророка. Когда же Саул вышел из повиновения, пророк отрекся от него.

После смерти Соломона возродилась мысль о необходимости выборного царя. Наследнику Ровоаму (евр. Рехавам) пришлось ехать в традиционный центр Севера Сихем, чтобы народное собрание утвердило его права. Там старейшины колен потребовали от Ровоама облегчить оброки и подати, наложенные на страну его отцом. Только при этом условии они соглашались признать власть Давидовой династии. Ровоам не внял советам ветеранов, которые уговаривали его уступить. Молодые царедворцы рекомендовали ему проявить твердость, и он надменно заявил, что «увеличит иго», а не ослабит.

В результате старейшины разошлись с твердым намерением порвать с домом Давидовым. Сборщика податей забросали камнями, сам Ровоам, спасая свою жизнь, поспешно бежал в Иерусалим. Там он попытался собрать войско против непокорных, но «человек Божий», пророк по имени Самей, воспротивился этому. Он сказал, что случившееся произошло по воле Божией. Иеровоам же был провозглашен царем в Сихеме, который и стал его первой резиденцией.

За Ровоамом осталась лишь область колена Иудина. Правда, вскоре к этой области была присоединена часть территории Вениамина, поэтому северное царство стали именовать десятиколенным (или Ефремовым, по имени самого многолюдного колена).

В Ефреме утвердилось неприятие идеи наследственной монархии. В результате ни одна из северных династий не удерживалась на троне долго. Зато в Иудее дом Давида сохранил свои позиции вплоть до зохвата Иерусалима Навуходоносором в 587 году. И даже после Плена потомки Давида Шешбацар и Зоровавель пользовались верховным авторитетом у иудеев.

Этот факт приверженности к династии не вытекал из веры в монархический строй как таковой, а был связан с мессианскими надеждами. Поскольку Бог заключил Завет с царем-псалмопевцем и обещал, что его потомок утвердит вечное царство, иудеи мирились с домом Давидовым, даже с худшими его представителями.

Религиозный раскол. Иеровоам I, воцарившись над Израилем, сознавал, что новый Храм в Иерусалиме, где находится Ковчег, не утратил притягательности для народа и после разделения царств. Он опасался, что паломничества в Иудею подорвут его престиж.

Поскольку ханаанские влияния в Ефреме были сильнее, Иеровоам I, идя навстречу народным склонностям, поставил в этих храмах изваяния позолоченных тельцов. Для библейского автора, составлявшего Второзаконническую историю, это было настоящим идолопоклонством.

Последствия разделения царств. Опасаясь попыток Иерусалима восстановить господство над Севером, Иеровоам I призвал на помощь своего союзника, фараона Шешонка (евр. Шишак, синод. перевод Сусаким). Тот немедленно воспользовался представившейся возможностью и в 936 году вторгся в Иудею. Ровоам, чтобы избежать осады, решил откупиться; контрибуция была немалой, царю даже пришлось взять сокровища Храма. Но Шешонку этого оказалось мало. Он хотел вернуть прежнюю власть над Палестиной. Из его анналов явствует, что он не ограничился Иудеей, а захватил ряд городов, принадлежавших Иеровоаму I.

Разделение царств с годами ведет к их постоянному политическому ослаблению. Потеряв единство, они оказываются неспособными противостоять более сильным соседям. Через сто лет после Иеровоама I Палестина лишь недолгие десятилетия удерживает независимость. Контроль над ее царствами переходит то к Ассирии, то к Египту, то к Халдее.

1. Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1.1-18) – догматический анализ: учение о предвечном бытии и о воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как принципиальный ключ к пониманию Четвертого Евангелия.

Сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. С пролога Ин. начинается годичный круг Евангельских чтений. Богословие св. Иоанна Богослова — это прежде всего христология, Слово о Боге, Который открылся во Христе, в Сыне Божием: ... и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). Конечно, весь Новый Завет есть Слово о Христе. Но в Ин. христология представляет собой Слово о Самом Христе как о Личности Сына Божия, Единого с Отцом. Христология Ин. — это **христология воплощения**, т. е. учение о том, что Сын Божий стал человеком, Слово (Логос) стало плотию (Ин. 1, 14).

Пролог Ин. является тем первым и определяющим контекстом, в котором появляется понятие воплощения. Главные внешние стилистические особенности - торжественность, неспешность, доктринальность. Можно условно поделить на 3 части.

Первая часть (стт. 1-5) – краткое и содержательное ветхозаветное учение о творении мира. Противопоставление света и тьмы.

Вторая часть (стт. 6-13) Прежде всего, здесь говорится о миссии св. Иоанна Крестителя. Далее намечается сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. Любой рождающийся в мир человек имеет на себе печать Логоса, а значит, имеет внутреннюю потенцию распознать Его в себе и откликнуться.

Третья часть содержит то новое, что желает возвестить св. Иоанн Богослов как краткое выражение Благой вести. Первые две части в сжатом виде содержат главную суть библейского ветхозаветного откровения. «И Слово стало плотию…» (Ин. 1, 14) - центральный стих Пролога и всего Нового Завета.

«ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 17-18).

То есть, Иисус Христос как Единородный Сын, есть Логос и Бог. Вот это первое важнейшее свидетельство Евангелия от Иоанна, которое, в свою очередь, является принципиальным ключом к пониманию всего Евангелия от Иоанна. Оно задает тот духовный тон и ту духовную призму, сквозь которую читатель призывается прочитать Евангелие от Иоанна.

1. Доктрина Ария.

Арианство - ересь, появившаяся в Александрии в период между 315-320 гг., связанная с именем пресвитера Ария. Строго говоря, Ария нельзя назвать основателем того учения, к-рое получило его имя. Он был лишь одним из мн. представителей экзегетической школы Лукиана Антиохийского, сгруппировавшихся после его смерти вокруг еп. Евсевия Никомидийского.

Учение Ария было в сущности отрицанием Троичности Божией. Троичность для Ария есть нечто производное и происшедшее.

Единосущие - один из важнейших терминов в христ. богословии, имевший решающее значение в истории триадологических споров IV в. Прилагательное «единосущный» (ὁμοούσιος) как богословский термин представляет собой завершение догматической деятельности Вселенского I Собора, синтез его учения о Втором Лице Пресв. Троицы. Первый Нике́йский собор (325 г.) в Никее осудил арианство.

1. Эдикты св. имп. Юстиниана о «трех главах». Реакция Запада.

Ок. 544 г. император издал эдикт в форме трактата, осуждавший Феодора, еп. Мопсуестийского, и его творения, сочинения Феодорита, еп. Кирского, направленные против свт. Кирилла Александрийского и III Вселенского Собора, а также письмо Ивы, еп. Эдесского, к Маре Персу, в к-ром Ива с похвалой отзывался о Феодоре Мопсуестийском и о действиях противников свт. Кирилла во время несторианского спора вплоть до заключения унии 433 г. Несмотря на то что в этом документе анафематствовался всякий утверждавший, что эдикт составлен с целью отмены решений Халкидонского Собора, осуждение «Трех Глав» было неоднозначно воспринято как на востоке, так и на западе империи.

Вопрос об осуждении Феодора, еп. Мопсуестийского, Феодорита, еп. Кирского, и Ивы, еп. Эдесского, неоднократно поднимался в течение столетия, прошедшего после III Вселенского Собора.

Для преодоления негативной реакции на Западе по решению св. Юстиниана в столицу был вызван папа Вигилий. Папа Вигилий в присутствии своего клира и зап. епископов осудил новый эдикт имп. св. Юстиниана, пригрозив отлучением всякому, кто его примет; через Феодора Аскиду, еп. Кесарийского, потребовал от императора уничтожить все экземпляры эдикта.

Итогом деятельности православных богословов середины VI в., учение которых нашло свое выражение в решениях Пятого Вселенского собора 553 г., является безусловное признание во Христе двух совершенных и различных природ, Божественной и человеческой. Наряду с этим исповедуется вера в единое Лицо Спасителя, поскольку два естества соединены в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.

Осуждены Платон, Ориген, Евагрий Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий Лаодикийский, Феодор Мопсуестийский, Несторий, их сочинения, платонизм и идеализм в целом, арианство, позднее арианство (Аномейство, Македоний I, Фотин Сирмийский), аполлинаризм, а также некоторые сочинения блаженного Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, близкие к учению Нестория. Богородица признана Приснодевой.

Собор был признан практически повсеместно на Востоке без к.-л. осложнений, известны единичные случаи высылки в изгнание сторонников «Трех Глав» (гл. обр. в К-поле). Монофизиты, обращения к-рых так желал император, остались к Собору равнодушны.

На Западе долго сохранялась оппозиция; сравнительно легко подавленная в Африке и Иллирике, она оказалась достаточно упорной на севере Италии.

Возникшую в Медиолане и Аквилее после Собора схизму удалось окончательно залечить лишь к концу VII в.

1. Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в новгородских и московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. Митрополит Зосима Брадатый.

Жидовствующие - еретическое движение, существовавшее в послед. трети XV - нач. XVI в. в Новгороде и в Москве. В книге «Просветитель» (автор – св. Иосиф Волоцкий) – изложены их взгляды. **отрицали догмат о Св. Троице и считали, что «Христос еще не родился есть... а Егоже гл[агол]ют христиане Христа Бога, той прость человек есть, а не Бог»** Поэтому они призывали: «Подобает убо ныне Моисеев (закон.- прим. авт.) дрьжати и хранити, и жрьтвы жрети, и обрезатись» отрицали христ. таинства, молитвы, действенность милостыни, почитание креста, икон, мощей святых.

На собраниях Ж. совершалось богохульство: осквернялись иконы, вино и просфоры для таинства Евхаристии. Иконоборчество. Не соблюдали посты.

Митрополит Зосима Брадатый - митрополит Московский и всея Руси (1490—1494). У церковных историков XIX века имел репутацию тайного приверженца ереси жидовствующих.

1. Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных Православных Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей Иерусалима и Константинополя.

Период IV-V веков в богослужебной практике отметился уничтожением агап – вечерей любви. Это также период возникновения первых монашеских Уставов - это краткие правила жизни монахов, почти не касающиеся богослужения: Устав св. Василия Великого, Правила прп. Пахомия и некоторые другие Уставы.

Период VI-VII века. Этот период нужно признать решительным и окончательным периодом формирования богослужебного Устава. Оформление суточного (или дневного) и годового кругов богослужения.

К VI в. в христианской Церкви возникло уже несколько довольно устойчивых типов богослужений.

В VIII веке - систематизация церковных напевов. В Восточной Церкви она была осуществлена св. Иоанном Дамаскиным, а в западной традиции – св. Григорием Великим.

С IX века начинается период, который должен быть назван периодом появления полных списков Устава.

Устав Студийского монастыря в Константинополе. За основу прп. Феодор Студит взял Святогробский Типикон, несколько изменив его. На эти изменения более всего повлиял Устав св. Софии Константинопольской, прп. Феодор дополнил его собственными сочинениями и сочинениями насельников его монастыря.

Решающую роль в формировании христианского богослужения сыграл Устав Иерусалимский.

Особенности, отличающие Студийский Устав от Иерусалимского, состоят в следующем:

1) во весь год по Студийскому Уставу не полагалось всенощного бдения, а в обычное время отправлялись вечерня, повечерие, полунощница и утреня;

2) на «Господи, воззвах» число стихир было меньше, чем в Иерусалимском Уставе;

3) великое славословие на утрене всегда читалось, а пелось оно только два раза в год, а именно: на утрене Великой субботы и на утрене Пасхи;

4) по Студийскому уставу Литургию Преждеосвященных Даров полагалось совершать в среду и пяток сырной седмицы и в Великую пятницу, тогда как по Иерусалимскому Уставу в эти дни не полагается никакой литургии, исключение составляют только великие праздники. Служба по Студийскому Уставу была короче и не так торжественна, как по Уставу Иерусалимскому, но богослужебные порядки этих двух Уставов постоянно оказывали влияние друг на друга. Впоследствии Устав Иерусалимский получил более широкое распространение, чем Устав Студийский.

Билет №21

1. Книги Ездры: происхождение, обзор содержания, исторический охват событий.

Именем Ездры в наших текстах библии надписываются три книги, из которых одна (первая) считается канонической, а две (вторая и третья) принадлежат к разделу неканонических. Каноническая книга Ездры в древности соединялась с кн. Неемии.

Иудейские книжники издавна придавали огромное значение деятельности Ездры. Его изображали как своего рода второго Моисея. Это объясняется тем, что Ездра сумел реорганизовать ветхозаветную Церковь на принципах Закона. Он впервые торжественно кодифицировал полное Пятикнижие в качестве действующего религиозно-гражданского права для всего народа и тем самым вывел Общину из затяжного кризиса.

Кроме 1 Кн. Ездры ему приписывали еще две книги, носящие его имя: 2 Кн. Ездры (составленную из 2 Пар, 1 Ездр и Неем) и 3 Кн. Ездры (апокалиптическое произведение конца I в. по Р.Х.).

Содержание. По своему содержанию кнн. Ездры и Неемии представляют изложение истории восстановления иудейской общины после окончания вавилонского плена.

Авторство первой книги Ездры. Среди рус. дореволюционных исследователей по вопросу авторства этой книги высказывались различные мнения. Автор вступления и комментария на эту книгу в «Толковой Библии» А. П. Лопухина В. П. Рыбинский считал «предполагаемое многими исследователями единство кн. Ездры и Неемии с кн. Паралипоменон» одним из отличий «воззрений критики от традиционных»; тем не менее он признает возможность того, что эти книги «составлены одним автором», отказываясь при этом считать их «частями одного целого».

Первая книга Ездры. Цель написания книги

1. Продолжение истории народа Божия и доведение её до событий, свидетелем которых был сам автор.

2. Общая цель всех священных книг – указание зависимости внешнего успеха от чистоты веры и нравственности. Священник Ездра желал возродить в сердцах иудеев любовь к Богу, к Храму и Закону, свидетельствуя о милости Божией, явленной роду в сохранении его в тяжких обстоятельствах плена. Народ сумел сохранить в плену даже родословные записи, дабы точно знать, откуда должен произойти обетованный Мессия.

Содержание первой книги Ездры. Главным предметом повествования данной книги является история возвращения иудеев из вавилонского плена.

1 часть (с 1 по 6 главы) описывает первое возвращение иудеев под предводительством Зоровавеля и первосвященника Иисуса и их деятельность в Иерусалиме.

2 часть (с 7 по 10 главы) рассказывает о втором возвращении оставшихся иудеев под предводительством Ездры и труды Ездры по очищению веры и нравственности народа.

1. Личность св. апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность апостола Павла.

Известно, что апостол Павел не обладал физической красотой в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать. Так, в послании к Галатам он сам говорит от «немощи плоти»: «знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (Гал. 4.13-14).

Миссионерская деятельность Павла осложнялась недоверием к нему со стороны паствы: многим казалось удивительным, что бывший ортодоксальный иудей, присутствовавший при избиении камнями первого мученика – святого архидиакона Стефана, теперь благовествует о Христе. Принято различать три миссионерских путешествия апостола; в ходе этих путешествий он занимался христианской проповедью в Малой Азии и Греции.

Первое путешествие датируется 46-49 гг. по Р.Х., второе – 50-53 гг. по Р.Х., третье – 53-58 гг. по Р.Х Широкая известность Павла среди иудеев была не только причиной первоначального недоверия к нему среди христиан; она сыграла и положительную роль: ведь в синагогах разных населенных пунктов апостола принимали как своего и охотно его слушали; он мог чувствовать себя там свободно и подготавливать почву для евангельской проповеди. Первое миссионерское путешествие святого апостола Павла охватывает собою с 46 по 49 годы по Р.Х. Есть другой вариант датировки - 45-51 год. Апостол вместе с Варнавой посетил Кипр и Малую Азию. Евангелист Лука говорит и о еще одном их спутнике – Иоанне, прозванном Марком (Деян. 12, 25). Этот спутник оставил Павла и Варнаву в Пергии.

Второе и третье миссионерские путешествия святого апостола Павла

Второе путешествие. 50-53 гг. По времени оно занимало примерно столько же, сколько и первое – около трех лет. Однако география второго миссионерского путешествия св. Павла – намного шире. В нем проповедника сопровождали будущий автор книги Деяний и Евангелия – апостол Лука, Силуан (Сила) и Тимофей (он присоединился уже в пути). Апостолом Павлом были основаны общины в Македонии и Греции - Филиппах, Фессалониках и Коринфе. Позднее апостолом были написаны послания к членам этих общин. Они вошли в канон Нового Завета. Проповедники прошли через Фригию и Галатийскую страну, побывали в Мисии и Троаде. Из Троады (города, лежащего на азиатском побережье Эгейского моря) после чудесного видения Павел со своими спутниками направился в Македонию. Там произошел инцидент, в результате которого апостол и его спутники подвергались истязаниям и заключению. После освобождения миссионеры посетили Фессалоники, где в результате их проповеди уверовало большое количество людей. Далее спутники направились в Верию. Тамошние жители, по свидетельству св. Луки, были «приняли слово со всем усердием…» (Деян. 17, 11). Далее Павел и его спутники направились в Афины. На тот момент Греция была уже во власти Рима. В Афинах Павел произнес свою знаменитую речь в ареопаге перед большим собранием эллинских мудрецов.

Третье путешествие св. апостола Павла охватывает собою 53-58 гг. География третьего миссионерского путешествия апостола Павла во многом повторяет географию второго его путешествия.

По возвращении в Иерусалим из своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел был взят под стражу римскими властями. После заключения в тюрьме Кесарии проповедник под конвоем был направлен в Рим, где претерпел мученическую кончину. **Датой смерти** апостола принято считать **67** год – одно время со святым апостолом Петром.

1. Опровержение арианства на Первом Вселенском соборе. Термин «единосущный» («омоусиос»).

Утвержденный I Вселенским Собором текст Символа веры говорит среди прочего о Сыне: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, т. е. из сущности (ἐκ τῆς οὐσίας) Отца, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного,Отцу единосущного (ὁμοούσιος)…» Употребление здесь (хотя и скомпрометированных ранее) небиблейских выражений было необходимо для опровержения арианства: только в этих словах исключалась двусмысленность толкования формулировки Символа и до конца раскрывалось отличие истинного учения от ереси. Арий, проповедуя крайнюю степень субординационизма, не признавал Сына единосущным Отцу: в единосущии он видел разделение единого Божества (по его мнению, Сын в таком случае оказался бы «единосущной частью» (μέρος) Отца). Он утверждал, что «было [время], когда Сына не было», т. е. Сын есть творение Божие.

1. Политическое положение Византийской империи при Македонской династии (императоры Иоанн Цимисхий, Василий II, Константин VIII и его дочери Зоя и Феодора).

История Македонской династии делится на два периода, неравных по значимости и продолжительности. Первый продолжается с 867 по 1025 год - год смерти императора Василия II. Второй - короткий период с 1025 до 1056 года, когда умерла императрица Феодора, последняя представительница этой династии.

Первый период был самым блистательным временем политической истории империи. Борьба на востоке и на севере с арабами, болгарами и русскими увенчалась блистательным успехом византийского оружия во второй половине Х и в начале XI века. Это произошло несмотря на отдельные поражения в конце IX и в начале XI века. Этот триумф Византийской империи был особенно велик при Никифоре Фоке и Иоанне Цимисхии. Он достиг своей высшей точки во время царствования Василия II. В то время сепаратистские движения в Малой Азии были подавлены, византийское влияние в Сирии усилилось, Армения была частично присоединена к империи, частично же - приведена в состояние вассальной зависимости; Болгария была преобразована в византийскую провинцию, а Русь, приняв христианство от Византии, вошла в более тесные религиозные, политические, торговые и культурные связи с империей. Это был момент высочайшей силы и славы, когда-либо достигнутый империей. Интенсивная законодательная работа выразилась в публикации гигантского кодекса, Василик. Количество знаменитых новелл, направленных против гибельного роста крупной земельной собственности, интеллектуальное движение вперед, ассоциируемое с именами патриарха Фотия и Константина Багрянородного, добавляют еще больше славы и значения первому периоду Македонской династии.

После 1025 года, когда могущественная фигура Василия II сошла с исторической сцены, империя вошла в период частых дворцовых переворотов и анархии, который привел к смутному времени 1056-1081 годов. С приходом первого из Комнинов, который захватил трон в 1081 году, империя вновь обрела свою силу. Внутренний порядок был восстановлен, и некоторое время интеллектуальная и художественная жизнь еще процветала.

1. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне» и «нестяжатели». Альтернативные пути развития монашества при отсутствии внутреннего антагонизма между последователями двух школ.

Преподобный Нил Сорский. (1433-1508 гг.) происходил из рода бояр Майковых, был пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря, известного своим строгим уставом. Не удовлетворившись и этим уставом, он оставил Кирилловскую обитель и долго путешествовал по востоку для изучения высшего монашеского совершенства; по возвращении в Россию удалился на реку Сору и поставил здесь свою одинокую келью и часовню, около которых скоро возникла целая обитель с новым еще в России скитским направлением, заимствованным преподобным Нилом с Афона и составлявшим как бы средину между **жизнью монахов общежительных монастырей и жизнью одиноких отшельников.**

Преподобный Иосиф Волоцкий (1440-1515 гг.) отличался другим направлением. По кончине своего учителя Пафнутия (1477 г.) он вскоре удалился из Боровского монастыря, жизнь которого не соответствовала его идеалу монашества, долго ходил по разным другим монастырям, наконец, в 1479 году основал свой собственный Волоцкий монастырь и за 37 лет своего игуменства устроил его, как желал, на началах самого строгого общежития. Жития его изображают его таким же святым подвижником, каким был и преподобный Нил, но не созерцательного, а практического направления. В книге «Просветитель» и ряде посланий Иосиф Волоцкий, дискутируя с другим подвижником, духовным лидером «нестяжателей» Нилом Сорским, **доказывал законность монастырского землевладения.**

1. Основные этапы истории развития богослужения Русской Православной Церкви.

Когда южные славяне пpиняли пpавославие, наиболее pаспpостpаненным как в Константинополе, так и в Солyни был yстав Великой цеpкви, а на Балканах входил в yпотpебление Стyдийский yстав.

Преп. Феодосий Киевопечеpский пpинял в своем новосозданном монастыpе именно Стyдийский yстав, кyда специально по его благословению список этого yстава был пpивезен из Константинополя. Однако со вpеменем как yстав Великой цеpкви, так и Стyдийский yстав **начинают вытесняться на pyсской почве Иеpyсалимским yставом**, пpичем последний имел на Рyси, до 13 в. достаточно много модификаций.

Пеpеход pyсской Цеpкви со Стyдийского на Иеpyсалимский yстав пpоисходил постепенно и безболезненно: кон. 14 – перв. пол. 15 вв. (связан со свт. Московским Кипpианом, пpеемник святителя Алексия Московского, ввел слyжебник Филофеевско-Евфимьевской pедакции). Один из пеpеводов Иеpyсалимского yстава на цеpковнославянский язык («Око цеpковное») был осyществлен yчеником пpп. Сеpгия Радонежского пpп. Афанасием Высоцким (жил в Константинополе) (Сеpпyховским), основателем соответствyющего монастыpя. При переводе устав в pазyмных пpделах твоpчески пеpеpабатывали и дополняли сообpазно с особенностями и yсловиями pyсской литypгической жизни (слyжбы pyсским святым, дополнены хpамовые главы).

Пеpвое печатное издание Типикона в России («Око цеpковное») в 1610 годy. В 17 веке большyю pаботy по yпоpядочению богослyжения пpовел митp. Киевский Петp Могила (В основном он pефоpмиpовал частное богослyжение – Тpебник. Придал ему более стpойный и завеpшенный вид, ввел разного рода молебные пения). Сеpедина 17 века – pефоpма патpиаpха Hикона: в основном пpавился месяцеслов (службы русских святых внесены «под число»).

Совpеменная pyсская pедакция Типикона восходит к изданию Типикона пpи патpиаpхе Московском Иоакиме в 1682 годy. В связи с редакцией других богослужебных книг (главным образом из-за исправлений минеи месячной) потребовалась еще одна редакция Типикона в 1695 годy пpи последнем пеpед синодальным пеpиодом pyсском патpиаpхе Адpиане.

Дальнейшие изменения Типикона имели характер корректур (указания на службы новым святым). Всеpоссийский поместный Собоp 1917-1918 годов сделали много pазного pода констpyктивных пpедложений для ypегyлиpования богослyжения. Но Типикон – это идеал, поэтому редактировать его не стали, появились другие проблемы.

Работа над новой pедакцией Типикона пpодолжается вплоть до настоящего вpемени в дyховных академиях pyсской Цеpкви.

Билет №22

1. Книга Есфирь. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Обзор содержания. Неканонические места.

Книга Есфирь называется так **по имени главной героини своего повествования** — евреянки Есфири, сделавшейся персидской царицей — супругой царя «Артаксеркса» и оказавшей в этом звании бессмертную услугу своему народу — спасением от покушения на его истребление царедворцем Аманом.

Время написания. Так как греческий текст был известен в Египте уже в 114 году до Р.Х., то книга не могла быть написана раньше. Вероятно, Есфирь была написана в период борьбы с языческой тиранией (первая половина II века до Р.Х.), но предание, положенное в ее основу, значительно древнее.

Проблема авторства. Предположительно, первоначальным писателем книги мог быть Мардохей, а современная редакция книги, возможно, составлена Ездрой. Однако отсутствие упоминания имени Божия в еврейском тексте книги может свидетельствовать о том, что последняя редакция её относится к концу времени Ветхого Завета, когда стали избегать устного и письменного употребления имени Божия – Ягве, считая его непроизносимым.

Ближайшее назначение книги Есфирь – запечатлеть на века описанное в книге поучительное событие, служащее примером благодетельного действия промысла Божия, спасающего народ Господень в тяжелых обстоятельствах его жизни, а также дать духовно-нравственное поучение в установленный праздник Пурим, который во Второй Маккавейской книге (глава 15), назван «днем Мардохея».

Обзор содержания. По содержанию книга разделяется на 3 части:

1-2 главы – возвышение Есфири;

3-7 главы – замысел Амана против Мардохея и его крушение;

8-10 главы – возвышение Мардохея и спасение обреченных на истребление евреев.

Неканонические места. В греческом, славянском и русском переводах в разных местах книги Есфирь имеются отсутствующие в еврейском тексте некоторые веские добавления, передающие подробно текст указов, речей (Есфири, Артаксеркса), содержащие и толкование Мардохея. В славяно-русской Библии эти неканонические книги не обозначены счетом стихов. К вставкам относятся: сон Мардохея; указ Амана; молитва Мардохея и Есфири; речи Есфири и Артаксеркса; указ Мардохея от имени Артаксеркса; изъяснение сна Мардохея.

В последних строках книги имеется замечание о том, что Лизимах иерусалимлянин, сын Птоломея, истолковал послание о Пуриме, то есть книгу Есфирь, и что оно впервые принесено в Александрию иудеям Египта дедом Лизимаха, неким Досифеем, в 4-й год царя Птоломея и Клеопатры (112 или 47 год до Р.Х.). Под этими толкованиями Лизимаха и следует разуметь упомянутые неканонические дополнительные книги.

1. Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как свидетельство Его победы над смертью (Мф. 28.1-10; Мк. 16.1-8; Лк. 24.1-11; Ин. 20.1-10). Проблема хронологической последовательности явлений Воскресшего Господа, описываемых разными Евангелистами (Мф. 28.9-10; 16-20; Мк. 16.9-20; Лк. 24.13-35; 35-53; Ин. 20.11-18; 19-29; 21.1-14; 15-23).

«Согласование евангельских повествований о Воскресении (Мф. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ин. 20-21) сопряжено с исключительными трудностями. Надо открыто признать, что сведение воедино четырех евангельских свидетельств о Воскресении представляет собою задачу неразрешимую. Тем не менее, два положения не допускают сомнения. Первое: женщины, пришедшие на Гроб в первый день недели, нашли его пустым. Второе: Господь повторно являлся женам-мироносицам и ученикам. Пустой Гроб и явления Распятого говорят о Воскресении» (еп. Кассиан (Безобразов).

Важно следующее: Воскресение Иисуса Христа и даже явления воскресшего Иисуса (ведь в Евангелиях описано не само Воскресение, а явления Воскресшего) **не могут быть подвластны такому же критическому историческому исследованию**, какому могут быть подвергнуты проповедь и дела «земного», если угодно, «исторического» Иисуса до Воскресения. Но из этого не следует, что Воскресения не было. Скорее, Воскресение или «иного жития, вечного, начало» — событие, превосходящее сей мир со всеми его неотъемлемыми материальными характеристиками, такими, как пространство и время. Это не оживление мертвеца, который впоследствии все равно должен умереть. **Это нечто абсолютно новое.**

О явлениях Господа по Воскресении мы имеем следующие сведения. Первые явления женам-мироносицам (Мф. 28:9-10. Мк. 16:9-11, Ин. 20:11-18) и все явления ученикам, о которых повествуется в Мк. (16:12-19) и Лк. (24:13-51), а также два первые явления ученикам, рассказанные в Ин. (XX, 19-29), имели место в Иерусалиме. Последнее Иоанновское явление (21:1-23) и единственное явление ученикам в Мф. (28:16-20) относятся к Галилее. Первые вестницы Воскресения были женщины, те самые, которые присутствовали при погребении. Им у пустого Гроба была поведана ангелами тайна Воскресения (Мф. 27: 61, 28:1-8, Мк. 15:47-16:8, Лк. 23:55-24:11, ср.: Ин. 20:1-2). Как уже было указано, по свидетельству Евангелия, они первые и увидели Воскресшего. В том перечне явлений, который ап. Павел дает в 1 Кор. (15:3-8), явления женам-мироносицам опущены. На первом месте поставлено явление Господа Петру, на которое есть указание в Лк. (24:34), затем явление Двенадцати, должно быть, тожественное с тем, которое рассказано в Лк. (24:36 и слл.), и к которому, по всей вероятности, относятся и наставления Мк. 16:14-18. С ним очень часто, хотя, может быть, и неправильно, отожествляют явление Ин. 20:19-23. Далее в списке ап. Павла стоят явления, которые не имеют параллели в Евангелии: явление более, чем пятистам братиям, и явление Иакову, которое знаменует обращение Брата Господня (ср. Ин. 7:5). Явление "всем апостолам" также нелегко отожествить с каким-либо из евангельских явлений. С своей стороны, явление Господа двум ученикам на дороге в Еммаус (Лк. 24:13-35, ср. Мк. 16:12-13), явление Его Фоме (Ин. 20:26-29) и семи ученикам на море Тивериадском (Ин. 21:1-23), галилейское явление Мф. (28:16-20), а может быть, и первое явление Ин. (20:19-23) не вошли в перечень ап. Павла. **Таким образом, сопоставление источников позволяет утверждать, что Господь многократно и в разных местах являлся, по Своем Воскресении, тем, с кем Он общался в дни Своего общественного служения.**

1. Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге. Указания на троичность (множественность) Лиц в Боге в Ветхом Завете.

На множественность Божественных Лиц прикровенно указывается уже в первом стихе Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «сотворил» стоит в единственном числе, a ʽElôhim (букв. «боги») — во множественном.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт.1:26). И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт.3:22); О Вавилонском столпотворении: И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их (Быт.11:6-7). Указанием на Три Лица в Боге, но без различения Их, может служить явление трех Ангелов Аврааму (см.: Быт.18:1).

К числу ветхозаветных Откровений о триединстве Божием может быть отнесено и видение пророка Исаии (см.: Ис.6:1-7), которому открылось в Иерусалимском храме, как серафимы, окружая Престол Бога, взывали: Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! (Ис.6:3). Слово «свят» повторяется здесь трижды, а «Господь Саваоф» именуется единожды, в чем древние христианские авторы видели указание на триединство Бога. Есть и другие свидетельства.

 Указание на троичность Божественных Лиц в НЗ: «Идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). Слово «имя» в этом высказывании стоит в единственном числе, хотя относится оно не к Одному из Лиц, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу вместе.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор.13:13). Этими словами ап. Павел указывает на Сына и Духа как на два различных Лица, Которые подают дарования наравне с Отцом.

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.

После того как Господь исцелил расслабленного в купальне Вифезда, фарисеи обвинили Его в нарушении субботы, на что Спаситель ответил: ...Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин.5:17).  В той же беседе после исцеления расслабленного Господь говорит: ...Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также (Ин.5:19). Это — указание на единство воли и действия Отца и Сына. Вполне определенно мысль о единстве Отца и Сына выражена в Первосвященнической молитве Спасителя: И все Мое Твое, и Твое Мое (Ин.17:10).

О равночестности и единосущности Духа с Отцом и Сыном свидетельствуют такие места, как:

«крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19),

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Здесь наравне называются все три Лица Святой Троицы.

1. Патриархи Константинопольские свт. Игнатий и свт. Фотий: их роль во взаимоотношениях Восточной Церкви и Западной. Соборы этого периода.

Патриа́рх Игна́тий (около 797 — 23 ноября 877) — Патриарх Константинопольский (4 июля 847 — 23 октября 858 и, вторично, 23 ноября 867 — 23 октября 877). Святой Православной церкви, почитается в лике святителей. Был смещен с патриаршества. В 867 году новый император Василий I Македонянин возвратил Игнатия на патриарший престол.

Папа Николай I (800-867) — папа Римский с 24 апреля 858 по 13 ноября 867 года. Идеолог папоцезаризма, самый значительный понтифик эпохи Каролингов. Папа Николай I выступил против определений Константинопольских соборов 858 и 861 года по делу патриарха Фотия, а самого Фотия объявил лишенным сана (863). Собором в Константинополе в 867 году Николай был сам лишён сана и анафематствован. Конфликт, известный как «фотиева схизма», продолжался при его преемнике папе Адриане II.

Патриа́рх Фо́тий I (около 820—896) — византийский богослов, Патриарх Константинопольский (858—867 и 877—886 гг.). После Григория Богослова и Иоанна Златоуста, это третий из отцов церкви, занимавший константинопольскую кафедру. 4 группы аргументов против Filioque.

Адриан II (792, Рим — 14 декабря 872) — папа Римский с 14 декабря 867 по 14 декабря 872 гг. В 869 году Адриан осудил действия патриарха Константинопольского Фотия I против папского престола. Фотий вскоре после совета, на котором он анафематствовал папу Николая I, был изгнан из патриархии новым императором, Василием Македонянином, который благоприятствовал его сопернику Игнатию. Был созван **собор 869-870 (Четвертый Константинопольский, у католиков – Восьмой Вселенский). Не путать с нашим Четвертым Константинопольским собором под председательством патр. Фотия, созванным в 879 г.)**

Папа Иоанн VIII - старался привлечь на свою сторону императора Византии Василия I Македонянина, признал патриарха Фотия I, отлучённого его предшественником, и послал своих легатов на собор в Константинополе (879-880 гг.).

1. Митрополит Варлаам. Чудесное избавление Москвы от нашествия хана Мехмед – Гирея в 1521 году. Дело Василия Шемятича и нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка митрополита Варлаама.

Митрополит Варлаам (XV век — 24 марта 1533, Спасо-Каменный монастырь) — митрополит Московский и всея Руси (1511—1521); преемник митрополита Симона.

Митрополит Даниил (ок. 1492 — 22 мая 1547) — митрополит Московский и всея Руси (1522—1539). Ученик Иосифа Волоцкого, после смерти которого стал игуменом Волоцкого монастыря и продолжил дело своего учителя в миссионерстве и в борьбе с ересью «жидовствующих».

Чудесное избавление Москвы в 1521 году от нашествия татарского хана Махмет-Гирея. Вел. кн. Василий собрал тогда войско против татар, а митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это время одна слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот Кремля, покидая город, выходили московские святители, унося с собой Владимирскую икону Божией Матери в наказание Божие за грехи жителей Москвы. Но там их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский и слезно умоляли ие оставлять Москвы. После молитвы о прощении и избавлении Москвы от врагов святители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было и московскому блаженному Василию. Москва была спасена: Махмет-Гирей узрел Божию Матерь и, убоявшись, бежал. Установлено празднование Божией Матери в честь Владимирской иконы 3 июня (21 мая).

В декабре 1521 года **митрополит Варлаам** был вынужден оставить свой пост. Опальный владыка сначала удалился в Симонов монастырь, а затем по повелению Василия III был по существу сослан в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Часто причиной опалы московского митрополита называют **отказ благословить незаконный развод великого князя с Соломонией Сабуровой и женитьбе его на Елене Глинской**. Однако дело со вторым браком Василия III относится к 1526 году, и влиять на него опальный митрополит уже не мог. Имперский посол в России Герберштейн причиной смещения митрополита называет нарушение клятвы, данной Новгород-Северскому **удельному князю Шемячичу,** очевидно при посредничестве митрополита. По его словам, митрополит, возмущённый поступком государя, сам сложил с себя сан и был отправлен в оковах на Белоозеро. Архимандрит Макарий (Веретенников) считает, что возможной причиной опалы на предстоятеля Русской Церкви был отказ Василию III выдать «опасную» (охранную) грамоту. Очевидно, Варлаам отказался участвовать в заведомом обмане, чем и вызвал гнев великого князя.

После Варлаама на митрополию, тоже волей великого князя, был возведён игумен Волоколамского монастыря Даниил. Желаемую Василием «опасную» грамоту Дмитрию Шемячичу новый митрополит выдал.

Митрополи́т Иоаса́ф (Скрипи́цын; ? — 1555, Свято-Троицкий Сергиев монастырь) — с 1539 митрополит Московский и всея Руси, преемник Даниила; святитель; память — 27 июля (по Юлианскому календарю), в день преставления, а также в день Соборов Московских и Радонежских святых.6 февраля 1539 года избран на Московскую первосвятительскую кафедру; участвовал в ожесточённой политической борьбе в период малолетства Иоанна IV. В 1540 ходатайствовал перед государем об освобождении князя Ивана Фёдоровича Бельского из темницы. С тех пор, вместе с Бельским, был «первосоветником» государя. Недовольные этим Шуйские **3 января 1542 года** низложили его и сослали на Белоозеро в Кириллов монастырь. Позже он вернулся в Свято-Троицкий Сергиев монастырь, где и скончался.

«Митрополит Даниил, исполняя желание великого князя, все-таки насильно постриг Соломонию в суздальском Покровском монастыре и обвенчал великого князя новым браком с Еленой Глинской. Плодом этого брака был Иоанн Грозный» (Знаменский. История Русской Церкви).

1. Совершители богослужения. Священная иерархия. Богослужебные облачения.

Священная иерархия. Иерархия существует в Церкви с I века. Будет существовать всегда. Умножение числа священных иерархических степеней невозможно. Их три: священник, епископ и диакон. Есть и низшие степени клира: чтец, иподиакон. Чтецы и иподиаконы не являются представителями священной иерархии.

Богослужебные облачения - одеяния, имеющие общее наименование «ризы», используются священнослужителями (а стихарь – и церковнослужителями, и мирянами) в ходе совершения богослужений.

Подризник – длинная одежда с узкими рукавами светлого (белого, желтого) цвета. Архиерейский подризник имеет гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукава у запястья, которые рассматриваются как символическое изображение потока крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Иисус Христос.

Епитрахиль - длинная лента, огибающая шею и двумя концами спускающаяся вниз. Надевается поверх подризника или рясы. Без епитрахили священник или архиерей не могут священнодействовать. На епитрахили нашивается семь крестов. Шесть спереди (по три на каждой половине), в знак того, что священник может совершать шесть таинств. Еще один крест, седьмой, находится на шее и символизирует то, что священник принял свое священство от епископа и подвластен ему, и несет на себе бремя служения Иисусу Христу.

Поручи - узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Стягивают рукава стихаря у диакона и подризника у священников и епископов. Представляют собой широкие полосы из плотной материи с изображением креста. Поручи напоминают узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Фелонь - верхняя одежда священника, надеваемая поверх других одежд. Одежда длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди, доходящим до пояса, для свободного движения рук. Верхние оплечья фелони твердые и высокие. Задний, верхний край фелони имеет вид усеченного треугольника или трапеции и возвышается над плечами священнослужителя.Своим видом фелонь напоминает багряницу, в которую был обличен страждущий Иисус Христос и толкуется как одежда истины.

Палица - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на левом бедре. В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же смысл духовного меча, то есть Слова Божия, которыми всегда должен быть вооружён пастырь. Символизирует ещё и край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам. Священникам – награда, епископам – обязательная принадлежность.

Набедренник - четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре. Награда священникам. Символизирует меч духовный.

Стихарь - длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и широкими рукавами. Стихарь знаменует чистоту души. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме мирянам.

Орарь – длинная лента; знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства. Носится диаконом, протодиаконом, иеродиаконом и архидиаконом на левом плече, поверх стихаря (от лат. orare — молиться, или лат. os — уста; также от греч. ωρα — время). Могут носить и не посвященные иподиаконы, крестообразно (по благословению архиерея).

Панагия - (греч. παναγία — Всесвятая) — небольшой образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских событий), чаще всего округлой формы, носимый архиереями на груди. Епископу «полагается такое изображение «в напоминание своего долга носить в сердце своём Господа Иисуса и возлагать упование своё на заступление Пречистой Матери Его». (прот. Г. Дьяченко).

Омофор - надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк. 15:4-7), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ знаменует собой Доброго Пастыря.

Саккос - в духовном смысле напоминает о ризе, в которую был облечён Христос (Ин. 19:2-5), напоминает о Его смирении. Звонцы, привешиваемые к саккосу по подобию звонцов на одежде ветхозаветных первосвященников, означают благовестие слова Божия, исходящее из уст епископа. На саккосе имеются 33 фибулы-пуговицы (по 16 на боках и одна около выреза для головы), которые напоминают о числе лет, прожитых Христом на земле. Под саккос надеваются: епископский подризник, часто называемый подсаккосником, епитрахиль и пояс. Поверх саккоса надеваются омофор, панагия, наперсный крест, палица.

Билет №23

1. Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания книги.

Вторая книга Ездры – неканоническая. Книгу эту находим в древнейших греческих списках Библии, где она занимает различные места по отношению к Первой книге Ездры: то впереди её, то после неё и соответственно надписывается. В латинской Библии она надписывается Третьей книгой Ездры.

Писатель и время написания книги. Писатель книги неизвестен. Хотя книга надписывается именем Ездры, это говорит скорее о том, что в ней описаны события, относящиеся ко времени священника Ездры, чем об его авторстве. Так как книга была написана на греческом языке, то полагают, что автором её был некий иудей эллинист, который желал дополнить и украсить историю, записанную Ездрой, некоторыми интересными, хотя и подчас сомнительными известиями, сохранившимися в предании. Книга составлена, по всей вероятности, в I в. по Р.Х.

Содержание. Все содержание Второй книги Ездры состоит из повествования, почти целиком заимствованного из книги Паралипоменон, Неемии и особенно Первой книги Ездры. Но эти отрывки дополнены тем материалом, который из-за своей недостоверности лишает книгу канонического достоинства.

Книга содержит 9 глав, которые можно разделить на 3 части.

1 часть (1 глава) – автор начинает повествование с тринадцатого года царствования благочестивого царя Иосии, говорит о его преемниках на престоле иудейским и заканчивает упоминанием о вавилонском плене.

2 часть (со 2 по 7 главы) – история возвращения иудеев из плена и восстановление ими Храма при царях Кире и Дарии.

3 часть (с 8 по 9 главы) – описание трудов священника Ездры.

Есть недостоверные, сомнительные места. Встречаются хронологические неточности.

1. Евангельское откровение об Иисусе Христе: Сын Божий и Страждущий Мессия; исповедание апостола Петра (Мф. 16.13-20; Мк. 8.27-30; Лк. 9.18-21) – святоотеческое толкование слов «Ты Христос Сын Бога Живаго» (Мф. 16.16).

Содержание титула **«Сын Божий»** в иудейском мире во времена Иисуса было прежде всего мессианским: «Сын Божий» шло в паре с титулом «Христос». Но не меньшее значение имеет здесь и то, что Свои отношения с Богом Иисус переживал и выражал как отношения Сына с Отцом, Аввой в смысле подлинно сыновней близости и единства.

Самым ярким и подробным предсказанием о страданиях Мессии является пророчество Исайи, которое занимает полторы главы его книги (конец 52-й и вся 53-я глл.).

Исповедание Петра в изложении синоптиков.

Матфей: «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф.16.16);

Лука: «Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия» (Лк. 9, 20).

Марк: «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос» (Мк. 8, 29).

Святоотеческое толкование исповедания Петра (Мф. 16, 16). По мнению свт. Иоанна Златоуста, Петр был в это время как бы устами апостолов и не только от себя, а от всех них дал свой ответ. Слова Петра были свидетельством об истинном человечестве Христа и истинном Его Божестве, на признании которых зиждется вся жизнь Церкви.

Первое предсказание Христа о Своих страданиях. Оно произошло после исповедания Петра Спасителя Христом, Сыном Божиим.«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16, 21-22).Похожим образом говорит и Лука, и Марк.

Но Марк (Мк. 8:32) только один прибавляет слова «и говорил о сем открыто». Слов, которые произнес Петр, Марк не помещает, и они встречаются только у Матфея. Возражение Петра основывалось на том, что его исповедание было совершенно противоположно настоящей речи Христа о Его страданиях. **Оно свидетельствует о том, что ни он, ни другие ученики не понимали достаточно речь Христа о Его истинном мессианском величии.**

Преображение Господне. Матфей начинает фразой: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних» (Мф. 17, 1).

Стих почти дословно сходен с Мк. 9:2, за исключением того, что **Марк не называет Иоанна «братом Иакова» и добавляет в конце «одних»** (μόνους) — этого слова, по некоторым чтениям, нет у Матфея. В русском переводе Мк. 9:1 отнесен к 9-й главе, но в греческих изданиях присоединен к 8-й главе (см. у Тишендорфа). В начале стиха в русском переводе (но не в славянском) пропущено слово «и» (опущенное только в Сирокьюрт.). **Разница в указании количества дней.** У Луки (Лк. 9:28) вместо «шести» дней указывается «восемь». Рассказ его не сходен с рассказом первых двух синоптиков. В конце стиха у Луки указывается на цель восхождения на гору — «помолиться». Прежде всего обращает на себя внимание разница в показании двумя первыми синоптиками и Лукой времени: шесть и восемь дней. Она объясняется довольно легко. Уже Иероним считал ответ на это «легким» (facilis responsio est), потому что Матфей и Марк говорят о промежуточных днях, а Лука добавляет первый и последний. Кроме того, нужно добавить, что Лука не указывает здесь точного количества дней и употребляет слово ὡσεί, т.е. около восьми дней.

Святоотеческие толкования эсхатологического аспекта Преображения. Василий Великий: свет Преображения Господня был предварением славы Христа во Втором пришествии**.**

1. Свидетельства о троичности в Новом Завете. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.

Указание на троичность Божественных Лиц в НЗ: «Идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). Слово «имя» в этом высказывании стоит в единственном числе, хотя относится оно не к Одному из Лиц, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу вместе.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор.13:13). Этими словами ап. Павел указывает на Сына и Духа как на два различных Лица, Которые подают дарования наравне с Отцом.

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.

После того как Господь исцелил расслабленного в купальне Вифезда, фарисеи обвинили Его в нарушении субботы, на что Спаситель ответил: ...Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин.5:17).  В той же беседе после исцеления расслабленного Господь говорит: ...Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также (Ин.5:19). Это — указание на единство воли и действия Отца и Сына. Вполне определенно мысль о единстве Отца и Сына выражена в Первосвященнической молитве Спасителя: И все Мое Твое, и Твое Мое (Ин.17:10).

О равночестности и единосущности Духа с Отцом и Сыном свидетельствуют такие места, как:

«крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19),

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Здесь наравне называются все три Лица Святой Троицы.

1. События 1054 года. Политические предпосылки. Полемические трактаты. Архиеп. Лев Охридский и Никита Стифат.

Патриа́рх Михаи́л I Керулла́рий (около 1000-1059 гг.) — Патриарх Константинопольский, при котором произошёл раскол Христианской Церкви на Западную и Восточную.

Узнав о тайных переговорах императора с папой, патр. Михаил Керулларий решил показать силу Константинопольского Патриархата. По его поручению **архиеп. Лев Охридский** написал **сочинение против латинских обрядов**. Лев Охридский писал об опресноках, посте в субботу, употреблении удавленины, пении "Алиллуиа" на Пасху. В этом сказалось сужение богословского мышления Византийских епископов (это уже не уровень Фотия). За этой обрядовой полемикой патр. Михаил скрывал защиту Восточной Церкви от навязываемой ему императором капитуляции перед Римом.

Лев IX написал послание, в которм на все обрядовые вопросы Охридского он ответил до крайности заостренным вниманием на исповедании папизма. Лев писал: "Никто не может отрицать того, что, как крюком управляется дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви. В заключении послания папа рисовал Константинопольскую церковь, как заблуждающуюся, грешную, скандальную, которую Римская церковь лишь по снисхождению, а не по заслугам удостоила второго места после себя. Такая система воззрений исключала единство Востока и Запада.

Никита Стифат, преп. - пресвитер Студийского монастыря, богослов, полемист и писатель. Был приверженцем исихазма. В 1054 году по поручению патриарха Михаила Керуллария в рамках усиливающейся полемики между восточной и западной церквями, которая вскоре после того привела к расколу, Никита написал ряд сочинений против латинских заблуждений: поста в субботу, целибата и особенно опресноков. Сочинения эти получили известность не только среди греков, но и на Западе. **Кардинал Гумберт** написал против них опровержение, и, отправившись вскоре в составе латинской делегации в Константинополь, захватил его с собой.

Гумберт Сильва-Кандидский (между 1000 и 1015 — 5 мая 1061) — кардинал, родился в Бургундии, был монахом в Лотарингии, в 1050 году был хиротонисан папой Львом IX в сан архиепископа Сицилии и возведён в ранг кардинала. Гумберт был во главе посольства, отправленного в Константинополь для решения вопроса о главенстве церквей, римской и константинопольской. Возложил на престол храма Святой Софии папскую грамоту о низложении и отлучении от Церкви патр. Михаила Керуллария.

16 июля 1054 года, уже после смерти самого папы Льва IX (1002-1054 г.), в соборе Святой Софии в Константинополе папские легаты объявили о низложении Керуллария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля Патриарх предал анафеме легатов.

1. Теория «Москва – Третий Рим». Идея всемирного центра христианской государственности и её адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра православной государствености: османские завоевания, заключение Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским государством и его юридическое признание Западом. Памятники литературы, повлиявшие на формирование теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи.

Третий Рим — европейская религиозно-историософская и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.

Эта идея, основанная на концепции «переноса империи» (translatio imperii), использовалась для легитимации притязаний тех или иных монархий на преемственность по отношению к Византии.

Южнославянские идеи: В XIV веке сербский царь Стефан Душан и болгарский царь Иоанн-Александр, имевшие родственные связи с византийской династией, объявляли себя наследниками Рима. В болгарской письменности встречается идея, что новым Константинополем является Тырново, тогдашняя столица болгарского государства.

Русские идеи. Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья (притязавшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались преемниками римских и византийских императоров.

Наиболее авторитетной и популярной в исторической науке является теория, впервые обосновано изложенная в 1869 году в докторской диссертации В. С. Иконникова. Согласно данной точке зрения, в явном виде концепция «Москва — третий Рим» **впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 года — начала 1524 старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем**.

Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Константином Великим, называя последнего предком князя: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе».

Наряду с этой, существуют и иные точки зрения о времени генезиса и авторстве идеи «Москва — третий Рим». В частности, — мнение, что в действительности впервые концепция была выдвинута несколько ранее митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение Пасхалии» (1492 год), Филофей же лишь «обосновал» её в соответствии с господствовавшим тогда миропониманием и духовными запросами общества.

По мнению русского историка А. В. Каравашкина, теория «Москва — третий Рим» является результатом эсхатологических ожиданий и носила первично не политический, но религиозный характер.словосочетание "Третий Рим" появляется в «Повести о белом клобуке» (где относится к Новгороду), «Казанской истории», декларации о провозглашении Московского патриархата в 1589 году (где "Третьим Римом" именуется не Москва, а "Росийское царство"; по мнению Дональда Островски, эта вставка произошла по инициативе новгородских иерархов), надписи на принадлежавшей Д.И.Годунову Псалтыри 1594 года, «Повести о начале Москвы» (XVII век) и челобитных старообрядцев на имя российских императоров (XVIII век).

1. Устройство храма. 22–25 главы Типикона (о порядке и времени каждения, об отъятии завесы и открытии царских врат, о времени зажигания свечей в праздничные и будничные дни).

Часто храм Божий имеет в **основании форму креста,** ибо Крестом Спаситель избавил нас от власти диавола. Нередко он устраивается в виде корабля, символизируя, что Церковь, подобно кораблю, как Ноев ковчег, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда в основании лежит **круг** — знак вечности или **восьмиугольная звезда**, символизируя, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обычно завершается сверху **куполом,** изображающим небо. Купол же венчает глава, на которой ставится крест — во славу Главы Церкви Иисуса Христа. Часто на храме ставят не одну, а несколько глав: две главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, три главы — три Лица Святой Троицы, пять глав — Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав — семь таинств и семь Вселенских Соборов, девять глав — девять чинов ангельских, тринадцать глав — Иисуса Христа и двенадцать апостолов, иногда строят и большее количество глав.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится **колокольня или звонница,** то есть башня, на которой висят колокола, употребляемые, чтобы созывать верующих на молитву и для возвещения о важнейших частях совершаемой в храме службы.

Православный храм по внутреннему устройству делится **на три части**: **алтарь, средний храм и притвор.** Алтарь символизирует Царство Небесное. В средней части стоят все верующие. В притворе в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к Таинству Крещения. Христианские храмы строятся алтарем на восток — в сторону, где восходит солнце: Господа Иисуса Христа, от Которого воссиял нам незримый Божественный свет, мы называем «Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Востока».

22-25 главы Типикона.

Глава 22. Подобает ведати, когда кадит иерей.

Глава 23. О завесе святаго олтаря, когда отверзается, и когда затворяется.

Глава 24. О вжигании свещ,

како подобает в церкви вжигати, в неделю, и на праздники Христовы, и Богородицы, и святых, и прочия дни.

Глава 25. О вседневном вжигании свещ.

Билет №24

1. Книга Иудифь. Разделение на части и обзор содержания.

Иудифь. Книга получила своё название от имени главного действующего лица – Иудифи (с евр. Иегудит – хвалящая). Книга разделяется на две части: в первой (главы 1-7) содержится описание побед Олоферна, полководца Навуходоносора, осада им родного города Иудифи – Ветулии; во второй части (главы 8-16) описывается подвиг Иудифи.

По молитве иудеев (7, 19-32) Господь послал им избавительницу в лице Иудифи, прекрасной и Благочестивой вдовы (8, 1-8). Предупредив старейшин города (8, 9-36), после усердной молитвы Иудифь одевается в лучшие различные одежды и отправляется в лагерь ассирийцев, где она была представлена Олоферну (10). Пленив его своей красотой и мудрой речью, Иудифь осталась в ассирийском лагере (12, 9). На следующий день она была приглашена на пир, устроенный Олоферном (2, 10-20). По окончании пира, когда опьяневший Олоферн остался один и уснул, а все бывшие на пиру разошлись по своим палаткам, Иудифь отрубила ему голову и принесла её в Ветилую (глава 13). Смерть Олоферна, ставшая известной утром следующего дня, навела ужас на ассирийское войско, оно обратилось в беспорядочное бегство, и было также истреблено преследовавшими ветилуйцами и присоединившимися к ним остальными израильтянами (14-15). Победителям досталась богатая добыча, а Иудифь была прославлена как спасительница народа (глава 16).

Книга Товита. В греческой и славяно-русской Библии эта книга называется «Товит», в Вульгате – «Книга Товии». Эти названия показывают, что главной темой повествования книги является история Товита и сына его Товии. По содержанию книга разделяется на три части:

Первая часть – главы 1-3 – описывает благочестие и испытания и его родственницы Сары.

Вторая часть – главы 4-11 – излагает историю Товии с участием ангела Рафаила:

а) путешествие в Гаги Мидийские (4,1 – 2,9);

б) женитьба Товии на Сарре (6,10 – 9,6);

в) возвращение в Ниневию и исцеление от слепоты отца (10-11).

Третья часть – главы 12-14 – представляет собой эпилог, в котором излагается речь ангела Рафаила, благодарственная молитва Товита и кратко обозревается последующая жизнь Товита и Товии до их смерти.

Значение. Несмотря на свою неканоничность, книга Товита имеет важное историческое и назидательное значение. В живых и правдивых картинах в ней изображается печальное состояние израильтян в ассирийском плену: как внешнее, стоявшее в жестоком угнетении и преследовании со стороны ассирийцев, так и внутреннее, выразившееся в упадке нравственности среди израильтян и в уклонении в идолопоклонство. Это единственная книга, в которой немного освещается покрытая мраком неизвестности жизнь израильтян в ассирийском плену после разрушения Самарии в 722 г. до Р.Х.

Непосредственная цель написания книги – наглядными примерами из жизни благочестивой семьи Товита и Товии побудить циников и вообще евреев рассеяния к почитанию истинного Бога, терпению и добродетельной этой жизни.

1. История Синодального перевода Нового Завета. Два этапа перевода Нового завета на Русский язык: перевод Российского Библейского общества 20-годов XIX века и Синодальный перевод 70-х годов XIX века.

Синодальный перевод Библии термин, обозначающий перевод книг Священного Писания на русский язык, осуществлённый в течение XIX века и утвержденный Святейшим Правительствующим Синодом для домашнего (не богослужебного) чтения.

В 1816 году I Российское Библейское Общество приступило к переводу Нового Завета на русский язык. В 1818 году Общество выпустило в свет русский перевод Евангелий, в 1822 — полный текст Нового Завета и русский перевод Псалтири**.** После закрытия Российского Библейского Общества в 1826 году работа над русским переводом Библии приостановилась на тридцать лет.

В 1859 году начался второй этап. С соизволения императора Александра II, Святейший Синод Православной Российской Церкви поручил подготовку нового русского перевода четырем духовным академиям: Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. В основу этого перевода был положен текст Российского Библейского Общества. Окончательная редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) — вплоть до самой смерти последнего в 1867 году.

В 1860 году был отдан в печать перевод Четвероевангелия, в 1863 году — всего Нового Завета. В 1876 году он вошел в состав первой полной русской Библии.

В основу Синодальногого перевода новозаветной части Библии легли печатные издания греческого Нового Завета, прежде всего — C. F. Matthei (1803-1807) и M. A. Scholz (1830-1836). В скобках в русский перевод вносились слова, отсутствовавшие в этих книгах, но наличествовавшие в церковнославянских текстах. Слова, добавленные переводчиками «для ясности и связи речи», в издании 1876 года были набраны курсивом.

Современные переводы

-1 июня 2011 года вышел второй созданный в России полный перевод Библии на русский язык — перевод Российского Библейского Общества. Работа велась более 15 лет.

В переводе отражено выразительное своеобразие библейских текстов, относящихся к различным историческим эпохам, литературным жанрам и языковым стилям. Переводчики стремились, используя все богатство русского литературного языка, передать смысловое и сти­листическое многообразие Священного Писания. Особый упор переводчики уделили эмоциональной составляющей текста для того, чтобы оживить текст и сделать его более понятным для современных читателей.

-«Библия, Новый Перевод на Русский Язык» от Международного Библейского Общества (International Bible Society). Перевод на русский язык выполнялся в период с 1994 по 2006 г.; последняя редакция данного перевода — от 2014 г.

-«Библия. Современный перевод» от Всемирного библейского переводческого центра (World Bible Translation Center). Первый полный перевод на русский язык Библии издан в 1999 г., последняя редакция — в 2006 г.

1. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Бога Сына и Его равенстве с Богом Отцом.

В 1 Ин.5 Иисус Христос **прямо назван Богом**: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». В этом же стихе Господь называется и истинным Сыном, а в 1 Ин.4:9 ап. Иоанн говорит о Христе как о Сыне Единородном: «Бог послал в мир единородного Сына Своего». Наименования «единородный», «истинный» призваны показать совершенно особое отношение Сына к Отцу, которое принципиально отлично от отношения к Нему всех других существ.

 Ап. Иоанн в своих творениях заложил основания церковного учения о Сыне Божием как о Логосе, т. е. Божественном Слове. В первых стихах своего Евангелия (см.: Ин.1:1-5) евангелист Иоанн говорит о Слове как в состоянии воплощения, так и независимо от Его явления миру. Он говорит: «Слово стало плотию» (Ин.1:14), указывая на таинство воплощения и тем самым утверждая **тождество Лица Сына Божия до и после воплощения.** Таким образом, воплотившееся Слово, Господь Иисус Христос, как Лицо тождественен предвечному Сыну Божию. Сын Божий назван Словом и в Откровении св. апостола Иоанна (см.: Откр.19:13). Этот же апостол приписывает Сыну Божию Божественные свойства, в частности свойства всемогущества и вечности, именуя Его Вседержителем: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель (Откр.1:8).

Ап. Петр в своем исповедании называет Иисуса Христа Сыном Бога Живаго (Мф.16:16); при этом в греческом тексте слово «Сын» употребляется с артиклем. Ὁ Υἱός означает «подлинный сын», «настоящий сын», не в том смысле, в каком может быть назван «сыном» всякий человек, верующий в единого Бога.

Ап. Фома, в ответ на предложение Спасителя вложить свои персты в гвоздиные язвы, восклицает: «Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:28). В послании ап. Иуды Иисус Христос также прямо называется Богом: «...отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Есть и другие свидетельства.

1. Образование Православной Церкви в Америке и ее положение в ХХ веке.

Образование Православной Церкви в Америке. Положение в XX веке. Распространение Православия на Американском континенте связано с освоением русскими людьми Аляски и Западного побережья США. Начало – конец XVIII в. В 1811 г. в результате конфликта с Российско-Американской промысловой компанией кафедра была закрыта, и ее возрождение связано со священником Иоанном Вениаминовым, ставшим впоследствии митрополитом Московским Иннокентием (+1879), и за свои миссионерские труды причисленным к лику святых. В 1867 г. император Александр II продал Аляску США, однако договор оставлял все храмы и часовни в собственности Русской Церкви. В 1870 г. была создана Алеутская и Аляскинская епархия. Одним из ее выдающихся епископов стал будущий Патриарх Московский Тихон (+1925), причисленный к лику святых, который управлял кафедрой с 1899 по 1907 г.г. В 1872 г. епископская кафедра была переведена из Новоархангельска в Сан-Франциско, тогда же в церковное богослужение был введен английский язык. До 1921 г. Русская Православная Церковь в лице своей Американской епархии объединяла всех православных в США, к какой бы юрисдикции и к какой бы национальности они не принадлежали, и это положение вещей признавалось законным и другими Церквами. К этому моменту православных в Америке было до 300 тыс. человек. Число храмов было около 300. 1960-е годы – переговоры о восстановлении канонических отношений. 1970 г. – автокефалия. В 1971 г. был принят новый Устав, где Церковь получила окончательное название – Православная Церковь в Америке.

1. Русская Православная Церковь в царствование императора – страстотерпца Николая Второго. Личность последнего российского императора, характер его религиозности. Рост количества приходов, монастырей и церковно-приходских школ.

Годы жизни (1868-1918 гг.) **Строительство храмов и монастырей.** Последний император был глубоко религиозен. Во время его правления было открыто 489 монастырей. Построено 30300 храмов – более, чем при каком-либо другом русском правителе. Возобновлена канонизация святых.

Церковная политика Императора Николая II не вышла за рамки традиционной синодальной системы управления Церковью. Однако именно в его правление церковная иерархия получила возможность не только широко обсуждать, но и практически подготовить созыв Поместного Собора.

1. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.

Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются святой Православной Церковью на протяжении суток. День начинается с вечера.

Вечерня - служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день.

Повечерие - служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов, и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

Полунощница - служба, совершаемая в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который придет внезапно, как "жених в полунощи" согласно притче о десяти девах.

Утреня - служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.

На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Изобразительны - краткая служба, называемая также обедницей. (Эта служба совершается в те дни, когда Божественная литургия по Уставу не служится. Изобразительны своими песнопениями и молитвословиями являются как бы изображением или подобием Литургии.)

На девятом часе, соответствующем нашему третьему пополудни, вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Часослов - богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (кроме священнических).

Билет №25

1. 1-2 Книги Маккавейские. Наименование. Происхождение, время, место и цель написания книг. Значение и авторитет книг.

Название носят по имени главных лиц, описываемых преимущественно в первой книге и немного во второй (2Мак.8; 10; 11; 13 и 15 глл.), третья же Маккавейская книга совершенно не касается ни деяний, ни эпохи Маккавеев.

Первая Маккавейская книга. Здесь описывается борьба иудеев под предводительством Маккавеев с сирийскими полчищами за свою веру и независимость. Разделить можно на 4 части: предводительствование Маттафии (1Мак.1-2 глл.), — Иуды (1Мак.3-9:18), — Ионафана (1Мак.9:19-12:53), — Симона и Иоанна Гиркана (1Мак.13-16 глл.). События, здесь описываемые, относятся к предпоследнему веку до Р.Х. (175-107 гг.). **Время происхождения** оригинала книги определяют последними событиями, в ней описываемыми (1Мак.16:23-24), правлением первосвященника Иоанна Гиркана, умершего в 107 или 106 г. до Р.Х.

Вторая Маккавейская книга не является продолжением первой, а повествованием частично параллельным 1 Макк. 1-7. Так же, как и Первая книга, она повествует о борьбе палестинских иудеев против язычества и притеснения Селевкидов, но при этом охватывает более краткий, 15-летний период времени (176-161 гг. до Р.Хр.) В ней рассказывается о событиях маккавейского времени правления четырех сирийских царей (Селевка IV, Антиоха IV, Епифана; Антиоха V Евпатора и Димитрия I Сотера), начиная с попытки Илиодора ограбить иерусалимский Храм (176 г.) и кончая последней победой Иуды Маккавея (над Никанором в 160 г.). **При этом Вторая книга сообщает некоторые дополнительные сведения, которые отсутствуют в Первой Маккавейской книге.**

Автор книги неизвестен, но, по всей вероятности, им был александрийский иудей. В 1, 10 - второе письмо палестинских иудеев к египетским собратьям датируется 188 годом эры Селевкидов, который соответствует 124 г. до Р.Х. Книга, следовательно, написана после этой даты.

В своей основе 2-я Маккавейская книга содержит вполне достоверные исторические сведения.

Значение. С точки зрения веро- и нравоучительной, **2-я книга Маккавейская** заслуживает особого внимания. Так, в ней говорится о сотворении мира из ничего, о воскресении мертвых и вере в это иудеев издревле (7, 12, 44-25; 14, 44-46), о загробном воздаянии (6, 26); в ней представлены примеры молитвенного ходатайства умерших святых за живых (15, 12-17) и живых за умерших (12, 39-45), выявляется значение мученических подвигов (6, 18-7, 41). Таким образом в книге излагается учение о загробной жизни, о воскресении мёртвых и о действительности молитвы живых за умерших и усопших праведников за живых, то есть о связи Церкви земной и небесной. Кроме того, в книге содержится много поучительных примеров непоколебимой веры и надежды на Бога, не посрамляющих верующих людей (1, 8-29; 2, 17; 3, 15, 22, 33-35; 8, 18, 27), и явного наказания беззаконников: Иасона, Антиоха Епифана, Менелая, Никанора (5, 7-10; 9, 5-28; 13, 6-8; 15, 32-35).

Церковное употребление. Служба на 1 августа составлена по 2 Маккавейской книге (7 гл.).

1. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Мф. 14.13-21; Мк. 6.30-44; Лк. 9.10-17; Ин.6.1-13) и его символический смысл; евхаристический и христологический аспекты беседы о Хлебе Жизни (Ин. 6.25-71).

О нем повествуют все четыре евангелиста. Событие это находится в преемственной связи с некоторыми ветхозаветными чудесами (Исх.16:3; 3Цар.17:8-16; 4Цар.4:42-44). Люди Израиля, жившие ожиданием Избавителя, верили, что Мессия даст новую манну. Сугубая значимость этого чуда была в том, что оно символически указывало на будущее таинство святой Евхаристии, которое Господь установил на Тайной вечере. Св. евангелист Иоанн Богослов сообщает важную хронологическую подробность: Приближалась же Пасха, праздник Иудейский (Ин.6:4).

Когда люди по тогдашнему восточному обычаю возлегли для вкушения пищи, Спаситель воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы (Мф.14:19). Формула благословения, основывалась на Лев.19:24 и Втор.8:10. Ее произносили с древности: «Благословен Ты, Господи Бог наш, Царь вселенной, Который выводишь хлеб из земли». Однако еврейские и греческие слова (бэрах и эвлогиа), обозначающие «благословение», могут также употребляться в значении «благодарить», а также «восхвалять», «прославлять». При насыщении четырех тысяч семью хлебами и рыбами Иисус Христос, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим (Мф.15:36). Хлеб в Палестине пекли в виде тонких и хрупких лепешек. Его легко было разламывать, что и сделал Спаситель.

Важно: Доселе Господь творил чудеса над одними больными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар.

Беседа о Хлебе Жизни. В Ин. Господь Иисус Христос именует Себя: «Хлебом Жизни», «Пастырем добрым», «истинной виноградной лозой» и др.

Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что Христос требует от них веры в Его божественное посланничество, Христос снова начинает говорить о том, что только вера в Него дает вечную жизнь и спасение и что Он именно есть действительный хлеб жизни. Манна, на которую иудеи выше указывали Христу как на небесный хлеб, не давала силы вечно жить, евшие ее умирали. Хлеб же небесный должен быть таким, чтобы вкушающий от него не умирал. Не умирал – имеется в виду, что Христос воскресит его в последний день.

«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). Ясное указание на Евхаристию.

1. Толкование так называемых «уничижительных мест» Евангелия об Иисусе Христе.

Ариане для обоснования своего учения о сотворении Сына из ничего ссылались на уничижительные места Евангелия, в которых о воплотившемся Сыне говорится как о меньшем в отношении Отца:

«Иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня (Ин.14:28)».

Этот стих может быть истолкован двояким образом: как в триадологическом, так и в христологическом плане.

С точки зрения учения о Пресвятой Троице этот стих означает, что по ипостасному отношению Отец, как Начальник и Виновник бытия Сына, является по отношению к Нему бо́льшим.

Христологическое толкование этого стиха было предметом рассмотрения на Константинопольских соборах 1166 и 1170 гг. в связи со спором, возникшим вокруг толкования этого стиха, предложенного митр. Киркирским Константином и игуменом Иоанном Иреником. Последние полагали, что «человечество Христа, поскольку оно было обожено (ὁμόθεον) и таким образом сделалось почитаемым наравне с Его Божеством (ὁμότιμον), не может быть «ниже Отца». Они были готовы признать Его «низшим» только в порядке мысленного различения (κατ᾿ ἐπίνοιαν), когда человечество Иисуса рассматривается отвлеченно, как если бы оно не было «соединено» с Логосом».

Участники Константинопольских соборов отвергли это учение, как имеющее монофизитский уклон. Они указали, что, несмотря на обожение, человечество во Христе является «низшим» Бога именно как человечество. «Истинное Божество и истинное человечество во Христе пребывают в единстве, которое не исключает «естественного» различия: Божество остается «бо́льшим», чем человечество»333.

Такой подход позволяет дать православное толкование и некоторым другим местам в Евангелии, где Господь говорит о Себе как о меньшем по отношению к Богу Отцу:

1**. «...дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим** (Мф.20:23); Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин.15:10).

2. **«Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему»** (Ин.20:17).

1. Положение Александрийского Патриархата под турецким владычеством в XIX-XX вв.

Мухаммад Али покровительствовал христианам. Когда после греческого восстания 1821 г. по всей Османской империи прокатились погромы, Мухаммад Али окружил христианские кварталы войсками и не допустил столкновений.

К 1843 г. относится официальная организация греческой общины в Александрии. 21 мая 1855 г. митрополит Московский Филарет (Дроздов) передал Александрийской Патриархии московский храм святителя Николая в Подкопаях, со всем его имуществом и землями, при котором было устроено Александрийское подворье. Патриарх Иерофей прислал для него части Креста Господня и святые мощи. Преемником Иерофея II был избран Фессалоникийский митрополит Каллиник (1858–1861). При этом Патриархе обсуждался вопрос о союзе Православной и коптской Александрийских Церквей.

В 1882 г. Египет был оккупирован англичанами и, формально оставаясь до 1914 г. в составе Османской империи, фактически стал британским протекторатом. Только в 1922 г. страна вновь обрела независимость. Резкие изменения в жизни Египта не могли не наложить свой отпечаток и на положение Александрийского Патриархата. Прежде всего увеличилась православная община, это произошло за счет притока иммигрантов: к началу XX в. она составляла около 100 тыс. человек (63 тыс. греков, остальные — православные арабы сирийского и ливанского происхождения). Численность духовенства увеличивалась медленнее: в начале XX в. под властью Патриарха состояли два митрополита и 50 клириков. По мере роста православного населения строились новые храмы.

1. Русская Православная Церковь в 1796 – 1801 гг. Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение единоверия.

В 1796 году престол перешел к **Павлу Петровичу. За** короткое время своего царствования он сделал много доброго для Церкви: освободил духовных лиц от телесного наказания, увеличил штатные оклады духовенству, принял меры по обеспечению вдов и сирот духовного звания, повысил ассигнования на духовные школы. Но всячески жалуя духовенство, Павел прибегал к странным и неуместным мерам: он стал награждать духовных лиц светскими орденами, лентами, аксельбантами.

Подвергнул митрополита Петербургского Гавриила (Петрова) несправедливой опале.

Он первым из русских самодержавцев дерзнул официально назвать себя главой Церкви.

12 марта 1798 года издал именной указ, в котором **всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев**. Согласно этому же указу, было разрешено повсеместное строительство старообрядческих храмов.

В 1800 году были изданы «Высочайше утвержденные правила для устройства старообрядческих (единоверческих) церквей и снабжения их священниками». Возникло так называемое единоверие - явление, отражавшее готовность обеих сторон (и властей, и некоторой части оппозиции) идти на взаимные уступки. Но насильственное внедрение единоверия вызывало бурный протест старообрядцев.

К концу царствования Александра I опять начали появляться указы, стеснявшие духовную жизнь старообрядчества. При Николае I старообрядцы преследовались не только на территории России, но и за рубежом.

Император Павел в 1801 году был убит заговорщиками.

1. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона (о пении канонов на утрени в седмичные дни). Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.

Дни седмицы имеют следующие посвящения: **воскресенье** - воспоминанию и прославлению Воскресения Христова; **понедельник** – Бесплотным Силам; **вторник** – ветхозаветным пророкам, и особенно – св. Иоанну Предтече, **среду** – преданию Спасителя на страдания и смерть, **четверг** – прославлению апостолов, святителя Николая Чудотворца, пятницу – страданиям и смерти Господа Иисуса Христа (особое поклонение в среду и пятницу – Кресту), **субботу** – поминовению усопших.

Как всегдашняя Предстательница за христиан перед Престолом Сына Своего, Пресвятая Матерь Божия воспоминается и прославляется Церковью во все дни седмицы, по преимуществу же в **воскресенье, среду и пяток.**

Службы седмичного круга совершаются по **Октоиху,** где они расположены по дням и по порядку гласов. **Окто́их** (греч.: восьмигласный) – богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий восьми гласов на каждый день недели. Составлен в начале VII в.; в VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном Дамаскиным. Осмогласник (Октоих), напечатанный в 1491г., является первенцем славянского книгопечатания. Существуют **два вида октоиха**: **богослужебный,** содержащий словесные тексты песнопений, и **певческий** – с записью напевов воскресных песнопений. Вместе с Триодью и Минеей Октоих охватывает круг изменяемых песнопений на весь год.

11 глава Типикона - О канонах утрени всех дней седмицы.

Система осмогласия - над музыкально-техническим ее совершенствованием трудились великие песнотворцы: на Западе – папа Римский святой Григорий Великий, или Двоеслов († 604), на Востоке – святой Иоанн Дамаскин († 776). Труды святого Иоанна Дамаскина способствовали становлению осмогласия основным законом богослужебного пения в практике всей Восточной Церкви.

Подобен - Песнь, которая по содержанию, но чаще по размеру или тону, или по тому и другому вместе, подобна другой песни Минеи или Октоиха, начальные слова которой и пишутся сразу после слова: подобен. Почти всегда песнь, подобная другой по размеру, подобна и по гласу.

Самогласны - песни, написанные совершенно самостоятельно относительно размера, тона и содержания, и глас, на который они поются, назначен им применительно к их содержанию, независимо от других песен. Для самогласных изобретены особые напевы, отличающиеся от обыкновенных церковных гласов. Однако над ними надписывается часто и глас Октоиха, на который они должны быть спеты.

Билет №26

1. **Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании. Особенности проблематики.**

Учительные книги Ветхого Завета содержат учение Ветхозаветной Церкви о предметах веры и благочестия. Написаны богодухновенными мужами. Всего учительных книг Ветхого Завета в составе Библии перевода 70-ти имеется семь. Из них 5 книг канонических: Иова, Псалтирь, Притчей, Екклезиаста и Песнь Песней; и две: Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова - неканонические.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по содержанию в том, что предметом их учения являются **преимущественно истины нравоучительные, определяющие религиозно-нравственное поведение ветхозаветного человека**, и редко - чисто догматическое. Если же в них излагается догматическое учение, то оно опять-таки имеет уклон практический, т.е. преследует нравственную цель.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по форме литературного выражения содержащегося в них учения состоит в том, что учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языке.

1. **История перевода Нового Завета на славянский язык. Перевод Нового Заветы святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.**

Перевод Библии на славянский язык начался после изобретения святым Кириллом первой славянской азбуки в 860-е годы. Глаголица. В XVIII веке филолог И. Добровский пришел к выводу, что свв. равноапп. Кирилл и Мефодий перевели Евангелие, Апостол и Псалтирь.

В 863 г. князь Великой Моравии Ростислав направил прошение в Византию с просьбой прислать в Моравию учителей христианской веры. Так к нему были отправлены брaтья Кирилл и Мефодий. Начали перевод с псалтири и с книг Нового Завета. По смерти Кирилла, Мефодий с учениками продолжил работу – перевели практически все.

Считается, что к событию Крещения Руси в 988 году на славянском языке уже существовали и библейские тексты, и богослужебные книги, и другая христианская литература.

Геннадиевская Библия - первое на Руси и во всем славянском мире полное собрание Библейских книг в славянском переводе, сделанное Новгородским архиепископом Геннадием в 1499 году. (Побуждение – борьба с ересями, перевод с Вульгаты)

Максим Грек. Псалтырь с комментариями (1552 год)

В первой половине XVI века начали предприниматься попытки переработать церковные книги. С этой целью Максим Грек с Афона приезжает в Москву. За 1.5 года заново переводит Псалтырь, добавив комментарии к сложным отрывкам перевода. Он также переработал книгу Деяний и Посланий святых апостолов, сделав перевод более четким и понятным. По политическим причинам не завершил полного перевода С.П.

Острожская Библия - первое завершённое издание Библии на церковнославянском языке, опубликованное в Остроге русским первопечатником И. Фёдоровым в 1581 году с помощью князя Константина Острожского.

Елизаветинская Библия. – издание Библии в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны. Елизаветинская Библия с незначительными правками до настоящего времени используется как богослужебная книга.

1. **Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном.**

   Мало свидетельств: **свят. Григорий Богослов** – «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, но не с такой ясностью Сына. Новый — открыл Сына и дал указания о Божестве Духа... Небезопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде нежели признан Сын, обременять нас проповедью о Духе Святом»

В Священном Писании Святой Дух прямо называется Богом только один раз. Ап. Петр, обличая Ананию, утаившего часть от цены проданного имения, говорит: *Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?.. Ты солгал не человекам, а Богу (Деян.5:3-4).*

Божественные свойства, например **всеведение**: *Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор.2:10)*.

Святому Духу усвояется способность и власть отпущения грехов, что может совершать только Бог: *Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин.20:22-23).*

   Духу Святому приписывается **участие в творении мира**: *Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь (Иов.33:4) –* сопоставляем с Бытием: «*И создал Господь* *Бог человека из праха земного*» (Быт. 2, 7).

   В то же время, приписывая Святому Духу Божественные свойства, Священное Писание нигде не поставляет Святого Духа среди тварей.

  Порядок Святой Троицы не умаляет Достоинства Св. Духа или Сына: **Свят. Григорий Нисский** разъясняет: «Порядок по числу основательно ли почитать знаком некоторого уменьшения или изменения по естеству? Это было бы подобно тому, как если бы кто, видя пламень, разделенный в трех светильниках (а предположим, что причина третьего пламени есть первый пламень, возжегший последний преемственно через второй), потом стал утверждать, что жар в первом пламени сильнее, а в следующем уступает и изменяется в меньший, третий же уже не называется и огнем, хотя бы он так же точно жег, и светил, и производил все, что свойственно огню».

1. **Создание Элладской Православной Церкви. Отношение с Константинопольским патриархатом (XIX-XX вв.).**

Первая проповедь на территории Греции в 40-50 х годах: ап. Павел, Ап. Варнава, ап. Петр, ап. Филипп.

В 879 — 880 гг. Константинопольский Патриарх Фотий санкционировал включение Элладской Православной Церкви в юрисдикцию Константинополя. В результате с 880 до 1821 г. Элладская Церковь представляла собой часть Константинопольского Патриархата. После падения Византии (1453) Элладская Православная Церковь, как и Константинопольский Патриархат, оказалась под османским владычеством.

Отношения с константинопольской Церковью в 19 веке

23 июля 1833 г. правительство издало особую декларацию, по которой Элладская Православная Церковь объявлялась автокефальной. Таким образом, Церковь всецело зависела от государства.

Константинопольский **Патриарх** оценил провозглашение самостоятельности Элладской Церкви как антиканоничное. **Произошел разрыв** Элладской Церкви с Православной полнотой и, прежде всего, с Константинополем **на 17 лет**. За годы разрыва в Элладской Церкви не произошло ни одной архиерейской хиротонии. Само духовенство было заинтересовано в официальном признании своей автокефалии. **Лишь в 1850 г. Константинопольский Патриарх Анфим созвал Собор, на котором утвердил самостоятельность Элладской Церкви.**

Отношения с константинопольской Церковью в 20 в.

Архиепископ Христодул, новоизбранный глава Элладской Церкви в 1970-х годах, желая придать Элладск Церкви большую независимость и освободить от остатков синодальной системы, поставил вопрос о том, чтобы во главе Церкви находился не Синод, а предстоятель. По-другому этот вопрос стал известен как вопрос «о первом», то есть, кого поминать за литургией на «В первых помяни, Господи». Пока в Греческой Церкви, «в первых» поминается Священный Синод.

(Разногласия с Констанинопольск Церковью) Подобные попытки архиепископа вызвали резкое противодействие как государства, так и Константинопольского Патриархата. Государство увидело в этом стремление укрепить в обществе роль как архиепископа, так и Церкви в целом. Константинопольский же Патриарх усмотрел в этом серьезное ущемление своих прав на Греческую Церковь, так как при архиепископе, который является лишь главой Синода, именно Патриарха греки считают духовным главой Элладской Церкви. Возможно, Христодул хотел провозглашения патриархата в Элладе.

1. **Русская Православная Церковь в 1725 – 1730 гг. Статус Синода при Екатерине I. Реставраторские тенденции при Петре II.**

Указом Сената в 1726 году учрежден Верховный Тайный Совет, в руках которого и сосредотачивалась вся полнота правительственной власти. **В результате этой административной реформы Синод оказался зависимым не прямо от миропомазанногомонарха, как это было установлено при Петре, а от коллегии.** Переименован в Духовный синод, ранее был правительствующим. Манифестом 1726 года Синод был разделен на два департамента. Первый (состоял из 6 духовных членов) должен был заведовать «управление всякими духовными делами», а второй - был составлен из светских чиновников, и управлял церковными вотчинами.

Архиепископ Феофан (Прокопович) сыграл важную роль в теоретическом обосновании и практическом осуществлении церковной реформы, в упразднении патриаршества и учреждении Синода. Упрочил свое положение в 1730-е годы, при расправляясь с противниками посредством доносов в Тайную канцелярию.

В время правления **Петра II**, у власти находились временщики-верховники: сначала Александр Меньшиков, а потом Долгорукие. Падает авторитет Прокоповича, в церковных кругах открыто стали вести разговоры о восстановлении патриаршества и возвращение к допетровским порядкам.

Архиепископ Новгородский Феодосий говорил об этом времени следующее: «осмелился открыто заговорить об унижении Церкви светской властью, о бесправии архиереев, о тайном разорении монастырских вотчин и расстройстве монастырей».

1730 г, воцарение **Анны Иоанновны**; она передоверила управление Россией своему любимцу **Бирону** – ненавистнику Православия. Многие из епископата пострадали, многие были уволены со своих кафедр. Все недовольные притеснением Церкви арестовывались.

1. **Соотношение Месяцеслова и триодного цикла. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова (47 глава Типикона). Минеи служебные и общая.**

Месяцеслов – это система неподвижных праздников годового круга, тех, которые закреплены за определенным числом определенного месяца. В Типиконе все праздники имеют знаки, которые соответствуют разным типам службы.

Знаки праздников месяцеслова (47-я глава Типикона)

Великие праздники имеют знак «**крест окружен**». Совершается бдение. Такой знак имеют только двунадесятые и великие праздники.

Далее в Типиконе говорится о средних праздниках, они имеют два знака. – **крест с полукружием (красного цвета)** – этот знак означает, что в праздники, имеющие этот знак, служба совершается тоже бденная.

Еще знак средних праздников – «**крест един точию красный**». Такой тип службы называют «полиелей», по самой праздничной части богослужения. Отличается от бдения отсутствием малой вечерни разделённостью вечерни и утрени.

Малые праздники. Знак «**три точки, несовершенно окружены**». Знак может быть двух цветов: **черный и красный.**

При красном знаке совершаются службы суточного круга: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, утреня с праздничным окончанием, первый, третий, шестой час. Такое богослужение называется службой с великим славословием.

При черном знаке (такую службу называют шестеричной) богослужение строится так: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, будничная утреня, первый, третий, шестой час. В Типиконе есть еще один тип службы, это служба без знака. При службе без знака совершаются те же дневные службы и в том же порядке, как и при знаке «три точки несовершенно окружены черный». Отличие в том, что стихиры минеи на ГВ и канон минеи в шестеричной на 6, а в без знака - на 4 (поэтому она называется еще четверичной).

Вечерня бывает великая, малая и будничная.

Минеи служебные и Общая.

Минея – от греч. «месяц». Первый вид – **Минея месячная**. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит Бо-городичны. Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга – вечерни, утрени и т.д.

Минея праздничная удобный богослужебный сборник, из Минеи месячной в неё выбраны праздники: двунадесятые – Господские и Богородичные, некоторых, наиболее чтимых икон Божией Матери, великих святых.

Основное содержание **Минеи общей** – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика. Службы расположены здесь не по дням месяца, а по разрядам святых или праздников. Богослужебные тексты имеют обобщенный характер и носят соответствующее обобщенное наименование типа «службы праздникам господским», «служба праздникам богородичным», «службы апостолу», и т.д. Тексты составлены так, что прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим. Дополнительная минея - минея, в которую вошли службы святым, которые были прославлены после того, как были составлены основные минеи, например, там службы новомученникам.

Билет №27

1. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их изучения в отечественной богословской науке.

Особенность учительных книг Ветхого Завета - учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языком. эти книги являются лучшими памятниками еврейского народа. Большая часть учительных книг Ветхого Завета **(Иов, большая часть Псалтири, книга Притчей, Екклезиаст и Песнь Песней**) своим происхождением обязана эпохе **Давида и Соломона**.

Поэтические священные произведения Ветхого Завета разделяются на два главных вида: **на песнь и на притчу** (евр. машал).

называется такой вид поэтических произведений, в котором образно выражены религиозные чувства священного писателя, вызванные созерцанием явлений природы и событий нравственного характера. Форма таких гимнов - краткое стихотворение, предназначенное для церковно-богослужебного употребления. Их пение сопровождалось аккомпанементом музыкального инструмента (например, Псалмы). Этот вид священной поэзии можно назвать священной лирикой.

Притчей же называется такой вид священных поэтических произведений, в которых нравоучительная мысль выражается в форме пословиц, поговорок, загадок, аллегорий (напр., Пс. 29, 9-17 о винограднике Божием, или Еккл. 12, 1-7). Форма притчи-пословицы особенно развита и обработана в книгах Притчей Соломона, Екклезиаста, Иисуса сына Сирахова. Подобный вид священных литературных произведений можно назвать священной дидактической поэзией.

Наши отечественные библеисты во главе с авторитетным богословом Московским митрополитом Филаретом считают, что первоначальным писателем книги Иова был сам праведный идумеянин по имени Иов. Указание на авторство Иова можно увидеть в самой книге. Во время страданий Иов высказывал желание записать все то, что с ним произошло. "О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, - на вечное время на камне вырезаны были!" (19, 23-24).

1. Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х. – I в. по Р.Х. Сравнительная оценка республиканской и императорской форм правления. В чём суть принципата? Чем принципат отличается от республики и диктатуры?

Суть принципата:

Принципат сочетал в себе элементы республиканской магистратуры и военной монархии. Руководство магистратур формируется путём избрания или назначения, в то время как монаршеский сан предполагает престолонаследие, либо выборы, осуществляемые узким, как правило, кругом представителей высшей власти. В истории принципата практикуется как выборность, так и наследование, причём последнее иногда на основании специфического римского института усыновления: император усыновляет своего преемника. Время от времени в процесс передачи власти вмешиваются силовой фактор со стороны институтов, призванных охранять императорскую власть.

1. Filioque: история учения, его опровержение Православной Церковью

Православная церковь в отношении учения о личном свойстве Святого Духа твердо держалась и держится определения Второго Вселенского собора.

С конца IV и начала V веков некоторые учители Западной церкви начали иногда иначе выражаться о личном свойстве святого Духа, говоря, что Он исходит вечно не только от Отца, но "и от Сына".

блаж. Августин, который таким образом, по их мнению, был одним из первых филиоквитистов Западной церкви.

в VII и VIII веках на соборах бывших в Толедо в Испании, прибавка "Filioque" внесена была даже в Никео-Цареградский символ.

В VIII веке вопрос об исхождении Святого Духа сделался на Западе предметом споров, и многие, не различая временного посланничества в мир и вечного исхождения Святого Духа, стали утверждать, что Святой Дух исходит от Отца и Сына предвечно.

Несмотря на это новое учение тогда признавалось далеко не всеми. Знаменитый Алкуин (ум. 804 г.) писал к лионским братьям, чтобы они избегали испанского нововведения и не позволяли ни малейшего прибавления к символу веры, а патриарх аквилейский Павлин в 791 году даже созвал поместный собор, на котором осудил всякое подобное прибавление.

В 809 году император Карл Великий созвал в Аахене собор для утверждения Filioque. папа Лев III не дал своего согласия на внесение Filioque в символ веры. он приказал начертать Никео-Цареградский символ на двух серебряных досках, по-гречески и по латыни, и повесить эти доски в главном римском храме св. Петра с надписью: "Я, Лев, постановил это по любви к православной вере и для охранения ее".

Несмотря на противодействие папы, недозволенная им прибавка к символу веры мало-помалу принята была в разных местах Галлии, Испании, Италии и Германии.

Когда во 2-й половине IX века папские миссионеры явились к болгарам с целью склонить их к подчинению папскому престолу, то эти миссионеры распространяли в Болгарии символ веры со вставкой Filioque. Тогда-то к-польский патриарх Фотий на соборе 866 г. он осудил это прибавление.

Папа Николай I за вставку. Преемник Николая Адриан II осудил все определения вышеупомянутого собора против латинян, созванного Фотием, и возвел Filioque на степень догмата.

Следующий папа Иоанн VIII, против, и послы римские подставили. Сам папа в послании своем к патриарху Фотию назвал даже сообщниками Иуды тех, которые внесли впервые в символ Filioque, объясняя, что римская церковь никогда не принимала этой прибавки.

В 1054 г. Константинопольский патриарх Михаил Керуларий в своем послании обличал латинян за этот новый догмат. Filioque послужило тогда одним из главнейших оснований для отделения Западной церкви от Восточной. В 1014 г. император Генрих I, движимый антивизантийскими настроениями, сумел принудить папу Бенедикта VIII внести Filioque в Символ веры. Собор в г. Бари (1098 г.) под председательством папы Урбана II объявил всех, кто не разделяет учение о Filioque, еретиками. Окончательно это учение было сформулировано и догматизировано Католической церковью в 1438 г. на Ферраро-Флорентийском соборе.

Так напр., по приказанию императора Михаила Палеолога (1260-1283 гг.), против ослушников царской воли, не соглашавшихся на унию с Римской церковью, употреблено было (1273 г.) насилие во многих и разнообразных видах: лишение состояния, ссылка, тюрьма, ослепление, плети, отсечение рук.

Одни из них, богословы-унионалисты (Никифор Влеммид, Иоанн Векк, Константин Мелетиниот, Григорий Мамма) старались доказать, что греческие отцы и учители Церкви, говоря об исхождении Святого Духа через Сына, разумели здесь посредничество Сына в предвечном исхождении святого Духа; поэтому учение Римской церкви о учение Римской церкви о Filioque не противоречит учению восточных отцов и примирение и общение между этими церквами возможно.

Другие, богословы-полемисты (Григорий Кипрский, Марк Евгеник (он же Марк Ефесский), напротив, считали Западную Церковь отступившей от чистоты православия в вопросе о Святом Духе, и потому соединение с нею находили невозможным.

На Флорентийском соборе, по свидетельству Сирапула, Марк Ефесский в диспутах с латинянами весьма искусно показывал и разъяснял различие между греческими предлогами "через" и "от".

Григорий Кипрский, соперник и преемник константинопольского патриарха Иоанна Векка, в формуле греческих отцов и писателей "через Сына" видел выражение мысли о времнно́м исхождении Святого Духа.

Богословское опровержение Filioque

а) Согласно решению III Вселенского собора нельзя прибавлять или удалять ни одного слова из употребляемого Символа веры.

б) Вопрос о Святой Троице является тайной, которую невозможно понять человеческой логикой.

г) Христос открыл, что Бог Слово родился и Святой Дух исходит от Отца. Путаница между свойствами разрушает связи Лиц Святой Троицы.

д) Оставаясь верными слову Христову, мы говорим, что Бог Слово рождается от Отца и Святой Дух исходит от Отца (Ин. 15, 26). Однако, мы не можем понять, как Он рождается и почему так происходит. К этому вопросу мы подходим апофатически.

Таким образом Святой Дух исходит от Отца и посылается через (διὰ τοῦ Ὑιοῦ) Сына. На греческом языке иным является исхождение и иным ниспослание. Ниспослание не является ипостасным свойством, не является образом существования, но миссией. Исхождение же является ипостасным свойством, образом существования Святого Духа, в то время как ниспослание является миссией и явлением в мире, которое происходит через Сына, как и Сын воплощается через Святого Духа.

Ошибка латинян в данном случае состоит в том, что они игнорируют то очевидное положение, что «изведение» (Святого Духа) есть свойство не Природы самой по себе, а отличительное свойство Ипостаси Отца. Утверждение Отца и Сына единым началом личного бытия Святого Духа нарушает единоначалие Отца и смешивает Ипостаси Отца и Сына. Характеризуя filioque как ересь, святой Фотий, Патриарх Константинопольский (IX в.), пишет: если принять это учение, «то имя Отец теряет свой смысл и становится пустым. Характеризующее Его (Отца) свойство (изводить Святой Дух) уже не принадлежит Ему, и две Божественные Ипостаси смешиваются в одно Лицо. И вот возрождается Савеллий или скорее некое новое полусавеллианское чудовище»

По мнению святителя Григория Паламы, упорство Запада в учении о filioque вытекает из нечувствия различия между Сущностью и энергией Бога. Так, Блаженный Августин считает, что «все, что бы в Боге ни было, есть Сущность». Латиняне, как и Варлаам (противник святого Григория Паламы), считают энергию Троицы тварной и, таким образом, отождествляют Бога с Его Сущностью. По этому поводу святитель Григорий Палама пишет: «Когда Бог говорил с Моисеем, Он не сказал: «Я есть сущность», – но: Я есть Сущий (Исх. 3:14); итак, Бога нельзя отождествлять с одной Его Сущностью, Он присутствует еще в Своих энергиях».

Римо-католики заменили апостольское и святоотеческое понимание благодати как нетварной учением о «сверхъестественных» тварных элементах. Так, по мысли Блаженного Августина, купина, слава, свет, облако, Ангел, огненные языки Пятидесятницы являются тварными символами, которые зарождаются с целью сообщить Откровение, а затем перестают существовать. Западная Церковь считает благодать следствием Божественной Причины, подобным акту.

   Католики признают лишь один порядок жизни Святой Троицы, а именно: Дух Святой и исходит, и посылается в мир от Отца и Сына как от единого начала. Так они полагают, что дуновением и словами: «Примите Духа Святого» (Ин. 20:22) – Христос изводит Святого Духа. По учению Православной Церкви, дуновение Христа на Апостолов показывает не вечное исхождение Духа от Сына, но единство энергии Трех Ипостасей, которая подается от Отца Сыном в Духе Святом.

   Само действие «послания» присуще всем Трем Ипостасям. Не только Сын посылает Духа (Ин. 20:22), но и Отец, и Дух посылают Сына в мир (Лк. 4:18; Ин. 3:17). Таким образом, «послание» нетождественно «происхождению», иначе по аналогии необходимо признать, что Сын рождается от Отца и Духа как посылаемый Обоими.

Filioque искажает самые основы православной веры. Оно, по мнению В. Лосского, является «первопричиной» разделения Востока и Запада; остальные вероучительные разногласия – только его последствия». Отношение Восточной Церкви к filioque в период острой конфронтации с римо-католиками было выражено в Окружном Послании Восточных Патриархов 1848 года: «... Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь... ныне вновь возвещает соборне, что сие нововводное мнение, будто Дух Святой исходит от Отца и Сына, есть сущая ересь и последователи его, кто бы они ни были, – еретики. Составляющиеся из них общества суть общества еретические, и всякое духовное богослужебное общение с ними православных чад Соборной Церкви – беззаконие».

1. Краткая история и современное положение Древних Восточных (дохалкидонских) Церквей: Коптская Церковь и Эфиопская Церковь

Эфиопская Церковь.

Эфиопская (Абиссинская) Церковь, антихалкидонитский патриархат с центром в Аддис-Абебе (Эфиопия). Насчитывает ок. 20 млн. членов (1990) Согласно эфиопским источникам, эта численность оценивается в 30 миллионов человек или около 60% от общего числа населения.

История

апостолом от 70 Филиппом который крестил Аетия, евнуха Эфиопской царицы Кандакии, сделавшегося просветителем этой земли. Окончательно вера утвердилась здесь в IV веке святым Фрументием, первым епископом Абиссинской Церкви.

в начале VI в. отпали от союза со Вселенской Церковью, вслед за коптами приняв монофизитскую ересь.

Около 480 года в Эфиопию прибыли "Девять Святых" и начали здесь свою миссионерскую деятельность. "Девять Святых", как полагают, окончательно покончили с остатками язычества в Эфиопии, привили монастырскую традицию и внесли огромный вклад в развитие религиозной литературы: они перевели Библию и другие религиозные сочинения на классический эфиопский язык.

Эфиопская Церковь достигла расцвета в XV веке.

Крайне отрицательный опыт контактов с католиками-португальцами в XVI веке привел к многовековой изоляции.

на протяжении более пятнадцати веков во главе ее стоял "абуна" (или "папас" - отец наш), – коптский епископ, присылаемый из Александрии. Только в XX в. она выделилась в самостоятельный патриархат и получила официальное название Эфиопской церкви.

В 1948 году с помощью императора Хайле Селассие (прав. 1930 - 1974 гг.) было достигнуто соглашение с коптами об избрании после смерти митрополита Кирилла местного митрополита. Когда в 1951 году он умер, собрание клириков и мирян избрало митрополитом (абуной) эфиопа Василия. Так была установлена автономия Эфиопской Церкви.

До социалистической революции 1974 года, свергшей императора и поставившей во главе правительства полковника Менгинсту Хайле Мариама, Эфиопская Церковь была государственной Церковью.

После падения в мае 1991 года коммунистического правительства патриарх Меркурий (избран в 1988 году) был обвинен в сотрудничестве с режимом Менгисту и был вынужден снять с себя полномочия патриарха. 5 июля 1992 года Святейший Синод избрал пятым патриархом Эфиопской Церкви Абуна Павла.

Коптская Церковь

Ко́птская правосла́вная це́рковь Александри́и - христианская церковь Египта, относящаяся к группе Древневосточных (нехалкидонских) церквей. Как и все другие Древневосточные церкви, Коптская церковь признаёт решения трёх Вселенских соборов, придерживается традиционной для Александрийской богословской школы миафизитской христологии и не входит в семью поместных православных церквей византийской традиции.

Оформилась как самобытная автокефальная церковь вследствие разделения в VI веке единой церкви в Африке (Александрийского патриархата) на две кафедры — халкидонитскую (диофизитскую) и нехалкидонскую (миафизитскую). В богослужении используется коптский обряд.

В настоящее время состоит из 400 общин, большинство из них в Египте, остальные в египетской диаспоре.

Во II веке нашей эры в Египте стало распространяться христианство. Центром распространения новой религии стала Александрия.

Основал коптскую церковь сам св. Евангелист Марк. Он прибыл в Африку в 47-48 гг и проповедовал в Александрии, тогдашней столице Египта. В 69 году св. Марка замучили римляне. Копты считают св. Марка своим первым патриархом. Часть его мощей хранится в коптском храме в Александрии.

В 213 году при подавлении очередного восстания египтян римляне разрушили даже ирригационные каналы, обрекая земледельцев на голод и мучения. Император Деции в 250 году решил истребить христианство, заставив всех христиан совершить при специальной комиссии языческие обряды..

В 258 году император Валериан издал указ о казни всех христианских священников, а знатных христиан за отказ от жертвоприношения лишали имущества и превращали в рабов.

Официальная дата появления Коптской церкви - 451 год - год раскола, произошедшего на Халкидонском Соборе. Христологическое учение монофизитов, в какой-то степени из-за противостояния господству Византии, было отвергнуто большинством египетской иерархии и верующих. Попытки насильственно навязать решения Собора только усилили сопротивление. В конечном итоге возникла особая монофизитская Коптская Церковь ("коптами" арабы и греки называли египтян) со своей литургической и богословской традицией.

Копты очень почитались в Египте. Даже спустя более века после арабского завоевания страны в 639 - 641 годах их положение оставалось относительно благополучным.

Но уже при Аббасидах (750-1258) жизнь коптов становится более тяжелой. Хотя они и продолжают занимать ответственные посты, дискриминационные законы, принимаемые после 850 года, усложняют их положение, но не настолько, чтобы копты исчезли окончательно. К середине IX века копты оказались в Египте меньшинством. Хотя исламское господство сопровождалось нередкими преследованиями коптов, бывали и периоды относительной свободы, и тогда Церковь вновь расцветала и создавала выдающиеся богословские и духовные произведения на арабском языке.

1. Духовное просвещение при Петре I. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь при Петре I.

Одной из главных забот Петра I было насаждение в России европейского просвещения. Много усилий потратил он на заведение школ. Духовная школа подвергалась основательной перестройке – происходила ее латинизация.

   Школа старого, греко-славянского типа, доживала последние дни, хотя именно в это время в Новгороде устроено было превосходное греческое училище. В 1706 году митрополит Иов вызвал к себе братьев иеромонахов Софрония и Иоанникия Лихудов и с их помощью открыл при архиерейском доме две школы: низшую – славянскую и высшую – греческую. Они собирались открыть в Новгороде типографию и подготовить новый, исправленный перевод Библии на славянский язык. Но этим планам не суждено было сбыться. Уже через год иеромонаха Софрония перевели в Москву в греческую школу при типографии, а иеромонах Иоанникий к тому времени был в преклонных годах. В 1716 году митрополит Иов скончался, через год умер и вернувшийся после кончины своего покровителя в Москву иеромонах Иоанникий. Созданная ими школа просуществовала ещё 10 лет. В Москве греческое образование сохранялось лишь в типографской школе иеромонаха Софрония Лихуда, пока её не соединили с Академией. Сама же Спасская академия уже в 1700 году была преобразована по киевскому образцу.

   Архиереи из киевских ученых монахов открывали латинские училища и в провинции. В 1700 году святым Иоанном (Максимовичем) открыта была школа в Чернигове, в1702 году – святителем Димитрием в Ростове, в 1703 году – митрополитом Филофеем в То­больске. Петр I издал указ, по которому дети ду­ховенства, не обучавшиеся в школах, недопускались к церковным должностям. Без аттестатов «поповичей» запрещено было принимать и в «чины гражданской службы», кроме «солдатского чина». «Духовный регламент» провозгласил обязательность обучения для детей священнослужителей и причетников. Курс обучения разделялся на 8классов, с преподаванием в первом классе – латинской грамматики, географии и истории, во втором – арифметики и геометрии, в третьем – логики сдиалектикой, в четвертом – риторики и пиитики, в пятом – физики и метафизики, в шестом – политики, церковнославянский, должны были изучаться во всех классах. А на деле преподавался один только латинский язык, который и стал языком обучения.

   Для воспитанников вводились строгие правила жизни. Общежития при училищах назывались «семинариями»;

   Но дети духовенства по-прежнему неохотно шли в семинарии.

   В петровскую эпоху в руках ученых киевских монахов оказалась не только духовная школа, но и богословская наука. Одним из самых замечательных сочинений этой эпохи явился «Камень веры» митрополита Стефана (Яворского), направленный против протестантских доктрин и, косвенным образом, против замыслов, захваченных протестантским духом реформаторов Русской Церкви.

   Самым великим творением русской духовной литературы петровской эпохи явились «Четьи-Минеи» святителя Димитрия Ростовского.

Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь

«Немецкий» костюм, «ассамблеи», брадобритие и курение табака явились только внешним выражением глубокого и опасного духовного сдвига.

   В России впервые появились тогда вольнодумцы. В своих забавах вельможные «афеисты» порой не останавливались и перед кощунственными выходками.

Характерен для петровской эпохи составленный в грубой полицейской форме указ, требовавший от молившихся вести себя в храме чинно, за богослужением не разговаривать, не ходить по храму, не прикладываться к иконам и мощам, не подавать просьб властям; за нарушение благочиния устанавливался штраф, который велено было взимать прямо в храмах, для чего на видных местах в церквах помещались штрафные ящики.

    обстановка петровской эпохи не благоприятствовала прославлению новых угодников Божиих.    Правительство не оставило без внимания и такую важную принадлежность богослужения как святые иконы. Для надзора над иконописью в 1707 году Петр I учредил в Москве «полату изуграфств. В петровскую эпоху влияние европейской живописи на русское иконописание стало чрезвычайно интенсивным.

   Подобно иконописи, церковное зодчество тоже переживало сложный процесс разрыва художественной традиции, который отражал общую метаморфозу всей русской культуры.

1. Типикон, его состав (I отдел из трех частей: общей, частной и дополнительной, II отдел – храмовые главы).

Типикон содержит дисциплинарную и богослужебную части. Богослужебная часть содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке и каким образом соединяются и вычитываются все те тексты, все те последования, которые находятся в выше¬перечисленных богослужебных книгах.

Церковный Устав (типикон) – книга, излагающая порядок совершения богослужения суточного круга (утреня, часы, литургия, вечерня, повечерие), седмичного (Октоих), месячного (Минеи), богослужений св. Четыредесятницы и св. Пятидесятницы, а также различные чины соединения этих служб при их совпадениях.

СОДЕРЖАНИЕ ТИПИКОНА (его состав)

По своему содержанию Типикон разделяется на два отдела, каждый отдел включает в себя 60 глав.

Причем, первый отдел в свою очередь можно разделить на три части:

I часть (1-46 гл.) – «Общая», содержащая общие указания, о богослужении в воскресные (Тип. 1-8 гл.), седмичные (9-11) и субботние дни (12-15 гл.);

указания о некоторых песнопениях (гл. 16-21), о священнодействиях (22-23), излагаются правила, как стоять в храме (26-31), указывается на образ жизни монашествующих (32-46).

II-я часть (47-51) – «Частная» содержит в себе указания о «знамениях» (знаках) праздников и исследования богослужений (указания) для всех дней в году как неподвижных, так и под¬вижных.

III-я часть (52-60) – «Дополнительная» содержит в себе:

1) указания на краткие изменяемые молитвословия, устав которых неодинаков в разные дни оной и той же седмицы;

2) самые молитвословия, на которые в ней есть указания.

Второй отдел Типикона (60 глав) составляет так называемые «Храмовые главы», где указывается, каким образом должно совершать службу в храмовый праздник или святому при совпадении с другими праздниками.

Билет №28

* + - 1. **Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. Авторство и время написания псалмов. Мессианские псалмы (2, 21, 109, 117 и др.).**

Псалтирь – сборник из 150 псалмов, 151 – неканонический. В еврейской Библии Псалтирь носит название «тегиллим» или «сефер тегиллим», что значит – «хваления», или «песни хвалы», а в греческой – «псалтирион», Располагается в начале третьего раздела Танаха — Кетувим (Писания).

В надписаниях указываются имена псалмопевцев — составителей и исполнителей псалмов; исторические события, по поводу которых написан тот или иной псалом; указания для музыкантов и т. д. Псалмы делятся на: покаянные, благодарственные, хвалебные, просительные и учительные.

По надписаниям авторами были: Моисей, Давид, Соломон, Асаф, Еман, Ефам (он же Идифум) и сыновья Кореевы. Но так как большинство псалмов (73) принадлежат Давиду, то и всю псалтирь прозвали Давидовой. Время написания – постепенно собиралась, окончательный вид приняла в послепленный период, так как есть псалом «на реках вавилонских».

Мессианские места: более 20 псалмов (Пс. 2, 8, 15, 18, 21, 23, 39, 40, 44, 50, 67, 68, 71, 88, 96, 101, 109, 117, 118, 129, 131, 142).

Примеры: Псалом 2. «вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным; Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его» (ст. 1-2); «Возвещаяй повеление Господне. Господь рече ко мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (ст. 7), «Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святою Его» (ст. 6).

Псалом 8 «из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради» (ст. 3) = (Мф. 21:16).

Псалом 15: «яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления» (Пс. 15:10)

.

* + - 1. **Завоевание Палестины римлянами. Характеристика правления Ирода Великого («Иудейские древности», XVII) и Понтия Пилата («Иудейские древности». XVIII, 3-4) по Иосифу Флавию. Потомки Ирода.**

Римский период (66 г. до н.э. – 395 г. н.э.) начинается с момента, когда Помпей присоединяет Палестину в числе прочих территорий Восточного Средиземноморья. В Палестине была сложная политическая ситуация: борьба за трон двух братьев Аристобула II и Гиркана II.

Помпейский легат в Сирии Скавр, получил взятку от Аристобула и помог ему стать царем. Но в 63 году пришел Помпей и захватил все. Иерусалим сдался без боя, храм осождали 3 месяца – захват в субботу, не разграбили, но поубивали всех. Этнархом назначен Гиркан II.

Первоначально местная иудейская региональная элита в лице династии Хасмонеев приветствовала новых властителей, считая, что далекие римляне будут меньше вмешиваться во внутренние дела их страны. Однако римляне вскоре привели к власти более лояльную себе идумейскую династию. Антипатр помог Помпею в восстании против цезаря – в итоге был негласным правителем Иудеи.

В 40 г. до н.э. восстание евреев с помощью Парфянской армии – первоначально успешно, но сбежавший в Рим Ирод Великий (сын Антипатра) получает подержку и титул царь Иудеи. В 37 году полная победа Рима, власть ирода над всей Палестиной.

Ирод Великий. (ок. 73-4 гг. до Р. Х.), царь Иудеи (37-4), основатель иродианской династии. Ироду наследовали три сына: Архелай, Ирод Антипа и Филипп. Ирод Великий сам произвел раздел всего царства, который должен был быть утвержден верховной властью Рима. При этом в отличие от самого Ирода, именовавшегося царем, наследники получили другие, более низшие титулы. Иосиф Флавий рассказывает подробно о жизни И.В., много внимания уделяет придворным интригам. Рассказывает о жестокости и тяжкой болезни И.В. «Иудейские древности» - основной источник сведений о жизни И.В. (ИНТРИГИ ВО ДВОРЦЕ, УБИЙСТВО СЫНОВЕЙ ОТ ПЕРВОЙ ЖЕНЫ, 8 жен, РЕКОНСТРУКЦИЯ ХРАМА, УБИЙСТВО МЛАДЕНЦЕВ)

Понтий Пилат. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» говорит, среди прочего, о надругательстве Понтия Пилата над иудейскими обычаями, когда тот повелел внести на древках знамени свои изображения, когда повел войско из Кесарии в Иерусалим на зимнюю стоянку. «Между тем закон наш возбраняет нам всякие изображения. Поэтому прежние преторы вступали в город без таких украшений на знаменах. Пилат был первым, который внес эти изображения в Иерусалим, и сделал это без ведома населения, вступив в город ночью» («Иудейские древности»).

Потомки Ирода Великого. Архелай стал править Иудеей (ср. Мф. 2, 22), Самарией и Идумеей с титулом этнарха. Правил он 9 лет — до 6-го года по Р. Х. И проявил себя столь жестоким, что в ответ на жалобы, с которыми иудеи обращались в Рим, был смещен римской верховной властью. Воспользовавшись моментом, римляне превратили эти территории в римскую провинцию, управляемую префектом.

Ирод Антипа получил Галилею и Перею с титулом тетрарха (четвертовластника, то есть правителя четвертой части определенной территории), где и правил с 4-го до Р.X. по 39-е годы по Р.X. В Евангелии он известен тем, что казнил Иоанна Крестителя (см. Мф.14, 1-11 и пар.) и играл определенную роль во время суда над Иисусом Христом (см. Лк. 23, 6-12). После смерти Ирода Антипы его территории очень скоро также перешли под управление префекта.

Третий сын Ирода — Филипп — управлял территориями к северу и востоку от Галилейского озера (ср. Лк. 3, 1), также в ранге тетрарха.

Течения. Хотя исполнять Закон было святой обязанностью каждого иудея, лишь некоторые видели в этом главное дело жизни и веры. Таким и было движение **фарисеев.** Существовали две главные обязанности: скрупулезное исполнение пренебрегаемой в народе обязанности платить десятину и добросовестное следование предписаниям чистоты. Сверх того, они отличались благотворительностью, посредством которой надеялись завоевать благоволение Бога, и пунктуальным соблюдением правила трех ежедневных часовых молитв и двух еженедельных постов.

Саддукеи - клерикальная, то есть священническая каста, в идейно-организационном плане державшаяся столичной святыни — храма. В религиозном мировоззрении саддукеи были исключительно приверженцами письменной Торы. Они отвергали все, что было связано с устным преданием.

Ессеи – (арамейское слово, по разным этимологиям обозначающее «благочестивые» или «врачеватели» — резко отличалось от других уже хотя бы своим сектантским характером как по форме или образу жизни, так и по духу и вероучению. Они удалялись от городской цивилизации (а значит, и от официального иудаизма) в пустыню вдоль западного побережья Мертвого моря.

Иродиане – в НЗ обозначение одной из групп противников Иисуса Христа. В Евангелиях от Луки и от Иоанна иродиане не упоминаются. Вопрос о том, кого может обозначать это наименование, остается предметом научных споров. Греч. слово ῾Ηρωδιανοί не встречается в источниках ранее I в. по Р. Х. Предположительно, к ней принадлежали приверженцы ненавистного иудеям Иродова дома, сторонники политической зависимости от Рима.

Кумранская община. Во второй половине XX века (начиная с 1947 года) археологи открыли развалины Хирбет Кумрана на берегу Мертвого моря, а также находившиеся в тамошних пещерах целые собрания рукописей, как библейской (ветхозаветной), так и апокрифической, а также сектантской литературы.

Мессианские ожидания. Большинство ожидало Мессию как потомка царского рода Давида, что вполне понятно: освобождение народа от иноземного языческого режима, по крайней мере, внешне имело и военно-политический аспект. Были еще ожидания: как священника из рода Ааронова (то есть левита). **Невозможно говорить о какой-либо стройной мессианской концепции**. **ожидания Мессии-сына Давидова и Мессии-левита — переплелись воедино или мирно сосуществовали вместе (например, в Кумранских текстах).**

* + - 1. **Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам. Отношения между Отцом и Сыном. Тринитарное положение Святого Духа.**

Преп. Иоанн Дамаскин пишет: «Отец и Сын и Святый Дух во всем едины, кроме нерожденности, рождения и исхождения. у Отца — нерожденность, греч. ἀγεννησία, лат. innativitas; у Сына — рожденность, греч. γέννησις, лат. generatio; у Святого Духа — исхождение.

Отношение между Отцом и Сыном – Отец предвечно рождает Сына, Отец является первопричиной . В силу этого отношения Первая Ипостась в отношении Второй именуется в Священном Писании «Отец», а Вторая Ипостась по отношению к Первой — «Сын».  При этом Отец и Сын равны по природе, и отличаются только свойствами ипостаси.

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин.1:18).

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек (Ин.14:16).

    Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое... (Ин.14:26).

   Из этих евангельских стихов следует, что Святой Дух, т. е. Утешитель, отличен от Сына, Он есть другой Утешитель, но в то же время между Сыном и Духом нет противопоставления, нет отношения соподчиненности. Эти стихи указывают только на личное различие между Сыном и Духом, на некоторую соотнесенность между Ними, причем эта соотнесенность устанавливается не непосредственно, а через отношение Второй и Третьей Ипостасей к Отцу.

   Господь говорит о Духе Святом как о Духе истины, Который от Отца исходит (Ин.15:26). Таким образом, между Отцом и Святым Духом имеет место отношение предвечного исхождения.

   Предвечно изводящий Святого Духа Бог Отец в отношении Третьей Ипостаси именуется «Изводителем».

* + - 1. **Политическое положение Византии в 1204 – 1453 гг. Освобождение Константинополя в 1261 г. Династия Палеологов.**

Взятие Константинополя в 1261 году — отвоевание никейцами Константинополя, захваченного крестоносцами в 1204 году, которое повлекло за собой реставрацию Византийской и уничтожение Латинской империй. Предпосылки: В 1204 году, в результате Четвертого крестового похода, пал Константинополь, а вместе с ним и Византийская империя. На её территориях были созданы государства крестоносцев, самым крупным из которых была Латинская империя. Тем не менее, византийцы смогли удержать ряд других территорий и создать на них свои государства: Эпирское царство, Никейскую и Трапезундскую империи. Летом 1261 года Михаил VIII Палеолог, император Никеи, начинает приготовления к возвращению Константинополя. После взятия города цезарь Алексей Стратигопул послал к Михаилу Палеологу гонца с вестью о возвращении Константинополя. 15 августа 1261, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Михаил с триумфом вошёл в Константинополь через Золотые Ворота.

С этого момента началось правление последней и наиболее долговечной династии императоров Византии, правившей на протяжении двух столетий — со времени изгнания Михаилом VIII из Константинополя крестоносцев в 1261 году до взятия Константинополя турками в 1453 г.

Падение Константинополя – Византия к XV веку находилась в упадке. После потери почти всех владений она представляла собой очень небольшое государство, власть которого распространялась на несколько греческих островов у побережья Малой Азии, несколько городов на побережье в Болгарии, а также на Морею. Империя была окружена землями своего главного противника — мусульманского государства турок-османов, которые видели в Константинополе главное препятствие распространению своей власти в регионе.

Турецкое государство, быстро набиравшее мощь и успешно боровшееся за расширение своих границ и на западе, и на востоке, давно стремилось к завоеванию Константинополя. В 1396 году османский султан Баязид I 7 лет осаждал с суши Константинополь.

* + - 1. **Миссионерство при Петре I. Казанская епархия. Миссия среди калмыков. Нижнее Поволжье. Сибирь. Митрополит Филофей (Лещинский). Св. Иоанн (Максимович). Восточная Сибирь и Дальний Восток. Миссионерство среди старообрядцев.**

Знаменательным явлением церковной жизни петровской эпохи было обращение ко Христу многих тысяч язычников и магометан.

Петр I указ 1702 года: «Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому на его ответственность пещися о спасении души своей». Миссионерство шло через поощрительных меры. Крещенных крепостных отписывали от их некрещеных помещиков. С 1720 года всем новообращенным представлялась трехлетняя льгота от податей и рекрутства.

Монастыри и монашество при Петре I:

В 1701 году был восстановлен Монастырский приказ – суть, большая часть дохода в казну, а не в Церковь.

В 1721 году монастырям было запрещено вести летописание. В 1722 году «Прибавление к Духовному регламенту» = > запрещалось постригать мужчин, не достигших 30 лет, а для пострига женщин определен был возраст от 50 до 60 лет.

31 января 1724 года Петр подписал указ, которым предполагалось переустроить монашество, а размножившимся монастырям дать назначение, сообразное с **пользою** государства. Указ этот составлен государем и дополнен Феофаном (Прокоповичем).

Изменения - устройство в монастырях благотворительных учреждений, о возложении на них содержания престарелых солдат, и, наконец, об учреждении семинарий, откуда бы образованные воспитанники, ищущие монашества для архиерейства, могли бы постригаться по достижении 30-летнего возраста.

В Казанской епархии удачную миссионерскую деятельность вел митрополит Тихон (1701—1724 гг.). Он первым в России открыл школу для крещенных инородцев. Когда из-за недостатка средств эту школу пришлось закрыть, святитель продолжал обучать новокрещенных детей в духовном училище при епархиальном доме.

   В Нижнем Поволжье Слово Божие проповедовалось буддистам-калмыкам. Уже в 1700 году на реке Терешке выросло целое поселение крещенных калмыков.

Митрополит Филофей родился в 1650 году в Малороссии в дворянской семье. Образование получил в Могилянской Академии, потом священствовал, а овдовев, принял постриг в Киево-Печерской Лавре. Был наместником Брянского Свенского монастыря. В 1702 году архимандрита Филофея возвели в сан митрополита Тобольского на место не выехавшего в Сибирь по болезни святого Димитрия. За время своих миссионерских подвигов он крестил около сорока тысяч остяков, вогул, татар и тунгусов (эвенков). С заботой и любовью он опекал новокрещенных, оберегал их от произвола мирских начальников. Священников митрополит обязал не менее трех раз в году объезжать селения новокрещенных. Способных мальчиков из крещенных инородцев он отправлял на обучение в монастыри и в архиерейский дом, где их готовили к священству.

После ухода на покой во второй раз, схимитрополит Филофей-Феодор поселился опять в Тюменском Троицком монастыре. В зимнее время он учил русской грамоте инородческих детей. Преставился он 31 мая 1727 года в своей обители. Тело его погребли у входа в монастырь.

С 1711 по 1715 годы Тобольскую кафедру занимал **святой Иоанн (Максимович).** Родился он в 1651 году в Нежине. У его отца, малороссийского дворянина Максима Васильевича, было семеро сыновей. Образование будущий святитель получил в Могилянской Академии, после окончания которой, его оставили преподавателем латинского языка. В 30 лет он принял постриг в Лавре и проходил послушание проповедника и эконома. В 1685 году братией Лавры он был отправлен посольством в Москву просить у царя Федора войско для защиты Лавры от турок. В Москве патриарх Иоаким поставил Иоанна наместником Брянского Свенского монастыря, который был приписан к Лавре. Через 10 лет архиепископ Черниговский святой Феодосий вызвал к себе Свенского наместника и поручил ему управление Черниговским Елецким монастырем – он наметил его в преемники себе по кафедре. Управляя Черниговской кафедрой, святитель Иоанн основал в Чернигове коллегию, подобную Киевской Академии, открыл типографию. Когда митрополит Филофей по болезни ушел на покой, на Тобольскую кафедру назначили святителя Иоанна. Назначение это состоялось по проискам князя Меньшикова.

Около четырех лет пробыл он в Тобольске. И за это время много сделал для распространения христианства в Сибири: проповедовал язычникам Евангелие, строил церкви, заботился о созданной его предшественником школе при архиерейском доме, выписал для нее ученых монахов из Киева и Чернигова, отдавал этой школе свои личные средства. Он посылал деньги в богадельни, посещал тюрьмы, принося заключенным гостинцы.

Своеобразной ветвью миссионерства была **миссия среди старообрядцев.** С особенным успехом на этом поприще потрудился епископ Нижегородский Питирим. В прошлом он сам был раскольником, поэтому очень хорошо знал нравы и привычки, надежды и страхи старообрядцев. Он ходил по старообрядческим скитам, вступал в беседы с раскольниками, увещевал их, обращался к ним с посланиями. К заблуждавшимся он относился с сердечной теплотой, с мудрым пониманием, с ревностью об их спасении. Труды его увенчались успехом. К концу его жизни (1730) в Нижегородской епархии осталось 2000 старообрядцев, а в 1715 году, когда он занял кафедру, их числилось там до 40 тысяч. Епископ Питирим написал «Пращицу» – ответы на недоуменные вопросы раскольников о вере. Эти ответы настолько были основательны, убедительны, мудры, что многие из закоренелых старообрядцев, даже из предводителей раскола, прочитав «Пращицу», оставляли раскол и присоединялись к Православной Церкви.

* + - 1. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен, антифон.

Библейские песни,.

Песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов. Из Св. Писания взято десять таких песен, соединяемых с песнями канона.

Первая песнь – из книги Исход, та песнь, которую воспел древний Израиль, выйдя из волн Чермного моря… «Поим Господеви, славно бо прославися. Коня и всадника вверже в море...».

Текст 2-й песни взят из книги Второзаконие (гл. 32). Эта книга Моисеева представляет собой как бы повторение заповедей Божьих и увещание и обличение народа. Она исчезла не сразу (вероятно по причине чрезмерной «скорбного характера»)

Третья песнь – из первой книги Царств, песнь пророчицы Анны, матери пророка Са­муила, хвалебный характер.

Четвертая песнь – из книги пророка Аввакума.Пятая – из книги прор Исайи. Шестая – песнь пророка Ионы, молитва во чреве кита, это вопль к Богу о помиловании.

Седьмая и восьмая – из книги пророка Даниила, это слова, которые говорили три отрока в пещи огненной, хвалебные тексты, воспетые в трудных обстоятельст­вах.

Девятая песнь Пресвятой Богородицы «Величит Душе Моя Господа» (Лк. 1; 46-55) Песнь эта, по Уставу, должна петься не с тропарями канона, а с особым припевом, который и дал название этому тексту – Честнейшую. И далее песнь Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (Лк. 1; 68-79) – эта песнь связана с 9-й песней канона.

Главная тема библейских песен (как и всей утрени) – встреча Спасителя, исполнение чаяния, исполнение надежды

Библейские песни бывают вседневные, праздничные и великопостные. Они стихословятся точно так же, как псалмы со стихирами. Сначала поется сплошь текст песен, потом к каждому стиху – тропарь канона.

Прокимен – (греч. предлежащий) – краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна «Величит душа Моя Господа» (Лк. 1; 46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). В IV-V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослужебное чтение из Нового Завета. Прокимен респонсорно читался и пелся чтецом и хором. Впоследствии текст прокимна сократился и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из пяти строф.

Антифон (греч. звучащий в ответ) – песнопение, которое попеременно постишно поется двумя хорами. Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться в церкви с II в. Антифоны в настоящее время поются на праздничной вечерне, праздничной или воскресной утрене, на литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (а также на изобразительных). На вечерне антифоном служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрене поются так называемые степенные антифоны, темой которым послужили степенные псалмы 119-133. Степенные антифоны были написаны в IX в. в Студийском монастыре в Константинополе. На литургии антифонами являются: в будние дни – стихи 9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные дни так называемые изобразительные антифоны 102, 145 псалмы и блаженны, а в праздничные дни, посвященные Иисусу Христу – особые, праздничные антифоны.

Билет №29

1. Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства, содержание и идея пролога.

Книга Иова – учительная книга, состоит из 42 глав.

Время написания: В книге нет указаний на это. Нет единого мнения. А.П. Лопухин предполагает, что это был век Соломона – т.е. XI век до Р.Х. В других священных книгах книга Иова упоминается только у пророка Иезекииля, одного из четырех великих пророков, который говорит: «Ной, Даниил и Иов... не спасли бы ни сыновей, ни дочерей от четырех тяжких казней» (Иез. 14,14-21). Соответственно, к VII веку до Р.Х. – времени, когда жил этот пророк, книга Иова уже была написана.

Личность автора является предметом споров. Лопухин отрицает, что автором книги может быть Моисей. Святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст предполагали, что автором может быть Соломон. В пользу этого говорит и язык изложения. П.А. Юнгеров писал: «По дидактическому характеру, даже по содержанию и языку, книга Иова близко примыкает к учительным писаниям Соломона».

Подлинность. По сообщению А.П. Лопухина, сомнению подвергаются «лишь отдельные ее части» - пролог, эпилог и некоторые другие. Насчет остального сомнений не возникает.

Содержание: 2 части: прозаическая (пролог и эпилог) и поэтико-драматическую. В прологе (1:1 – 2:13) повествуется о том, как Сатана поставил под сомнение бескорыстность Иова-праведника и получил от Бога право испытать его. Лишившись всех своих богатств, потеряв детей, пораженный тяжким недугом, Иов не ропщет на Бога и его терпение посрамляет Сатану.

В прологе показаны кротость и смирение Иова, его не-привязанность к земным благам. Это – свидетельство того, что и очень состоятельный человек может быть благочестивым, а также пример для всех людей, как нужно относиться к материальным благам – не привязываться к ним сердцем. Не поддался праведник и на увещевания супруги специально похулить Бога. Он сказал ей: «ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2, 10).

В поэтико-драматической части книги (3:1 – 42:6) содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий.Поднимаются вопросы: «Являются ли скорби и болезни наказанием за грехи?», «Является ли долголетие и благополучие, в таком случае, признаком праведной и благочестивой жизни?», «Справедливо ли, когда страдают неповинные?» и др. Эти актуальные вопросы ставятся и решаются в ходе трех собеседований св. Иова с друзьями; этим и обуславливается популярность книги Иова. В ней решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия в земной жизни человека и вне ее настоящих условий.

1. Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных пророчеств в речах апостолов (1.6, 16-25; 2.14-36, 38-40; 3.12-26; 4.8-12, 19-20, 24-30; 5.3-4, 8-9, 29-32; 6.2-4; 7.2-56; 8.20-23; 10.34-43; 11.4-17; 13.16-41; 14.15-17; 15.7-11, 13-21; 17.22-31; 20.18-35; 22.1-21; 24.10-21; 26.2-29).

Проповедь ап. Петра, обращение трех тысяч (Деян.2:5-41) - полна великого дерзновения, она торжественна, ясна и вразумительна. В лице собравшихся святой Петр обращается ко всем жителям Иерусалима. Завершение речи – призыв к покаянию и Крещению. Обращение трех тысяч.

Проповедь ап. Петра после исцеления хромого (Деян.3:12-26). Эта речь распадается на две части: в первой части святой Апостол Петр указывает народу истинного Виновника совершения этого чуда и цель его совершения, поясняя, что не они, Апостолы, совершили это чудо, но Бог для прославления Господа Иисуса, отвергнутого и умерщвленного Израилем; во второй части увещевает народ покаяться и обратиться ко Христу, чтобы получить оставление грехов и стать участником в обетованных пророками мессианских благословениях.

Речь ап. Павла в Антиохии Писидийской. состояла в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа от времен патриархов до Давида. Целью этого исторического обзора было, как это сделал раньше и святой Стефан, указать на имевшие место тогда великие благодеяния Божьи. Затем он непосредственно перешел к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него, с сильным предостережением против неверия в Него. Речь его обращена не только к природным иудеям ("мужие Израильтяне"), но и к прозелитам врат ("боящиеся Бога"), которые занимали особые места на собраниях синагоги.

Речь эта разделяется на **три части**:

Вступление с 16 по 22 стих, носящее чисто исторический характер, которое говорит о попечении Божьем над Израильским народом от патриархов до Давида;

Главная часть речи с 23 по 37 стих, содержащая учение о Господе Иисусе Христе, как о Мессии, предсказанном в Ветхом Завете — здесь говорится о проповеди Иоанна Крестителя, об осуждении Господа Иисуса Христа, о смерти Его и воскресении; характерно, что и святой Павел, подобно Апостолу Петру (Деян. 2:27-31), приводит те же самые слова Псалмопевца Давида из 15 псалма, утверждая, что невозможно приложить их к Давиду и что они могут быть приложены только ко Христу;

Заключение носит чисто-практический характер (стихи 38-41) — в нем Апостол возвещает о прощении грехов всем, кто уверует во Христа, и предостерегает от неверия словами пророка Аввакума (1:5).Эта речь имела большое значение. В. Певницкий упоминает ее в числе трех речей апостола Павла, которые, по его мнению, собственно имеют значение для истории возвещения христианского учения».

Остальные две речи, о которых говорит В. Певницкий - **речь, сказанная Павлом в афинском ареопаге** (Деян. 18, 22-31), и **речь, сказанная в Милете ефесским пресвитерам** (Деян. 20, 18-36). Евангелист Лука говорит, что после речи, произнесенной Павлом в синагоге Антиохии Писидийской, множество язычников обратилось к Христу (Деян. 13, 43-44).

Речь ап. Павла перед Агриппой (Деян.26:1-32). Важно: рассказывает подробно, как произошло его обращение ко Христу на пути в Дамаск со всеми подробностями, подобно тому, как это он сделал в своей речи перед народом в Иерусалиме (гл. 22). Здесь имеются некоторые особенности, отличающие этот рассказ и от первого рассказа самого Апостола и от повествования Дееписателя в 9 гл., но в общем и существенном все три рассказа совершенно одинаковы. Самой важной особенностью является более подробная передача содержания речи явившегося Господа Савлу, где Господь открывает ему цель Своего явления в том, что хочет сделать его Своим служителем и свидетелем наравне с прочими Апостолами. Далее важно то, что Господь, по словам Павла, Сам обещал являться Своему новоизбранному свидетелю и открывать ему волю Свою, что мы действительно и видим в его истории, как например, 22:17; 23:11 и др.

1. Личные (ипостасные) свойства Троицы. Почему Бог троичен в Лицах? Как правильно мыслить отношения Божественных Лиц, образ предвечного рождения и предвечного исхождения.

Личные (ипостасные) свойства: у Отца — нерожденность, греч. ἀγεννησία, лат. innativitas; у Сына — рожденность, греч. γέννησις, лат. generatio; у Святого Духа — исхождение.

Свт. Григорий Богослов пытается объяснить троичность Божественных Лиц следующим образом: «Единица приходит в движение от Своего богатства, двоица преодолена, ибо Божество выше материи и формы. Троица замыкается в совершенстве, ибо Она первая преодолевает состав двоицы. Таким образом, Божество не пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. Первое было бы бесславным, а второе — противоречащим порядку. Одно было бы совершенно в духе иудейства, а второе — эллинства и многобожия»**.**

Очевидно, что «рождение» и «исхождение» невозможно мыслить ни как однократный акт, ни как протяженный во времени процесс, поскольку Бог пребывает вне времени. Также недопустимо мыслить отношения Божественных Лиц по образу причинно-следственных отношений, которые можно наблюдать в мире тварном.

Сами термины «рождение», «исхождение», открытые в Священном Писании, являются лишь указанием на таинственное общение Божественных Лиц, это есть лишь несовершенные образы Их неизреченного общения. Как говорит преп. Иоанн Дамаскин, **«образ рождения и образ исхождения для нас непостижим».**

1. Отношение Турецкого правительства к Церкви в связи с национальными движениями за независимость. Борьба греков за национальную независимость в первой половине XIX века.

Со времени падения Константинополя отдельные греческие патриоты восставали на защиту своей веры и национальности. Обыкновенно они собирали вокруг себя храбрых дружинников и мстили туркам за их неистовства против христиан. Своим мужеством они поддерживали во всех греках надежду на возможность свержения турецкого ига. Но только в 18-19 веках появилась возможность более успешной борьбы.

XIX век. В 1821 г. Ипсиланти, во главе отряда вооруженных греков, вторгся в Дунайские княжества и организовал восстание. Но предприятие в Молдавии, где было мало греков, не могло быть успешным. Турки быстро справились с восстанием, и Ипсиланти вынужден был бежать в Австрию. Но вслед за этим вспыхнуло поголовное восстание греков в Морее и на островах Архипелага. Началась упорная и кровопролитная борьба. **Турки зверски умертвили в Константинополе патриарха Григория V и старались смирить греков варварскими мерами**. Греки отвечали тем же. Европейские правительства, среди которых главную роль играл австрийский князь Меттерних, опасавшийся всяких национальных движений ввиду разноплеменности австро-венгерской империи, был против греков, выставляя их бунтовщиками против власти султана. Имп. Александр I находился в то время под влиянием Меттерниха, пугавшего его всякими революционными движениями, и поэтому греки были предоставлены собственной участи. **В 1822 г. турки умертвили около 20.000 греков на о. Хиосе. Греки же сожгли у Хиоса часть турецкого флота. В 1825 г. турки высадили в Морее египетское войско, которое с особым ожесточением обрушилось на греков.**

Вступивший на престол в 1825 г. имп. Николай I резко изменил положение. Он не считался с мнением Меттерниха и повел политику русского православного царя. По его настоянию, Россия, Англия и Франция, заключив между собой договор, потребовали, чтобы Махмуд II прекратил бесчеловечную резню греков. Когда тот отказался, то державы решили поддержать свое требование оружием. В 1827 г. турецко-египетский флот при Наварине был уничтожен союзным флотом. Султан, обвиняя во всех бедствиях Россию, издал оскорбительную для нее прокламацию.

Россия объявила Турции войну, которую та проиграла на европейском и азиатском фронтах. По Адрианопольскому миру 1829 г. Турция признала назависимость Греции, протекторат России над Молдавией и Валахией (Румынией) и уступила России восточное побережье Черного моря. Окончательно Греческое или Эллинское государство было признано независимым в 1830 г. Сначала Греция была республикой и ее первым президентом стал Каподистрия. В 1831 г. он был убит. Англия, Франция и Россия признали греческим королем принца Оттона Баварского. В 1863 г, греческим королем был избран королевич Георг Датский, брат русской императрицы Марии Феодоровны, супруги имп. Александра III (1881-94). Король Георг I был женат на вел. княгине Ольге Константиновне, внучке имп. Николая I. Его потомки и дальше правили Грецией.

1. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-1700). Период местоблюстительства. Религиозность Петра I. Личность местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана (Яворского). Ревнители старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова.

Патриарх Адриан скончался в 1700 году. **Период местоблюстительства.** Нормой в отношениях между церковной и государственной властью **до Петра оставалась симфония,** унаследованная у Византии. Властной рукой Петра Православная Церковь была отодвинута от главного русла национальной жизни. **Начиная с Петра I** светское правительство стало смотреть на Церковь не как навысочайшую святыню народа, а как на **одну из подпорок государственного аппарата**, будто бы нуждавшуюся в опеке и надзоре.

Религиозность Петра I. Петра подозревали в неправославии, иные даже в безбожии. Но атеистом он не был. Вера его была твердой и по-своему сильной. Выражалась она в том, что в воскресные и праздничные дни он неопустительно молился за литургией, часто становился на клирос и читал Апостол; всякое свое дело, всякий военный поход он начинал с молитвы и ниспослании Божия благословения, а всякий успех и всякую победу сопровождал благодарственным молебном.

Но несмотря на все уважение, с которым относился царь к таким достойным иерархам, как святители Митрофан, Иов, Афанасий или митрополит Казанский Тихон, его смущало недоверие всех их, даже архиепископа Афанасия, к западноевропейской учености, к инославной культуре. А главное, опасался Петр, эти архиереи могут воспротивиться его замыслу подчинить Церковь государственной власти.

Поэтому всем им предпочтен был выходец из Малороссии **митрополит Рязанский Стефан (Яворский).** Он умел соединить в своих проповедях изощренные приемы киевско-польской риторики с неподдельной искренностью религиозного чувства, воодушевлением и сердечностью. **Петр распорядился поставить его на древнюю митрополичью кафедру в Рязань**. А менее чем через год после этого возвышения Собор иерархов, по указанию Петра, назначил митрополита Стефана **«экзархом, блюстителем и администратором Патриаршего Стола».**

В Москве его встретили недружелюбно и дажевраждебно, считали чужаком, обзывали «обливанцем, поляком, латынником». Возвышение митрополита Стефана встревожило и Православный Восток. Строгий ревнитель Православия патриарх Иерусалимский Досифей в 1702 году писал Петру, умоляя его не назначать на архиерейские кафедры «ни черкас, нигреков», а только православных москвичей, «аще и не мудрии суть».

Дело Тверитинова. Московский лекарь Дмитрий Тверитинов, учившийся в Немецкой слободе, собрал кружок вольнодумцев, увлеченных протестантским учением. Его сторонники отвергали почитание святых угодников, мощей, икон, отвергалиавторитет иерархии, не признавали таинств и предания святых отцов. В то же время в тверитиновском кружке, по богословскому невежеству, отвергали и краеугольный камень протестантизма – учение о спасении единой только верой. Тверитинов думал, что человек спасается неверой, а своими делами и заслугами. В 1713 году существование ереси обнаружилось. Тверитинов и многие члены его кружка были арестованы, но по указу Петра I, покровительствовавшем лютеранам, оправданы (Фома Иванов, который в ходе следствия изрубил икону, был сожжен). **В 1718 году Тверитинов был освобожден и принят в церковное общение.** Митрополитом Стефаном Яворским против Тверитинова и ему подобных была написана книга «Камень веры православным церкве святые сыном на утверждение и духовное созидание. Претыкающымся же о камень претыкания соблазна на востание и исправление».

1. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, эксапостиларий, стихира, кондак, канон.

Тропарь отпустительный – краткое заключительное песнопение, прославляющее праздник, святого или иконы.

Седален -текст, следовавший за кафизмой, при чтении или пении которого раньше, как и во время кафизм, дозволялось садиться. По своей сути является разновидностью тропаря. Читается по кафизмех на утрени, по 3-й песни канона, по полиелее.

Ипакои – (греч. внимание, послушание) – краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрене (перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в составе пасхальных часов. Ипакои посвящены Воскресению Христову или событиям праздников.

Ексапостиларий (или светилен) – от (греч.) «посылаемый» – особое песнопение на утрене, содержание которого по большей части заимствовано из Евангелия (соответствующего). На православном Востоке светильнами называются только светильны Октоиха, используемые в Великий Пост (соответствующие тексты Минеи там называются ексапостилариями).

Стихира – вид тропаря – краткое песнопение, поется на стих псалма. Первая половина стиха возглашается канонархом, вторая поется хором, после чего поется стихира. Различаются стихиры: на «Господи воззвах» – на псалмы 140, 141, 129, 116, поются на вечерне после кафизмы: на стиховны, т.е. на стихи разных псалмов, поются в конце вечерни и в конце вседневной утрени; на хвалитех – на псалмы 148, 149 и 150, поются на утрене перед Великим славословием.

Кондак. Основоположник Роман Сладкопевец (Мелод) (1 пол. VI в.). Древние кондаки – многострофные (ок. 20-30) поэмы. С VIII в. кондак как жанр вытесняется каноном. В современном богослужении сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак читается на часах. Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поется и читается при отпевании священника или архиерея. Кондаками также называются строфы акафиста.

Канон – (греч. «правило») – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.л. праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других. Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и 46 тропарей (в песнях некоторых канонов тропарей больше, напр., в Великом каноне св. Андрея Критского до 30). Темой каждой песни являются библейские песни (которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста). Число песен канона может быть 3, 4, 8 и 9.

Билет №30

1. Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл страданий ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова (Иов 19: 25, 26).

В книге содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий. Также позднее упоминается Елиуй. В ходе бесед решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия.

Первый цикл бесед - с 3 по 14 главы, второй - с 15 по 21 главы, и третий - с 22 по 31 главы. Следует отметить:

-напряженную обстановку, в которой велись все три собеседования;

-остроту, живость разговоров Иова с друзьями.

Ход мыслей Елифаза заключается в следующем: Бог вознаграждает праведников и наказывает грешников; в ответ на это Иов требует доказательств того, что он настолько грешен. Вилдад косвенно намекает на то, что причина несчастий Иова может быть во грехе, Софар же говорит об этом уже прямо: «Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению» (Иов 11, 6).

Речи троих друзей Иова различаются по содержанию и стилю речи. На их основании можно сделать вывод о характере этих людей. Однако у всех троих собеседников Иова есть общая черта: причиной страдания друга, скрыто или явно, они полагают греховность. Все трое защищают традиционное учение о земном воздаянии: если Иов страдает – значит, он согрешил, он может казаться праведным в собственных глазах, но не перед Богом.

Иов не гордится своей праведностью. Вместе с тем, он и не признает обвинения в тайных беззакониях. Иов демонстрирует твердую уверенность в том, что Господь испытывает его, и намерение достойно перенести это испытание. «Но он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся» (Иов 23, 10-11).

Известно, что страдания не всегда являются наказанием за грех. Иногда они – проявление особого Промысла Божия о человеке. Можно предполагать, что после своих страданий, собеседований с друзьями и размышлений о Божественной справедливости святой праведный Иов приходит к истинному ее пониманию – как проявлению Божественной Любви.

Предположительно, самая большая ценность книги Иова – в том, что в ней святым праведником за много веков до рождения Спасителя ставятся самые актуальные вопросы человеческой истории. «Мы, через две тысячи лет после рождения Христа, знаем об осмысленности страдания, о со-распятии, о греховности мира, о воздаянии. Иов пытается впервые прорваться к этим суровым ответам на не менее страшные вопросы».

Он является прообразом Господа Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи мира, и ярким примером правильного отношения к скорбям, болезням и лишениям для христиан всех поколений. Праведный Иов, как и Христос, страдал безвинно, не за свои грехи. В страшной болезни Иов был оставлен всеми, как и Христос во время крестных страданий был оставлен учениками и поносим от врагов. Самое тяжкое в страданиях Иова – богооставленность. Вопль богооставленности вырвался на Кресте и из уст Спасителя. После своих страданий Иов был вознесен Богом выше прежнего своего состояния. В Иове является прообраз Великого Первосвященника Христа, потому что он, Иов, приносит ходатайственную жертву о прощении своих согрешивших друзей.

1. Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные образы и их употребление в послании. Книга Экклесиаст в послании св. апостола Иакова.

Соборное Послание ап. Иакова стоит **первым в ряду Соборных посланий**. Озаглавленное авторитетным именем ап. Иакова, оно содержит очень веские суждения и увещания, особенно в области христианской общественной нравственности и социального служения.

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа... (Иак. 1, 1) - так обозначает себя автор Иак. Из этого краткого представления никак нельзя вывести какого-либо точного указания, какой Иаков имеется в виду. Однако методом исключения все же делаются некоторые более определенные выводы.

В Новом Завете упоминается несколько человек с этим именем. Двое из них — Иаков, брат ап. Иоанна Богослова (Мф. 4, 21; 10, 2 и др.) и Иаков Алфеев (Мф. 10, 3 и пар.) — были среди двенадцати учеников Христовых.В Евангелиях упоминается и еще один, третий Иаков — его имя значится среди братьев Иисуса.

«Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?» (Мф. 13, 55; ср. Мк. 6, 3)

Сей Иаков не был среди Двенадцати. Более того, в Евангелиях мы то и дело читаем о непонимании Иисуса со стороны его родственников, братьев (см. Мк. 6, 1-4), и даже о неприязненном и насмешливом к Нему отношении. В Евангелии от Иоанна прямо говорится: «Братья Его не веровали в Него» (Ин. 7, 5).

Итак, **Иаков, брат Иисуса, уверовал после евангельских событий и именуется апостолом в широком смысле слова.** В этом качестве он упоминается уже в ранних посланиях ап. Павла (см. 1 Кор. 15, 7; Гал. 1, 19), а также в ряде апокрифов (Евангелие Евреев 7; Евангелие Фомы 12), в которых он именуется Иаковом Праведным. Как бы там ни было, Иаков становится не просто видной фигурой, а предводителем и духовным авторитетом — иными словами, предстоятелем или, говоря языком церковной каноники, архиереем, причем **первым архиереем иерусалимской церкви.**

Теоретически возможно, что Иак. было написано в раннюю пору истории первоначальной Церкви, даже до Апостольского собора 49-51-го годов (см. Деян. 15). Но все-таки более предпочтительной выглядит поздняя дата (не ранее 60-го года).

Иак. — писание иудео-христианское, в нем большую долю занимает этическое учение, унаследованное Христианской Церковью. Иудейский характер Иак. состоит также в том, что в нем достаточно широко используется материал ветхозаветного Предания: **много параллелей с отдельными ветхозаветными**, например, учительными книгами (Притч., Прем.), или для подражания приводятся примеры ветхозаветной праведности:

«В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5, 10-11).

Предостережения против гнева выражены почти одинаково в книге Екклесиаст и Послании Иакова («Не будь... поспешен на гнев» - Еккл 7. 9; «всякий человек да будет... медлен на гнев» - Иак 1. 19

1. Бог как Творец мира. Нехристианские концепции происхождения мира: Дуализм. Пантеизм.

Православное богословие учит, что Бог является Первопричиной — Виновником бытия мира. Множество свидетельств: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1) и др.

Сущность христианского учения о творении состоит в том, что Бог создал этот мир из ничего. Бог абсолютен, поэтому «вне» Его при творении ничего не было, и Он не нуждался для сотворения мира ни в каком материале. Весь мир Он создал по мановению Своей воли.

Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Священное Писание говорит, что в творении мира участвуют все Три Лица Пресвятой Троицы. В Священном Писании имеются и указания на Бога Троицу как Творца мира и указания на участие в творении мира каждого из Лиц Пресвятой Троицы.

Свидетельство: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «bāѴ4;āʼ» — в единственном числе, слово же «Бог» (евр. «ʽElôhim») стоит во множественном числе, что может указывать на множественность Лиц, участвующих в творении. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1:26).

Цели творения:

1. Блаженство твари: Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом (Пс.103:28). Бог дает твари все обильно для наслаждения (1 Тим.6:17).

2. Слава Божия: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2).

Дуализм. Термин «дуализм» происходит от латинского слова dualis (двойственный). Дуалистические учения предполагают существование двух равноправных начал — духа и материи, идеального и материального, бога добра и бога зла, познающего субъекта и познаваемого объекта и т. д.

Пантеизм. Сущность пантеизма (греч. πᾶν — все и θεός — Бог) состоит в отождествлении мира и Бога. Пантеизм либо растворяет Бога в природе, либо, наоборот, мир в Боге. Пантеистические учения также имеют различные оттенки. Наиболее распространенное пантеистическое учение — это учение об эманации (лат. emanatio- истечение), которое подробно представлено в неоплатонизме.

1. Турецкое правительство и Православная Церковь в XVI – XVIII вв. Отношение к Церкви при Мехмеде II. Фирман Мехмеда II.

О центральном турецком правительстве нужно сказать, что оно вообще уважало раз данные христианам права и старалось сообразоваться с ними, если не по существу, то по форме. Разумеется, дело не обходилось без исключений.

Мехмед II Фатих – османский султан в 1444—1446 и 1451—1481 гг. Для непосредственного же управления многочисленными христианскими общинами был назначен новый патриарх Геннадий II Схоларий. В империи поощрялась веротерпимость. В 1476 Мехмед II издал **свод законов**, очень подробно регламентирующий права и обязанности правителей, духовенства, отношения к иноверцам и многие другие моменты.

Фирман Мехмед II: В соответствии с указом религия и религиозные учреждения греков сохранялись. Патриарх, епископы и священники получили статус своего рода дипломатической неприкосновенности. Во всех делах, касавшихся внутреннего церковного управления, каноны сохраняли свою полноту: самостоятельность церковного управления ни в чем не нарушалась Портой. Христианские храмы запрещалось обращать в мечети. Запрещено было насильственное обращение христиан в мусульманство. Имущественные права Церкви также были ограждены от захвата. Разрешалось ежегодно, как обычно, в неделю Православия, совершать известный чин Православия, в котором, между прочим, провозглашалась анафема и против агарян.

Опасность для христиан - **при Сулеймане I** (первая половина XVI в.), который был талантливейшим полководцем, способнейшим организатором государства, но в тоже время отличался мусульманской ортодоксальностью и приверженностью к исламу: ни один турецкий султан не построил столько мечетей и не обратил столько христианских церквей в мечети, сколько Сулейман. При нём строго мусульманская партия, состоявшая из улемов, подняла голову и внушила султану мысль о необходимости уничтожения или превращения в мечети всех константинопольских церквей, в том числе и патриаршей.

Из последующих царствований самым трудным временем для христиан и Христианской Церкви было царствование **Мурада III (1574 — 1595) и Магомета III (1595 — 1603).** Порта была тогда враждебно настроена против христиан, и не раз поднимался вопрос об уничтожении христиан и всех христианских церквей в государстве. В 1577 году громадные деньги и большие усилия потребовались, чтобы спасти константинопольские церкви, в 1595 году фанатическая султанша-мать требовала сицилийской вечерни для всех христиан Оттоманского государства.

1. Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации богослужебного строя. Особенности богослужения Русской Церкви XVI столетия. Решения Собора, направленные на исправление нравов духовенства и мирян.

При Митрополите Макарии, в 1551 году, состоялся Стоглавый Поместный Собор Русской православной церкви. Сочувствуя иосифлянам, доминировавшим на Стоглавом Соборе, он не допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель, продвигаемого протопопом Сильвестром. Нестроения в богослужении. Испорченность богослужебных книг. Указал преп. Максим Грек. **Вопрос об исправлении богослужебных книг** был снова поднят на Стоглавом соборе; но, по малому образованию членов этого собора, **он оказался совершенно несостоятельным в решении такого сложного вопроса**. Церковные книги велено было исправлять по-старому с добрых переводов. 1552 г. – устройство типографии. Безнравственное поведение духовенства и мирян. Остатки язычества. Постановления Собора направлены на искоренение этого. Стоглавый собор обратил внимание и на злоупотребления подвигом юродства.

Стоглавый Собор принимает в качестве церковной традиции и закрепляет - сугубую аллилуию, двоеперстие и проч. Это решение было отменено Московским собором 1667 года.

Стоглав говорит о важности и **необходимости духовного образования** и обучения, чтобы у “священников и у дьяконов и у дьяков учинити в домех училища” (гл. 26, с. 291). Решение данной задачи Собор возлагает на духовенство. Это соборное постановление представляет большую важность. “Школа на Руси здесь впервые является предметом заботливости целого Собора, царя и русских иерархов. Мы не имеем точных данных, в какой мере были осуществлены определения Собора об учреждении школ на всей Руси; но что поставления соборные не остались мертвой буквою, в этом убеждают нас «наказы», разосланные по епархиям

1. Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона. Употребление канонов за богослужением.

КАНОН – (греч. правило) – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.-л. праздника или святого. Канон состоит из песен. Максимальное и нормативное число песен – девять, но вторая песнь практически всегда отсутствует и поэтому большинство канонов состоит из восьми песен. Такие каноны, называются полными. Бывает, что канон состоит из 2-х, 3-х или 4-х песен.

Слово трипеснец дало название книге Триодь, но существуют и другие неполные каноны: двупеснцы и четверопеснцы. Неполные каноны встречаются в системе Триоди, но есть они и в Минее.

Трех и четырехпесенные каноны употребляются в богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девятипесенный всего один – Великий канон св. Андрея Критского. Как жанр канон появился в середине VII в. и к VIII в. вытеснил древний кондак. Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном Дамаскиным.

Построение: Каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей канона. Слово «тропарь» в данном случае означает не центральное и главнейшее песнопение праздника, а имеет более широкое значение: это некая гимнографическая строфа из службы. Буквально значение слова «ирмос» – «сцепление», «соединение» или «связь». Ирмос связывает песни канона и играет моделирующую, определяющую роль. Во-первых, канон по правилам должен петься весь целиком (как мы поем канон на Пасху или молебный канон Божией Матери), и ирмос определяет напев: как поется ирмос, так же, на этот напев, поются и тропари соответствующей песни канона.

Существуют и библейские тексты, связанные с каноном. Это песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов

Песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов. Первая песнь – из книги Исход (гл. 15), та песнь, которую воспел древний Израиль, выйдя из волн Чермного моря «Поим Господеви, славно бо прославися. Коня и всадника вверже в море...».

2-й песнь - взят из книги Второзаконие (гл. 32). Она исчезла не сразу. Выдвигаются разные теории о причинах исчезно¬вения второй песни. 3-я песнь – из первой книги Царств (гл. 11), песнь пророчицы Анны, матери пророка Са¬муила; она имеет хвалебный характер. 4-я песнь – из книги пророка Аввакума (гл. 3). 5-я – из книги пророка Исайи (гл. 26). 6-я – песнь пророка Ионы (гл. 2), молитва во чреве ки¬та, это вопль к Богу о помиловании. 7-я и 8-я – из книги пророка Даниила, это слова, которые говорили три отрока в пещи огненной. 9-я – песнь Пресвятой Богородицы «Величит Душе Моя Господа» (Лк. 1; 46-55) Песнь эта, по Уставу, должна петься не с тропарями канона, а с особым припевом, который и дал название этому тексту – Честнейшую. 10-я песнь - Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (Лк. 1; 68-79) – эта песнь связана с 9-й песней канона.

Библейские песни бывают вседневные, праздничные и великопостные. Они стихословятся точно так же, как псалмы со стихирами. Сначала поется сплошь текст песен, потом к каждому стиху – тропарь канона. В славянских переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из восьми гласов. В воскресения и праздники на утрене после песен поются катавасии.

В ирмосе той или иной песни может пересказываться содержание ветхозаветного события, соответствующего этой песне. Ирмосы 6-й песни – это часто покаянные ирмосы, обращение из глубины греховной. Ирмос 9-й песни посвящен Божией Матери, там говорится о воплощении Бога-Слова.

Ирмосы многих великих праздников, например. Рождества: «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите...» – 1-я песнь канона (нет ни слова о переходе через Красное море), но все равно, внутренне все ирмосы коренятся в песнях Св. Писания. Ирмос - связка: по содержанию он связан с песнями, а по форме с тропарями канона.

Канон занимает центральное место на утрени; без канона нет утрени. Каноны также поются на повечерии, воскресной полунощнице (это богослужения времени), а из богослужений Требника – на Елеосвящении, панихиде, отпевании, молебне.

Билет №31

1. Книга Иова: речи Елиуя и речи Господа. Эпилог книги Иова: Содержание и смысл. Неканоническое дополнение к книге Иова (Иов 42:18).

После трех циклов бесед Иова с друзьями начинается речь Елиуя – это четвертый друг праведника, который ранее не участвовал в беседах. Известно, что Елиуй был моложе остальных участников бесед. Этим объясняется тот факт, что долгое время он хранил молчание, не смея вмешиваться в разговор старших. Цель речи Елиуя автор книги Иова поясняет так: «воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова» (Иов 32, 2-3).

Суть упреков Елифаза, Вилдада и Софара состоит в следующем: страдания - неизбежное возмездие за грехи. Это традиционное ветхозаветное представление. В отличие от них, Елиуй по-другому понимает Божественную справедливость: человек, по его мнению, может быть неправ перед Богом не потому, что совершил сам какое-либо преступление, но в силу той общей испорченности, которая присуща человеку.

«Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззакония их, потому что умножились…» (Иов 36, 8-9). Елиуй представляется молодым и невероятно искренним богословом, — «в этом его мудрость выше «житейской мудрости» трех друзей. Елиуй искренне стремится постигнуть Бога — и, в результате, приходит к пониманию печальной истины: «Вседержитель! мы не постигаем Его» (Иов 37, 23). В своей речи четвертый друг Иова говорит также о воспитательном значении страданий. Однако и его речи, как и речи предыдущих троих друзей, содержат лишь человеческую мудрость.

Когда Елиуй закончил свою речь, из бури раздался голос Бога. Господь явил свидетельства Своего всемогущества, величия и премудрости. После этого Иов признал себя неправым, но раскаялся не в нарушении заповедей, которого и не было, а в том, что заблуждался насчет отношения к нему Бога.

«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42, 5-6).

В славянском и русском текстах книги Иова имеются две неканонические приписки – к 2 и к 42 главам. Вставка во 2 главу, содержащая второй вариант слов жены Иова, сделана из апокрифического завещания Иова на греческом языке. Неканоническая приписка к 42 главе имеет весьма древнее происхождение и взята из апокрифической «Сирской книги».

Эпилог книги Иова читается в Великую Субботу, накануне Пасхи, в числе других отрывков, пророчески открывающих тайны Христовой жертвы и Воскресения мертвых. В нем говорится о том, что Господь возвратил Иову его потерю и даже приумножил его состояние. После этого Иов жил еще 140 лет. Конечно, возмещение потерь изображается весьма символически; нельзя обрести здоровья вдвое больше прежнего здоровья; тем более нельзя возместить утрату близких.

Автор лишь изображает возмещение того, что можно возместить. В первую очередь, этим говорится, что земное и тварное благополучие – непостоянно и зыбко; в этом автор книги солидарен с Екклесиастом. Но, кроме того, дети и друзья, имущество и здоровье – все это символы жизни, которая основывается только на доверии к Богу и устремленности к Нему.

1. Первое послание апостола Петра. Личность апостола Петра. Богословие мученичества (2.19–25; 3.13–22; 4.1–2, 12–19; 5.8–9). Предвечный совет о спасении людей (1 Петр. 1.18-20).

Можно сразу отметить его большую богословскую насыщенность, заметно близкую к учению апостола Павла. Речь идет прежде всего о том, сколь новым, славным и великим открывается путь спасения человека во Христе. Среди Соборных посланий 1 Петр. имеет наиболее убедительный и очевидный авторитет авторства: ап. Петр имел к его написанию самое непосредственное отношение.

На протяжении всего Послания в качестве своеобразного рефрена **повторяется мысль о том, что христиане постоянно подвергаются непониманию и злословию со стороны окружающего нехристианского мира.** Пример. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 Пет. 3, 16).

Предвечный совет. «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Пет. 1, 18-20). «В качестве новых и сильнейших побуждений к святой жизни Апостол указывает теперь на сыновние отношения читателей и всех христиан к Богу (ст. 17), а затем — на искупление их бесценною Пречистою Кровью Иисуса Христа» (Лопухин).

1. Сущность христианского учения о происхождении мира.

Сущность христианского учения о творении состоит в том, что Бог создал этот мир из ничего (греч. οὐκ ἐξ ὄντων, лат. ex nihilo). Иначе говоря, произвел все существующее через творение. Бог абсолютен, поэтому «вне» Его при творении ничего не было, и Он не нуждался для сотворения мира ни в каком материале. Весь мир Он создал по мановению Своей воли.

Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Священное Писание говорит, что в творении мира участвуют все Три Лица Пресвятой Троицы. В Священном Писании имеются и указания на Бога Троицу как Творца мира и указания на участие в творении мира каждого из Лиц Пресвятой Троицы.

Свидетельство: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «bāѴ4;āʼ» — в единственном числе, слово же «Бог» (евр. «ʽElôhim») стоит во множественном числе, что может указывать на множественность Лиц, участвующих в творении. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1:26).

Почему и для чего Бог сотворил мир?  Если на вопрос о причине творения не может быть дано исчерпывающего ответа, а возможно лишь указать на **Божественную благость как побуждение для творения мира**, то на вопрос о цели творения даются **более конкретные ответы**:

1. Блаженство твари: Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом (Пс.103:28). Бог дает твари все обильно для наслаждения (1 Тим.6:17).

2. Слава Божия: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2).

1. Личность свт. Кирилла Александрийского и его влияние на богословие в Церкви. Противоборство свт. Кирилла и антиохийцев.

Даты жизни – 378-444 гг. Отец Церкви, христианский египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству. Представитель александрийской богословской школы; один из наиболее значительных богословов своего времени. **Автор большого количества трудов, посвященных библейской экзегезе, апологетике и догматике.**

Свт. Кирилл написал многочисленные полемические сочинений против Нестория, в которых утверждалось нераздельное соединение природ в Христе, начиная с момента его рождения в мир; в этих сочинениях был введен термин «ипостасное единство». Свт. Кириллу Александрийскому принадлежат также толкования на ряд ветхозаветных книг, собрание трактатов о Троице —"Θησαυρός" («Сокровище») и апологетическое сочинение, осуждавшее «Речи против христиан» Юлиана Отступника. **Среди антиохийских богословов его основным противником был Феодорит Кирский**.

1. Русская Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. Личность святителя Макария и его влияние на юного государя. Венчание на царство в контексте теории «Москва – Третий Рим».

Митрополит Мака́рий (в миру — Михаил; ок. 1482, Москва — 31 декабря 1563, Москва) — митрополит Московский и всея Руси (с 1542 года), в 1526—1542 годах — архиепископ Новгородский. Сторонник иосифлянства, последователь Иосифа Волоцкого. Канонизирован Русской церковью в лике святителей, память совершается 30 декабря (12 января).

Обладая значительным влиянием на юного царя, он способствовал отстранению Шуйских от власти, которое произошло в декабре 1543 года. После этого Макарий оказывал большое влияние на политику Ивана Грозного, входя в так называемую «Избранную Раду». Он венчал Ивана Грозного на царство (1547 год), способствовал его браку с Анастасией Захарьиной.

В 1547 и 1549 годах созвал в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая работа по составлению житий.

Способствовал составлению нового Владычного летописного свода. Много внимания уделял реставрации старинных икон и храмов, в Софийском соборе были поновлены фрески. Здесь же, в Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле чтомые», первая редакция знаменитых «Макарьевских миней». В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов свода были переданы в библиотеку Софийского собора.

Че́тьи-Иине́и - книги житий святых православной церкви, причём повествования эти излагаются по порядку месяцев и дней каждого месяца, откуда и название их «минеи» (греч. μηνιαίος «месячный, одномесячный, длящийся месяц»).

«Великие Четьи Минеи» были составлены архиепископом новгородским Макарием, впоследствии всероссийским митрополитом; минеи эти представляли свод почти всех произведений церковно-повествовательного и духовно-учительного характера; известны в 4 списках.

1. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы вечерни, утрени и Литургии.

Ектения – (букв. по-гречески – «распространение», также значит «усердный», т.е. усердное моление) – название ряда молитвенных прошений, составляющего существенную часть всех церковных богослужений; возглашается диаконом (или священником, если служба церковная совершается без диакона) и заключается возгласом священника.

Главные виды ектений: великая, просительная, сугубая и малая.

Великая ектения, начинающаяся словами: «Миром (т. е. в мире друг с другом и со всеми) Господу помолимся», – самая древняя: основной текст ее читается еще у Климента Александрийского (ум. 217). Она состоит обычно из 11 прошений. Великая – Мирная, всегда неизменна + прошения по случаю. Возглас священника: «Яко подобает …» (совершается в начале вечерни, утрени и Литургии).

В ектении просительной «Исполним (утреннюю или вечернюю) молитву нашу» молящиеся просят дня сего (или вечера) совершенна, свята, мирна в безгрешна; ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и телес; всего доброго и полезного душам, мира всему миру; чтобы кончина жизни была безболезненна, непостыдна, мирна; чтобы иметь добрый ответ на суде Христовом. В Великой и сугубой ектениях, по распоряжению высшего церковного управления, нередко на время присоединяются другие, имеющие отношение к каким-либо чрезвычайным обстоятельствам времени (напр. во время эпидемий).

Сугубая ектения (двойная, усиленная) начинается словами: а) полная: «Рцем вси…». Припев: «Господи, помилуй»; б) сокращенная: «Помилуй нас, Боже…» (на мал. вечерне, в нач. утрени, на двупсалм., на Пасхальной полунощн.). Припев: «Господи, помилуй» 3-жды.

Малая ектения состоит лишь из трех прошений и начинается словами: «Паки и паки Господу помолимся». Кроме исчисленных четырех главных ектений есть еще ектении: 1) об оглашенных (остаток глубокой древности) и 2) об умерших. Обе ектении произносятся на литургии, а последняя, кроме того – на панихидах и при погребении умерших. Наконец, на всех чинопоследованиях (при совершении таинств и т. д.) произносятся особые ектении, содержание которых приспособлено к предмету священнодействия.

Священнические молитвы.

Эти молитвы в основном читаются тайно. Это молитвы литургии, но и богослужение времени содержит тайные молитвы священника. На вечерне это молитвы светильничные, которые читаются во время чтения 103-го псалма на будничной службе (священник выходит на солею и стоит перед Царскими вра¬тами), а на бденной – во время пения 103-го псалма (ныне на практике это происходит в алтаре). Светильничные молитвы древнее предначинательного псалма, сначала они относились к «антифонам вечерни», т.е. к псалмам, которые пелись по стихам с припевами, аналогично припевам нового времени к «антифонам на литургии». Число этих молитв - есть священное число, соответствующее семи дням творения и промышления. Зажигание в это время светильников – прекрасный символ ветхозаветных упований.

На утрени - особые молитвы: во время чтения шестопсалмия, по прочтении трех псалмов, священник выходит и молится перед Царскими вратами. Шестопсалмие – это покаянный вопль о помиловании, и священник зримо является нам как ходатай о наших согрешениях пред Богом.

Возгласы. Возглас – начало богослужения – всегда произносит священнослужитель. В нашем богослужении используются три возгласа. **Самый торжественный: «Благословенно Царство...» – этим возгласом начинаются только три таинства: Евхаристия, Крещение и таинство Брака, а, кроме того, новогодний молебен**. Следующий по торжественности возглас: **«Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков»** (кратко его называют Слава Святей). Этот возглас звучит на утрени и в начале всенощного бдения, а также благодарственного молебна. Все остальные богослужения (малая вечерня и др.) и чинопоследования начинаются возгласом **«Благословен Бог».** Каждый из этих возгласов имеет свою особенность. Возглас «Премудрость», то по контексту «Свете Тихий» и «Премудрость» относились к Господу Иисусу Христу. В практике древнерусской Церкви здесь произошло такое изменение. Тогда диакон произносил слова: «Премудрость, прости. Свете Тихий», а певцы или чтец продолжали, начиная от слов «Святыя славы» до конца, почему и сама песнь в ХVI в. называлась «Святыя славы».

Возгласа: «Мир всем», то он является приветствием, происходящим от Самого Господа Иисуса Христа («Мир вам» Ин. 20,19-26).

Возглас: «Вонмем» – встречался уже в памятниках IV века. Возглас: «Премудрость» – сравнительно более позднего происхождения. Он встречается в памятниках VIII-Х вв.

Билет №32

1. Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. Святоотеческие традиции толкования. Попытки буквального толкования и их несостоятельность.

Кн. Песни Песней. **Датировка.** Песнь Песней (евр. Шир ха ширим — Лучшая из песен) приписывалась по исконной традиции Соломону. Он считался покровителем мудрых, идеальным мудрецом. В 3 Кн. Царств сказано, что Соломон сложил тысячу пять песен (3 Цар 4:32). Вполне естественно было поэтому считать, что он был и автором Кн. Песни Песней.

Однако сама книга говорит о царе в третьем лице, а один раз ее героиня — невеста — прямо обращается к нему: «А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести — стерегущим плоды его» (Песн 8:11-12). Более того, в Песни Песней можно найти противопоставление чистой любви девушки к пастуху участи женщин в гареме Соломона.

Упоминание Фирцы (Тирцы), которая была столицей Северного Израиля, указывает на эпоху между 922 (разделение царств) и 875 (перенесение столицы из Фирцы в Самарию) годами. Кроме того, в Песни Песней есть места, указывающие на еще более позднее происхождение. В них мы находим арамейские, персидские и даже греческие слова: «кипарис» (Песн 1:14), «носильный одр» (Песн 3:9) и другие.

В виду этого **многие экзегеты еще в ХVIII веке пришли к заключению, что свою окончательную форму Песнь Песней получила в эпоху Второго Храма** (точнее, между VI и IV вв.), но древнейшие элементы книги сложились гораздо раньше.

Характер и композиция книги не имеют себе параллелей в Св. Писании. В ней отсутствует повествовательная часть, и написана она от лица Невесты, Жениха и хора, причем между отдельными «партиями» действующих лиц нет связующих ремарок. Все заставляет думать, что эти гимны пелись во время ветхозаветного обряда бракосочетания. Ориген сближал книгу с «эпиталамой» — свадебным гимном. Он же первый заметил в ней драматический элемент. Таким образом, Песнь Песней может рассматриваться как часть «библейского чина венчания».

В Песни Песней говорится и о свадьбе Соломона (Песн 3:7-11). Ряд толкователей считают, что царь хотел взять сунамитянку в свой гарем, но она предпочла любовь пастуха.

Книга распадается на 7 поэм с прологом и эпилогом.

Книга была включена в Св. Писание позже всех других. Еще во II веке по Р.Х. среди иудейских богословов шли споры о каноническом достоинстве Песни Песней. Некоторые из них говорили, что книга, в которой нет даже упоминания имени Божия, не может быть священной. Другие же, в частности, Акиба, утверждали, что Песнь содержит таинственный мистический смысл и есть «святая святых» всего Ветхого Завета. «Мир не стоит того дня, в который Песнь Песней дана была Израилю», — говорил Акиба. В конце концов книга вошла в канон и была принята и христианской Церковью. Хотя паремии из нее не читаются за православным богослужением, но в богородичных песнопениях использованы образы и выражения из нее.

Попытки буквального толкования. При данном подходе можно видеть в книге изображение земной любви. Одним из первых предложил его Феодор Мопсуестский. С ХVIII века этот взгляд широко распространился среди западных толкователей.

Буквальная экзегеза предполагает **три возможности**:

либо в книге запечатлено событие, описанное в 3 Цар 3:1, — брак Соломона с дочерью фараоновой;

либо речь в ней идет о попытке Соломона взять себе в жены девушку-сунамитянку, которая, однако, осталась верной своему жениху;

либо книга есть просто собрание песен, связанных с обрядом бракосочетания.

Во всех случаях главное содержание Песни Песней — чувства влюбленных. «Два любящих лица — юноша и девица — выражают друг другу нежную и сильную любовь свою и между тем превозносят друг друга до небес, сравнивая со всем, что могло представиться им прекраснейшего и великолепнейшего» (прот. Г. Павский).

Мистико-аллегорическое толкование принято издавна. Иудейские комментаторы усматривали в Невесте и Женихе символические образы Господа и Общины; пророки часто изображали Завет между Ягве и Израилем как брачный союз (пр. Осия, Иеремия, Иезекииль). **Ап. Павел перенес эту символику на Церковь, говоря о ее таинственном браке со Христом (Еф 5:32).** Богословское развитие получил такой метод толкования у **Оригена, свт. Григория Нисского и бл. Феофилакта.** Последний писал: «Подлинно преисполнены были премудрости и благодати Божией те святые Отцы, кои сию книгу в число книг Священного Писания положили, и оную, яко исполненную духовных тайн, достойную Церкви нашли... Святое Писание под именем Невесты разумеет Церковь, а Женихом нарицает Христа» (Толк. на Песнь Песней. Введение).

1. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: нравственная проблема коринфской общины (1 Кор. 5; 6.9-7); суды между христианами (1 Кор. 6.1-8); проблема идоложертвенных яств (1 Кор. 8.1-27; 10.19-33).

В Коринфе появился грех кровосмешения. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего» (1 Кор. 5, 1). Апостол увещевает христиан.

Ап. Павел осуждает денежные тяжбы христиан у эллинских судей.

Проблема вкушения идоложертвенных яств. «Некоторые из коринфян были совершенны, и, зная, что входящее в уста не оскверняет человека (Мф.15:11) и что идолы суть деревья и камни и не могут вредить, безразлично входили в капища и ели идоложертвенное. Другие же, менее совершенные, видя таковых, и сами входили в капища и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, с какой первые, а думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим: совершенным тем, что они услаждались бесовскими яствами, а несовершенным — тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло, и по своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным» (блаж. Феофилакт).

1. Вечность Божественного замысла о мире. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.

Вечные мысли Бога о мире святой Иоанн Дамаскин называет «предвечным и всегда неизменяемым Божиим Советом» . «Ибо Бог, — говорит он, — созерцал все вещи прежде бытия их от вечности, представляя их в Уме Своем; и каждая вещь получает бытие свое в определенное время, согласно с Его вечной, соединенной с хотением, мыслью, которая есть предопределение, и образ, и план» . В отличие от мыслей несовершенного человека Божественные идеи непременно осуществляются. «Бог творит мыслью, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — и эта мысль… становится делом»

Предвечный Совет Божий, то есть замысел и изволение Бога о мире, следует со всей строгостью отличать как от Сущности Самого Бога, так и от тварных сущностей.

Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Священное Писание говорит, что в творении мира участвуют все Три Лица Пресвятой Троицы. В Священном Писании имеются и указания на Бога Троицу как Творца мира и указания на участие в творении мира каждого из Лиц Пресвятой Троицы.

Свидетельство: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «bāѴ4;āʼ» — в единственном числе, слово же «Бог» (евр. «ʽElôhim») стоит во множественном числе, что может указывать на множественность Лиц, участвующих в творении. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1:26).

1. Династия Ираклидов. Имп. Ираклий и его церковная политика. Патриарх Сергий и папа Гонорий. «Изложение веры» (Экфесис) 638 г. и появление монофелитства.

Ираклиды - династия византийских императоров, правившая в 610—711. Основателем династии был император Ираклий. В церковной политике известен тем, что с помощью константинопольского патриарха Сергия стремился преодолеть разобщенность поместных региональных Церквей империи, а также Церквей вне её, порожденную богословским противостоянием со времен Халкидонского собора. Смысл его реформы (с 630 года) состоял в том, чтобы найти богословский компромисс между сторонниками и противниками Халкидонского собора, то есть диофизитами-халкидонитами и миафизитами-антихалкидонитами. В этот процесс были вовлечены также диофизиты сиро-персидской (несторианской) традиции Церкви Востока

В 638 г. издание «Изложения веры». Два естества, но одна воля. Монофелитство. Императору идея двух воль казалась компромиссной. Папа Гонорий Гонорий I, православно исповедовавший, согласно Максиму Исповеднику, антропологическое монофелитство (единство воли человеческого ума и воли плоти во Христе),

На Шестом вселенском соборе, где монофелитство было объявлено ересью.

1. Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве. Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя. Князь Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Восстановление и строительство новых городов. Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв связей с Римом. Отношения с Литвой. Раздел княжества между Литвой и Польшей. Последствия этого раздела для Православной Церкви.

Тяготясь татарским владычеством более всех русских князей, князь Даниил **посылал** к папе послов с обещанием соединиться с Римской церковью, если папа будет помогать ему против татар. Папа разрешал русским соблюдать греческие обряды, оставлял им квасный хлеб в Евхаристии, обещал проповедников и епископа, дал Даниилу право отнимать земли у князей, не исповедующих латинства, дал королевский венец, но помощи не дал; на проповедь его о крестовом походе против татар никто в Европе не откликнулся. В 1255 году Даниил принял из рук папы королевский титул и короновался в Дрогичине. В следующем году он, потеряв надежду на папскую помощь, прервал с ним связи. Королевский титул, впрочем, остался за его потомками.

Православие оставалось господствующим на юго-западе до самого пресечения рода галицких князей. **С 1340 года в Галиции водворилось польское владычество, а Волынь соединилась с Литвой.** У православных жителей Галиции католики стали отнимать церкви и обращать в костелы. С 1376 года латинство уже имело в Галиции свою архиепископию и 3 епископии. Потом доминиканцы с благословения папы завели (1381 г.) в ней инквизицию.

1. **Будничное богослужение. Служба, когда поётся «Аллилуиа» и когда поётся «Бог Господь…». Будничные вечерня и повечерие. 9 глава Типикона (об аллилуйных службах (когда Литургия не совершается), о заупокойной литии).**

Вечерня - по различию дней вечерня бывает «великая», совершаемая в воскресные и праздничные дни; «малая», «поемая» перед воскресными и праздничными днями, в которые положено всенощное бдение; и, наконец, вечерня «вседневная», или будничная, которая собственно принадлежит к кругу ежедневного богослужения. Состав песнопений, положенных на вечерне, дан в Часослове (чины вечерни), а иерейские молитвы, возгласы и диаконские ектении находятся в Служебнике (чин вечерни).

Будничная вечерня начинается с возгласа: «Благословен Бог наш» и чтения Пс 103. Затем следуют мирная ектения, кафизма (устав о кафизмах изложен в 17-й гл. Типикона), малая ектения (если кафизмы нет, она опускается). На «Господи, воззвах» поется 6 стихир (3 Октоиха и 3 Минеи (при службе без знака вне пред- и попразднств) или все 6 из Минеи); во время пения «Господи, воззвах» совершается каждение; входа не бывает. После стихир и «Свете тихий» (к-рый по Уставу должен читаться; на практике его поют, обычно самым простым напевом) следует прокимен дня. В отличие от праздничной вечерни перед прокимном нет преподания мира. После прокимна читается «Сподоби, Господи», произносится просительная ектения и поются стихиры на стиховне (обычно из Октоиха). Далее «Ныне отпущаеши», Трисвятое, тропарь святого и сугубая ектения (по сравнению с праздничной службой - без 2 начальных прошений). На повечерии должен петься рядовой богородичный канон гласа (из Октоиха), к к-рому может присоединяться к.-л. не спетое в свое время минейное последование.

Повечерие. Повечерие бывает великое и малое: великое повечерие совершается в дни Великого поста и на праздники Рождества Христова и Богоявления; малое – во все прочие дни года. Малое повечерие положено совершать по «вечери», т.е. после вечерней трапезы (ужина), перед отходом ко сну. Малым оно называется за свою краткость сравнительно с великим, которое (великое) состоит из 3-х частей.

Лития. Стихира храма, благословен Бог, начало обычное, тропари – со духи праведных, в покоищи Твоем Господи, слава: Ты еси Бог, и ныне: Едина Чистая. Заупокойная сугубая, Боже духов, слава Тебе Христе Боже, отпут, вечная память, Бог да ублажит и упокоет их, а нас помилует, яко благ и Человеколюбец.

Билет №33

1. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и формы. Богослужебное употребление книги. Учение о Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.)

Творцом притчей в Притч I:1 называется **царь Соломон**. И христианская древность признавала книгу Притчей единым произведением одного Соломона, как книга псалмов известна была с именем Давида. В пользу авторства Соломона в отношении книги Притчей говорят как внешние библейские свидетельства, так и внутренний характер приточной мудрости кн. Притчей.

По составу содержания - **три** главные части, причем вторая и третья части имеют некоторые добавления.

Первую часть составляет собрание увещательных речей, обнимаемых первыми девятью главами I-IX: это - по преимуществу книга Мудрости, изображаемой в качестве высшего блага и единственно достойного предмета стремлений человека. Часть первая может быть подразделена на три отдела, по три главы в каждом; в первом отделе содержатся: отрицательные и положительные побуждения к мудрости (гл. I), свойства премудрости и благие плоды и последствия ее для жизни человека (гл. II), и частные обнаружения мудрости в отношении к Богу и ближним (гл. III); во втором отделе (гл. IV-Vl) частнее и подробнее излагаются побуждения к снисканию мудрости и требования, предъявляемые ею человеку (гл. IV), затем предлагаются увещания - избегать сладострастия и любопытства (гл. V), а также быть осторожным, честным, добросовестным в исполнении гражданских, общежитейских и иных обязанностей (гл. VI); в третьем отделе изображаются глупость и мудрость, как мыслящие, живые образы или лица, каждая с своими отличительными внутренними свойствами и действиями: в противовес обольщениям глупости, олицетворяемой в виде блудницы (гл. VII), выступает олицетворенная мудрость с авторитетными призывами к людям, чтобы они следовали за нею, как за единым истинным благом (гл. VIII-IX).

Вторую часть книги образуют "Притчи Соломона" (гл. X-XXII:16), с двумя прибавлениями: "слов мудрых" - XXII:17 - XXIV:23-34. Здесь, на основании изложенных в первой части книги общих понятий о мудрости и благочестии, предлагаются частные многоразличные правила и наставленья для религиозно-нравственного поведения и общежитейских отношений людей.

Третью часть книги составляют притчи Соломоновы, которые собрали и вписали в книгу друзья Езекии, царя Иудейского (гл. XXV-XXIX), здесь преобладают притчи политические и практические (в отношении к гражданской и общественной жизни). Заключение книги состоит из двух прибавлений к притчам Соломоновым (гл. XXX-XXXI): а) притчей некоего Агура, в весьма искусственной и замысловатой форме научающей истинной мудрости и проведению ее в жизнь (гл. XXX), и б) наставлений матери Лемуила царя (XXXI:1-9) и похвалы добродетельной жене (ст. 10-31).

Паремии из книги Притчей читаются на службах Кресту, Богородице, святителям. Притчи читаются за богослужением во все будние дни Великого Поста.

Три воззвания Премудрости. Третье – содержится в 9 главе и читается в качестве паремии в Богородичные праздники. «Премудрость созда себе дом…».

1. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Сопоставительный анализ второго послания апостола Петра и послания апостола Иуды. Описание евангельских событий в послании. Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение св. апостола Петра к св. апостолу Павлу.

В самом содержании есть немало черт сходства с содержанием первого послания, а также **указаний на личность великого первоверховного Апостола Петра**. В самом начале послания, 2 Петр.1:2-4, Апостол, как бы продолжая речь в конце первого послания, 1 Петр.5:12, говорит о величии благ христианской веры и высоте облагодатствованного состояния христиан. Указания на свою предстоящую кончину (2 Пет. 1, 13-15). Затем о себе Апостол говорит, как об очевидце величия Господа Иисуса Христа и славы Его преображения (2 Петр.1:16-17), а в 2 Петр.3замечает, что читателям он пишет уже второе послание. Дух послания, пламенность речи, отражающая пламенную ревность Ап. Петра, в свою очередь свидетельствуют о принадлежности ему и второго послания. Наконец, **в отношении свящ. писателя послания к Ап. Павлу, которого он называет своим возлюбленным братом** (2 Петр.3:15), и об искажении учения которого невеждами он скорбит (2 Петр.3:16), тоже можно видеть печать апостольского духа св. Петра. Вообще, по совокупности всех данных содержаний 2 посл. Ап. Петра, «оно есть напоминание о том, что прежде писано» (блаж. Феофилакт), и именно Апостолом Петром. **Рассказывает о Преображении Господнем.**

Эсхатология. «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13).

Отличительною особенностью нового мира Апостол указывает **вселение там правды.** Принесенная в мир Христом правда — в смысле соответствия святой и блаженной жизни человеческой со святою и блаженною жизнью Божией — в новом, будущем мире получит полноту проявления во всем: и в ведении, и в чувстве и во всей жизни его обитателей, где Бог будет всяческая во всех (1 Кор 15:28; ср. Откр 21:3, 27).

Сходство 2 Пет. и Иуды. Даже при беглом прочтении 2 главы 2-Петра и Иуды 4-18 бросается в глаза их удивительное сходство. Богословы раннехристианского периода полагали, что апостол Петр первым написал свое второе послание, а апостол Иуда позже заимствовал его мысли. В наше время ряд богословов пришел к противоположному мнению. Некоторые даже утверждают, что и автор 2-Петра и автор послания Иуды воспользовались каким-то третьим, общим, источником. Однако, все три точки зрения сталкиваются в обосновании своем с серьезными трудностями.

1. Почему Бог сотворил мир? Для чего Бог сотворил мир?

Почему и для чего Бог сотворил мир?  Если на вопрос о причине творения не может быть дано исчерпывающего ответа, а возможно лишь указать на **Божественную благость как побуждение для творения мира**, то на вопрос о цели творения даются **более конкретные ответы**:

1. Блаженство твари: Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом (Пс.103:28). Бог дает твари все обильно для наслаждения (1 Тим.6:17).

2. Слава Божия: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2).

1. Монофизитство. Учение архим. Евтиха. Осуждение Евтиха на поместном соборе в 448 году в Константинополе. Личность Диоскора Александрийского и его участие в деле Евтиха. «Разбойничий собор» в Эфесе в 449 году и его деяния. Оправдание Евтиха, осуждение и смерть свт. Флавиана Константинопольского.

Евтихий (ок. 370 — после 454) — константинопольский архимандрит, игумен одного из константинопольских монастырей. Евтихию приписывается создание ереси, названной по его имени евтихианством. В конце VII века входит в оборот альтернативное название, отражающее смысл этой ереси — монофизитство.

Сущность монофизитства состоит в том, что Христос признается истинным Богом, но не является истинным, совершенным человеком (хотя на словах обычно и называется таковым). Поскольку монофизиты преимущественно не различали понятий «природа» и «ипостась» в христологии, то, утверждая единство природы во Христе, они вынуждены были так или иначе жертвовать полнотой человечества. В монофизитских христологических системах, даже наиболее приближенных к православию, всегда присутствует момент ассимиляции человечества Божеством, человечество не рассматривается как полноценное, активное, самодвижное начало. Евтихий осужден на Константинопольском поместном соборе 448 года.

Второй Эфесский собор был открыт 1 августа 449 года. На этом соборе Евтихий изложил своё, основанное на Никейской и Эфесской вере исповедание и анафематствовал Манеса, Валентина, Аполлинария и Нестория. Поскольку в этом исповедании собором не было обнаружено никакой докетической или аполлинаристской ереси, константинопольский игумен был оправдан. Соответственно собор осудил и низложил всех зачинщиков дела против Евтихия во главе с Константинопольским патриархом Флавианом. Это разбойничий собор – потому что туда прибыло огромное количество монахов монофизитов, которые кричали – разорвать надвое тех, кто разделяет Христа на две природы.

Халкидо́нский Собор, Четвёртый Вселенский Собор — Вселенский Собор Христианской Церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне. Учение Евтихия осуждено. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств.

30 правил. Главные предметы правил — церковное управление и церковное благочиние.

Важнейшее значение имело правило 28-е, устанавливавшее верховенство кафедры епископа Константинополя на Востоке:

«сто пятьдесят боголюбезных епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем. Посему токмо митрополиты областей, Понтийской, Ассийской и Фракийской, и так же епископы у иноплеменников вышереченных областей, поставляются от вышереченнаго святейшаго престола святейшия Константинопольския церкви: каждый митрополит вышеупомянутых областей, с епископами области, должны поставлять епархиальных епископов, как предписано Божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны поставляемы быть, как речено, Константинопольским архиепископом, по учинении согласнаго, по обычаю избрания, и по представлении ему онаго».

1. Христианство на Севере Руси в монгольский период. Борьба Православия с католичеством на северо-западе. Деятельность святителя Стефана Пермского. «Григорьевский затвор» в Ростове Великом.

На Северо-западной окраине Руси шла прежняя борьба между католической и православной миссией среди финнов. Из Швеции и Лифляндии против русских поднимались целые крестовые походы. В 1240 г. такой поход на Россию предпринял шведский владетель **Биргер**. На Неве встретил его новгородский князь Александр Невский и нанес шведам страшное поражение. Меченосцы и тевтонцы объединились. Рыцари потерпели страшное поражение в битве на Чудском озере (1242). После этих подвигов св. князя Александра Невского героя папа завязал с ним мирные сношения и в **1248 году прислал к нему двоих легатов с увещанием покориться Римской церкви. Александр Невский отпустил их с решительным отказом.**

В 1265 году пришел во Псков другой св. князь, герой и защитник православия, литовец Довмонт (Тимофей), бежавший из Литвы от мщения родичей убитого им кн. Миндовга. Сделавшись псковским князем, он прославился защитой псковских земель от литвы и ливонцев, которые снова принялись за распространение латинства вооруженной силой. В 1268 г. он участвовал в знаменитой Раковорской битве русских князей против ливонцев и датчан; в следующем году спас от немцев сам Псков. После своей кончины (+ 1299) он стал небесным покровителем Пскова вместе с св. Всеволодом. Несмотря на подвиги Александра Невского и Довмонта, владычество ордена твердо укрепилось на балтийском Поморье; ливы, латыши и чудь были обращены в католичество, и слабые зачатки православия были вытеснены из всего края.

Между тем в Швеции время от времени появлялись папские буллы, призывавшие шведов к религиозной войне с Россией. **В 1347 году шведский король Мангус открыл большой религиозный поход на новгородские земли.** Предварительно он отправил в Новгород послов, прося назначить прение о вере с тем, чтобы все приняли ту веру, которая одержит верх. Владыка Василий отвечал, что новгородцам нечего спорить о вере, что приняли они ее от греков, а потому, если король желает узнать, чья вера лучше, так пусть и пошлет с этим вопросом послов к патриарху. После этого король опустошил всю Карельскую и Ижорскую землю и повсюду крестил народ в латинство. Но по удалении его в Швецию завоеванные места снова отложились от шведов, а жители возвратились к Православию.

Стефан Пермский (коми Перымса Степан, мирское имя неизвестно; около 1330—1340, Великий Устюг — 26 апреля 1396 года, Москва) — епископ Русской православной церкви. Проповедовал христианство в землях коми, создал для них алфавит и перевёл на их язык основные церковные сочинения. В 1383 году был поставлен первым епископом образованной в результате его миссионерской деятельности Пермской епархии. Почитается Русской церковью в лике святителей, память 26 апреля (9 мая).

Григорьевский затвор. Основан Константином Всеволодовичем в стенах ярославского Спасского монастыря как учебное заведение. Таким образом, Григорьевский затвор, возможно, является первым учебным заведением на Северо-Востоке Руси. Есть предположение, что Константин перевел духовное училище в Ростов в 1214, предположительно оно разместилось на территории нынешнего митрополичего сада в Ростовском кремле. В училище существовала библиотека, скрипторий, изучался греческий и другие языки, велось летописание. Существуют догадки, что затвор выполнял функцию университета для Северо-Восточной Руси. По всей видимости, монастырь принадлежал ростовским архиепископам и для них он был домовым. К середине XVII века значение монастыря снизилось, и со временем он был упразднён.

1. Часы: виды и чинопоследование.

Часы́ – краткое богослужение, установленное Церковью для воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. На первом часе вспоминается изгнание из рая Адама и Евы и предстояние Христа на суде Каиафы, на третьем сошествие Святого Духа на апостолов, на шестом распятие Спасителя, а на девятом – Его крестная смерть.

В древнем Израиле ночь разделялась на четыре «стражи», а день, в соответствии с солнечным кругом, – на четыре «часа», которые позднее, применительно к общепринятой римской традиции, получили название «первого», «третьего», «шестого» и «девятого».

Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый – по завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой – непосредственно перед литургией; девятый по Уставу должен вычитываться в начале всенощного бдения, перед вечерней, но во многих приходских храмах он не совершается.

Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом – по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Чинопоследования часов содержатся в Часослове.

Великопостные Часы

Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет в сравнении с вседневными (невеликопостными) часами **свои особенности.**

а) На каждом часе после чтения трех положенных псалмов читается рядовая кафизма (за исключением понедельников и пятниц на первом часе и пятниц на девятом часе; не читаются также кафизмы на первом и девятом часах в Великие понедельник, вторник и среду). Номера кафизм см. здесь.

б) На каждом часе троекратно поется постoвой тропарь часа, с земными поклонами.

в) На шестом часе положено чтение паримии из книги пророка Исайи.

г) В конце каждого часа положена молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…», с великими (земными) поклонами.

д) Часы третий, шестой и девятый совершаются вместе перед изобразительными.

Великопостные часы совершаются в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу всей Святой Четыредесятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы, в среду и пятницу Сырной седмицы (если эти дни Сырной седмицы не совпадут с праздником Сретения Господня или с храмовым праздником).

Великие (царские) Часы.

Трижды в год установлены особенные чинопоследования часов, которые в богослужебных книгах называются великими, а в народе – царскими.

Царские часы совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, в так называемые сочельники (6 и 18 января), и посвящаются этим священным событиям, а также в Великую Пятницу – ради Страстей Господних.

Народное название произошло от древней традиции Византии: на этих часах в кафедральном соборе был обязан присутствовать сам Император, для того оставлявший все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши благоверные государи неукоснительно следовали этому правилу.

Помимо псалмов, на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого по девятый) читается паремия – отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются особые тропари.

Если какой-либо из сочельников попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на предшествующую пятницу, и в этот день не бывает литургии. Нет сейчас в России благоверных государей, но царские часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей благодатью присутствует Царь Небесный. Не забудем же о великих часах, ибо именно с них начинается празднование Рождества и Крещения, и ими предваряется Пасха в Великую Пятницу.

Часы пасхальные - часть богослужения дня Пасхи (состоящего из утрени, пасхальных часов, литургии и вечерни). В Светлую Седмицу их также полагается читать дома вместо утреннего и вечернего обычного правила.

Билет №34

1. Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя. Учение о Боге и Божественной Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.). Нравственное учение книги Притчей Соломона.

От притч Христа Спасителя притчи Соломона отличаются: первые имеют вид **суждений,** вторые - **рассказы.**

О Премудрости. В самом начале Соломон говорит о том, зачем он пишет эту книгу: «чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность; послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы… Начало мудрости – страх Господень; …а благоговение к Богу – начало разумения» (Притч. 1:1-7).

Несколько уровней понимания премудрости. Во-первых, есть мудрость житейская. Связана она обычно с умом и жизненным опытом. В самом общем виде мы можем сказать, что это – искусство правильно жить. Но это общее определение сразу переводит нас к другому пониманию. Правильная жизнь для верующего – это жизнь с Богом. А раз так, то **премудрость обязательно оказывается связанной с благочестием. И это – во-вторых.**

Премудрость есть дар Божий, а источник премудрости в Самом Боге, Который сотворил мир, и только Бог может человеку эту премудрость даровать.

Три воззвания Премудрости.

Из того, что сказано, о том, как стяжать Премудрость, и к чему она человека ведет, **следуют и все остальные наставления во всех человеческих отношениях.** Там рассматриваются отношения между мужчинами и женщинами, и как должно судить в суде, как нужно кому-то за кого-то поручаться, давать взаймы и так далее. Просматривается самое главное — то, что ведет человека к Богу, помогает человеку исполнить установление Божие или, наоборот, отвращает. Праведная жизнь в умеренности, в воздержании, с молитвой ведет к этому; всякое распутство, кражи, ложь и так далее, отвращает от этой жизни. И именно в этом ключе как раз и оцениваются те или иные пути человеческой жизни.

1. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность апостола Иоанна Богослова. Четвертое Евангелие и послание апостола Иоанна (терминологический и идейный анализ).

Причины написания 1 Ин., сколь бы ни проникновенно и незабываемо ни звучали те или иные отрывки, как и в случае с другими апостольскими посланиями, были негативного характера: **разделения среди христиан, а также лжеучения, искажавшие Благую весть.**

Близость Ин. и 1 Ин. В самом начале Послания апостол напоминает о единственном основании для таких суждений о Боге и для своих увещаний к подражанию божественной любви. Начало Послания очень похоже на начало Евангелия от Иоанна:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, —ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, —о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин. 1, 1-4). **Много общего с прологом Ин. Вновь говорится о Слове.**

Послание затрагивает очень интересную и важную тему: как соотносится мистика, знание (или познание) Бога, богословие и, с другой стороны, повседневность, практика христианской жизни. Знаменательно, что ее затрагивает величайший мистик и богослов — св. Иоанн.

Церковная традиция давно по достоинству оценила столь удивительный парадокс мистики св. Иоанна. Созерцая и чуя божественную тайну, он сумел **сочетать** это созерцание и чутье с практическим требованием единственного, что достойно такого богословия — **любви между учениками**.Он использовал довольно мало слов (см. выше), а те, что использовал, выражали одновременно и то, и другое.

Учение о Троице. «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7).

1. Хилиазм и его осуждение Церковью.

Хилиазм и его осуждение Церковью. Хилиазм (от греч. χιλιάς — тысяча) — это учение о тысячелетнем царстве Христовом, сущность которого состоит в том, что прежде кончины мира Христос придет на землю, поразит антихриста, воскресит из мертвых только праведников и устроит на земле новое царство, в котором праведники в награду за свои страдания и подвиги будут царствовать вместе с Ним в течение 1000 лет. По прошествии этой исторической эпохи последует второе всеобщее воскресение мертвых и Всеобщий суд.

Против этого учения уже в III-IV вв. выступали Ориген, свят. Дионисий Александрийский, Евсевий Кесарийский, свят. Василий Великий, блаж. Иероним Стридонский, блаж. Августин и др.

На II Вселенском соборе (381 г.) Церковь, осудив еретика Аполлинария Лаодикийского, осудила и его учение о тысячелетнем царстве. С этой целью в текст Символа веры были внесены слова «Его же Царствию не будет конца».

Иные мнения по поводу хилиазма: см. статью Ф. Гумерлока: Хилиазм и Соборы в Древней Церкви: был ли хилиазм осуждён на Константинопольском соборе? // <http://www.bogoslov.ru/text/4316332.html>

1. Основание Никейской империи. Феодор Ласкарис. Трапезундская империя. Династия Великих Комнинов.

Никейская империя - государство на северо-западе Малой Азии (со столицей в городе Никея), образовалось в 1204 г. после разгрома Византии крестоносцами. В 1261 г. император Никеи Михаил VIII Палеолог занял Константинополь и восстановил Византийскую империю.

Феодор I Ласкарис - император Никейской империи в 1204/1206—1221 годах.

Трапезундская империя — государство на северо-востоке Малой Азии, образовалось после распада в 1204 г. Византийской империи под натиском крестоносцев. Основали Трапезундскую империю внуки византийского императора Андроника I - Алексей и Давид Комнины. После освобождения Константинополя от латинян (1261) сохранила самостоятельность. В 1461 г. войска султана Баязида II захватили Трапезундскую империю и она превратилась в провинцию Османской империи.

Династия Великих Комнинов – династия императоров Трапезундской империи (1204-1461). Основателями ее были внуки последнего имп. Византии из династии Комнинов Андроника I - Алексей I Великий Комнин и Давид. Эпоним В. К. был принят, вероятно между 1204-1212 гг., Алексеем I, притязавшим на визант. престол, для обозначения своего старшинства в роде Комнинов по сравнению с никейскими Ласкарями, эпирскими Ангелами Дуками Комнинами и др. непрямо восходящими к стволу династии визант. Комнинов родами. Со временем закрепился за всеми правящими в Трапезундской империи государями, до 1282 г. титуловавшимися как и визант. монархи («Верный царь и автократор ромеев»). В сент. 1282 г. в результате компромисса с Михаилом VIII Палеологом В. К. приняли титул: «Во Христе Боге верный царь и автократор всего Востока, иверов и Заморья (Ператии), Великий Комнин». Только представители рода В. К. признавались императорами Трапезундской империи.

Эпирское царство — средневековое греческое государство, образовавшееся на землях бывшей Византийской империи. Являлось осколком Византийской империи, наряду с Никейской и Трапезундской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х—начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах. В 1224 - 1230 гг. при Феодоре Комнине Дуке оно носило название Фессалонинской империи. Однако после поражения Феодора от болгар, Эпир и Фессалоники стали фактически независимыми друг от друга.

Дуки. Ду́ки (греч. Δούκαι — множ. ч. от Δούκας, Дукас; ж. р. Δούκαινα) — известная византийская фамилия, армянского происхождения. Выдвинувшаяся в XI в династия дала первого государственного деятеля (министра) в царствование Исаака Комнина, который потом сам стал византийским императором под именем Константина Х (1059-67); его женой была известная писательница Евдокия Макремболитисса.

Латинская империя крестоносцев - средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода и временной ликвидации Византийской империи. На латинском языке она называлась Романия (Romania). От византийской Романии (греческое название средневековой Византии) новая империя отличалась в первую очередь этнорелигиозным составом её элиты: власть захватили в первую очередь католические французские рыцари, опиравшиеся на венецианский флот. Четвёртый крестовый поход закончился завоеванием Константинополя крестоносцами. Они взяли его 13 апреля 1204 года и подвергли его беспощадному разорению. Когда предводителям похода удалось несколько восстановить порядок, они приступили к разделу и организации покорённой страны.

1. Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии. Поход на Казань, религиозная мотивация и характер похода, покорение Казанского ханства, освобождение русских пленников и начало просвещения Казанского края. Собор 1555 года и его постановления о ненасильственом характере проповеди. Основание миссионерской Казанской епархии. Миссионерское служение святителей Гурия, Варсонофия и Германа.

Взятие Казани – 1552 г. По взятии города царь велел ломать в нем мечети и строить церкви. После взятия Казани, в течение всего 20 лет, она была превращена в большой русский город. **По взятии города царь велел ломать в нем мечети и строить церкви.** На месте, где во время штурма Казани стояло царское знамя с образом Спаса, сам заложил церковь Спаса, а близ нее выстроил обыденную церковь во имя дневных святых Киприана и Иустины, потом на другой день заложил собор Благовещения. За городом, где погребены были павшие воины, велено было построить монастырь Успенский Зилантов. Татары крестились целыми семействами, как во все время пребывания царя в Казани, так и после. На другой год в Москве крестились два царя казанских Эдигер и пятилетний Утемиш-Гирей.

Казанская епархия Русской Православной церкви была учреждена соборным определением при Московском митрополите Макарии 3 апреля 1555 года, Образ святителя Гурия - первого архиепископа Казанской епархии первым святителем земли казанской определено было быть игумену тверского Селижарова монастыря Гурию (Руготину), отправившемуся в Казань с архимандритами Варсонофием и Германом и “наказной памятью”: в крещение неволею не приводить, обращаться с иноверцами кротко, с умилением, жестокостей им не чинить, а при необходимости, освобождать их от суда воевод и наместников.

Своим учением и жизнью святой Гурий весьма благотворно действовал на покоренных инородцев и в 9 лет своего святительства **обратил их многие тысячи.**

Св. Варсонофий в Казани устроил Спасский монастырь и дал ему устав. По своему знанию татарского языка и нравов, он был полезнейшим сотрудником святителя Гурия; много татар привлекло к нему еще его искусство врачевания болезней. С 1567 года он был епископом в Твери, но под старость (1571 г.) снова воротился в Спасский монастырь, где и скончался в 1576 году.

Св. Герман в Казанской земле устроил Свияжский Богородицкий монастырь, сделавшийся просветительным центром для всей нагорной части Казанского края.

Завоевание Казанского царства проложило путь к завоеванию царства Астраханского. **Β 1567 году в Москве крестилась астраханская царица с сыном**, а в следующем году послан в Астрахань игумен Кирилл для крещения народа и устроения церквей и монастырей. По церковному управлению Астрахань присоединена была к Казанской епархии. Из Астрахани Россия завязала сношения с народами Кавказа, которые издревле исповедовали Православие, но отступали от него вследствие мусульманских гонений.

Прославлению имени Божия среди мусульман и язычников много содействовали между прочим с **1579** года чудеса новоявленной иконы Казанской Божией Матери.

1. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1–5 главы Типикона (чин малой вечерни, чин всенощного бдения, чин о панагии; о святом, имущем бдение в неделю; чин благословения колива; о святом, имущем полиелей в неделю; о святом, поемом на 6 (шестеричном) в неделю). Воскресная полунощница (когда не совершается бдение). 7 глава Типикона (о великой вечерни, полунощнице и утрени воскресной, когда бдения не бывает).

Воскресное богослужение. Место воскресной службы в Уставе можно сравнить с местом Воскресения Христова в жизни каждого христианина. Воскресная служба является началом и вершиной седмичного богослужения; неделя – это первый день седмицы. Сама Евхаристия времени не принадлежит, она принадлежит вечности, и в эту вечность переносит нас из власти времени.

1-5 глл. Типикона. В 1-ой главе Типикона описывается малая вечерня, во 2-ой главе – ход воскресного всенощного бдения (в соединении со службой святому без знака). 3-я глава – это воскресное бдение в соединении со службой бденному святому; 4-я глава – воскресная служба в соединении со службой полиелейному святому, 5-я – в соединении со службой шестеричному святому и святому со славословием, 6-я говорит о количестве бдений (не только воскресных), «бывающих во все лето».

Всенощное бдение. Всенощным бдением называется особая церковная служба, представляющая в настоящее время соединение вечерни и утрени с первым Часом и отправляемая накануне известных праздников. Свое название она получила от обычая древней Церкви совершать ее в течение целой ночи, до самого рассвета (в богослужебных книгах термин «Бдение» иногда заменяется термином «Собор». В Русской Церкви всенощное бдение появилось только в XV в., т.е. одновременно с введением Иерусалимского устава. (Типикон, 2 гл.).

Особенности воскресной утрени. Воскресная утреня начинается шестопсалмием, только на бдении пропускается двупсалмие. Утреня начинается без возгласа. «Слава Святей» не звучит потому, что утреня «отдала» свой возглас началу вечерни, и этим еще раз подчеркивается, что на бдении вечерня и утреня составляют единую службу.

Чипопоследование воскресной полунощницы отличается от вседневной и субботней тем, что она значительно короче и состоит из одной только первой части. Второй части нет, нет и кафизмы, а вместо кафизмы поется новозаветная песнь в прославление Пресвятой Троицы, а именно: Троичный канон рядового гласа.

Порядок этой полунощницы следующий: возглас, обычное начало, 50 псалом и поется канон Пресвятой Троице рядового гласа (из Октоиха), «С благоговением и умилением» (Типикон, 7 гл.). После канона поются особые троичные тропари: «Достойно есть, яко воистину, славити Тя, Бога Слова...» и друг. (см. Часослов). Затем «Трисвятое», «Отче наш...» и поются ипакои гласа. Чтец:

«Господи, помилуй» (40 раз), «Слава, и ныне», «Честнейшую...» После возгласа священника: «Боже, ущедри ны...» читается молитва «Всемогущая и животворящая Святая Троица...». Затем произносится отпуст («чин обычного прощения», см. в конце повечерия) и ектения: «Помолимся о великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене...» Конечный возглас: «Молитвами святых отец наших...».

Билет №35

1. Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги. Толкование слов автора: «все суета» в церковной традиции.

У нас входит в число пяти учительных книг. В иудейском каноне – в раздел «Писания». Греческое название книги Екклесиаст является точным переводом еврейского названия http://www.pravenc.ru/char/26062/qOheleT,/image.png (от http://www.pravenc.ru/char/26062/qAhAl/image.png — собрание) — говорящий в собрании, т.е. проповедник. Древние христианские экзегеты (Ориген, св. Василий Великий, св. Григорий Нисский, блаж. Иероним и др.) признавали книгу прощальною и покаянною речью царя Соломона, подобно прощальным речам пророка Моисея (Вт. 28 — 32), Иисуса Навина (Нав. 24) и пророка Самуила (1 Цар. 12).

Основанием для приписывания авторства царю Соломону служит, прежде всего, наименование Екклесиаста сыном Давида и царем в Иерусалиме (Еккл 1, 1). Так как лишь один сын Давида был царем, именно Соломон, то очевидно, что этот последний и назван здесь Екклесиастом. Исследователи по-разному датируют Е. к. Большинство согласно с тем, что она была написана не позже сер. II в. до Р. Х. В современной западной библеистике есть мнение, что чтобы делать серьезные выводы о личности автора, в Е. к. недостаточно информации. Поскольку он назван «мудрецом», предполагают иногда, что он был учителем в некой «школе премудрости»

Духовный смысл книги определяют слова, поставленные в самом начале книги: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» (Еккл.1, 2). Слово «суета в небольшой книге встречается 39 раз.

Суета все, потому что нет пользы. Это понятие польза является как бы искомым, достижение чего сделало бы жизнь человека несуетной, имеющей смысл. Священный писатель употребляет существительное «итрон». Оно в Библии, кроме книги Екклесиаста, больше не встречается. Все испытал в жизни кохелет, но все пережитое и увиденное не есть итрон, все — хэвэл хавалим (суета сует).

Недостижимость прочного человеческого счастья выражается в постоянной смене человеческих поколений: Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки (1:4). Печаль на душу наводит и однообразная повторяемость явлений природы: Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием (1:5-7).

Но и занятия человеческие не утешают проповедника. К излюбленному выражению «хэвэл» он прибавляет «реут руах» (и томление духа) (1:14). Екклесиаст предал сердце, чтобы познать мудрость, но это занятие обнаружило ничтожество всего земного. Убедившись, что познание лишь умножает скорбь, он решил испытать сердце весельем, но и это — суета сует и томление духа.

1. Вопрос о подлинности посланий св. апостола Павла: проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в написании посланий апостола Павла.

В современной библейской науке существует проблема авторства ряда посланий св. ап. Павла. Большинство исследователей склонны к отрицанию их аутентичности на основании серьезных лексических, стилистических, тематических отличий, которые прослеживаются между ними и другими письмами этого апостола. Так выделяют семь достоверно подлинных посланий апостола Павла: Рим., 1 и 2 Кор., Гал., Флп., 1 Фес., Флм. И шесть «девтеро-паулинистских» посланий, к которым относят 2 Фес., Кол., Еф., и три Пастырских (1 и 2 Тим. и Тит.).

Псевдонимия и псевдоэпиграфия — достаточно распространенные феномены в Древнем мире. Некоторые ученые считают, что как минимум с середины III в. до Р.Х псевдоэпиграфия стала письменной нормой для различных «библейски инспирированных групп». **Есть предположение**, что некоторые послания были написаны (во всяком случае, в их окончательном виде) не непосредственно под диктовку ап. Павла, а спустя некоторое время его учениками и даже, может быть, после кончины апостола (прот. А. Сорокин). **Есть и противоположное мнение:** факт, что апостол Павел при написании своих писем совещался со своими сотрудниками, а затем, как руководитель, проводил диктовку секретарю, дает веский контраргумент против нападок на подлинность «девтеро-павловых» посланий, построенных на различиях между посланиями. Различные стили Посланий Павла могут быть стилями его секретарей. Возможно, запись Послания могла осуществляться не сразу, по памяти – напр. на следующий день. Это могло, несомненно, привносить особенности.

Формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности. Формальные критерии — это в первую очередь аргументы от стиля и языка. Это **единственные** серьезные аргументы в пользу псевдоэпиграфичности т.н. “девтеро-паулинов”. Язык и стиль посланий, которые считаются неподлинными, действительно — в большей или меньшей степени, но — отличается от языка бесспорных посланий апостола Павла.

Секретари. Нет ничего удивительного в том, что апостол, как и большинство современных ему людей, при написании своих писем использовал услуги секретаря (или секретарей). В современной библейской науке этот факт является общепринятым и не подвергается серьезной критикt. О том, что апостол Павел не все свои послания полностью писал сам, а диктовал их другим людям, говорят свт. Иоанн Златоуст, блж. Иероним Стридонский. Сам апостол не делает прямых заявлений о том, что он диктует их секретарю. Но в текстах имеется ряд указаний на использование секретаря. Прямое свидетельство этому мы находим в Послании к Римлянам, где в заключительной главе Тертий определяет себя как «писавший сие послание» (ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν) (Рим.16:22). Это - единственный случай, когда один из секретарей апостола лично вмешивается в повествование письма и определяет себя сам.

Из этого примечания Тертия, видно, что он не был обычным секретарем-профессионалом, которого апостол временно нанял для записи письма. Тертий **был более другом и сотрудником**, нежели работником по найму.

Подробнее: см. статья http://spbda.ru/digest/chto-na-samom-dele-napisal-apostol-pavel/

1. Бог как Промыслитель мира. Действительность Промысла Божия. Ложные учения о Промысле.

Под Промыслом (греч. πρόνοια, лат. providentia) Божиим с древнейших времен христиане понимали то попечение, которое Бог имеет о всех существах мира. **Аргументы в пользу существования Промысла Божия:**

-Молитва. Молитва как живое общение человека с Богом невозможна и бессмысленна без уверенности в попечительных действиях Бога в мире.

-Представление о Боге как абсолютном свободно-разумном Существе

-Ограниченность мира.

Ложные учения о Промысле:

- характерные для языческих учений**:** 1) представление о судьбе как о бессознательной силе, которая полностью предопределяет жизненный путь человека; 2) что Промысл распространяется только на великие, достойные внимания высших сил предметы.

- возникшие в христианскую эпоху:

1.Дуалистический гностицизм, в котором единому благому Богу противопоставляется некоторое паритетное Ему злое начало. В рамках такой теории вообще не остается места для учения о Промысле.

2. Отрицание частных сторон Промысла.

3. Полное отрицание Божественного Промысла: характерно для деизма и пантеизма.

Мирохранение. В Ветхом Завете о мирохранении говорится в следующих стихах:

«По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе» (Пс.118:91);

«В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов.12:10).

В Священном Писании Нового Завета о мирохранении говорится в Кол.1 и Евр.1:3. Здесь речь идет о Сыне Божием как о зиждительной Силе мироздания**.**

Мироправление. Приведя мир в бытие, Бог назначил каждому существу свои цели: «Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все держится словом Его» (Сир.43:28).

Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. Свидетельства Писания о промыслительном действии Бога Отца:

«Отец Мой доныне делает... «(Ин.5:17).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин.14:16).

Что касается промыслительного действия Сына, то о Нем в Кол.1:17; Евр.1говорится как о зиждительной силе мироздания. Промысл Сына о мире выражен в совершенном Им искуплении. Господь есть Глава Церкви (см.: Еф.1:22; Еф.2:20; Кол.2:19). Сын Божий внимает молитвам и исполняет просимое: И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне (Ин.14:13). В конце времен Сын предаст Царство Богу и Отцу, и тогда Бог будет всяческая во всех (1 Кор.15:24, 28).

Дух Святой, по выражению Никео-Константинопольского Символа веры, глаголал через пророков и апостолов.

О возможности познания Промысла Божия человеком. Чтобы увидеть Бога в Его промысле, нужна чистота разума и сердца, а для достижения чистоты необходимо жить по заповедям Спасителя. Но даже несмотря на то что на вершинах святости подвижникам многое открывается, возможности познания человеком Божественного Промысла остаются весьма ограниченными.

1. Образование Албанской Православной Церкви и ее история в ХХ веке.

Образование Албанской Церкви. Положение в XX веке. История христианства в Албании насчитывает почти две тысячи лет. Древнейшее население территории Албании – иллирийцы – было подчинено Римской империей к I в. по Р.Х. Территория Албании разделялась между двумя римскими провинциями: Иллириком и Македонией.

Христианские общины стали складываться здесь вскоре после начала апостольской проповеди. Апостол Павел, который в 55–57 г.г. по Р.Х. из Коринфа пишет послание римлянам, замечает: «благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Рим. 15:19).

Решение об объявлении Албанской Православной Церкви автокефальной было принято в 1922 г. на «Великом Албанском православном церковно-народном соборе», состоявшемся в городе Берате. После немалых разногласий в результате переговоров, которые велись с 1926 г., Константинополь утвердил автономию Албанской Православной Церкви. Со второй половины 60-х годов никаких известий о положении Албанской Православной Церкви не поступало. Коммунистический режим Энвера Ходжи в 1967 г. закрыл все церкви, а правительство заявило, что Албания является первой страной в мире, в которой полностью ликвидированы все религиозные объединения. 4 апреля 1967 г. появился документ, запрещающий любое отправление культа. Албания была объявлена атеистическим государством. Весной 1991 г. пал коммунистический режим и в Албании установилась многопартийная система. Началось восстановление Православной Церкви и всей религиозной жизни в стране. В 1991 г. около трех тысяч православных в Албании собрались на пасхальное богослужение в единственном действующем в Тиране православном храме.

Важным событием явилось восстановление всех четырех епархий Албанской Церкви. Митрополиты на восстановленные епархии были избраны Священным Синодом Константинопольской Патриархии в июне 1992 г.

1. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного вемени. Царь Феодор Иоаннович. Характеристика личности. Роль царского шурина боярина Бориса Годунова при царском дворе.

Фёдор I Иоа́ннович, известен также по имени Феодор Блаженный, (11 мая 1557, Москва — 7 (17) января 1598, Москва) — царь всея Руси и великий князь Московский с 18 (28) марта 1584 года, третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой, последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. **Канонизирован** Православной Церковью как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский. Со слов самого Ивана Грозного, Фёдор был **«постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый».** От брака с Ириной Фёдоровной Годуновой имел одну дочь (1592), Феодосию, прожившую всего девять месяцев и скончавшуюся в том же году (по другим сведениям — скончалась в 1594 году). В конце 1597 года он смертельно заболел и 7 января 1598 года в час ночи скончался. На нём пресеклась московская линия династии Рюриковичей (потомство Ивана I Калиты).

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, **началось Смутное время.**

Фактически с 1585 года, 13 из 14 лет правления Фёдора Иоанновича, Россией правил **Борис Годунов (1552-1605).**

Лжедми́трий — ретроспективное прозвище ряда самозванцев, выдававших себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев.

Игнатий – (1540, Крит — 1620, Вильно) — православный церковный иерарх греческого происхождения, был избран и поставлен на архиерейском соборе в 1605 году Патриархом Московским и всея Руси при царе Лжедмитрии I. В 1606 году Игнатий на церковном соборе был лишён Патриаршества и архиерейского сана.

Патриарх Иеремия II - один из участников учреждения Патриаршества на Руси. **1588 г.** – посещение Руси. Процедура избрания и поставления патриарха была утверждена на основе чина Патриаршего поставления в Византийской Церкви и рус. чина митрополичьего поставления 1564 г. Поставление 1-го русского Патриарха – Иова - происходило в Успенском соборе Московского Кремля **26 янв. 1589 г.**

В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. Бунт. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был **низложен**. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Претерпел поношения. Сослан в монастырь. Почил в 1607 г. Прославлен в 1989 г.

1589 г. - поставление митрополита Иова в Патриарха Московского и всея Руси. На Константинопольском соборе 1593 года утверждено патриаршество в России.

1. Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и Крещенский сочельники.

Кроме того, и Рождество, и Богоявление имеют по пять дней предпразднства, а в эти пять дней назначено, как и в большинство других дней года, служить повечерие. Для этих повечерий Устав назначил особые каноны – всего их пять, и каноны эти симметричны тем канонам, которые поются на Страстной, на утрени со Вторника до Субботы: во Вторник двупеснец, в Среду трипеснец, в Четверг и Субботу полный канон, а в Пятницу – трипеснец.

И Рождество, и Богоявление имеют особый день предпразднства, последний день перед праздником – это навечерие Рождества и навечерие Богоявления, или сочельник. Если сочельник Рождества или Богоявления попадает на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, то в этот день совершаются Царские часы, изобразительны, вечерня с чтением паримий, и на вечерни – литургия Василия Великого. По окончании литургии Василия Великого уже происходит праздничное славление: выносят свечу и поется тропарь и кондак празднику, т.е. в каком-то смысле уже наступает Рождество.

Под сам праздник служится особое всенощное бдение. Оно состоит не из великой вечерни и утрени, а из великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени.

В самый день Рождества Христова, пришедшийся на вторник, среду, четверг, пятницу или субботу, совершается литургия Иоанна Златоуста.

Если же Рождество Христово попадает на воскресенье или понедельник, а сочельник, соответственно, на субботу или воскресенье, то в сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а в сам день Рождества – литургия Василия Великого.

Кроме того, в субботу или воскресенье не могут совершаться Царские часы, потому что эта служба связана со строгим постом (третий раз в году Царские часы совершаются в Великий Пяток) и не может совершаться в субботу или в воскресенье, которые по самой своей сути не могут быть днями постными (не в смысле еды, а в смысле богослужения). В этом случае Царские часы переносятся на пятницу.

Билет №36

1. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении идолопоклонства. Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона.

Приписывать авторству Соломона нельзя, так как **оригинальный язык ее – греческий.** Вероятно, написана в Александрии. **Время написания** можно установить предположительно - в конце царствования Птолемея IV-го, **ок. 221–217 г. до Р. X.**

Содержание кн. Премудрости Соломона. Главным предметом кн. Премудрости Соломона является учение о премудрости. Мудрость писатель книги рассматривает с **двух сторон:**

1) как она есть сама по себе, в своем первоисточнике — Боге; это премудрость объективная, или божественная, и

2) как она отражается в человеческом духе; это мудрость субъективная, или человеческая. Рассматривая премудрость в первом отношении, писатель изображает ее как вечно присущее Богу начало откровения и действия Его в мире, как средоточие божественных совершенств, открывающихся в миротворении и мироуправлении; во втором отношении Премудрость есть входящее в дух человеческий от Бога начало всякого высшего духовного совершенства, приводящее человека к бессмертию.

Соответственно постепенному раскрытию этой идеи премудрости вся книга может быть разделена по своему содержанию на три части.

В первой части (I–V гл.) премудрость изображается, как руководительница к блаженному бессмертию, вопреки ложному мнению иудейских вольнодумцев, отрицавших бессмертие.

Во второй части (VI–IX гл.) от лица царя Соломона писатель излагает учение о существе премудрости, ее происхождении и свойствах, о необходимости и значении обладания ею, равно как и об условиях ее достижения.

В третьей части (X–XIX гл.) писатель примером из древней истории своего народа доказывает, что только премудрость делала этот народ счастливым; напротив, недостаток ее приводил отдельных людей и целые народы (египтян, хананеев) к гибели.

13-15 глл. – строгая критика идолопоклонства.

Читается в паремиях за богослужением.

Текст кн. Премудрости сохранился в четырех больших рукописях: в (Vaticanus 4b), (Sinaiticus 4b), A (Alexandrinus 5b) и С (Codex Ephaemi rescriptus 5b), а также во многих второстепенных.

1. Взаимоотношения св. ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор. 1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор. 4.5- 7.16); автоапология св. ап. Павла (2 Кор. 10-12).

Город Коринф был крупным процветающим греческим городом, морским портом, столицей провинции Ахаи. Здесь евангельская проповедь едва ли не впервые столкнулась со всей мощью мира сего, никогда не знавшего Библию. Процесс написания посланий остается до конца не ясен. Предположительно, ап. Павел три раза побывал в Коринфской церкви и написал ей четыре послания, из которых сохранились только два (второе по счету — наше 1 Кор.; и четвертое — наше 2 Кор.). **Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор. 1-2).** Показательно, что тема страданий заявляется буквально с первых строк послания, уже в традиционном благодарении: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 2, 3-5).

Различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); Противники апостола — руководители иудействующей партии — хвалились перед коринфянами тем, что имеют одобрительные (рекомендательные) письма из Иерусалима, и, вероятно говорили, что деятельность апостола Павла, будто бы унижающего в своей проповеди ветхозаветный закон, не одобряется иерусалимскими христианами. В ответ на это св. апостол утверждает, что новозаветное откровение не нуждается ни в каких посторонних одобрениях для себя. Оно само за себя говорит, и лучшей рекомендацией для него служит вера и добрая жизнь принявших его. **«**Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3, 12-14). Свт. Феофан Затворник: «Апостол хочет сказать, что время прикрытия миновало; теперь следует говорить открыто. Что закон престанет, это лежало в существе его и назначении его; но сказать этого прямо израильтянам при первом его установлении нельзя было; ибо, не могши понять, почему так быть должно, они не могли бы вынести слова сего без вреда себе и закону. Между тем надобно же было это означить. Оно и означено символически в прикрытии лица Моисеева, означавшего сокровенность некоего дивного света под стихийным служением закона, с указанием и на то, что, когда явится свет тот, престанет и закон».

Суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); Тема страданий вновь: «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке…» (2 Кор. 6, 3-7).

Автоапология св. ап. Павла (2 Кор. 10-12). Ап. Павел вынужден оправдывать свои апостольские полномочия в ответ на подозрения и обвинения со стороны тех, кто считает его интерпретацию Евангелия недопустимой, «слишком вольной» по сравнению с «незыблемыми» ценностями иудейского закона, а потому и его апостольство самозванным и неавторитетным. Примечательный аспект апостольской апологетики 2 Кор. - в качестве признака подлинности своего апостольства Павел указывает на собственные немощи, слабости и страдания, например: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти» (2 Кор. 11, 24).

1. Действия Промысла Божия: Мирохранение. Мироправление. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. О возможности познания Промысла Божия человеком.

Под Промыслом (греч. πρόνοια, лат. providentia) Божиим с древнейших времен христиане понимали то попечение, которое Бог имеет о всех существах мира. **Аргументы в пользу существования Промысла Божия:**

-Молитва. Молитва как живое общение человека с Богом невозможна и бессмысленна без уверенности в попечительных действиях Бога в мире.

-Представление о Боге как абсолютном свободно-разумном Существе

-Ограниченность мира.

Ложные учения о Промысле:

- характерные для языческих учений**:** 1) представление о судьбе как о бессознательной силе, которая полностью предопределяет жизненный путь человека; 2) что Промысл распространяется только на великие, достойные внимания высших сил предметы.

- возникшие в христианскую эпоху:

1.Дуалистический гностицизм, в котором единому благому Богу противопоставляется некоторое паритетное Ему злое начало. В рамках такой теории вообще не остается места для учения о Промысле.

2. Отрицание частных сторон Промысла.

3. Полное отрицание Божественного Промысла: характерно для деизма и пантеизма.

Мирохранение. В Ветхом Завете о мирохранении говорится в следующих стихах:

«По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе» (Пс.118:91);

«В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов.12:10).

В Священном Писании Нового Завета о мирохранении говорится в Кол.1 и Евр.1:3. Здесь речь идет о Сыне Божием как о зиждительной Силе мироздания**.**

Мироправление. Приведя мир в бытие, Бог назначил каждому существу свои цели: «Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все держится словом Его» (Сир.43:28).

Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. Свидетельства Писания о промыслительном действии Бога Отца:

«Отец Мой доныне делает... «(Ин.5:17).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин.14:16).

Что касается промыслительного действия Сына, то о Нем в Кол.1:17; Евр.1говорится как о зиждительной силе мироздания. Промысл Сына о мире выражен в совершенном Им искуплении. Господь есть Глава Церкви (см.: Еф.1:22; Еф.2:20; Кол.2:19). Сын Божий внимает молитвам и исполняет просимое: И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне (Ин.14:13). В конце времен Сын предаст Царство Богу и Отцу, и тогда Бог будет всяческая во всех (1 Кор.15:24, 28).

Дух Святой, по выражению Никео-Константинопольского Символа веры, глаголал через пророков и апостолов.

О возможности познания Промысла Божия человеком. Чтобы увидеть Бога в Его промысле, нужна чистота разума и сердца, а для достижения чистоты необходимо жить по заповедям Спасителя. Но даже несмотря на то что на вершинах святости подвижникам многое открывается, возможности познания человеком Божественного Промысла остаются весьма ограниченными.

1. Положение сербского народа под турецким правлением. Разделение сербов на пять церковных организаций. Автокефалия Сербской Церкви.

В 1459 г. Сербия пала под ударами турок. Началось турецкое иго. Большинство церквей было обращено в мечети. Верующих насильно заставляли принимать ислам. В подобном положении православные сербы оставались вплоть до второй половины XIX в.

В связи с потерей политической самостоятельности прекратила свое существование и Печская Патриархия: она была подчинена архиепископу в Охриде. Ее восстановление состоялось лишь в начале XVI в. Патриархом был избран Макарий Соколович (1557–1571, +1574). Печская Патриархия обнимала всю территорию сербского расселения. Обновлению Патриархии много содействовал великий визирь Мехмед Соколович, брат Патриарха, по национальности серб.

Постепенно в сербском народе начало пробуждаться стремление к освобождению от турецкого ига… Особенно много в этом направлении потрудился Патриарх Иоанн (1592–1614). Одним из центров освободительного движения было Милешево, где находились мощи святителя Саввы. Турки, видя большое стечение народа в Милешево и чувствуя в этом для себя опасность, 27 апреля 1594 г. возле Белграда сожгли его мощи.

В конце XVII в. турки были разбиты под Веной польским королем Яном Собеским. Побежденные турки стали вымещать свою ярость на сербах. В течение короткого времени они разрушили множество православных церквей и монастырей. Австрийский король Леопольд призвал все порабощенные народы к восстанию против общего врага. Сербы под водительством Патриарха Арсения III (1674–1690, +1706) откликнулись на этот зов. Наступило время борьбы. Австрийские войска дошли до Призрена, но здесь были разбиты турками. Патриарх Арсений был вынужден с более чем 500 тыс. человек, епископами и монахами оставить Печ и перейти в Славонию (северная часть Хорватии). Здесь он начал организовывать новый административный центр церковной жизни. Печская же Патриархия переживала удар за ударом; на ее Патриарший престол были посылаемы греки, а в 1766 г. султан, по настоянию Константинопольского Патриарха Самуила, отдал распоряжение о полном подчинении Печской Патриархии Константинополю с низведением ее в ранг митрополии. Последний Сербский Патриарх Каллиник II (1765–1766), хотя и был греком, не был оставлен на кафедре. Вслед за ним были удалены со своих кафедр все епископы сербской национальности. Место их заняли греки.

В 1830 г. Сербия получила политическую автономию, а в 1831 г. — также и церковную автономию с титулом митрополии. В связи с этим состояние Сербской Православной Церкви намного улучшилось.

В 1890 году был принят новый Закон о церковных властях Восточно-православной Церкви, который провозгласил православие государственной религией страны и зафиксировал деление Сербии на пять епархий.

Автокефальной Сербская Церковь стала в 1219 году. Небесным покровителем Сербской Церкви является святой Савва Сербский (†1236), первый Архиепископ Сербской Автокефальной Церкви. Патриаршество установлено в 1346 году, первый Патриарх Сербский Иоанникий (†1354) прославлен Сербской Церковью в лике святых.

1. Русская Церковь и преодоление смуты. Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице – Сергиева монастыря. Роль русского духовенства в преодолении смуты.

Святитель Гермоген – первый казанский митрополит. Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом - нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. Все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице-Сергиевой Лавры на caмоотверженную героическую оборону обители от польско-литовских интервентов. Скончался в 1612 году.

Известные другие архиереи: Иосиф Коломенский и Феодосий Астраханский. последний едва не был убит астраханцами за то, что старался удержать их от признания самозванца царем, а по воцарении Лжедмитрия, будучи привезен в Москву, не убоялся в лицо обличать его в самозванстве и этим так его озадачил, что самозванец даже не наказал его и оставил невредимым.

Патриарх Филарет (1553-1633). Патриаршество Филарета было временем полного развития патриаршей власти. Оставаясь главным, начальным человеком в России, русский первосвятитель еще во время междуцарствия успел возвратить себе высокое государственное значение, которое было подорвано при Грозном. Все распоряжения верховной власти выходили от имени обоих великих государей; обоим делались доклады, обоим представлялись иностранные послы. Великий государь патриарх был постоянным пособником и руководителем великого государя царя во всех государственных делах.

Дуумвират. Двор патриарший был устроен по образцу царского. Сильный отец царя завел у себя все чины и должности широкого дворцового обихода. Β 1625 году патриарх выпросил у царя жалованную грамоту, по которой все духовенство его епархии, монастыри и церкви с своими слугами и крестьянами подчинены были гражданскому суду одного патриарха и только в исках на посторонних имели дело с приказами, где ведомы были ответчики. Β управление патриаршей епархии этим вносилось больше единства и порядка.

http://ruskline.ru/analitika/2012/11/14/rol_cerkvi_v_pobede_nad_smutoj_v_nachale_xvii_veka/

1. Рождество Христово. Обрезание Господне и память свт. Василия Великого. Богоявление.

Схема великого повечерия на Рождество Христово (и на Крещение).

I-часть. Начало обычн.; 6 псалмов (4-й, 6-й, 12-й. «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3), «Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне» и псалмы: 24-й, 30-й и 90-й.); «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3). «Слава, и ныне». Хор: «С нами Бог...», Чтец читает прочие до 20-м стихом: «Отец будущаго века». Хор: припевает к каждому стиху: «Яко с нами Бог» и после конечного стиха пение: «С нами Бог». Чтец: «День прешед...», «Верую». Стихи: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». «Вся небесныя силы святых Ангел и Архангел, молите...» и т.д.; Трисвятое по «Отче наш». Хор: Тропарь праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй (40). «Честнейшую...» и читает заключительную молитву св. Василия Великого: «Господи, Господи...».

2-часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 50-й, 101-й, молитва Маноссии, Трисвятое по «Отче наш». Вместо тропарей: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» – поется кондак праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Честнейшую...» и читает заключительную молитву: «Владыко, Боже Отче Вседержителю».

3-я часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 69-й, 142-й и вседневное славословие. После этого бывает выход духовенства на литию при пении стихир праздника. Окончание великого повечерия опускается. После литии – утреня, как на обычной праздничной всенощной.

Схема Утрени на Рождество Христово (и на Крещение). возглас «Благословение Господне на вас» – шестопсалмие. По полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...» Прокимен гл. 4 «Из чрева прежде денницы родих Тя...» Евангелие (Мф., зач. 2). По 50-м псалме вместо «Молитвами» поется: «Слава: Всяческая днесь радости…». «И ныне»: «Христос родися в Вифлееме...» Стих: «Помилуй мя, Боже...». И стихира: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем...» Канонов два – св. Космы Маиумского и св. Иоанна Дамаскина: первый с ирм. на 8 и другой на 8, ирм. на дважды. По 3-й песни-ипакои: «Начаток языков», по 6-й – кондак и икос. Вместо «Честнейшую...» – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую…». И ирмос: «Таинство странное вижду и преславное...». К каждому тропарю 1-го канона свои припевы. Ко 2-му канону свой припев: «Днесь Дева раждает Владыку...» Катавасия на 9-й песни – ирмос второго канона: «Любите убо нам, яко безбедное страхом…». ирмос «Любити убо нам» вместе с первым припевом 9-й песни является Задостойником на литургии. По 9-й песни светилен: «Посетил ны есть свыше...» (трижды). В конце утрени отпуст праздника (Служебник): «Иже в вертепе родивыйся, и в яслех возлегий, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш...» и прочее до конца.

Литургия на Рождество Христово. Антифоны праздника: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем...» и прочее. Входный стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову». Сразу поются тропарь и кондак праздника. Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Вся земля да поклонится Тебе...», стих: «Воскликните Господеви вся земля, дадите славу хвале Его». Апостол (Галатам, зач. 209). Евангелие (Мф., зач. 3). Задостойник служит ирмос 9-й песни канона: «Любити убо нам» с припевами. Причастен: «Избавление посла Господь людем Своим». Примечание: Антифоны, входное, «Елицы» поются только в день праздника.

Вечерня в день праздника (Служба с великим славословием). На следующий день после праздника Рождества Христова, 26 декабря празднуется Собор Пресвятой Богородицы. На вечерни вход с кадилом, прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». На утрени каноны праздника оба, как на самый праздник. На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы канонов праздника.

Обрезание Господне и свт. Василий Великий: 1 (14) января. Это не двунадесятый, но великий праздник. Единственный в своем роде, т. к. в этот день Господский праздник соединяется с праздником святого – свт. В. Великого.

Билет №37

1. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. Нравственное учение книги. Учение о Премудрости (Сирах 24 гл.).

В Православной Церкви относится к **неканоническим книгам ВЗ** (входит в разд. учительных книг), в католич. Церкви - к **девтероканоническим** (второканоническим), в протестантизме - к ветхозаветным апокрифам. По-видимому, никогда не входила в иудейский канон, хотя цитаты из нее иногда встречаются в раввинистических источниках.

Написание – предположительно, III век до Р.Х. Представляет собой собрание изречений, посвященных различным аспектам жизни человека.

Основные темы:

Творец и Премудрость Божия.

Богословие книги близко во мн. темах к богословию Книги Притчей Соломоновых. Бог - Творец и Промыслитель всего мира (Сир 17. 1-17; 18. 1-14; 42. 15-43) и человеческой жизни (2. 10), каждому Он «по всеведению Своему» назначил свой путь (33. 7-14, особенно ст. 11).

Центральное место в богословии книги занимает учение о Премудрости Божией, во многом сходное с учением Книги Притчей Соломоновых (ср.: Притч 1. 20-33; 8-9). Премудрость Божия вечно пребывает с Господом (Сир 1. 1; ст. 4: произошла «прежде всего») и свидетельствует о себе в деяниях Господних. Сама Премудрость говорит о Господе: «Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки» (24. 10). Господь «излил ее на все дела Свои» (1. 9); она «вышла из уст Всевышнего» (24. 3) и может быть познана в природе (14. 21 - 15. 10; 24).

Премудрость открывает человеку закономерности мироздания: «Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела Его от начала, и от сотворения их Он разделил части их. Навек устроил Он дела Свои, и начала их - в роды их» (16. 25-27).

Закон и мудрость человека, образ ветхозаветных праведников.

Нравственные наставления. Значительную часть книги составляют наставления Иисуса Сираха о том, как должен поступать истинно мудрый человек в различных ситуациях: в радости и горе, когда здоров и когда болен, в бедности и богатстве; даются наставления, как относиться к друзьям, врагам, к добрым и злым людям, к жене и детям, к старшим и младшим.

Внимание автора прежде всего сосредоточено на семье. Основой благополучия и счастья семьи, по мнению Иисуса Сираха, является разумное и богобоязненное поведение ее главы. Поэтому, давая советы и наставления, автор обращается в первую очередь к отцу семейства. От членов семьи безусловно требуется полное подчинение ее главе. Родители, особенно отец, должны заботиться о воспитании детей: в сыновьях прежде всего необходимо воспитывать послушание и почтительность (Сир 30. 1-13), в дочерях - целомудрие (42. 10-11). Нет смысла радоваться «множеству негодных детей», потому что «лучше один праведник, нежели тысяча грешников» (16. 1-5). Муж и жена должны жить в согласии между собой (25. 2). Верная и стыдливая жена является высшей наградой для мужа, его «счастливой долей» (26. 3), «опорой спокойствия его» (36. 26; ср.: 7. 21; 26. 1-4, 16-23; 36. 23-29); злая, бесстыдная пьяница, напротив, вызывает отвращение и невыносима для всей семьи (25. 15-29; 26. 7-10). Раба нужно держать в строгости, но не слишком обременять и поступать с ним, «как с братом» (33. 25-33).

1. Взаимосвязь практических наставлений св. апостола Павла с его богословским учением на примере послания к Римлянам: судьба Израиля и язычников в домостроительстве спасения (Рим. 9-11); вопрос об отношении к властям (Рим. 13.1-7); проблема «немощных в вере» (Рим. 13.7-5).

Послание к Римлянам – самое вероучительное и догматическое из посланий апостола Павла. В этом его главная содержательная особенность. Еще одной особенностью Рим. является то, что оно обращено к общине, в которой Павел еще ни разу не был (ср. Кол.; § 38. 1).

Совершенно исключительное место – и в Послании в Римлянам, и во всем Новом Завете (да и во всей христианской литературе) – занимает подробное рассуждение апостола Павла о том, каковы роль и судьба народа Израиля в Священной истории, или, иначе говоря, в чем состоит его драма как драма избранного народа, в основной своей массе не принявшего Христа.

Важно:

Первый ответ - исходит из того, что Бог безусловен и никому не подвластен в Своих решениях и выборе. Как безусловным был выбор Иакова, а не Исава, так безусловно всегда Божие избрание: «Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9, 18).

Второй ответ. Это «обвинение самого Израиля». В сущности, оно состоит в том же, в чем ап. Павел обличал иудействующих христиан, а именно в желании стяжать оправдание посредством «дел Закона», тогда как Христос – «конец Закона» (Рим. 10, 4). Говорится и о том, что Израиль и в Ветхом Завете многократно являл образец «непослушания и упорства» (Рим. 10, 21), в чем его непрестанно обличали пророки.

Если первый ответ имел в виду безусловный Божественный фактор, то второй целиком имеет в виду не менее суверенный человеческий фактор.

Суть третьего ответа заложена уже в самой постановке вопроса, в его интонации: «Неужели Бог отверг народ Свой?» (Рим. 11, 1).

Предписывается послушание властям. Однако же преувеличивать пиетет, который ап. Павел и другие апостолы питали к римской государственности, ни в коем случае нельзя. **Во-первых, власть эта была языческой**, и в увещаниях к молитве за власть явно слышится желание христианизировать эту самую власть (см. 1 Тим. 2, 4). **Во-вторых**, власть – какая бы она ни была – **принимается как данность**, которую нужно терпеть ради поддержания порядка. Повиноваться следует «не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 5).

1. Мир духовный или ангельский. Ангелы в Священном Писании.

Само слово «ангел» (ἄγγελος) в переводе с греческого буквально означает «вестник». Таким образом, значение этого слова указывает не на природу ангелов, а на исполняемое ими служение.

В Священном Писании несколько раз прямо говорится о сотворении ангелов: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их (Неем.9:6). Под воинством здесь следует понимать ангелов. Ты творишь ангелами Твоими духов... (Пс.103:4, Евр.1:7).

Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. По разъяснению свт. Василия Великого, ангелы были сотворены в тварной вечности, до создания видимого мира и начала времени. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира. Так полагал, например, блаж. Феодорит Киррский.

В Священном Писании ангелы предстают как разумно-свободные существа. **Свойства ангельской природы**. Духовность, бестелесность (однако вопрос о телесности ангелов не догматизирован). По природе ангелы **не имеют вида, подобно телам,** и поэтому не имеют троякого измерения. С другой стороны, они не вездесущи: духовно присутствуя там, где им поведено, они не могут одновременно действовать в другом месте. Свойством ангельской природы является также **бессмертие.** Совершенство ангельской природы выражается в особой близости ангелов к Богу. Для них свойственно высочайшее ведение. Но это **совершенство ограничено.**

В Священном Писании **нигде не утверждается, что число ангелов бесконечно**, называются большие, но все-таки конечные числа. Поэтому однозначно утверждать, что число ангелов бесконечно, невозможно. Возможно ли увеличение числа ангелов – есть разные мнения.

Небесная иерархия. В Священном Писании упоминается **девять** ангельских чинов: **серафимы** (см.: Ис.6:2), **херувимы** (см.: Быт.3:24; Исх.25:18-22; Пс.47:79, 98; Ис.36:16; Иез.1:10; Откр.4:6-8 и т. д.), **силы** (см.: Еф.1:22; Рим.8:38) и др.    П**рестолы**, **начала, господства и власти** упоминаются трижды у ап. Павла (см.: Кол.1:16; Еф.1:21, 3:10). **Архангелы** упоминаются в 1 Сол.4 и Иуд.1:9. Просто об **ангелах** говорится в Рим.8:38; 1 Пет.3:22.

 Согласно «Ареопагитикам», девять ангельских чинов разделяются на три триады (по нисходящей): Епархия: **серафимы, херувимы, престолы.** Метархия: **господства, силы, власти.** (Без названия): **начала, архангелы, ангелы.**

Промысл Божий о мире духовном имеет двоякий характер. Это обусловлено тем, что духовный мир по своим нравственным характеристикам неоднороден: наряду с добрыми ангелами существуют и ангелы падшие — демоны, или бесы. И промышление Божие о двух категориях бесплотных духов, естественно, различно. **Промысл Божий об ангелах добрых** выражается в сохранении их бытия и в направлении и содействии в достижении целей их бытия, т. е. достижении совершенства и блаженства.

Отношение Бога к злым духам кратко можно выразить двумя словами: попускает и ограничивает.

1. Патриарх Геннадий II Схоларий – первый патриарх турецкого периода. Константинопольская Патриархия при патриархах XVI века.

Патриарх Геннадий II Схоларий - первый патриарх после прекращения существования Византийской империи. 29 мая 1453 Константинополь был взят войсками османского султана Мехмеда II. Геннадий, как и многие жители Константинополя, попал в рабство и был увезён в Адрианополь. Приблизительно в конце 1453 года султан велел христианам избрать патриарха «сообразно своей вере». Вероятно, этот поворот политики султана и привёл к освобождению Геннадия из рабства. На Богоявление 1454 года он единодушно был избран Константинопольским патриархом. По желанию султана Геннадий составил для него изложение главных догматов христианской веры.

Патриарх делал все, что было возможно для облегчения тяжкой участи своих единоверцев. Ввиду бедственного положения византийцев после катастрофы 1453 года и разрушении семей, в целях снисхождения (икономии) патриарх Геннадий счёл возможность признать браки, сложившиеся в условиях разрушений, бегства и гибели людей каноничными. Это вызвало недовольство среди ревнителей канонических норм (акривии). Среди наиболее активных критиков патриарха — Мануил Христоним, будущий Константинопольский патриарх. В силу ли только этих причин, или же были и иные, в начале 1456 года, он был вынужден сложить свои полномочия. Однако последующие два патриарха в вопросах повторых браков придерживались той же политики. По оставлении кафедры Геннадий удалился в монастырь «Святого Иоанна Крестителя», где и умер, как полагают, в 1473 году. Общее количество сочинений – окол 100.

Другие известные патриархи: Максим, Иеремия I, Иоасаф II, Иеремия II, Кирилл Лукарис, Паисий II. Сделали очень много для Церкви.

1. Приходское духовенство в России в ХІХ веке. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого благочестия. Попытки преодоления замкнутости духовного сословия, предпринимавшиеся со стороны государства. «Разборы». Отмена наследственных прав на церковные места (1867). Проблема материального обеспечения духовенства и попытки ее решения при Александре I, Николае I и Александре II.

Деление монастырей на штатные и заштатные было введено в XVIII в. Первые получали пособие от казны, вторые существовали всецело за счет собственных доходов. Штатные монастыри разделялись на три класса, различие между которыми состояло в величине получаемых средств и в престижности. В XIX в. классность монастыря стала прежде всего свидетельством его знатности, ибо некоторые монастыри добились окладов по особым штатам, а другие были возведены классом выше без добавочного оклада.  Среди первоклассных монастырей особое положение занимали лавры. В начале XIX в. в России было три православные лавры: **Киево-Печерская, Троице-Сергиева и Александро-Невская.** По указу 1833 г. четвертой православной лаврой в России стала **Почаевская** (после присоединения униатов к Православной Церкви).

Преподобный Паисий преставился в 1794 году; является возродителем на Руси, после преподобного Сергия, школы старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила свои благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви. **Ученики:** Феодосий (Маслов), архим. Софрониевой пустыни Курской епархии; Феофан (Соколов), архим. Новоезерский; Клеопа, строитель Введенской Островской пустыни, и др.

Введе́нская О́птина пу́стынь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области, в Калужской епархии. Известные старцы: **преп. Лев Оптинский, преп. Амвросий Оптинский, преп. Макарий Оптинский** и др**.** Время основания Оптиной неизвестно, но ясно, что принадлежит к числу древнейших монастырей. Известно, что в 1625 году ее игуменом был Серий. В 1630 г. там была деревянная церковь, шесть келлий и 12 человек братии и управлял ею иеромонах Феодор. Царь Михаил Феодорович пожаловал Оптиной мельницу и землю в Козельске под огороды. В 1689 году братья Шепелевы (местные бояре) построили Введенский собор. Во время Петра I была упразднена, затем – восстанавливалась. Начало полного восстановления в конце XVIII века. Митрополит Платон (Левшин).

Н.В. Гоголь был большим почитателем Оптиной Пустыни и ее старцев. Приезжали **славянофилы: И.В. Киреевский, А. С. Хомяков; И. С. Аксаков, К. С. Аксаков.** Поездка **Достоевского** в Оптину Пустынь в июне 1878 г. была одним из важнейших событий духовной жизни писателя. Вызванная личной трагедий смерти трехлетнего сына Алеши, эта поездка во многом определила творческие идеи и характер романа «Братья Карамазовы». Знакомство с Оптинским старцем Амвросием, живым воплощением русской святости, «хранителем образа Христова», носителем народной правды, подвело итог многолетним духовным и творческим исканиям писателя.

В Оптиной пустыни велась важнейшая для современников переводческая и **издательская деятельность**, позволившая познакомить широкого русского читателя с сокровищницей святоотеческой мудрости.

Преподобный Серафим Саровский (1759 – 1833). Обретение мощей – 1903 г. Второе обретение – 1991 г.

Свя́то-Успе́нская Саро́вская пу́стынь — мужской монастырь, основанный в начале XVIII века в городе Сарове на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне Саров — часть Нижегородской области).

Серафимо-Дивеевский монастырь возник во второй половине XVIII века: около 1758 года прибыла в Киев богатая рязанская помещица Агафья Семёновна Мельгунова, которая в молодости лишилась мужа и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Она приняла монашеский постриг в Киево-Флоровском монастыре, с именем Александры. Однажды, после ночного молитвенного бдения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, ей было видение Пресвятой Богородицы. Она отправилась в Саровский монастырь. Остановилась отдохнуть в нескольких верстах от Саров, там снова было ей видение Божией Матери. Там и была основана обитель. В 1773—1774 годах матушкой Александрой в Дивееве возле первой в селе деревянной Стефановской церкви на собственные средства был устроен фундамент Казанской церкви. Освящение церкви состоялось в начале 1780 года строителем Саровской пустыни Пахомием.

Спасо-Бородинский женский монастырь — православный монастырь на Бородинском поле, вблизи деревни Семёновское в Бородинском сельском поселении Можайского района Московской области. Основан в 1839, закрыт в 1929, возобновлён в 1992 году.

Аносин Борисоглебский монастырь – «женская Оптина». Борисоглебский Аносин женский монастырь (Аносина пустынь) — действующий ставропигиальный женский монастырь в деревне Аносино Истринского района Московской области, в 7 км от города Дедовска. Основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской, родной тёткой поэта Фёдора Тютчева. Назван в честь русских князей и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в память о покойном муже основательницы князе Борисе Ивановиче Мещерском. С 1927 года и весь дальнейший советский период был закрыт. Возвращён Русской православной церкви в 1992 году. В качестве монастыря вновь начал действовать с 29 декабря 1999 года.

Начало XIX века застало русское духовенство **замкнувшимся в отдельное сословие** с особыми сословными правами, с передачей церковных мест по наследству. Вступление в это сословие для выходцев из дворян и податных состояний было затруднительно. Но поскольку в духовном чине постоянно образовывался избыток безместных взрослых детей, выход из него был не только открыт, но для многих и прямо принудителен.  В 1803 году всем праздным лицам духовного звания было дозволено свободно избирать себе род жизни, но уже через три года начался **очередной разбор** безместных детей духовенства, не получивших образование: лиц, годных для военной службы, отправляли в полки, а непригодных – определяли в сторожа консисторий.  **Последний разбор был проведен в 1830—1831 годах.** На военную службу брали праздных лиц духовного сословия в возрасте от 15 до 40 лет. Исключение было сделано для не успевших определиться на место выпускников богословского и философского классов. Кроме того, разрешалось оставить по одному сыну при отцах для прокормления в старости.   Большие перемены в положении духовенства наступили в конце 50-х годов. Для обсуждения вопросов о положении духовенства составилось особое присутствие из членов Синода, обер-прокурора, нескольких министров и других высокопоставленных чиновников под председательством митрополита Исидора. **В 1867 году Присутствие выработало положение, которым отменялись наследственные права на церковные места.**

Материальное обеспечение духовенства в начале XIX века оставалось весьма недостаточным. **При Александре I** вдвое были повышены установленные Екатериной II таксы за требы, зато прекратились начатые при Павле наделения церковных причтов земельными участками. **При императоре Николае I** и обер-прокуроре Протасове материальному обеспечению духовенства уделялось больше внимания, чем прежде. Церковные причты щедро наделялись землей. Для священнослужителей и причетников строились церковные дома за казенный счет. В 1842 году в западных епархиях, где только что совершилось воссоединение униатов с Православной Церковью, были установлены оклады для духовенства. В следующем году казенное жалование стало постепенно вводиться и в других епархиях. В 1866 году были составлены новые правила пенсионного обеспечения клириков.

Известные пастыри: петербургский священник **А.В. Гумилевский,** который в своем приходе открыл братство и воскресную школу, многие годы он духовно окормлял больных в Обуховской больнице и умер, заразившись тифом. Другой петербургский протоиерей **И.Н. Полисадов** особенно знаменит своими проповедями, обращенными к рабочему люду столицы. Протоиерей **А.В. Рождественский** известен деятельным участием в организации обществ трезвости. Широко известен **св. прав. Иоанн Кронштадтский.**

1. Недели Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста.

Первая неделя – Торжество Православия. Установлено в честь окончательной победы над иконоборчеством. 843 г. – Утверждение Православия. Раньше 1 неделя называлась – свв. пророков.

Темы Богослужения:1) Свв. пророков. 2) Догмат иконопочитания.

Особенность: Чин Торжества Православия (описан в архиерейском чиновнике)

Вторая неделя – Григория Паламы. Установлен в честь победы учения «о Божественном свете» («о Божественных нетварных энергиях»), «о Фаворном свете». Утверждена в 1376 г. (самая поздняя)

Третья неделя – Крестопоклонная. Версия: установлено в связи с историческим праздником – Перенесения части древа Креста подножию Креста. Темы:1) Середина поста 2) Просвещение оглашаемых 3) Чествование Креста Господня Особенности: – изнесение Честного Креста - малая вечерня - Евангелие читается в апреле - Трисвятое заменяется на «Спаси, Господи, люди Твоя» 3 раза - После Евангелия нет помазания - Помазание на целования Креста - Канон поется на Пасхальный напев - Крест лежит всю неделю: в пн. и ср. – поклонение, пт на 3 часу Крест уносят

- Дополнительная ектения о просвещенных.

Четвертая неделя – преп. Иоанна Лествичника (установлено с 14 в.). По древним уставам в будние дни не разрешалось праздновать память святым, поэтому перенесли на воскресный день.

Пятая неделя – преп. Марии Египетской. В современной практике празднование 2 раза, т. к. разрешено в будние. Эти святые великие образцы поста и покаяния.

Шестая неделя – неделя Вайи.

СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА:

Первая – посвящена муч. Федору Тирону. Суббота в древности очень почиталась. Муч. Федор Тирон явился во сне еп. Константинопольскому и посоветовал как от осквернения бежать от вкушения идоложертвенного. В пт. – совершается утреня с «Бог и Господь», вся по Триоди, празднуется память муч. Федора. В сб. – вечерня: стихиры святому; особое молебное пение; Литургия Иоанна Златоустого; в конце чин освящения колева.

Вторая, третья и четвертая – относится к одному типу Богослужения.

Темы:

1) Всех Святых

2) Поминовение усопших (Родительские субботы). Служба с «Аллилуйя» по Триоди, Октоиху и Минеи. На Утрене: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко благ…» (Тропари)

Эти субботы называются малыми родительскими заупокойными субботами. Их Богослужение не такое полное и торжественное, как во Вселенские Родительские: Мясопустную и Троицкую.

Особенности: – читаются 16 и 17 кафизмы - тропари по Непорочных заупокойные: «Благословен еси, Господи, научи мя…» - служба носит заупокойный хар-р. Тропари, как на Панихиде и отпевании.

Пятая – Суббота Акафиста или Похвалы Пресвятой Богородицы. Уникальное Богослужение. Празднование установлено в честь неоднократного избавления Константинополя от арабов персов и россов. Особенности: – читается Акафист Божией Матери, тема которого Благовещание и воплощения Сына Божия - в пт – Утреня с «Бог и Господь». Тропарь дня: «Повеленное тайно…»

- в тех местах службы где полагаются седальны поется Акафист. Единственная уставная служба с пением Акафиста

Лазарева Суббота – (отлич. от Великого Поста) – особенная, связана с неделей Вайи в одно целое. Часть воскресной службы перенесена на субботу, т. к. Вайи Господский праздник.

ОСОБЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА: Четверг пятой седмицы – стояние Марии Египетской.

Особенности: – полностью прочитывается Великий канон А. Критского на утрене. На 1 седмице канон делится на 4 части и прочитывается в первые 4 дня на великом повечерии

- читается первая часть жития Марии Египетской - 50 псалом - канон А. Критского целиком (полный канон есть 2 песнь) - по 3-й песни седален - читается 2 часть Марии Египетской.

Билет №38

1. Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. Символические действия пророков. Отличие истинных пророков от ложных.

Главным предметом пророческих речей у пророков писателей был обетованный Мессия - средоточие и цель всего Ветхого Завета. Пророки изобразили Его происхождение от Давида (Исаии 11:1-3, 10; Иерем. 33:15-16; 23:5-6), рождение от девы (Исаии 7:14) в Вифлееме (Мих.5:2); у них обозначено время Его рождения семидесятью седминами от восстановления Иерусалима после плена Вавилонского (Дан. 9:25-27); показаны начало и успех Его проповеди в Галилее (Исаии 9:1-2), Его чудеса (Исаии 35:3-6), шествие в Иерусалим "на ослице и на молодом осле" (Зах. 9:9), предание за 30 сребреников (Захар. 11:12-13), страдание, воскресение и утверждение Его Царства (Исаии 50:6; 53:1-10; Осии 6:2; Исаии 2:2-4; 49:6; Малах. 1:10-11; 3:1; Аггея 2:8) и проч.

Пророческое служение, начавшееся во времена Моисея, продолжалось в народе Божием беспрерывно до времен Неемии (умер за 408 лет до Рождества Христова). Большинство пророков ограничивали свое служение устной проповедью. Только шестнадцать из них оставили свои книги, а именно: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Из них первые четыре, т.е. Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются большими, а прочие меньшими пророками. По числу пророков писателей и книг их канонических в православной Церкви считается 16, принимая Плач Иеремии за прибавление к книге указанного пророка. Книга же Варуха и послание Иеремии не принадлежат к священному канону, хотя и помещены в Библии наряду с книгами пророческими.

Пророческое служение было одним из самых важных в Ветхом Завете. По мнению священномученика Илариона (Троицкого), «пророки и священники занимали совершенно особое, выдающееся положение не только в религиозно-культовой, но и в гражданской и общественной жизни ветхозаветного еврейства…. Пророчество и священство стоят в самом центре ветхозаветной богооткровенной религии; в этих двух институтах выражается вся ее сущность и ее наиболее типические черты». Библейский термин «nabi» - «пророк».

Следует разделять профессиональных пророков и пророков по призванию. Эти два cлужения имеют совершенно разную природу. Подлинное возвещение Слова Божия отличается от экстатических вспышек, присущих профессиональным пророкам. Таким экстатикам, чьи видения надо расшифровывать и интерпретировать, Священное Писание противопоставляет пророков, которые ясно слышат и возвещают Слово Бога.

Разные способы сообщения пророчеств людям:

1) Первый и самый обыкновенный или общий способ сообщения пророчеств людям состоял в устном непосредственном изложении их перед теми, к кому это пророчества конкретно относились.

2) Второй способ сообщения пророческих откровений людям есть их письменное изложение для массового распространения и для точного сохранения в памяти народа.

3) Третий способ сообщения пророческих откровений людям составляют **символические действия.** Так Исаия на новом большом пергаменте при свидетелях выставляет надпись "магер-шелал-хаш-баз" (спешат на добычу, бегут на грабеж) и дает тоже имя своему новорожденному сыну в знамение скорого и опустошительного нашествия Халдеев, сначала на царство Израильское, а потом и на Иудею под предводительством Сеннахерима (Ис. 8:1-3); три года ходит наг и бос в предзнаменование предстоящего позорного рабства Египтянам, когда царь Ассирийский поведет их в плен нагими и босыми в посрамление Египту (Ис. 20:1-6).

1. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12.

Рим. – самое вероучительное и догматическое из всех посланий ап. Павла. В этом – его главная содержательная особенность. Большое. Стоит первым в ряду Павловых посланий. Предположительно, написано в Коринфе. Авторство единогласно приписывается ап. Павлу. Обращается к общине, с которой пока не знаком лично. Говорится, в том числе, о всеобщности греха и всеобщности спасения во Христе (глл. 1-5). В первых главах провозглашается весть двоякого характера: с одной стороны, все люди без исключения — как иудеи, которым даны заповеди от Самого Бога (Закон Моисеев), так и язычники, которым тоже в своей, хотя и неполной мере дан тот же Закон, написанный на сердце, т. е. совесть, — являются грешниками, т. е. не в силах полностью, на сто процентов соответствовать требованиям Закона: Все согрешили (Рим. 3, 23; 5, 12). При этом спастись самим, т. е. оправдаться перед Богом «делами Закона» — невозможно. Спасение дано, точнее, даровано как благодать, как дар от Бога. Дар сей дан во Христе и только во Христе, причем без различия и иудеям, и язычникам. Единственный путь к оправданию и спасению — вера (см. Рим. 3, 28; ср. Гал. 2, 16) в столь высокий дар, в благодать Христову. Как всеобщ грех (главы 1–3), так всеобще и спасение во Христе (гл. 5). Господь принял человека в качестве сына, усыновил (см. Рим. 8, 14-17; ср. Гал. 4, 6-7), так что «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Здесь Павел доводит свою же мысль о всеобщности спасения уже поистине до космических масштабов: он говорит не только о человеке, который обретает во Христе свою утраченную первозданную богообразную славу, но и о всей твари: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 19-22).

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Блаженный Феофилакт Болгарский: «Сказав, что Господь Иисус оправдал нас, обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть грех и смерть, вошли в мир чрез одного человека, Адама, и опять одним же Человеком, Христом, устранены. Что же значит: «в нем все согрешили»? То, что все согрешили в Адаме. Как скоро он пал, то чрез него сделались смертными и не евшие от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что он пал».

Свт. Иоанн Златоуст: «Подобно тому как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезней и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел. Сказавши, что мы оправданы, и доказав это примером патриарха, ниспосланием Духа и смертию Христовою (так как Христос и не умер бы, если бы не хотел оправдать нас), он теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно — говорит о смерти и грехе и исследует, как, каким путем и откуда явилась смерть и как она возобладала. Итак, как взошла и возобладала в мире смерть? Чрез грех одного. Что же значит: «в немже вси согрешиша?» То, что как скоро пал один, чрез него сделались смертными все, даже и не вкусившие запрещенного плода» (Беседы на Послание к Римлянам).

1. Сотворение ангелов Богом. Время сотворения ангелов.

Само слово «ангел» (ἄγγελος) в переводе с греческого буквально означает «вестник». Таким образом, значение этого слова указывает не на природу ангелов, а на исполняемое ими служение.

В Священном Писании несколько раз прямо говорится о сотворении ангелов: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их (Неем.9:6). Под воинством здесь следует понимать ангелов. Ты творишь ангелами Твоими духов... (Пс.103:4, Евр.1:7).

Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. По разъяснению свт. Василия Великого, ангелы были сотворены в тварной вечности, до создания видимого мира и начала времени. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира. Так полагал, например, блаж. Феодорит Киррский.

В Священном Писании ангелы предстают как разумно-свободные существа. **Свойства ангельской природы**. Духовность, бестелесность (однако вопрос о телесности ангелов не догматизирован). По природе ангелы **не имеют вида, подобно телам,** и поэтому не имеют троякого измерения. С другой стороны, они не вездесущи: духовно присутствуя там, где им поведено, они не могут одновременно действовать в другом месте. Свойством ангельской природы является также **бессмертие.** Совершенство ангельской природы выражается в особой близости ангелов к Богу. Для них свойственно высочайшее ведение. Но это **совершенство ограничено.**

В Священном Писании **нигде не утверждается, что число ангелов бесконечно**, называются большие, но все-таки конечные числа. Поэтому однозначно утверждать, что число ангелов бесконечно, невозможно. Возможно ли увеличение числа ангелов – есть разные мнения.

Небесная иерархия. В Священном Писании упоминается **девять** ангельских чинов: **серафимы** (см.: Ис.6:2), **херувимы** (см.: Быт.3:24; Исх.25:18-22; Пс.47:79, 98; Ис.36:16; Иез.1:10; Откр.4:6-8 и т. д.), **силы** (см.: Еф.1:22; Рим.8:38) и др.    П**рестолы**, **начала, господства и власти** упоминаются трижды у ап. Павла (см.: Кол.1:16; Еф.1:21, 3:10). **Архангелы** упоминаются в 1 Сол.4 и Иуд.1:9. Просто об **ангелах** говорится в Рим.8:38; 1 Пет.3:22.

 Согласно «Ареопагитикам», девять ангельских чинов разделяются на три триады (по нисходящей): Епархия: **серафимы, херувимы, престолы.** Метархия: **господства, силы, власти.** (Без названия): **начала, архангелы, ангелы.**

Промысл Божий о мире духовном имеет двоякий характер. Это обусловлено тем, что духовный мир по своим нравственным характеристикам неоднороден: наряду с добрыми ангелами существуют и ангелы падшие — демоны, или бесы. И промышление Божие о двух категориях бесплотных духов, естественно, различно. **Промысл Божий об ангелах добрых** выражается в сохранении их бытия и в направлении и содействии в достижении целей их бытия, т. е. достижении совершенства и блаженства.

Отношение Бога к злым духам кратко можно выразить двумя словами: попускает и ограничивает.

1. I-III Крестовые походы и отношения между Церквами. Причины крестовых походов. Историография вопроса.

Возможные причины. Причины разного характера. Религиозное воодушевление. Необходимость Крестовых походов была сформулирована папой Урбаном после окончания Клермонского собора в марте 1095 г. Он определил экономическую причину крестовых походов: европейская земля не в состоянии прокормить людей, поэтому для сохранения христианского населения необходимо завоевание богатых земель на Востоке. Религиозная аргументация касалась недопустимости хранения святынь христианства, прежде всего Гроба Господня, в руках неверных. Было принято решение о выступлении Христова воинства в поход 15 августа 1096 г. Выступило много тысяч. До Константинополя дошли остатки ополчения. Основная масса пилигримов погибла в пути от лишений и эпидемий. Турки без особых усилий расправились с оставшимися. В назначенное время в поход вышло основное войско, и к весне 1097 г. оно оказалось в Малой Азии. Военное преимущество крестоносцев, которым противостояли разобщенные войска сельджуков, было очевидным. Крестоносцы захватывали города и организовывали государства крестоносцев.

Туземное население попало в крепостную зависимость. **Последствием первого похода явилось значительное усиление позиций Католической Церкви.** Однако его результаты оказались непрочными. В середине XII в. усиливается сопротивление мусульманского мира. Одно за другим падали государства и княжества крестоносцев. В 1187 г. был отвоеван Иерусалим со всей Святой землей. Гроб Господень остался в руках неверных. Были организованы новые Крестовые походы, но все они заканчивались полным поражением. Во время IV Крестового похода был захвачен и варварски разграблен Константинополь. На месте Византии в 1204 г. была основана Латинская империя, но она была недолговечной. В 1261 г. она перестала существовать и Константинополь снова стал столицей Византии. **Крестовые походы продолжались с 1096 г. по 1270 г.**

Основывались ордена. В 1113 г. был основан первый латинский орден на Востоке — орден Госпитальеров, или Иоаннитов, призванных воевать с неверными. Орден Тамплиеров, или Храмовников, возник в начале XII в. Это название он получил благодаря своей резиденции, расположенной близ храма царя Соломона (храм по-французски Temple). Третий орден, созданный в Палестине в XII в. — орден Св. Марии, или Тевтонский орден. Он назывался так потому, что в него принимались только немецкие рыцари. В XIII в. после окончания Крестовых походов этот орден был переведен в Прибалтику.

1. Русская Православная Церковь накануне и при начале Февральской революции. Продолжение подготовки к Поместному Собору. Открытие Предсоборного Совещания. Имяславческая смута.

Накануне русской революции 1917 года политическое положение Церкви было нелегким. Либеральная оппозиция воспринимала ее придатком государственного аппарата, архиереев – "синодальной бюрократией" и "распутинцами", требовала перестройки всего церковного здания на началах демократии. Часто случавшееся в дореволюционное время активное вовлечение Церкви в политику, например - в думских избирательных кампаниях, лишь усугубляло положение, давало дополнительные поводы для критики**.**

Предсоборное Совещание. В 1912 году, с разрешения императора Николая II, Святейший Синод учредил Предсоборное Совещание, которое работало с 28 февраля 1912 по 3 апреля 1913 года. Задачей Совещания являлось продолжение работы над материалами Предсоборного Присутствия по вопросам церковной реформы. Входило 7 человек. Упразднено в 1914 году.

Имяславие - движение почитателей имени Божия, начавшееся в рус. монастырях Афона в 1909-1913 гг. и нашедшее сторонников в России. Связанная с И. полемика нашла выражение в трудах рус. богословов и философов XX в. Начало движению положила публикация книги схим. Илариона (Домрачёва) «На горах Кавказа», состоявшаяся в 1907 г.

1. Литургия Преждеосвященных Даров.

Происхождение. Начало литургии Преждеосвященных даров восходит к первым векам христианства. Причащение Преждеосвященными Дарами сохраняется от времен апостольских, как это видно из свидетельства св. Иустина Мученика, который говорит, что диаконы относили Св. Тайны к отсутствовавшим на богослужении в церкви членам общины, которые могли принять Св. Тайны на другой или на третий день, так как не всегда были к тому готовы. Освящение Святых Даров для литургии Преждеосвященных Даров. Святые Дары для литургии Преждеосвященных Даров заготавливаются в воскресенье, когда совершается полная литургия. На проскомидии священник произносит над первым Агнцем все проскомидийные действия, а затем произносит те же слова и совершает те же действия над каждым из следующих двух (иногда трех) Агнцев в отдельности. Все приготовленные Агнцы полагаются на дискос и покрываются покровом по обычаю. Но во время освящения Даров священник – после призывания Святого Духа – произносит слова: «Хлеб убо сей...», а не во множественном числе: «Хлебы сия...», потому что один есть Христос во всех Агнцах. Точно так же при возношении Святых Даров, священник поднимает сразу все Агнцы, а не каждый в отдельности. Затем, раздробив первый св. Хлеб, он влагает частицу ИС в потир и, влив в него теплоту, начинает напоять остальные Агнцы святой Кровью. Держа в левой руке св. Агнец печатью вниз, а правой рукой лжицу, иерей набирает в нее пречистой Крови и напояет Ею Агнец крестообразно. После этого св. Агнец полагается в дарохранительницу печатью вниз и хранится до литургии Преждеосвященных Даров.

Чин литургии Преждеосвященных Даров. Литургия Преждеосвященных Даров **всегда** предваряется чтением часов, изобразительных и вечерней, с которой непосредственно соединяется, и состоит из священнодействий и молитв: 1) Благослови, Владыко – Благословенно Царство... 2) Аминь – Приидите, поклонимся..., 103-й псалом, светильничные молитвы. 3) Великая (или мирная) ектенья. Она всегда первая в службе. 4) 18-я кафизма (кроме 5-й седмицы поста; на 5-й седмице поста другой порядок чтения Псалтири). Во время первого антифона, или первой Славы священник вынимает Агнца из дарохранительницы и полагает на дискосе. Во время второго антифона совершается крестообразное каждение Престола. Во время третьего антифона совершается перенесение дискоса с Агнцем с Престола на жертвенник. После каждого антифона глаголется малая ектения. И вот во время этих трех ектений священник читает три светильничные молитвы, которые не читались во время предначинательного псалма. После Великого входа на Преждеосвященной литургии в Чашу кладется Агнец, и наливается просто вино, которое не претворяется в Кровь Господню, никакие соответствующие молитвы не читаются. Кровью Господней напоен сам Агнец заранее на полной литургии. На Преждеосвященной литургии не причащают маленьких детей, которые еще не могут проглотить твердую частицу.

5) Господи, воззвах со стихами. В Великий пост полностью выпеваются все стихи и поются стихиры на 10. – на Славу, и ныне поется Богородичен, и совершается вход с кадилом, а иногда с Евангелием, если на этой Преждеосвященной будет читаться Евангелие. 6) Совершается вход, и поется Свете тихий скромным великопостным распевом. 7) Прокимен Триоди, паримия Триоди, прокимен Триоди второй, диакон: «Повелите». Свящ. «Свет Христов просвещает всех». В это время все кладут земной поклон, и затем читается вторая паримия Триоди. Первая паримия читается из книги Бытия, и вторая – из книги Притчей Соломоновых. 8) Возглас: «Премудрость». И очень знаменитая часть Преждеосвященной – Да исправится: три певца выходят с клироса, Затем трио поет «Положи, Господи, хранение устом моим...», хор снова отвечает: Да исправится. И так пять раз. 9) После великого прокимна молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 10) Ектенья сугубая, потом ектенья об оглашенных. Со среды Крестопоклонной, т.е. ровно с середины поста добавляется ектения о тех, кто будет креститься на эту Пасху, их называют «елицы ко просвещению».

11) Вход, во время которого поется песнопение: «Ныне Силы небесные с нами невидимо служат. а на Преждеосвященной литургии переносится уже Агнец – хлеб, который преложился в Тело Христово. 12) Молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 13) Просительная ектенья. На полной литургии должен быть Евхаристический канон, а здесь его нет, поэтому сразу следует возглас: «Преждеосвященная Святая святым» и хор поет: «Един Свят...». 14) Отче наш, после чего поется причастный стих, всегда один и тот же для Преждеосвященной литургии: «Вкусите и видите, яко благ Господь…». 15) Причащение священнослужителей в алтаре, с закрытой завесой. 16) Причащение мирян. Выносят Чашу и, как всегда, говорят: «Со страхом Божиим...»..., а хор отвечает не то, что обычно, он отвечает стихом из 33 псалма: «Благословлю Господа на всякое время…». После причащения священник: «Спаси, Боже...» – обычный возглас, а хор поет: «Хлеб небесный, Чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь». Свящ. про себя: «Благословен Бог наш», а вслух: «Всегда, ныне и присно...» и осеняет всех Чашей, а хор поет: «Аминь» и «Да исполнятся уста наша...». Следует ектения и «С миром изыдем». 17) «Буди имя Господне...», Слава, и ныне, и псалом 33-й. 18) «Благословение Господне на вас...», «Аминь» и обычное окончание литургии – «Слава Тебе, Христе Боже наш...» и отпуст (на Преждеосвященной поминаются святые двух дней: дня, который уже прошел, который уже кончился, и дня, который наступил).

Билет №39

* + - 1. Личность св. пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению (Ис. 6 гл.). Книга пророка Исайи: Обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40).

В христианской библейской традиции Исайя почитается одним из 4 великих пророков. Другие 3: Иеремия, Иезекииль и Даниил. Пророк Исайя совершал свое служение между 740 и 700 гг. до Р.Х., по преданию, происходил из царского рода. Являлся советником при царях Ахазе и Езекии, обладал большим литературным талантом. Ис. является самой большой из пророческих книг; она состоит из 66 глав. В Древней Церкви эта книга была самой изучаемой и самой «христианизированной» ветхозаветной книгой. В Ис. множество предсказаний о земной жизни, страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. В православной традиции этого пророка называют «ветхозаветным евангелистом».

Призвание: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6, 6-4). Важно, что Бог открывается пророку в храме.

Экзегетами XIX и XX веков были обнаружены важные стилистические, исторические и богословские различия в книге пророка Исайи. С учетом этих различий книга пророка Исайи условно была разделена на три части: Исайя (глл. 1-39); Второ-Исайя (глл. 40-55); Трито-Исайя (глл. 56-66).

В 1-39 глл. Исайи нас окружает политическая обстановка Ассирийской империи. Свое служение пророк Исайя начал во время правления царя Озии. На время правления Ахаза (736-716 гг. до Р.Х.) пришлась первая половина его служения. Во Второ-Исайе говорится о событиях, происшедших через несколько столетий. Трито-Исайя (глл. 56-66) отличается от Второ-Исайи и по литературному стилю, и по историческому и богословскому фону. Есть мнение, что эта часть книги была написана другим автором, хотя и принадлежащим к «школе Исайи». Однако тот факт, что книга пророка Исайи, по всей видимости, не вся целиком была составлена самим пророком, жившим в VIII веке до Р.Х., отнюдь не умаляет ее значимости и богодухновенности.

В пророчестве о возвышении горы Господней под «горою Господней» в буквальном смысле разумеется гора, на которой стоял Иерусалимский храм, под «холмами» - капища и священные рощи язычников, которые обычно находились на возвышенных местах. Возвышение горы Господней над холмами символизирует возвышение (победу) истинного богопознания над ложным языческим. В духовном смысле «гора Господня» и стоящий на ней «Иерусалимский храм» здесь, как и во многих других местах Библии, означает Церковь Христову. Поэтому собрание всех языческих народов на гору Господню, в Иерусалимский храм (см. ст. З) символизирует церковь, которая распространится среди всех народов.

В третьем стихе указывается цель собрания язычников на гору Господню, в храм Бога Иакова. Под «путем», «законом и «словом Господним», исходящим из Иерусалима, ради которого язычники соберутся на Сион, следует понимать Евангельское благовестие возвещенное людям Господом Иисусом Христом, основавшим Свою Церковь первоначально в Иерусалиме, откуда новозаветное учение постепенно стало распространяться по всему миру. Синайский Закон здесь нельзя подразумевать, так как он уже был дан через Моисея ветхозаветному Израилю.

* + - 1. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение послания св. апостола Павла к Филимону.

Послание к Филимону — по содержанию частное и **самое короткое** из посланий ап. Павла. Это даже не послание, а письмо. Особенностью Флм. является то, что написанное по очень конкретному частному случаю, это послание отражает **взгляд апостола Павла на устроение внутрихристианских взаимоотношений на уровне не общины, а отдельных личностей.** Подобно тому, как в капле воды отражается весь окружающий мир, в этом частном случае проявляется Павлово видение церковного мироустройства. Флм. было написано **в конце 50-х годов.**

Самое интересное, что по формальному признаку — как одно из посланий «из уз» — Флм. **примыкает к таким глобально-вселенско-космическим по своей тематике Кол. и Еф**. Учение о мире, который принес с собою Христос, чтобы «примирить с Собою все» (Кол. 1, 20; ср. Еф. 2, 14-17; 4, 3), для Павла является не оторванным от жизни богословствованием, **а принципом, который преображает всю жизнь во всех ее самых частных проявлениях.**

Из содержания Флм. можно сделать вывод, что в свое время от Филимона сбежал раб по имени Онисим, чем нанес хозяину моральный и материальный ущерб. Павел обратил Онисима в христианство, о чем он сам и пишет в характерных выражениях:

«... которого родил я в узах моих» (Флм. 10; ср. 1 Фес. 2, 11).

Апостол поначалу рассчитывал на Онисима как на своего помощника в благовествовании, но узнав о том, что Онисим как раб принадлежит Филимону, должен был признать права хозяина и вернуть ему раба. Закон предписывал суровое наказание раба за бегство, но Павел просит Филимона решить этот вопрос в духе христианской любви:

Не нарушая и даже не стремясь нарушить общественно-политическое устройство вне Церкви, апостол в то же время призывает строить внутрицерковные отношения на основе любви во Христе. Флм. на конкретном примере задает «систему координат» в христианских личностных взаимоотношениях. Тем более актуально, если не революционно оно звучало во времена рабовладения:

«Называя Онисима своим сыном, которого он родил во Христе, и представляя его Филимону как его «брата», апостол тем самым отвергает распространенное в его время отношение к рабам как к неодушевленной вещи. Это был нравственный переворот, ниспровергающий сам принцип рабовладения».

* + - 1. Природа ангелов. Свойства ангельской природы.  Совершенство ангельской природы.

Само слово «ангел» (ἄγγελος) в переводе с греческого буквально означает «вестник». Таким образом, значение этого слова указывает не на природу ангелов, а на исполняемое ими служение.

В Священном Писании несколько раз прямо говорится о сотворении ангелов: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их (Неем.9:6). Под воинством здесь следует понимать ангелов. Ты творишь ангелами Твоими духов... (Пс.103:4, Евр.1:7).

Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. По разъяснению свт. Василия Великого, ангелы были сотворены в тварной вечности, до создания видимого мира и начала времени. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира. Так полагал, например, блаж. Феодорит Киррский.

В Священном Писании ангелы предстают как разумно-свободные существа. **Свойства ангельской природы**. Духовность, бестелесность (однако вопрос о телесности ангелов не догматизирован). По природе ангелы **не имеют вида, подобно телам,** и поэтому не имеют троякого измерения. С другой стороны, они не вездесущи: духовно присутствуя там, где им поведено, они не могут одновременно действовать в другом месте. Свойством ангельской природы является также **бессмертие.** Совершенство ангельской природы выражается в особой близости ангелов к Богу. Для них свойственно высочайшее ведение. Но это **совершенство ограничено.**

В Священном Писании **нигде не утверждается, что число ангелов бесконечно**, называются большие, но все-таки конечные числа. Поэтому однозначно утверждать, что число ангелов бесконечно, невозможно. Возможно ли увеличение числа ангелов – есть разные мнения.

Небесная иерархия. В Священном Писании упоминается **девять** ангельских чинов: **серафимы** (см.: Ис.6:2), **херувимы** (см.: Быт.3:24; Исх.25:18-22; Пс.47:79, 98; Ис.36:16; Иез.1:10; Откр.4:6-8 и т. д.), **силы** (см.: Еф.1:22; Рим.8:38) и др.    П**рестолы**, **начала, господства и власти** упоминаются трижды у ап. Павла (см.: Кол.1:16; Еф.1:21, 3:10). **Архангелы** упоминаются в 1 Сол.4 и Иуд.1:9. Просто об **ангелах** говорится в Рим.8:38; 1 Пет.3:22.

 Согласно «Ареопагитикам», девять ангельских чинов разделяются на три триады (по нисходящей): Епархия: **серафимы, херувимы, престолы.** Метархия: **господства, силы, власти.** (Без названия): **начала, архангелы, ангелы.**

Промысл Божий о мире духовном имеет двоякий характер. Это обусловлено тем, что духовный мир по своим нравственным характеристикам неоднороден: наряду с добрыми ангелами существуют и ангелы падшие — демоны, или бесы. И промышление Божие о двух категориях бесплотных духов, естественно, различно. **Промысл Божий об ангелах добрых** выражается в сохранении их бытия и в направлении и содействии в достижении целей их бытия, т. е. достижении совершенства и блаженства.

Отношение Бога к злым духам кратко можно выразить двумя словами: попускает и ограничивает.

* + - 1. Положение Александрийского Патриархата под турецким владычеством в VII-XVIII вв.

Положение Александрийского Патриархата под турецким владычеством до XVIII века. С захватом Константинополя в 1453 г. турками-османами турецкое господство постепенно распространяется не только на Ближнем Востоке, но и в Юго-Восточной Европе, и на африканском континенте. В 1517 г. Египет стал одной из провинций Османской империи. Во главе его стояли присылавшиеся из Стамбула паши, которые опирались на размещенные в стране янычарские корпуса. В целом османы были более веротерпимыми, чем правившие до них мамлюки; в Египте же положение христиан было наиболее благоприятным по сравнению с другими провинциями. Иноверцы часто играли заметную роль в жизни государства. Но все же жизнь Александрийской Церкви в период турецкого господства мало чем отличалась от предыдущего периода тысячелетнего господства мусульман в Египте. Своей немногочисленной паствой управлял фактически сам Патриарх, при котором иногда был еще один архиерей. Духовенство было малограмотным. Александрийская Церковь имела, один храм в Александрии (в монастыре св. Саввы), один в Рахитии (Розетте), один в Дамиетте и четыре в Каире. Кроме того, было два монастыря — св. Саввы в Александрии и вмч. Георгия в Каире, где размещалась резиденция Патриарха. Посетивший в 1657 г. Египет русский монах Арсений Суханов сообщал, что в Каире постоянно живут 600 православных арабов и греков.

Положение Антиохийского Патриархата под турецким владычеством до XVIII века. В 1516 г. Сирия попадает под власть турок-османов. Христиане здесь, как и по всей империи, были объединены в национальные общества (милеты), которые обладали фактически статусом «государства в государстве» и возглавлялись своими духовными иерархами. Главой всего православного милета являлся Константинопольский Патриарх, представлявший интересы христиан перед османскими властями; Антиохийский Патриарх, после избрания получавший в качестве главы православных христиан Сирии султанский берат, был, как и другие восточные Патриархи, официально подчинен Вселенскому престолу. Православные в Османской империи пользовались особыми привилегиями по сравнению с прочими немусульманскими конфессиями. Однако в реальной жизни эти права и привилегии постоянно нарушались османскими властями, и чем дальше от столицы, тем чаще. В Сирии Церковь облагалась множеством незаконных поборов, для скорейшей уплаты которых турки иной раз подвергали тюремному заключению даже митрополитов или Патриархов. В то же время православная община не подвергалась целенаправленным религиозным гонениям, в арабских провинциях Османской империи не отмечено случаев массовой или насильственной исламизации. Единственный период преследования православных на Ближнем Востоке связан с Греческим восстанием 20-х годов XIX в., когда Антиохийскому Патриарху Серафиму едва удалось избежать казни.

Положение Иерусалимского Патриархата под турецким владычеством до XVIII века. В 1517 г. Палестина оказалась в руках турок-османов и пребывала в составе Турецкой империи вплоть до конца Первой мировой войны, когда она попала под английский протекторат. Иерусалимский Патриархат в эти годы видел свою миссию в сохранении христианских святынь в Святой Земле и прежде всего храма Гроба Господня.

Состояние Иерусалимской Церкви к началу XVI в. было удручающим. Покорение в 1517 г. султаном Селимом I (1512–1520) царства мамлюков стало началом нового исторического периода для Иерусалимской Церкви. Селим признал за Иерусалимской Православной Церковью полное право на владение Святыми Местами. Более того, новый завоеватель даровал полную свободу совершения религиозных обрядов.

Патриарх Герман II (1548–1579) добился от турецких властей того, что все святыни Палестины отныне будут находиться в руках православных. Для охраны Святых Мест было воссоздано в XVI в. монашеское братство Святого Гроба Господня. Возглавил братство сам Патриарх, который и по сегодняшний день является его игуменом и священным архимандритом. Греки всего мира оказали неоценимую помощь в восстановлении оскверненных и пришедших в запустение святынь. Султан не только не препятствовал православным в восстановлении святынь, но и запретил фирманом 1534 г. изымать у греческих монахов имущество и причинять какой бы то ни было вред.

В это же время начинается новая многовековая борьба различных конфессий за бесценные святыни Востока. Этой борьбой и ознаменовался весь третий период истории Иерусалимской Православной Церкви. На Святых Местах пытались обосноваться католики, армяне, абиссинцы и копты. Католики начали вести миссию среди населения Палестины. До 1550 г. в Вифлееме не было ни одного католика. Стараниями францисканцев в 1550 г. в Вифлееме три человека приняли католичество и составили первую католическую общину Вифлеема, которой впоследствии было суждено стать центром и основой католицизма в Палестине.

В 1558 г. францисканцам удалось захватить часть Голгофы, в 1561 г. — Иверский монастырь, в 1565 г. католики завладели пещерой Рождества Христова в Вифлееме. С 1574 г. католики стали служить в храме Святого Гроба Господня.

В 1604 г. согласно мирному договору между Францией и Османской империей католикам даровалась полная свобода передвижения и совершения религиозных обрядов на территории Палестины. Латинские монахи сразу стали скупать палестинские земли и всячески добиваться святынь, находившихся во владении православных. После долгих судебных разбирательств в 1634 г. тремя указами султан положил конец спорам о Святых Местах. Греки получили преимущество перед армянами и католиками в храме Гроба Господня; латинянам под страхом смерти запрещалось притеснять греков в храме Гроба Господня; все незаконно захваченные католиками святыни Палестины должны были быть немедленно переданы Православной Церкви Иерусалима. В том же году храмы Гроба Господня и Вифлеемский с пещерой Рождества Христова, как и другие святыни, были возвращены православным.

Это не означало окончания борьбы за палестинские святыни, борьба продолжалась. Делать это было особенно трудно, ибо к этому времени Патриархат находился в великой нужде и неоплатных долгах.

В 1757 г. султан Осман III издал пространный указ, в котором подробно излагалась история Святых Мест и проистекавшее из нее право на владение ими Православной Церкви Иерусалима. Православным было передано все незаконно отнятое католиками в храме Воскресения, Гефсиманский храм, Вифлеемский и другие святыни, которые начали активно восстанавливать.

* + - 1. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения на церковь в гражданскую войну. Убийство священномученика митрополита Владимира (Богоявленского).

Убийство Митрополита Владимира (Богоявленского) в Киеве в январе 1918 годастало первым в списке трагических смертей православного епископата на землях бывшей Российской империи в ходе большевистской революции и гражданской войны в России.

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» вышел 23 января (5 февраля) 1918 года. В Декрете последовательно проводится принцип секуляризации государства. Православная Церковь теряла свой прежний привилегированный статус. «В основном эти нормы соответствовали конституционным основам светских государств нового времени». Принципиальная новизна, по мнению прот. В. Цыпина - только, в последних параграфах Декрета: «Никакие церкви и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церквей и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной властью в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ».

Послания Патриарха Тихона. Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 года (с анафемой безбожникам). Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров в 1918 г. В этом послании, по существу, формулировался один из важнейших выводов для понимания Православной Церковью всех тех событий, которым суждено было произойти в России впоследствии. Большевики не только разрушали страну, ее экономику, государственность, — они разрушали душу народа, по существу отбрасывая веками формировавшие ее религиозно-мировоззренческие ценности. С 1923 года из официальных заявлений Св. Патриарха Тихона исчезает критика большевистского режима даже с тех позиций, которые изначально были обозначены как им самим, так и Поместным Собором 1917–1918 гг. «Ранее свободно принятая св. Патриархом Тихоном позиция церковно-исторических обличений уступила место в его посланиях вынужденной позиции церковно-политических компромиссов, которую сам Первосвятитель будет определять одной, исполненной глубокого исторического трагизма фразой: «Пусть имя мое погибнет для истории, только бы Церковь была жива» (прот. Г. Митрофанов).

Изъятие церковных ценностей - (1922) - антицерковная кампания советских властей, организованная под предлогом сбора средств для оказания помощи голодающим; один из этапов гонений на РПЦ в советский период. Имело целями дискредитацию и разрушение РПЦ как организационной структуры, проведение массовых репрессий против духовенства и приходского актива, а также получение валютных средств на нужды властей.

Мученическая кончина митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. 24 марта 1922 года в "Петроградской правде" опубликовано письмо организаторов обновленческого раскола: они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек. 5 июля 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.

Арест и освобождение Патриарха Тихона. Арест – май 1922 года. Освобождение – июнь 1923 года. Почил 7 апреля 1925 года.

Обновленчество. Раскольническое движение в русском православии, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения. Выступало против руководства Церковью патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований. Александр Введенский — один из главных идеологов и лидеров обновленчества.

* + - 1. Лазарева суббота. Неделя ваий.

В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря (Лазарева суббота). Это чудо Церковь прославляет как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Христа и в общем воскресении всех умерших.

Уставные особенности богослужения в субботу ВАИЙ. Служба по своему построению подобна воскресной, но без полиелея. «Бог Господь», тропарь трижды «Общее воскресение». На утрени – стихословятся 16-я и 17-я кафизмы, после которых поются воскресные тропари: «Ангельский собор...». Царские врата открываются, и бывает каждение по обычаю. Евангелие (на утрени) не читается. После воскресных тропарей – малая ектения, седален и поется (один раз) «Воскресение Христово видевше...». Затем читается 50-й псалом и сразу поются каноны: первый – на 8 (Феофана) и второй – на 6 (монаха Иоанна). От 6-й песни поется четверопеснец, как и в прочие субботы. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Этот же припев – в Неделю Ваий и в Страстную седмицу. По 8-й песни «Честнейшую...» не поем. Диакон запевает начало ирмоса 9-й песни: «Чистую славно почтим...», а хор продолжает: «Людие, Богородицу, Огнь Божества приимшую во чреве неопально, песньми величаем». После канона и малой ектении поется: «Свят Господь Бог наш» (на 1-й глас) и сразу – «Всякое дыхание...» с хвалитными стихирами. На «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево», и поется великое славословие. На литургии: «Блаженны», песнь 3-я и 6-я, на 8. По входе, по «Приидите, поклонимся...», поется «Во святых дивен Сый...», но не «Воскресый из мертвых...» – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак: «Всех радость Христос, истина, свет, живот и мир воскресение сущим на земли явися, Своею благостию, и бысть образ воскресения, всем подая божественное оставление». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Господь просвещение мое и Спаситель мой...». Апостол – к Евреем, зач. 333, Евангелие – от Иоанна, зач. 39. Вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни канона: «Чистую славно почтим...». Причастен: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. Этот праздник называется еще Неделей ваий (ветвей), или Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресением – от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербою. Начало праздника восходит к глубокой древности. Древнейшее указание на праздник (от III века) принадлежит Мефодию, епископу Патарскому, который оставил поучение на этот день. Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым, но он не имеет ни предпразднства, ни попразднства, так как окружен днями поста – св. Четыредесятницы и Страстной седмицы. Вся служба праздника отправляется по Триоди, за исключением лишь того случая, когда в этот день случится праздник Благовещения или храмовой праздник и службы этих праздников соединяются.

Уставные особенности богослужения. В Неделю ваий – на вечерни и на утрени – поются два тропаря: первый – «Общее воскресение...» (дважды) и второй – «Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся…» (единожды). На УТРЕНИ, по полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...». Прокимен: «Из уст младенец и ссущих...». Евангелие – только праздника (Мф., зач. 83). «Воскресение Христово видевше...» не поется, но сразу читается 50-й псалом, во время которого священник с диаконом совершает троекратное каждение вокруг ваий, поставленных на середине, около аналоя. по 50-го псалме, диакон: «Господу помолимся».Хор: «Господи, помилуй». Свящ. читает молитву на благословение ваий из Триоди: «Господи, Боже наш...» и за тем трижды окропляет св. водой ваии, говоря: «Благословляются и освящаются ваиа сия окроплением воды…» (трижды). Далее хор поет: «Слава: Днесь Христос..», «И ныне» – то же. Затем – «Помилуй мя, Боже...», и стихиру: «Днесь благодать...». Канон – св. Космы Маиумского – на 12, ирмосы по дважды. Ваии раздаются молящимся во время помазания, которые стоят с ними и с зажженными свечами в продолжение канона, тем самым изображая собой древних жителей Иудеи, вышедших на сретение Господа. На 9-й песни «Честнейшую» не поется. Диакон запевает начальные слова ирмоса 9-й песни канона: «Бог Господь и явися нам», и певцы продолжают. В конце всенощного бдения (и литургии) бывает отпуст праздника: «Иже на жребяти осли сести изволивый, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш...» Литургия совершается св. Иоанна Златоуста. Вместо изобразительных псалмов поются антифоны праздника. Входное: «Благословен Грядый во имя Господне...». По входе – тропари : «Общее воскресение ...»и на «Слава» – «Спогребшеся...», на «И ныне»- кондак праздника. Затем – Трисвятое. Прокимен: «Благословен Грядый во имя Господне...». Стих: «Исповедайтеся Господеви, яко благ...» . Апостол – к Филип., зач. 247, Евангелие – от Иоанна, зач. 41. Задостойник: один ирмос 9-й песни (без припева): «Бог Господь, и явися нам, составите праздник...». Причастен: «Благословен Грядый во имя Господне....»

Билет №40

1. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7,4-11). Пророчество о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11,1-6).

Пророчество о рождении Эммануила от Девы: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). **Мессианское пророчество**.

Пророчество о возвышении Галилеи языческой: «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи….» (Исаия 9,1-3 и далее). **Мессианское пророчество.** Евангелист Матфей относит это пророчество к выступлению Иисуса Христа в Галилее (Мф.4:13-16).

Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6): «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Ис. 11, 1-6).

1. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр. 20-22). Хилиастические учения, основанные на ложном толковании Откровения. Православное толкование.

Хилиа́зм (от греч. χῑλιάς — тысяча), или милленари́зм (от лат. mille — тысяча и лат. annus — год) — богословское понятие (теория), представления в рамках христианской эсхатологии о «периоде торжества правды Божьей на земле», в котором Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении 1000 лет.

Как считают приверженцы хилиазма, по окончании Тысячелетнего царства наступит время Страшного суда, конца истории и установления будущего вечного состояния — под новым небом на новой Земле (Откр. 21:1). Некоторые из них считают, что между окончанием Тысячелетнего Царства и Страшным судом будет короткий период, в который состоится решающая битва с Сатаной.

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». (Откр. 20, 4).

Всего же в начале 20 главы Книги Откровение выражение «тысяча лет» (τὰ χίλια ἔτη) употребляется **шесть раз:**

2 стих — Сатана скован на тысячу лет;

3 стих — Сатана буден освобожден через тысячу лет;

4 стих — суд, воскресение мёртвых и тысячелетнее царствование воскресших;

5 стих — прочие умершие не воскресли, пока не прошла тысяча лет;

6 стих — блаженство, святость и священство воскресших в первом воскресении;

7 стих — освобождение Сатаны через тысячу лет.

Кроме этих пророчеств, с тысячелетним царством в хилиазме связываются отдельные ветхозаветные пророчества.

Вопрос сложный. Разные мнения. **Еп. Александр Милеант:** «Хилиастические взгляды в древности были распространены в основном среди еретиков. Второй Вселенский собор в 381 году по Р.Х., осуждая еретика Аполлинария, осудил его учение о тысячелетнем царстве Христовом. Чтобы остановить дальнейшие попытки проповеди данного учения, отцы Собора вставили в Символ Веры слова о Христе: «Егоже Царствию не будет конца»».

Но есть мнение иное: **Собор рассмотрел вопрос касательно последователей Аполлинария не из-за их веры в земное тысячелетие,** но из-за их неверной христологии. В Аполлинаризме человечеству Христа не хватало полной рациональной души, и отцы Собора видели это представление о Христе как несоответствующее Новому Завету.

См. статью: Хилиазм и Соборы в Древней Церкви: был ли хилиазм осуждён на Константинопольском соборе? // http://www.bogoslov.ru/text/4316332.html

Хилиазм – пятая философская идея марксизма

1. Число ангелов. Небесная иерархия. Промысл Божий о мире духовном.

Само слово «ангел» (ἄγγελος) в переводе с греческого буквально означает «вестник». Таким образом, значение этого слова указывает не на природу ангелов, а на исполняемое ими служение.

В Священном Писании несколько раз прямо говорится о сотворении ангелов: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их (Неем.9:6). Под воинством здесь следует понимать ангелов. Ты творишь ангелами Твоими духов... (Пс.103:4, Евр.1:7).

Точных указаний на время сотворения ангелов Священное Писание не дает. В святоотеческих текстах встречаются различные мнения о времени сотворения ангелов. Согласно первому, ангелы сотворены прежде вещественного мира. По разъяснению свт. Василия Великого, ангелы были сотворены в тварной вечности, до создания видимого мира и начала времени. Согласно другому мнению, ангелы сотворены одновременно с сотворением видимого мира. Так полагал, например, блаж. Феодорит Киррский.

В Священном Писании ангелы предстают как разумно-свободные существа. **Свойства ангельской природы**. Духовность, бестелесность (однако вопрос о телесности ангелов не догматизирован). По природе ангелы **не имеют вида, подобно телам,** и поэтому не имеют троякого измерения. С другой стороны, они не вездесущи: духовно присутствуя там, где им поведено, они не могут одновременно действовать в другом месте. Свойством ангельской природы является также **бессмертие.** Совершенство ангельской природы выражается в особой близости ангелов к Богу. Для них свойственно высочайшее ведение. Но это **совершенство ограничено.**

В Священном Писании **нигде не утверждается, что число ангелов бесконечно**, называются большие, но все-таки конечные числа. Поэтому однозначно утверждать, что число ангелов бесконечно, невозможно. Возможно ли увеличение числа ангелов – есть разные мнения.

Небесная иерархия. В Священном Писании упоминается **девять** ангельских чинов: **серафимы** (см.: Ис.6:2), **херувимы** (см.: Быт.3:24; Исх.25:18-22; Пс.47:79, 98; Ис.36:16; Иез.1:10; Откр.4:6-8 и т. д.), **силы** (см.: Еф.1:22; Рим.8:38) и др.    П**рестолы**, **начала, господства и власти** упоминаются трижды у ап. Павла (см.: Кол.1:16; Еф.1:21, 3:10). **Архангелы** упоминаются в 1 Сол.4 и Иуд.1:9. Просто об **ангелах** говорится в Рим.8:38; 1 Пет.3:22.

 Согласно «Ареопагитикам», девять ангельских чинов разделяются на три триады (по нисходящей): Епархия: **серафимы, херувимы, престолы.** Метархия: **господства, силы, власти.** (Без названия): **начала, архангелы, ангелы.**

Промысл Божий о мире духовном имеет двоякий характер. Это обусловлено тем, что духовный мир по своим нравственным характеристикам неоднороден: наряду с добрыми ангелами существуют и ангелы падшие — демоны, или бесы. И промышление Божие о двух категориях бесплотных духов, естественно, различно. **Промысл Божий об ангелах добрых** выражается в сохранении их бытия и в направлении и содействии в достижении целей их бытия, т. е. достижении совершенства и блаженства.

Отношение Бога к злым духам кратко можно выразить двумя словами: попускает и ограничивает.

1. Церковное управление в Византии и иерархия в период XI – XIII веков. Выдающиеся патриархи Константинопольские (патр. Алексий Студит, патр. Михаил Керуларий, патр. Иоанн Векк). Богословская мысль и образование.

Патриархи. Пример.

Патриа́рх Михаи́л I Керула́рий (около 1000—21 января 1059) — патриарх Константинопольский (1043—1058 годы), при котором произошёл окончательный раскол христианской Церкви на Западную и Восточную.

Патриа́рх Иоа́нн VIII Ксифили́н (1006, Трапезунд — 2 августа 1075, Константинополь) — Патриарх Константинопольский (1066—1075), видный византийский юрист и литератор XI века.

Патриарх Николай IV Музалон (. 1152) — византийский церковный деятель, один из наиболее заметных в правление императора Мануила I Комнина. Занимал кафедры архиепископа Кипра (ок. 1100 — ок. 1110) и Патриарха Константинопольского (декабрь 1147 — март/апрель 1151). Николай Музалон был автором разнообразных произведений. Среди его трудов известен трактат, адресованный Алексею I и посвящённый сошествию Святого Духа, в котором он опровергал концепцию Филиокве. Также он сочинил поэтическую защиту против своего изгнания с Кипра.

Писатели. Пример.

Фео́дор Вальсамо́н (греч. Θεόδωρος Βαλσαμῶν; ок. 1140 — после 1199) — византийский канонист, патриарх Антиохийский (1193—1199). По поручению императора Мануила и Константинопольского патриарха Михаила III Вальсамон написал «Изъяснение священных и божественных правил Святых и Всехвальных Апостол и священных соборов Вселенских и поместных или частных и прочих святых отец».

Евстафий Солунский (Фессалоникийский) (ок. 1115 — ок. 1195 гг.) — архиепископ Фессалоникийский, византийский историк и писатель, автор знаменитого комментария к Гомеру. Прославлен в лике святителей Элладской Православной Церковью.

Богослужение. Смена основного формуляра литургии - c XI в. им стала литургия свт. Иоанна Златоуста, а не литургия свт. Василия Великого, как было ранее. Смена произошла под влиянием монашеского богослужения. Падение К-поля 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, сформировавшейся в послеиконоборческий период. Переход визант. столицы под латинское господство существенно изменил положение к-польских церквей и мон-рей, т. к. многие из них были заняты лат. клириками и монашествующими, а остальные испытывали затруднения. Богослужение в Св. Софии и др. наиболее известных храмах и мон-рях К-поля совершалось лат. священнослужителями по рим. обряду, из-за чего во внутреннее убранство храмов были внесены необходимые изменения.

(подробнее: см. Успенский Ф. История Византийской империи).

1. Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. Завещание св. Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола. Св. митрополит Петр (Полянский) – глава Русской Церкви. Арест митрополита Петра и вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия.

В погребения Патриарха Тихона, 12 апреля 1925 года, в Донском монастыре состоялось совещание архиереев, участвовавших в отпевании почившего. На совещании было вскрыто и оглашено завещание, составленное Патриархом на Рождество 1925 года: «В случае нашей кончины, наши Патриарший права и обязанности до законного выбора Патриарха предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных прав и обязанностей таковые переходят к Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши Патриарший права и обязанности переходят к Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому...».

Поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел, находясь вне Москвы, **не могли** возглавить церковное управление, сонм архипастырей постановил, что «митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего Патриарха должен вступить в обязанности Патриаршего Местоблюстителя».

Каноны не дозволяют епископам назначать себе преемников. Но ввиду исключительных условий, в которых жила тогда Русская Церковь, созыв Православного Собора был невозможен, поэтому лучшего способа сохранить преемство Первосвятительского возглавления, по завещанию Патриарха, не было.

В общении с людьми митрополит Петр **отличался мягкостью и предупредительностью**, но это не мешало ему проявлять **настойчивость и твердость** в проведении канонически строгой церковной политики. Непреклонную линию занял он в отношениях с обновленцами, расходясь в этом с другими, более уступчивыми членами Патриаршего Синода.

10 декабря 1925 года митрополит Петр был арестован. Его участь разделило еще несколько архиереев, проживавших в Москве: архиепископы Владимирский Николай и Черниговский Пахомий, епископы Херсонский Прокопий, Иркутский Гурий, Ананьевский Парфений, Глуховский Дамаскин, Гомельский Тихон, Каргопольский Варсонофий и другие. Распоряжение Патриаршего Местоблюстителя вступило в силу. **14 декабря** митрополит Сергий сообщил из Нижнего Новгорода викарию Московской епархии епископу Клинскому Гавриилу (Красновскому) о своем вступлении в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя.

Григорианский раскол в РПЦ (кон. 1925 - сер. 40-х гг. ХХ в.), назван по имени Свердловского архиеп. Григория (Яцковского) - инициатора создания и первого руководителя т. н. Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС). Так же, как и обновленчество, Григорианский раскол был инициирован ОГПУ, которое использовало в собственных целях устремления части епископата к высшей церковной власти, представляемых как восстановление в Церкви коллегиального управления. Особое недовольство этих епископов вызывала практика передачи полномочий Патриарха через назначение преемников. Такое право, не предусмотренное церковными канонами, в силу исключительно трудных условий церковной жизни было предоставлено Поместным Собором Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Св. Патриарху Тихону.

Арест Митрополита Сергия. В ноябре 1926 года Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий был арестован. После ареста митрополита Сергия временное управление Русской Церковью взял на себя Митрополит **Иосиф (Петровых).** В распоряжении митрополита Петра он был назван третьим после митрополита Сергия кандидатом в Заместители Местоблюстителя. Предвидя, что и его вскоре лишат возможности управлять Церковью, митрополит Иосиф 8 декабря издал акт, в котором назначил временных заместителей архиепископов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича). Через несколько дней после издания этот документ вступил в силу. Поскольку архиепископы Корнилий и Фаддей не были на свободе, обязанности Заместителя взял на себя **архиепископ Угличский Серафим (Самойлович**), викарный архиерей, состоявший в епископском сане с 1920 года.

В апреле 1927 года митрополит Сергий получил возможность вернуться к исполнению обязанностей Заместителя Местоблюстителя и даже переехать из Нижнего Новгорода в Москву. 18 мая митрополит Сергий созвал совещание епископов, на котором был образован **Временный Патриарший Священный Синод.**

29 июля 1927 года - «Декларация 1927 года». В ней сообщалось церковному народу, что «теперь... Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление». В «Декларации» подчеркивалась патриотическая позиция Церкви в новых исторических условиях: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи». Важно: в заключение в документе говорится о неотложной необходимости подготовки Второго Поместного Собора.

Оппозиция «непоминающих» - обозначение архиереев РПЦ, которые не приняли «Декларацию» 1927 г. Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского, впосл. Патриарх) и прекратили его поминовение за богослужением.

1. Великие понедельник, вторник и среда. Утреня Великого четвертка.

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо этого, каждый день посвящается особому воспоминанию, которое отражено в песнопениях и евангельских чтениях на утрени и литургии. В Страстную седмицу, как и в первую седмицу Великого поста, не бывает поминовения усопших и не совершается празднование памяти святых, так как вся седмица посвящена исключительно воспоминанию страданий и крестной смерти Господа.

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, по зависти проданный братьями в Египет, преобразовавший страдания Христа, в этот день воспоминается проклятие и иссушение Господом бесплодной смоковницы, послужившей образом лицемерных фарисеев у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел истинных плодов веры и благочестия, а только лицемерную сень (тень) закона.

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев. Его беседы и притчи, оказанные в этот день в Иерусалимском храме: о дани кесаря, о воскресении мертвых, Страшном суде и кончине мира, притчи о десяти девах и о талантах.

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребренников.

Уставные особенности богослужения первых трех дней Страстной седмицы. В первые три дня Страстной седмицы Устав предписывает прочитывать всю Псалтирь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрени Великой Субботы. В Неделю ваий (воскресенье), вечером, служба начинается с 9-го часа, затем следуют вечерня и малое повечерие с трипеснцем. В Великие Понедельник и Вторник, вечером, служба начинается великим повечерием, а в Среду и в последующие дни, вечером, – малым повечерием. На всех повечериях поются трипеснцы св. Андрея Критского. На УТРЕНИ, после «Аллилуиа», в первые три дня поется (трижды) особым напевом умилительный тропарь: «Се, Жених грядет в полунощи..».

Билет №41

1. Пророчество о пустыне жаждущей (Ис. 35). Пророчество о гласе вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11).

Пророчество о пустыне жаждущей положено читать как паремию в праздник Крещения Господня. Во время крещения на Иисуса Христа по человечеству во всей полноте излились дары Св. Духа, а после крещения Он стал проповедовать Свое учение жаждущему человечеству и сообщать ему благодать чрез совершение чудес (Mф. IV, 12–25). Упоминание об Иордане в пророчестве также имеет соотношение к празднуемому событию, совершившемуся при реке Иордане, поэтому паремия из сего пророчества и приурочена ко дню сего праздника.

Пророчество о гласе вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11). С него начинает Евангелие св. Марк. Указание на св. Иоанна Крестителя.

3–4 ст. Возвращение народа из плена под непосредственным водительством Самого Бога изображается чертами, заимствованными из жизни древних царей, которые, если куда путешествовали, то впереди себя посылали вестников для приготовления пути и народа к их встрече. В ближайшем приложении к иудеям слова пророка указывали на то, что время избавления их от плена скоро наступит и что поэтому им нет оснований предаваться унынию пред наступлением бедствий. Но это пророчество в мессианском смысле относится к Иоанну Крестителю. По свидетельству евангелистов, слова сего пророчества приложил к себе сам Иоанн Креститель, который своим пришествием предварил явление в мир Спасителя (Mф. 3, 3; [Марк. **1**:3](https://azbyka.ru/biblia/?Mk.1:3); [Лук. **3**:4](https://azbyka.ru/biblia/?Lk.3:4); [Иоан. **1**:23](https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:23)) и уготовал пути Его. Отсюда под пустынею в переносном смысле разумеется весь род человеческий, который в религиозно-нравственном отношении действительно уподоблялся невозделанной пустыне. Под голосом вестника об исправлении неровностей следует разуметь голос проповеди Иоанна Предтечи, призывавший людей очиститься от грехов покаянием и исправлением своей жизни, чтобы достойно встретить Господа Мессию. Следовательно под горами, холмами, низменностями и утесами в духовном смысле разумеются грехи людей, которые препятствуют им входить в общение с Богом, как Существом всесовершенным и святым.

1. Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому перенесению страданий (Флп.1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп.2.1-3.1); толкование гимна и его литургическое употребление; противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3.2-3.21).

Исключительная особенность: написано без какого-либо «серьезного» повода. Точнее, поводом была постоянная любовь Павла к Фил. общине с того самого дня, когда он обратил ее ко Христу. вера и жизнь для ап. Павла были неразрывно связаны. Обычное деление посланий Павла на часть догматическую и часть практическую к нему неприложимо. Вообще план Флп. стройностью не отличается.

Богословие о Христе было руководством к подражанию Христу. Богословие и этика – взаимосвязаны. «Только живите достойно благовествования Христова» (Фил. 1, 27).

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21).

Христологический гимн вводится наставлением самого апостола: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим...» (Флп. 2, 4-6).

Гимн в Флп. наивысший момент исповедания Христа, и он представляет собой первую из доступных нам развернутую христологическую концепцию, т.к. **здесь ясно засвидетельствованы три модуса бытия Христа: Его предсуществование, Его земной статус и Его после­пасхальное прославление**.

Во второй главе св. апостол внушает филиппийцам к полному, единодушию и взаимной любви присоединить второе важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь, - смиренномудрие. **Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является Сам Христос, смиривший Себя до смерти крестной: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» — здесь рисуется потрясающая душу картина Божественного самоуничижения, самоумаления, «Божественное истощание» ради спасения людей как вдохновляющий пример для подражания**.

Тут — естественное побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах говорится о воплощении сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к Филиппийцам следующими тремя стихами (ст. 9-11) **читается за Божественной литургией в Богородичные праздники.** Смирение Сына Божья послужило к Его возвеличению: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (ст. 9) — конечно, здесь говорится о превознесении воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое человечество, принятое Им на Себя, превознесено до высоты Божеской, введено в славу и силу Божества.

Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним «всякое колено поклонится небесных, и земных, и преисподних», то есть вся тварь — небесная, или Ангелы Божьи, земная — люди живущие, и преисподняя, под которой разумеются умершие. «Чтобы всякий язык исповедовал, что, Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (ст. 11), то есть: все прославят Его как Господа Бога, равного по славе Богу Отцу.

«Праведность по закону» в Флп. противопоставляется «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни.

Завершение третьей главы – идея о преображении со Христом. «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Флп. 3, 20-21).

«Ап. Павел мыслит это превращение тел как действие чудесной силы Господа Иисуса Христа и как простирающееся на всех христиан, как живых, так и умерших» (Лопухин).

1. Сотворение человека. Двуединство человеческой природы.

В Священном Писании говорится, что творению человека предшествовало некоторое «совещание» Божественных Лиц: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт.1:26). **В православном богословии это «совещание» получило название Предвечного Совета**. Разумеется, слово «совет» представляет собой антропоморфизм, т. к. воля и действие Лиц Пресвятой Троицы едины. Однако тем самым подчеркивается особое место человека в замысле Божием о мире.

Душа и тело творятся одновременно, а последовательность творения, о которой говорится в Быт.2:7, следует понимать логически, а не хронологически.

Человеческая ипостась является сложной, она заключает в себе различные природы. С этим согласны все богословы. Относительно количества, богословы делятся на два лагеря. **Дихотомисты признают в человеке две природы: душу и тело**. **Трихотомисты признают, соответственно, три: дух, душу и тело.** Они считают, что дух отличается от души не менее радикально, чем душа отличается от тела.

1. Император Константин и победа христианства. Обращение имп. Константина в христианство. Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция при имп. Юлиане Отступнике.

ИМП. КОНСТАНТИН принадлежал к благочестивой языческой семье и вырос в обстановке веротерпимости. И его отец, Констанций Хлор, и он сам, были поклонниками солнца, но современное им язычество их не удовлетворяло и они стремились к более возвышенному идеалу. Мать Константина — Елена, по происхождению бриттанка, обратилась в христианство. Поэтому Константин так легко стал сам защитником новой веры В ней он видел свой идеал, к которому стремились все лучшие люди Империи. Но все же посягнуть на Рим с его древними языческими святынями было для него святотатством и он решился на это лишь после видения креста над солнцем, когда он понял, что есть символ, который превосходит все, во что веровали его предки.

С этого времени Константин (306-337) сближается с христианскими священниками; празднование своего десятилетнего царствования он совершает (в 316 г.) без языческих воскурений и без языческих жертв. По сознанию уже был христианином. Однако Крещение принял уже в конце жизни. В день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. Прославлен в числе равноапостольных. В 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи.

ПОБЕДА ХРИСТИАНСТВА

Прекращение гонений было победой христианства, которое, несмотря на страшные испытания начала IV века, продолжало распространяться и укрепляться. Римская Империя не могла уже продолжать борьбу и признала за новой верой право на существование. В 311 году имп. Галерий издал эдикт о веротерпимости, который был торжественно подтвержден и введен в действие во время встречи в Милане в 313 году двух соправителей, Константина и Лициния. Христианам были возвращены храмы и имущество, отобранные во время гонений, и разрешен вновь доступ ко всем государственным должностям.

МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ

За год до Миланского соглашения произошли события, о которых рассказывает церковный историк, епископ Евсевий Кесарийский, в своей «Жизни Константина».

В 312 году, у правителя Галлии и Британии Константина возникла борьба с Максенцием, правителем Италии. Константин двинулся с войском из Галлии через Альпы к Риму и подошел к нему 27 октября. В этот день ему и его свите было чудесное явление «Креста над солнцем». Ночью Константину явился во сне Спаситель и приказал начертать знамение креста на щитах и шлемах воинов. На следующий день Константин разбил Максенция и вступил торжественно в Рим. С этой поры, по словам еп. Евсевия, он твердо уверовал во Христа и всю свою жизнь посвятил служению Ему.

Миланский эдикт — датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи. Миланский эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи. Непосредственный текст эдикта до нас не дошёл, однако он цитируется Лактанцием в его труде «О смерти гонителей».

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ИМП. КОНСТАНТИНА И ЕГО СЫНОВЕЙ.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году.

СЫНОВЬЯ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО — КОНСТАНТИН II, КОНСТАНС И КОНСТАНЦИЙ.

Константин Великий должен был вернуться к Диоклетиановскому порядку разделения империи между властителями. В 335-ом г. он поделил свое государство между Константином II, Констанцием (337-361) и племянником Далмацием. При восстании солдат в Константинополе в 337-ом г. был убит Далмаций, также были умерщвлены все побочные члены императорской фамилии, за исключением Галла и Юлиана. В 340-ом г. погиб при Аквилее Константин 2 в борьбе против Констанса. Империя поделилась на две половины — восточную и западную до 350 г., когда на границах Испании пал Констанс от руки солдат узурпатора Магненция, — последний был побежден Констанцием при Мурсе, — с какого времени Констанций сделался единодержавным властителем Востока и Запада.

Для сыновей Константина, воспитанных в христианской религии и преданных ей, христианство является религией, достойной всякого почтения и покровительства, язычество же насильственно подавляется. Так, в 341-ом г. особым указом запрещались суеверные и “безумные жертвы,” а в 346-ом г. оба брата, по соглашению, издали эдикт, по которому все языческие храмы приказано было закрывать. Теперь собственно начинается гонение на язычников, как до Диоклетиана было преследование христиан. Алтарь Победы выносится из курии сената. В 356-ом г. вводится наказание смертью за жертвоприношение, но угрозою оно является собственно против предсказателей и магов, которые, как некогда и первые христиане, объявляются “врагами человеческого рода.” Но язычники были весьма многочисленны, необходимы были уступки, и император разрешает языческие святилища вне города, т.е. прежде всего вне Рима. Констанций подтверждает затем права языческих колоний в Риме и Африке и сам сохраняет титул “великого понтифекса.” Это значило: желая поразить язычество, как религию, император щадил сакрально-юридические формы, с которыми были связаны привилегии древних родов, и игры, к которым чувствовал такую склонность южный народ. Однако, везде беспрепятственно действовала воля христианского императора. Этим с очевидностью доказывалась внутренняя слабость язычества.

ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ.

Юлиан вызвал недовольство язычников за то, что требовал от них исполнения религиозных предписаний. Был неуважаем.

Что касается христиан, то во время правления Юлиана Отступника, по мнению В.В. Болотова, установилась «худшая форма гонений». «Юлиан предоставил христианам свободу религиозных воззрений; но, с другой стороны, он оставлял безнаказанным зверские поступки язычников против христиан».

1. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Мученическая кончина митрополита Петра. Митрополит Сергий - Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.

8 марта 1929 года - новое постановление о религиозных объединениях. Этим постановлением священнослужители исключались из состава «двадцаток»; религиозным объединениям воспрещалась благотворительная деятельность; частное обучение религии, дозволенное Декретом 1918 года об отделении Церкви от государства, интерпретировалось в предельно суженном объеме лишь как право родителей обучать религии своих детей.

Началось массовое закрытие церквей. В 1928 году Русская Православная Церковь имела более 30 тысяч приходов - 2/3 от дореволюционного количества. В 1928 году закрыто было 534 церкви, а в 1929 - уже 1119 храмов. В 1930 году упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом. В Москве из 500 храмов к 1 января 1930 года оставалось 224, а через два года - только 87 церквей, находившихся в юрисдикции Патриархии. Так, в Рязанской епархии в 1929 году было закрыто 192 прихода, в Орле в 1930 году не осталось ни одной православной церкви.

Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, квартиры и клубы, а монастыри - под тюрьмы и колонии. Многие храмы уничтожались, разрушались православные святыни русского народа. В Москве в июле 1929 года уничтожили часовню Иверской Божией Матери, в 1930 году - Симонов монастырь, в 1931 году взорвали храм Христа Спасителя. Снимались колокола, сжигались иконы. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Ссылки.

Священномученик Петр (Полянский) - митрополит Крутицкий; патриарший местоблюститель с 1925 до 1936 года. Расстрелян в 1937 году. Прославлен в лике Новомучеников и Исповедников Российских. Практически никто в Русской Церкви в 1930-е годы до­подлинно не знал, где находился ее Предстоятель (митрополита Петра содержали в полной изоляции в одиночных камерах).

С 1 января 1937 г. митрополит Сергий (Страгородский) — Патриарший Местоблюститель, ввиду получения ложного извещения о смерти Митрополита Петра (Полянского).

В 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза. Епархии, расположенные на этой территории, в 1941 году были возвращены в юрисдикцию Московской Патриархии. Местоблюститель Патриаршего Престола назначил своим Экзархом в Прибалтике митрополита Сергия (Воскресенского), который после кончины митрополита Елевферия (в 1940 году) занял Виленскую кафедру.

1. Вечерня и Литургия Великого четвертка. Утреня Великого пятка.

Уникальный день установления Таинства Евх. Лит. Вас.вел. «Даде святым своим учеником…»

«Вечеря Твоея тайныя» вместо «Херувимской» – 2р., до и после входа. Вместо «О Тебе радуется» поется «Странствия Владчня» – задостойник (задостойник всегда – ирмос 9 песни канона с припевом). Вместо «Да исполнятся уста наша» – « Вечери Твоея..». Есть традиция: чин омовения ног. Освящение мира (после Евх. Канона)

Утреня вел. Пятка. Называется: «Проследование Святых и спасительных Страстей Господа нашего ИХ» В простонародье – чтение 12 Ев.Чин: будничная утреня, но чтение кафизм заменено на Ев. Последование: 2-Пс. ,6-Пс. , Вел ек. и Аллилуйя с тропарем «Егда славнии ученицы».По малой ект. Ев..По 5 Ев. – антифоны – 15 шт.,по 6 Блаженны и тропари,по 7 – Пс. 50,по 8 – Трипеснец, по 9 – Хвалитные Пс. со стихирами. по 10 – вседн. Славословие и прос. Ект. по 11 – стихиры на стиховне, по 12 – Благо есть, Трисв. По Отче и тропарь: «Искупил ны еси от клятвы законныя..». Суг. Сокр ект. и Окончание

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. В этот день в богослужении воспоминаются четыре важнейших события из жизни Христа Спасителя: Тайная Вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство св. Евхаристии; омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним; молитва в саду Гефсиманском и предательство Иисуса Христа Иудою на страдания и смерть. Службы в этот день следующие: вечером (в Среду) – малое повечерие и утреня с 1-м часом; утром – часы 3-й, 6-й и 9-й, изобразительные, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

Особенности богослужения. Накануне (в Среду вечером) совершается малое повечерие с трипеснцем св. Андрея Критского. На утрени, после «Аллилуиа» и стихов обычных постовых поется (трижды) особым напевом тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся». Кафизмы на утрени нет.

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ. Совершаются три основные службы: УТРЕНЯ, ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ и ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ с МАЛЫМ ПОВЕЧЕРИЕМ. Литургия в этот день не совершается по причине глубокого сокрушения и сугубого поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в этот день Голгофская Жертва была принесена Самим Спасителем на Кресте.

УТРЕНЯ. «Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христе» должно начинаться, по Уставу, во 2-м часу ночи, потому что страдания господа начались ночью с Четверга на Пятницу. главное содержание УТРЕНИ ВЕЛИКОГО ПЯТКА составляет чтение 12 Евангелий – избранных глав из благовествования всех четырех евангелистов.

Билет №42

1. Личность пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности. Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25).

Святой пророк Иеремия, по собственному указанию, был сын священника Хелкии из Анафофа (Иер. 1:1; Иис. Нав. 21:18), отстоявшего от Иерусалима около двух верст. **К пророческому служению Иеремия призван в ранней молодости**, на пятнадцатом году своей жизни, в тринадцатый год Иосии, царя Иудейского, около 646 года до РХ.

Книга пророка Иеремии содержит в себе **преимущественно предсказания народных бедствий и великих переворотов на земле.** Общее положение, в ней возвещаемое, таково: на развалинах всех сопредельных и известных царств возвысится Вавилон; но и он в свое время падет.

Из особенностей изложения и внешнего состава книги достойно внимания:

1) язык пророка Иеремии, по замечанию блаженного Иеронима, не столь изящен и правилен, как язык Исаии, Осии и некоторых других пророков.

2) порядок изложения пророческих речей не хронологический;

3) начиная с двадцать пятой главы расположение книги в переводе Семидесяти несогласно с еврейским текстом.

Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер. 23, 5).

«Отрасль праведная». Это имя Мессии уже упоминается у Исаии пророка (Ис 4:2, 11:1), а у пророка Захарии берется как вполне принятое у иудеев обозначение Его (Зах 3:8, 6:12, 13).

Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). утешительная речь пророка, обращенная к израильтянам (1-22 стихи), иудеям (23-26 стихи), и к тем и други (стихи 27-40) о спасении их от ассиро-вавилонского плена, о возвращении к обетованной земле и благоутодной жизни в ней. Но полное и окончательное блаженство для израильтян и иудеев, по мысли пророка, наступит тогда, когда Господь заключит с ним Новый Завет, вечный, духовный и вселенский, который завершит действие Ветхого Завета и заменит его.

Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25). Например: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет» Иер. 25, 11).

«Пророк точно определяет продолжительность подчинения иудеев вавилонянам. На это назначено Богом 70 лет. Очевидно, пророк считает годы с 605 г., когда Навуходоносор, через победу над фараоном Нехао, до сих пор владевшим Палестиною, стал властителем Иудеи и окружающих ее стран, еще даже не дойдя до них. Окончанием же рабства Иеремия полагает падение Вавилова в 539 г. или лучше, указ Кира, данный в 537 г. Таким образом, всего выходит около 70-ти л. (точно — 68). Число 70 при этом имеет и символический смысл, так как представляет собою результат от умножения 7 на 10, а оба эти числа на языке Св. Писания означают полноту. — Прочие народы, конечно, постепенно были порабощаемы Навуходоносором, но пророк не считает нужным точно отмечать время и продолжительность этого порабощения» (Лопухин).

1. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними.

Павел, как и вся Церковь в первые годы своего существования, жил напряженным ожиданием скорого Пришествия Христова. Самые ранние послания — 1 и 2 Фес. — отражают восторг подобных ожиданий и в то же время предостерегают от неправильного их понимания. Посланные из Коринфа в 50-51-м годах Послания к Фессалоникийцам, во всяком случае, 1 Фес., являются самыми ранними писаниями Нового Завета.

1 Фес. Ап. Павел описывает славное Пришествие Христово. Это описание нужно воспринимать как уверение в реальности Пришествия как грядущего аккорда человеческой истории и каждой человеческой жизни. Не все детали можно понимать буквально. Во-первых, речь идет о вещах, не описуемых «с натуры» (ср. «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его», 1 Кор. 2, 9). Во-вторых, сам ап. Павел **использует типичные символические образы и термины иудейской апокалиптики** («возвещение», «глас Архангела», «труба Божия», т. е. трубный звук).

Наконец, **уже в который раз апостол Павел употребляет тот главный термин, который и обозначает Пришествие Христово.** В русскую богословскую лексику он так и вошел без перевода по-гречески: **parousi/a, Парусия,** что буквально означает «присутствие», а также «приход», «вхождение», «пришествие».

2 Фес. Причиной написания второго послания к той же фессалоникийской общине стало то обстоятельство, что вопрос о неправильном понимании Пришествия, как оказалось, **не был снят**, хотя Павел и посвятил ему свое предшествующее послание. Мало того, нездоровый ажиотаж усилился, так как кто-то, судя по всему, написал послание от имени Павла, утверждая, что на самом деле Пришествие уже наступило

В ответ на ложные слухи о наступившей Парусии (которые многократно приобретали популярность в самые разные, в том числе и недавние времена), ап. Павел примерно рисует картину, **предшествующую наступлению** дня Господня, т. е. концу истории:

«День тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2, 3-10).

Подробнее: см. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете.

1. Состав человеческой природы: дихотомия и трихотомия.

Человеческая ипостась является сложной, она заключает в себе различные природы. С этим согласны все богословы. Относительно количество богословы делятся на два лагеря. **Дихотомисты признают в человеке две природы: душу и тело**. **Трихотомисты признают, соответственно, три: дух, душу и тело.** Они считают, что дух отличается от души не менее радикально, чем душа отличается от тела.

В пользу своей гипотезы трихотомисты (среди богословов 20-го века трихотомистом был, например, о. Сергий Булгаков) приводят следующие ссылки на Свщ. Писание:

«Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).

«И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока» (1 Феc. 5, 23).

У многих отцов Церкви, особенно ранних, говорится о трехсоставности человеческой природы. Св. Иустин («О воскресении», 10 гл.) писал:

«Тело есть жилище души, а душа — жилище духа, и эти три сохраняются в тех, которые имеют надежду и веру в Бога».

В том же произведении (8-й гл.) он говорит:

«Человек есть животное, разумное существо, состоящее из души и тела».

Свщмч. Ириней Лионский («Против ересей», 5-я книга) говорит: «Совершенный человек состоит из трех: плоти, души и духа, и в коих один (дух) — спасает и образует, другая (плоть)

— соединяется и образуется, а средняя между сими двумя (т. е. душа) тогда, когда следует духу, возвышается им, а когда угождает плоти, ниспадает в земные похотения».

Большинство отцов Церкви говорят о трехсоставности человеческой природы, хотя и проводят различие между духом и душой, однако, не рассматривают дух, как самостоятельную, отличную от души субстанцию. Обычно они понимают под духом либо Дух Божий, т. е. благодать, присутствующую в человеке, либо имеют в виду различные состояния души. Св. Климент Александрийский говорит:

«Душа и дух — наименования одной и той же сущности». Но под действием Божественной благодати в душе устанавливается особый жизненный строй. Иными словами, дух — это та же самая душа, только после своего благодатного обновления. У апостола Павла слово «душевный» является синонимом «плотского» и в этом смысле противопоставляется «духовному» (1 Кор. 2, 13-3, 1). Поэтому противопоставление души и духа в Евр. 4, 12 имеет у ап. Павла нравственное, а не онтологическое значение, т. е. указывает на различную направленность помышлений и намерений сердечных: направлены ли они к «духовному» или к «душевному», «плотскому».

1. Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. Вопрос о Никео-Цареградском символе веры.

Созван в 381 году императором Феодосием I (379—395) в Константинополе. Признаётся Вселенским всеми Церквами. Утвердил догмат о исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с прочими лицами Святой Троицы — Богом Отцом и Богом Сыном; дополнил и утвердил Символ веры Константинопольской Церкви в редакции, получившей позднее название Никео-Цареградской (Никео-Константинопольской).

Кроме того, не выделив Константинопольскую епархию из состава Антиохийского патриархата, установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести по Римском епископе, обойдя епископа Александрийского, до того считавшегося первым на Востоке и носившего титул «папа». В результате образовалась так называемая пентархия — пятёрка главных епископских кафедр (поместных Церквей) христианского мира: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Осудил евномиан, аномеев, македониан и др.

Собор резко осудил действия Максима Киника, заявлявшего притязания на замещение константинопольской кафедры, которую в то время возглавлял Григорий Богослов. По вызову Максима из Александрии прибыли два епископа, совершившие над ним хиротонию, но она так никем и не была признана. В результате на столичную кафедру по предложению императора Феодосия I был избран светский чиновник, претор Константинополя Нектарий.

Если мы откроем "Книгу Правил", представляющую собой собрание вероучительных и церковно-дисциплинарных правил Церкви Христовой Православной, то найдем там пять утвержденных Святыми Вселенскими Соборами вероучительных текстов (названия даются по-церковнославянски):

1. "Символ веры трех сот осминадесяти святых отец Первого Вселенского Собора, Никейскаго" (325 г.).

2. "Символ веры ста пятидесяти отец Второго Вселенскаго Собора, Константинопольского" (381 г.).

3. "Догмат шести сот тридесяти святых отец Четвертого Вселенскаго Собора, Халкидонскаго "О двух естествах во едином Лице Господа нашего Иисуса Христа" (451 г.).

4. "Догмат ста седмидесяти святых отец Шестаго Вселенскаго Собора, Константинопольского "О двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе" (680 г.).

5. "Догмат трех сот шестидесяти седми святых отец Седьмаго Вселенскаго Собора, Никейскаго "О иконопочитании" (787 г.).

Догматическая деятельность всех семи Вселенских соборов имеет полную взаимосвязанность. Второй Вселенский Собор пополнил вероизложение Первого Вселенского Собора, и утвержденное этим Собором вероизложение в настоящее время известно под именем "Никео-Цареградского Символа Веры". Слово "единосущный" в этом Символе навсегда отвергло опасность возрождения арианских заблуждений среди верных чад Церкви Христовой Православной. "Единосущный Отцу" – значит истинный Бог ("Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного").

1. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое служение православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной жизни. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Кончина Патриарха Сергия в 1944 году.

Суть воззвания 22 июня 1941 года: благословение на защиту Родины, поддержка. Отрывок: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины».

Патриотическая деятельность. 23 июня 1941 года, по предложению митрополита Алексия (Симанского) приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в Фонд обороны и советский Красный Крест. В этот же день с архипастырским посланием обратился к своей пастве и митрополит Алексий (Симанский), призвав защищать Родину. В Киеве были расстреляны за чтение в храмах первого послания митрополита Сергия несколько священников. Легализовать сборы денег и вещей среди верующих (незаконные по Постановлению ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.) митрополиту Сергию удалось лишь в 1943 г., после телеграммы И. Сталину.

Церковная жизнь на оккупированных территориях. Митрополиту Сергию (Воскресенскому) (он единственный из действующих архиереев канонической Русской Церкви остался на оккупированной территории) удалось убедить немецкие власти, что им выгоднее сохранить на северо-западе епархии Московского, а не Константинопольского Патриархата — «союзника» англичан. Под руководством митрополита Сергия в дальнейшем на занятых землях была развернута широчайшая катехизаторская деятельность. По благословению владыки в августе 1941 г. на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Великолукской и Калининской областей была создана Духовная миссия, которой удалось к началу 1944 г. открыть около 400 приходов, на которые были поставлены 200 священников.

Архиерейский собор 1943 года, состоявшийся 8 сентября, через 4 дня после встречи митрополитов с руководством страны, вынес определение об отлучении от Церкви коллаборационистов-мирян и об извержении из сана клириков и епископов, виновных в том же преступлении, избрал Священный Синод, но главным его решением явилось избрание Патриарха. Им стал исполнявший до тех пор должность Местоблюстителя Сергий (Страгородский), интронизация которого состоялась 12 сентября.

Нормализация церковной жизни. Деяния Собора 1943 года стали переломными во внутренней жизни РПЦ: спустя неск. дней было принято решение об издании «Журнала Московской Патриархии», стали приниматься меры по укреплению дисциплины среди духовенства. 14 июня 1944 г. на территории Новодевичьего монастыря открылись Богословский институт и Пастырско-богословские курсы. В 1946 году Московский православный богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию с четырёхлетним курсом обучения, которая размещалась первоначально в помещениях Новодевичьего монастыря. В 1947 году Московской патриархии была передана часть зданий Троице-Сергиевой Лавры, а в 1949 году туда были возвращены духовная академия и семинария. 21 мая 1955 года Патриарх Алексий I освятил восстановленный Покровский академический храм.

Возобновилась и внешняя деятельность РПЦ - уже 19 сент. Московская Патриархия принимала первую высокую зарубежную делегацию - Архиепископа Йоркского Сирила Гарбета, представлявшего Англиканскую Церковь. Руководство Англиканской Церкви в кон. лета 1943 г. обратилось к советскому правительству с просьбой разрешить приезд своей делегации в Москву, накануне Тегеранской конференции такой визит и особенно встреча членов делегации с Патриархом РПЦ были признаны Сталиным желательными и полезными.

Одновременно начался процесс повсеместного покаянного возвращения в лоно Матери-Церкви обновленцев, чему способствовала и позиция гос-ва.

[15 мая](http://drevo-info.ru/articles/375.html) [1944](http://drevo-info.ru/articles/374.html) года, в 6 ч. 50 м., скончался от кровоизлияния в мозг на 78 году жизни. 18 мая того же года был погребен в Николаевском приделе [Московского Патриаршего Богоявленского собора](http://drevo-info.ru/articles/12997.html).

1. Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.

Часы Царские (как в Рожд и Крщ. Сочельник)

На каждом часе разный тропарь, хотя их можно назвать стихирами, т.к. им предшествуют стихи.

Тема: страдания Христа. Библейская часть: прокимен, пророчества, Апостол, Ев. Окончание часа с кондаком – он общий для всех часов: «Нас ради распятого»

Изобразительны: устав назнач. Их «поскору» – без пения и поклонов. Вечерня по структуре будничная. Стихиры на Господи воззвах о страдании Христа, Вход с Ев. (редкий случай), Паремия: Исх. Иов, Исаия, Прокимен, Апостол, Ев. Мф. Зач. 110 – составное, Стихиры на стиховне – 4 (обычно их 3), На последней стихире вынос плащаницы (традиция), особые тропари (Благообразный Иосиф и Мироносицам женам.), По окончании вечерни канон «Плач Пресв. Богородицы)

ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ, совершаемые в Великую Пятницу вместо литургии, отправляются все вместе (1-й, 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных), по чину великих часов в Навечерие Рождества Христа и Крещения, т.е. по одному псалму остается с обычных часов и вновь вводится по два. На каждом часе читаются особые псалмы, имеющие отношение к воспоминаемым событиям. На «Слава» на каждом часе поется особый свой тропарь; после Богородична часа поется три особых тропаря и прокимен, а также читаются паремии, Апостол и Евангелие (от каждого Евангелиста). В конце великих часов читаются изобразительны «поскору», начиная: «Во царствии Твоем помяни нас Господи» и т.д. и бывает особый отпуст (см.: Служебник): «Иже нас ради, человек, и нашего ради спасения страшныя страсти и животворящий Крест…». Этот же отпуст – в конце великой вечерни в Великий Пяток и в Великую Субботу на утрени. Великие часы составлены св. Кириллом, архиепископом Александрийским (V в.) А По Уставу, их должно совершать во 2-м часу дня, т.е. в 8 часов утра по нашему времени.

На ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ в Великую Пятницу, которая относится к Великой Субботе и совершается обычно в 2 часа дня – около того времени, когда Спаситель умер на Кресте (в 10-м часу дня, т.е. в 4-м по полудни), воспоминается снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребение. Начало: «Благословен Бог...» Чтец: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...» и т.д. После мирной ектении, стихир на «Господи, воззвах...» и входа с Евангелием читаются три паремии (из книг: Исход, Иова и пророка Исаии), перед первой и второй паремиями и перед Апостолом поются прокимны. После паремий читаются Апостол (Коринф., зач. 125) и Евангелие (от Матфея, зач. 110), избранное из трех благовестий (кроме евангелиста Марка). После Евангелия – сугубая ектения, «Рцем вси...», «Сподоби, Господи...», просительная ектения и стиховные стихиры. На «Слава, и ныне» поется стихира: «Тебе одеющагося светом, яко ризою...». «Ныне отпущаеши», Трисвятое по «Отче наш», и при пении тропарей: «Благообразный Иосиф с древа снем (сняв) Пречистое Тело Твое...» и «Слава, и ныне» – «Мироносицам женам...» Плащаница выносится на главах священнослужителей (через северные двери алтаря) и полагается посреди храма. Диакон: «Премудрость», хор: «Благослови» и прочее. Отпуст на великой вечерни в Великую пятницу тот же, что и на великих часах. После вечерни совершается малое повечерие, на котором поется канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы». Этот трогательный канон составлен в Х веке Симеоном Логофетом. Канон полный, по уставу, читается на малом повечерии, по прочтении Символа Веры. По окончании 9-й песни вместо «Достойно» поется ирмос 9-й песни. Затем трисвятое по «Отче наш» и читается кондак: «Нас ради распятого...» Далее 40 раз «Господи, помилуй» и читается последование обычное. По прочтении молитвы: «Упование мое Отец...» священник произносит «Слава Тебе, Христе Боже...». Хор: «Слава, и ныне» и бывает малый обычный отпуст. После чего все прикладываются к Плащанице и лежащему на ней Евангелию (елеем в это время не помазывают). «Буди имя Господне», 33-й псалом и прочее литургийное окончание и отпуст.

Билет №43

1. Книга Плач Иеремии (содержание, структура, особенности литературной формы).

Книга Плач Иеремии. 5 глав = 5 песням. Все 5 песен объединяются одним трагическим событием 587 года – разрушением Иерусалима и храма и бедственным состоянием Иудеи. Но при этом каждая из пяти песен имеет свой особый характер.

Первая песнь оплакивает бедственное состояние прежде многолюдного и величественного Иерусалима, а теперь обезглавленного и превращенного в данника. Иерусалим сравнивается со вдовой, оплакивающей свое одиночество.

Вторая песнь – разрушение Иерусалима – более подробно изображает катастрофу столицы.

Третья песнь – сетование, упование, утешение – изложена от лица автора, который описывает свои собственные бедствия: темницу, оковы, поругание от своего же народа.

Четвертая песнь – прежнее и настоящее состояние Сиона. Здесь оплакивается окончательное разрушение Иерусалима и еще раз отмечается, что причиной этого были грехи иудеев и их духовных руководителей – лжепророков и нечестивых священников, проливающих невинную кровь праведников.

Пятая песнь – молитва пророка за Израиль.

1. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Ефесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как парадигма христианского брака.

Среди Павловых посланий Еф. входит в число тех, что оказали наибольшее влияние на христианское богословие и духовность. Библеисты даже называют Еф. «венцом» или «квинтэссенцией Павлинизма». Отличается наименее личным характером.

Важно: термин «Церковь» в Еф. Всегда употребляется в значении Вселенской Церкви, а не местной общины.

«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 22-23);

«... дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (3, 10);

«Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (3, 21);

«... как и Христос глава Церкви» (5, 23);

«... как Церковь повинуется Христу» (5, 24);

«... как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (5, 25);

«... чтобы представить ее Себе славною Церковью» (5, 27);

«... питает и греет ее, как и Господь Церковь» (5, 29);

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (5, 32).

Примечательно, что из перечисленных девяти случаев употребления слова «Церковь» в Еф. шесть относятся к небольшому отрывку (5, 22-33), имеющему, на первый взгляд, только нравственно-практическое значение как наставление супругам. Тем более, что этот отрывок находится в последней части послания, как правило, посвященного практическим наставлениям. И все же кратко рассмотрим сейчас этот отрывок в связи с догматической частью Еф., так как он имеет большое экклезиологическое значение, что в свою очередь усиливает и его значение для христианского понимания этики брака. Является Апостольским чтением Таинства Венчания.

Первично здесь именно сравнение Христа и Церкви с супружеским браком, а не наоборот. За этим сравнением стоит прежде всего богатая ветхозаветная традиция. Еще ветхозаветные пророки — наиболее ярко Осия (Ос. 2), но также и Иеремия (Иер. 2, 2), — говорили о Завете Бога с Его народом как о супружестве, а о религиозном отступничестве и идолопоклонстве и вообще греховности Израиля как о супружеской неверности и блудодействе. Именно в таком аллегорическом понимании понятно значение любовной поэмы — книги Песни Песней — как священной книги в каноне Ветхого Завета.

Итак, брак как образ богочеловеческого союза Христа и Церкви. Об их — Христа и Церкви и одновременно мужа и жены — взаимной любви Павел пишет как о любви к своей плоти, к части самого себя (Еф. 5, 28-29). Мы вновь можем отчетливо различить фон, которым служит сквозная Павлова идея Церкви как Тела Христова.

Здесь же получает продолжение и Павлова мысль о такой любви Бога к человеку, что находит свое выражение в предании Христа на смерть за человеков-грешников.

1. Значение тела в составе человеческой природы.

Тело — это не просто случайное Добавление к душе, а один из уровней человеческой личности. Личность выражает себя и посредством тела. Можно сказать, что тело является пространственной границей личности.

С телесностью связаны творческие способности человека. Многие свв. отцы, в частности свт. Григорий Палама, усматривали превосходство человека над ангелом именно в том, что Человек, в отличие от ангелов, обладает телом и вследствие этого обладает творческими способностями, которых, с точки зрения святителя Григория, у ангелов нет. Благодаря тому, что человек обладает телом, он занимает совершенно особое место в мироздании — связывает воедино видимое и невидимое и, благодаря этому, обогащает свой опыт участием как в жизни мира чувственного, так и мира интеллигибельного. Ангелы, являясь чисто бестелесными духами, этой способности лишены. Свящ. Павел Флоренский говорит: "Человек связан своим телом со всею плотию мира, и связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывны".

Тело Адама было, как и наши тела, реальным, физическим. Оно было единосущно телам всех его потомков, однако неправомерно было бы судить о теле Адама, взирая на наши тела. Закон греха и смерти, вошедший в человеческое естество после грехопадения, исказил природу нашего тела, и мы не в состоянии оценить степень этой искаженности самостоятельно. На основании Священного Предания Церкви можно сказать, что тело первозданного человека имело определенные важные отличия от нашего тела в способе существования.

1. Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства государственной религией. Религиозная политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана Великого.

Имп. Феодосий Великий – издал в 380 г. эдикт, согласно которому, христианство становилось государственной религией. В 381 году был издан другой указ в подтверждение прежнего и, объявляя никейское исповедание единым истинным, в то же время осудил ереси фотиниан, ариан и эвномиан.

Первые императоры-христиане развернули борьбу с некоторыми языческими традициями (в частности, смертью каралось обращение за прорицаниями), но только при Феодосии государство поставило целью искоренить языческие культы и религии.

В 381—385 годах рядом указов запрещены были под страхом смертной казни жертвоприношения и предписано уничтожение языческих храмов. Эдикт 391 года нанёс очередной удар язычеству, установив тяжёлые штрафы за поклонение старым богам. В 393 году последний раз отмечались Олимпийские игры.

Скончался в 395 г. Преемником Феодосия Великого в восточной империи был его сын **Аркадий** (395-408 г.), а в западной — **Гонорий** (395-423 г.). Престол Аркадия унаследовал его сын Феодосии II или Младший (родился в 406 г.). Дети и внук Феодосия I продолжали его религиозную политику.Такой же политики держался и муж Пульхерии, сестры Феодосия II, император Маркиан (450-457 г.). Но уже Лев I Фракиан. (457-474 г), его зять император Зенон (474-491 г). и последующие императоры конца V века и самого начала VI меняют церковную политику в еще более стеснительном для Церкви смысле. Они стремились отклонить соборное обсуждение вопросов веры и решали их своими указами.

Феодосий II Младший (401 - 450), император Восточной Римской империи (408 - 450), святой благоверный. Последовательно проводил политику невмешательства в дела Церкви. Созывая собор в Ефесе, он не стремился поддержать или, наоборот, осудить Нестория или Кирилла, но предоставлял собравшимся отцам решить их судьбу. Единственное распоряжение, отданное императором комиту Кандидиану, — обеспечить в городе порядок, никак не влияя на ход соборных заседаний.

1. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный Собор 1945 года и избрание Патриарха. Преодоление расколов. Львовский Собор 1946 года и его последствия. Значительное увеличение числа приходов.

После кончины Святейшего Патриарха Сергия — в мае 1944 г. — митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 г. Поместным Собором Русской Православной Церкви был единодушно избран Патриархом Московским и всея Руси. Восстанавливались разрушенные войной храмы, возобновлялось церковное издательское дело, открывались духовные школы и т.д. Святейший Патриарх Алексий уделял большое внимание делу издания церковных книг. При нем вышли в свет два издания Библии и отдельно Новый Завет на русском языке и ряд богослужебных книг, стали выходить ежемесячные церковные журналы — «Журнал Московской Патриархии», журналы зарубежных экзархатов, сборник «Богословские труды»

Проведенный в январе-феврале 1945 года в Москве, в храме Воскресения Христова в Сокольниках, **Поместный Собор Русской Православной Церкви** стал одним из значительнейших событий в жизни Русской Церкви. Его главным деянием было избрание Патриарха Московского и всея Руси – им стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). Кроме того, 31 января 1945 года соборяне приняли исторический документ – Положение об управлении Русской Православной Церковью, состоящее из 48 статей. Собор явился свидетельством того, что поднадзорная Церковь, пережившая страшные гонения, осталась жива благодатью Божией, в ней пребывающей.

Огромный труд по умиротворению церковных расколов. В 1946 г. окончательно исчезло обновленчество.

Львовский собор. Состоявшийся во Львове в марте 1946 года Собор клириков и мирян Греко-католической церкви провозгласил ликвидацию Брестской унии и воссоединение с Православием. Католическая церковь решения Собора не признала, считая, что они принимались под нажимом советских властей.

1. Великая суббота.

Основные воспоминания дня Великой Субботы выражены в тропаре часов следующего дня – Святой Пасхи: «Во гробе плотски (т.е. телесно), во аде же с душою яко Бог. Совершаемые в этот день богослужения: утреня с 1-м часом, часы 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

УТРЕНЯ Великой Субботы начинается по обычаю с двухпсалмия. После шестопсалмия, великой ектении и «Бог Господь с обычными стихами поются три тропаря: «Благообразный Иосиф...», на «Славу» – «Егда снизшел еси и смерти...» и на «И ныне» – «Мироносицам женам...». Священнослужители выходят из алтаря царскими вратами к Плащанице. По окончании тропарей поются «непорочны», т.е. стихи 17-й кафизмы, и после каждого стиха – краткие песнопения, или «похвалы» в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». «Непорочны» с «похвалами» разделяются на 3 статии, или «славы», из которых каждая заканчивается малой ектенией и особым возгласом. В начале 2-й и 3-й статии бывает малое каждение (Плащаницы, местных икон и иконостаса и молящихся). Сразу после 3-й статии поются воскресные тропари: «Ангельский собор удивися...». М. ектения, Седален, 50-й пс. и поется канон Великой Субботы: «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ».

Канон читается на 12-ть, ирмосы по дважды. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе». По 8-й песни вместо «Честнейшую» поется ирмос 9-й песни. После канона и ектений поется: «Свят Господь Бог наш» и стихиры на хвалитех, (на «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево..»). Великое славословие, во время которого совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы. При пении заключительного «Святый Боже...» совершается торжественное обнесение Плащаницы и Евангелия вокруг храма, при пении «Святый Боже...», чем живо и наглядно воспоминается погребение Спасителя. После обнесения Плащаницу снова вносят в храм и подносят к царским вратам в знак того, что Господь Иисус Христос и по Своей смерти, пребывая телом во гробе, по Божеству Своему неразлучно был «на престоле со Отцем и Святым Духом». Когда хор закончит пение Трисвятого, настоятель, стоя под Плащаницей, возглашает перед царскими вратами: «Премудрость, прости». Хор поет один раз тропарь: «Благообразный Иосиф...». В это время Плащаница полагается с Евангелием на прежнее место и совершаетсл вокруг нее каждение (трижды). Затем следует тропарь пророчества, прокимен, читается паремия из книги пророка Иезекииля, затем поется второй прокимен, читаются Апостол (Коринф., зач. 183) и Евангелие (от Матфея, зач. 113). Сугубая и просительная ектения. Диакон «Премудрость» и бывает особый отпуст – тот же, что на великих часах и на великой вечерни в Великую Пятницу. После отпуста – целование Плащаницы при пении стихиры: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго...» (в это время елеем не помазывают) и читается 1-й час. Отпуст 1-го часа – малый. Часы 3-й, 6-й и 9-й с изобразительными совершаются вместе «поскору», без пения. Отпуст в конце изобразительных также малый: «Христос, истинный Бог наш...». После изобразительных совершается литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней. Она начинается возгласом: «Благословено Царство...». По Уставу, литургия начинается поздно, «о часе 10-м дне» (в 16.00 по нашему времени), после вечерни, как бы входя этим в пределы наступающего радостнейшего дня Святой Пасхи, являясь предпразднством величайшего христианского торжества – Христова Воскресения. На вечерни, после глубокосодержательных стихир на «Господи, воззвах» (воскресных и Триоди) и догматика 1-го гласа, совершается вход с Евангелием. По окончании пения «Свете тихий», диакон сразу произносит: «Премудрость» (а прокимна не бывает) и читаются 15 паремий (у Плащаницы). поется при открытых царских вратах песнь Моисея: «Поим Господеви, славно бо прославися». По прочтении последней паремии поется песнь трех отроков: «Господа пойте и превозносите Его во веки». Царские врата при этом открыты. После паремии следует малая ектения, возглас: «Яко свят еси...» Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа креститеся...». прокимен и чтение Апостола (Рим., зач. 91-е). Чтением Апостола как бы оканчивается погребальный день субботний и начинает уже светить денница Воскресения, а потому с этого момента в храме отлагается все, что напоминало скорбь предыдущих дней.

После Апостола вместо «Аллилуиа» поются стихи 81-го псалма с припевом: «Воскресни, Боже, суди земли…». Во время пения этого припева великопостные, черные одежды священнослужителей. Далее литургия св. Василия Великого совершается обычным порядком. Вместо Херувимской песни поется тропарь: «Да молчит всякая плоть человечья…».

вместо «Достойно есть...» – ирмос 9-й песни канона; «Не рыдай Мене, Мати...». Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых, Христос истинный Бог наш…». После отпуста бывает благословение пяти хлебов и вина – в память того, что древние христиане, оставаясь в храме от субботней литургии до пасхальной утрени, вкушением освященного хлеба и вина укрепляли свои ослабевшие силы на подвиг бдения в эту священную и спасительную ночь, предвозвестницу светозарного дня Воскресения.

Билет №44

1. Личность пророка Иезекииля. Его призвание на пророческое служение. Книга пророка Иезекииля: Обзор содержания и характерные особенности. Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18).

Пророк Иезекииль (с евр. «помощь Божия»), подобно пророку Иеремии, его старшему современнику, **происходил из священнического рода;** он был сыном священника Вузия (1,3). В 597 г. до Р.Х. в пленение иудеев, бывшее в восьмой год царствования Навуходоносора, царя вавилонского, Иезекииль вместе с царем Иехонией, в числе 10-ти тысяч иудейских пленников, был отведен в Вавилонию. Пророческое служение Иезекииля совпало со временем апогея (расцвета) могущества Ново-Вавилонской монархии при царе Навуходоносоре (605-562 гг. до Р.Х.).

Призвание – видение подобия славы Божией на реке Ховар.

Книга пророка Иезекииля содержит 48 глав. По содержанию ее можно разделить на четыре части, соответствующие двум периодам пророческой деятельности Иезекииля (1-24; 25-32; 33-39; 40-48); **отличается единством плана и тематичностью изложения,** однако, иногда можно заметить отсутствие хронологического порядка в изложении пророчеств. Написана книга в основном от первого лица, что свидетельствует об авторстве самого пророка Иезекииля. Язык и стиль книги говорят об Иезекииле как о гениальном писателе, хотя есть мнение, что видения пророка, связанные со множеством символических действий, а также чужеземные слова и выражения затрудняют чтение и понимание книги. Книга отличается обилием символических видений, действий, притчей и аллегорий.

Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18). Здесь говорится об индивидуальной ответственности за грехи, отражена новая ступень в развитии нравственного учения Ветхого Завета. В древних книгах человек, обыкновенно, рассматривается в совокупности с семьей, племенем, нацией. Ной (Быт. 6,18) спасается вместе со своей семьей; Авраам, призванный Богом (Быт. 12), уводит за собой в Ханаан весь род. Поэтому и ответственность и воздаяние понимались, как коллективные. Авраам (Быт. 18,22-23) ходатайствует за Содом не для того только, чтобы праведные были пощажены, но и для того, чтобы в силу солидарности всего рода человеческого они избавили и злых от заслуженного наказания.Пророки же поставили во главу угла индивидуальное начало и этим возвысили и дополнили древние принципы. Уже во Второзаконии (24,16; ср. 4 Цар. 14,6) утверждается, что нельзя наказывать сыновей за отцов. Видение, бывшее Иезекиилю (8-10) убедило его в том, что мера наказания, предстоящего Иерусалиму, соответствует степени его теперешних грехов. Так пророк становится провозвестником личной ответственности. Спасение человека или его гибель зависит не от его предков и близких. Бог смотрит прежде всего на личное сердечное расположение человека.

1. Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и современных исследователей.

Против Павлова авторства, понимаемого в строгом смысле слова, говорит **язык Евр.** Будучи написанным на самом правильном и красивом греческом языке во всем Новом Завете (изящнее даже языка св. Луки), Евр. в этом отношении именно с аутентичными посланиями ап. Павла имеет меньше всего общего. В начале II века Тертуллиан приписывал Евр. Варнаве. Трудно сказать, было ли это его личное критическое мнение, или он выражал предание, принятое в известных кругах западного христианства.

Несомненно, следующее: представление об ап. Павле как авторе Евр. **не пользовалось всеобщим распространением на Западе**.

Мы его встречаем у старших представителей Александрийского богословия, но уже современник Тертуллиана, **Климент,** думал, что греческий текст, в котором до нас дошло Евр., есть перевод Павлова оригинала, сделанный кем-либо из его учеников.

Ученик Климента, Ориген признавал, что Предание не без основания называет Евр. Павловым, но кто был его автором, этого Ориген сказать не мог. «Это знает только Бог».

В русской библеистике вопрос об авторстве этого Послания всегда рассматривался через призму древнего церковного Предания.

Свт. Феофан Затворник (1896), А. В. Иванов (2002) и Н. Н. Глубоковский (1937), анализируя свидетельства древних христ. писателей, приходили к выводу о **подлинности и древности предания** об ап. Павле как об авторе Евр. и на этом основании отвергали попытки зап. критиков пересмотреть и решить этот вопрос иначе.

Еп. Никанор (Каменский) (1903) обосновывал авторство ап. Павла на детальном анализе языка Послания. Отметив легкость стиля, правильность синтаксических конструкций и проч. элементы, позволяющие расценивать Евр. как произведение ораторского искусства, еп. Никанор пришел к выводу, что Евр. отличается от др. Павловых Посланий по той причине, что написано и тщательно обработано самим апостолом, а не записано с его слов под диктовку.

Свойства человеческой души.

Общее определение человеческой души дает св. Иоанн Дамаскин («Точное изложение...», кн. 2, гл. 12): «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, не видимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры или формы. Она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувства и силу рождения. Ум, или дух, принадлежит душе не как что-либо другое, отличное от нее самой, но как чистейшая часть ее. Душа есть существо свободное, обладающее способностью хотения и действования. Она доступна изменению со стороны воли».

Свойства души: самостоятельность души, духовность души, разумность души, свобода, бессмертие.

Самостоятельность. Свойство самостоятельности означает, что душа есть особая субстанция, отличная от тела, а не есть лишь некий феномен или совокупность феноменов, являющихся продуктом высшей нервной деятельности человека; не есть форма высокоорганизованной материи.

Духовность. «Дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14, 38). «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26). Прп. Максим Исповедник говорит о духовности души в смысле ее невещественности, отличности ее от всего телесного: «Если всякое сложение и разложение уместно только в телах, то душа – это не тело, так как не причастна ни к чему такому. Как образ мысленного, мы называем ее мысленной; а как образ бессмертного, нетленного и невидимого, мы в ней признаем эти качества, как образ нетелесный и нетленный, т.е. чуждый всякой вещественности».

Разумность и сознательность

Самостоятельность проявляется, прежде всего, в способности самосознания, т.е. в способности отличать себя от своего тела, от видимого мира и от содержания собственной жизни. Именно благодаря этой способности человеческой души для человека возможно такое действие, как покаяние, потому что покаяние основано на осознании человеком нетождественности самого себя и своих поступков. Именно на этой способности самосознания в Свщ. Писании основаны неоднократные призывы проверять самого себя: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы» (2 Кор. 13,5).

Бессмертие. Душа есть существо простое и несложное, а то, что просто и несложно, то, что не слагается из различных элементов, не может разрушиться, распасться на составляющие части. В Новом Завете вера в бессмертие человеческой души выражена совершенно ясно.

Свобода – это нечто такое, что принадлежит не только душе, но человеку как таковому. Это, скорее, характеристика не души, а личности, состоящей из души и тела.

Православная антропология различает в человеке две воли: волю физическую как способность желать и действовать ради удовлетворения желания, и волю гномическую как способность самоопределяться по отношению к желаниям своего естества, т.е. избирать одни желания, а другие отвергать.

3. Монашество: происхождение и развитие. Прп. Антоний Великий и развитие отшельничества. Прп. Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества.

Первообразом иноческой жизни считается последний Ветхозаветный Пророк и Предтеча пришествия Христова – Иоанна Крестителя. Фактически с первых времен Христианства и до конца третьего века появляется непрерывный ряд девственников и девственниц, подвижников и подвижниц. Этих людей называли аскетами. Так, Е.И. Смирнов указывает на то, что в I и II веках подвижничество в явном виде было явлением одиночным, подвижники жили в обществе других людей, не составляя из себя особого общества с определенными правилами жизни, и не считали своих обетов неизменными.

К концу III века подвижничество получает более определенный вид. Люди, стремящиеся к высшему нравственному совершенству, находят более удобным проводить аскетическую жизнь в дали от общества. Удалявшиеся в пустыню подвижники – аскеты получили название анахоретов, т.е. отшельников и еремитов, т.е. пустынников.

Одного из таких замечательных подвижников – св. Павла Фивейского, Церковь выделяет особо как положившего начало монашескому образу жизни.

- Отшельнический образ монашества

Отцом монашества по праву считается преподобный Антоний Великий (251–356 г.г.). Долго он жил отшельником в строгом уединении в пустыне на берегу Нила. К нему начинают приходить последователи, желая учиться у него, но он длительное время не соглашается; наконец, уступая их просьбам, разрешает селиться по соседству и строить «монастыри», - одиночные келлии, наподобие шатров кочевых племен. Это первые колонии отшельников. Они живут раздельно, по возможности не общаясь между собою, в затворе и уединении, но все же образуют «братство», объединенное духовным руководством.

- Общежительные монастыри и их основатель преподобный Пахомий Великий.

Первая киновия была устроена преподобным Пахомием Великим (292-348 или 349 г.г.), который начал свой подвиг с отшельничества. Он видел, что уединенный образ жизни непосилен и неполезен для новоначальных. К творческой свободе отшельничества надо воспитываться и подготовляться постепенно, и преподобный Пахомий Великий организует в Тавенисси общежитие на началах строгого послушания.

Основа всего полагалась в верности установленным правилам до мелочей при полном отсечении своей воли или самоволия. Вместо творческой импровизации отшельничества здесь осуществляется идея мерной жизни и ограждается суровой дисциплиной надзора и взысканий.

Монастырь преподобного Пахомия Великого был воспитательным заведением, куда принимались даже несведующие в вере. Это была общая жизнь, общий подвиг, во взаимных заботах, где ничего не должно было быть утаенным. По преданию Ангел Господень, передавая устав преподобному Пахомию Великому, сказал: «устав... я дал для тех, у кого ум еще незрел, чтобы они, вспоминая общее правило жизни по страху пред Владыкой, хотя бы как непокорные рабы, достигали свободы духа».

4. Пасха Господня.

Полунощница. Эта служба относится еще к Постной Триоди. Она начинается за час или полчаса до пасхальной утрени. Священнослужители совершают входные молитвы и облачаются в полное облачение. Начинается полунощница перед Плащаницей возгласом священника: «Благословен Бог наш...». Трисвятое по «Отче наш», «Приидите, поклонимся...» (3), 50-й псалом. Канон Великой Субботы: «Волною морскою...». По 3-й песни – седален, по 6-й – кондак Великой Субботы. На 9-й песни, при пенни ирмоса: «Не рыдай Мене, Мати...», каждение вокруг Плащаницы, затем священник поднимает ее на главу и уносит (Ликом к востоку) в алтарь через царские врата, которые тотчас закрываются. Плащаница полагается на престоле. Плащаница лежит на престоле до отдания Пасхи. Трисвятое по «Отче наш», хор поет тропарь: «Егда снизшел еси...» (2-й глас). (перед царскими вратами) краткая сугубая ектения, как в начале утрени, и малый отпуст (вне алтаря): «Христос истинный Бог наш...».

Пасхальная утреня. Начало пения Цветной Триоди. Пасхальная утреня предваряется торжественным КРЕСТНЫМ ХОДОМ вокруг храма, чтобы встретить Христа вне его, подобно мироносицам, встретившим воскресшего Господа вне Иерусалима. В 12 часов ночи – удар в колокол. После каждения священник становится на горнем месте и поет с диаконом стихиру (трижды): «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби…».

Царские врата и завесы закрыты. При пении стихиры во второй раз открывается завеса; при пении ее в третий раз открываются царские врата и духовенство с пением первых слов стихиры выходит из алтаря на крестный ход, а хор продолжает: «И нас на земли сподоби...». Трезвон. Обойдя один раз вокруг храма с пением стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», крестный ход входит в притвор и останавливается перед закрытыми западными дверями, ведущими в храм. Трезвон прекращается. Священник кадит иконы, а также предстоящих и диакона. Затем диакон кадит священника.

После этого священник, взяв кадило и стоя лицом к востоку, трижды крестообразно знаменует кадилом затворенные церковные двери и творит велегласно НАЧАЛО УТРЕНИ «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». Хор: «Аминь». Духовенство трижды поет тропарь: «Христос воскресе...», и хор трижды повторяет тропарь. «Да воскреснет Бог...», «Яко исчезает дым...». «Тако да погибнут грешницы...», «Сей день, его же сотвори Господь...», «Слава...», и «И ныне», а хор после каждого стиха – тропарь «Христос воскресе...». После тропаря на «И ныне» священнослужители поют первую половину тропаря: «Христос воскресе из мертвых», а хор допевает: «И сущим во гробех живот дарова». Открываются церковные двери и все участники крестного хода при пении тропаря «Христос воскресе...» входят в храм, ликуя и радуясь. Свящ. входит в алтарь, а диакон на солее произносит мирную ектению. После нее поется пасхальный канон, исполненный неземного восторга. Его составил св. Иоанна Дамаскин (VIII в.). Начальные слова ирмоса каждой песни запеваются в алтаре, а хор продолжает следующие за этим слова ирмоса. На всех песнях канона священник с диаконом совершает каждение алтаря, иконостаса и предстоящих. Кадя народ, священник приветствует (трижды) молящихся словами: «Христос воскресе». На 8-й песни каждение совершает диакон (со свечой в левой руке). Он также приветствует народ словами: «Христос воскресе». После каждой песни и пения тропаря «Христос воскресе» диакон произносит малую ектению, а священник – особый возглас (Типиконе, Цветной Триоди и в книге «Служба на пасхальную седмицу»). После 3-й песни поется ипакои: «Предварившия утро...». По 6-й песни – кондак: «Аще и во гроб...» и икос: «Еже прежде солнца...», затем – «Воскресение Христово видевше...» (трижды) и «Воскрес Иисус от гроба, якоже пророче, даде нам живот вечный и велию милость» (трижды). На 8-й песни перед Троичным тропарем: «Отче Вседержителю...», припев: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе». На 9-й песни вместо припева: «Христос воскресе из мертвых...» поются особые припевы к ирмосу и тропарям. По 9-й песни – ексапостиларий: «Плотию уснув...» (трижды). Хвалитные стихиры и стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог…», «Пасха священная нам днесь показася...». При пении стихир Пасхи священнослужители обычно христосуются в алтаре. После стихир читается слово св. Иоанна Златоуста. Сугубая и просительная ектеньи. После возгласа: «Твое бо есть...» Диакон: «Премудрость». Хор: «Благослови». Священник: «Сый благословен...» Хор: «Аминь». Утверди, Боже». Священник поет «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». Священник с Крестом (без трисвечника) совершает отпуст. «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш…». После отпуста, осеняя народ Крестом на три стороны, священник трижды произносит приветствие: «Христос воскресе». Народ трижды отвечает: «Воистину воскресе». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Воскресению», а затем многолетие.

Пасхальные часы. Они поются как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу. На Светлой седмице 1-й час поется после утрени, 3-й и 6-й часы – перед литургией и 9-й час – перед вечерней. I-й час во всю Светлую седмицу начинается сразу после утрени. Свящ.: «Благословен Бог наш...». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «Воскресение Христово видевше...» (трижды), ипакои: «Предварившия утро...» кондак: «Аще и во гроб...», тропарь: «Во гробе плотски...», «Слава: Яко Живоносец...», «И ныне: «Вышняго освещенное Божественное Селение...», «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших...». Хор: «Аминь. Христос воскресе...» (трижды), «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (3), «Благослови». Иерей – отпуст: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть, поправый...». Так же поются 3-й, 6-й и 9-й часы (повечерие и полунощница заменяются песнопениями часа). 3-й и 9-й часы начинаются возгласом священника: «Благословен Бог наш...», 6-й и 9-й часы оканч. отпустом. Во время пения пасх. часов совершается проскомидия и бывает обычное каждение. Тотчас за ними совершается литургия св. Иоанна Златоуста.

Литургия. В день Св. Пасхи бывает «порану», «труда ради бденнаго». Начало литургии – «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». «Благослови, владыко». Свящ.: «Благословенно Царство...». Хор: «Аминь». поют трижды тропарь: «Христос воскресе...». Хор трижды повторяет. Священник с диаконом в это время совершает каждение престола, алтаря, иконостаса и народа. При каждении народа священник приветствует молящихся словами: «Христос воскресе». Мирная ектения и пение праздничных антифонов: «Воскликните Господеви вся земля...» (они поются во все дни Светлой седмицы). Малый вход с Евангелием бывает не через царские врата, а как обычно. Входный стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых» (произносится во все дни Светлой седмицы), и сразу хор поет тропарь: «Христос воскресе...», ипакои: «Предварившия утро...», «Слава, и ныне» – кондак: «Аще и во гроб...». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Затем чтение Апостола (Деян., зач. 1-е) и Евангелие (от Иоанна, зач. 1-е). Евангелие положено читать на разных языках, особенно на древних.

По чтению Евангелия произносятся ектении сугубая и об оглашенных; заупокойной ектении не бывает (до вторника Фоминой седмицы). Задостойник на литургии поется с припевом: «Ангел вопияше Благодатней...» и ирмос 9-й песни: «Светися, светися , новый Иерусалиме...». Причастный стих: «Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите». Перед причащением народа – диакон: «Со страхом Божиим...» Хор: «Христос воскресе...» (единожды). Священник читает молитвы: «Верую, Господи, и исповедую...». После причащения – священник: «Спаси, Боже, люди Твоя..». Хор: «Христос воскресе...» (один раз). Священник: «Всегда, ныне и присно...» Хор – «Христос воскресе...» (один раз).

Ектения: «Прости приемше...», возглас. Затем священник: «С миром изыдем» и заамвонная молитва, после которой освящается артос по особому чину. Хор трижды «Христос воскресе...». Отпуст – такой же, как и на утрени, только без трисвечника.

Чин освящения артоса. В конце литургии в день Пасхи, после заамвонной молитвы, совершается освящение АРТОСА (в переводе с греческого означает «хлеб»). Артосом называется большая просфора с изображением на ней Креста или Воскресения Христова. В день Пасхи она полагается на аналое в храме (обычно у местной иконы Спасителя) и находится там всю Светлую седмицу. Во время крестного хода на этой седмице обычно носят и артос, а в монастырях после литургии он переносится в трапезную при пении тропаря. Здесь после трапезы бывает возношение артоса, а потом он снова переносится в храм при пении 9-й песни пасхального канона. В светлую пятницу вечером, т.е. на субботу, артос раздробляется и раздается верующим в субботу после литургии для вкушения. На солее, на приготовленном аналое или столе, полагается артос (может быть их и несколько). По заамвонной молитве священник совершает каждение артоса. Диакон: «Господу помолимся». Священник читает молитву на освящение артоса (из Требника, часть 2-я): «Боже Всесильный и Господи Вседержителю...». Хор: «Аминь». Священник окропляет артос св. водой, произнося трижды: «Благословляется и освящается артос сей, окропленяем воды сея…». Хор «Христос воскресе» (трижды). Затем священник: «Благословение Господне на вас...». Хор: «Аминь». Священник поет вместо «Слава Тебе, Христе Боже...». «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». И бывает отпуст литургии. Освящение яств бывает вне храма, так как, по Уставу, их запрещено вносить в храм.

Великая вечерня в первый день Пасхи. Вечерня предваряется 9-м часом, который поется по пасхальному чину. В это время священник (а при соборном служении – предстоятель) облачается по все священнические одежды. «Благословен Бог наш...». Затем следует начало, какое было на утрени и литургии, мирная ектения и стихиры на «Господи, воззвах». Вход с Евангелием. Премудрость, прости. «Свете тихий…». Вонмем. Мир всем. Далее: Премудрость, вонмем. И произносится Великий прокимен, гл. 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».

После прокимна – диакон: «И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия...» и прочее. Священник в царских вратах, лицом к народу, читает Евангелие от Иоанна (зач. 65).

После Евангелия – сугубая ектения, «Сподоби, Господи...», просительная ектения, стихиры на стиховне со стихирами Пасхи.

Далее диакон: «Премудрость». Священник: «Сый благословен...», хор: «Аминь. Утверди, Боже...». Духовенство: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор: «И сущим во гробех живот даровав». Священник (с Крестом) творит отпуст: «Христос, воскресый из мертвых...».

Билет №45

1. Книга пророка Варуха. Учение Варуха о Премудрости.

Книга – неканоническая. Имя «Варух» переводится как «благословенный». Варух, по собственному его указанию в начале книги, был сыном Нирия, сына Маасеева, сына Седекиина, сына Асадеева, сына Хелкиина (Вар. 1:1). Такое перечисление предков до пятого рода или поколения ведет к заключению о знаменитости его происхождения. Вероятно, был царским писцом. Жил в Иерусалиме накануне его падения в 587 г. до Р. Х. Книга сохранилась только на греческом языке. О датировке книги нет единого мнения. Предлагаются варианты от VI в. до Р. Х. до 70-135 гг. по Р. Х. О высоком авторитете книги пророка Варуха в Древней Церкви свидетельствует ее богослужебное употребление.

Книга пророка Варуха состоит из предисловия (1–14 ст. 1-й главы) и четырех частей, из которых в первой (I:15–III:8) содержится молитва, в которой пленные иудеи исповедуют грехи свои и своих предков, как поведшие за собою падение Иудейского государства, и умоляют Бога о помиловании; во второй части (III:9–IV:8) содержится **учение о премудрости**; в третьей (IV:9–29) пророк убеждает пленников от лица Иерусалима. чтобы они покаялись во грехах своих и молились Богу о спасении и в четвертой (IV:30-V:9) даются утешительные обетования Иерусалиму.

Учение Варуха о Премудрости.

2 часть книги пророка Варуха (3,9 – 4,8) – восхваление Премудрости, которая выше всякого человеческого исследования. Ни богатые, ни сильные мира, ни народы Востока, считающиеся самыми мудрыми, не познали Ее. Это не удалось и великим гениям прошлого, и поэтому все они погибли. Бессмысленно подниматься на небо, чтобы найти Ее, или пересекать моря, чтобы купить Ее за деньги – лишь Тот, Кто создал мир и правит им, знает Ее, и Он дал Ее Своему рабу Иакову. Эта Премудрость стала очевидной для людей, Она – божественный извечный закон, который управляет жизнью.

1. Превосходство Откровения во Христе согласно посланию апостола Павла к Евреям: Христос как носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов (Евр.1-2); превосходство Христа над Моисеем (Евр.3.1-6).

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя» (Евр. 1, 1-4).

Звучащее необыкновенно весомо и содержательно введение сразу возвышает Христа над всей огромной и богатой панорамой Ветхого Завета как цепи непрерывных богоявлений и пророчеств. Перед нами один из самых ярких текстов, говорящих об устремленности Ветхого Завета ко Христу. Православная Церковь издревле верно оценила высокий стиль этих строк, сделав их Апостольским чтением на Литургии в Навечерие Рождества Христова.

Далее все Послание утверждает превосходство и исключительность Сына Божия.

1-я глава Евр. — мощный каскад ветхозаветных цитат (их семь в 1, 5-14), который обрушивает на читателя автор Послания с одной лишь целью: показать через Писание, что Иисус есть Сын Божий, чьи Божественные полномочия превосходят силу и величие кого угодно, будь то ангелы или человеки.

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 1-6).

Автор Послания продолжает методично доказывать, что отношение Иисуса к Ветхому Завету аналогично отношению Творца к твари (человеку или ангелу), Хозяина дома к служителю в доме. Моисей (не просто величайший ветхозаветный пророк, а пророк-законодатель) — это, строго говоря, посредник, через которого Бог, истинный Законодатель, вручил Свой Закон народу. Иисус Христос (не как служитель, а как Господь) — неизмеримо выше и превосходит Моисея, а также Иисуса Навина и тем более всех других израильтян, стремившихся к Земле Обетованной и покою в Боге, но не всегда являвших примеры твердой веры.

1. Отличие души человеческой от душ животных.

Главное отличие человеческой души от душ животных заключается в том, что человеческая душа способна существовать без тела. Будучи соединена с телом в единую ипостась, она тем не менее обладает свободой по отношению к собственному телу, имеет свою особую, отличную от жизни тела жизнь. В то же время у животных жизнь души полностью сводится к жизни тела, ею одушевленного. Функции душ животных сводятся к тому, чтобы одушевлять тело и управлять им. При этом души животных не обладают существенными свойствами человеческой души, такими, как независимость от тела или самостоятельность, разумность, свобода и бессмертие.

Свщ. Писание прямо не говорит ни о смертности, ни о бессмертии душ животных. Мнение о том, что души животных смертны, основывается на святоотеческом учении. Все отцы, высказывавшиеся по данной проблеме, придерживались мнения, что души животных смертны.

1. Униональная политика Византийских императоров. Лионская уния 1274 г.: предпосылки и значение.

Лионская уния 1274 г.: После разрыва отношений между Западной и Восточной Церквами, не раз возникали попытки их примирения. Однако главным камнем преткновения был вопрос о первенстве римского епископа. Если для Востока примат Римской кафедры оставался нравственным понятием и опирался на церковное предание, то Запад воспринимал первенство юридически. Первой такой попыткой объединения двух Церквей была Лионская уния. Отвоевав в 1261 году Константинополь, император Михаил Палеолог восстановил Византийскую империю. Однако за время западного владычества былое величие Византии было утрачено. В результате переговоров император Михаил согласился подчинить Константинопольскую Церковь папскому престолу вопреки сопротивлению духовенства и народа. В 1274 году папа созвал собор в Лионе. Делегация, представлявшая Константинопольскую Церковь, была крайне непредставительной и возглавлялась низложенным патриархом Германом. Зато папу представлял целый сонм знаменитых богословов. Однако никаких богословских дебатов на соборе не было. Константинопольская делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства. Так Константинопольская Церковь формально вступила в унию с Римским престолом.

1. Учреждение Святейшего Синода.

Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли монаршей» - абсолютистская теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной коллегии и её состав. Синод. Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы.

Общая характеристика синодального периода истории Русской Церкви.

25 января 1721 года император издал манифест об установлении «Духовной коллегии, то есть Духовного соборного правительства». Латинское слово «коллегиум» в сочетании со «святейшим» звучало несообразно. Предлагались разные варианты: «собрание», «собор», и наконец остановились на приемлемом для православного уха греческом слове «синод» – Святейший Правительствующий Синод.

Через полтора года указом императора была учреждена должность **обер-прокурора Святейшего Синода.** Обер-прокурору надлежало быть в Синоде «оком государя и стряпчим по делам государственным». На него возлагался контроль и надзор наддеятельностью Синода, но отнюдь не возглавление его.

Новоучрежденный Синод получил права высшей законодательной, судебной и административной власти в Церкви, но эту власть он мог осуществлять лишь с согласиягосударя. Все постановления Синода вплоть до 1917 года выходили под штемпелем «По указу его императорского величества». Поскольку резиденцией Синода был Петербург, в Москве учредили Синодальную контору.

«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» 1721 г. - законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г.

Несомненна (по мнению прот. В. Цыпина). каноническая дефективность учрежденной при Петре системы управления, но смиренно принятая иерархией и народом, признанная Восточнымипатриархами, новая церковная власть стала законным церковным правительством.

Синодальный период явился эпохой небывалого внешнего роста Русской Православной Церкви. При Петре I население России составляло около 20 миллионов человек, из них – 15 миллионов православных. В конце синодальной эпохи, по переписи 1915 года население империи достигло 180 миллионов, а Русская Православная Церковь насчитывала уже 115 миллионов чад.

В Синодальный период происходит подъем образования в России; уже в ХVIII столетии духовные школы укрепились и сеть их покрыла всю страну; а в ХIХ векесовершился настоящий расцвет отечественного богословия.

О церковной реформе Петра высказывались разноречивые суждения. Самая глубокая оценка её принадлежит митрополиту Московскому Филарету: поего словам, «Духовную коллегию, которую у протестанта перенял Петр... провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод».

Архиепископ Феофа́н (Прокопович) **(1681-1736)** – с 25 июня 1725 года архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года — первый вице-президент Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти Стефана Яворского — его фактический руководитель), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода Русской Православной Церкви; проповедник, государственный деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник Петра I.

Митрополит Стефан (Яворский) (1658-1722) - с 7 апреля 1700 года митрополит Рязанский и Муромский; с 16 декабря 1701 года экзарх (блюститель патриаршего престола) — в годы, предшествовавшие упразднению патриаршества при Петре I. С 22 октября 1721 года Президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода).

1. Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона.

Богослужебные особенности каждой Недели от праздника Святой Пасхи до отдания его. Всего Недель до отдания Пасхи – шесть, а до Пятидесятницы – семь.1-я Неделя – Пасхальная, 2-я – Фомина, 3-я – свв. жен-мироносиц, 4-я – о расслабленном, 5-я – о самаряныни, 6-я – о слепом, 7-я – святых отцев Первого Вселенского Собора.

Третья Неделя по Пасхе носит название свв. жен-мироносиц. Святая Церковь в своем богослужении в 3-ю Неделю побуждает нас перенестись мысленно от Голгофы ко гробу Христову и Его славному Воскресению, весть о котором удостоились воспринять первыми жены-мироносицы.

На утрени, на «Бог Господь», поются три тропаря Великой Субботы: «Егда снизшел еси...» (дважды), на «Слава» – «Благообразный Иосиф...», «И ныне» – «Мироносицам женам...». Евангелие, читаемое на утрени (Мк., зач. 71-е) и на литургии (Мк., зач. 69-е), повествует о погребении Господа, Его Воскресении и явлении мироносицам.

Четвертая Неделя – о расслабленном. В эту Неделю Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного Иисусом Христом во второй год Его евангельской проповеди, в день иудейской Пятидесятницы. В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы. В этот день воспоминается событие из жизни Спасителя, когда Он в преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре Преполовения: «Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами…». Вся служба Преполовения совершается по Триоди. Накануне праздника совершается великая вечерня. Но стихословится не «Блажен муж», а рядовая кафизма; бывает вход с кадилом и читаются три паремии. На утрени полиелея нет. Канон Триоди, но не Пасхи. Катавасия: «Море сгустил еси...». «Честнейшую» не поется, после 8-й песни – сразу ирмос 9-й песни. Поется великое славословие. На литургии вместо «Достойно» поется ирмос: «Чужде матерем девство...». После литургии бывает по обычаю водоосвящение в воспоминание Божественного учения о живой воде Св. Духа. Преполовение празднуется 8 дней. Отдание в среду 5-й седмицы. В отдание на литургии поется Задостойник: «Чужде матерем девство...». В дни между Преполовением и его отданием – Задостойник Пасхи: «Ангел вопияше... Светися, светися...».

Пятая Неделя о самаряныне. В эту неделю Святая Церковь воспоминает евангельскую беседу Господа Иисуса Христа с женщиной – самарянкой (евангелие на утрени – от Иоанна, зач. 63-е). Служба Недели о самаряныне поется четыре дня: в воскресенье, четверг, пятницу и субботу. В понедельник же и вторник – служба попразднства Преполовения, в среду – отдание его.

Шестая Неделя – о слепом. В эту Неделю воспоминается дарование Христом Спасителем зрения слепорожденному в Иерусалиме, в праздник обновления храма (Мф., зач. 67-е).

ОТДАНИЕ ПАСХИ совершается в среду 6-й седмицы. Одновременно поются песнопения Недели о слепом и предпразднства Вознесения Господня (предпразднство – только один день). Служба отдания совершается подобно тому, как и в отдание прочих Господских двунадесятых праздников. Последний раз поются пасхальные песнопения. Начало вечерни, утрени и литургии – то же, что и в Светлую седмицу. отпуст пасхальный бывает только после литургии: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый...» с воспоминанием святого дня, а в конце других служб – обычный воскресный отпуст. На утрени, после кафизмы, поется обычное во все дни святой Пасхи «Воскресение Христово видевше...». Канонов три: Пасхи, Недели о слепом и предпразднства Вознесения. На 9-й песни «Честнейшую» не поется, но поется ирмос 9-й песни пасхального канона с припевами (как на Пасхальной седмице) и после канона – светилен Пасхи: «Плотию уснув...» (дважды) и экзапостиларий Недели о слепом. Часы читаются обычные, трипсалмные (а не пасхальные). После литургии священнослужители снимают Плащаницу с престола и полагают в устроенный для нее ковчег (так называемую гробницу). Особого чина для этого в Уставе нет.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Совершается в сороковой день по Воскресении Иисуса Христа.

История праздника. Празднование Вознесения восходит к самой глубокой древности. Так, уже Апостольские Постановления предписывают совершать его в сороковой день по Пасхе.

Особенности богослужения. Он имеет один день предпразднства, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней попразднства. Отдание праздника бывает в пятницу 7-й седмицы по Пасхе.

На великой вечерни «Блажен муж» не поется. По «Ныне отпущаеши...», на «Бог господь» и в конце утрени поется тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником…».

На утрени – полиелей и величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею Плотию Божественное Вознесение». Степенна 4-го гласа, 1-й антифон. Прокимен: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Евангелие от Мф.,зач. 71. По Евангелии поется: «Воскресение Христово видевшее...» (один раз). Канона два. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Каноны составлен И. Дамаскиным и Иосифом Студитом. Катавасия – св. Пятидесятницы: «Божественным покровен...». «Честнейшую» не поется, но поются припевы праздника.

На литургии – антифоны праздника. Входный стих (он же и причастный): «Взыде Бог в воскликновении. Господь во гласе трубне». После малого входа – тропарь и кондак: «Еже от нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучался, но пребывая неотступный и вопия любящим Тя: Аз есмь с Вами, и никтоже на вы». Прокимен: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». Апостол – Деяний, зач. 1-е, Евангелие – Лк., зач. 114-е. Задостойник (и до отдания) – ирмос: «Тя паче ума и словесе Матерь Божию...» с первым припевом. Вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь Вознесения. Отпуст праздника: «Иже во славе вознесыйся от нас на небо и одесную седый Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш...». Вечером в день праздника – великая вечерня. Вход с кадилом и великий прокимен: «Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори». Во все седмичные дни попразднства (до отдания праздника включительно) на утреннем каноне – катавасия праздника Вознесения: «Спасителю Богу...». На Литургии, после малого входа, поется: «Приидите, поклонимся...» с праздничным припевом: «Спаси ны, Сыне Божий, вознесыйся во славе, поющия Ти: «Аллилуиа». Во все дни от Вознесения до дня Святой Троицы в начале часов и других служб «Царю Небесный...» не читается, но после начального возгласа сразу «Святый Боже...» и прочее. В конце литургии вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь праздника, а в Троицкую родительскую субботу – тропарь «Глубиною мудрости...». Такая замена делается по аналогии с периодом от Пасхи до Вознесения.

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ по Пасхе, свв. отцев 1-го Вселенского Собора. В эту неделю Святая Церковь празднует память 318-ти отцев 1-го Вселенского Собора в Никее, который был созван против Ария и начался в дни Пятидесятницы, 19 июня 325 года. Праздник совершается один день и не имеет ни предпразднства, ни попразднства. На утреннем каноне катавасия та же, что и на Вознесение – «Божественным покровен...».

Троицкая родительская суббота. На богослужении Троицкой родительской субботы поминаются все «от века усопшие» православные христиане, «отцы и братия наша». Последование службы такое же, как и в субботу Мясопустную. Различие состоит только в том, что в службе Троицкой субботы песнопения Октоиха, помещенные на ряду в Цветной Триоди, всегда 6-го гласа, потому что в предыдущее воскресенье поется 6-й глас, а в Мясопустную субботу – песнопения Октоиха рядового гласа.

Билет №46

1. Книга пророка Даниила: Обзор содержания и характерные особенности. Пророческое истолкование св. Даниилом сновидений Навуходоносора. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9).

Пророк Даниил происходил из знатной семьи колена Иудина и после подчинения Иудеи в 605 году Навуходоносором, вместе с друзьями своими Ананией, Азарией и Мисаилом был отведен в Вавилон и здесь проходил свое служение до самого падения Вавилона в 539 году до Р.Х. и некоторое время после. Юноша Даниил и три друга его были назначены на службу при царском дворе и должны были в течение трех лет изучить науки и халдейский язык, получив, в знак зависимости от Навуходоносора, новые имена: Даниил – Валтасар, Анания, Азария и Мисаил – Сидрах, Авденаго и Мисах.

В еврейской Библии книга пророка Даниила состоит из 12-ти глав; греческий, славянский (русский) и латинский тексты – из 14-ти глав (две последние главы – неканонические). Первые шесть глав являются исторической частью книги, следующие шесть – пророческой. В первой части излагаются наиболее важные события из жизни пророка Даниила в Вавилоне. Во второй части описываются пророческие видения о судьбе израильского народа и ближайших языческих царств от времени плена до пришествия Мессии. Всего в книге четыре видения:

первое – видение четырех зверей, обозначающих 4 языческих царства (7 глава);

второе видение – овна и козла – еще о двух царствах (8 глава);

третье видение – архангела Гавриила, сопровождающееся откровением о семидесяти седминах (9 глава);

четвертое видение – о судьбе еврейского народа в связи с историей языческих государств (10-12 главы).

Третья, неканоническая часть книги, содержит 13-ю главу, где повествуется о Сусанне, и главу 14 – об идоле Виле и драконе; сюда же относятся стихи 24-90 третьей главы, где излагается песнь трех отроков в огненной пещи. Каноническая часть книги пророка Даниила, подобно книгам Ездры и Неемии, написана на двух родственных между собой языках: еврейским и арамейском. Это различие языка недавно подтверждено кумранскими рукописями этой книги, которые имеют дохристианское происхождение.

Пророческое истолкование Даниилом видения Навуходоносора. Значение сна Навуходоносора, по объяснению пророка, было следующим:

1. Золотая голова истукана означает Вавилонское царство (подобно первому зверю седьмой главы – крылатому льву; 7,4).

2. Серебряная часть истукана (подобно медведю – 7,5) означает последующее царство, а именно Мидоперсидское, основанное Киром и уступавшее Вавилонскому по блеску и богатству, как серебро уступает золоту.

3. Медная часть истукана означает третье царство. По мнению толковников, Македонское, которое, уступая в блеске предыдущим, превосходило их силой, как медь прочнее золота и серебра (образ 7-й главы – барс).

4. Железные и глиняные части истукана (7,7 – безымянное животное) означают четвертое царство, которое по крепости и всесокрушающей силе будет подобно железу. Здесь толковники расходятся, одни указывают на сироегипетское владычество, наступившее вслед за македонским, другие – на римское государство, сильное своими железными легионами, но слабым местом которого было рабовладельчество и разлагавшееся язычество.

5. Камень, оторвавшийся от горы и превратившийся в прах истукан, значает то духовно-нравственное царство, которое «воздвигнет Бог небесный и которое вовеки не разрушится, «оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (44). Это Мессианское царство или церковь Христова.

Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9). Отрывок: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония и, чтобы праведна была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан. 9, 24).

Этим откровением, прежде всего, указывается на судьбу народа еврейского, ибо «семьдесят седмин определены для народа твоего» говорит архангел, но вместе с тем здесь предсказываются события, имеющие значение для всего человечества.

Далее описываются блага, которые через 70 седмин принесет мессианское время: «обетшает согрешение и скончается грех» (буквальный смысл этих слов: «грех устареет, то есть потеряет свою силу и окончится его власть над людьми»; РБ – «чтобы покрыто было преступление». «запечатаются грехи» - грехи будут забыты, их простятся (ср. Иез. 33,16); эта же мысль далее выражена словами («загладятся неправды (и очистятся беззакония)» здесь двойной перевод одного еврейского выражения.

По толкованию православных экзегетов, в этих выражениях Откровения предвозвещается избавление от власти первородного греха и прощение личных грехов каждого через искупительные страдация и смерть Иисуса Христа и дарованные Им благодатные средства спасения: евангельское учение и Таинства Церкви.

1. Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология апостола Павла (Гал.1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25); вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал.3.26-6).

Послание к Галатам относится к числу бесспорно аутентичных, наиболее характерных посланий ап. Павла с ярко выраженными особенностями. В каноне НЗ занимает место после Рим. и 1 и 2 Кор. Одно из самых страстных и полемичных произведений Библии. Вероятно, Гал. было написано во время третьего миссионерского путешествия ап. Павла, из Ефеса (54 год), в тот период, когда полемика ап. Павла с иудействующими в ранней Церкви была в самом разгаре.

В Послании речь идет о тех, кто в свое время с энтузиазмом воспринял его проповедь. Очевидно, Павел был первым, от кого они услышали Благую весть. Но вскоре после этого галаты стали прибавлять к своей христианской вере элементы иудейской практики, что беспокоит автора Послания.

Поднимается тема - значение соблюдения Закона как свода определенных правил и заповедей для спасения (оправдания) человека. В христианский словооборот вводятся в обновленном понимании термины «Закон», «благодать», «оправдание», «свобода» и др. Особо важное значение приобретает понятие «вера».

Автоапология апостола Павла (Гал.1.6-2.21). Вся первая часть Гал. (до середины 2 главы) носит яркий автобиографический характер. Ап. Павел отстаивает свой апостольский авторитет. Три причины: 1) потребовалось время, чтобы в бывшем ревностном гонителе признали Апостола; 2) не был свидетелем земного служения Господа Иисуса Христа. (Поэтому Павел подчеркивает исключительность своего обращения: «не человеками и не через человека» (1, 1); «не от человека» (1, 12; ср. ст. 11), а об Иисусе говорит не как о земном Учителе, а как о воскресшем (1, 1), т. е. прославленном Господе, Сыне Божием (1, 16). 3) сама проповедь Павла вызывала смущение и протест со стороны иудео-христиан.

Закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25). Человеческим ответом на благодать как дар от Бога может быть лишь благодарность и вера. Здесь апостол привлекает ветхозаветный материал, авторитетный как для него, так и, как он знает, для его иудействующих оппонентов. Коль скоро иудеи именовали себя «сынами Авраама» (ср. Мф. 3, 9 и пар.; Ин. 8, 33), Павел и обращается к истории Авраама. Вера Авраама уникальна уже по той причине, что в Библии она описана как первый (после грехопадения) вразумительный человеческий опыт общения с истинным Богом. В своей вере Авраам не имел никаких гарантий, но был движим какой-то сверхчеловеческой силой, что и позволила ему откликнуться на Божье призвание (см. Быт. 12, 1-4). Удивительно точным оказывается утверждение ап. Павла «верующие суть сыны Авраама» (3, 7). В свете того, что «сынами Авраама» называли себя иудеи, логическое ударение в высказывании Павла стоит на слове «верующие». «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою…» (Гал. 3, 24). Невозможно оправдаться по Закону.

Вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал. 3, 26-6). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5, 13-14). Свобода не означает вседозволенность. Ее подлинная реализация есть труд дать возможность действовать Св. Духу.

1. Образ и подобие Божие в человеке.

Образ Божий.

О том, как следует понимать богообразность, в святоотеческих текстах содержится широкий спектр мнений. Свв. отцы согласны в том, что, в общем, образ Божий есть способность человека отображать Божественные совершенства. Некоторые из свв. отцов усматривали богообразность человека в том, что он отображает в своей духовной структуре внутритроичную жизнь Бога.Кроме того, древнехристианские писатели не всегда ограничивали богообразность человека только его душой, распространяя это понятие и на телесный состав человека.

Подобие Божие. В Священном Писании говорится, что человек сотворен не только по образу, но также и по подобию Божию (см.: Быт.1:26; Иак.3:9). Некоторые свв. отцы не делали различия между образом и подобием. В частности, на тождественности этих терминов настаивали святители Афанасий и Кирилл Александрийские.

Богообразность потенциально заключает в себе богоподобие, а подобие Божие есть не что иное, как раскрытие образа Божия в жизни конкретного человека. Именно поэтому в Священном Писании и в творениях свв. отцов эти термины иногда могут быть взаимозаменяемы без ущерба для их смысла.

1. Имп. Ирина и меры к созванию Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: источники и литература. Состав Собора и его деяния. Патриарх Тарасий. Вопрос о принятии епископов - иконоборцев. Определение Собора о почитании икон.

Императрица Ирина. Стала женой императора Льва IV Хазара в 768 году, после его смерти в 780 начала править как регент при своём малолетнем сыне Константине VI. С ее именем связано восстановление иконопочитания на VII Вселенском Соборе.

В целях подготовки к проведению Вселенского собора Ириной в 784 году было организовано избрание нового константинопольского патриарха вместо умершего патриарха Павла. Раздались возгласы в поддержку **Тарасия,** который не был духовным лицом, а занимал должность асикрита (императорского секретаря). Ирина желала видеть патриархом Тарасия. Его быстро рукоположили, и 25 декабря 784 года в праздник Рождества Христова он был поставлен константинопольским Патриархом, которым оставался в течение следующих 22 лет.

VII Вселенский Собор – 787 г., 367 епископов. Собор шел месяц. Сама Ирина не присутствовала. Самым главным итогом работы собора стал догмат о иконопочитании, изложенный в оросе собора. В этом документе восстановлялось почитание икон и разрешалось употреблять в церквах и домах иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангелов и Святых, чествуяих «почитательным поклонением».

Источники

Особую проблему представляет аутентичность многочисленных текстов, зачитывавшихся на Соборе. В частности, сомнения вызывает подлинность переписки папы [Григория II](http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%99+II+%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99.html) с имп. [Львом III Исавром](http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9B%D0%95%D0%92+III+%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A0.html) и патриархом свт. [Германом I](http://drevo-info.ru/articles/10578.html);

Публикацию протоколов соборных деяний в собрании Манси предваряют:

1. историческое введение;
2. 2 послания папы Григория II (715–731) к имп. Льву III о святых иконах;
3. предисловие лат. переводчика актов Анастасия Библиотекаря, адресованное папе Иоанну VIII;
4. имп. указ (сакра) Константина VI и Ирины к папе Адриану I (только в лат. пер.);
5. речь свт. Тарасия по случаю его избрания на Константинопольскую кафедру;
6. краткое описание событий 786 г.

В завершение прилагаются:

1. Похвальное слово Собору диак. Епифания из Катании;
2. послание патриарха Тарасия к папе Адриану;
3. послание Тарасия к игумену Иоанну.

О событиях, непосредственно предшествовавших Собору, рассказывает прп. [Феофан Исповедник](http://drevo-info.ru/articles/4162.html). Некоторые важные детали, подтверждающие и дополняющие «Хронографию» Феофана, сообщаются в 4-й гл. Жития св. [Иоанна](http://drevo-info.ru/articles/5837.html), еп. Готского. Краткий, но сохранивший важные подробности рассказ предваряет текст соборных деяний. Дополнительные сведения находятся в Житиях прп. Платона и свт. Тарасия, а также в послании папы [Адриана](http://drevo-info.ru/articles/10405.html) к [Карлу Великому](http://drevo-info.ru/articles/16210.html).

Ссылаясь на послание свт. [Василия Великого](http://drevo-info.ru/articles/213.html) к Никополитам, иноки настаивали на недопустимости принятия рукоположения от еретиков. Но свт. [Тарасий](http://drevo-info.ru/articles/1997.html) заметил, что этот запрет был сделан в условиях наличия мн. правосл. епископов — чего не было в иконоборческую эпоху. [Савва](http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%92%D0%90+%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%A2.html) и иноки уступили, говоря, что согласятся с любым решением Собора. Свт. Тарасий поставил вопрос о принятии епископов на голосование, особо испросив согласия иноков; на вопрос Саввы Студита, как убедить отсутствующих, патриарх сказал, что им зачитают те же аргументы, но при этом выразил недоумение, почему некоторые иноки уклонились от участия в Соборе.

Собор потребовал от обвиняемых епископов письменного покаяния. Ипатий и др. обвиняемые зачитали отречения от иконоборчества (по содержанию идентичные прочитанным Василием Анкирским). Было решено принять их на следующем заседании.

1. Русская Церковь при патриархе Никоне.

Личность патриарха Никона. Жизнь и деятельность до восшествия на патриарший престол. Взаимоотношения с царём Алексеем Михайловичем. Избрание на патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха Никона на церковно-государственные отношения. Оппозиция патриарху в среде московской аристократии. Конфликт с государем. Оставление Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка патриарха Никона.

Патриарх Никон (1605-1681). Около 20 лет стал священником. Был женат. Примерно к 30 годам принял монашество, его супруга – также. Β 1646 году он был в Москве по монастырским делам и был замечен царем, которого поразила его величественная наружность и сильная речь. **По своей религиозности и впечатлительности Алексей Михайлович скоро совсем подчинился Никону, сделал его своим другом**. По желанию царя, он был определен архимандритом Новоспасского монастыря. В 1649 году царь назначил его митрополитом в Новгород. Здесь ему удалось оказать правительству важные услуги во время новгородского бунта 1650 года. Народ избил его, но затем просил прощения.

Патриарх - с 1652 г. Церковные реформы патриарха Никона, которые он начал в 1650-х годах, были направлены на изменение существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в целях её унификации с современной греческой. Они вызвали раскол Русской Церкви и повлекли возникновение многочисленных старообрядческих течений.

Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное зна́мение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Далее Никон продолжил реформу, собирая соборы.

Собор 1654 года положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. И если определения сего Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме, противоречили ему. Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии **отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года,** и стала главнейшей причиною Раскола XVII века.

Размолвка. Повелением царя к титулу патриарха «Великий Господин» был добавлен царский титул «Великий Государь». Такое положение вызывало зависть и недовольство бояр и духовенства. Так, протест вызвало принятие Соборного уложения 1649 года, умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в подчинение государству. Вследствие сего, а также интриг со стороны части бояр и духовенства, имевших влияние на царя и враждебно настроенных к патриарху Никону, произошло охлаждение отношений между царём и патриархом. **10 (20) июля 1658 года Никон в качестве протеста оставил Москву:** не отказавшись от Московской кафедры, он удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который (наряду с Крестным и Иверским монастырями) сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности.

В 1666 году он был извержен из патриаршества и стал простым монахом.

Боярин Никита Зюзин находился в дружеских отношениях с патриархом Никоном. В 1658 году Никита Зюзин неоднократно посылал к Никону в монастырь письма, безуспешно призывая его вернуться на патриарший престол. **Эта переписка – причина преследования.** 18 декабря 1664 года Никон вернулся в Москву и прибыл в Успенский собор, чем разгневал царя. Никон вынужден был удалиться в Воскресенский монастырь. В столице начался розыск, кто писал письма Никону и приглашал его вернуться в Москву. Арест, приговор. Смертная казнь заменена на ссылку в Казань. Конфискация имущества.

1. Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.

Церковный устав о поминовении. На вечернем, утреннем и дневном богослужениях в той или иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усопших. Вечернее богослужение. Поминовение усопших на ней совершается краткой общей формулой на сугубой ектении: «О всех прежде почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных». Повечерие заканчивается ектеньей: «Помолимся...». На ней ублажаются и усопшие: благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, родители и все прежде отшедшие отцы братия наши, зде лежащие и повсюду православные. Утреннее богослужение. Начинается полунощницей: вся вторая ее половина, посвящает молению об усопших (особая заупокойная молитва и заключительная ектения «Помолимся»). На утрени, как и на вечерне – краткое прошение на сугубой ектенье «о всех преждепочивших отцех и братиях наших». Дневное богослужение. На литургии – поминовения на ектениях великой, сугубой и заупокойной, на проскомидии, по освящении Святых Даров вторично совершается поминовение живых и усопших по именам, «Омый, Господи, грехи поминовавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

Вселенские родительские субботы. На службах вселенских суббот Церковь поминает «всех прежде почивших православных христиан». Наиболее усиливаются заупокойные моления в субботы перед неделями Мясопустной и Пятидесятницей. эти две вселенские субботы по Церковному Уставу совсем оставляется служба Минеи, служба святым переносится на другой день (если Срентение или храмовый, то переносится суббота). Устав в эти две вселенские субботы назначает еще великую панихиду после вечерни в качестве непременной, наряду положенной, обязательной службы. Канон здесь – один из обычных субботних заупокойных канонов Октоиха, содержащий общее моление об упокоении и прощении грехов.

Субботы Великого поста (вторая, третья, четвертая). Это также «родительские» субботы. Но здесь заупокойных молений значительно меньше и характер их не столь исключительный и всеобъемлющий, они просто родительские. Устав не назначает в эти дни особой панихиды после вечерни, а рядовой заупокойный канон Октоиха переносит на повечерие. Усиленные заупокойные моления в субботы Великого поста установлены в возмещение не могущего быть в будние дни поста литургического поминовения. Прославление случившихся в эти субботы святых Минеи не отменяется, и рядом с заупокойными пениями Октоиха и Триоди поются и песнопения Минеи в честь празднуемого в этот день святого.

Субботы малых постов. 13 глава Типикона, излагающая субботнюю службу, «егда поется аллилуиа», имеет в виду субботы малых постов: Рождественского, Апостольского и Успенского. Если память малого святого случится в субботу, то в таком случае должна быть совершаема служба с аллилуйей, но субботняя, подобная заупокойной службе трех великопостных поминальных суббот. Заупокойная служба по 13-й главе Типикона может быть совершаема и в другие субботы в течение года, но при условии, что в тот день будет малый святой, не имеющий никакого праздничного знака. Все заупокойные песнопения не нарочитые и берутся из Октоиха рядового гласа. Служба Минеи не оставляется, но поется наряду с Октоихом.

Особенности субботней поминальной службы. а) употребление на вечерне, утрени, часах и Литургии тропаря и кондака за упокой взамен совсем опускаемых тропарей и кондаков Минеи; б)стихословие по особому чину непорочных на утрени; в) произнесение на утрени заупокойных ектений. Наша Русская Православная Церковь имеет и еще два особых поминальных дня: субботу перед днем святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября) и на Фоминой седмице, так называемой Радонице. Радоница совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник – первый день когда может быть совершена не только полная литургия но и панихида. 3-й, 9-й, 40-й день и година. В эти дни с древности установилось обыкновение совершать поминовение о каждом усопшем в отдельности (и по Уставу).

Билет №47

1. Книга пророка Осии. Мессианские места книги пророка Осии.

Осия – один из 12 малых пророков. Книга пророка Осии представляет собою не собрание отдельных речей пророка, а свод их, сокращенное изложение того, что проповедовал пророк в течение своего служения. Это изложение, как и в других библейских книгах, не имеет строго систематического характера. Обыкновенно книгу Осии разделяют на две части: к первой относят гл. I-III, а ко второй гл. IV-XIV. Первая часть обнимает начало служения пророка, т. е. речи из времени Иеровоама II, а во второй содержится изложение обличительных и утешительных речей пророка из последующего периода его служения.

Соответственно современному пророку, состоянию народа, книга Осии имеет обличительный характер. Исходным пунктом проповеди для пророка служит идея брачного союза народа Израильского с Иеговой.

В книге пророка Осии есть несколько мессианских пророчеств.

«Но будет число сынов Израилевых как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: "вы не Мой народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго"» (Ос. 1:10). Этот стих перекликается в смысловом отношении с (Ос. 2:23) «и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!"». И помилую Непомилованную – т.е. Церковь. С одной стороны, это исполнилось при Зоровавеле, при возвращении из плена, с другой – указание на отдаленное для пророка будущее, которое наступило только с пришествием Мессии, как указание на призвание язычников ко Христу.

Следующий стих также имеет мессианское значение, но сложен и неоднозначен для толкования. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения; ибо велик день Изрееля!» (Ос. 1:11). Святые пророки часто изображают возвращение Иудеев и Израильтян из плена и собрание всех под Единою главою (Иер. 23:5-6, 3:18; Ис. 11:12; Иез. 34:23, 37:16-24). Главу эту они изображают и понимают как Мессию – Спасителя мира. Таким образом, в этом стихе пророк говорит о соединении всех под Единою Главою – Христом.

Следующее мессианское пророчество Осии : «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его» (Ос. 6:1-2). Это место можно понимать, как исполнение покаянным чувством народа в плену, в ассирийском рабстве, и возвращение народа в кратчайший срок к Богу и через это возвращение и духовное оживление евреев. Можно также видеть указание на будущее Воскресение Христово.

Слова **«На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего»** (Ос. 11:1) в прямом смысле относятся к изведению евреев из египетского плена. Можно понимать их и как мессианское пророчество. Святой евангелист Матфей приводит их как пророчество об удалении в Египет и возвращении из него Богомладенца Христа: «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего». (Мф. 2, 15).

Следующее мессианское пророчество Осии – «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня» (Ос. 13, 14).

1. Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол.1.15-20) в контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол. 3 – 4).

Колоссы были небольшим городком на берегу реки Лик, на юге Фригии (юго-запад совр. Турции), который процветал во времена ап. Павла, но уже давно не существует в действительности. Таким образом, Кол., как и Рим., — еще одно послание, адресованное Павлом общине, в которой он сам никогда не был, но был хорошо осведомлен об их христианской жизни.

Стиль Кол. отличает определенная тяжеловесность, контрастирующая с полемичной живостью Гал. или Рим.; сложность и чрезмерная удлиненность предложений и т. п.

Причины написания: в чем-то схожи с причинами написания Послания к Галатам. Вновь Павел противостоит не столько внутренним церковным нестроениям (как, например, в случае с коринфянами), сколько внешней доктринальной угрозе, которая может исказить христианское Благовестие. Как и галаты, колоссяне были в основном христианами из язычников. Правда, обличительный тон в Кол. гораздо спокойнее.

Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1, 15-20). Из-за очевидной торжественно-гимнической формы его не без оснований относят к числу раннехристианских гимнов.

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 15-20).

Здесь выражены две темы: 1) Христос и творение (15–17), 2) Христос и Церковь (18–20). Возможно, что гимн был составлен еще до Павла и использовался в колосской церкви или во всем Ефесском регионе. Предположительно, Павел приводит его как очень уместный в полемике с лжеучением, вставив лишь, может быть, некоторые фразы для обострения смысла. Последователи Колосской ереси Христа почитали простым человеком, подобно Моисею и др. пророкам. В гимне это опровергается – подчеркивается Его достоинство. Главный тезис, который выдвигает апостол Павел, — Христос есть Бог, средоточие всего бытия. Христос есть начало и новой твари. Это уже вторая, экклезиологическая часть гимна — новая тварь во Христе образует Его Церковь, которой Он есть глава.

1. Назначение человека.

Назначение человека **по отношению к Богу** есть познание Бога, соединение с Богом, служение Ему**.** Назначение **по отношению к самому себе** заключается в том, чтобы через раскрытие сил и способностей, через деятельное устремление и приближение к Первообразу достичь полной, возможной для конечного существа, меры богоподобия, т. е. теснейшего соединения с Богом, причастия Божественному естеству, а вместе с тем и возможности участия в Божественном блаженстве. Практически назначение человека по отношению к Богу и по отношению к самому себе в значительной степени совпадают. Разница — в акцентах. **В отношении мира** человек предназначен прежде всего к тому, чтобы быть в нем заботливым хозяином и управителем. Однако назначение человека не ограничивается только такими «хозяйственными» функциями.

1. Церковная жизнь в период Вселенских соборов. Клир и иерархия. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. Увеличение клира и новые церковные должности. Диаконы и пресвитеры. Епископы. Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат.

Изначально в Церкви все три степени священства могли занимать как женатые, и так и холостые ставленники: **епископы также могли быть женаты.** Однако вступление в брак после посвящения было недопустимо. Со временем женатый епископат был упразднен.

В раннехрист. общинах I-III вв. 3 важнейшие церковные должности совпадали с иерархическими степенями: епископ - глава епархии и бывшие в этот период его помощниками с неопределенным статусом пресвитер и диакон. Христианизация Римской империи сопровождалась расширением компетенции церковных должностных лиц. С IV в. значительную роль в жизни городов стали играть местные епископы, наделенные в соответствии с имп. законодательством нек-рыми судебными и адм. полномочиями для решения дел, касавшихся членов церковных общин, и поддержания городского благоустройства. Епископам была передана часть судебных функций гос. судов. В средневизант. период формируется крупный, высокоорганизованный чиновничий аппарат при К-польском патриархе, насчитывающий несколько десятков управленческих церковных должностей. Эти должности объединялись в пентады - группы церковных должностей одинакового ранга.

Элементарную форму церковного союза представляет "приход", "παροικία". С точки зрения древних церковных отношений и для "прихода" необходим особый "епископ", ибо "церковь без епископа не бывает". Но по мере того как христианство переносилось из городов в глубь селений, образуются новые отношения. Возникали общества такие маленькие, что ставить сюда епископа было неудобно, ибо и паства была не велика, и ее границы не широки. Таким образом у церквей-матерей (ecclesia matrix) стали появляться филиальные церкви. Управление ими предоставлялось лицам низших иерархических степеней, так что во главе филиальных церквей мы встречаем не только пресвитеров, но и диаконов.

Экзарха́т (от греч. ἔξαρχος — внешняя власть) — в Византии в конце VI-VII веков административно-территориальная единица, наместничество за пределами митрополии. Начало развитию [экзархатов, respective —патриархатов полагают данным еще в предшествующий период. Уже тогда в ряду христианских епископии выделились так называемые sedes apostolicae, и между ними особенно были знамениты Рим, Александрия, Антиохия. Эти три столицы римского мира, города, в которых церковное значение совпадает с политическим.

Митропо́лия - Из нескольких парикий, управляемых епископами, составлялась епархия, митрополитанский округ, параллельный гражданской провинции и с ней совпадавший. Во главе епархии стоял епископ главного ее города — митрополии митрополит. Этот титул впервые встречается в правилах первого вселенского собора (4, 6), но как всем известный. Собор установляет то, что выработала обычная практика.

1. Церковный раскол. Основные деятели начального периода старообрядчества. Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в старообрядчестве. Поповцы и беспоповцы. Поиски иерархии.

Протопоп Аввакум (1620-1682) - протопоп города Юрьева-Повольского, противник церковной реформы патриарха Никона. Духовный писатель, ему приписывают 43 сочинения — знаменитое «Житие протопопа Аввакума», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и другие. Сложным было отношение его к таинствам реформированной Церкви. Отрицая действительность таинства рукоположения в ней священников и уча паству прибегать в силу необходимости к всевозможным обманам при контактах с ними, он тем не менее еще в 1669 г. не только разрешил своим духовным детям ходить в те храмы, где новопоставленные священники служили по старым книгам, но и позволял им брать таких священников в духовники. Серьезные догматические заблуждения: так, отрицал единосущие Лиц Пресвятой Троицы.

Феодо́сия Проко́фьевна Моро́зова (в девичестве Соковнина́, в иночестве Феодо́ра; 21 (31) мая 1632[1] — 2 (12) ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от голода. Почитается старообрядческой церковью как святая.

Андрей и Симеон Денисовы - деятели старообрядческого поморского согласия.

Разделению способствовало новое учение об антихристе. Возникло новое учение о священстве. Разделение на поповцев и беспоповцев. Некоторые из старообрядцев стали учить, что священство окончательно прекратилось и безвозвратно погибло: не стало истинных священников, а оставшиеся стали слугами антихриста. Таким образом, в старообрядческой среде стало оформляться течение, которое потом получило название «беспоповства».

Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами впоследствии **была отменена Поместным собором РПЦ 1971 года**.

В настоящее время поповцы делятся на **две** основные группы: Русская православная старообрядческая церковь и Русская древлеправославная церковь. Крупнейшее объединение беспоповства — Древлеправославная Поморская Церковь.

Есть старообрядческий храм на ул. Марата в СПб.

1. Богослужебные Евангелие и Апостол, их содержание и порядок чтения на богослужении.

Евангелие

Евангелие — первые четыре книги Нового Завета, в которых описывается учение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Каждая книга названа по именам авторов-составителей — апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого означает — благая весть. В византийско-славянской богослужебной письменности сложилось несколько типов Евангелия: Евангелие-четий (для чтения), Евангелие-апракос (для служб), Евангелие толковое, Евангелие учительное.

В Евангелии-апракос краткие евангельские тексты были расположены по порядку чтений на каждой седмице (недели) богослужебного года. Такое Евангелие стало первым переводом Священной книги на славянский язык, сделанным в 863-867 годах славянскими первоучителями святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.

Богослужебное Евангелие, которое мы слышим в храме, немного отличается по своему устроению текста, от того Евангелия, которое привыкли читать дома. В богослужебном Евангелии текст разделен на "зачала" (отрывки). У каждого «зачала» указана начальная фраза, которую мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия – «Во время оно...» или «Рече Господь». В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года.

Апостол

В эту богослужебную книгу, составленную Византийской церковью, определены «Деяния» и «Послания» святых апостолов (послания апостола Иакова, два послания апостола Петра, три послания апостола Иоанна, послание апостола Иуды, и четырнадцать посланий апостола Павла). По аналогии с евангельскими книгами «Апостол» был разделен на три типа.

«Апостол», читается на Божественной литургии, перед чтением Евангелия. Помимо перечисленных книг, богослужебный «Апостол» содержит также собрание общих и воскресных прокимнов, прокимнов для особых служб (посвященных мученикам, пророкам…) и аллилуиариев – отдельных стихов из Псалтири или других книг Священного писания.

Весь текст «Апостола» разбит на 335 зачал, каждое из которых соответствующие чтению одного дня. Начало и конец каждого чтения отмечены звездочкой, а внизу под чертой расположены два указания чтицам: когда читать "зачало" и слова, которыми начинают зачало при чтении («Братие», «Чадо Тимофею», «Возлюбленнии».).

И еще стоит отметить, что «Апостол» – это первая печатная в России книга, вышедшая в 1564 году в первой типографии Ивана Федорова.

Билет №48

1. Книга пророка Амоса: обзор содержания и характерные особенности.

Имя переводится как «несущий бремя». Появляется ок. 760 г. до Р.Х. был первым по времени письменным пророком. Иудей, пастух. Амос пророчествовал в Вефиле, одном из главных культовых центров Северного царства. О своем призвании Амос говорит просто и кратко: «Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю»» (Ам. 7, 15).

В книге Амоса излагаются:

1) краткие пророчества об участи Сирии Дамасской, Филистимлян, Тирян, Идумеев, Моавитян, Аммонитян и Иерусалима, бывших ближайшими соседями царства Израильского

2) пророчества об участи царства Израильского, изложенные в простых речах и символических видениях.

У святого пророка Амоса обороты речи, подобия, сравнения и пословицы заимствованы из прежней его пастушеской жизни. Глас или повеление Господа он сравнивает с ревом льва (Ам. 3:8); несчастие изображает под видом засухи и оскудения пастбищ (Ам. 4:7-8); величие народов представляет под образом великорослых кедров и дубов (Ам. 2:9); изнеженных и своенравных женщин называет телицами Васанскими (Ам. 4:1).

Особенность: Возвещение суда в речах Амоса кажется наиболее беспощадным и безапелляционным по сравнению с другими письменными пророками Израиля. Господь как будто объявляет войну Израилю, который стал Его врагом: «Вот, Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, — и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит Господь» (Ам. 2, 13—16).

1. Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. Седмеричные структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр. 6.1-8.1), семь труб (Откр. 8.2-11.19), семь бедствий и семь чаш (Откр. 15-16) и их значение для понимания историософии Откровения. Свидетели Христа (мученики за веру) и новые мученики Русской Церкви.

Откр. — **единственная** христианская апокалиптическая книга, **вошедшая в Новый Завет.** Остальные христианские или псевдохристианские апокалипсисы (Петра, Иакова, Павла, Пресвятой Богородицы, еще один Иоанна Богослова и др.) **не были приняты** в новозаветный канон. **Апокалиптический язык — загадочный и сложный язык**, с помощью которого пересказываются странные, «неописуемые» видения. Это язык символов, которые нужно правильно понять и истолковать. Многие символы получили общепринятое специально-апокалиптическое значение, выработанное в процессе развития традиции.

Наименование «Агнец» выражает тот парадокс, который для нас привычен благодаря апостолу Павлу: Агнец побеждает, потому что Он силен в Своей немощи. Этот парадокс справедлив и для всех христиан: они были очевидно слабы в Римской империи того времени, но они сильны со Христом, и могут, как и Он, достичь победы в самом смирении и кротости.

Число семь — один из ключевых символов Откр. Книга, которую никто не может раскрыть, кроме Агнца (Христа), есть Ветхий Завет или Священная история, смысл которой раскрывается только Христом и во Христе.

Видение семи печатей (6–7), а также семи труб, в которые трубят семь ангелов (8–11), открывает скрытый, «небесный» смысл событий, происходящих в истории.

Тема падения Вавилона и торжества Агнца и Его свидетелей (Церкви) продолжается в дальнейших главах. «Победившие зверя» поют песнь Моисея (Откр. 15, 3-4), как после перехода через Чермное море в Ветхом Завете (см. Исх. 15, 1-18).

Семь язв и семь чаш в глл. 15–16 симметрично соответствуют семи печатям и семи трубам в глл. 7–11. Это суд над теми, кто изменил Богу и Агнцу и поклонился зверю.

(подробнее – см. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете).

1. Состояние человека до грехопадения.

Состояние до грехопадения. Сердце человека не знало порочных движений, чувств и не волновалось действием страстей. В Священном Писании сказано, что были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт.2:25). Комментируя эти слова, преп. Иоанн Дамаскин говорит, что «это есть вершина бесстрастия».

Живя в своем блаженнейшем и прекрасном жилище – раю, человек имел только добрые и соответствующие божественному замыслу силы и проявления души, но, имея свободную личную волю, не был еще окончательно утвержден в добре. Для «упражнения свободы»ему была дана заповедь не вкушать плодов лишь от одного дерева в раю. Это упражнение свободы состояло в том, что человек добровольно и непринужденно выбирал жизнь в согласии с волей Божией, и, произвольно избирая добродетель, он был бы уже непоколебимо утвержден в добре благодатью. Диавол, желая погубить человека, он в качестве орудия соблазна использует змея, который, как уже говорилось, был, видимо, очень красивым животным и его плавные движения радовали глаз. Беседуя через змея с Евою, диавол соблазняет ее вкусить от запрещенного дерева. Она делает это не одна, а привлекает к тому же Адама.

1. Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора под руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. Распоряжения имп. Феодосия Младшего относительно Собора в Эфесе. Завершение Собора. Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433 года. Судьба несторианства после соборного осуждения.

Эфе́сский (Ефесский) Собо́р, Третий Вселенский Собор — Вселенский Собор христианской церкви, проходивший в городе Эфесе (Малая Азия) в 431 году. Созван **по инициативе императора Восточной Римской империи Феодосия II (Младшего).** Деятельность Ефесского собора протекала в трудной и тяжелой обстановке. Главным борцом за православие был **святой Кирилл**, поддержанный местным епископом Мемноном и римскими легатами. Несторий пользовался поддержкою императора, и уполномоченный императором для открытия и наблюдения за порядком во время собора комит Кандидиан открыто препятствовал действиям православных. Открытие Собора задерживалось. После двухнедельного ожидания, свт. Кирилл решил начать собор, несмотря на резкое противодействие Кандидиана и Нестория и протесты его сторонников. Председательствовал на открывшемся соборе святой Кирилл. Были рассмотрены все догматические материалы. Несторий низложен. Несогласие среди епископов.

Согласительное исповедание 433 года (Антиохийская уния 433 года) — компромиссное христологическое исповедание, составленное по поручению архиепископа Иоанна Антиохийского и подписанное архиепископом Кириллом Александрийским для преодоления доктринального разделения в Церкви Римской империи.

Иоанн архиепископ Антиохии (429–443) Известен своим участием в Эфесском соборе, где поддерживал линию Нестория. После перешел на сторону Кирилла Александрийского и Прокла Константинопольского. Вел с ними переписку, в которой советовался о том, как бороться с остатками несторианства во вверенной ему епархии.

 III Вселенский собор, который возглавил свят. Кирилл Александрийский, защитил Церковь от опасности ереси Нестория, но не дал положительного учения о Лице Искупителя.

Халкидонский собор 451 г. также не решил проблемы до конца: в оросе этого Собора есть некоторая недосказанность.

«Соборик» Иоанна Антиохийского.

Между тем 26 июня прибыл Иоанн Антиохийский. По-видимому, под влиянием Кандидиана, Иоанн с сочувствовавшими ему епископами, в числе 34, составил «Соборик» восточного диоцеза и епархий — Вифинии, Писидии, Пафлагонии и других. Собор открыли с соблюдением всех формальностей — с чтения грамоты императора об открытии Собора, в присутствии Кандидиана, выслушали заявление его относительно незаконности Собора Кирилла. На основании этих заявлений обнаружился незаконный насильнический образ действий прежде всего руководителей Собора Кирилла и Мемнона, а потом и других. В анафематизмах Кирилла было найдено (открыто) еретическое учение, подобное арианству, аполлинарианству и евномианству. Ввиду этого Собор постановил низложить Кирилла и Мемнона, а прочих отлучить от общения до раскаяния (Деяния Вселенских Соборов. Том I. стр. 295). Приговор был послан Собору Кирилла. Императору было отправлено подробное послание с уведомлением о действиях «Соборика» и о причине запоздания Антиохийского и других восточных епископов.

Судьба несторианства после соборного осуждения.

Несторианская ересь была подавлена вследствие строгих императорских эдиктов и чрез низложение враждебных унии епископов. Остатки её уничтожил император Зенон, когда в 489 г. приказал закрыть школу в Ефесе, как последнее убежище несторианства. Стесненные в пределах Римского цар­ства, несториане бежали за его пределы. Их накопилось очень значительное число в **Персии**, где епископ **Варсума** Низибийский (453-489 г). был их сильной опорой. Персидский двор поддерживал их из-за политической оппозиции против Римского царства. Отсюда несториане распространились в **Аравию**, Ост-Индию и Китай. Несториане Персии были известны под именем “халдейских христиан.” Долгое время Селевкия-Ктезифон, позже Багдад служили резиденцией несторианского патриарха, которого в XIV-ом веке признавали духовным главою не меньше 25-ти митрополитов. Страшный Тамерлан уничтожил их почти совершенно. Только на высотах и в долинах Кур-дистана удержалось до 700 тысяч несториан под особым па­триархом, который до XVII-го века имел резиденцию в Мосуле, а потом в Кохаке.

Последующая судьба Нестория

При таком обороте дела, Несторий не имел желания и не видел смысла бороться далее за свои идеи. Да и вообще он по своему характеру был более аскет и монах, чем общественный деятель. Он обратился к одному придворному евнуху с письмом, в котором опроверг ложное обвинение — будто бы в анафематствовании им имени Богородицы (Mansi V, 413-414) и просил императора о разрешении удалиться в свой монастырь под стенами Антиохии, т. е. св. Евпрепия (**Евагрий** . Ц. История I, 7; Migne LXXXVI. C. 243). Увольнение состоялось с почетом. Высший государственный сановник, передавая распоряжение о путешествии, официально писал Несторию так: «Молим милосердного Господа, да совершит ваша святость благополучно это путешествие и да живет согласно собственному желанию. Предлагать вам какие-либо утешения — не смеем: при вашей мудрости и одаренности такими духовными совершенствами, вы в них не нуждаетесь, потому что стоите выше других людей». Несторий покинул Ефес и поселился в любимом монастыре, где пользовался уважением и всякими почестями. Правда, в марте 432 г. папа Келестин требовал от императора — удалить Нестория из окрестностей Антиохии. Но Феодосии II не обратил на это никакого внимания. Но вот 4 года спустя император почему-то вспомнил о Несторий и воспылал на него гневом. Приказом от 30 июня 435 г. он повелел именовать несториан симонианами и сжечь все сочинения Нестория (Mansi V, 413-414), а самого его сначала постановил отправить в Петру Аравийскую, а потом в оазис в Египте (**Евагрий** I, 7). Здесь, вдали от всякого человеческого общества, Несторий находился по крайней мере до 439 г., когда Сократ заканчивал свою церковную историю (**Сократ** . Ц. История VII, 34). Скончался он около половины V в.

1. Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение работы Большого Московского Собора 1666 – 1667 годов. Решения Собора о неподсудности духовных лиц мирским чиновникам, о недопустимости перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в свадебных пирах и мирских потехах. Нереализованная программа, начертанная Собором; значительное увеличение числа епархий, образование митрополичьих округов, учреждение училищ для противодействия расколу. Причины нереализованности соборных решений. Учреждение Нижегородской епархии.

Патриарх Иоасаф II (почил в 1672 г.) — патриарх Московский и всея Руси (1667—1672), преемник Никона на Патриаршем престоле. При нём изданы первые полемические сочинения против «раскольников»: «Сказание о соборных деяниях» и «Жезл правления» (1667) Симеона Полоцкого. Из Печатного двора вышли также: «Большой катехизис» и «Малый катехизис» (Симеона Полоцкого), «Цветная триодь» (1670) и «Постная триодь» (1672).

Большо́й Моско́вский собо́р (известен также как «большой собор», «собор 1666—1667 годов», «собор, осудивший Никона») — церковный собор Русской церкви, созванный в Москве повелением русского царя Алексея Михайловича, самый представительный по числу участников из бывших до того в Русской церкви. Кроме суда над Московским патриархом Никоном, известен началом активной борьбы с «расколом», то есть противниками церковной реформы патриарха Никона, и уточнением применения ряда канонических норм. Упорствующие в непринятии обрядовой реформы были анафематствованы. Помимо прочего, **собор настаивал на усилении образования в духовенстве** и на возвышении его внешнего положения; велено строже производить выбор ставленников на церковные места, а духовным лицам внимательнее относиться к обучению своих детей.

Нижегородская епархия – учреждена в 1672 году.

Собор заметил, что приходы переходили в духовных семьях по наследству; доходили до того, что у кого из членов причта не было для наследия прихода детей, тот продавал свое место чужим. Собор восстал против такой незаконной практики. Для укрепления авторитета духовенства собор указал ему носить приличное одеяние, не участвовать в пьяных свадебных поездках и прочее. Собор отменил старинное запрещение службы вдовым священнослужителям, в результате чего стало меньше безместного духовенства. Относительно монашеств собор принял меры против непомерного увеличения числа иноков; не велено было постригать без разрешения власти и должного испытания, мужей без согласия жен, и жен без согласия мужей, людей крепостных без их освобождения, запрещено постригать вне монастыря в мирских домах, даже болящих перед смертью. Изречены строгие правила против бродяжничества монахов и монахинь, проживания их в мирских домах и пр. Высказано несколько резких обличений против юродивых и пустосвятов, бродивших с "распущенными волосами и нагими."

Отменено постановление патриарха о принятии латинян в Православие через перекрещевание. И произнесены анафемы на старый обряд! Чем положено начало окончательному расколу.

В отношении старого русского обряда греческие организаторы и участники собора проявили какую-то злобную непримиримость. Они не только настояли на наложении клятв и анафемы на всех тех, кто пользовался двуперстием и старым уставом, но решили поставить под запрещение все элементы старой русской церковной традиции и снять с России тот ореол незыблемой верности православию, которым она гордилась после Флорентийского собора и зарождения теории о Третьем Риме.

Инициатива развенчания старинной русской церковной славы, видимо, принадлежала архимандриту Дионисию, а может быть, частично и Лигариду. Русским иерархам такая мысль, конечно, не могла прийти на ум, а греческие патриархи слишком мало знали русскую церковную историю, чтобы осуждать древние русские предания и соборные постановления.

1. Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.

Псалтирь является ядром и основой богослужений. Нет ни одной службы суточного круга, где бы она не звучала

Псалтирь читается в виде: кафизм: на вечерне, утрени, -прокимнов,-отдельных стихов или псалмов. Основные особенности чтения Псалтири: за неделю прочитывается 1 раз; в Великий Пост 2 раза (кроме Страстной); 17 кафизма читается всегда либо на полунощнице, либо на утрени (если нет полиелея).

Устав чтения Псалтири вне периода В.П.:

В периоды: 1) от Фоминой недели до отдания Пасхи; 2)от предпразднства Р.Х. до отдания Богоявления; 3)всю мясопустную и сырную седмицы.

Особенности чтения: В субботу вечером – всегда 1-я, На воскресной утрени 2, 3 и 17 (либо полиелей); В воскресенье вечером кафизм нет, В течение недели до вечера четверга, В пятницу перестановка – всегда читается 18 «Непорочны», «Песнь степеней», Утром всегда 2 кафизмы, вечером 1, В субботу утром всегда 16, 17

Псалтирь читается:Вс.- вечерня (суббота вечер) 1-я – «Блажен муж»;Вс. – утреня 2,3 и 17 (либо вместо 17 полиелей, если назначен) ;Вс. вечер – отменяется, т.к. было всенощное бдение накануне.; Пн. – утро 4,5 – вечер 6; Вт.- утро 7,8, – вечер 9; Ср.- утро 10,11 – вечер 12; Чт.- утро 13,14 - вечер 15; Пт. – утро 19,20 – вечер всегда 18; Сб. утро – 16, 17

Полунощница: на воскресной кафизм нет, в седмичные дни - всегда 17-я, в субботу – 9-я.

В периоды: 4) от отдания воздвижения до предпразднства Р.Х.; 5) от отдания Богоявления до субботы перед Неделей о блудном сыне

Особенности: -На каждой воскресной утрени полиелей, следовательно отмена 17 кафизмы; -На утрени – 3 кафизмы, на вечерни читается 18 кафизма; - На вечерни понедельника (в воскресенье вечером) – кафизм нет; - Если совершается служба с красными знаками: славословные, полиелейные, бденные, то на утрени читаются первые 2 кафизмы, а третья читается на вечерни, вытесняя 18-ю.

Устав чтения Псалтири во время Великого Поста.

- прочитывается дважды за седмицу; кафизмы читаются на часах, кроме воскресных и субботних дней.; кафизмы есть на всех часах кроме 1-го в пн. и пт. и 9-го в пт.; на утрени 3 кафизмы, во все будние дни вечером –18 ; в субботу и воскресенье изменений нет (так же как и вне В.П.)

Такой порядок чтений в 1,2,3,4 и 6 седмицу:

Схема: Сб. вечер – 1; Вс. утро -2,3 и 17,Вс. вечер – нет; Пн. утро.4,5,6, 3час – 7, 6час –8, 9час – 9; Вт. утро. – 10,11,12, 1час – 13, 3час – 14, 6 час – 15, 9 час –16; Ср. утро – 19,20,1 (начало второго круга), На часах – 2,3,4,5; Чв. утро. – 6,7,8 На часах – 9,10,11,12; Пт. утро. – 13,14,15, 3час – 19, 6час – 20, Сб. утро. – 16,17

Особенности чтения Псалтири на 5 седмице В.П: На часах и вечерне в воскресенье вечером кафизм нет; На утрене четверга только одна кафизма – 8-я (единственный случай в году) т.к. читается канон Андрея Критского.; На 1часе в пн. и чт. нет кафизм; Вечером в пн.10-я, во вт. 19-я, в чт. 12, а не 18-я кафизма

На Страстной Седмице читается только первые 3 дня (не считая 17 кафизмы в Великую субботу); прочитывается полностью, последний раз читается на ЛПД в среду.

Билет №49

1. Книга пророка Ионы: обзор содержания и характерные особенности. Богослужебное употребление.

Книга пророка Ионы. Состоит из 4-х глав. Иона - Один из 12 малых пророков. Вероятнее всего предположить, что книга написана была самим пророком Ионой, несмотря на то, что о нем говорится в третьем лице. Язык свидетельствует о том, что автор был израильтянином. Факт трехдневного пребывания пророка Ионы во чреве кита является средоточием книги, около которого группируется вое остальное ее содержание. Это – прообраз трехдневного пребывания Спасителя во гробе. Чудесное избавление пророка Ионы – прообраз Воскресения.

Книга пророка Ионы полностью прочитывается на вечерне в Великую Субботу (4-я паремия).

1. Исторический фон написания Откровения св. ап. Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. Гонения Домициана. Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса.

Откр. было написано скорее всего в 90-е годы I века — во времена гонений на христиан при императоре Домициане. Именно эти гонения можно считать первыми серьезными преследованиями христиан, продиктованными идеологическими (религиозными) причинами. Ведь известно, что христиан гнали и раньше: так, было казнено много христиан еще в 60-е годы при Нероне, тогда же погибли и апостолы Петр и Павел. Но те гонения ограничились Римом, а главное, они имели не идеологические причины, а были для Нерона лишь возможностью на кого-то свалить вину за поджог Рима.

Домициан же потребовал со всей серьезностью отнестись к божественности его императорской власти и его персоны. Этот идейный постулат был составной частью римской религиозно-политической идеологии, но никогда до этого он не сопровождался категорическим требованием явного религиозного почитания императора с помощью культовых действий. Домициан впервые потребовал воздать государственной власти в его лице соответствующие богослужебные почести, на что христиане никак не могли пойти. Это неизбежно привело к систематическим гонениям, развернувшимся во многих областях империи: христиан обвиняли в «атеизме» («безбожии»), ибо они не почитали «бога» — римского императора. В свою очередь христиане увидели в претензии императорской власти на божественность богоборческую попытку уничтожить Церковь Божию. Так государственная власть предстала перед ними еще в одном своем — зверином, антихристовом, антихристианском, — обличьи.

Находясь при Домициане в 90-е годы в условиях гонений, св. Иоанн пишет как будто о гонениях при Нероне (именно его имеет в виду число 666).

Местом написания Откр. св. Иоанн называет Патмос (Откр. 1, 9) — маленький остров, один из многих в Эгейском море, примерно в 100-110 км на юго-запад от Ефеса. Судя по всему, Иоанн находился там в ссылке или даже в заключении, что вполне отвечает обстановке преследований. Вместе с другими подобными мелкими островами Патмос действительно использовался римскими местными властями как место изгнания.

1. Первородный грех.

 В грехопадении человек как свободная личность совершил противоестественный выбор и тем самым навязал своей природе, а в силу своего центрального положения в мироздании, и всему материальному космосу противоестественный способ существования. Грехом в изначально совершенный мир был внесен внутренний разлад.

После грехопадения появилась наклонность ко греху. Первое следствие греха – чувство стыда. В самом общем смысле первородный грех есть греховное состояние человеческой природы, в результате грехопадения уклонившейся от закона Божия и, следовательно, от предназначенных для нее Творцом целей, преемственно переходящее от прародителей на всех потомков посредством физического рождения.

Последствия:

1. Помрачение разума и особенно его неспособность к пониманию предметов духовных, относящихся к области веры.

2. Извращение свободной воли и преклонность ее более ко злу, нежели к добру.

3. Помрачение, но не уничтожение образа Божия.

4. Тление и смерть.

5. Прерывание связи с Богом

1. Св. имп. Юстиниан, его церковная политика и теория «симфонии священства и царства». Права и привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство.

Правил в 527-565 гг. Во время его правления произошло разделение полномочий императорской и церковной власти. В предисловии к VI Новелле говорится: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни» - принцип симфонии священства и царства.

Согласно VII Новелле Юстиниана, запрещалось отчуждать недвижимое имущество, принадлежавшее церковным учреждениям: дома, поля, сады, а также занятых на обработке земли рабов и государственные хлебные выдачи. Запрет был наложен на все виды отчуждения: продажу, дарение, обмен, бессрочную аренду (эмфитевсис), отдачу имущества в залог кредиторам. Исключение было сделано только в пользу императора.

В его законодательстве местные церковные общины впервые признавались корпорациями; они наделялись правами юридического лица и могли обладать собственным имуществом. Духовенство добилось предоставления церковным организациям серьезных привилегий. По своим социально-экономическим последствиям важнейшей стала привилегия Церкви выступать наследником любого лица в соответствии с его завещанием. Срок давности для подачи судебных исков о возврате церковных земель увеличивался до 100 лет.

Церковь оказывала влияние на гражданское законодательство. Свод законов Юстиниана (Corpus juris civilis). Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась не только важнейшим источником действующего права Византии, но и была тем фундаментом, на котором окончательно сформировалась ее правовая система. Институции и Кодекс непосредственно открывались обращением императора к Христу, а в самих законодательных актах содержались многочисленные ссылки на священные книги. Некоторые правовые институты начинают трактоваться в чисто религиозном духе, так, брак уже рассматривается как "Божественная связь" (nexurn divinum). Под воздействием христианства в рационалистическую схему римского права вносятся и некоторые этические конструкции. В Дигестах Юстиниан наряду с понятием права (jus) использует традиционное понятие "правосудие" (justitia), но толкует последнее как "справедливость", причем в духе христианской морали. Он включает в свод законов конструкцию естественного права (jus naturale), но трактует ее не в том смысле, как ее понимали классические юристы III в., а как право, установленное божественным провидением.

1. Патриарх Иоаким – «малый Никон». Личность и характер патриарха, его влияние на государственные дела, его позиция в переломные моменты истории («хованщина» и выступления стрельцов, инициированные царевной Софьей Алексеевной).

Патриарх Иоаким (1621-1690) - 26 июля 1674 года возведён на престол Московских патриархов. В 1686 году исходатайствовал царскую грамоту о неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. В 1687 установил общую для всех епархий норму церковных даней и пошлин. Решительно противодействовал планам коронации Царевны Софьи, что породило в среде её партии план низложения (и даже убийства) Иоакима и возведения на Патриарший престол Сильвестра Медведева. Во время событий августа 1689 фактически стал на сторону Петра в его противостоянии с Софьей, оставшись с ним в Троицком монастыре.

Происходил из рода можайских дворян Савёловых.

Московский собор (1681—1682) признал необходимой совокупную борьбу духовной и светской властей с усилением позиций «старообрядцев», просил царя подтвердить постановления Большого Московского собора 1667 года об отсылке старообрядцев к градскому суду. Собор постановил отбирать старопечатные книги и взамен их выдавать исправленные, установил надзор за продажей тетрадей, которые, под видом выписок из священного Писания, содержали в себе хулы на новонапечатные книги церковные. Собор также определил разорять старообрядческие скиты, монастыри, часовни и поселения старообрядцев вокруг них.

Патриарх Иоаким заботился о том, чтобы постановления против старообрядцев не оставались мёртвой буквой: в этих именно видах умножено было число архиерейских кафедр и отправлены в свои епархии те архиереи, которые до тех пор жили в Москве с целью исправления старообрядцев «молением и учением». Рассылал в более крупные центры старообрядцев особых увещателей и издал ряд полемических противостарообрядческие сочинений.

Иоаким был противником иноземного, главным образом западного, влияния на Русскую православную церковь. Он противостоял латинизации русской культуры, боролся с католическим влиянием.

Стрелецкий бунт 1682 года (Хованщина) - бунт московских стрельцов в начале правления Петра Алексеевича, в результате которого его соправителем стал старший брат Иван, а фактической правительницей при них стала сестра Софья Алексеевна. Иоаким был за Петра.

1. Чтение книг Нового Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых («Сказание») и праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения, сопровождающие чтения (прокимен, аллилуиарий).

Чтение **Евангелия** за богослужением полагается по уставу ежедневно, кроме понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы Великого поста и среды и пятницы сырной седмиц. Все Евангелие прочитывается в течение года.

Деление евангелий на зачала было произведено св. Иоанном Дамаскиным и св. Феодором Студитом. Зачало- часть текста Нового Навета, назначенная для чтения при богослужении в тот или иной день.

Иногда евангельское чтение состоят из нескольких. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель рядовых чтений на каждый день седмицы всего года и всех недель: (воскресений) начиная от Пасхи и кончая сыропустной неделей.

Апостол содержит: а) Деяния святых апостолов; б) семь Соборных посланий; в) четырнадцать Посланий св. ап. Павла. Все указанные новозаветные книги имеют свое деление на главы и стихи и зачала, но счет последних общий.

Разделение на указанные отделы сделано для келейного чтения и для того чтения, которое по Уставу должно быть на Всенощном бдении после благословения хлебов, когда положено читать Деяния, Послания и Апокалипсис. (Типикон, гл.2). Число таких отделов близко к числу бдений в году, назначаемых Типиконом в 6-й главе. Бдений положено около 70-ти, а отделов 72.

В начале и конце Богослужебного Апостола имеются статьи, подобные евангельским, в которых дается ряд вводных сведений (указатель апостольских чтений по седмицам, начиная с Пасхи и кончая Великой Субботой, с прокимнами, антифонами, тртоарями, кондаками, аллилуариями и причастными праздничных дней, Месяцеслов, Воскресные прокимны восьми гласов, прокимны седмичных дней, указатель чтений общих святых и на всякую потребу, антифоны вседневные, указания для чтения Апостола).

Перед книгою Деяний Апостольских и перед каждым Посланием находятся следующие «статьи»: «Знамения» (содержит указание предметов новозаветной книги); «Сказания» (говорится о месте, поводе и цели написания Послания). Из Псалтири берутся прокимны – краткие стихи. С прокимна начинается чтение Св. писания. Из Псалтири же берутся и аллилуарии – стихи из псалмов, читаемые чтецом после хора: Аллилуйя, но перед чтением Евангелия.

Прокимен – προκείμενος, предлежащий, т. е, стих псалма, предшествующий чтению из Свящ. Писания Ветхого или Нового Заветов и подобранный для этой цели с соответствующим к чтению содержанием, это остаток пения псалма с припевом к каждому стиху его какого-либо наиболее подходящего или знакомого народу стиха

АЛЛИЛУИАРИЙ – изменяемое песнопение, предваряющее чтение Евангелия. А. состоит из неск. (1, 2 или 3) стихов псалмов, перемежаемых пением аллилуия. Стихи А. обычно подобраны так, чтобы соответствовать содержанию евангельского чтения. Возникновение развитой системы А. обычно возводится к иерусалимской богослужебной традиции.

Билет №50

1. Книга пророка Софонии: обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о дне Господнем.

Книга пророка Софонии. Главный предмет - царство Иудейское, а именно: господствующее в нем идолослужение и предстоявшее за то опустошение после смерти Иосии, потом - наряду с другими соседними народами - второе разорение и, наконец, по истреблении беззаконников, - торжество истинно верующих под непосредственным покровом и водительством Божиим.

Первая глава - о ближайших бедствиях, следовавших за смертью Иосии,

Вторая – о переворотах;

Третья - о крайнем развращении Иудеев и предстоящем плене Вавилонском (3:1-8); наконец, указывается призвание язычников, лучшая будущность Иудеев во времена Мессии.

Цель книги пророка Софонии - указание путей Премудрого и Всеблагого Промысла среди имевших начаться скорбных и смутных обстоятельств, дабы Иудеи могли уразуметь, что причина этих замешательств - они сами, и что единственный выход - покаяние и исправление. Преобладающий тон речей пророка Софонии — эсхатологический.

Софония говорил, что не весь Израиль и не вся земля будут уничтожены в великий день суда Господня. После грозных наказаний Господь даст оставшимся народам уста чистые, чтобы они призывали имя Его и единодушно служили Ему. А от Израиля останутся только люди кроткие и смиренные, которые будут благоговеть пред Господом. Сей остаток Израиля уже не будет творить неправды и за это успокоится никем из врагов нетревожимый (Соф. 3, 9-14). В тот день Господь скажет Иерусалиму: «Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся», и Сиону: «да не ослабевают руки твои!» Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф. 3, 14-17).

1. Христос Спаситель как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям (Откр. 2-3). Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, профетический.

Семь христианских общин (церквей), к которым св. Иоанн по поручению Сына Человеческого поочередно обращается, — это общины малоазийских (асийских) городов Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатир, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии. В I веке они были, по-видимому, известны в христианском мире, хотя сейчас от них не осталось ничего, или, точнее, остались только воспоминания о былом величии. Но и тогда эти семь церквей не исчерпывали всей многочисленности христианского мира.

Ясно, что число семь вновь выступает в символическом смысле — как описание полноты всей современной (на тот момент) церковной жизни. Иначе говоря, св. Иоанн обращается к Вселенской, т. е. ко всей Церкви. При этом говорится не о семи абстрактных церквах, а о вполне конкретных, исторических общинах с их специфическими особенностями. Таким образом, Иоанн обращается к Церкви в ее полноте, но в полноте, наполненной конкретными примерами. Он обращается к Церкви земной, исторической, воплощенной в общинах — не к Церкви в ее идеале, который будет описан в последующих главах, но «к Церкви в том ее человечестве, которое и нам хорошо знакомо и состоит из наших страхов, наших грехов и нашего скромного желания служить Господу».

Обращения составлены по одной схеме:

1) Адресат: «Ангелу ...-ской церкви напиши:...»

2) Отправитель («Так говорит:...»): Христос (Иоанн лишь адресует обращение от имени Христа). Он именуется каждый раз по-разному; некоторые наименования в той или иной степени являются отзвуком описаний Христа в начальном видении (Откр. 1, 9-20).

3) Указываются добродетели и 4) пороки почти каждой церкви — всякий раз различные.

5) Высказывается увещание или пожелание для исправления указанных пороков.

6) Дается предупреждение неверным и грешникам о наказании, а стойким в вере («побеждающему») — обещание спасительного блага. В каждом случае о наказании и о благе говорится по-разному, часто на языке церковных Таинств, но вводится или завершается одной и той же фразой: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам:...»

Есть различные варианты герменевтических подходов: исторический(рассматривание текста так, как его видели бы современники рассказчика), символический(феори́я и символы), профетический(в контексте пророчеств).

1. Понятие о Домостроительстве. Предвечный совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода. Участие Лиц Пресвятой Троицы в домостроительстве.

Совокупность благодатных действий Бога – Спасителя людей от греха и смерти – называется Божественным домостроительством (греч. οἰκονομία – искусство управления домом, правила управления домом). Слово «домостроительство» имеет библейское происхождение.

Само слово «совет» по отношению к предвечному Божественному замыслу о спасении человека встречается в Священном Писании (см.: Деян.2, 23).

Участие Лиц Святой Троицы в спасении человеческого рода определяется следующим образом. Благоволительное определение в Совете Божием спасти людей через Своего Единородного Сына принадлежит Богу Отцу. Сын совершил наше спасение через воплощение и искупительную жертву. Господь во время Своего земного служения неоднократно говорил, что Он пришел для того, чтобы исполнить волю Отца. Святой Дух усвояет искупленным грешникам заслуги или, лучше сказать, искупительные плоды жертвы Христовой и Своим содействием совершает в сердцах человеческих дело спасения.

1. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение.

Григо́рий Палама́ (1296-1359) — архиеп. Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, святитель, часто именуется отцом (особенно в греческих церквах) и учителем Церкви. Прославлен Православной Церковью в лике святителей, память совершается 14 (27) ноября, а также переходящая память во вторую Неделю (воскресенье) Великого поста.

Родился будущий святитель в 1296 году, образование получил в Константинополе. В середине тридцатых годов XIV в. оживились богословские дискуссии между греками и латинянами. В ряде своих антилатинских сочинений, направленных, в частности, против латинского учения об исхождении Святого Духа и от Сына, **Варлаам Калабри́йский** (плохой дядя, еретик + не любил монахов) подчеркивал, что Бог непостижим и что суждения о Боге не доказуемы. Тогда Палама написал аподиктические слова против латинского новшества, подвергнув критике богословский «агностицизм» Варлаама и его чрезмерное доверие авторитету языческой философии.

Второе их столкновение произошло в 1337 году, когда Варлаам был оповещен некими простыми и неграмотными монахами о некоем техническом способе, который применяли исихасты при творении умной молитвы. Изучив также некоторые сочинения исихастских отцов, посвященные молитвенному деланию, он неистово напал на исихастов. Тогда на Паламу было возложено опровержение нападок Варлаама. Личная встреча обоих мужей вовсе не привела к положительному результату, но еще более обострила противоречие.

На Константинопольском соборе 1341 года Варлаам, обвинявший исихастов в неправильном способе молитвы и опровергавший учение о нетварном Фаворском свете, был осужден. Варлаам, хоть и испросил прощение, в июне того же года уехал в Италию, где принял затем римокатоличество и стал епископом Иеракским.

Варлаам исключал всякую возможность познания Бога и изложения аподиктических силлогизмов о Божественном, потому что считал Бога непостижимым. Он допускал только символическое ведение Бога и то не в земной жизни, а только по разлучении тела и души.

Некоторые положения учения свт. Григория: свт. Григорий Палама согласен в том, что Бог непостижим, однако эту непостижимость он приписывает основному свойству Божественной сущности.В свою очередь он считает возможным некоторое знание, когда человек обладает определенными предпосылками знания Бога, Который становится доступным через Свои энергии. Бог является одновременно постижимым и непостижимым, знаемым и незнаемым, рекомым и неизреченным. Знание Бога приобретается «богословием», которое бывает двойным: катафатическим и апофатическим. У катафатического богословия в свою очередь есть два средства: разум, который через созерцание сущих приходит к некоему познанию, и Писание с Отцами.

1. Патриарх Иоасаф Первый. Борьба с церковным местничеством и бесчинием в храмах. «Лествица властем » и «Памятная записка». Патриарх Иосиф. Труды по исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей русского богослужебно – обрядового строя представителями православного Востока. Поиски критериев унификации текстов и обрядов.

Патриарх Иоасаф I — Патриарх Московский и всея Руси (1634—1640), преемник Филарета, до этого был архиепископом Пскова. Одним из первых его дел в качестве патриарха было жестокое наказание архиепископа суздальского Иосифа Курцевича, киевлянина по происхождению, за его недостойное сана поведение в епархии. Большое внимание уделял вопросам приведения в порядок богослужения Русской Церкви.

В 1636 году им издана обширная «память» поповским старостам **о прекращении разных «нестроений», допускавшихся при богослужении и в жизни духовенства.**
Для прекращения споров о местах между иерархами Иоасаф издал «Лествицу властям», в которой указывается, в каком порядке епископы, а за ними и архимандриты, должны занимать места при богослужении и на соборах. При Иоасафе энергически продолжалось **исправление и издание богослужебных книг**, которых им было напечатано 23 названия. За его короткое правление было основано три монастыря и восстановлено пять прежних, закрывшихся ранее. Скончался в 1640 году.

В 1642 году – Патриарх Иосиф. Лично был скромен, задачи свои определял как пастырские; властностью во главе Церкви не отличался. Принимал меры к насаждению школьного образования в Москве, для чего выписывал учёных из Киева. Он заботился о благоустройстве церквей и о благолепии церковной службы. Издал печатное «Поучение» к священникам, мирянам и иереям и ряд других посланий. Святительство Иосифа ознаменовано интенсивной издательской деятельностью и оживлением церковной мысли (московский кружок «ревнителей благочестия», начало деятельности будущих непримиримых противников Аввакума и Никона и др.). Церковные книги, изданные при Иосифе, были последними, отражающими дониконовские редакцию текстов и обрядность. При нём издано Соборное уложение (1649) и канонизировано много святых.

Иеромонах Арсений (Суханов) (1600-1668) - русский церковный и государственный деятель, дипломат, писатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиева монастыря. Совершил несколько путешествий на Восток. Автор «Прений с греками о вере» и «Проскинитария».

Ф.М. Рти́щев («Большой») — друг и фаворит царя Алексея Михайловича, окольничий, глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Андреевский монастырь, ряд больниц, школ и богаделен. Ученое братство при Андреевском монастыре (так называемое **Ртищевское братство**), которое занималось переводом книг, а с конца ноября 1652 года, когда открылось училище, обучением желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии

Монастырский приказ — учрежден в 1649 году, высший центральный судебный орган для духовенства в Московском Государстве: от митрополитов до церковных причётников, а также населения церковных вотчин. Был закрыт царским указом 19 (29) декабря 1677 года. Восстановлен в 1701 году.

1. Основные этапы развития и жанры византийской гимнографии.

Разделяется на доиконоборческий (313-726) и послеиконоборческий (843-1453) периоды.

Формирование и развитие константинопольской литургической традиции было во многом сходно с развитием антиохийской и иерусалимской традиций.

Доиконоборческий период. Центром развития к-польского богослужения являлся храм Св. Софии, а регулярное совершение богослужения осуществлялось членами городских аскетических общин (аскитирионов). Основу суточных служб составляло респонсорное пение «длинных» стихов к-польской Псалтири с особыми припевами, называемыми ипакои (ὑπακοή), однако и в к-польском богослужении использовались гимнографические сочинения различной степени сложности - в т. ч. древние песнопения, сопоставимые с сир. песнопениями типа мадраши и согиты. Более того, нек-рые архаичные песнопения из состава визант. Кондакарей («О первом человеке» и «О потерянном рае») сходны по структуре, наличию акростиха и способу исполнения как с сир. мадрашами, так и с гимном из «Пира десяти дев» сщмч. Мефодия Патарского, что свидетельствует не о влиянии сир. гимнографии на к-польскую, но о принадлежности обеих к общей традиции.

Наиболее известный жанр к-польской гимнографии V-VII вв.- кондак, состоявший из объединенной акростихом последовательности строф-икосов (οἶκος), каждая из к-рых заканчивалась общим рефреном, а также из проимия (в позднейшей терминологии - собственно кондак), к-рый в рукописях предшествует икосам.

Кроме кондаков, в к-польском богослужении существовали более простые гимнографические жанры. Краткие «тропари», к-рые распевались антифонно, связаны с именем прп. Авксентия Вифинского († ок. 470). К древним к-польским антифонам принадлежат и тропари, певшиеся вместе со стихами псалмов в навечерия Рождества Христова и Богоявления между ветхозаветными чтениями и находившиеся в Профитологии. Большой «тропарь» догматического содержания «Единородный Сыне», введение к-рого в богослужебный обиход связано с именем св. имп. Юстиниана († 565), исполнялся в начальной части Божественной Литургии.

Послеиконоборческий период. С именем прп. Феодора Студита позднее студийское предание соотносило происхождение степенных антифонов. Во 2-й пол. IX в. был сформирован корпус гимнографических текстов послеиконоборческого периода. Все гимнографические тексты с седмичным кругом богослужения вошли в Октоих. Тексты годового подвижного богослужебного круга образовали Триодь, а тексты годового неподвижного богослужебного круга вошли в состав служебной Минеи.

Визант. гимнографы послеиконоборческого периода постоянно увеличивали количество гимнографических текстов (гл. обр. канонов и стихир), посвященных тем или иным воспоминаемым событиям или же памятям святых. По образцу существовавших писались службы новопрославленным святым. Кроме того, под влиянием канонов Октоиха создавались комплекты молебных канонов.

Падение Константинополя 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, которая сформировалась в послеиконоборческий период. Тем не менее визант. литургическая традиция продолжалась в неск. греч. гос-вах, наиболее значимым из к-рых была Никейская империя.

Многовековая история развития византийской гимнографии привела к окончательному формированию того корпуса гимнографических жанров, какой и до настоящего времени используется в правосл. Церкви. Это неск. видов монострофных песнопений: тропарь, седален, ипакои, светилен и эксапостиларий - и неск. видов многострофных песнопений: канон, большинство типов стихир, тропари на блаженнах, акафист и др. Кондак, первоначально также являвшийся многострофным песнопением, в совр. литургических книгах, как правило, сохраняет лишь один икос (хотя отдельные кондаки сохранили полные комплекты икосов) и часто исполняется вовсе без икосов.

Билет №51

1. История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и александрийских иудеев. Ветхозаветный канон в христианской традиции.

Формирование канона В.З. можно разделить условно на 4 периода: Моисей написал Пятикнижие, оно хранилось рядом с Ковчегом Завета. Затем был Иисус Навин, его книги были положены рядом с Моисеевыми. Пророк Самуил. С его времени до Вавилонского плена книги были под надзором особых обществ, занимавшихся собиранием, хранением, переписью и изучением их. После падения Иудейского царства в 586 году священные книги переносятся в Вавилон (2Макк.2:2). Закрытие канона: После плена книги переносятся в Палестину. Там, благодаря деятельности первосв. Ездры, Неемии и Малахии (учредили Великую синагогу – книжники) происходит окончательное формирование «Палестинского» канона.

Палестинский канон В.З.

Был сформирован во времена Ездры, содержит в себе 39 книг, разделенных на 3 группы:

Закон – Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие;

Пророки – Ранние: Навин, Судьи, 1-4 Царств, Поздние(большие): Исаия, Иеремия, Иезикииль, Поздние(малые): Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия;

1. Писания – Псалтирь, Иов, Притчи, Еклессиаст, Алвч, Песнь Песней, Руфь, Есфирь, Даниил, Ездры, Неемия, 1,2 Паралипоменон.

В иудейской традиции это все называется «ТАНАХ».

Александрийский канон В.З. (LXX)

Был сформирован на греческом языке 70-ю толковниками (в число которых, по преданию, мог входить св. Симеон Богоприимец) в Александрии III века до Р.Х. по приказу Птолемея II Филадельфа.

Тезисы Климента Александрийского:

- успех переводчиков объясняется Божественным вдохновением;

- переведён был не только Закон, но и пророческие книги;

- переводчики работали отдельно друг от друга, но оказалось, что все их переводы полностью совпали по смыслу и по букве.

Отличается от Палестинского наличием «неканонических» книг: Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, Товит, Иудифь, 2 и 3 книги Ездры, 1, 2, 3 Маккавейские книги, Послание Иеремии, книга Варуха (все они написаны около III-II вв. до Р.Х.).

Состав:

1. Законоположительные: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие;
2. Исторические: Навин, Судьи, Руфь, 1-4 Царств, 1-2 Паралип., Ездры(1), Нееми (2-я Ездры), Есфирь, Иудифь, Товит, 3 Маккавейские книги; Учительные (поэтические): Псалтирь (+151пс.), Иов, Притчи Соломона, Еккл., Песнь Песней, Прем-ть Соломона, Сирах, Псалмы Соломона; Пророческие: 12 малых пророков, Великие: Исаия, Иеремия, Варух, Плач, Посл.Иерем., Иезекииль, Даниил.

Христианский канон В.З.

Есть всего 3 разновидности – Восточный, Западный (Catholique), Протестантский.

Восточный (православный) канон, будучи тесно связан с еврейским, подразделяет Священные Книги на канонические и неканонические, указывая на вероучительный авторитет первых и исключительно нравственное значение вторых.

Состав:

I. Канонические книги

1. Законоположительные: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие;

2. Исторические: Иисуса Навина, Судьи, Руфи, 1 – 4 Царств, 1, 2 Паралипоменон, 1 Ездры, Неемии, Есфири;

3. Учительные: Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней;

4. Пророческие: Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, 12-ти малых пророков.

II. Неканонические книги

1. Исторические: 2 Ездры, Товита, Иудифи, 1, 2, 3 Маккавейские;

2. Учительные: премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова;

3. Пророческие: Книга Варуха, Послание Иеремии, 3 Ездры.

Католический канон формировался по LXX, с которой был сделан древнелатинский перевод корпуса С.К., на его формрование повлиял блж. Августин. Под влиянием Тридентского собора(1545-1563), возникает учение об абсолютном равенстве канонических и неканонич. книг. Позже на этой почве появляется учение о протоканонических и девтороканонических книгах. Это деление указывает не на различие авторитета, но лишь на разницу появления этих книг во времени и моменте их включения в Священный канон.

Протестантскими конфессиями принято учение о каноническом достоинстве лишь 22 книг еврейского канона. Остальные книги считаются апокрифами.

2. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и образ Агнца (Откр. 12-14) Начертание числа зверя (Откр.13:16-18). Варианты толкования.

Краткий перессказ сюжета:

Откр.12: Знамение – жена, облеченная в солнце, она имела во чреве и мучилась от рождения. Далее является в небе большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, на головах 7 диадим, хвостом увлек 1/3 звезд и поверг на Землю, хотел пожрать младенца, рожденного женой. Жена родила, дитя было взято к Богу, а сама она убежала в пустыню на 1260 дней. Война на небе – Михаил и ангелы его победили дракона кровью Агнца и словом свидетельства. Дракон, осознав поражение, начал преследовать жену, ей даны были 2 орлиных крыла и она улетела в пустыню, дракон пустил воду в след ее, но земля ее укрыла.

Откр.13: новое видение – зверь, подобный барсу, с 7 головами и 10 рогами – ему дракон передал свою силу. Одна голова была ранена и исцелена, вся земля испугалась и поклонилась дракону. Он говорил богохульства, действовать 42 месяца. Далее он вел войну со святыми и победил, возобладал над всеми людьми. Далее из земли появляется еще один зверь и заставил всех покланяться первому зверю, творил великие знамения. Он обольщаяет всех живущих на земле и приказывает сделать образ первого зверя, делает всем начертание на правую руку или на лоб, без которого нельзя ни покупать, ни продавать, число – 666.

Откр.14: Агнец стоит на Сионе, с Ним 144 000 человек с именем Отца на лбах. Голос с неба, подобный шуму от множества вод. 4 животных, 4 старца – перед ними как бы поют новую песнь, которую могут петь только запечатленные именем Отца – это девственники, следующие за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Ангел, летящий посередине неба с вечным Евангелием в руках, он просил убояться Бога и восславить Его. Другой Ангел летел за ним и кричал, что Вавилон пал из-за блуда. Третий ангел следовал за вторым и говорил о расправе, приготовленной поклонившимся зверю. Голос с неба – блаженны мертвые, умирающие в Господе. Светлое облако, на нем сидит подобный Сыну Человеческому с серпом и в золотом венце. Другой Ангел выходит из храма, он тоже с серпом и сказал первому, чтобы он начал жатву. Сидящий на облаке поверг свой серп на землю и пожал ее. Из храма вышел еще ангел с серпом. И еще ангел, управляющий огнем, выйдя из жертвенника, возгласил к имеющему острый серп, чтобы он пустил свой серп и обрезал гроздья винограда на земле. Он так сделал и бросил виноград в великое точило гнева Божия.

Варианты толкования.

Жена – Церковь. **Солнце** – Слово Отца. **Луна** – символ украшенности жены небесной славой. **Венец из 12 звезд** – символ апостолов. **Муки рождения** – отсутствие покоя, символ гонений. **Дракон** -диавол, дракон, потому что это символ земной силы. **Красный цвет дракона** свидетельствует о виновности диавола в возникновении зла и гнева, о кровавой губительности его дел. **Головы диавола** – мудрость века сего. **10 рогов диавола** – могущество в мире, тоже означают и **диадимы**. **Хвост** – обнаружение его греховной воли. **Звезды** – небесные создания(ангелы), падшие вместе с сатаной. **Положение диавола перед Церковью(женой)** - приготовление его вступить открытую борьбу. **Намерение диавола** пожрать будущего младенца – намерение причинить развращение и нравственную гибель. **Рождение младенца** – рождение Христа в сердцах верующих Церковью. **Взятие младенца к Богу** – символ небесного покровительства над чадами Церкви, в сердцах которых запечатлен Христос. **Железный жезл** – нравственная сила святых. **Бегство жены в пустыню** – отречение ее чад от соблазнов и пустынное житие. Она как бы живет и не живет на земле. **1260 дней** - указание на Бож. определение, на дни господства aнтихриста, когда Церкви в особенности придётся быть гонимой; тогда для нее наступят особенно тяжелые времена. **Война на небе** – война между добрыми и злыми силами(ангелами), закончилась поражением последних. **Не нашлось места на небе** – т.к. конец доступа диавола на небо был положен Искупительным подвигом Христа, это надо относить к моменту создания Нового Завета. Ангелы на небе первее всего воспользовались плодами этой жертвы и окончательно узнали из своей среды диавола, а вслед за ними и вместе с ними так поступали и поступают христиане. **Древний змий** – указание на первородный грех. **Диавол и сатана** – клеветник и противник, теперь лишен этих «привелегий». **Громкий голос** – прославление Бога святыми. **Побуждение к славословию** – низвержение клеветника.

3. Почему воплотился именно Сын Божий: ответы Святых Отцов.

Почему - тайна Божества. На основании того, что открыто нам о божеских Лицах и деле нашего искупления, св. Отцы находили воплощение второго Лица пресв. Троицы наиболее сообразным с свойствами Его -

   1) Как Сына. «Отец есть Отец, а не Сын, говорит св. Иоанн Дамаскин, – Сын есть Сын, а не Отец; Дух есть Дух Святый, а не Отец и не Сын; ибо личное свойство неизменяемо. Иначе как бы оно пребыло личным свойством, если бы изменялось и сообщалось? Посему Сын Божий делается Сыном человеческим, чтобы личное свойство пребыло неизменяемым. Будучи Сыном Божиим, Он соделался Сыном человеческим, воплотившись от святой Девы, и не оставив свойства, составляющего отличительный признак Сына». Так же рассуждали св. Григорий Богослов, Геннадий массилийский и другие.

   2) Как вечного Слова, которое одно могло возвестить нам о Боге (Иоан. 1:1. 18). «Иначе, пишет св. Ириней, мы и не могли научиться, что свойственно Богу, если бы Учитель наш, ипостасное Слово, не соделался человеком: не другой кто мог возвестить нам об Отце, как только Его собственное Слово».

   3) Как образа Божия (Евр. 1:3), по которому создан человек. «Что надлежало делать Богу, спрашивает св. Афанасий, или что нужно было, как не восстановить в человеке то, что по образу, дабы чрез это люди опять могли познавать Его? А это как могло совершиться, если бы не пришел на землю сам образ Божий, Спаситель наш И. Христос? Люди того не могли сделать: потому что все созданы только по образу. Не могли и ангелы: ибо и они не суть образы. Посему и явилось само Слово Божие, чтобы, будучи образом Отца, могло оно воссоздать человека, созданного по образу».

4. Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских.

Непосредственные ученики и преемники апостолов. Первые христианские писатели после них. Термин «мужи апостольские» употреблял Тертуллиан в сочинении «О прескрипциях против еретиков». Применял к свв. Клименту и Поликарпу. С течением времени этот термин стали употреблять в более широком значении – в применении к древним писателям I-III вв. или лицам, признанным достойными свидетелями апостольского предания. В собственном смысле, мужами апостольскими можно называть только свв. Климента, Игнатия и Поликарпа, так как они были преемниками апостолов по управлению Церковью и общались с ними. Древние христиане с большим уважением относились к творениям мужей апостольских и другим древним сочинениям. Оба послания св. Климента сохранились в древнейшем Александрийском кодексе (V в.), а «Послание Варнавы» и «Пастырь» Ерма – в Синайском кодексе (IV в.). Творения эти цитировали в качестве Священного Писания и читали за богослужением. По содержанию творения мужей апостольских стоят под сильным влиянием апостольских посланий. Например, Первое послание св. Климента к Коринфянам отражает собою 1 Кор. и Евр, Послание св. Поликарпа (к Филиппийцам) почти все состоит из набора цитат из разных апостольских посланий (1 Пет., 1 Ин. и др.). Цель написания (как и у творений) апостолов – для устроения церковных нестроений и утверждения христиан в вере. Однако имеют свои отличия. Уступают апостолам в глубине понимания христианства. Отличаются простотой и безыскусностью. Характерной особенностью является отсутствие философских влияний, которые начинаются сказываться на церковных писателях, начиная с апологетов. Имеют, тем не менее, особый авторитет: их значение заключается в древности и связи с апостолами. Также творения мужей апостольских – источник для ознакомления с жизнью Церкви первохристианской эпохи и, в частности, церковной организацией. Творений сохранилось немного. Одна из причин – распространенность устной проповеди. Мужи апостольские писали редко, только по требованию особых обстоятельств. Другая причина – малообразованность древних христиан.

Основные представители.

Св. Климент, еп. Римский. По словам Иринея, видел св. апостолов и общался с ними. Ориген называл этого м. ап. «учеником апостольским». С его именем связано много сочинений, но подлинным может быть признано только Первое послание к Коринфянам. Время написания – примерно 92-101 г. Повод – возникшие в Коринфской общине беспорядки. 65 глав. Характерная особенность – тесная связь с ВЗ. Все послание сильно проникнуто ВЗ духом. Авторство 2 Кор. ставится под сомнение.

Св. Игнатий Богоносец. Бл. Иероним считал его учеником ап. Иоанна Богослова. Время кончины примерно 107-115 г. Большинство склоняются к 107 г. как наиболее вероятной дате смерти. Послания дошли до нас в разных редакциях. Споры о подлинности. Написаны незадолго до кончины. Самое большое – послание к Ефесянам, также есть послание к Поликарпу. Послание к Римлянам -памятник энтузиазма христианского мученичества. Богословие св. Игнатия оказало влияние на последующих церковных писателей.

Св. Поликарп, еп. Смирнский. По свидетельству Иринея, был наставлен апостолами и поставлен во епископа Смирнской церкви в Асии. В середине II века был единственным оставшимся в живых апостольским учеником. Из посланий до нас дошло только Послание к Филиппийцам. Подлинность твердо заверяется другими свидетельствами. Говорится о появлении многих еретиков. Указывает на времена развития гностицизма. Простой слог. Отсутствие литературной самостоятельности – заимствование 1 Пет. И Первое послание Климента к Коринфянам. Учение носит нравственно-догматический характер. В догматическом отношении дает мало материала.

1. Вхождение Грузии в состав Российской империи. Образование Грузинского экзархата. Архиепископ Феофилакт (Русанов) и его деятельность на посту экзарха. Восстановление Осетинской Духовной миссии.

Вхождение Грузии в состав Российской империи – 1801 год (Восточная Грузия).

Грузинский экзархат - создан в 1811 году после присоединения Грузии к России и объединял епархии ранее автокефальной Грузинской православной церкви. Существовал де-факто до марта 1917 года, когда была провозглашена автокефалия Грузинской церкви. Упразднён в 1920 году.

Архиепископ Феофилакт (Русанов). Стал первым русским экзархом. Свою деятельность в Грузии он начал с русификации православных христиан Грузии и новокрещённых. Прежняя Осетинская духовная миссия, закрытая после упразднения Моздокского викариатства в 1799 году, была восстановлена в 1815 году.

6. Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и невидимая сторона таинств. Совершители таинств. Действительность и действенность таинств.

В «Православном исповедании» говорится, что «Таинство есть священное действие, которое под видимым каким-либо образом душе верующего сообщает невидимую благодать Божию, будучи установлено Господом нашим, через Которого всякий из верующих получает Божественную благодать.

Есть 2 основных критерия, по которым семь Таинств выделены из числа прочих священнодействий: 1) таинства являются богоустановленными («будучи установлено Господом нашим»), т. е. их появление в жизни Церкви относится непосредственно ко времени земной жизни Господа Иисуса Христа и Его апостолов, 2) В таинствах действие благодати носит не общий, а конкретный характер. Участвуя в таинствах, человек приобретает новые, и при этом вполне определенные, свойства, возводится на качественно иной уровень христианского бытия. Например, в крещении человек духовно возрождается; в таинстве брака мистически соединяется со своей супругой (супругом) и т.д.

Соединение в Таинствах невидимой благодатной силы с видимыми действиями, хотя для нас и непостижимо, но оно несомненно, так как на такое соотношение этих двух сторон таинств указывает Сам Иисус Христос: "аще кто не родится водою и Духом, не может внити в царствие Божие" (Ин. 3, 5). Апостол Павел о том же таинстве свидетельствует: "и сими /грешниками/ неции бесте, но омыстеся... именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (1 Кор. 6, 11). В этих изречениях ясно указывается, что благодать Крещения находится в тесной связи с видимою стороною таинства - погружением в воду. То же можно легко видеть и в отношении прочих таинств. На основании таких свидетельств Св. Писания древние Отцы Церкви всегда выражали мысль о связи между внутренней и внешней сторонами в таинствах.

Православное учение о таинствах исходит из того, что всякое церковное священнодействие совершается Самим Господом Иисусом Христом. Это не исключает необходимости присутствия иерархии в Церкви – лиц, поставленных на особое служение. Мирянин не может совершать Таинства (исключение – совершение Таинства Святого Крещения в случае смертельной опасности или тяжкой болезни, когда нет возможности призвать священника).

Под **действительностью** таинств разумеется то, что известное священнодействие есть именно совершение таинства, т.е. при этом и в видимом знаке заключается и под видимым знаком сообщается приступающему к таинству определенный дар божественной благодати. Под **действенностью** же таинства разумеется такое или иное действие на человека благодати, сообщаемой в таинстве - действие во спасение или во осуждение.

По учению Православной Церкви таинство действительно и благодать Божия несомненно нисходит на человека, когда таинство совершено правильно. Правильность же совершения таинства заключается в том, чтобы при этом были соблюдены предписываемые Церковию требования относительно совершителя и образа совершения таинства.Для того чтобы таинство являлось действительным, необходимо выполнение трех условий: 1) таинство должно быть совершено лицом, имеющим на то законное право и власть, т. е. правильно рукоположенным священнослужителем, действующим в согласии со священноначалием и имеющим намерение совершить таинство, 2) должно быть употреблено определенное вещество и/или видимый знак (правильность со стороны материи таинства); 3) должны быть правильно произнесены совершительные слова таинства (правильность со стороны формы таинства).

Эти условия являются необходимыми, но не исчерпывающими. Таинство не есть некая самостоятельная реальность, но одно из проявлений жизни Церкви, и только Церковь может вынести окончательное суждение относительно его действительности.

Билет №52

1. Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Исход с Новым Заветом. Проблема датировки событий Исхода.

У евреев вторая книга Моисея называется Веэлле-шемот («И вот имена») — по начальным словам. Славяно-русское наименование «исход» есть перевод с греческого «эксодос» и указывает на главный предмет ее содержания, так как в ней говорится об исходе евреев из Египта. Время написания - между 1440 и 1400 гг. до Р.Х.

Лопухин: «Автором книги Исход, как видно прежде всего из ее содержания, был Моисей». Книга написана не в одно время, а по мере того, как Моисей получал от Бога различные законы. Окончательная редакция книги падает на конец сорокалетнего странствования по пустыне.

Ближайшая цель написания кн. Исход заключается в том, чтобы дать народу еврейскому и увековечить в его памяти религиозно-нравственные и гражданские законы, более отдаленная сводится к указанию исполнения данных праотцам народа еврейского обетовании. Книга Исход обнимает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (Исх 1.8), до первого месяца второго года по исшествии их из Египта (Исх 40.17), т. е. более 400 лет.

Содержание - история народа израильского «от той минуты, когда евреи под давлением фараонов начинают чувствовать взаимную солидарность, сближаются все теснее и теснее чувством общей опасности и чудесами, сопровождавшими исшествие из страны порабощения — до дарования закона на Синае, до получения полной национальной жизни, сосредоточенной около главного святилища — скинии». Можно поделить на три части:

-(после краткого вступления) - освобождение народа из египетского рабства (Исх 1:8-13:16);

- история путешествия евреев до горы Синай (Исх 13:17-18:27);

- заключение и обновление завета Бога с избранным народом (Исх.19-40).

Основная мысль Исхода заключается в том, что Бог выводит верных на свободу из рабства. Композиция – сложная, обусловлена характером книги, которая является не хроникой событий, записанной беспристрастным современником, а в значительной мере возникла как богослужебный и назидательный текст для молитвенных собраний (ср. Деян 15:21). Прежде всего Исход — книга Пасхи, которая читалась на празднике Завета.

Связь с Новым Заветом. «Образ Моисея и тема исхода занимают важное, едва ли не центральное место в пророческой письменности и псалмах. Но и для Нового Завета они сохраняют свое значение. Сам Христос Спаситель, называя важнейшие заповеди, приводит древнее Моисеево исповедание веры (Мк 10:19). Хотя события Исхода отделены от Воплощения Слова более чем тринадцатью веками, Церковь всегда видела в них деяния того же Бога, Который открылся людям во Иисусе Христе (см. св. Иустин. Диалог с Трифоном, II). По словам ап. Павла, переход через море и манна суть прообразы вод крещения и небесного Хлеба — Христа (1 Кор 10:1-11). Это не поверхностная аналогия, а свидетельство о глубинной связи двух Заветов. В обоих Бог являет Себя как Избавитель, дарующий спасение» (прот. А. Мень «Исагогика»).

Имя «Моисей» значит - «взятый из воды». Три месяца после рождения мать его скрывала (от египтян), потом осмолила корзинку, положила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки. Дочь фараона нашла ребенка и взяла под покровительство. Известно только, что он был «научен… всей мудрости Египетской» (Деян. 7:22). Во взрослом возрасте Моисей совершил убийство египтянина, был предупрежден о том, что фараон приказал дворцовой страже схватить его и предать смерти. Спасаясь от преследования, он покинул страну и оказался на земле, которую заселяло Мадиамское племя. Уставший от далекого пути, он сел у колодца отдохнуть и с любопытством стал наблюдать, как семь девушек-пастушек поят овец. Но вот к колодцу подошла ватага пастухов; они грубо оттолкнули девушек и стали поить свой скот. Возмущенный поступком пастухов, Моисей встал и, невзирая на усталость, грозно на них замахнулся. Наглецы испугались и ушли. Моисей помог девушкам напоить овец, и те благополучно вернулись домой. Оказалось, что пастушки были дочерьми мадиамского священника по имени Иофор. Благодарный отец пригласил Моисея в свой дом, а когда узнал, что пришелец состоит в отдаленном родстве с ним, то принял его в лоно своей семьи и выдал за него дочь Сепфору, от которой родились два сына: Гирсам и Елиезер. Тестю Моисей помогал по хозяйству, пас его скот.

1. Особенности герменевтики послания к Евреям. Превосходство жертвы Христовой над левитскими жертвоприношениями (8.1-10.18); небесная скиния.

Превосходство вечного («по чину Мелхиседека») священства Христа состоит в том, что если ветхозаветное Левиино (Аароново) священство должно было беспрерывно приносить многочисленные жертвы за грехи народа, то священство Христа, принесшего Самого Себя в жертву на Голгофе — это жертва единственная и не нуждающаяся в повторениях:

«Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр. 7, 23-27).

После столь обстоятельной разработки темы Мелхиседека автор Евр. делает вывод:

«Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8, 1-2).

В этих кратко разобранных главах Евр., где говорится о вечном, непреходящем и единственном священстве Христа, содержится та богословская база, которая лежит в основе христианского (новозаветного) понимания священнического служения. Священник христианской Православной Церкви — никак не посредник между народом и Богом, а лишь тот, кто видимым образом актуализирует «здесь и сейчас», в данном собрании, в данной Церкви, вечное и единственное первосвященство Христа.

«Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях» (Евр. 8, 3-6)

1. Причина и цель Боговоплощения.

Причина Боговоплощения. «Причина воплощения Бога — Его человеколюбие, — говорит святой Григорий Нисский, — ведь человеколюбие — особый признак Божественной природы. Нашему занедужившему естеству был нужен врач, падшему человеку — исправитель, лишенному жизни — оживотворитель, отстраненному от удела в добре — наставник ко благу, заключенному во тьме — пришествие света, пленник искал искупителя, узник защитника, раб освободителя. Этого было достаточно, чтобы побудить Бога посетить человеческое естество — воплотиться».

Цель Боговоплощения. «Бог Слово воплотился,— пишет блаженный Феодорит,— чтобы обновить естество, растлевшее грехом. Он воспринял на Себя всё согрешившее естество, дабы всё исцелить. Мог Он явиться и без плоти, как в древности являлся Аврааму, Иакову и другим святым. Однако была Его воля на то, чтобы само побежденное естество вступило в борьбу с врагом и одержало победу. Посему и воспринял Он на Себя и тело, и разумную душу».

1. Апостольский собор в Иерусалиме. Св. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная жизнь, организация и богословие.

Об Апостольском соборе в Иерусалиме известно из из автобиографического сообщения ап. Павла в Гал 2. 1-10, так и из повествования евангелиста Луки в Деян 15. 2-21. Оба описания свидетельствуют, что в Иерусалиме состоялась встреча апостолов Павла, Петра, Иакова, брата Господня, и, согласно Гал 2. 9, Иоанна. Датировка – 49 или 50 гг.

Цель встречи - обсуждение вопросов, связанных с признанием миссии ап. Павла среди язычников и определение необходимых условий принятия язычников в христ. Церковь. Собор направил послание христианам из язычников Антиохии, Сирии и Киликии.

Ап. Иаков, брат Господень – первый епископ Иерусалимской церкви. Председательствовал на Иерусалимском соборе. Мученическая кончина – ок. 63 г.

Разрушение Иерусалима – 70 г.

До разрушения иерусалимского храма в 70 году христиане ещё могли принимать участие в иудейском храмовом богослужении. Но после этого, считается, молитвенное общение между христианами и иудеями прекратилось.

Первые христиане в Иерусалиме «постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2, 42). Евхаристия – важная часть христианской жизни. Агапы.

1. Обер-прокурор С.Д. Нечаев. Обер-прокурор H.A. Протасов. Устав духовных консисторий. Усиление власти обер-прокурора. Новые епархии.

В 1833 году обер-прокурором вместо князя П.С. Мещерского былназначен тайный масон С.Д. Нечаев. К духовенству он относился презрительно и враждебно, и сразу повел настоящую войну противиерархов из Синода, причем в этой борьбе не брезговал и интриганскими методами. Он инспирировал ложные доносы на архиереев, в которых те обвинялись вполитической неблагонадежности, а чтобы придать доносам видимость правдоподобия, подталкивал членов Синода выражать недовольство жандармским давлением на Церковь. Нечаев добился того, что под негласный надзор поставлен был митрополит Московский Филарет.

Преемником Нечаева стал граф Н.А. Протасов. Это был один из самых энергичных и умных сановников николаевской эпохи. Протасов хотел сделать государство строго конфессиональным и отрицательно относился к политике широкой веротерпимости, проводившейся при Екатерине II и Александре I. Но на Церковь он смотрел, прежде всего, с точки зрения государственного интереса, государственной пользы, видел в ней одну из опорправительства, и в этом был верным продолжателем линии Петра I и архиепископа Феофана.

Был разработан Устав духовных консисторий, утвержденный в 1841 году, по Уставу епархиальные консистории являлисьсовещательными и исполнительными органами при епархиальных архиереях. Члены консисторий назначались архиереями из числа наиболее заслуженных священников. Кроме них в консисторских штатах состояли светские чиновники во главе с секретарем, которого назначал и увольнял обер-прокурор.

При Протасове границы епархий были приведены в соответствие с административным делением страны на губернии. За годы царствования Николая I открыт был ряд новых епархий – Олонецкая, Саратовская, Новочеркасская, Симбирская, Томская, Херсонская, Варшавская, Камчатская, Кавказская, Рижская, Самарская, Полоцкая и Литовская.

Во время Крымской войны духовенство в войсках и в местах боевых действий заботилось о раненых, утешало их, напутствовало умиравших. Женские обители по всей России готовили бинты для раненых. Немало семинаристов погибли в боях с неприятелем. Епархиальные архиереи, монастыри, духовные школы, церковные причты собирали средства на военные нужды, на помощь раненым, инвалидам, вдовам и сиротам убитых воинов. Некоторые из архиереев пожертвовали свое жалованье за все время войны.

1. Вещества, употребляющиеся при совершении таинств, и их символика.

Хлеб и вино используются в первую очередь в таинстве Евхаристии. Во время Тайной вечери, накануне Своих Крестных страданий, Господь Иисус Христос благословил хлеб и чашу с вином, указав на них как на Свои Тело и Кровь и заповедав всем верующим вкушать и пить их в Его воспоминание. Господь образно говорит о Себе в Евангелии, что Он - «Хлеб, сшедший с небес» (Ин 6. 41, 51). Использование для главного из церковных Таинств обычной повседневной пищи указывает на то, что Бог входит в человеческую жизнь в самых основных и на первый взгляд незаметных ее проявлениях. Хлеб, мука для которого получается из мн. зерен, символизирует евхаристическое единство Церкви. Правосл. Церковь использует для таинства Евхаристии только пшеничный и квасной хлеб.

Вино при использовании в таинстве символизирует полноту новой жизни во Христе и радость Духа (ср.: Деян 2. 13), общение с Богом и брачный пир в Царстве небесном (Лк 22. 18). Однако вино своим видом напоминает кровь, и поэтому оно также указывает на Крест Христов: «но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин 19, 34). Использование вина в Евхаристии говорит верным о единстве со Спасителем, Который сравнил Себя и учеников с ветвью и гроздями виноградной лозы (Ин 15, 1-8). Церковь с самого начала использовала за богослужением только чистое беспримесное виноградное вино, растворенное водой. В древности считалось, что неразбавленное вино употребляют только «варварские» народы (скифы и т. п.), эллины же и римляне в 1/3 вина обычно добавляли до 2/3 воды. О смешении вина с водой Господом во время Тайной вечери упоминают мн. анафоры, хотя об этом и не говорится в Евангелии.

Вода имеет центральное значение в Таинстве Крещения. Основные символы воды во всех традиц. культурах - жизнь и ее зарождение (ср.: Быт 1. 2), смерть (ср.: Быт 7. 17-22), очищение и омовение. Поэтому вода и используется для совершения таинства вступления в Церковь, где она символизирует очищение от грехов и погружение (греч. наименование Крещения - βάπτισμα, т. е. погружение) в смерть Христову, чтобы совоскреснуть с Господом. Вода освящается не только в Крещении, но и в малом и великом водоосвящениях; св. вода широко используется для окропления домов и различных предметов с целью их благословения, для вкушения и помазания с целью освящения повседневной жизни и получения исцеления. При освящении храма новосозданный престол омывают специально освященной водой, что является его символическим Крещением.

При Крещении используются также елей, т. е. оливковое масло, и миро - благовонное масло, сваренное из елея, вина и различных ароматических веществ. Елей в античной средиземноморской культуре употреблялся и в пищу, и для лечения, и как горючее вещество для лампад. В Др. Израиле елеем помазывали священников (Аарон и его сыновья), царей (Саул, Давид), пророков (Елисей). Спасителя, Чьего пришествия ожидал ветхий Израиль, называли Мессией-Христом, т. е. «Помазанником Божиим» (Ин 4. 25). Помазание елеем символизирует невидимое помазание человека Божественной благодатью, а также привитие нового христианина к маслине-Христу (Рим II. 17). Сходную символику имеет и св. миро, но его благоухание более явно указывает на помазание даром Св. Духа. Кроме своей основной символики елей, будучи лекарственным средством, указывает и на исцеляющую милость Божию. В связи с этим он входит в чины, связанные с врачеванием, - в первую очередь в чин таинства Елеосвящения (см.: Иак 5. 14-18; Мк 6. 13).

Билет №53

1. Структура и основные богословские идеи Шестоднева. Полемика с языческими космогониями в Шестодневе. Проблема соотнесения повествования Шестоднева и данных современной науки.

Шестоднев – Быт. 1, здесь повествуется о сотворении Богом мира за шесть дней. Этот отрывок очень важен с точки зрения православно-христианской догматики, так как именно он является основанием учения Церкви о творении мира и человека, о Промысле Божием, о домостроительстве спасения. Идеи Шестоднева: Бог один есть Первопричина мира (ср. Рим 1); Он открывает Себя как личное Сверхбытие; Он открывает Себя в Своих деяниях (ср. Рим 1, 20); Он творит мир Своим Словом (ср. Евр 11, 3) и действует в нем; Он может действовать опосредованно, через стихии (второпричины); создание мира происходит не в один миг, а поэтапно: от простого к сложному, от неживого к живому, от животного — к человеку; Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, благодаря чему человек становится владыкой над тварями.

Языческие космогонии сводятся к нескольким основным типам:

-У мира не было начала. Исконная необъятная бездна Океана, будучи божественной по природе, родила из себя всех богов и все, что наполняет небо и землю.

-Хаотическая Бездна бога-Океана (или богини) была побеждена молодыми богами, ею же порожденными. Именно они внесли порядок в Хаос, образовали и населили землю, создали людей как своих слуг, обреченных работать на них.

-Изначала было два божества — Света и Тьмы. Воюя между собой, они создают тот облик мира, какой он имеет сейчас.

Возможность поднятия вопроса о продолжительности первых дней творения.

В толковании шести дней творения мира Богом существует несколько методов: «Но прежде нежели приступлю к делу, пусть будет засвидетельствовано, что не предложим учений, противных тому, что о миробытии любомудрствовал святой Василий, хотя бы слово наше, по какой-либо последовательности мыслей, пришло и к иному истолкованию. Напротив того Василиево да удерживает за собой верх, уступая первенство одному богодухновенному завету; а наше да предлагается читателям, как ученическое в каком либо училище упражнение, от которого никому никакого не произойдет вреда, если и найдется в сказанном нечто несогласное с общим мнением, ибо слова сего не выдаем за догмат»

(свт. Григорий Нисский «о Шестодневе»)

«Но ты, как бы на горе Синай, оставив внизу многочисленный народ, и привысив других разумением, усиливаешься с великим Моисеем войти в тот мрак созерцания тайн, в котором был он, и видел незримое, слышал неизглаголанное словом»

(свт. Григорий Нисский «о Шестодневе»)

«Итак, если, любопытствуя о сем и подобном сему, усиливаешься познать все возвышенное, то сам своею мудростию можешь увидеть и что сокрыто во мраке Моисеева видения»

(Там же.)

О продолжительности дней творения.

«Посему назовешь ли его днем или веком – выразишь одно и то же понятие» (свт. Василий Великий. 2 беседа на шестоднев).

Сотворение Мира.

Многие говорят, что в библии о сотворении написаны просто сказки.

Креационисты и эволюционисты существуют в этом вопросе.

Одни говорят, что дни творения – длительностью были в 24 часа.

Другие утверждают, что эти дни могли длиться неограниченное количество времени. «для Бога один день, как 1000 лет».

Догмата о длительности первых шести дней нет в церкви, так как догмат – главное положение, без которого спасения в церкви не случится, соответственно отступление от догматов лишает человека возможности спасения. Если бы человек говорил, что мир вечен и Бог его не сотворил, то это будет ересью, но если говорит, что Бог сотворил мир, но длительность первых дней творения неизвестны, то это никак не влияет на догматы церкви и не противоречат им. Они могли длиться более стандартных 24 часов, а соответственно разбор этоговопроса – не является ересью.

Моисей описывал человеческими словами то, что Бог показал ему. Может это было шесть картин, может шесть сюжетов.

Протестанты предлагают версию, что Моисею дано было откровение о днях творения в течение шести дней пребывания на горе Синай, и деление на дни как раз напрямую связано с графиком, когда он это все успевал записывать.

Блж. Августин говорит, что день, ночь и их смена – это не наша смена суток, т.к. солнце, чередующее их, было создано лишь на четвертый день. В таком случает день – начало нового этапа творения, вечер – конец.

«"что делал Бог до сотворения неба и земли?" «…Несомненно, что мир сотворен вместе с временем» (Августин, блаж. О граде Божием.)

Понятия «до» и «после» относятся исключительно к бытию, предполагающему такое измерение как время. Все что вокруг этого временного мира, с сотворением которого и время начало свой отсчет – не терпит временных рамок, таких как «до» и «после». Соответственно вопрос – «что Бог делал до времени?» – явно расходится с логикой.

День первый

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один

«Сотворил» - творение из ничего. Создал – из чего-то.

Небо – ангельский мир, земля – материя безвидная, т.е. что нельзя увидеть. Это значит, что это была неоформленная материя без вида (формы)

Да будет свет. Это возможно шла речь о появлении некоторого магнитного излучения, эхо которого (реликтового излучения) до сих пор слышно в космосе. Сам Василий Великий говорил о некоторой электромагнитной энергии, говоря, что Бог сначала создал свет, а потом светила.

Василий Великий, свт.: «Тогда произведено было самое естество света, а теперь приуготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницею тому первобытному свету»

(Беседы на шестоднев. Беседа 6)

Свет – одна из длин волны магнитного излучения.

Свет – первое проявление света.

Второй день.

6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] 7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй.

Да будет вода – вода прозрачна, не имеет формы, прозрачная, не имеет вида. это материя первозданная «кварглюоная жидкость».

Небо для современного человека – это иллюзия, а для Моисея – это материя.

Если первые два дня творения перевести на язык теории большого взрыва, то первый день мог длиться 3 минуты, а второй 8 миллионов лет.

Возникновение жизни

• Гипотеза ак. А.И.Опарина.

Проблемы:

• 1. Опаринский «первичный бульон» даже теоретически не мог быть источником пищи для «первичной жизни», т. к. является конечным, исчерпаемым ресурсом.

• 2. Сложные молекулы полимерных органических соединений крайне неустойчивы, и их распад преобладает над синтезом.

• 3. Спонтанно возникшая молекула ДНК (даже если пренебречь близкой к нулевой вероятностью такого события) не будет нести информации о структуре гипотетической протоклетки и, следовательно, останется совершенно бесполезной с точки зрения биохимической эволюции структурой.

• 4. Автономное существование ДНК и РНК невозможно – они нуждаются в сложнейшей системе белков, т.е. в клетке.

• 5. Жизнь скорее всего появляется сразу на уровне отлаженных экосистем, а не отдельных особей или популяций.

Науке известны остатки этой растительности, и она поражает своим величественным размером. То, что теперь является ничтожной былинкой, как например наш папоротник, в первобытное время представляло собою величественное дерево. Нити теперешнего мха в первобытное время были около сажени в окружности. Но как могла произойти эта мощная растительность без влияния солнечных лучей, озаривших землю лишь в следующий четвертый день? Но научные изыскания здесь, как и во многих других случаях, со всей неотразимостью непреложной истины, подтверждают бытописание. Делались опыты с электрическим светом, для развития зелени. Один ученый (Фаминцын) достиг важных результатов в этом отношении даже при помощи усиленного света простой керосиновой лампы. Таким образом, поставленный вопрос, ввиду научных исследований, потерял всякую силу. Гораздо более серьезным в данном случае представляется другое возражение, именно: в том самом пласте земли, в котором только впервые появляются следы органической жизни и в котором, по бытописанию, земля производила только зелень и вообще растительность, вместе с растениями встречаются уже и животные организмы: кораллы, мягкотелые и студенистые животные простейших форм. Но и это возражение не неустранимо: слои земли не отделяются друг от друга какою-либо непроницаемою стеною; напротив, в течение пережитых землею тысячелетий происходили всевозможные колебания и изменения в их расположении, отчего они смешиваются и часто переходят один в другой.

   Хотя растительность и могла развиваться под влиянием первобытного света, но ее развитие при таких условиях не могло совершаться с такою правильностью и целесообразностью, какая замечается в ней теперь. Величественная по размерам, она была бедна формами и красками. Кроме зелени она не представляла ничего: ни одного цветка, ни одного плода не встречается в слоях каменноугольного периода. Она, очевидно, нуждалась в правильно размеренном свете теперешних светил.

   В четвертый «день» мира, по повелению Божию, засияли над нашей землей светила небесные: солнце, луна и звезды. С тех пор и стали определяться промежутки времени – наши теперешние дни, месяцы и годы.

   Творческое повеление: да будут светила, очевидно равнозначительно прежним повелениям Творца: да будет свет... да соберется вода, и как там разумеется не первоначальное творение, а творческое образование предметов, так и здесь надобно разуметь не новое создание, а только полное образование тел небесных.

   Как нужно представлять происхождение светил небесных? По внутренней и основной материи своей светила небесные существовали уже и до четвертого дня; они-то и были та вода над твердью, из которой образовались бесчисленные шарообразные тела во второй день творения. В четвертый же день некоторые из этих Тел были так устроены, что первозданный свет сосредоточился в них в высшей степени, и стал напряженнейшим образом действовать это самосветящиеся тела, или светила в собственном смысле, таково, напр., солнце, и неподвижные звезды. Другие же из темных шарообразных тел так и остались темными, но приспособлены Создателем к отражению полившегося на них света от других светил, – это светила в несобственном смысле, или так называемые планеты, блестящие заимствованным светом, напр., Луна, Юпитер, Сатурн и прочие планеты.

 Пятый день: «И сказал Бог: да породит земля пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. Сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которую произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». День пятый. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их».

Порядок творений: пресмыкающиеся, птицы, скот, звери. Порядок, подтверждающийся современными палеонтологическими находками: рыбы большие, динозавры, ихтиозавры. Все об этом сказано. «И сказал Бог: да произведет вода»: опять мы видим то же самое, и вода производит так, как будто это происходит самостоятельно. Это вопрос, который касается отдельного спора. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее – скотов, и гадов, и зверей». Ну, понятно, что такое скот. Скот – это домашние животные, в отличие от зверей, которые являются дикими животными. Это совершенно не укладывается в концепции появления наших домашних животных, которых, как утверждается, приручали наши далекие-далекие предки.

Слова: «по роду», т.е. появились все роды одновременно. Никакого возникновения видов согласно дарвиновской теории здесь не предусмотрено. Замечу, что теория возникновения видов подразумевает существование видов промежуточных. За всю многолетнюю историю различных археологических раскопок ни одного промежуточного вида никогда найдено не было. Тем самым пока еще не опровергнута наукой, теория появления видов сразу. Виды не возникают. Они появляются сразу. Здесь мы видим, что Моисей гораздо умней, чем современные ученые, которые сейчас пытаются спорить с ним. Но Слово Божие гораздо выше людей.

И второе – домашние и дикие животные, скот и звери. Опять же генетический анализ не находит подтверждения первоначальным гипотезам, которые иначе как гипотезами быть не могут, что собака есть прирученный волк, что лошадь есть прирученная лошадь Пржевальского и т.д. Итак, это совершенно разные животные, совершенно разный генетический код.

Как это происходило, каким образом появлялся скот домашний до человека, об этом здесь не сказано. Об этом сказано просто. Библия не может говорить все. На все должна искать ответы наука. Моисей сказал на том языке, на котором он мог сказать в свое время. Он и так сказал слишком много, настолько много, что современная наука с этим не может разобраться.

Шестой день - сотворение человека. Человек двусоставен: душа от Бога – образ Божий, тело животное. По мнению богословов, в момент слияния двух клеток происходит и душа. И ровно с этого момента появляется человеческая личность со всеми ее особенностями.

Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи.

1. Основные богословские темы посланий. Корпус писаний «мужей апостольских» и Соборные послания.

К Соборным относятся семь апостольских посланий: Иак.; 1, 2 и 3 Ин.; 1 и 2 Петр. и Иуд. Название «Соборные послания», вошедшее в церковный обиход благодаря Евсевию Кесарийскому в начале IV века, имеет в виду некий общий признак, который должен быть свойствен семи посланиям. Но их общность ограничивается только тем, что предполагается их соборное, т. е. циркулярное значение, хотя в ряде случаев правильнее, наверное, было бы говорить о неясности или неизвестности конкретного адресата.

Эти послания весьма различны не только по авторству, но по объему и содержанию. Отличительный характер соборных посланий, по сравнению с посланиями святого апостола Павла в том, что они содержат более общие и основные вероучительные наставления, в то время, как содержание посланий Апостола Павла соответствует обстоятельствам тех местных церквей, которым он пишет, и имеет, таким образом, более специальный характер, хотя, конечно, не утрачивает своего значения для всех времен и мест в жизни Христовой Церкви.

1. Почему не скоро пришел на землю Спаситель?

Надлежало сначала разными способами и во всех отношениях приготовить человеческий род к принятию Спасителя:

1. Надлежало, чтобы люди в продолжении веков опытно познали всю глубину своего падения и свое нравственное бессилие и тем сильнее возжелали Божественной помощи. Ведь Бог не может спасти людей без их желания.

2. Надлежало, чтобы зараза греха, глубоко проникшая в человеческую природу, мало-помалу вышла вся наружу, чтобы эта нравственная болезнь человечества созрела вполне и достигла последней степени своего развития, и тогда-то уже явился Небесный Врач душ и телес для ее всецелого и совершенного исцеления: когда умножился грех, стала преизобиловать благодать (Рим. 5, 20).

3. Надлежало предварить людей о пришествии на землю Христа, сообщить сведения о всех обстоятельствах Его явления, чтобы, когда Он явится, люди могли безошибочно узнать Его, приготовить к принятию Его учения. «Господь знал, когда Ему подобало явиться. Прежде, через длинный ряд времен и лет о Нем нужно было предвозвещать, ибо нечто немаловажное должно было произойти. Долго нужно было о Нем предвозвещать, всегда Его ожидать. Чем более великий являлся Судия, тем многочисленнейший ряд провозвестников предшествовал Ему» (блаж. Августин).

4. Надлежало человечеству предварительно пройти долгий ряд очищения и освящения в сонме патриархов и всех святых мужей Ветхого Завета, чтобы явиться, наконец, в неискусобрачной Деве Марии на той степени чистоты и святости, на которой оно могло сделаться вместилищем Святейшего святых Бога Слова.

1. Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма. Важнейшие гностические системы: Василид, Валентин, Маркион и другие гностические секты.

Гностицизм - совокупность религиозно-философских движений эпохи позднего эллинизма, выразившихся в ряде систематических учений, сформулированных во II в.   В основе гностических систем лежат идеи создания высшего религиозно-философского знания, путем объединения греческой философии и философии ученого Александрийского иудея Филона с восточными религиями, особенно, с религией Зороастра. Таким путем гностики вырабатывали разнообразные системы, предполагавшие безусловное решение всех вопросов бытия. Метафизическим построениям они придавали фантастические символические формы. Познакомившись с христианством и даже приняв его, гностики не оставили своих фантастических построений, пытаясь соединить их с христианством. Так возникли многочисленные гностические ереси в христианской среде.

Первым гностиком ересиологическая традиция считает упоминаемого в Деян 8. 9-25 Симона Волхва. I половина II века – время расцвета.

Гностики Александрийские (Василид сириец и иудей Валентин и их последователи), исходя из дуализма, или признания двух начал бытия, считали материю началом недеятельным, косным, мертвым, отрицательным началом.

Маркион учил, что миром управляет, с одной стороны, благой Бог, начало духовное, а с другой стороны – сатана, как властитель материи. В Иисусе Христе, по учению Маркиона, сошел на землю Сам благой Бог, принявший на Себя призрачное тело. Маркиониты учили о недоступности познания Бога. Ересь держалась до VI столетия.

Карпократ и его последователи умаляли Божество Иисуса Христа. Его секта – одна из многочисленных «антиномистических» сект – отрицателей нравственного закона – – закон, ограничивающий свободный дух).

1. Русская Православная Церковь в 1881 – 1894 гг. Новые епархии. Окружные соборы архиереев. Митрополит Исидор (Никольский), Иоанникий (Руднев) и другие выдающиеся иерархи. Православие на Кавказе и в Западном крае Российской империи. Миссионерство среди народов Поволжья и Западной Сибири.

К.П. Победоносцев (1827—1907), назначенный в 1880 году обер-прокурором Синода был главным идеологом и вдохновителем новой охранительной политики правительства. Не только в церковных, но в государственных делах он был главным советником царя, архитектором политического курса правительства. Блестящие и разносторонние знания. Отличался острым, наблюдательным умом, по любому вопросу мог сформулировать продуманное, веское суждение. Смотрел на Церковь преимущественно с точки зрения государственных интересовкак на одну из опор незыблемости государственного строя.

Церковь для него – это прежде всего «живое всенародное учреждение». Не доверял он и иерархии. Победоносцев опасался ее самостоятельности, ее инициативы, слишком большого влияния ее на народ, и потому стоял за самую жесткуюправительственную опеку епископата. Но заслугой К.П. Победоносцева является его забота о строительстве сельских храмов, об издании религиозно-назидательных книг и молитвенников для народа, о материальной помощи духовенству.

В 1880-е годы было открыто две новых епархии: Екатеринбургская и Владикавказская. Таким образом, всоставе Русской Церкви к 1890 году числилось уже 62 епархии. Кроме епархиальных архиереев, в состав епископата входило 37 викарныхепископов, причем при митрополитах Петербургском, Московском и Киевском состояло по три викария.

Новым явлением церковной жизни явились окружные соборы архиереев. Были в 1884 (два), в 1886, в 1888 гг.

Во главе Российской иерархии в 80-е годы стоял первоприсутствовавший в Синоде Митрополит Исидор (Никольский). Это был человек большого ума, трудолюбия, такта, неизменного спокойствия и ровности духа, умения ладить с людьми и с собратиями-архиереями, и сподчиненными клириками, и с правительственными чиновниками. Его правилом было: «Нечего не ищи, и ни отчего не отказывайся». Мудрый, осторожный, тонкий церковный деятель, он был также замечательным духовным писателем, знатоком Священного Писания, автором нескольких эгзегетических сочинений. После кончины митрополита Филарета Преосвященный Исидор взял на себя главную заботу о переводе Библии на русский язык. Широкий размах имела и его благотворительная деятельность. Он был главным попечителем Императорского человеколюбивого общества.

Московскую кафедру с 1882 по 1891 годы занимал Митрополит Иоанникий (Руднев) (1826—1900). Строгий постник. Благотворительный. Отличный администратор. В Синоде был твердым и непреклонным защитником независимости Церкви от давления светской власти.

1. Смысл и значение таинства Крещения. Установление таинства Христом. Св. Апостол Павел о Крещении.

В Таинстве Святого Крещения происходит духовное рождение человека. Он становится членом Церкви. Таинство Крещения установлено Самим Господом Иисусом Христом. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф 28, 19).

Крещение - дверь в Церковь. Его принятие является условием наследования вечной жизни: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Несмотря на явное указание Спасителя в Евангелии на важность и необходимость Крещения, мы не встречаем в Евангелии сведений о том, что сам Господь Иисус Христос крестил кого-либо во время Своего земного служения – ни до, ни после Воскресения. Поэтому вопрос относительно точного времени установления Крещения как священнодействия является спорным. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Сам Иисус не крестил, а ученики Его…» (Ин. 4, 2).

Есть разные мнения относительно времени установления Таинства Святого Крещения:

- когда Иисус Христос крестился от св. Иоанна Крестителя в Иордане;

- примерно в то время, когда произошла беседа с Никодимом;

- когда двенадцать учеников были посланы на проповедь.

Апостол Павел неоднократно говорит о Крещении в своих Посланиях.

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Много говорит он о Крещении в Послании к Римлянам.

Воспринять дар спасения во Христе через Крещение может каждый (гл. 6). Крещение и есть сочетание со Христом, а значит приобщение, причастие к Богу. Таинство Крещения — Пасха каждого верующего по образу Пасхи Христовой. Это Пасха смерти и воскресения, реальное приобщение каждого верующего к дару спасения во Христе.

Рим. 6, 3-11 является крещальным Апостольским чтением в Православной Церкви, как и на Литургии Великой Субботы — самого «крещального» дня в богослужебном году:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 3-11).

Речь действительно идет о смерти и воскресении со Христом как о содержании Таинства Крещения. Потому Великая Суббота и Пасха являются «самыми крещальными» днями, ибо из всех христианских праздников, с которыми в древности было связано совершение Крещения (также еще Рождество Христово, Крещение Господне, Пятидесятница), именно праздник Пасхи есть праздник нашего приобщения к Воскресению Христову. Причем имеется в виду не столько эсхатологический смысл нашего приобщения к жизни будущего века после всеобщего воскресения, сколько настоящий: как смерть для греха и жизнь по правде Божией сейчас.

Билет №54

1. Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1, 2). Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15).

Господь сотворил животных для жизни на земле и человека в шестой день. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 24-25). Человек был сотворен по образу и подобию Божию и поставлен владыкой над всеми животными. Господь поселил человека в Едемском саду. Задачей человека было возделывание и хранение сада (Быт. 2, 15). Ему дана была заповедь послушания – о не вкушении плода с древа добра и зла. Из ребра человека была сотворена ему помощница – жена (Быт. 2, 22). После сотворения человека Господь Бог дал ему право нарекать имена тварям. Он и Сам, конечно же, мог бы это сделать, но поручил это человеку – Своему лучшему творению. Это поручение имеет глубинный смысл. «Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил человека над ними, сделал его их властелином, ибо назвать имя какого-либо существа, в понимании Библии – означало – овладеть им» (митр. Иларион (Алфеев). Имя «Ева» означает: «жизнь». Согласно книге Бытия, это имя нарек праотец Адам своей жене уже после грехопадения. «И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3, 20). Будучи искушенной диаволом в образе змия, жена вкусила плод с древа познания добра и зла. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3, 6). После грехопадения люди обратили внимания на свою наготу, у них появился стыд. До грехопадения прародители также были наги, но, как повествует Священное Писание, они не стыдились этого. Господь, прежде изгнания прародителей из рая, пытался призвать их к раскаянию, но такового не произошло – жена указала на искусившего ее змия, Адам – на жену. Прародители были изгнаны из рая. Человек стал смертен. Смертность – последствие греха.

Господом Богом были произнесены, среди прочего, очень важные слова, которые являются первым мессианским пророчеством, «первоевангелием»: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15). Они были произнесены Им во время суда над диаволом. Это пророчество «служит зерном, из которого разовьются все дальнейшие обетования и пророчества о Христе, приготовлявшие к принятию Его ветхозаветных верующих». Вся ветхозаветная история после грехопадения прародителей и их изгнания из рая – это эпоха мессианских ожиданий. Господь сказал жене: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт. 3, 16). Адаму Господь сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17-19). В Быт. 3, 21 говорится о том, что Господь сделал Адаму и Еве кожаные одежды и одел их. В этих одеждах экзегетическая традиция, идущая от Филона Александрийского, усматривает обобщенное представление о последствиях первородного греха. «Воспринятое нами от кожи бессловесных, - пишет свт. Григорий, еп. Нисский, - это плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение… старость, болезнь, смерть». В трактовке этого понятия сщмч. Мефодий, еп. Патарский, более лаконичен: он считает, что, одевая первых людей в «одежды кожаные», Бог облек их «мертвенностью». «Ризы», - замечает в этой связи В. Н. Лосский,- это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности».

1. Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии каноничности: догматическое предание, историческое предание, богослужебное употребление. Периодизация истории формирования Канона Нового Завета; важнейшие причины формирования новозаветного канона.

В НЗ 27 книг, все они – канонические. Слово «канон» - греческое («κανών») – «правило, образец, предписание», буквально – «трость» (которой что-либо измерялось). Термин «Новый Завет» принадлежит пророку Иеремии (Иер. 31, 31). Два значения: 1) как этап Священной Истории и 2) как канонизованный свод Писания.

Есть свидетельство св. Иустина Мученика (середина II в. по Р.Х.) о том, что в день Господень христиане читают «воспоминания апостолов, которые называются Евангелиями».

В формировании НЗ канона важное значение имело стремление сохранить апостольское свидетельство в его изначальности и неповрежденности. Это – не просто верность исторической правде, а вероучительный, догматический мотив.

Вопрос канонизации встал приблизительно в середине II века, в целях противостояния гностическим учениям. Двухчастная форма: Евангелие и Апостол. В раннехристианских памятниках Евангелия и послания еще не имели статус Священного Писания. Его имели книги ВЗ. Между 150-200 гг. вырабатывается единый канон. Не сразу были признаны: Иак., 2 Пет., 2 и 3 Ин., Иуд.

Процесс канонизации НЗ занял примерно три века. «К концу II века появляются контуры того, что уже можно назвать ядром будущего Нового Завета». Окончательно в своем нынешнем виде НЗ канон сложился к IV в. В 367 г. в Пасхальном Послании свт. Афанасий Великий перечисляет все 27 книг НЗ.

На протяжении всего времени формирования канона Священных Книг Нового Завета критерий каноничности менялся внешне, в соответствии с изменяющимися условиями и задачами, но внутренне оставался одним и тем же. Его аспекты: авторская принадлежность апостолам, соответствие вере Церкви, признание многими и наиболее важными Церквями – лишь разные проявления единого принципа. Сущность же самого этого принципа, или основного критерия – церковность книги: ее церковное происхождение, органичное в Церкви существование, из чего и следует ее признание.

Стоит обратить внимание на следующий факт: допускается, что некоторые послания ап. Павла, включенные в канон НЗ, могли быть написаны не им самим, а его учениками. Это не умаляет их авторитета: они являются Павловыми по духу.

1. Концепция возможности Боговоплощения без грехопадения Адама. Воплотился бы Сын Божий, если бы прародители не согрешили? Мнение преп. Максима Исповедника. Развитие концепции Боговоплощения без грехопадения в трудах западных богословов.

Г. Флоровский: отцы Церкви постоянно подчеркивают искупительный смысл Воплощения. И причину, и следствие Воплощения они определяют как искупление человека и возврат его к изначальному состоянию, утраченному после грехопадения. Воплотившийся упразднил и изгладил грехи человечества; сделать это мог только Он, обладающий одновременно и Божественной, и человеческой природой.

С другой стороны, нельзя утверждать, что Отцы Церкви считали спасение единственной причиной Воплощения, то есть полагали, что, если бы человек не согрешил, Воплощения не произошло бы вообще. Отцы Церкви не ставили вопроса в такой форме. Проблема изначальной причины Воплощения в ту эпоху вообще не обсуждалась. Отцы Церкви не затрагивали тему связи между тайной Воплощения и изначальной причиной Творения и никогда специально не занимались этим вопросом.

Мнение преп. Максима Исповедника. Единственным из Отцов, кто действительно затронул эту проблему — хотя и в ином контексте, нежели средневековые западные богословы — был преп. Максим Исповедник (580–662). Он решительно утверждает, что Воплощение — первая и безусловная цель Творения. Как совершилось Воплощение, соединившее Божественное величие с человеческой бренностью, — непостижимая тайна; но мы можем понять причину и цель этого деяния Божия. И эта изначальная причина, и конечная цель, по мнению преп. Максима, — именно само Воплощение, с последующим нашим вхождением в Тело Воплотившегося.

Развитие концепции Боговоплощения без грехопадения в трудах западных богословов. Руперт из Дойтца (ум. 1129), судя по всему, первым из средневековых богословов формально поставил вопрос о причине Воплощения. Его идея заключалась в том, что Воплощение было частью изначального плана Творения и, следовательно, не было связано с грехопадением.

Иоанн Дунс Скот (ок. 1266–1308) выработал на этот счет целую концепцию с чрезвычайной аккуратностью и совершенством логики. Для него Воплощение, не связанное с грехопадением, — не просто наиболее вероятная гипотеза, но существенный пункт вероучения, который необходимо постоянно иметь в виду. В его понимании Воплощение Сына Божьего — причина всего Творения.

Фома Аквинский (ок. 1225–1274) также достаточно подробно обсуждал эту проблему. Все доказательства, полагал он, на стороне той идеи, что “Господь воплотился бы несмотря ни на что” — вне зависимости от грехопадения, — и как аргумент Фома цитировал блаж. Августина: “Говоря о воплощении Христа, необходимо иметь в виду многое помимо освобождения от греха” (De Trin. XIII, 17). Однако Аквинат не смог найти ни в Писании, ни в творениях Отцов Церкви однозначного подтверждения такой точки зрения; поэтому он всё-таки склонялся к мысли, что Сын Божий не воплотился бы, если б первый человек не согрешил.

Флоровский: «Представляется, что теория Воплощения, независимого от грехопадения, по меньшей мере допустима в православном богословии; она находится в хорошем согласии с общим направлением святоотеческой мысли. И корректно разрешить вопрос о причине Воплощения можно лишь в контексте целостного учения о Творении».

1. Церковные расколы по причине несогласия в области христологии. «Энотикон» Зинона и первый раскол с Римом. Усиление национальных церковных движений на Востоке.

Β начале VII столетия (611-617 гг.) произошло победоносное нашествие Хосрова и захват всей Армении. Персы принудили всех армян бывшей греческой части отречься от Халкидонского собора. Для этого Хосров даже собирал собор при своем дворе, после чего своим указом повелел всем армянам принять веру их католикосов. Но Ираклий вскоре победил Хосрова.

Название «несториане» к персидской, или халдейской, церкви приложено извне православными греками и монофизитами. Удобной национальной базой для отделения от греко-кафолической церкви еретических церквей сирского языка явилась Персия. Просветительным центром для этой сирской церкви служила пограничная Эдесская школа. Персидские христиане на соборе 410 г. объявили свою автокефалию под главенством своего католикоса. Значит, это было за два десятилетия до того, как стала известна и заклеймена отлучением ересь, окрещенная несторианством. Местный собор 423 г. в Селевкии Ктезифоне, удаляясь от Антиохии, запретил всякие апелляции к своему бывшему главе, антиохийскому патриарху. Таким образом, учинена, как и армянами, эта сирская автокефалия самовольным, т.е. неканоническим, путем. Уже после III Ефесского собора персидская церковь соборно признала и объявила в духе антиохийского богословия догмат ο полноте двух природ во Христе.

Энотико́н (греч. ἑνωτικόν — букв. «объединяющее») — вероисповедальное послание византийского императора Зенона клиру и верующим Александрийского патриархата, призванное объединить конфликтующие после Халкидонского собора партии миафизитов и диофизитов. Послание в своём догматическом содержании составлено Константинопольским патриархом Акакием и издано в 482 году.

1. Книги Священного Писания на Руси в домонгольский период. Древнейшие памятники. Творения св. отцов, известные на Руси, исторические сочинения (Жития святых, Палеи, хронографы). Сборники переводных произведений. Оригинальные писатели. Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» – первое оригинальное произведение древнерусской письменности. Послания митрополита Никифора Владимиру Мономаху и Ярославу Святополковичу. Поучение епископа Новгородского Луки Жидяты. Поучения преп. Феодосия Печерского. Св. Кирилл Туровский (слова, послания и молитвы). Начало летописания. Гипотеза А.А. Шахматова. Первые памятники агиографического жанра. Преподобный Нестор. «Хождение» игумена Даниила. «Моление» Даниила За­точника. Поучение Владимира Мономаха. Киево-Печерский Патерик.

После Крещения князь Владимир стал устраивать училища и насильно отбирать детей лучших граждан в ученье книжное. Дело Владимира поддержал Ярослав. лынском в конце ХI в. были училища. Главными ревнителями и распространителями христианского образования были, конечно, люди духовные, следовательно – средоточие образовательных учреждений – в церквах и монастырях.

Сочинение против латинян об опресноках митрополита Леонтия, полемическое послание митрополита Иоанна II к папе Клименту III и его же церковное правило, два послания к русским князьям митрополита Никифора о латинах, его же послание к Мономаху о посте и поучение к народу в неделю сыропустную.

Переводная письменность была преобладающей в то время. Книги Священного Писания употреблялись в древнем переводе свв. Кирилла и Мефодия болгарской редакции. Полного кодекса Библии в употреблении у нас еще не было; из нее употреблялись только отдельные книги, и то одни канонические, потому что неканонические не были переведены самими славянскими первоучителями.

Также распространялись творения святых отцов, жития святых, хронографы и др. Первое место по времени между русскими произведениями занимает поучение новгородского епископа Луки Жидяты, излагающее главные обязанности христианина. Митрополит Илларион еще в сане пресвитера написал «Слово о Законе и Благодати». Преп. Феодосий оставил несколько поучений к инокам и мирянам. Обличает иноков за леность и др. Изображены остатки языческих поверий в народе.

Св. Кирилл Туровский – вторая половина XII в. Именуют русским Златоустом. После него осталось 12 слов, 3 послания к инокам, 30 молитв и молебный канон.

Иаков мних- остались: житие святого Владимира, сказание о святых Борисе и Глебе и нравоучительное послание к великому князю Изяславу.

Из житий русских святых к описываемому времени принадлежат еще: житие Антония Римлянина, написанное преемником его по игуменству Андреем, житие Авраамия Смоленского, написанное учеником его Ефремом, и жития Леонтия и Исайи ростовских.

Гипотеза А.А. Шахматова. Важный шаг: показал , что каждый из летописных сводов, начиная с XI века и кончая XVI веком, не случайный конгломерат разнородных летописных источников, а историческое произведение со своей собственной политической позицией, продиктованной местом и временем создания. Так историю летописания он связал с историей страны.

Не́стор Летописец (ок. 1056 — 1114) — древнерусский летописец, агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести временных лет».

«Моление Даниила Заточника» — памятник древнерусской литературы XIII века. Написан как обращение к переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу в период с 1213 по 1236 год (по версии В. М. Истрина).

«Поуче́ние Влади́мира Монома́ха» (в некоторых источниках — «Поучение Владимира Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха детям», «Поучение детям» — литературный памятник XII века, написанный великим князем киевским Владимиром Мономахом. Это произведение называют первой светской проповедью.

До нас дошли три произведения Владимира Мономаха. Первое — «Поучение», второе — рассказ о «путях и ловах» (автобиография), третье — письмо к двоюродному брату Олегу Святославовичу.

В Поучениях цитируется 36 и 55 псалом. Также Мономах упоминает следующие города: Берестье, Владимир, Курск, Новгород, Переяславль, Полоцк, Ростов, Смоленск, Стародуб, Сутейск, Туров, Чернигов и центр вятичей Корьдно (Кордно).

После Иакова и Нестора, как жизнеописатель, известен еще святой Симон Владимирский (XIII в.) Он написал обширное послание к Поликарпу, печерскому иноку. Увещевает и передает историю создания Печерской церкви.

Ки́ево-Пече́рский патери́к — сборник рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий его первых насельников.

1. Институт оглашения и предкрещальная подготовка в ранней Церкви и Византии.

В послеапостольский период Церковь жила напряженным ожиданием скорого пришествия Христа. Развитого института оглашения не было (возможно, по этой причине). Предположительно, Крещение могло совершаться сразу же, как только люди, услышав проповедь, изъявляли согласие принять его. Пример: «Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян. 8, 34-38).

Основные элементы катехизации существовали, однако, уже в ранний период: 1) предварительное научение (проповедь); и 2) предкрещальная подготовка (напр., пост и молитва — Дидахи 7.4: «А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня»). Характерно то, что первоначально община постилась вместе с готовящимися к крещению в знак солидарности с ними.

Упоминание о катехизации мы находим у святого Иустина Философа (II в.). Термин «катехуменат» встречается и у Тертуллиана (III в). По свидетельству священномученика Ипполита Римского (III в.), у катехизируемых были поручители, с ними беседовали епископ и особые учителя. У Оригена (III в.) говорится об оглашении в сочинении «Против Цельса»: «Христиане же начинают, насколько это возможно, с того, что испытывают души тех, кто желает их слушать, и наставляют каждого в отдельности. После того, как слушатели выкажут достаточное желание вести праведную жизнь, они вводят их в свое общение. Они отделяют группу начинающих, которые еще не получили символа очищения… Из другой группы (верных) назначают людей, которые справляются об образе жизни и поведении желающих присоединиться к общине».

Середина II в. — начало интенсивного становления катехумената. Во II-III вв. оглашение могло длиться от года до трех. Кроме научения в вере, поста, присутствовали и обряды заклинания (экзорцизма).

После изменения политики государства по отношению к христианству в начале IV века катехуменат все так же оставался обязательным. Ситуация стала меняться примерно с середины V в., когда предкрещальная практика оглашения стала сокращаться и постепенно выходить из употребления, а Пасха и Пятидесятница перестали быть исключительным временем совершения таинства Крещения.

Причины упадка катехизации: 1) массовое принятие Крещения недавними язычниками, 2) развитие учения о благодати и первородном грехе и распространение взгляда на обязательность Крещения для спасения, в связи с чем практика совершения Крещения над детьми становилась всеобщим правилом, что привело к уменьшению количества взрослых прозелитов, 3) изменение взгляда общины на ее бытие в христианской Империи.

Билет №55

* + - 1. Повествование о потопе (Быт. 6 – 8). Завет Бога с Ноем; грех Хама; пророчество Ноя о своих потомках (Быт. 7 – 9). Вавилонское столпотворение (Быт. 11).

Потоп. У праведника Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет. По причине крайнего умножения беззакония среди людей Господь решил уничтожить всех людей, кроме его семьи. По повелению Божию Ной построил ковчег, взял семью и животных. Дождь лил 40 дней и 40 ночей. Вода на земле усиливалась 150 дней. По окончании 150 дней стала убывать. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.

По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона (чтобы видеть, убыла ли вода с земли), который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и (опять) выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.

Шестьсот первого года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.

«И сказал (Господь) Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, пусть разойдутся они по земле, и пусть размножаются на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним; все звери, и (весь скот, и) все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега»

Завет Бога с Ноем. Параллель с благословением первых людей. «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 9, 1). «Но не добавлено, как некогда Адаму: «и обладайте ею» так как человек через грехопадение утратил эту богоподобную силу или, по крайней мере, сильно умалил и сократил эту богоподобную свою способность. И только второй Адам — Господь наш Иисус Христос, уничтоживший власть греха, снова покорил все под ноги Свои и не оставил ничего Ему непокоренного» (Лопухин, «Толковая Библия»). Обещание, что такого потопа больше не будет. Знак – радуга.

Грех Хама: Ной, выпив вина, уснул обнаженным. Хам призвал братьев, чтобы те посмеялись над отцом, но они не стали смеяться и, войдя спиной, прикрыли наготу отца. Поступок Хама показывал его злое и испорченное сердце потому, что он плохо относился к отцу, к которому от природы каждому заложены любовь и уважение.

Пророчество о потомках. Ной не проклинает Хама, чтя данное ему благословение Божие и провидя, что полным наследником нечестия Хама будет сын его Ханаан. Проклиная Ханаана, Ной обрекает его на рабство своим братьям.

В словах, обращенных к Симу: «благословен Господь Бог Симов» — патриарх благословляет Того Бога, Которому будет служить Сим и его потомство, указывая этим, что в потомстве Сима будет сохраняться истинное богопознание и Богопочтение, что Бог вступает с потомством Сима в ближайший союз общения, будет открывать Себя ему, устроит в среде его Свое царство.

Затем, в лице потомка Симова Авраама, как родоначальника народа еврейского, утверждается теснейший союз Бога с человеком. Далее, с течением времени этому избранному народу был дан закон писанный, среди его сооружена скиния и потом воздвигнут храм истинному Богу.

В словах, обращенных к Иафету «да распространит Бог Иафета» указывается на необыкновенное распространение потомков Иафета.

Вавилонское столпотворение. Яркий пример человеческой гордости. Тварь пытается поставить себя выше своего Творца.

* + - 1. Учение Иисуса Христа о любви Бога к миру (Ин. 3.13-21), об истинном поклонении Богу Отцу в духе и истине (Ин. 4. 20-26), притча о «побелевших нивах» (Ин. 4. 31-38).

О любви Бога к миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Причина, по которой Единородный Сын Божий (см. Ин. 1:14, 18) должен быть вознесен — сначала на позорное орудие казни, а потом на славный престол небесный — заключается в том, что Бог до чрезвычайности любит людей

«Возлюбил». Евангелист говорит о любви Божией как факте, известном уже из истории (поэтому в греческом тексте здесь глагол поставлен в форме аориста), потому что пришествие Сына Божия на землю для спасения людей было в то время фактом уже совершившимся» (Лопухин).

Об истинном поклонении Богу Отцу в духе и истине. «Христос не говорит ни слова против богослужения вообще, не отрицает необходимости для человека, как существа живущего во плоти, известными внешними способами выражать свои чувства пред Богом (ср. Мф. 6:6). Он говорит только против тех узких взглядов на богослужение, какие существовали тогда у всех народов, не исключая и иудеев». И в Ин. 4, 26 Господь прямо открывает самарянке, что Он есть Мессия. «Иисус говорит ей: это Я, Kоторый говорю с тобою».

Притча о побелевших нивах. «Христос хочет внушить и ученикам бо́льшую скромность в понимании своего назначения… Апостолы не должны гордиться своими успехами, как бы результатом только их собственных трудов: эти успехи, прежде всего, есть результат деятельности Бога в мире, а их работа, главным образом, есть работа жнецов. С другой стороны, Христос … и успокаивает апостолов относительно результатов их деятельности: пусть они смело идут в мир — там для них уже приготовлена жатва Самим Богом» (Лопухин).

«Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4, 38).

* + - 1. Учение о Лице нашего Спасителя или о таинстве Воплощения. Господь Иисус Христос есть истинный Бог.

Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Никео-Цареградский Символ веры называет Сына Божия воплотившимся и вочеловечившимся. На человеческую природу Спасителя указывается уже в Ветхом Завете. В Книге Бытия о грядущем Мессии говорится как о семени Авраамовом (см.: Быт.12:2-3, 22:18), а также как о семени Исаака (см.: Быт.26:4) и Иакова (Быт.28:14). В Книге пророка Иеремии Мессия назван потомком Давида (см.: Быт.23:5-6).

В Новом Завете в Евангелиях от Луки и Матфея (см.: Лк.3 и Мф.1) приводятся родословия Господа Иисуса Христа, где указаны его предки по плоти. Сам Господь неоднократно называет Себя в Евангелии Человеком и Сыном Человеческим.

Например: «Ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину...» (Ин.8:40); «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф.8:20).

Само выражение «Сын Человеческий» — это не простое наименование, а мессианский титул, восходящий к ветхозаветной Книге пророка Даниила (см.: Дан.7:13-14), которое в Новом Завете применительно ко Христу упоминается около 80 раз.

Уже в конце I столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Одно из таких учений — докетизм (от греч. δοκέω — казаться). Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа.

Наиболее ранней версией докетизма, полемика с которым прослеживается уже в Новом Завете, был «материальный» докетизм, имевший, по словам блаж. Феодорита Киррского, несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа: якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к Его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую Божество вызывало в сознании тех, кто с Ним соприкасался.

Если материальный докетизм подвергает сомнению тождество качественных определений человеческой природы Спасителя с нашим человечеством, то формальный докетизм отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы.   Наиболее яркий пример формального докетизма — учение Аполлинария Лаодикийского (сер. IV в.), который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ, Божественной и человеческой, в едином Лице Христа.

* + - 1. Отношение государства к Церкви в доникейский период. Периодизация гонений. Второй период гонений – гонения при императорах Траяне, Адриане, Антонине и Марке Аврелии.

Главная и более общая причина гонений на христиан со стороны язычников – это совершенная противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества.

Гонения на христиан в Древней Церкви В. В. Болотов делит условно на три периода:

- период от начала I века до правления императора Траяна (98-117 гг.). К этому периоду относятся гонения императоров Нерона (64-68 гг.) и Домициана (96 г.). А.П. Лопухин называет гонение императора Нерона «первым актом, в котором ясно обнаружилось отношение римской правительственной власти к христианам». Во время правления императора Траяна христиане признаны были последователями недозволенной религии «и в принципе объявлены подлежащими наказанию, но инициатива преследования предоставлена государством самому обществу».

Во время гонения императора Траяна принял мученическую кончину, в числе прочих, священномученик Игнатий Богоносец. А.П. Лебедев называет гонение императора Траяна первым систематическим гонением в истории Церкви на христиан.

-период до времени правления императора Декия (249-251 гг.). В этот период произошли гонения при императорах Адриане, Антонине Пии, Марке Аврелии, Коммоде и др. Однако не все из них были открытыми гонениями вследствие императорских указов.

-период от правления императора Декия до начала IV века. Со времени правления императора Декия и до легализации христианства гонения характеризуются тем, что сама государственная власть «принимает на себя почин в преследовании христиан». Из известных гонений в этот период можно отметить гонение при императоре Валериане. В 284 году императором стал Диоклетиан (284—305). В 303 году императором Диоклетианом было открыто гонение против христиан. Оно носило массовый характер.

* + - 1. Монастыри и монашество в XVIII веке (после Петра I).

Эпоха бироновщины подвергла монастыри небывало тяжким испытаниям.    В результате гонений число монашествующих сократилось почти вдвое: в 1724 году в монастырях насчитывалось 25207 монахов и монахинь, а в конце эпохибироновщины в них осталось лишь 14282 насельника.

В царствование Елизаветы с монастырей снята была правительственная опала. Прекратились разборы монахов. Возобновились постриги юных иноков. В 1749 году вышел указ, по которому семинаристам постриг разрешался с 17 лет, а в 1761 году было дозволено свободно постригать выходцев из всех сословий. Монастырям возвратили их вотчины. На средства казны восстановили две древние северные обители, пришедшие при Анне в полный упадок – Валаамскую и Коневскую. Троице-Сергиев монастырь, который пользовался особым почитанием царицы, в 1744 году был возведен на степень лавры. Елизавета дарила лавре щедрыепо­жертвования. Денежная помощь из средств государственной казны оказывалась и другим монастырям.

Чрезвычайно важным рубежом в истории монастырей явилась секуляризация церковных вотчин, проведенная в 1764 году. Передача земельных владений Церкви в государственную казну лишила монастыри главного материального источника существования. Государство, правда, брало на себя обязательство содержать монастыри из части доходов, которые поступали от секуляризованной земли. Были составлены монастырские штаты, по которым все монастыри разделялись на трикласса, и содержание каждому назначалось в зависимости от класса, к которому он причислялся.

При императоре Павле содержание штатных монастырей было удвоено, но и денежный курс к тому времени упал в два раза в сравнении с 1764 годом, когда вводились монастырские штаты. Из государственной казны стали тогда выдавать содержание и за­штатным монастырям – по 300 рублей в год. Монастырям былодозволено увеличить принадлежавшие им незаселенные земельные участки, отведенные под огороды, покосы и выгоны.

Великим поборником аскетического возрождения был митрополит Новгородский и Петербургский Гавриил (Петров). Аскет. Главной заботой архипастыря было возрождение духовной жизни в монастырях, разоренных разборами и реформами. В монастырях своей епархии митрополит Гавриил старался ввести общежительный устав. Общежительные уставы были учреждены и в других монастырях.

Преп. Феодор (Ушаков), инок редкой духовной крепости и мудрости.

Возобновитель традиций древнего иночества великий старец схиархимандрит Паисий (Величковский) (1722-1794 гг.). Великим иноком-аскетом был святитель Тихон Задонский (1724-1783 гг.)

* + - 1. Смысл и значение таинства Миропомазания. Ветхозаветные прообразы. Миропомазание в Новом Завете.

 «Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие в жизни духовной». В Православной Церкви таинство миропомазания обычно совершается непосредственно после Таинства Крещения.    Поскольку на Востоке миропомазание составляло с крещением единое чинопоследование, первоначально свв. отцы часто не рассматривали миропомазание как отдельное таинство, но, скорее, как один из аспектов Таинства Крещения. Одним из первых, кто начал проводить различие между миропомазанием и крещением, был, вероятно, сщмч. Киприан Карфагенский, согласно которому «рождение христиан совершается в крещении».

О Крещении в Предании Церкви принято говорить как о втором или новом рождении человека, но рождение имеет смысл только в том случае, если за ним следует жизнь. С целью достойного прохождения жизни во Христе в таинстве миропомазания крестившемуся сообщаются благодатные силы и дары Святого Духа, а также Сам Святой Дух как Дар, дающие ему возможность возрастать и укрепляться в жизни духовной. Таким образом, миропомазание есть исполнение крещения.

Первоначально апостолы совершали это Таинство через возложение рук (см.: Деян.8:14-17, 19:2-6), но вскоре дары Духа Святого стали преподаваться новопросвещенным через помазание миром. Возможно, это было обусловлено численным и пространственным ростом Церкви, вследствие которого апостолы и епископы сочли целесообразным заменить возложение рук действием миропомазания, которое могли совершать также и пресвитеры, при условии, что миро для таинства будет освящаться самими апостолами и епископами. Однако можно предположить, что апостолы, вместе с возложением рук, изначально использовали и помазание. Прямых свидетельств об этом в Священном Писании нет, но в то же время в книгах Нового Завета имеется ряд мест (см.: 2 Кор.1:21-22; Еф.4:30; 1 Ин.2:20, 27), где говорится о благодатном помазании, контекст которых вполне позволяет отнести эти высказывания к рассматриваемому Таинству.

Избрание для совершения таинства именно мира, а не какого-либо иного вещества было обусловлено тем, что в Ветхом Завете помазание миром совершалось для низведения на людей особых благодатных даров (см.: Исх.27:41, 30:25; 1 Цар.16:13; 3 Цар.1:39). О внутреннем действии таинства миропомазания в Священном Писании говорится следующим образом: ...вы имеете помазание от Святого и знаете, всё... помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Ин.2:20, 27). Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор.1:21-22).

Способом совершения Таинства является крестообразное помазание различных частей тела освященным миром, предваряемое молитвой о ниспослании на крестившихся Святого Духа. Совершительной формулой таинства миропомазания являются слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь», которыми сопровождается каждое помазание. Помазание каждой из частей тела имеет определенное символическое значение. Так, помазание

   а) чела означает «освящение ума или мыслей»;

   б) персей (груди) — «освящение сердца и желаний»;

   в) очей, ушей и уст — «освящение чувств»;

   г) рук и ног — «освящение дел и всего поведения христианина».

   «Таким образом запечатлеваются св. миром все главнейшие части тела человека, как органы всех сил и способностей его души, и совокупно укрепляются благодатными силами обе части его состава».

Билет №56

1. Авраам и Авимелех (Быт. 20). Испытание веры Авраама и Исаака (Быт. 21, 22). Женитьба Исаака (Быт. 24). Исаак и Авимелех (Быт. 26).

Авраам и Авимелех. Некоторое время Авраам находился в Гераре – столице филистимлян. Сказал о Сарре, что она его сестра. Авимелех, царь Герарский, взял Сарру в свой дом. Бог явился Авимелеху во сне и угрожал ему за это смертью. Авимелех не касался Сарры и возвратил ее мужу. Предоставил право жить на своей земле, сколько угодно.

Испытание веры Авраама и Исаака (Быт. 21, 22). Авраам послушался повеления Божия принести в жертву своего сына Исаака. Яркий пример веры и послушания. Прообраз Крестной Жертвы.

Женитьба Исаака (Быт. 24). После смерти своей супруги Авраам решил женить Исаака. Он отправил своего старшего раба Елеазара на поиски невесты для сына, взяв с того обещание, что он не возьмет жену из хананеян. Елеазар отправился в Харран и после молитвы Богу встретил Ревекку. Он привез ее к Исааку.

Исаак и Авимелех (Быт. 26). По причине голода Исаак пошел в Герар к Авимелеху. Похожий случай: называет Ревекку сестрой, но позднее Авимелех узнает, что она – жена Исаака. Богатство и сила Исаака. Требование Авимелеха удалиться: «удались от нас, ибо ты сделался сильнее нас» (Быт. 26, 16).

1. Принципы герменевтики Нового Завета. Святоотеческая экзегеза и современная библеистика. Краткий обзор святоотеческих комментариев. Наиболее известные современные комментарии.

Различные уровни работы с текстом Священного Писания: текстология, исагогика, экзегетика, герменевтика. Библейская герменевтика - отрасль церковной библеистики, изучающая принципы и методы толкования текста Священного Писания ВЗ и НЗ и исторический процесс формирования его богословских оснований.

Христианская традиция толкования Библии основана на ряде фундаментальных герменевтических принципов:

-признание богодухновенности Священного Писания;

-христоцентризм Священного Писания. ВЗ и НЗ - единое свидетельство о Божественном Логосе. Оба Завета направлены к одной цели и являются Словом Божиим к человеку.

-гармоничное единство веры и разума в процессе интерпретации Священного Писания;

-необходимость толкования Священного Писания в связи со Священным Преданием (основополагающий принцип христианской библейской герменевтики);

-необходимость аскетического усилия для того, чтобы суметь услышать Слово Божие и обрести способность Его полноценного и надлежащего толкования. «Сообщенное от Бога и может быть раскрыто только Богом; экзегет постигает лишь в той мере и силе, насколько дает ему Господь, так что ведение Писания есть, собственно, дар Троицы» (Н.Н. Глубоковский).

Важно также учитывать богочеловеческий характер Священного Писания. Хотя все книги Библии написаны под водительством Святого Духа, стиль каждого автора имеет свои индивидуальные особенности.

Святоотеческая экзегеза обычно датируется I-V вв. Она разрабатывала основные методы толкования, ставя в центре духовно-нравственный и вероучительный смысл Священного Писания.

Православная экзегеза Нового времени, гл. обр. русская библеистика (XVIII-XX вв.), шла по пути синтеза историко-критического и нравственно-догматического толкования.

Первый известный нам систематический комментарий на Евангелие от Матфея принадлежит Оригену (III в). Можно отметить: Августин, блаж. «О согласии евангелистов», Афанасий Великий, свт. «Из бесед на Евангелие от Матфея. Из бесед на Евангелие от Луки», Григорий Двоеслов, свт. «Беседы на Евангелия», Ефрем Сирин, преп. «Толкования на Четвероевангелие», беседы свт. Иоанна Златоуста и др.

Из современных комментариев можно отметить: комментарии Баркли, «Толковую Библию» А.П. Лопухина.

1. Господь Иисус Христос есть истинный человек.

Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Никео-Цареградский Символ веры называет Сына Божия воплотившимся и вочеловечившимся. На человеческую природу Спасителя указывается уже в Ветхом Завете. В Книге Бытия о грядущем Мессии говорится как о семени Авраамовом (см.: Быт.12:2-3, 22:18), а также как о семени Исаака (см.: Быт.26:4) и Иакова (Быт.28:14). В Книге пророка Иеремии Мессия назван потомком Давида (см.: Быт.23:5-6).

В Новом Завете в Евангелиях от Луки и Матфея (см.: Лк.3 и Мф.1) приводятся родословия Господа Иисуса Христа, где указаны его предки по плоти. Сам Господь неоднократно называет Себя в Евангелии Человеком и Сыном Человеческим.

Например: «Ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину...» (Ин.8:40); «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф.8:20).

Само выражение «Сын Человеческий» — это не простое наименование, а мессианский титул, восходящий к ветхозаветной Книге пророка Даниила (см.: Дан.7:13-14), которое в Новом Завете применительно ко Христу упоминается около 80 раз.

Уже в конце I столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Одно из таких учений — докетизм (от греч. δοκέω — казаться). Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа.

Наиболее ранней версией докетизма, полемика с которым прослеживается уже в Новом Завете, был «материальный» докетизм, имевший, по словам блаж. Феодорита Киррского, несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа: якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к Его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую Божество вызывало в сознании тех, кто с Ним соприкасался.

Если материальный докетизм подвергает сомнению тождество качественных определений человеческой природы Спасителя с нашим человечеством, то формальный докетизм отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы.   Наиболее яркий пример формального докетизма — учение Аполлинария Лаодикийского (сер. IV в.), который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ, Божественной и человеческой, в едином Лице Христа.

1. Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Свв. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина св. архидиакона Стефана. Проповедь св. апостола Петра за пределами Иудеи.

Пятидесятница – день Рождения Христианской Церкви.

В день Пятидесятницы ап. Петром была произнесена проповедь 3000 человек обратилось в христианскую веру. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15).

Ап. Иоанн Богослов – младший из апостолов, любимый ученик Спасителя. Автор одного из Евангелий, 3 Посланий и Откр. Единственный из 12-ти апостолов не принял мученическую кончину. Дожил до глубокой старости.

Ап. Иаков, брат Господень. Предположительно, сын Иосифа Обручника. Большинство библеистов признают Иакова, брата Господня, автором Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета. Вероятно, Иаков обратился и стал христианином после смерти и Воскресения Христа. Именно Иаков, по свидетельству кн. Деяний, произносит итоговую речь на Иерусалимском соборе апостолов. Ап. Иаков был первым епископом Иерусалима. Его упоминают, в частности, Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий. Иаков принял мученическую смерть: был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 года.

Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. Св. Стефан с дерзновением убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали св. Стефана. Он произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа. Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц.

Об ап. Петре. Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об Апостольком соборе. Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия). Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов апостола Петра. 2 Соборных Послания Петра. 67 г. – мученическая кончина в Риме.

1. Духовное просвещение в XVIII веке (после Петра I). Дальнейшее развитие духовного образования. Исправление и издание славянской Библии. Богословская мысль. Митрополит Платон (Левшин). Религиозно-нравственное состояние общества в XVIII веке (после Петра I). Народное благочестие, отношение к духовному образованию. Западные влияния (деизм, скептицизм, атеизм). Падение нравов в высших слоях общества. Масонство.

При императрице Елизавете число семинарий возросло. В 1762 г. императрица Екатерина II в своей инструкции Комиссии по церковным имениям подвергла духовные школы резкой критике; предписывалось разработать общее законоположение на эту тему и представить его на подпись императрице. Составлением «университетских законов», т. е. проекта реформы духовных школ, занялась комиссия, в которую вошли епископ Тверской Гавриил Петров, епископ Псковский Иннокентий Нечаев и иеромонах Платон (Левшин).

Задуман был проект, как и многие другие, составленные при Екатерине II, очень широко. Московскую Академию намечено преобразовать в Духовный университет с учебным планом высшего уровня, Киевская же Академия сохранялась в прежнем своем виде. Семинарии предполагалось подразделить на две категории: высшие — в Петербурге, Новгороде, Казани и Ярославле и низшие, к которым относились бы все остальные, причем последние предназначались исключительно для образования будущих священников. Этим различиям в категории семинарий соответствовали и различные учебные планы.

При благочиниях предполагалось создать начальные школы для обучения чтению и письму на средства церковных приходов. Здесь впервые была сформулирована идея церковноприходских школ, осуществленная правительством гораздо позднее, в XIX в., и при совершенно других обстоятельствах.

При императоре Павле I, который уделял делу духовного образования больше внимания, чем Екатерина II, в 1797 г. Петербургская главная семинария и семинария в Казани были преобразованы в духовные академии. Было открыто 8 новых семинарий: в Каменце-Подольском и Вифанская семинария в Троице-Сергиевой лавре — в 1797 г., в Остроге на Волыни и Калуге — в 1799 г., в Перми, Пензе и Оренбурге — в 1800 г. и, наконец, военная семинария для подготовки полковых священников.

Итак, к концу XVIII в. Россия располагала 4 духовными академиями: в Москве, Петербурге, Киеве и Казани, 46 семинариями и, сверх того — начальными школами в епархиях.

Исправление и издание славянской Библии. Последовательное исправление славянской Библии по греческому тексту было осуществлено в XVIII в. Указом Петра I от 14 ноября 1712 г. повелевалось «издать печатным тиснением Святую Библию на славянском языке; а прежде тиснения прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческою семидесяти переводчиков Библиею».

К поставленной задаче петровские справщики отнеслись довольно смело, кроме греческого текста учитывая Вульгату и еврейский, масоретский, текст как оригинал Ветхого Завета. Труд справщиков был окончен в 1723 г., и на следующий год последовало Высочайшее разрешение приступить к печатанию. Преждевременная кончина Петра I, однако, надолго остановила издание.

Только в 1751 г., при Елизавете Петровне, это издание увидело свет, получив название Елизаветинской Библии.

1. Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления.

Молитва в 1-й день. Святой Симеон Солунский говорит, что в этих молитвах родившей женщине и окружающим ее домочадцам даруется благодать освящения и очищения. «Владыко Господи Вседержителю, родившую рабу твою исцели, восстави от одра, на нем же лежит...— молится священник.— Сохрани сию и младенца, покрой ю кровом крил Твоих... молитвами Богородицы и всех святых» (1-я молитва). «Владыко Господи,... днесь родившую сия отроча, помилуй и прости вольныя и невольныя ея прегрешения,... даждь ей скорое восстание, от скверны очисти, болезни исцели, здравие и бла-гомощие души и телу даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огр­ади... Рожденнаго же младенца сподоби поклонитися земному храму» (2-я молитва). И в третий раз молит священник Господа: «Призри с Не­бес... и прости рабе Твоей сей и всему дому...(немощи человеческого естества)» (3-я молитва).

Молитва в 8-й день. Наречение имени. «Господи Боже наш, Тебе молимся, и Тебе просим, да знаменается свет Лица Твоего на рабе Твоем сем [на рабе Твоей сей] (имя), и да знаменается Крест Единороднаго Сына Твоего в сердце и в помышлениях его, во еже бегати суеты мира, и от всякаго лукаваго навета вражия, последовати же повелени ем Твоим. Идаждь Господи, не отреченну пребыти имени Твоему святому на нем, совокупляемем во время благопотребно святей Твоей Церкви, и совершаемем страшными тайнами Христа Твоего; да по заповедем Твоим жительствовав, и сохранив печать нерушиму, получит блаженство избранных во Царствии Твоем, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси, с Пресвятым, и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Чин воцерковления появился после IV в., когда обычным сделалось Крещение не взрослых людей, а детей, но сохранялось стремление полностью совершить чины катехизации над крещаемыми. Последование чина 40-го дня по рождении младенца и воцерковление по совр. Требнику начинается с возгласа: «Благословен Бог наш…», далее следуют обычное начало, тропарь дня или святого, и молитва и главопреклонная молитва о матери ребенка (нач. 1-й: «Господи Боже Вседержителю…» (молитва имеет 2-ю часть, которая опускается, если новорожденный умер); нач. 2-й: «Господи Боже наш, пришедый на спасение...»), молитва и главопреклонная молитва воцерковления. После молитв священник начертывает младенцем крест перед входом во храм со словами: «Воцерковляется раб Божий (раба Божия) (имя рек), во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь», вносит его в храм, а затем через южные врата - в алтарь (если младенец - мальчик). Мальчика обносят вокруг престола с чтением песни прав. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши»; девочку с чтением той же песни подносят к иконам в иконостасе. Далее Требник предписывает «полагать» младенца перед царскими вратами, откуда его забирает восприемник. На практике ребенка сразу отдают на руки восприемнику.

Билет №57

Вопрос 1. Содержание книги Исход: Евреи в Египте; рождение св. Моисея и его воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его жизнь у Иафора (Исх. 1 – 2). Призвание пророка Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 – 4). Свв. Моисей и Аарон у фараона; казни Египетские (Быт. 5 – 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12).

Содержание - история народа израильского «от той минуты, когда евреи под давлением фараонов начинают чувствовать взаимную солидарность, сближаются все теснее и теснее чувством общей опасности и чудесами, сопровождавшими исшествие из страны порабощения — до дарования закона на Синае, до получения полной национальной жизни, сосредоточенной около главного святилища — скинии». Можно поделить на три части:

-(после краткого вступления) - освобождение народа из египетского рабства (Исх 1:8-13:16);

- история путешествия евреев до горы Синай (Исх 13:17-18:27);

- заключение и обновление завета Бога с избранным народом (Исх.19-40).

Основная мысль Исхода заключается в том, что Бог выводит верных на свободу из рабства. Композиция – сложная, обусловлена характером книги, которая является не хроникой событий, записанной беспристрастным современником, а в значительной мере возникла как богослужебный и назидательный текст для молитвенных собраний (ср. Деян 15:21). Прежде всего Исход — книга Пасхи, которая читалась на празднике Завета.

Связь с Новым Заветом. «Образ Моисея и тема исхода занимают важное, едва ли не центральное место в пророческой письменности и псалмах. Но и для Нового Завета они сохраняют свое значение. Сам Христос Спаситель, называя важнейшие заповеди, приводит древнее Моисеево исповедание веры (Мк 10:19). Хотя события Исхода отделены от Воплощения Слова более чем тринадцатью веками, Церковь всегда видела в них деяния того же Бога, Который открылся людям во Иисусе Христе (см. св. Иустин. Диалог с Трифоном, II). По словам ап. Павла, переход через море и манна суть прообразы вод крещения и небесного Хлеба — Христа (1 Кор 10:1-11). Это не поверхностная аналогия, а свидетельство о глубинной связи двух Заветов. В обоих Бог являет Себя как Избавитель, дарующий спасение» (прот. А. Мень «Исагогика»).

Имя «Моисей» значит - «взятый из воды». Три месяца после рождения мать его скрывала (от египтян), потом осмолила корзинку, положила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки. Дочь фараона нашла ребенка и взяла под покровительство. Известно только, что он был «научен… всей мудрости Египетской» (Деян. 7:22). Во взрослом возрасте Моисей совершил убийство египтянина, был предупрежден о том, что фараон приказал дворцовой страже схватить его и предать смерти. Спасаясь от преследования, он покинул страну и оказался на земле, которую заселяло Мадиамское племя. Уставший от далекого пути, он сел у колодца отдохнуть и с любопытством стал наблюдать, как семь девушек-пастушек поят овец. Но вот к колодцу подошла ватага пастухов; они грубо оттолкнули девушек и стали поить свой скот. Возмущенный поступком пастухов, Моисей встал и, невзирая на усталость, грозно на них замахнулся. Наглецы испугались и ушли. Моисей помог девушкам напоить овец, и те благополучно вернулись домой. Оказалось, что пастушки были дочерьми мадиамского священника по имени Иофор. Благодарный отец пригласил Моисея в свой дом, а когда узнал, что пришелец состоит в отдаленном родстве с ним, то принял его в лоно своей семьи и выдал за него дочь Сепфору, от которой родились два сына: Гирсам и Елиезер. Тестю Моисей помогал по хозяйству, пас его скот.

Призвание Моисея. Однажды Моисей пас овец у подножия горы Хорив, которая у мадиамитян называлась горой Божией. Моисей увидел чудесное явление: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Он решил подойти к терновнику, но вдруг из пылающего куста услышал голос Божий: «Моисей! Моисей!.. не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:4–5). Пораженный внезапным явлением Бога, Моисей снял обувь и благоговейно стоял перед пламенеющим кустом, с трепетом внемля голосу Божию: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, — продолжал Господь. — … Я увидел страдания народа Моего в Египте… и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей… в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев… Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону …и выведи из Египта народ Мой…» Моисей ответил Господу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону… и вывести из Египта сынов Израилевых?» В ответ Господь сказал ему: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3:6–12).

Откровение Имени Божия. Центральным и, быть может, наиболее существенным в явлении при Неопалимой купине стало откровение имени Божия, выразившее новую и исключительную степень близости Создателя к Своему творению. Значимость этого откровения подтверждается уже тем, что на протяжении всех трех прошедших тысячелетий человеческая мысль постоянно возвращается к его осмыслению. «Яхве»– единственное имя, которое Сам Бог открыл человеку.

Моисей и Аарон пришли к фараону с просьбой отпустить народ Израиля из плена. На глазах у фараона произошли чудеса, но он не отпустил народ.

Ка́зни еги́петские — десять наказаний Божиих, постигших Египет за отказ фараона отпустить народ Израиля из египетского пленения: превращение воды в кровь (Исх. 7:20-21), нашествие жаб (Исх. 8:6), нашествие мошек (Исх. 8:17), наказание песьими мухами (Исх. 8:24), мор скота (Исх. 9:6), язвы и нарывы (Исх. 9:10), гром, молнии и огненный град (Исх. 9:23-24), нашествие саранчи (Исх. 10:13-15), тьма (Исх. 10:22), смерть первенцев (Исх. 12:29). Евреям повелевалось сделать пометку на двери из крови агнца. В домах, где была такая пометка, никто не погибнул.

Установление праздника Пасхи. Исх. 12. Как для Священной истории Ветхого Завета праздником ее начала была Пасха (праздник воспоминания об Исходе из Египта), так и для Новозаветной истории точкой отсчета тоже является Пасха — праздник Воскресения Христова. Прообразовательное значение. Пророки Исайя и Иеремия уподобляют Мессию агнцу (Ис 53.7, Иер 11.19).

Вопрос 2. Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению: гипотеза первенства еврейского текста св. апостола Матфея, гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез.

Синоптическая проблема - это вопрос о том, как объяснить сложное сочетание сближений и расхождений между текстами трех первых Евангелий новозаветного канона. Впервые синоптическая проблема как научная была сформулирована только в XVIII в.

«Папий Иерапольский свидетельствует: “Матфей записал изречения Господа (Logia Kiriaka) на еврейском языке, а переводил (или толковал) их, кто как мог”. Это значит, что наше Евангелие от Матфея, написанное на греческом, не есть “Логии” первоначального текста. Однако и в нынешнем виде оно выдает автора, тесно связанного с еврейско-христианской традицией. Матфей делает частые ссылки на Ветхий Завет, слово “книжник” употребляет в положительном смысле, придает большое значение общине верующих, Церкви, сохраняет палестинские выражения, не объясняет смысла иудейских обычаев и значения ряда арамейских слов» (о. А. Мень).

Теорию прото-Евангелия впервые высказал Лессинг. Эта теория объясняет близость синоптических Евангелий их общим происхождением от утраченного текста древнейшего Евангелия, написанного на арамейском, или как говорит Лессинг, на сиро-халдейском языке. Итак, близость объясняется общим источником. Чем же объяснить различие? Различие между синоптическими Евангелиями эта теория объясняет тем, что синоптики использовали разные части прото-Евангелия и по-разному перевели их. В XIX в. Эта теория теряет влияние, так как с ее помощью не удавалось объяснить известные черты сходства и различия между существующими греческими текстами.

Теория устной традиции объясняет известные нам текстуальные данные сходства и различия у трех Евангелистов тем, что синоптики независимо друг от друга черпали материал из устной традиции первохристианской Иерусалимской общины, которая обрела устойчивые формы в результате постоянного повторения и заучивания одних и тех же повествований. Данную теорию прежде всех высказал в 1797 г. Хердер и подробно развил Гизелер. Они придерживались мнения, что содержание Евангелия сформулировано по-арамейски, а затем переведено на греческий. Согласно этой точке зрения, расхождения между синоптиками возникли из-за того, что Евангелисты были знакомы с различными вариантами традиции, удовлетворявшими потребности и интересы разных общин. В православной традиции к теории устного протоевангелия склонялись А. Бухарев, еп. Михаил (Лузин), Н. Троицкий, прот. Михаил Фивейский.

Слабость этой теории особенно обнаружилась при попытках объяснить наличие у синоптиков больших порций практически идентичных материалов и случаи совпадения последовательности параллельных перикоп.

Гипотеза взаимного пользования. Эту мысль прежде других с совершенной определенностью выразил блж. Августин: «Марк следует за ним (Матфеем) и предстает как бы его сопроводителем и сократителем. Ибо не сказал ничего, что было бы общим с одним только Иоанном; сам от себя сказал совсем немногое; совместно с одним Лукой - еще меньше; но более всего именно с Матфеем. Кроме того, он многое передает почти в точности теми же словами, что и Матфей, совпадая в таких случаях либо исключительно с ним, либо с другими евангелистами».

Если блж. Августин считал, что последовательность взаимного пользования именно такова: Матфей, затем Марк, а потом уже ими обоими пользуется Лука, то протестанты этим не удовлетворились, и в конце XVIII в. известный ученый Иоанн Грисбах предложил гипотезу, согласно которой, Евангелие от Марка возникло в результате переработки Евангелий Матфея и Луки, Грисбах посягнул на наш канонический порядок: Матфей, Марк Лука, - и предложил такой порядок: Матфей, Лука, Марк. Таким образом, он отверг предположение блж. Августина о том, что Евангелие от Марка является сокращенным изложением Евангелия от Матфея.

Профессор Н.Н. Глубоковский пришел к традиционному выводу: **Матфей писал первым,** евангелие от Матфея использовал Марк, а Лука знал тексты обоих.

Еп. Кассиан (Безобразов) высказал мнение, что Матфей и Марк прямо не зависят друг от друга с литературной точки зрения. В частности, он пишет «Вполне допустимо, что, составляя свое Евангелие, Марк уже был знаком с Матфеем, но, поскольку он ограничивался записью проповеди ап. Петра, он не стал дополнять его материалом, заимствованным из других источников. То немногое, что он привнес, относится к его личному опыту. Возражая против общераспространенного мнения критической науки о влиянии Марка на Матфея, мы не имеем достаточных оснований и для утверждения обратной зависимости. Матфея и Марка можно считать взаимно независимыми».

Вопрос 3. Свидетельства Откровения о человечестве Иисуса Христа.

Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Никео-Цареградский Символ веры называет Сына Божия воплотившимся и вочеловечившимся. На человеческую природу Спасителя указывается **уже в Ветхом Завете.** В Книге Бытия о грядущем Мессии говорится как о семени Авраамовом (см.: Быт.12:2-3, 22:18), а также как о семени Исаака (см.: Быт.26:4) и Иакова (Быт.28:14). В Книге пророка Иеремии Мессия назван потомком Давида (см.: Быт.23:5-6).

В Новом Завете в Евангелиях от Луки и Матфея (см.: Лк.3 и Мф.1) приводятся родословия Господа Иисуса Христа, где указаны его предки по плоти. Сам Господь неоднократно называет Себя в Евангелии Человеком и Сыном Человеческим.

Например: «Ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину...» (Ин.8:40); «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф.8:20).

Само выражение «Сын Человеческий» — это не простое наименование, а мессианский титул, восходящий к ветхозаветной Книге пророка Даниила (см.: Дан.7:13-14), которое в Новом Завете применительно ко Христу упоминается около 80 раз.

Уже в конце I столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Одно из таких учений — **докетизм** (от греч. δοκέω — казаться). Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа.

Наиболее ранней версией докетизма, полемика с которым прослеживается уже в Новом Завете, был **«материальный» докетизм**, имевший, по словам блаж. Феодорита Киррского, несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа: якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к Его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую Божество вызывало в сознании тех, кто с Ним соприкасался.

Если материальный докетизм подвергает сомнению тождество качественных определений человеческой природы Спасителя с нашим человечеством, то **формальный докетизм** отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы.   **Наиболее яркий пример формального докетизма — учение Аполлинария Лаодикийского (сер. IV в.),** который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ, Божественной и человеческой, в едином Лице Христа.

Вопрос 4. Совершение таинств в эпоху ранней Церкви. Вопрос о крещении младенцев и еретиков.

Первые места собраний христиан были молитвенными храминами, молельнями в **частных домах,** а не храмами в строгом смысле слова. Христианство начало с них, как начинает всякая вновь возникающая религиозная община, у которой и богослужение находится еще в зародыше и потому не требует сложных приспособлений для своего совершения, и внешнее положение не обеспечено, да и средства материальные не велики, так что и при желании улучшить и развить обрядовую обстановку оказываются непреодолимые препятствия.

Христиане соблюдали известные часы молитвы, **образцом для которых послужил обычай Иерусалимского храма**, и которые у христиан получили особый религиозный характер по воспоминаниям о Христе, с ними связанным.

Изначально Евхаристия была включена в общую трапезу. По ходу её совершалось благословение и преломление евхаристического хлеба, а затем пускали вкруговую чашу с евхаристическим вином. Какая-либо обрядовая обстановка и литургический чин, естественно, отсутствовали.

Из-за этой неразвитости обряда, **основное место в богослужении занимала проповедь.** Апостолу Иакову даже приходилось бороться со словоохотливыми проповедниками (Иак.гл. 3).

Развивалась гимнография: «Назидая самих себя псалмами и славословием и песнопениями духовными»(Еф. 5:19). Интересно, что помимо псалмов и молитв Павел говорит о «духовных песнях» т.е. уже собственно гимнах Новозаветной Церкви. И самое замечательное, что мы знаем эти гимны, потому что **гимны первохристианских общин вошли в Евангелия (и фрагменты их - в Апокалипсис)**. Так евангелист Лука, ученик Павла, помещает в начале своего Евангелия т.н. «Песнь Богородицы» (Лк.1:45-55) и «Песнь Захарии» (Лк.1:68-79).

В начале III века большая часть малоазийских областных городов уже имела у себя церковную иерархию, и христианские общины группировались около своих епископов с подчиненным им клиром. Закладка и построение церквей входили в круг их пастырских забот и были одним из средств объединения самих общин.

Посты. Обычай поститься в среду и пятницу – древний. Мы связываем его с темой страстей Христовых. В среду Иуда договорился предать Христа, а в пятницу Христа распяли. Однако такое обоснование поста среды и пятницы не первоначально. В «Дидахи» мы не встречаем никакой связи христианского поста с темой Страстей. И уже через столетие в документе «Дидаскалия» мы читаем, что правило еженедельного пощения должно быть соблюдаемо ради «иудеев», ибо в среду у них созрело желание схватить Спасителя, а в пятницу они Его распяли. Здесь также лишь косвенное указание на Страсти, поститься же нам следует, скорее, для спасения душ богоубийц. Однако в документе «Апостольские Постановления», который появился через сто лет после «Дидаскалии», о посте среды и пятницы сказано совершенно определенно: «В среду же и в пятницу Он повелел нам поститься – в ту, потому что Его тогда предали, а в сию потому, что тогда Он пострадал.»

Таким образом, к началу IV века пост среды и пятницы прочно связывается с темой Страстей Христовых.

Праздники. Изначально христиане почитали воскресный день. Праздники были установлены со временем.

Чтение и проповедь Священного Писания. В Апологии Иустина Мученика (155 г.) упоминается о чтениях из «воспоминаний апостолов или писаний пророков». Эти книги читались «насколько позволяло время», затем председательствующий старейшина приступал к «наставлению и увещеванию» (предположительно, на основе прочитанного).

(подробнее – см. Алымов. Лекции по исторической литургике, и др.)

Вопрос о крещении младенцев. Относительно апостольского времени у нас нет положительных данных, которые бы позволяли нам с тою или иною уверенностью судить, как разрешался вопрос о крещении детей в первоначальной Церкви. Те сведения, которыми мы располагаем, не дают нам права утверждать ни того, что крещение детей совершалось в апостольское время, ни того, что оно не совершалось. В новозаветных писаниях упоминается о крещении нескольких семей: о крещении апостолом Петром Корнилия (Деян.10), о крещении Лидии и «домашних ее» (Деян.16,15), о крещении темничного стража и «всех его» (Деян. 16,33), о крещении начальника синагоги Криспа и всего его дома (Деян. 18,8) и о крещении дома Стефанова (1 Кор. 1,16). Трудно предположить, что во всех этих крещенных домах не было малолетних детей, но и утверждать категорически, что они были, мы также не можем. Если бы мы знали, что апостолы крестили детей, то мы могли бы с уверенностью сказать, что малолетние дети, если они имелись, были крещены, но из того, что были крещены дома Корнилия, Лидии и тюремного стража, никак нельзя сделать заключение, что апостолы крестили детей.

На Западе утвердилось мнение Киприана Карфагенского и его собора, что крещение может быть совершено непосредственно после рождения, а на Востоке еще в IX веке предпочитали крестить на 40-й день. Постепенно это различие восточной и западной практики сгладилось, но зато утвердилось другое различие: на Востоке крещение детей и младенцев сопровождалось совершением таинства миропомазания, после которого младенец объявлялся достойным участвовать в «священно-совершеннейшей Евхаристии». На Западе конфирмация в средние века отделилась от крещения и стала совершаться епископом над детьми в возрасте 11-12 лет, после которой следовало первое причащение. Таким образом, в Православной Церкви совершается полный прием младенцев в Церковь, а на Западе только Таинство Крещения.

Споры о крещении еретиков. Некоторые из восточных церквей, а также церковь карфагенская с большей частью африканских, перекрещивали всех еретиков, при вступлении их в православную Церковь, признавая неправильным их крещение от еретического общества, содержащего неправильное вероучение. Напротив, другие церкви, в числе их Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение было совершено по правильной форме, то есть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков, в середине 3-го века произошли большие споры в Церкви. Римский епископ Стефан, (253-257 гг). доказывал восточным церквам и африканским, что еретиков не следует перекрещивать, и грозил им прекращением общения, а епископу карфагенской церкви, получившему начало от Римской, даже отлучением. С другой стороны, перекрещивание еретиков отстаивали Фирмилиан, еп. Кесарии Каппадокийской, и вышеупомянутый Киприан Карфагенский, доказывая, что благодать находится только в истинно-христианской Церкви, а потому крещение, совершенное вне ее, не есть действительное крещение. По этому вопросу было несколько соборов: один в Малой Азии (253 г). и три в Карфагене (255-256 гг.), на которых было решено перекрещивать еретиков. Святой Дионисий Александрийский со своей церковью придерживался взгляда, одинакового с Римской церковью, но подобно Иринею Лионскому, своими посланиями старался убедить Стефана не нарушать мира, предоставив каждой церкви действовать в этом случае сообразно своим преданиям**. Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на вселенских соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и каких нет, т.е. каких еретиков крещение признавать действительным.**

Вопрос 5. Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Феофан (Говоров), затворник Вышенский.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (Брянчанинов Дмитрий Александрович; 1807-1867), еп. Кавказский и Черноморский, аскетический писатель, свт. (пам. 30 апр., в Соборе Брянских святых, в Соборе Костромских святых, в Соборе Санкт-Петербургских святых и в Соборе Ростово-Ярославских святых); начинал свой путь в Оптиной пустыни. Окончил Главное Инженерное Училище. Благодаря родственным связям с президентом Академии художеств и директором Публичной б-ки А. Н. Олениным, И. вошел в круг столичной дворянской интеллигенции и литераторов. Чин инженер-прапорщика. Болел туберкулезом. Оставил службу, ушел в обитель св. преп. Александра Свирского. После – переехал в Оптину. 1831 году – хиротонии – диаконская и священническая. 1833 год – игумен. По личному распоряжению императора в кон. дек. 1833 г. был назначен настоятелем с.-петербургской **Троице-Сергиевой муж. пустыни С.-Петербургской** губ. и 1 янв. 1834 г. возведен в сан архимандрита. В должности настоятеля пустыни И. оставался до 1857 г. Прославлен Русской Православной церковью в лике святителей на Поместном Соборе РПЦ 1988 года. Много творений, обширная переписка. 27 октября 1857 года в петербургском Казанском соборе был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского; 4 января 1858 года он прибыл в Ставрополь. Обустройство епархии потребовало больших трудов. 1861 – уход на покой. 1867 год – кончина.

Феофа́н Затво́рник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 10 (22) января 1815 — 6 (18) января 1894) — епископ Православной Российской Церкви; богослов, публицист-проповедник. Прославлен в лике святителей. Орловская ДС. Киевская ДА. В 1841 году в числе первых закончил академию со степенью магистра богословия за курсовое сочинение «Обозрение подзаконной религии», которое в числе лучших сочинений было отправлено в Святейший Синод. С 16 октября 1844 года он был определён на должность [бакалавра](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80) [Санкт-Петербургской духовной академии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) по кафедре [Нравственного и Пастырского богословия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5). С 22 марта 1845 года иеромонах Феофан — помощник [инспектора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) академии; 3 июля был назначен членом комитета для рассмотрения конспектов преподаваемых в семинарии учебных предметов. За ревностное исполнение обязанностей, 25 мая [1846 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) он был удостоен звания соборного иеромонаха [Александро-Невской Лавры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0). Далее – Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, после – ректор Олонецкой Духовной Семинарии. При семинарии он организовал достаточно полную противораскольническую библиотеку. 1859 год – епископ Тамбовский. 1865 – Владимирская кафедра. 1872 – затвор. В 1876 году издал перевод на русский язык первого тома «Добротолюбия» (труд Никодима Святогорца). Обширная переписка. Почил в 1894 году.

Творения: До затвора написаны:

Сборник проповедей «Слово архимандрита Феофана» (1859).

Книга лекций «Путь ко спасению» (1868—1869) о православном образовании и воспитании (в том числе юношества).

На протяжении всего затвора (до самой смерти) в монастыре написаны:

«Собрание писем» (полностью издано после смерти в 1898—1901 годах) — размышления о христианской жизни, преодолении соблазнов и слабодушия, конечных судьбах человечества. Монументальный перевод наиболее авторитетного патристического сборника — «Добротолюбия».

Перевод сочинения Лоренцо Скуполи под названием «Невидимая брань».

«Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться».

«Псалом сто восемнадцатый, истолкованный епископом Феофаном» (1891).

Вопрос 6. Основные элементы чинопоследования таинств Крещения и Миропомазания по современному Требнику (без предкрещальных чинов).

Дуновение на воду. Запечатлевание ее знамением Креста с молитвой. Дуновение на сосуд с елеем и запечатлевание его знамением Креста. Возливание елея в купель. Помазание тела елеем. Крещение. Миропомазание. Чтение Апостола (Послание к Римлянам, зач. 91). Чтение Евангелия (Мф., зач. 116). Омовение мира. Пострижение волос.

Билет №58

1. **Идолопоклонство Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание Яхве (Исх. 32). Восстановление Завета (Исх. 33, 34).**

Требование народа «сделай нам богов, которые бы шли пред нами», имело место незадолго до окончания 40-дневного пребывания Моисея на Синае и было вызвано его продолжительным отсутствием, наводящим на мысль, что он больше не возвратится с горы. Так как Моисей был для евреев представителем Бога (Исх 20.1-2), то его невозвращение к народу служило для последнего ручательством за то, что он оставлен Всевышним. Моисей разбил скрижали. Золотой телец уничтожен. Идолопоклонники наказаны.

1. **Хронология важнейших событий Страстной Седмицы. Символический смысл очищения Храма (Мф. 21.12-17; Мк. 11.15-19; Лк. 19.45-48; ср. Ин. 2.13-22); обличительная речь против фарисеев (Мф. 23,1-36; Мк. 12.38-40; Лк. 20.45-47); заговор иудеев и предательство Иуды (Мф. 26.1-5,14-16; Мк. 14.1-2.10-11; Лк. 22.1-6); Тайная вечеря (Мф. 26.17-29; Мк. 14.12-25; Лк. 22.7-24; Ин. 13.1-20):**

ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ. Торжественный въезд в Иерусалим, проклятие смоковницы, второе очищение храма, Господь учит в храме и отвечает на вопросы противников, лепта бедной вдовы, Господь предсказывает будущее и говорит притчи, заговор синедриона арестовать и убить Иисуса, согласие Иуды предать Иисуса, подготовка к пасхальной трапезе, начало пасхальной трапезы, Христос умывает ноги ученикам, говорит о предательстве Иуды; уход Иуды, спор среди учеников о том, кто из них больше, первое предсказание об отречении Петра, завершение трапезы и установление Вечери Господней, прощальная беседа с учениками, первосвященническая молитва, второе предсказание отречения Петра, борение в Гефсимании, целование Иуды, арест Иисуса, рассеяние учеников, суд, 1-й еврейский этап, 2-й еврейский этап: Иисус перед Каифой и синедрионом, отречение Петра, суд, 3-й еврейский этап: Иисус перед синедрионом, тщетное раскаяние и самоубийство Иуды, суд, 1-й римский этап: Иисус перед Пилатом, 2-й римский этап: Иисус перед Иродом Антипой, 3-й римский этап: Иисус вновь перед Пилатом, предание на распятие, издевательство римских солдат, путь на Голгофу, Распятие, погребение.

ОЧИЩЕНИЕ ХРАМА. Важно: 1) Спаситель (по мнению архиеп. Аверкия (Таушева) впервые всенародно провозглашает Себя Сыном Божиим. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин. 2, 16); 2) предсказывает о Своей смерти и Воскресении. «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Иоанн Златоуст говорит, что было два очищения.

ОБЛИЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ. Можно предполагать и даже говорить с уверенностью, что обличительная речь Спасителя против книжников и фарисеев была произнесена непосредственно после предложенного Им вопроса о Христе (Мф. 22:42). Все три евангелиста связывают ее с этим вопросом. Вся речь Христа отличается пророческим характером и имеет связь с дальнейшей Его пророческой речью о судьбах мира и Иерусалима. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф. 23, 37).

ЗАГОВОР ИУДЕЕВ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ

Видя, как много народа следует за Иисусом и внимает Его словам, иудейские первосвященники, книжники и старейшины укрепились в своей решимости погубить Его. Они собрались во дворе первосвященника Каиафы и сговорились хитростью схватить и убить Господа, но тайно и не в праздник, чтобы не вызвать возмущения в народе.

В это время Спаситель находился близ Иерусалима, в Вифании, в доме Симона прокаженного. Когда Он возлежал, пришла женщина с сосудом драгоценного благовонного мира. Подойдя ко Христу, она возлила миро Ему на голову. Увидев это, Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов, стал негодовать, разжигая возмущение и в других учениках. Апостолы стали говорить женщине: «К чему такая трата? Ведь можно было продать это миро за очень большую цену, а полученные деньги раздать нищим!» Господь, услышав это, вразумил их: «Зачем смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих вы всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив это миро на тело Мое, она приготовила Меня к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет проповедано это Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».

Иуда впал в негодование не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Движимый страстью сребролюбия, он не раз крал деньги, которые верующие жертвовали на нужды Господа и Его учеников. Это не составляло ему труда, т.к. именно он носил при себя ящичек для пожертвований. Через страсть сребролюбия в него вошел сатана и толкнул на предательство Спасителя. Внешним же поводом к этому послужили слова Христа по поводу траты драгоценного мира.

Тогда Иуда Искариот пошел к первосвященникам и сказал им: «Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» Они, весьма обрадовавшись, предложили ему тридцать серебряных монет (сребреников). И с этого времени Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Господа иудеям.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ.

Тайная Вечеря – это традиционное название последней трапезы Христа Спасителя с учениками. Название ее связано с тем, что из-за угрозы со стороны Синедриона Вечеря должна была происходить втайне. Ее средоточием был священный акт установления Нового Завета, предреченного пророком Иеремией (Иер. 31:31), и таинства евхаристии, которое, по воле Самого Господа, стало совершаться Церковью в «воспоминание» о Нем. Свидетельства о Тайной Вечери содержатся в Мф. 26:17 – 35; Мк. 14:12 – 26; Лк. 22:7 – 39; Ин. 13 – 14; 1 Кор. 11:23 – 25 и в целом совпадают между собой. Различия в рассказах синоптиков незначительны и касаются только деталей. Текст Ин. содержит три существенных особенности: а) в нем приводится прощальная беседа Спасителя, отсутствующая у синоптиков; б) в Ин. не сказано о евхаристии, но говорится об омовении ног, которого нет у синоптиков; в) Ин. подчеркивает, что Тайная Вечеря совершилась «перед праздником Пасхи», тогда как синоптики относят ее к «первому дню опресноков, когда надлежало заклать агнца», то есть к самому дню праздника. Первое расхождение обусловлено общим характером 4-го Евангелия. Оно и в других местах приводит большие беседы Христа, которых нет у синоптиков. Второе является одним из трудных мест Библии и до сих пор не нашло объяснения (существует гипотеза, согласно которой Господь и раньше совершал священные трапезы с учениками и поэтому Ин. не счел необходимым описывать последнюю трапезу). Как бы то ни было, евхаристическое учение в Ин. есть: оно выражено в словах Христовых о небесном Хлебе (Ин 6).

1. **Заблуждения относительно человечества Иисуса Христа. Докетизм.**

Уже в конце I столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Одно из таких учений — **докетизм** (от греч. δοκέω — казаться). Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа.

Наиболее ранней версией докетизма, полемика с которым прослеживается уже в Новом Завете, был **«материальный» докетизм**, имевший, по словам блаж. Феодорита Киррского, несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа: якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к Его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую Божество вызывало в сознании тех, кто с Ним соприкасался.

Если материальный докетизм подвергает сомнению тождество качественных определений человеческой природы Спасителя с нашим человечеством, то **формальный докетизм** отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы.   **Наиболее яркий пример формального докетизма — учение Аполлинария Лаодикийского (сер. IV в.),** который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ, Божественной и человеческой, в едином Лице Христа.

1. **Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История распространения монтанизма на Востоке и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система манихейства.**

Монтанизм.Имя этой ереси дал Монтан, неученый человек, вообразивший себя Параклитом (Утешителем). Жил во II веке. В противоположность антитринитариям, монтанисты требовали полного подчинения разума велениям веры. **Другими отличительными чертами их были строгость аскетизма и отвержение «падших» в гонениях**. Монтанисты признавали учение о тысячелетнем земном царстве Христа (хилиазм).

На востоке, где впервые появился монтанизм, он, вследствие значительного развития там церковного просвещения, не имел большого значения и скоро был осужден; на западе, где уровень церковного просвещения был ниже, монтанистический образ мыслей, занесенный сюда в конце 2 века, распространился очень сильно. Римские епископы, Елевферий и Виктор, приняв в общение пришедших с востока монтанистов, сами склонились к их образу мыслей. Только в 193 году ученый еретик антитринитарий Праксей, пришедший с востока, успел отклонить Виктора от монтанизма; но последний, хотя и прекратил общение с монтанистами, все-таки придерживался монтанистических взглядов, доказательством чему служит его [спор о времени празднования Пасхи](http://mstud.org/topics/holidays/easter/debates.html). Карфагенская церковь вполне усвоила воззрения Монтана; [пресвитер Тертуллиан](http://mstud.org/library/t/tertull/about.html), увлеченный строгими правилами жизни монтанистов и сделавшийся сам монтанистом, облек даже монтанистическое учение в систему.

Манихемйство --опиравшихся на специфически гностическое понимание иудейской Библии, представлений с заимствованием некоторых иранских (зороастризм) элементов синкретическое религиозное учение перса Мани. Наряду с зороастризмом и митраизмом манихейство было одной из самых влиятельных иранских религий.

Учение Мани - это дуалистическое учение о борьбе света и тьмы, добра и зла. Беря свои истоки из гностицизма, оно требовало от определённого круга последователей строжайшей воздержанности, особенно в отношении питания, половой жизни, физического труда. Манихейские миряне, всегда составлявшие большую часть верующих, соблюдали лишь часть необходимых правил, что не отвергало возможности их спасения.

В Персидском государстве тех времен традиционно получил широкое распространение зороастризм. Но Мани вырос в сектантской христианской среде. По легенде, родители Мани (Патик и Мариам) происходили из парфянских княжеских родов. Молодость Мани провел в общине неких «крестителей», возможно, мандеев или элкасаитов, где в возрасте 12 лет получил первое откровение от своего «Небесного Близнеца» (ат-Таум). В возрасте 24 лет он, получив ещё одно откровение свыше, выступил перед старейшинами общины, но был избит и изгнан. После этого он с небольшой группой последователей, включавшей его отца Патика, отправился проповедовать новую религию. Как проповедник Мани очень много путешествовал по Индии, Персии, Средней и Передней Азии, участвовал в дискуссиях с религиозными деятелями разных религий -- гностических и негностических ветвей христианства, буддизма и зороастризма, что привело к использованию в манихейских текстах части символики этих учений, так как Мани был уверен в сущностном единстве всех мировых религий: он полагал, что единое откровение Света со временем искажается носителями традиции. В частности, у индийских буддистов Мани позаимствовал структуру монашеской общины, позднее, при посредстве египетских манихеев, послужившую основой для создания христианского монашества.

Мани понимал себя как преемника основателей религий: Иисуса Христа, а также Заратустры и Сиддхартхи Гаутамы (Будды). Поэтому и религия его несла синкретический характер и содержала элементы вышеназванных религий. Христианский гностицизм также оказал значительное влияние на учение Мани.

Манихейство имело невероятный успех в разных концах мира и на протяжении многих лет успешно соперничало с религиями, которые на то время уже сформировались и в большинстве своем были государственными. Причина этой популярности в удивительной простоте и наглядности манихейского мифа, а также в удивительной способности приспосабливаться к различным культурным окружениям, в которых оказывались манихеи. Четкая и структурированная церковная система, благодаря которой была развернута широкая миссионерская и переводческая деятельность. Этическое учение манихеев, которое давало право верующим самим выбрать, каким путём они пойдут: либо строжайшим путём «совершенного», либо соблюдением простых дел, которых обычному верующему достаточно для спасения.

1. **Братства в борьбе за Православие в Литве и Польше XV – XVII вв. Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного образования. Деятельность К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия.**

СТАРЕЦ АРТЕМИЙ

Значительный вклад в дело духовного просвещения юго-западной митрополии был внесен в XVI в. выходцами из Московской Руси. Одним из них был игумен Сергиева Троицкого монастыря Артемий, несправедливо обвиненный в причастности к ереси Башкина и Косого (ересь жидовствующих). На Московском Соборе 1551 г. он был лишен сана и приговорен к ссылке в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Бежав из Московского княжества, Артемий обосновался в Слуцке в Свято-Троицком монастыре у князей Слуцких Олельковичей. Здесь он проводил большую работу по защите православного вероучения от протестантского влияния. Его послания, написанные против лютеран и тех, кто разделял их взгляды, являются памятником его просветительной деятельности. По свидетельству киевского богослова архимандрита Захарии Копыстенского («Палинодия», 1622), старец Артемий «в Литве от ереси арианской и лютеранской многих отвратил, а через него Бог соделал то, что и весь русский народ в Литве не испортился от этих ересей».
Артемий хлопотал перед князьями Четвертинскими, Зарецкими и другими, чтобы в их землях были устроены православные школы для духовного просвещения.

КНЯЗЬ А. М. КУРБСКИЙ

Другим выходцем из Московской Руси был князь Андрей Михайлович Курский, который в 1564 г. «от царского гнева бежал» на Волынь.
Потомок ярославских князей А. М. Курбский жил на Волыни с 1564 по 1583 г. в дружбе и согласии со старцем Артемием. А. М. Курбский и игумен Артемий путем личной переписки вернули многих русских дворян из протестантства и латинства в лоно Православия.
В то время как Артемий только поставил вопрос о том, что для полемики с инославными нужно расширять (или углублять) богословское образование, А. М. Курбский показал, как следует взяться за дело. По его убеждению, необходимо было знакомство со святоотеческой литературой, а для этого — знание греческого и латинского языков. «Однажды, — писал он, — бывши еще в России, спросил я Максима Грека: все ли сочинения великих восточных учителей переведены с греческого языка на славянский, есть ли они у сербов, болгар и других славянских народов? Максим Грек отвечал, что многие из этих сочинений не переведены не только на славянский, но даже и на латинский язык».
А. М. Курбский решил послужить пользе Православной Церкви переводом творений святых отцов с латинского на славянский язык. Он сетовал на то, что «наших учителей чуждые наслаждаются, а мы гладом духовным таем, на свои зряще». А. М. Курбский собирал средства и хлопотал о присылке с православного Востока как книг греческих отцов Церкви, так и полемических сочинений против латинства поздних греческих писателей. Ему удалось получить в оригинальном тексте, в западных же изданиях того времени, но частично и в рукописях, творения святых Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, Кирилла Александрийского, преподобного Иоанна Дамаскина.
Для изучения истории Церкви была приобретена «История» монаха Никифора Каллиста с приложениями в латинском переводе основных древних историков — Сократа, Созомена и Феодорита под заглавием «Historia Tripartita» («История трехчастная». — Ред.).
Сам А. М. Курбский уже в старости начал изучать латинскую грамматику, риторику и диалектику. Своего родственника князя Михаила Оболенского он уговорил поступить в высшую школу. Тот три года провел в Краковском университете и два года в Италии. По возвращении он нашел себе сотрудника в лице другого православного любителя просвещения, молодого Амвросия, которого он характеризует как «в писании искусного и верьха философии внешней достигшего». Оболенский и Амвросий начали переводить греческих отцов с латинского текста, подбирали необходимые для защиты Православия выдержки и цитаты. Целиком были переведены две книги преподобного Иоанна Дамаскина — «Богословие» и «Диалектика».
Князь К. К. Острожский получил со Святой Горы Афон уже в славянском переводе два полемических сочинения против латинства митрополитов Солунских Григория и Нила. Когда эти трактаты дошли до князя А. М. Курбского, он пришел в восторг и писал виленскому владельцу типографии Косме Мамоничу: «Не ужасайтесь софизматов иезуитских, но стойте твердо в православной вере и будьте добры и трезвены. Пусть они выдали книжки против нашей Церкви, прикрашенные языческими силлогизмами и превращающие (т. е. извращающие) апостольскую теологию. Вот, по милости Божией, нам подана в помощь книга от Святой Горы и принесена как бы рукою Божией. В этой книге не только нынешние иезуитские дудки, но все силлогизмы, измышленные их Папой, кардиналами, и выше небес провознесенные их богословом Фомой, и ядовито изрыгнутые на Восточную Церковь, опровергнуты ясно и полно. Советую Вам прочитать это мое письмо всему собору Виленскому, мужам в правоверных догматах стоящим, да возревнуют ревностью Божиею о праотеческом родном своем правоверии. Наймите доброго писаря, возьмите ту книгу у пана Гарабурды или у меня и, списав ее, читайте прилежно».
Эти полемические сочинения должны были служить надежным средством для проводившихся в то время богословских диспутов. В письме к Косме Мамоничу А. М. Курбский просит: «Советуйте нашим, чтобы они без ученых с нашей стороны не сражались с иезуитами и не ходили к ним на их поучения», — и еще раз повторяет: «Снова прошу, чтобы наши не ходили к ним часто на их поучения без наших знатоков».
Время жизни А. М. Курбского на Волыни было временем интенсивной латинской пропаганды, и поэтому его переводы широко использовались для защиты Православия, а некоторые из них уцелели до нашего времени. Князь

А. М. Курбский поддерживал тесные дружеские отношения с К. К. Острожским, о чем свидетельствует их переписка по поводу перевода и издания святоотеческих и полемических книг. Именно А. М. Курбский вдохновил князя К. К. Острожского на активное участие в деле православного просвещения. Князь Константин Острожский, как и А. Курбский, вел обширную переписку с панами и поддерживал своими средствами и влиянием галицкие братства.

Преп. Иов Почаевский. По просьбе князя Константина Острожского Иов был переведён в находившийся в его владениях Дубенский Крестный монастырь и более 20 лет был его настоятелем. Будучи настоятелем Иов проводил просветительскую деятельность, при нём в типографии князя Константина была Иваном Фёдоровым напечатана **Острожская Библия (первая полная славянская Библия).** Под его руководством выполнялись переводы трудов Отцов Церкви. Недовольство по поводу его просветительской деятельности со стороны католиков и униатов заставили его около 1604 года перейти в окрестности Почаевской горы в поисках места для аскетических подвигов. Он поселился в пещере и изнурял своё тело постом. Умер в возрасте 100 лет.

1. **Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их отличительные особенности.**

Установление Таинства Евхаристии описано в трех синоптических Евангелиях (Мф.26:17-30; Мк.14:12-26; Лк.22:7-39) и у ап. Павла (1Кор.11:23-25).

«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня… опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня… И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф.26:20-30; Мк.14:26).

«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк.22:14-20).

«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1Кор.11:23-25).

У Луки и Павла установительные слова Христа содержат заповедь: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19; 1Кор.11:24-25).

Билет №59

1. Книга Левит: Повествовательные эпизоды: смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6); наказание за хулу на Господа (Лев. 24:10-23). Постановления о жертвах (закон о всесожжении (Лев. 1), жертва бескровная (Лев. 2), жертва мирная (Лев. 3), жертва за грех (Лев. 4, 5), жертва повинности (Лев. 5, 6), наставления священникам о жертвах (Лев. 6, 7). Постановления о священстве: первосвященник, священники (Исх. 28, 29, 39; Лев. 8 – 10).

Смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6). Священники Надав и Авиуд – сыны Аарона были наказаны смертью. Проступок их выражал неуважение их к святыне, мог поселить такое же и в народе, а потому он и примерно наказывается — в ограждение святыни святилища и к возвышению достоинства самого священства.

Наказание за хулу на Господа (Лев. 24:10-23). Рассказывается о редком и загадочном случае хулы на Иегову со стороны, впрочем, не чистокровного еврея, а потомка египтянина (по традиции, убитого некогда Моисеем в Египте, Исх 2.12), женившегося на еврейке. Личная ссора с евреем как-то побудила его хулить имя Иеговы (толкование Лопухина). «Закона о хуле, не было еще написано. Посему Моисей повелел взятого ввергнуть в темницу, а на следующий день вопросил Владыку Бога, что должен потерпеть нечестивец» (блаж. Феодорит).

Постановления о жертвах.

Всесожжение - важнейшая жертва, в которой находило свое выражение непрерывное служение теократического общества Богу. Предписывалось, чтобы оно никогда не прекращалось на жертвеннике всесожжений, утром и вечером возжигаясь от огня не постороннего, а от тлеющих углей на самом жертвеннике(Лопухин).

Бескровная жертва. Бескровная жертва могла быть и была двоякая: 1) самостоятельная, отдельная от жертвы кровавой (такая описывается в Лев 11), и 2) добавочная при кровавой жертве, всесожжении или мирной. По учению отцов и учителей Церкви (Иоанн Златоуст, Амвросий, Евсевий, блаж. Иероним), бескровная жертва Ветхого Завета предызображала новозаветную жертву Евхаристии.

Жертва мирная. Главное отличие обряда этой жертвы от всесожжения — пол животного считался безразличным, но требование беспорочности оставалось в силе. 3 вида мирной жертвы: 1) жертва хвалы, приносимая по побуждениям благодарности Иегове за благодеяния Его и прославления, 2) жертва обета и 3) жертва вольная.

Жертва за грех. Если жертвы всесожжения и мирные были известны евреям и до закона Моисеева, то жертвы умилостивительные или грехоочистительные, жертвы за грех? жертвы повинности, являются собственным установлением закона Моисеева. Эти жертвы уже являются обязательными при наличности греха, преступления, подлежащего жертвенному очищению. Не всякий, однако, грех допускал такое очищение, а только совершенный по ошибке. В постановлениях о жертве за грех (и жертве повинности) делается различие не по материальному состоянию ответственных лиц, а по роду и степени их вины и по их общественно-теократическому положению.

Жертва повинности - всегда жертвоприношение только частных лиц за их индивидуальные грехи.

Ветхозаветное священство. Ветхозаветное священство подразделялось на три степени: первосвященник, священник и левит. Кандидат на служение должен был соответствовать нескольким требованиям.

-принадлежность к колену Левиину.

- здоровье, практически абсолютное.

Подробный перечень недостатков содержится в книге Левит (Лев. 21, 16-20): слепота, хромота, уродство, плохо действующая рука или нога, не видящий глаз и так далее. Суть всех этих требований кратко можно выразить так: к служению в числе ветхозаветного духовенства должны допускаться самые лучшие евреи: как внешне, так и по нравственному состоянию. «Чтобы воспитывать народ в религиозно-нравственном духе, ветхозаветному пастырю предписывалось быть ревностным исполнителем всех законов. Он являлся образцом для ветхозаветного человека». Поскольку в ВЗ священство понималось как посредничество между Богом и человеком, среди народа был распространен взгляд на человека как на представителя Бога. Отсюда становится понятным, почему в клир допускались только лучшие евреи (по ветхозаветному представлению).

1. Общие сведения о книге Деяний. Личность автора. Лука в отношении к прочим апостолам. Церковное предание о месте рождения, национальности и занятиях Луки. Единство Предания относительно авторства Луки и его связь с проповедью апостола Павла.

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. Повествование в Деян. завершается 62 г., Этот год можно считать нижней границей для датировки. В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания Деян.

-до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

-после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

-в 1-й пол. II в.

Считается, что св. Лука родился в Антиохии, получил языческое, эллинское воспитание и образование. Точная дата кончины не известна. Священное Предание видит в одном из эммаусских путников (Лк. 24, 13 слл.) самого Луку, хотя Евангелие называет по имени только одного из них, Клеопу (ст. 18). Возможно, в данном случае Лука скромно умолчал о своем имени, хотя не исключено, что, будучи язычником из Антиохии, Лука уверовал впоследствии. Был врачом и иконописцем. Последнее (то, что иконописец) – штрих, который основывается исключительно на Церковном Предании и не имеет прямых оснований в Новом Завете: Считается, что св. Лука написал первый образ Пресвятой Богородицы. Об этом можно прочесть в истории многих древних икон Божией Матери (Владимирской, Феодоровской, Смоленской и многих других). Доказать или опровергнуть это (археологически или еще как-либо документально) невозможно.

Стоит отметить то, что автор Лк. – добросовестный историк. Скрупулезно соблюдает точность описаний.

Евангелист Лука, в отличие от других евангелистов, иногда использует слова, относящиеся к области медицины. Пример – фраза: «ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18, 25). В Мф. 19, 24 и Мф. 10, 25 употребляется слово ra/fij — это обычная швейная игла, которой пользуются женщины. А в Евангелии от Луки использовано слово belo/nh — игла хирурга. Последнее – чисто медицинский термин.

Нельзя точно сказать, где находилась община, к которой принадлежал и где писал св. Лука. Но можно с большой долей уверенности представить себе тип общины, где могли быть написаны Лк. и Деян. Это община, родившаяся среди культурных греков на языческой территории. Такое могло быть, например, в Антиохии (Сирия) или в Филиппах (Македония).

1. Отличие Иисуса Христа от нас по человечеству.

Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Никео-Цареградский Символ веры называет Сына Божия воплотившимся и вочеловечившимся. На человеческую природу Спасителя указывается **уже в Ветхом Завете.** В Книге Бытия о грядущем Мессии говорится как о семени Авраамовом (см.: Быт.12:2-3, 22:18), а также как о семени Исаака (см.: Быт.26:4) и Иакова (Быт.28:14). В Книге пророка Иеремии Мессия назван потомком Давида (см.: Быт.23:5-6).

В Новом Завете в Евангелиях от Луки и Матфея (см.: Лк.3 и Мф.1) приводятся родословия Господа Иисуса Христа, где указаны его предки по плоти. Сам Господь неоднократно называет Себя в Евангелии Человеком и Сыном Человеческим.

Например: «Ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину...» (Ин.8:40); «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф.8:20).

Само выражение «Сын Человеческий» — это не простое наименование, а мессианский титул, восходящий к ветхозаветной Книге пророка Даниила (см.: Дан.7:13-14), которое в Новом Завете применительно ко Христу упоминается около 80 раз.

Уже в конце I столетия стали появляться ереси, связанные с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа. Одно из таких учений — **докетизм** (от греч. δοκέω — казаться). Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа.

Наиболее ранней версией докетизма, полемика с которым прослеживается уже в Новом Завете, был **«материальный» докетизм**, имевший, по словам блаж. Феодорита Киррского, несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа: якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к Его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую Божество вызывало в сознании тех, кто с Ним соприкасался.

Если материальный докетизм подвергает сомнению тождество качественных определений человеческой природы Спасителя с нашим человечеством, то **формальный докетизм** отрицает полноту воспринятой Христом человеческой природы.   **Наиболее яркий пример формального докетизма — учение Аполлинария Лаодикийского (сер. IV в.),** который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ, Божественной и человеческой, в едином Лице Христа.

1. Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген и др.

Христианское училище в Александрии было основано еще св. Марком. Важнейшая черта богословия александрийской школы – иносказательный способ. Первым памятником христианской письменности, в котором используется способ иносказательного толкования, является «Послание св. ап. Варнавы» (ок. 70 г.).

Пантен Александрийский (II в.) [греч] – ученый и проповедник. Выходец из Сицилии. Первоначально был язычником (исповедовал стоицизм); обстоятельства его обращения неизвестны. В одном из своих путешествий, предпринимаемых с проповеднической целью, П.А., по преданию, нашел в Южной Аравии экземпляр Евангелия от Матфея на еврейском языке, который оставил там апостол Варфоломей. Позже П.А. стал известен как глава катехизической школы в Александрии. Его учеником, а затем преемником стал Климент Александрийский. По свидетельству Евсевия, П.А. учил "и письменно, и в живой беседе". Ни одно из сочинений П. не сохранилось.

Климент Александрийский. Учителем его был Пантен – ученик очевидцев святых Апостолов. Климент ссылается в своих сочинениях на «пресвитеров», в том числе – и Пантена. Свою обширную ученость Климент Александрийский обнаружил в необычайно обильной цитации. Около 190 г. стал помощником Пантена, вероятно, тогда же стал пресвитером. По мнению С.Л. Епифановича, значение Климента «заключается в том, что он первым предпринял шаги к научной постановке богословия и сделал это во всеоружии эллинского образования». Широкая литературная деятельность. 1) Великая Трилогия: «Протрептик», «Педагог» и «Строматы». Попытка начертать ход духовно-нравственного развития язычника, обратившегося в христианство. 2) «Очерки» - краткие схолии на отдельные места Священного Писания. Есть гомилии, сочинение «О Пасхе» и т.д. Сохранилась 1 гомилия «Какой богач спасется?». Гомилия – одна из форм христианской проповеди, содержащая истолкование мест Священного Писания. К. А. о Логосе: «Логос есть совокупность Божественных идей, Премудрость Божия, сущая в Боге раньше мира.

Ориген. Родился в 185 г. Занимался оглашением, приобрел много учеников. В 203 году ему была вверена катехизаторская школа. Самый плодовитый церковный писатель доникейской эпохи. Приблизительно 6000 книг. До нас дошла только небольшая часть его сочинений: библейские, догматические, апологетические, полемические и т.д. Самое замечательное догматическое сочинение Оригена – «О началах». Первый опыт систематизации христианского учения. Известное апологетическое сочинение – «Против Цельса» - одно из лучших сочинений Оригена. Однако в своих догматических воззрениях и толковании Священного Писания Ориген иногда доходил до крайностей, в противоречие с церковным преданием. В начале IV века крайности Оригена были отвергнуты.

Ново-александрийская школа: Афанасий Великий, св. Александр, еп. Александрийский (первый защитник Православия от арианства). К этой школе относятся: свв. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский.

1. Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Брак Иоанна Третьего и Зои (Софьи) Палеолог. Новые тенденции в государственно – церковных отношениях.

Иван 3 относился к церковным вопросам очень серьёзно.

1. появление двух церковно-политических течений, по-разному относившихся к существовавшей на тот момент практике церковной жизни (стяжатели и нестяжатели).

2. появление, развитие и разгром так называемой «ереси жидовствующих».

3. Сложность в дела церкви вносила состоявшаяся в 1439 году Флорентийская уния и попытки Католической церкви вынудить Православную церковь к её признанию.

Первые конфликты

Впервые великий князь вступил в конфликт с церковными властями в 1478 году, когда настоятель Кирилло-Белозерского монастыря Нифонт решил перейти от ростовского епископа Вассиана в подчинение к князю Михаилу Верейскому.

покорив Новгород, великий князь провёл широкие конфискации земель богатейшей новгородской епархии.

В 1479 году конфликт вновь обострился; поводом стала процедура освящения митрополитом Геронтием новопостроенного Успенского собора в Кремле. Вплоть до решения спора митрополиту было запрещено освящать храмы. Пока князь на войне, было огромное кол-во храмов, которые надо было освятить. Потеряв терпение, митрополит, оставив кафедру, уехал в Симонов монастырь, и лишь поездка к нему самого Ивана III с извинениями позволила временно погасить конфликт.

В 1484 году Иван III назначил новгородским епископом своего давнего сторонника архимандрита Чудова монастыря Геннадия (Гонзова).

26 сентября 1490 года новым митрополитом стал недруг архиепископа Геннадия, Зосима, а 17 октября был собран церковный собор.

Иван III овдовел в 1467 году — его первая жена Мария Борисовна, княжна Тверская умерла, оставив ему единственного сына, наследника — Ивана Молодого.

Брак Софьи с Иваном III был предложен в 1469 году римским папой Павлом II, предположительно, в надежде на усиление влияния католической церкви на Руси или, возможно, для сближения католической и православных церквей — восстановления флорентийской унии. Мотивы Ивана III, вероятно, были связаны со статусом, и недавно овдовевший монарх согласился жениться на греческой принцессе.

Переговоры длились три года. Русская летопись повествует: 11 февраля 1469 года грек Юрий прибыл в Москву от кардинала Виссариона к великому князю с листом, в котором великому князю предлагалась в невесты Софья, дочь морейского деспота Фомы, «православная христианка» (о переходе её в католичество умалчивалось). Иван III посоветовался с матерью, митрополитом Филиппом и боярами, и принял положительное решение.

Софи́я Фоми́нична Палеоло́г, она же Зоя Палеологиня великая княгиня московская, вторая жена Ивана III, мать Василия III, бабушка Ивана IV Грозного. Происходила из императорской династии Палеологов.

6. Догматическое содержание таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва.

«Таинство Причащения существует в Церкви с тех пор, как на Тайной Вечери Господь Иисус Христос преломил хлеб и, раздав Своим ученикам, сказал: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание». Потом Он взял в руки чашу с вином, подал им и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается». После крестной смерти Учителя Его ученики стали собираться на Евхаристию для преломления хлеба и вкушения вина в воспоминание о страданиях, смерти и воскресении Господа Спасителя.

Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская Церковь. В первые десятилетия после смерти и воскресения Христа у Церкви не было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было Евангелия, не было сформировавшегося догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, что, собственно, и делало их Церковью, была **их совместная жизнь во Христе**, их память о Спасителе, которая находила свое **максимальное выражение в Евхаристии**. Приходя на Евхаристию, мы вливаемся в то преемство евхаристического опыта, которое существует в Церкви со времен Христа и которое не прерывалось никогда.

Важно помнить, что Литургия, совершаемая сегодня, – **это не просто воспоминание, повторение событий, имевших место в прошлом, а прямое продолжение Тайной Вечери.** Священник или епископ – предстоятель на евхаристическом богослужении – произносит те же слова, которые Христос произнес на Тайной Вечери: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое... Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая...» Священник действует здесь не своей силой, но силой Божией, он занимает место Самого Христа, единственного истинного Совершителя Литургии. В данном случае священник – лишь орудие в руках Божиих. Если в других ситуациях священнослужитель может привнести в свое служение что-то личное, например, в пастырском слове, в увещании, в беседах с людьми и т. д., то в момент совершения Литургии **он выполняет лишь одну функцию – являет, представляет Христа, и Христос действует через него». (митр. Иларион (Алфеев).**

Билет №60

1. Ветхозаветные постановления о праздниках: Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28); Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16); праздник Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День Очищения («ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные годы (Лев. 25).

Пасха. Пасха — воспоминание начала теократического бытия Израиля, как народа Иеговы, поставляется естественно во главе всех праздников года. Связанный с исходом Израиля из Египта — событием, начавшим новую эру в истории Израиля, праздник Пасхи — опресноков продолжался 7 дней.

К 50-му дню от Пасхи и возношения первого снопа вся жатва уже оканчивалась и тогда, — в праздник Пятидесятницы, Израиль должен приносить Иегове из нового урожая уже готовый хлеб, «от жилищ», предмет обыденного питания, т. е. квасной: 2 хлеба, не бывшие (ср. Лев.2.11) собственно жертвою (жертва трех родов приносилась при этом Лев.23:18-19), а символом благодарности Иегове. По блаж. Феодориту, праздник этот «напоминал собою вступление в землю обетованную. Ибо с сего времени начали сеять и жать,"тогда как в пустыне ели манну, подаваемую с неба».

«И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте» (Чис. 28, 26).

Праздник Кущей. Праздник кущей совершался 7 дней, с 15 дня седьмого месяца (Гисри), по-нашему в конце Сентября и в начале Октября. В память странствования в пустыне народ 7 дней жил в кущах (палатках).

Праздник трубного звука — в 1-й день священного 7-го месяца — тисри, 1-го месяца гражданского (и сельскохозяйственного) года древнееврейского (ср. Исх 12.2), почему у талмудистов 1-е тисри называется Новым годом (rosch-hasschanah: название и целого трактата во 2-м т. Мишны). Полагалось не работать и приносить жертву Богу. По талмудистам, праздник труб напоминал о творении и вместе о суде Божьем, почему он с последующими 8 днями считался преддверием к дню очищения.

День Очищения. Основные моменты Дня очищения: 1) строжайший (Лев.23:32) покой (schabbat schabbaton) — такой, как в субботу (Исх 16.23); 2) абсолютное пощение (Лев.23:27, 29); 3) богослужебное собрание (Лев.23:27; Чис 29.7); 4) жертвы (Чис 29.8-11) и 5) специфические очистительные действия (кропление кровью тельца и козла в свят. свят. и обряд отсылания козла в пустыню),

Субботние и юбилейные годы – дальнейшее развитие института субботы. Субботний год – каждый седьмой год, в который полагалось давать покой земле, не обрабатывать ее. Еврей, продавший себя в рабство из-за бедности, в год субботний должен был отпускаться на волю и возвращаться в свой удел. Юбилейный год – каждый седьмой субботний год, то есть 50-й год после 49-летнего цикла. Помимо обычных установлений года субботнего, должно было совершаться возвращение всех купленных земель в тот род, которому они принадлежали. Субботние и юбилейные годы должны были быть постоянным напоминанием израильтянам о Промысле Божием, о милости Божией, которая никогда не оставляет. В субботний год полагалось всенародное чтение Закона.

1. Сравнительный анализ повествований об искушении Иисуса Христа в пустыне от диавола согласно Евангелиям от Матфея и от Луки (Мф. 4.1-11; Лк. 4.1-13). Мессианский аспект искушений.

У св. Луки – 1) предложение сделать камень хлебом 2) предложение поклониться диаволу 3) предложение броситься вниз с крыла храма. У св. Мф. 1) предложение сделать камень хлебом 2) предложение броситься вниз с крыла храма 3) предложение поклониться диаволу.

На это различие критики нередко указывают как на доказательство противоречия, существующего вообще между Евангелиями, но на самом деле особенно серьезного значения этому различию придавать нельзя. Оно свидетельствует только о том, что евангелист Лука излагает искушение не в хронологическом порядке, как Матфей, а в систематическом. Так как путь из пустыни, где происходило первое искушение, в Иерусалим, — где, как верно сообщает евангелист Матфей, происходило второе искушение, — лежал через горы, то Лука, мысленно проходя этим путем, и решил, попутно, так сказать, изобразить искушение, бывшее на горе (где были показаны царства мира), ранее, чем искушение, имевшее место в Иерусалиме.

Мессианский аспект искушений. Господь отказывается демонстрировать Свое могущество. Он отказывается прибегать к силе, делая выбор в пользу могущества слова, обращенного к сердцу и разуму человека**. Господь отводит соблазн использовать силу в проповеди спасения.**

1. Начало христологических споров. Аполлинарий Лаодикийский.

Аполлинарий пришел к выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей ее полноте, поскольку два совершенных, «самодвижных» (мы бы сейчас сказали — «свободных») начала, две разумные природы не могут соединиться воедино. Исходя из неоплатонической антропологической схемы, согласно которой человек состоит из тела, души и ума, Аполлинарий пришел к выводу, что во Христе было лишь человеческое тело (σῶμα) и человеческая неразумная душа (ψυχή), это тело оживляющая. Однако ума (νοῦς), который есть источник самоопределения человека, во Христе не было, его заменил Божественный Логос. Таким образом, с точки зрения Аполлинария, можно говорить лишь о воплощении Слова, а не о Его вочеловечении, поскольку Христос не является истинным, совершенным человеком. **Учение Аполлинария уже в IV в. осудили многие отцы Церкви, например, святители Григорий Богослов и Григорий Нисский.**

Аргументация свв. отцов против докетов всех разновидностей строилась не на философских, а на сотериологических основаниях. Отцы указывали, что цель вочеловечения Бога Слова заключается, во-первых, в воссоединении человека с Богом, а во-вторых, в исцелении всего общего человеческого естества, пораженного грехом.

1. Образование епископий и митрополий в древней Церкви. Митрополиты и архиепископы. Взаимоотношения между Церквями в доникейский период. Отношение к Римскому епископу.

Клир существует с I века. **Первые епископы** – апостолы, которых поставил на служение Сам Господь Иисус Христос. Обязательно условие сохранения апостольского преемства. **Три степени священства**: епископ, священник, диакон. Однако есть и низшие степени клира. В древности их было очень много. Сейчас в Православной Церкви фактически остались только чтецы и иподиаконы (причем поставление во иподиакона зачастую совершатся накануне или в день хиротонии во диакона). **Рукополагать имеет право только епископ.**

Малые чины появились на Западе в первые века христианства. Сочинение начала III века «Апостольская традиция» традиционно приписываемое Ипполиту Римскому, упоминает чтецов, субдиаконов и экзорцистов, причём подчёркивается, что для поставления их во служение не требовалось рукоположение. Папа Корнелий в середине III века в послании к Фабию перечислил весь клир Рима, в том числе 42 аколита и 52 экзорциста, чтеца и остиария. **Это – не иерархическое служение**.

В апостольское время первенствующее положение во Вселенской Церкви принадлежало Иерусалимский кафедре — первым епископом ее был Иаков Праведный, брат Господень. **В послеапостольское время первое место заняла Римская кафедра.** Это естественно, поскольку он был столицей империи. В 28-м правиле IV Вселенского собора говорится, что отцы дали преимущества престолу Древнего Рима, «поелику то был царствующий град».

В Апостольские времена (в основном I век) христианская церковь состояла из неограниченного количества местных церквей, которые в первые годы рассматривали первую церковь в Иерусалиме в качестве своего основного центра и точки отсчёта.

Но к IV веку сложилась система, в которой епископ столицы каждой гражданской провинции (митрополит) обычно имел определённые права над епископами других городов провинции. Первый Никейский собор 325 года, шестой канон которого впервые вводит звание «митрополита», санкционировал существующее группирование кафедр по провинциям Римской империи. В этой системе епископ столицы каждой римской провинции (митрополит) обладал определёнными правами в отношении епископов других городов провинции.

1. Секуляризация монастырских земель и её последствия при Екатерине II. Оценка реформы (традиционная точка зрения и мнение И.К. Смолича). Свт. Арсений (Мацеевич). Проект церковной реформы обер-прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино. Митрополит Платон (Левшин).

В 1762 году Петр III издал указ о полной секуляризации церковных недвижимостей с передачей ведавшей ими Коллегии экономии Сенату. Через три месяца после издания указа скончался. В основе воззрений императрицы Екатерины II га отношения между Церковью и государством лежала острая неприязнь к католической доктрине «двух мечей», ко всякому клерикализму, вкотором она, совершенно напрасно, подозревала православное духовенство. **1764 год - указ окончательно упразднял церковное землевладение в России.** Все церковные имения передавались Коллегии экономии, и церковные учреждения совершенноустранялись от управления ими.  Резкий протест выразил **митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич).** Суд над митрополитом Арсением состоялся 14 апреля 1763 года в Москве. Синод приговорил его к лишению архиерейского сана. Ненависть императрицы. **Поместный Собор 1917—1918 гг. отменил неправедныйприговор Синода о митрополите Арсении и посмертно возвратил ему архиерейское достоинство.**

В 1767 году обер-прокурор И.И. Мелиссино представил на рассмотрение Синода проект, в котором, помимо введения неограниченной веротерпимости, предлагал ослабить и сократить посты, отменить вечерни и всенощные, а вместо них ввести краткие молитвы с поучениями народу, прекратить содержание монахов, епископов и белого духовенства из казны и пр. Синод отказался рассматривать.

В Белоруссии и на правобережной Украине православный русский народ, оставшийся под польским гнетом, терпел в XVIII веке неслыханные страдания. В 1717 году запрещено было строить новые православные храмы и чинить ветхие. В 1736 году по требованию католических епископов издан был универсал, по которому для рукоположения православного священника требовалось соизволение короля.

6. Анафора. Структурные элементы византийских анафор.

Анафора – евхаристическая молитва. Содержание анафоры заключается в том, что предстоятель от лица всей Церкви «возносит (греч. ἀναφέρει) благодарение Богу; и, воздав Ему славословие, восхвалив Его с ангелами, исповедав благодарение Ему за все блага, которые Он даровал нам от века, и... совершив воспоминание оного неизреченного и постоянного смотрения о нас Спасителя... священнодействует честные Дары и совершает всю жертву... Возвестив о той страшной вечере, как Спаситель пред Своими страданиями преподал ее святым Своим ученикам... просит... чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в самое честное и святое Тело Христа, а вино - в самую честную и святую Кровь Его» (Николай Кавасила. Изъяснение) и «выражает свои приношения пред Богом, изливает молитву уже с доброй и твердой надеждой и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал... исполнились» (Там же).

В литургической науке XVII-XIX вв., исследовавшей в первую очередь богослужение визант. и рим. обрядов, части анафоры получили следующие названия: вступительный диалог; Sanctus (лат.- Свят, т. е. песнь «Свят, Свят, Свят! Полны небо и земля славы Твоей» (Ис 6. 3; ср.: Откр 4. 8, Иер 23. 24, Авв 3. 3); в развернутой форме Sanctus дополняется словами: «Осанна в Вышних! Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в Вышних!» (Пс 117. 26; Мф 21. 9; Мк 11. 9-10; Ин 12. 13)) и примыкающие к нему фразы; institutio (установление, т. е. рассказ о Тайной вечере и установлении таинства Евхаристии) с чтением установительных слов («Приимите, ядите» и «Пейте из нее все»); анамнесис (лат. anamnesis от греч. ἀνάμνησις - воспоминание); эпиклеза (лат. epiclesis от греч. ἐπίκλησις - призывание [Св. Духа]); intercessio (лат.- ходатайство; молитвы о живых и умерших, нуждах Церкви и мира; в богослужении многих Церквей во время чтения предстоятелем intercessio диакон возглашал диптихи, в практику правосл. Церкви вошел обычай пения во время intercessio песнопений в честь Божией Матери).

Билет №61

1. Книга Числа: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Законодательная часть книги Числа: законы о поведении в стане (Числ. 5, 6); приношения для скинии (Числ. 7); законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); дополнительные законы (Числ. 15); законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение к местным жителям, города левитов, города убежища (Числ. 33 – 35)); законы о браке в пределах одного колена (Числ. 36).

В еврейском тексте называется: 1) «Вай-адаббер» («И сказал»), соответственно первому выражению книги; 2) «Бемидбар» («В пустыне»), согласно содержанию книги, а также дальнейшему выражению 1 стиха ее I главы. Кроме того, на языке раввинов она носит название 3) «Сефер миспарим» («Книга исчислений»), по характеру содержания ее некоторых отделов. По той же причине в греческой Библии книга получила название «Ἀριθμοί» («Числа»), в латинской «Numen» («Числа»), в славянской и русской — «Числа».

Указание в Числ. 36, 13 на **написание книги «на равнинах моавитских**, у Иордана против Иерихона», то есть в конце странствования евреев, по-видимому, относится лишь к окончанию книги, большая же часть её, вероятно, написана в разных местах пустыни Аравийской, в разное время — в зависимости от получения Моисеем Божественных откровений и обстоятельств путешествия. Книга, состоявшая из 36 глав, **обнимает своим содержанием период около 39 лет.** **Цель написания**, очевидно, состояла в том, чтобы увековечить в памяти людей чудеса Божественного промышления об избранном народе во время странствования, оставить урок потомкам не прогневлять Бога ропотом и неверием, а также записать законы гражданской и религиозной жизни для дальнейшего руководства Израиля.

Законы о поведении в стане. Заботясь о сохранении чистоты внутренней, члены избранного народа должны были сохранять и чистоту внешнюю как символ и обнаружение чистоты духа. Распоряжение об удалении из израильского стана лиц, подверженных физической нечистоте. Закон о возврате неправильно приобретенного. Обряд ревнования. Обет назорейства, назорейство - вид добровольного аскетического подвига, предпринимаемого с высокою нравственною целью: решающийся на этот подвиг «обещается зело обетом, еже очистился чистотою Господу» (Чис.6:2 по слав. пер.)

Приношения для скинии (Числ. 7). Первою совершалась жертва за грех (Лев.4.22-23), затем — жертва всесожжения (Лев.1:3-9) и наконец — жертва мирная (Лев.3.3-9), с завершительною трапезой. «И сказал Господь Моисею: по одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника» (Чис. 7, 11).

Законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10). Говорится об устройстве светильника, об освещении скинии лампадами, посвящении левитов и др. В кн. Чис 4.3:23, 30 начальный возраст левитской службы указан в 30 лет. В кн. 1Пар 23.3 - 24-28, в кн. 2Пар 31.17 говорится, что Давид нашел нужным призвать к очередному служению при скинии всех левитов, начиная с 20-летнего возраста, каковой порядок был удержан и на будущее время (1Ездр.3:8). Отмеченное разногласие дат начального возраста для левитского служения при скинии можно объяснить тем, что до 30-летнего возраста левиты привлекались лишь как помощники старших левитов; с 30-летнего же возраста делались самостоятельными служителями при скинии. Также говорится о праздновании Пасхи. Пасха, совершаемая по каким-либо уважительным причинам позднее законной, называлась у евреев малою Пасхою. Позднее такая Пасха совершена была иудейским царем Езекией, так как священники и левиты не успели к 14 числу первого месяца очистить запущенный храм и очиститься сами. Излагается повеление устроить серебряные трубы. - Выступление в пустыню Фаран. — Порядок движения. — Приглашение мадианитянина Ховава сопровождать евреев. — Воззвания Моисея при поднятии и остановке ковчега завета.

Дополнительные законы (Числ. 15) - О количестве хлебных приношений и возлияний при жертвах. — Начатки от теста. — Грехи слабости, по недосмотру и ошибке. — Грехи по злому умыслу. Казнь нарушителя субботы. — Кисти на одеждах израильтян.

Законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19) – о служении и средствах содержания левитов, о жертве рыжей телице. Для очистительной жертвы употреблялась рыжая телица, так как багряный цвет символизирует греховную нечистоту человека.

Законы о жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30) - Повторение закона о жертвоприношениях ежедневных. — Закон о жертвоприношениях субботних и новомесячных. — Повторение закона о Пасхе, о празднике первых плодов и др.

Законы о разделе земли - Выделено 48 городов для жилища левитов, из них — 6 городов для убежища невольных убийц.

О браке. «вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых: они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племе­ни колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено; ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих; и всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено; ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу» (Чис. 36, 6-9).

1. Проблемы датировки Рождества Христова (Мф. 2,1) и переписи (Лк. 2.1), связанные с событием Рождества Христова; доводы современной библеистики в пользу ошибочности вычисления года Рождества Христова Дионисием Малым в VI веке.

Проблема датировки. «Эта перепись была первая в целом ряду последовавших за ней переписей и случилась она при Квиринии, когда тот правил Сирией. Евангелист, очевидно, хочет отметить, что в год рождества Христова Иудея стояла на крайней степени унижения: она изображает из себя страну, вполне подчиненную язычникам, которые берут с нее подати. **«В правление»** (ἡγεμονεύοντος), т.е. в то время, когда Квириний был вообще начальником Сирии на положении проконсула или прокуратора. **«Квириния».** П. Сульпиций Квириний (по-латыни — Квирин) был прокуратором Сирии с 6 до 11 г. по Р.X. и умер в Риме в 21 году. Но как же с этим показанием истории примирить свидетельство евангелиста Луки, согласно которому этот Квириний правил Сирией перед самым рождеством Христа? **Единственно подходящим предположением в разрешении этого трудного вопроса может быть догадка некоторых толкователей (прежде всего Цумпта, а потом Кейля, Вигуру и др.), согласно которой Квириний был два раза правителем Сирии: в 750—753 гг. от основания Рима и в 760—766 гг. (Вигуру).** Основанием для этого предположения служит надпись, найденная на одном римском (тибуртинском) памятнике. В этой надписи, довольно поврежденной, упоминается о каком-то правителе, который дважды правил Сирией в царствование Августа. Имеются основания полагать, что здесь имеется в виду именно Квириний. В таком случае он мог производить два раза перепись: первый раз — до рождества Христа, второй — после этого события. Таким образом, евангелист Лука не противоречит истории (мнение А. Лопухина)».

Вычисление года Р.Х. Получила распространение система летосчисления, которую Дионисий Малый ввел для своей пасхалии - т. н. эра Дионисия, именуемая также эрой «от Рождества Христова» (у самого Д. М. счет идет от Воплощения, а от Рождества годы по его системе стали считать позже). Примеры начала отсчета лет от воплощения Христа можно найти и ранее: уже в хронике Евсевия Кесарийского и его продолжателя блж. Иеронима (IV в.) используются «годы Господни».

Несмотря на популярность, эра Д. М. имеет серьезный исторический недостаток: ее начало, принятое за год Воплощения, не имеет надежных оснований. Обозначив начало своей таблицы как 532 г. «от воплощения Господа нашего Иисуса Христа» Д. М. принял предыдущий год за окончание 532-летнего цикла. Начало же этого цикла он принял за год Воплощения, которое, т. о., датируется «нулевым» годом (1 г. до Р. Х.). Нередко встречается утверждение, что Д. М. считал годом Рождества 1 г. по Р. Х. Однако его система представляет собой счет пасх, соответствующих возрасту Иисуса Христа; 1 г. обозначена пасха, во время которой прошел 1 год от Воплощения, а Рождество Христово относится к 25 декабря предыдущего январского года. **Парадокс заключается в том, что 1 г. эры Д. М. не отвечает исторической хронологии жизни Спасителя, не согласуется с церковным Преданием и противоречит его пасхалии.** В качестве даты воскресения Христова Д. М. мог принять только 25 марта 31 г., поскольку все проч. годы, в к-рые пасхальное полнолуние по александрийской пасхалии приходится на четверг или пятницу (Мф 27. 62; Мк 15. 42; Лк 23. 54; Ин 19. 14, 31), слишком далеко отстоят от 15-го года правления имп. Тиберия (Лк 3. 1). Если Христос род. в год начала эры Д. М., то получится, что Он был распят в возрасте 30 лет, однако подобный вывод противоречил бы вост. церковной традиции. Более того, Д. М. указывает: «Зачат был Господь наш Христос в воскресенье, в 8-й день до апрельских календ (25 марта)» (Argumenta Paschalia 15 // PL. 67. Col. 506). Это - традиц. александрийская дата Благовещения. Но 25 марта попадает на воскресенье только в 3 и 8 гг. по Р. Х., а также в 4 г. до Р. Х. Несостыковка. С исторической т. зр. принятая у Д. М. хронология некорректна уже потому, что Иисус Христос по ней род. через неск. лет после смерти Ирода Великого (4 г. до Р. Х.). Как в предшествующей Д. М. раннехрист., так и в более поздней визант. исторической традиции Рождество датируется 5, 4, 3 или 2 г. до Р. Х.; на основании Мф 2. 16 большинство совр. историков датируют Рождество Христа 5 г. до Р. Х.

1. Ересь Аполлинария и опровержение ее Святыми Отцами.

Аполлинарий пришел к выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей ее полноте, поскольку два совершенных, «самодвижных» (мы бы сейчас сказали — «свободных») начала, две разумные природы не могут соединиться воедино. Исходя из неоплатонической антропологической схемы, согласно которой человек состоит из тела, души и ума, Аполлинарий пришел к выводу, что во Христе было лишь человеческое тело (σῶμα) и человеческая неразумная душа (ψυχή), это тело оживляющая. Однако ума (νοῦς), который есть источник самоопределения человека, во Христе не было, его заменил Божественный Логос. Таким образом, с точки зрения Аполлинария, можно говорить лишь о воплощении Слова, а не о Его вочеловечении, поскольку Христос не является истинным, совершенным человеком. **Учение Аполлинария уже в IV в. осудили многие отцы Церкви, например, святители Григорий Богослов и Григорий Нисский.**

Аргументация свв. отцов против докетов всех разновидностей строилась не на философских, а на сотериологических основаниях. Отцы указывали, что цель вочеловечения Бога Слова заключается, во-первых, в воссоединении человека с Богом, а во-вторых, в исцелении всего общего человеческого естества, пораженного грехом.

1. Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития богословия древней Церкви.

Апологе́тика (от греч. апология απολογία – защита, заступничество, оправдание) – раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения. Появление – II в. Вызвано стремлением христиан защитить себя от гонений, которым они подвергались на основе эдикта Траяна (113 г.). Траян первым издал эдикт относительно христиан в римском гос-ве. До II века положение христиан еще не было выяснено. Некоторое время их считали иудейской сектой. Позже, уже отличая христиан от иудеев, язычники продолжали видеть в их учении грубое суеверие и особенно раздражались их притязаниями на обладание истиной.

Задачи раннехристианской апологетики: 1) опровергнуть обвинения в адрес христиан и 2) доказать, что христианство является возвышенным учением, имеющим Божественное происхождение. Использовались положительные и отрицательные аргументы. Также задача – доказать превосходство христианского учения над языческим. С точки зрения того времени это значило доказать древность христианства и Божественность его. Апологеты пользовались книгами ВЗ, ставя его в тесную связь с христианством. Так как у язычников существовали сомнения насчет достоверности иудейских книг, то апологеты иногда предварительно доказывали достоверность сказаний пророков. Это – положительные аргументы. Отрицательные аргументы – критика языческих верований.

Два типа апологий: в одних (Татиан, Ермий) почти сплошь проходит отрицание, в других сказываются примирительные тенденции, и задача полагается в отыскивании в языческой философии зерен истины (св. Иустин, Феофил, Афинагор и т.д.).

Апологеты освещают христианство преимущественно с философской стороны. Чаще примыкают к философии и ВЗ, чем к новозаветному и церковному учению. Философия оказала влияние на апологетов, в том числе – и в смысле формирования апологетических приемов.

Яркие представители раннехристианской апологетики:

Аристид. Его апология – один из памятников первоначальной христианской апологетики. Приемы полемики просты. Главная задача – критика политеизма. Отличается планомерностью и упорядоченностью изложения, которой нет у большинства апологетов. Отсутствие дословных цитат.

Св. Иустин Мученик. Плодовитый и многосторонний писатель. Большая часть сочинений утрачена. К несомненно подлинным относятся: 1) полемические «Синтагма против всех ересей», «О Воскресении», апологетические – две апологии и «Диалог с Трифоном иудеем». Не придерживается определенного плана, часто отступает от темы. Св. Иустин пришел ко Христу после философских исканий. По обращении не оставил философию и тем более ценил ее, что видел в ней совпадение с христианской истиной.

Псевдо-Иустин, Татиан, Афинагор. Последний – самый изящный и талантливый писатель из апологетов. Ему приписывают: «Прошение о христианах» и «О Воскресении мертвых».

С прекращением гонений на христиан в IV в. характер апологетики меняется: от борьбы с внешними врагами она постепенно переходит к защите чистоты веры и нравственности от их искажения внутри Церкви. В основном борьба теперь носит богословский характер и свое завершение находит в решениях Соборов IV-VIII вв. Однако эта сфера богословской деятельности уже выходит за границы собственно апологетики.

Апологеты положили начало раскрытию догматов.

1. Священномученик Климент Римский. Первые христианские общины в Причерноморье. Археологические данные. Епархии в Причерноморье (IV-IХ вв.). Известия об обращении славян в христианство. Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников. «Хазарская миссия» св. Кирилла. Перевод Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык.

Херсонесская епархия – город-полис Херсонес Таврический – Севастополь. Граф Уваров начал копать Херсонес. Начало Херсонеской епархии связано с 3 Римским епископом (Лин, Анаклет, Климент).

Климент при Траяне был сослан в холодные места в район Инкермана (Балаклавы) и работал там в каменоломнях. По молитвам Климента был обретён источник. Климент здесь с учениками – это уже община. Но Климент с общиной – не первые христиане там, они обнаружили там большую группу верующих. В одном из житий Климента говорится о том, что он основал 75 церквей. Население – 7000-10000. Возможно, церковь = место молитвенных собраний (сионские горницы, занимавшие верхние этажи домов). При раскопках города Геркуланум была обнаружена такая Сионская горница. Геркуланум был засыпан пеплом в 79 году по РХ. от Везувия. В 101 году свщмуч. Климент пострадал – ввержен в море.

300 год – епископы Херсонесские Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафадор, Капитон и Евферий. Василий и Ефрем – епископы из Иерусалима. Василий в городе, Ефрем – окрестности. Были замучены 7 марта. Евгений, Елпидий и Агафадор замучены. Они проповедовали среди иудеев, греков, римлян и скифов в городе. При Константине Вел. прибывает из Иерусалима епископ Евферий, который привозит эдикт. Евферия наследует Капитон, который столкнулся с недоверчивыми жителями. Ему сказали – соверши чудо. Он вошёл в раскалённую печь, пробыл там час, потом вышел невредимый. При раскопках нашли церковь в неудобном месте – перед воротами – это мемориальная церковь – память об этом чуде. Об этом чуде

говорится на 1 Вселенском соборе. О других епископов известно из их подписей под соборами. Под 2 Вселенским собором стоит подпись Евфрия II Херсонского. В поместном Константинопольском соборе 448 года участвовал епископ Лонгин. Стефан V – V Вселенский собор. Георгий I – участник Трулльского собора (692). Георгий II при Кирилле и Мефодии, когда они в Херсонесе обрели мощи Климента. До 451 года Херсонес был самоуправляем. Среди епископов греки и, возможно, скифы. Возможно, были кварталы для скифов, среди градоначальников есть скифские имена. Раскопки Уваровской базилики – центр епископского квартала, это большой храм с баптистерием (отдельное помещение), + небольшой храм св. Петра рядом с резиденцией епископа. 4 век – базилика на горе, западная базилика, восточная базилика, храм на главной улице – мартирий – на месте казней первых христиан. Уваровская базилика – епископ Капитон. Он первый свободно осуществляет свою деятельность. За городом некрополь, часть которого христианский. Там храм Влахернской иконы Божией Матери. Там мог быть погребён Мартин I (он сослан в Херсонес за противление монофелитам).

Епархии готтская, сурожская (сугдайская), фулльская, боспорская.

Готтская епархия – готты тетракситы. Часть готтов ушла в европу. Они крещены епископом Ульфилой в арианство. А тетракситы – православные. Они в Крыму, эта епархия впервые упомянута в середине 8 века.

Сурожская епархия – центр – город Сурож (Сугдей) – современный Судак. Возможно, входила в юрисдикцию Боспорского епископа. Об этой епархии известно из жития св. Стефана еп. Сурожского. У него были приемники. Начало епархи – может быть, конец 6 века.

Фулльская епрахия. Митрополит Макарий Булгаков определяет, что древние Фуллы рядом с древней Сугдеей. Фуллы в районе селения Карасу-базар (ныне Белогорский посёлок).

Боспорская епархия связана с царством Боспорским. Боспор – Керчинский пролив. Под 1 Вс. Соб. подпись Кадма Боспорского. Самое раннее свидетельство – надгробие Евтропия-христианина в Керчи – 304 год, также в центре Керчи в 1890 году был найден склеп. Склеп – 491 год – тексты трисвятого, 90 псалма, несколько стихов из псалтири, которые для прокимном при заупокойной службе. Храм Иоанна Предтечи в Боспоре 8 века. Этот храм сильно перестроен в наше время. Была епархия в городе Фанагория и в Таматархе (Тмутаракань). Потом следы христианства теряются. Далее 9 век.

Славянский век.

Создаются мощные державы в Моравии и Паннонии – территория Чехии, Словакии, Венгрии. В 9 в. христианство принимает Болгария. В 10 в. крестится Русь, в 11 в. – Сербия.

Создаётся литературный язык, на который переводят богословские понятия, богослужение и СП. Эти переводы делают Кирилл и Мефодий.

Кирилл и Мефодий.

В семье 7 детей. Старший – св. Мефодий. Начинал как политик. 10 лет правил областью со славянским населением. Родились они в Солуни (Фессалониках), там было много славян. Св. Мефодий уходит на гору Олимп (огромный центр монашества в те времена).

Св. Кирилл – Константин-философ (высшая степень образованности). Прибывает в Константинополь, где входит в круг учёных, окружающих Михаила III. Принимает участие в диспутах – переспорил иконоборца Анния, спорит с мусульманами о Троице. Потом уходит на Олимп.

Потом братьев отправляют в Хазарию. Путь в Хазарию идёт через Херсонес, где они находят Евангелие псалтирь писанные Рушкими письменами (что это – не понятно – руническое письмо, скандинавские, готские письмена…). Потом по просьбе Ростислава (Моравского князя) император посылает братьев в Моравию, чтобы они вводили богослужение на понятном языке. Но это область римского епископа. Папа Николай I не

принимает устранения патриарха Игнатия и постановление Фотия. Братья действуют на территории Зальбрусского архиепископа, который не хочет давать богослужения на славянском, так как немцы заражены триязычной ересью. Немцы направили жалобы и братьев вызывают в Рим. Папы Николая уже нет. Папа Адриан II – довольно тихий. Братья везут часть мощей Климента. Была отслужена литургия по славянским книгам, книги освящены на престоле. Константин принимает схиму с именем Кирилл, умер 14 02 869 г. Папа направляет Мефодия в Паннонию по просьбе Коцала. Мефодий – архиепископ Моравский и всех славянских земель. 2,5 года Мефодий заточён в Швабии, за стремление вести богослужение на славянском. Иоанн VIII велел его освободить. Иоанн восстанавливает Мефодия, он крестит князя Чешского Бревоя с Людмилой, чья память 16 сентября, а также одного из польских князей. Немцы преследуют Мефодия за неприятие филиокве, которое введено впервые на Толецком соборе в 589 году. Но это ради проповеди среди готов ариан. Снова Мефодия вызывабт в Рим, но оправдан, вернулся в столицу Моравии Велеград, где скончался 6 апреля 885 года.

После его кончины его ученики находят приют в Болгарии. Ученики – Горазд, Климент, Ангеляр. В Болгарии хорошие условия. Болгария приняла христианство при князе Борисе (Богорисе) в крещении Михаиле, его приемником от купели был император Михаил III.

Симеоновская Болгария – Симеон – сын Бориса – он Царь. Высокий уровень книжности в Болгарии.

6. Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских анафор.

В Литургии Василия Великого молитва анафоры значительно длиннее и богаче по содержанию, чем в литургии Иоанна Златоуста. Представляется важным последовательно рассмотреть эту молитву, поскольку в ней содержится квинтэссенция всего евхаристического богословия Восточной Церкви.

Содержание византийской анафоры свт. Василия: praefatio, состоящее из благодарения и развернутого прославления Бога, Единого в Троице, в форме подробного изложения и молитвенного созерцания Троичного догмата; Sanctus; post-Sanctus, являющийся продолжительным изложением истории домостроительства спасения человека, начиная с описания сотворения человека и заканчивая описанием Тайной вечери, Креста, Воскресения, Вознесения и Второго пришествия Господа; institutio (заканчивающееся цитатой 1 Кор 11. 24-26, причем слова ап. Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» - цитируются от Лица Самого Господа); анамнесис; эпиклеза (она начинается с упоминания о священнослужащих и указания на приношение хлеба и вина, обозначенных здесь термином «ἀντίτυπα» (греч. - вместообразы), - эта часть текста по содержанию относится к анамнесису, но по лит. построению обращена уже к эпиклезе; далее следует само призывание - обращенное к Богу Отцу прошение о том, чтобы Сам «Св. Дух пришел на Церковь и на дары и... показал хлеб - Телом... а чашу - Кровью» Христовыми; прошение о соединении Церкви воедино и об освящении причастников, так, чтобы они обрели благодать со всеми святыми); продолжительное intercessio; заключительное славословие и «аминь». **Эта анафора отличается глубиной богословской мысли, полнотой, совершенством с лит. т. зр., использованием большого количества цитат из Свящ. Писания, не нарушающих стройности изложения**.

Содержание анафоры свт. Иоанна Златоуста: прославление Вечного и Неизменного Бога, крайне лаконично изложенные темы сотворения мира и Божиего домостроительства для спасения человека, благодарение (о дарованном нам спасении, об известных и неизвестных нам, «явленных» и «неявленных» благах - как следует из проповедей свт. Иоанна, под последними он понимал скорби, выпадающие человеку,- о совершаемой службе) в praefatio; Sanctus; post-Sanctus ограничивается цитатой Ин 3. 16; institutio (без обычной для institutio др. А. цитаты из Лк 22. 19: «Сие творите в Мое воспоминание»); анамнесис; эпиклеза (начинающаяся с указания на приношение «словесной и бескровной службы» и содержащая прошения о том, чтобы Бог Отец освятил «нас» и «предлежащие» хлеб и вино, преложив их Своим Св. Духом, и об освящении причастников); среднее по продолжительности intercessio; заключительное славословие и «аминь». **Анафора свт. Иоанна Златоуста компактна и отличается изяществом языка.**

Анафора Литургии Василия Великого, как и анафора Литургии Златоуста, представляет собой связный текст, в котором священник просит Бога благословить Святые Дары, освятить их и показать (то есть явить) хлеб Телом Христовым, а вино — Кровью Христовой, излитой за жизнь мира. На практике, однако, молитва прерывается на слове «показати», после чего читается **тропарь третьего часа,** затем диакон говорит: «Благослови, Владыко, Святый Хлеб», и священник произносит «Хлеб убо сей — самое честное Тело». Таким образом, цельная фраза разбивается на две неполных фразы, причем слова «хлеб убо сей» превращаются из части молитвенного прошения в утверждение.

Билет №62

1. Книга Второзаконие: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Первая и вторая речи св. пророка Моисея (Втор. 1 – 4:43; 4:44 – 26:19): заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор. 12); закон о лжепророках (Втор. 13:1-5); законы о царе (Втор. 17:14-20); закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9); постановления о разводе (Втор. 24:1-4); постановления о левиратном браке (Втор. 25:5-10).

У евреев называлась её начальными словами «Элле гадде варим» — «сии суть слова»; в греческой Библии она, по своему содержанию названа «Девтерономион», что в славяно-русской Библии переведено как «Второзаконие», ибо в этой книге содержится повторение узаконений и событий, изложенных в книгах Исход, Левит и Чисел.

Время написания. **Книга написана Моисеем в конце сорокового года по исшествии из Египта** на восточной стороне Иордана, в земле Маовитской. (Однако есть расхождения во мнениях относительно датировки). К этому времени уже почти никого не оставалось в живых из тех израильтян, которые слышали закон Божий на Синае; в предлежащую землю обетованную должно было вступить новое поколение. Теория М. Л. Де Ветте (1805): Второзаконие является самостоятельным лит. произведением, к-рое нельзя рассматривать только как один из источников Пятикнижия; хотя в книге и обнаруживается влияние повествовательных и юридических традиций первых 4 книг Пятикнижия (Бытие - Числа), стилистически и тематически Второзаконие более связано с редакциями следующих за ней исторических книг; наконец, характерные для Второзакония части законодательства, особенно те, в к-рых указывается на необходимость централизации культа, вполне соответствуют реформам, приписываемым жившему в кон. VII в. до Р. Х. иудейскому царю Иосии (4 Цар 22. 1 - 23. 25), и по крайней мере нек-рые части Второзакония можно отождествить с Книгой завета, найденной в иерусалимском храме в 18-й год правления Иосии (622 г. до Р. Х.).

Цель: Моисей перед смертью своею повторил закон Божий, чтобы обетованиями и угрозами от имени Божия сильнее побудить народ ходить по путям этого закона. Это он и сделал написанием книги Второзакония, которая в некоторой степени является сводом и комментарием прежде данных законов. Богословские идеи: идея чистого монотеизма, учение об избрании Израиля и о завете между Яхве и Его народом. Имя Яхве используется во В. 221 раз. Под этим именем Бог открывается Моисею на Синае и дает повеления избранному народу соблюдать установленный там завет. Редкое использование имени Элохим (23 раза), а также др. имен и эпитетов Божиих (18 раз) подчеркивает почти исключительную сосредоточенность В. на судьбе народа Израиля.

Представляет собой **3 прощальные речи Моисея,** обращенные к израильтянам, находящимся еще в Заиорданье, на равнинах Моава, накануне перехода р. Иордан. Основные части вводят 4 надписания, в к-рых о Моисее говорится в 3-м лице и формулируется основное содержание последующего отрывка Во введении (Втор 1. 1-5) сообщается о месте произнесения закона Моисеем.

Первая речь Моисея. Посвящена постановлениям и деяниям Бога и описанию странствований евреев от Хорива (Синая) до земли Моавитской. **В 1-й части** (Втор 1. 6 - 3. 29) дается исторический обзор речений Господа и этапов продвижения израильтян от Хорива (Синая) до равнин Моава. Воспоминания начинаются с ухода Израиля с горы Хорив, неудачной попытки овладеть землей, к-рую Бог обещал их отцам, и пребывания в пустыне (Втор 1. 6 - 2. 1). После повторного повеления Бога войти в землю обетованную описывается победа над аморрейскими царями Сигоном и Огом в Заиорданье, разделение их земель между коленами Израиля, затем следуют молитва Моисея Господу и предсказание скорой смерти Моисея, а также того, что он не перейдет Иордан (Втор 2. 2 - 3. 29). **Во 2-й части** говорится об обязательствах Израиля по отношению к Господу (верность избранного народа Господу и запрещение идолослужения) (Втор 4. 1-40).

Вторая речь Моисея. Также можно выделить **2** основные части: требования, предъявляемые к израильтянам, вошедшим в завет с Богом (Втор 4. 44 - 11. 32), и собственно закон Господа.

Заповедь о едином месте для поклонения Богу. Надлежало уничтожить даже воспоминание о бывшем идолопоклонстве. «но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите» (Втор. 12, 5). – говорится о месте, где будет скиния.

Закон о лжепророках (Втор. 13:1-5). Ложный пророк и всякое другое лицо, проповедующее отступление от Бога в пользу языческих божеств, должны быть преданы смертной казни; город, замеченный в проповеди отступления, должен подвергнуться поголовному истреблению жителей вместе со всем, что находится в городе, и впредь не восстановляться, — согласно точному смыслу законов о совратителе в идолопоклонство. Имея значение карательной меры, закон о совратителях имеет в то же время и предупредительный характер: «весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла» (Втор. 13, 11).

Закон царя (Втор. 17:14-20). Еврейским царем должен быть человек, избранный самим Богом из среды Израиля. Еврейский царь не должен помышлять о возвращении в Египет, о котором непокорный народ неоднократно вспоминал во время своих странствований по пустыне (Исх 14.11-12:16.3, 17.3; Чис 11.5:21.5) и куда думал однажды возвратиться (Чис 14.3-4); не должен обставлять своего двора атрибутами языческой роскоши, пагубной для него самого и обременительной для экономии народа.

Закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9). Надлежало принести в жертву телицу, на которой не работали, и которая не носила ярма.(Втор. 21, 3).

Постановления о разводе (Втор. 24:1-4). «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел» (Втор. 24, 1-4).

Постановления о левиратном браке. Исключением из запрещенных браков в близких степенях родства является брак с женою умершего бездетным брата, так называемый левиратный (levif — деверь) брак, имевший своей целью поддержание «имени почившего в Израиле».  За неимением брата, бездетную вдову должен был взять ближайший родственник.  Делая левиратное постановление, Моисей вводил не новый закон, а только сообщал юридическую силу древнему обычаю, существовавшему у евреев и некоторых других народов.

1. Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. Композиция книги Деяний. Основные богословские темы книги Деяний.

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. В научно-критической библеистике с XIX в. авторство Деян. и достоверность преданий о жизни дееписателя неоднократно ставились под сомнение. Повествование в Деян. завершается 62 г. Этот год можно считать нижней границей для датировки. В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания книги Деяний.

-до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

-после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

-в 1-й пол. II в.

Название книги встречается впервые в латинском переводе сочинения сщмч. Иринея Лионского «Против ересей».

В центре повествования книги Деяний - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Книга начинается обращением к Феофилу и подведением итогов евангельского повествования (1. 1-3). Далее говорится о последнем явлении Иисуса Христа ученикам и Его Вознесении (1. 4-11). В Деян 1. 6 возникает тема «восстановления Царства», а затем раскрывается божественный план спасения (1. 7-8). Увидев восшествие Спасителя на небеса, которое сопровождалось явлением ангелов (1. 10-11), ученики возвратились в Иерусалим (1. 12-14).

Следующий большой раздел связан с проповедью и чудесами, совершенными апостолами в Иерусалиме (1. 15-8. 3).

Другой раздел связан с распространением христианства в Иудее и Самарии (8. 4-12. 24).

Следующий раздел связан с возвращением ап. Павла в Иерусалим и с его арестом (21. 1-26. 32). Хотя Павел получает предсказание о своей участи (21. 1-14), он посещает храм, где его арестовывают (21. 15-40), а после речи перед толпой заключают в крепость (22. 1-29). Апостол выступает перед синедрионом (22. 30-23. 11). Во избежание самосуда рим. власти переводят его в Кесарию (23. 12-35). Ап. Павел защищает себя перед правителем Феликсом (24. 1-27) и Фестом, апеллируя к суду Цезаря (25. 1-12). После того как он предстает перед царем Иродом Агриппой II и Вереникой (25. 13-26. 32), его отправляют в Рим.

Заключительная часть Деяний повествует о путешествии ап. Павла в Рим (27. 1-28. 16). Рассказывается о его плавании по морю (27. 1-5), о шторме, из-за к-рого корабль садится на мель возле о-ва Мальта (27. 6-44), о зиме, проведенной им на Мальте, и продолжении пути в Рим (28. 1-16). В конце говорится о том, как апостол живет в Риме и проповедует Христа (28. 17-31).

Композиция: Деян. - очень сложный текст, в котором отдельные блоки не механически соединены друг с другом, а весьма искусно сплетены в целостное повествование. Обычно выделяется пролог (Деян 1. 1-14), который служит связующим звеном между Евангелием от Луки и Деян.

Дальнейшее повествование подчинено течению времени, которое отмечается не столько хронологическими указаниями, сколько повторным обращением к уже описанным событиям и регулярным подведением итогов.

1. Православное учение о Лице Искупителя. Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств.

Сам по себе образ соединения двух естеств недоступен нашему пониманию, поэтому выразить эту тайну мы можем только в отрицательных терминах, т. е. апофатически.   Существует **четыре термина**, посредством которых описывается соединение двух природ. Они содержатся в оросе IV Вселенского собора, хотя они и не были изобретены отцами этого Собора. Эти термины встречаются уже в творениях свв. отцов III-V вв., в частности у свят. Кирилла Александрийского**: неслитно, неизменно, или непреложно, нераздельно, неразлучно.**

1. Иконоборческий период в истории Церкви. Мотивы иконоборческого движения. Имп. Лев III Исавр и начало иконоборческого движения. Патриарх Герман I и прп. Иоанн Дамаскин — защитники иконопочитания.

Иконобо́рчество (греч. εἰκονομαχία; также иконоклазм — от греч. εἰκόνα — «изображение» (икона) + греч. κλάω — «разбивать») — религиозно-политическое движение в Византии в VIII — начале IX веков, направленное против почитания икон.

Вопрос об изображениях был спорным в Церкви с самого начала христианства, поэтому нельзя сказать, что основными виновниками иконоборческой ереси были императоры. – мнение А. Дворкина.

Причины: богословские и политические. Иконоборцы основывали свои взгляды на одной из десяти заповедей, данных Богом Моисею: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:4-5). Еще возможная причина – суеверное отношение в народе к иконам. Политические причины: 1) связанные с иудаизмом и исламом 2) борьба с властью Церкви.

В 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон. Итогом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально закреплено на **Иконоборческом соборе в 754 году** при поддержке императора **Константина V Копронима**, сурово ополчившегося против иконопочитателей, особенно монахов.

Патриа́рх Ге́рман I (VII век — 740) — патриарх Константинопольский (715—730), противник иконоборчества. Почитается как **святитель.** В 715 году избран Константинопольским патриархом. После начала иконоборческих гонений патр. Герман начал обличать императора Льва III в ереси. Лев приглашал его на заседание Тайного совета, но патриарх на вопрос об иконопочитании отвечал, что не согласен вводить что-нибудь новое в делах веры без вселенского собора. 17 января 729 года император пригласил патриарха на заседание верховного совета и вновь поднял вопрос об иконопочитании. Патр. Герман возражал против политики иконоборчества, но, не находя поддержки среди императорского окружения, сложил с себя патриаршую власть.

Лев IV Хазар (25 января 750 — 8 сентября 780) — византийский император из Исаврийской династии, правивший в 775—780 годах. Сын императора Константина V. Прозвище «Хазар» — указание на этническую принадлежность его матери, императрицы Ирины, дочери хазарского кагана Вирхора. Назначен соправителем отца в 751 году. В его короткое царствование гонения на иконы почти прекратились. Но лишь на короткое время показал себя благочестивым. Лишь незадолго до смерти он вновь изменился и возобновил гонения на иконопочитателей.

Преп. Иоанн Дамаскин (почил около 753 г.) - один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф. В полемикесв. Иоанн Дамаскин мог ответить императору богословски грамотно и обоснованно. В своих «Словах» в защиту икон Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, по существу игнорируя Боговоплощение. В ответ св. Иоанн пишет следующее:

«В древности (т.е. в Ветхом Завете) Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога... Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе: ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о Виденном во плоти» («Три слова против порицающих иконы»).

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

преп. Иоанн проводит различие между служением (латриа), подобающим лишь Богу, и поклонением (проскинесис), оказываемым тварным вещам, к каковым относятся и иконы. **Это терминологическое различие было утверждено Седьмым Вселенским Собором.**

1. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при св. Владимире и его преемниках в ХI – ХII вв. Начало Русской Церкви и распространение христианской веры. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному распространению христианства.

Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира. Β 988 году войско Владимира осадило Корсунь. Подобно другим языческим вождям в подобных же обстоятельствах, князь дал обет креститься в случае победы. Взяв город, он потребовал у тогдашних императоров Василия и Константина руки их сестры Анны, и при этом обещал принять их веру. Императоры согласились, уговорили согласиться и сестру. Β ожидании невесты князь разболелся глазами. Прибывшая в Корсунь царевна убедила его ускорить крещение, если он хочет избавиться от болезни. И действительно, как только корсунский епископ крестил его, так он прозрел и, дивясь своему исцелению, воскликнул: «Теперь только узрел я Бога истинного». Дружина его тоже крестилась. После крещения совершен был брак его с Анной. Β память всего этого он создал в Корсуне церковь, вернул город грекам и возвратился в Киев, взяв с собою попов корсунских и царицыных, мощи святого Климента Римского и ученика его Фива, церковные сосуды, кресты, иконы и всякую церковную утварь.

Распространение христианства. После крещения киевлян христианство стало распространяться по всей России. Крестив народ по городам и селам около Киева, митрополит Михаил с епископами и Добрыней в 990 г. ходили в Новгород, где произошло такое же низвержение Перуна в Волхов, как в Киеве, и общее крещение народа. Из Новгорода проповедники отправились на восток по Волге и крестили много народа в Ростове и Ростовской земле. Сам Владимир посещал с проповедью веры страну Волынскую, крестил в Киеве даже несколько князей болгарских и печенежских. Дети великого князя, разосланные по уделам, вероятно, тоже заботились о распространении веры между подвластным народом. Так распространялось христианство в главных удельных городах, кроме Новгорода и Ростова, а также в Муроме, Полоцке, земле Древлянской, Владимире Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмуторокани.

Было и сопротивление христианству среди племен. Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Просветителем их был в ХII веке преподобный Кукша, Печерский инок, принявший у них мученическую смерть.

1. Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование.

Чтение тропаря «Искупил ны еси от клятвы законныя…». По сложившейся практике при чтении тропаря священник из благоговения пред евхаристическими сосудами целует их следующим образом:

Дискос – при словах «Искупил ны от клятвы законныя»;

Потир – при словах «честною Твоею Кровию»;

звездицу – при словах «на Кресте пригвоздився»;

копие – при словах «и копием прободся»;

лжицу – при словах «безсмертие источил еси человеком. Спасе наш, слава Тебе».

«Чтение этого тропаря показывает, что священник приступает к приготовлению таинственной жертвы Богу (Евхаристии), в воспоминание великой Господней жертвы на Голгофе».

Священнодействие с Агничной просфорой. Св. Патриарх Герман в священнодействии с Агничной просфорой усматривает Зачатие и Рождество Иисуса Христа.

Соединение вина с водой. Воспоминание истечения крови и воды из тела Господа Иисуса Христа.

Священнодействие с Богородичной просфорой. Положение частицы в честь и память Богородицы справа от Агничной просфоры символизирует десное от Бога седение Ее, на что и указывают слова «предста Царица одесную Тебе».

Священнодействие с девятичинной просфорой.

Священнодействие с заздравной просфорой.

Священнодействие с заупокойной просфорой.

«Не должно думать, чтоб частицы, приносимыя о живых и умерших, были очистительною жертвою наших грехов; оне, как исповедует и твердо содержит наша православная Церковь, не освящаются в Тело Господне; при извлечении их не бывает воспоминание Христовых страданий; при возношении Святаго Агнца горе, во время возглашения Святая Святым, оне не подъемлются для таинственнаго воздвижения на крест с плотию Спасителевою; а потому и в преобщение давать их Церковию запрещается».

Каждение. Смысл троекратного каждения таков: «1) для предосвящения их; 2) в знаменование аромат, возлиянных на Тело Христово Иосифом и Никодимом при Его погребении (Иоан. 19:40); 3) в воспоминание о Дарах, смирне и ливане, волхвами новорожденному Царю Христу принесенных».

Билет №63

1. Исторические книги Священного Писания Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах: Состав, классификация и каноническое достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, латинской и греческой традициях.

Историческими книгами Ветхого Завета называются библейские книги, содержащие в себе историю еврейского народа с момента вступления его в Палестину под предводительством Иисуса Навина (ок. 1220 г. до Р.Х.) до Симона Маккавея (142 г. до Р.Хр.). Таким образом, исторические книги Ветхого Завета охватывают период примерно в 1100 лет.

19 книг: 12 – канонические, 7 – неканонические.  По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь

В еврейской Библии книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры — Неемии и Есфирь — к разделу «кегубим» — священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь — пятое, Есфирь — восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон — последние места среди «писаний».

Хотя исторические книги и описывают определенный этап истории еврейского народа, однако главной темой этих книг является отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность Богу, т.е. в повествовании прослеживается явно назидательный характер.

Историческая ценность книг основывается на обширном материале первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые священные писатели часто ссылаются.

1. Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие рукописи. Особенности важнейших кодексов: Синайского, Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Классификация ошибок и разночтений в древних рукописях и их типы. Понятие о критических и дипломатических изданиях текста. Значение «Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета.

По палеографическом признакам (палеография - наука о рукописях) новозаветные рукописи делятся на группы:

-**папирусы** - тексты, написанные на носителях из тростникового материала. Сохранилось свыше 7 десятков. Папирусные списки очень важны для истории конструкции текста, так как фрагменты папирусных текстов - это единственные прямые свидетельства текста II и III вв., это самые древние отрывки. Но папирус очень непрочный материал, и поэтому эти сведения очень обрывочны. Известные нам ранее папирусы сохранили лишь небольшую часть Нового Завета. Известно 88 фрагментов. Самый древний папирус назван именем Рейлэнда, его исследователя. Он датируется первой четвертью II в., там содержится отрывок 18-й гл. Евангелия от Иоанна, беседа Христа с Пилатом во время суда.

-унциальные. Имели хождение до X века, написаны большими буквами, напоминающими наши заглавные, почти без пробелов между словами (слитное письмо), без знаков препинания и ударений.

-минускульные - кодексы, написанные разновидностью греческого письма -буквы пишутся связно, появляются словоразделение и знаки препинания. Это письмо появилось приблизительно в IX в. С XI века распространено уже повсеместно.

Самой древней рукописью Нового Завета (часть Евангелия от Иоанна: 18:31-33, 37-38) является Фрагмент Дж. Райленда (Р52) – папирус, датируемый периодом 117 – 138 гг., т.е. временем правления императора Адриана. Вероятно, появился в правление императора Траяна (98 – 117 гг.). Хранится в Манчестере.

Другой очень древний новозаветный манускрипт – Папирус Бодмера. На 102 уцелевших страницах содержатся тексты Евангелий от Луки и Иоанна. Вероятно, написан в период между 175 и 225 г. Эта рукопись является самым ранним из имеющихся на сегодняшний день списков Евангелия от Луки и одним из самых ранних списков Евангелия от Иоанна. Хранится в Женеве.

Папирусы Честера Битти находятся в Дублине. Датируется 250-м годом и немного позже. Кодекс этот содержит большую часть Нового Завета.

Текст Септуагинты дошел до нас в форме кодексов.

Синайский кодекс (Sinaiticus). Датируют IV в. по Р.Х. Был открыт в середине XIX века на Синае. История открытия этой рукописи связана с именами двух выдающихся исследователей XIX столетия: архимандрита Порфирия (Успенского) и Константина Тишендорфа. Кодекс передан в Императорскую библиотеку в Санкт-Петербурге. В этом Кодексе содержится почти полный текст Ветхого Завета (в греческом переводе) и полный текст Нового Завета. Синайский кодекс был и остается самым полным и самым древним текстом Нового Завета. В 1862 году вышло факсимильное издание Кодекса в 4 томах.

Ватиканский кодекс (Vaticanus). Датируется серединой IV в. Принадлежит Ватикану. Кодекс содержит весь текст греческой Библии (Септуагинты). Текст Нового Завета имеет утраты. Ветхий Завет - не достает Посланий ап. Павла к Титу, Тимофею, Филимону. Одна из самых ценных в текстологическом отношении рукописей. На нем основано рим. издание Септуагинты (1587), текст ВЗ из этого кодекса был выбран для кембриджских изданий Септуагинты (1788-1827; 1887-1894; 1906-1940), НЗ - для изданий Б. Ф. уэсткотта и Хорта (1881-1882). В основном текст ВЗ представляет собой вариант текста Септуагинты, к-рый был в обращении в III в. и использовался Оригеном при составлении Гекзапл, поэтому В. к. оказался менее подвержен влиянию Гекзапл, чем мн. др. рукописи. С. М. Мартини показал, что текст Евангелия от Луки в кодексе в основном схож с тем текстом, к-рый встречается в папирусе Бодмера XIV-XV вв. (нач. III в. по Р. Х.). К. Л. Портер доказал, что это относится и к Евангелию от Иоанна. Текст Посланий ап. Павла, по мнению Г. Цунца, отражает прото-александрийский тип текста примерно 200 г. по Р. Х. со следами более ранней традиции, восходящей к корпусу Посланий ап. Павла, собранному ок. 100 г

Александрийский кодекс (Alexandrinus). Текст написан в 450 г. в Египте. Манускрипт содержит весь Ветхий Завет и Новый Завет, начиная с 25-й главы Евангелия от Матфея. Кодекс хранится в Британском музее. В качестве свидетеля текста НЗ этот кодекс занимает особое положение. Так, для Четвероевангелия он выступает представителем византийского типа текста в его ранней форме, в то время как в остальных книгах представляет поздний александрийский тип. Кроме того, в совр. критических изданиях текст Александрийского кодекса используют в качестве базового для книги Откровения Иоанна Богослова, поскольку эта книга отсутствует в Ватиканском кодексе.

Ефремов кодекс. (лат. Codex Ephraemi Rescriptus) — греческий библейский манускрипт V века. Текст писался один на другом, и поверх были написаны трактаты Ефрема Сирина. Но при соответствующем освещении пергаментного листа виден соскобленный первоначальный новозаветный текст. Кодекс назван Ефремовым, потому что поверх написаны трактаты Ефрема Сирина. Особенно важен для реконструкции текстов Евангелий; по значению в текстологии Библии включен в категорию II. В средние века рукопись находилась в Византии; после падения К-поля (1453) попала во Флоренцию в б-ку семейства Медичи; оттуда в 1533 г. перевезена в Париж как часть приданого герцогини Екатерины Медичи, вышедшей замуж за франц. принца Генриха (кор. Франции в 1547-1559). В наст. время Е. к. хранится в Национальной б-ке Франции (Paris. gr. N 9). В 1843 г. использован К. Тишендорфом для работы над критическим изданием НЗ.

Ошибки (в случае непреднамеренной замены):

- Ошибки, возникающие из-за неправильного зрительного восприятия

- Ошибки, возникающие из-за неправильного слухового восприятия

- Ошибки суждения

Ошибки (в случае преднамеренной замены):

-Изменения, связанные с правописанием и грамматикой

-Гармонизирующие изменения

-Добавление естественных дополнений и сходных определений

-Устранение исторических и географических трудностей

-Объединение чтений

-Изменения, внесенные по доктринальным соображениям.

Издания Септуагинты делятся на дипломатические, в их основе лежит текст одной рукописи (Ватиканский или Александрийский), и критические, в которых на основании сличения разных рукописей делается попытка выявить более древние формы текста.

Textus Receptus (общепринятый текст) — тип греческого текста Нового Завета. В XVIII в. «общепринятый текст» (TR) был использован для редактирования славянского перевода Нового Завета, который стал частью впервые изданной в 1751 г. Елизаветинской Библии. Текст этой Библии до сих пор остается нормативным для Русской Православной Церкви. Позднее TR лег в основу первого русского перевода Нового Завета, осуществленного Российским Библейским Обществом (1821 г.), а также Синодального перевода (1862 г.).

Под «текстом большинства» (Majority Text) имеется в виду подавляющее большинство греческих новозаветных рукописей VI–XVI вв., которые содержат поздний византийский тип текста. «Текст большинства» весьма близок к Textus Receptus, однако, в отличие от TR, он не содержит чтений, привнесенных под влиянием поздних версий Вульгаты.

1. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе. По отношению к Нему Самому. По отношению к Пресвятой Троице. По отношению к Деве Марии.

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Нему Самому. Одно и то же Лицо воплотившегося Бога Слова может именоваться и Богом, и Человеком. Человеческая природа обожена в Иисусе Христе. Господу Иисусу Христу как единому Лицу, как Богочеловеку подобает единое нераздельное Божеское поклонение, потому что обе природы соединены в Нем нераздельно. В Иисусе Христе две воли и два действования.

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Пресвятой Троице. После воплощения отношения между Лицами Пресвятой Троицы, которые выражаются ипостасными свойствами, не изменились. И после воплощения Воплотившийся есть Тот же Сын Божий, Сын по естеству, а не по усыновлению, и человечество в Нем не имеет особого лица, собственной ипостаси. А значит, воплощение, во-первых, не вводит в Троицу четвертого лица, а во-вторых, не рассекает единого Лица Сына Божия.

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Деве Марии. «Все догматическое учение о Владычице нашей выражено в двух Ее именах: Богородица и Приснодева»

1. Первая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: за преобладание в Кафолической Церкви. Борьба против защитников никейской веры – свт. Евстафия, свт. Афанасия и Маркелла. Ссылки свт. Афанасия и попытки ариан заменить никейскую веру новыми формулами.

Первая стадия. Важно: а) Никейский символ утвержден был императором; следовательно прямая догматическая борьба против символа была невозможна, и арианствующие могли задаваться лишь менее смелою целью: заставить забыть о Никейском символе и незаметно подменить его в церковно-догматическом употреблении каким-нибудь другим символическим памятником. б) Выяснилось высоковажное значение догматических вождей православия, на авторитет которых полагались мало компетентные массы верующих. Нужно было, следовательно, вести борьбу не только против никейского догмата, но и против лиц, которые были твердыми его защитниками.

Догматическая борьба против никейской веры на первых порах ограничивалась лишь тем, что из положений защитников символа старались делать савеллианские выводы, да еще — в виде пробного шара — диалектик Астерий, ученик Лукиана, каппадокийский ритор (отрекшийся от христианства в гонение Диоклетиана, потом опять обратившийся к церкви) в городах, где были епископы «солукианисты», с торжеством прочитывал свое «συνταγμάτιον», в котором он, часто дерзко, иногда метко, нападал на экзегетические приемы (несвободные от односторонностей александрийской школы) защитников никейской веры . Успешнее велась борьба против лиц. Около 330 года низложен и **сослан Евстафий Антиохийский. Несколько обвинений против Афанасия Великого. Марке́лл Анки́рский** (до 285 — ок. 374) — византийский богослов, епископ Анкирский, участник Анкирского и Никейского соборов. Сторонник Афанасия Великого в арианском споре. Был обвинён своими противниками в савеллианстве и изгнан из своей епархии в 336 году. Почти 40 лет после этого духовенство Анкиры сохраняло верность своему прежнему епископу. Афанасий и епископы западной части Римской империи поддерживали в эти годы Маркелла, тогда как на востоке часть епископов считала его еретиком. Его немногочисленные последователи были известны как маркеллиане.

Антиохийский собор 341 г. составляет эпоху в истории арианства. Здесь эта партия вступает на путь **догматической борьбы против никейской веры, пытаясь в замену ей создать особые догматические формулы**, которые, постепенно умножаясь, вырастают в целый «лабиринт вероизложений».

1. Устройство Русской Церкви. Первые епархии на Руси. Порядок избрания епископов и их отношение к митрополитам и удельным князьям. Права и власть епископов. Юрисдикция епископского суда. «Церковные люди». Органы управления епархиями. «Клирошане», наместники, десятники. Приходское духовенство. Условия его избрания и отношение к приходу. Состав приходского клира.

Первые епархии на Руси. Первое разделение Русской церкви на епархии произошло в 992 году митрополитом Леонтием. Всех епархий, устроенных тогда, летопись перечисляет **6: в Киеве, Новгороде, Чернигове, Ростове, Владимире Волынском и в Белгороде**, но прибавляет к этому перечню, что тогда же поставлены были епископы и в другие города, может быть - в Тмуторакань, Туров и Полоцк, где сидели князьями дети Владимира. В течение последующего времени до половины ХII в. открылось еще несколько епархий, так что всех стало **15,** сверх митрополичьей Киевской: Новгородская, Ростовская, Владимирская на Волыни, Белогородская, Черниговская, Юрьевская, Переяславская, Холмская, Полоцкая, Туровская, Смоленская, Перемышльская, Галицкая, Рязанская и Владимирская на Клязьме. Границы их близко совпадали с границами соответствующих им удельных княжеств.

Порядок избрания епископов и их отношение к митрополитам и удельным князьям. Как великие князья стремились к ограничению власти патриарха в избрании митрополитов, так, в свою очередь, удельные князья и жители уделов стремились ограничить власть митрополита в назначении своих епископов. **В ХII в. вошло уже в общий обычай ставить епископов не иначе, как по избранию удельных князей и народа.** Зависимость епископов от митрополита была **не велика, ограничиваясь почти одним только их поставленном на епархии.** Делами своей епархии каждый из них управлял **вполне самостоятельно**, при помощи своих наместников из почетных духовных лиц, своего "клироса" или соборных священников, составлявших при нем постоянный кафедральный совет, и светских десятильников по разным епархиальным округам, заведовавших главным образом архиерейскими сборами с округов. **Митрополит вмешивался в их дела весьма редко, только в особых случаях и по каким-нибудь жалобам.** Но для удельных земель тяжела казалась и такая зависимость, хоть и немного, но все-таки тянувшая их к Киеву, в подчинение не одному митрополиту, но также и киевскому великому князю, и они старались по возможности ее ослаблять.

Основанием для внутреннего церковного управления служил Номоканон, несомненно существовавший у нас в славянском переводе, потому что из него делали заимствования в свои уставы наши князья.

Из русских князей первый опыт приложения Номоканона к русской жизни сделал в своем церковном уставе **святой Владимир.** Этот устав касается главным образом судебных прав Русской церкви. К ведомству ее суда отнесены здесь: **1) дела против веры и церкви - еретичество, волшебство, урекание в них*, совершение языческих обрядов (моление под овином и в лесу), святотатство, повреждение могил и церковных стен, неуважение к храмам; 2) дела семейные: умыкание девиц, вступление в брак в родстве и в свойстве, споры между супругами об имении, блуд и прелюбодеяние, развод, побои от детей родителям, дела о наследстве, словесное оскорбление семейной части и проч.**

Великий князь **Ярослав** издал **другой** такой же церковный устав, содержавший в себе подтверждение и раскрытие устава святого Владимира. В нем видим некоторые новые определения; так, к церковному суду, вместо непринятых у славян телесных наказаний и жестоких казней за вины, какие были определены в Номоканоне, применена славянская система вир или денежных штрафов за преступления и указаны случаи участия в нем князя. **Совместному суду церкви и князя подсудны были: а) оскорбления, насилия и побои девицам и чужим женам, поджоги, позорное острижение головы и бороды, б) кража и убийство в пределах семьи. За первые преступления пеня шла епископу, а князь только казнил (наказывал) виновных, за вторые пеня делилась между князем и епископом «на полы».**

1. Чинопоследование Литургии оглашенных. Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).

«Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Мирная ектения. «Благослови, душе моя, Господа…» (первый антифон). Малая ектения. «Хвали, душе моя, Господа» (второй антифон). «Единородный Сыне». Малая ектения. Блаженны. Вход с Евангелием. Трисвятое. Чтение Апостола и Евангелия. Сугубая ектения. В будние дни после «сугубой» ектении полагается ектения заупокойная, но в воскресные и иные праздничные дни она не положена. Ектения об оглашенных. «Елицы оглашеннии, изыдите…».

Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).

Антифоны. Основное содержание антифонов – прославление Бога и Его вечного Царства. Первоначально они не входили в состав литургии, а пелись народом по пути к храму.

Трисвятое – краткое название молитвы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном. По преданию, она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время покаянного моления по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.) и указом тогда же введена в богослужебное употребление.

Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия) – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые); одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская гимнография начала свое развитие.

«Единородный Сыне» - тропарь, выражающий учение Церкви о домостроительстве спасения; в совр. правосл. богослужении поется во время полной евхаристической литургии в конце 2-го антифона, а также входит в состав чина изобразительных. Его введение в состав констанопольского богослужения приписывают императору Юстиниану).

Конда́к (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток пергамента) – небольшое песнопение (в одну-две строфы), в параллель тропарю раскрывающее сущность праздника.

Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает его. Тропарь, посвященный святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет его житие и святость. Кондак, воспевая то же событие или то же священное лицо, дополняет, развивает основную тему тропаря.

Билет №64

1. Книга Иисуса Навина. Историко-культурный фон описываемых событий. Переход через Иордан. Завоевание Иерихона. Заключение завета в Сихеме.

Первая историческая книга ВЗ. В еврейском тексте она называется книгой «Иешуа», по имени главного героя повествования.

Проблема авторства. За авторство Иисуса Навина говорит: а) конкретное указание самой книги: (ХХIV, 26); б) свидетельство древних раввинов, записанное в Талмуде; в) содержание книги, где точное указание мельчайших подробностей относительно событий, лиц и мест могло быть сделано только очевидцем, а не позднейшим лицом. Географически книга очень правдива. Кроме того, в содержании книги наблюдается единство плана и идеи, единство точки зрения на описываемые события.

Деление по содержанию. Книга разделяется на 2 основные части: главы 1-12 подробно описывают завоевание Палестины; 13-21 - процесс раздела завоеванной земли между израильскими коленами; 22-24 представляют собой 3 заключения, или эпилога, с завещанием Иисуса Навина всем израильским коленам.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью ханаанскими народами.весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа на руках ковчег завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел двенадцати человекам взять двенадцать камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал.

Завоевание Иерихона. Осада Иерихона длилась 7 дней. На седьмой день Ковчег Завета обнесли вокруг города семь раз. При последнем обхождении при звуке священнической трубы весь израильский народ воскликнул громким голосом. Стены Иерихона сотряслись и обрушились до основания. Доступ в город был открыт. Иерихон сожгли, а его жителей истребили мечом. Воины Израиля пощадили только Раав и её родственников. Веру и мужество этой женщины Бог щедро вознаградил. Живя среди Израильтян, Раав стала женой Салмона, князя из колена Иудина, и матерью Вооза — предками царя Давида. Именно среди её потомков через много веков родился Мессия, Спаситель человечества.

Заключение завета в Сихеме. Возобновление завета должно было напомнить народу о том, что Господь, как Святой Бог, Бог ревнитель (Нав 24, 19), строго следит за тем, обратится ли Израиль к идолам других народов или же всем сердцем останется с Ним.

В период, который начинается чудесным исходом из Египта и заканчивается водворением Израильтян в Обетованной земле, Израиль 4 раза обновлял Завет с Богом:

1) на Синае, после Исхода (Исх. XXIV);

2) на восточном берегу Иордана после завоевания Заиорданья (Втор. XXIX);

3) на горе Гевал после побед при Иерихоне и Гае (Нав. VIII, 30 – 34);

4) в Сихеме после триумфа над коалициями хананейских царей (Нав. XXIV).

Первые два обновления Завета были осуществлены через Моисея, а последние два – через Иисуса Навина. Здесь мы еще раз видим, как проводится параллель между Моисеем и Иисусом Навином: оба они – посредники между Богом и народом при заключении Завета. Старейшины Израиля, присутствующие в этих случаях, представляют весь народ.

1. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства Небесного: заповеди Блаженства – путь духовного совершенствования (Мф. 5.1-16); отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф. 5.17-48); учение Христа Спасителя об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф. 6.1-18), предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф. 7.13-29).

Показательно, о каком деянии (деле или слове) Иисуса как о первом рассказывает тот или иной евангелист. По нему можно судить об общем характере евангельского повествования и о том, какие акценты интересуют того или иного евангелиста больше других. В Мф. первым деянием Иисуса является пространная речь, поучение, получившее традиционное название Нагорной проповеди. Действительно, Мф. — это Евангелие в поучениях и наставлениях Иисуса о том, какими должны быть ученики, чтобы их собрание, Церковь стала реализацией Царства Небесного. Жизнь христианина — жизнь пред Отцом Небесным. (Мф 5, 3-12) – заповеди Блаженств.

Отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф.5.17-48). Нагорная проповедь изложена как Слово, торжественно провозглашаемое Иисусом, как и Моисеем, с горы. Это новый Закон для нового народа Божия. Иисус здесь никого не обращает к новой вере — она уже обретена теми, кого Он учит. Они уже нашли «драгоценную жемчужину» и готовы отдать все, чтобы обладать ею. Они стали Его учениками. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).

Учение Христа об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф.6.1-18). «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1). «Возведя к самой высшей добродетели - любви, Господь восстает теперь против тщеславия, которое следует за добрыми делами. Обратите внимание, что говорит: остерегайтесь! говорит как бы о звере лютом. Берегись, чтобы он не растерзал тебя. Но если умеешь ты творить милосердие и пред людьми, однако не для того, чтобы смотрели, не подвергнешься осуждению. Но если имеешь своей целью тщеславие, то хотя бы делал то и в клети своей, будешь осужден. Бог наказывает или увенчивает намерение» (блаж. Феофилакт Болгарский).

Предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф.7.13-29). «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». (Мф. 7, 15).

«Господь предостерегает Своих последователей от ложных пророков и учит не доверять их внешней привлекательности и красноречию, но обращать внимание на "плоды" их деятельности: "Не может дерево худое приносить плоды добрые … ибо дерево худое приносит и плоды худые". Под худыми "плодами" или делами не обязательно понимать грехи и гнусные поступки, которые лжепророки умело скрывают. Вредными плодами деятельности всех лжепророков, общими для всех них, являются гордость и отторжение людей от Царства Божия» (архиеп. Аверкий (Таушев).

1. Несторианство: краткая история и суть ереси. Победа над ересью на Третьем Вселенском соборе.

Несторианство - христологическая ересь. Возникла в начале V века. Основатель - монах Несторий, бывший в 428-431 годах патриархом Константинопольским. Вероучение несториан вобрало в себя некоторые элементы осужденного на I Вселенском Соборе в 325 году учения Ария, отвергавшего божественную природу Иисуса Христа. Основным догматическим отличием несторианства от православия является умаление божественной природы Иисуса Христа. Христос по нему был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом природа Божественная и человеческая в Нем отделимы друг от друга. В связи с таким взглядом, мать Христа, считается у несториан не Богородицей, а Христородицей и не является объектом почитания. На III Вселенском Соборе в 431 году вероучение Нестория было осуждено как ересь.

В Православии Пресвятая Богородица почитается Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Пресвятой Девой, пребывающей в девстве до и после Рождества Господа Иисуса Христа – Сына Божия.

1. Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др.

Образовалась в конце III века в Антиохии. Основатели – ученые антиохийские пресвитеры **Дорофей и Лукиан**. Последний особо известен как ученый исправитель текста Священного Писания. Претерпел мученическую кончину. Преобладал реализм (в отличие от Александрийской школы), допускавший в СП преимущественно буквальный смысл. В IV веке школа достигла своего расцвета. Некоторые из антиохийских богословов (Диодор Тарсийский, Феодор Мопсуетский и др.) довели направление Антиохийской школы до крайности и упрочили в ней рационализм, который в V веке заявил себя в несторианской ереси. Из числа представителей Антиохийской школы, чуждых ее крайностей, выдающимися являются:

-свт. Иоанн Златоуст, род. ок. 347 г. в Антиохии. Обладал необыкновенным даром проповеди. Его авторству принадлежат множество бесед на СП. По мнению Н.Д. Тальберга, отличительными чертами толкования свт. Иоанна Златоуста являются: простота, наглядность, общедоступность и увлекательность. Беседы на Мф., Рим., 1 Кор., Гал., Еф. и др. Из догматических бесед особо примечательны: 12 бесед о непостижимости против Евномия, о провидении, против иудеев и язычников. Также важно «О священстве».

-блаженный Феодорит, еп. Кирский. Родился в 386 г. В 422-423 гг. стал епископом Кира. Пример христианского аскетизма и глубины христианского умозрения. Главная забота – обращение еретиков. Решительно выступал против монофизитской ереси Евтихия. Глубокий и разносторонний писатель. Самый важный труд – «История Церкви», состоящий из 5 книг. Есть толкования на псалмы, Песнь Песней, на пророков и послания ап. Павла.

Н. И. Сагарда о значении Антиохийской школы: «В истории просвещения она славна всесторонним образованием своих учителей, ревностной защитой православного учения и громадной продуктивностью в области исследования Священного Писания».

Отличительный признак Антиохийской школы – историко-грамматический метод, в противоположность аллегорическому методу александрийцев. Ист.-грам. метод антиохийцев заключается в том, что при изъяснении Священного Писания внимание обращается на повод, обстоятельства и цель, побудившие автора к написанию книги, устраняются сомнительные и двусмысленные значения слов через рассмотрение их этимологии. При этом антиохийцы признавали, что в Священном Писании есть еще и таинственный смысл, а именно – пророческо-мессианский.

1. Устройство храмов в Русской Церкви в домонгольский период. Святые иконы (Киево-Печерская, Владимирская, «Знамение» иконы Божией Матери, иконы «Никола Мокрый» и «Никола Зарайский»). Новые русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа, дни памяти святых, «Юрьев день», празднования в честь чудотворных икон и др.).

Кн. Владимир в Киеве построил церковь во имя святого Василия (своего ангела по христианскому имени) на холме, где стоял идол Перуна. Другую церковь каменную во имя Успения Богородицы он построил на месте убиения варягов Феодора и Иоанна с помощью греческих мастеров, которые строили ее 5 лет (до 996 г). Осталось после него несколько других церквей, в Берестове, в Василеве, Вышгороде и проч. После Владимира усердными строителями церквей явились его дети **Мстислав и Ярослав.**

Храмы: Собор Спаса в Чернигове, Киевская София, церковь Благовещения на Златых вратах Киева, София Новгородская, соборы в Ростове и Смоленске, собор в Суздале и др.

Первые святыни храмов были тоже не русского мастерства, а получались из Греции или Болгарии. Много принес их с собой еще святой Владимир из Корсуня и царевна Анна из Царьграда.

Особенно украшались и чествовались иконы чудотворные. **Самыми замечательными из них были**: 1) икона Богоматери Печерская, принесенная из Царьграда греческими мастерами; 2) икона Богоматери Смоленская (Одигитрия), присланная из Царьграда к Всеволоду Черниговскому, потом (в 1111 году) перенесенная в Смоленск Владимиром Мономахом; 3) Владимирская, бывшая прежде в женском монастыре в Вышгороде, потом перенесенная во Владимир князем Андреем Боголюбским; 4) икона Знамения Божией Матери в Новгороде; 5) святителя Николая Зарайского, в 1224 году принесенная из Корсуня в Зарайск Корсунянином Евстафием.

Мощи доставлял в Россию Царьград. Открывались мощи и русских святых: в 1007 году были открыты мощи святой великой княгини Ольги, в 1020 году - святых Бориса и Глеба, в 1091 году ó преподобного Феодосия Печерского, в 1164 году - святых Леонтия и Исаии Ростовских, потом ó Авраамия Ростовского, в 1192 г. - князя Всеволода Псковского.

Праздники. Обретение мощей русских угодников Божиих, строение знаменитых храмов, чудеса, например, чудо Знамения Богородицы во время осады Новгорода в 1170 г., чудо Спасителя, Богоматери и Честного Креста в победе 1-го августа князя Андрея Боголюбского над болгарами (1164 г.) и другие события делались поводом к установлению новых праздников. К концу ХI или в начале ХII века явился новый праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бари.

1. Литургия верных: основные структурные элементы.

Ектения. Херувимская песнь. Великий Вход. Символ Веры. Евхаристический канон. «Изрядно о Пресвятей…». Ектения просительная. «Отче наш». «Святая святым». Причащение в алтаре. Причащение народа в храме. «Да исполнятся уста наша…». «Прости приимше…». Молитва заамвонная. Псалом 33. Отпуст. Многолетие.

Билет №65

1. Книга Судей. Дать характеристику «великим судьям». Основные богословские идеи (Теократия и монархия).

Судьи.

Гофониил. «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля.» При нем земля покоилась 40 лет, он помог Израилю в борьбе с царем Месопотамским.

Аод. Употребил хитрость и коварство по отношению к своему противнику — Еглону, царю Моавитскому. Победил моавитян.

Самегар, который шестьсот филистимлян побил воловьим рожном и тоже спас Израиль.

Девора – единственная женщина-судья, вместе с судьей Вараком освободила Израиль, нанеся поражение Сисаре и хананеям.

Гедеон - освободитель народа. Уничтожил семейных идолов, определил Божью волю с помощью шерсти, собрал армию в 10 000 человек и с 300 воинов нанес поражение 135 000 мадианитян.

Авимелех - провозгласил себя царём и терроризировал народ.

Фола - судья над Израилем. Судил 23 года.

Иаир - судья над Израилем. он ездил на 32 ослах и было 32 города, которые называют селениями Иаира.У него было 30 сыновей.

Иеффай - принял поспешный обет принести в жерту Богу после победы над аммонитянами первое, что выйдет из ворот города. Это оказалась его дочь. Он исполнил обет. Одни толкователи говорят, что он реально ее принес в жертву всесожжения, и тогда его поступок не одобряется, т.к. человеческое жертвоприношение ЗАПРЕЩЕНО, а другие толкователи пишут, что ее отдали на служение Богу, так что она уже не мола иметь личной семейной жизни (это выходит из того, что перед предением ее в жертву она оплакивала девство свое 2 месяца). Иеффай нанес поражение аммонитянам и сражался с ревнивыми ефремлянами.

Есевон - судья над Израилем. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Был судьей 7 лет

Елон - судья над Израилем. Судил 10 лет.

Авдон - судья над Израилем. У него было 40 сыновей и 30 внуков

Самсон - судья над Израилем.

Самсон принимает обет назорейства
Бог открыл его родителям, что их сын посвящен Богу и совершит избавление народа.

Женился на филистимлянке. Которая его предала.

1. Вознесение Христово (Деян. 1.9). Сопоставительный анализ повествования в Евангелиях и книге Деяний (Деян. 1.9; Лк. 24.50-51). Сравнение явлений «облака» в событиях Ветхого и Нового Завета: радуга после Всемирного потопа, столп облачный при переходе евреев через Чермное море, облако над горой Синай и др.

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк.24:50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9-11). Краткое изложение этого события приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19).

Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Св. Духа (ср.: Ин.16:7). Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (Деян.1:12), и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. апостолов описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько. дней на них сошел Св. Дух (Деян.2:1-4).

Некоторые различия в рассказе о Вознесении. в Евангелии от Луки и в Деяниях св. апостолов объясняются тем, что в первом случае все внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, тогда как во втором – на начале апостольской проповеди. Отдельные элементы рассказа о Вознесении в Деяниях св. апостолов указывают на связь со следующим за ним рассказом о Сошествии Св. Духа на апостолов (напр., согласно ветхозаветным пророчествам, с горы Елеон, о которой говорится в Деян.1:12, должно начаться наступление Дня Господа – Зах.14:4).

Облако – символ теофании (явления Бога).

Сотериологическое значение Вознесения в свете повествования Первого послания к Фессалоникийцам: «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4, 17).

«Хотя мертвые восстанут первыми, однако и мы, живущие, конечно, достойные, подобно им, будем восхищены на облаках, как и Господа подъяло облако. Если Господь имеет сойти, то для чего будут восхищены верующие? Чести ради. Ибо, как когда царь въезжает в город, почетные граждане выходят к нему навстречу, а преступники внутри ожидают судию, так и тогда будет. Грешники, хотя бы они были и христиане, ожидают внизу, а праведники восхищаются, и таким образом получают блага во всем обилии, всегда пребывая со Христом» (Лопухин).

1. Православное учение о Пресвятой Богородице.

В Православии Пресвятая Богородица почитается Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Пресвятой Девой, пребывающей в девстве до и после Рождества Господа Иисуса Христа – Сына Божия.

Третий Вселенский Собор был созван в 431 г., в гор. **Ефесе**, при императоре Феодосии 2-м Младшем.

Собор был созван против лжеучения константинопольского архиепископа **Нестория**, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христородицею, а не Богородицею.

Собор осудил лжеучение Нестория и закрепил терминологию о том, что Пресвятая Дева Мария – БОГОРОДИЦА.

(на этом соборе был утвержден окончательный вариант Символа Веры Никео-Цареградский)

1. Северо-Африканская (Карфагенская) богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, свт. Киприан Карфагенский и др.

Тертуллиан - Квинт Септи́мий Фло́ренс Тертуллиа́н (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus[1]; 155/165, Карфаген — 220/240, там же) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. Т**ертуллиан впервые выразил концепцию Троицы.**

Сочинения «Апологетик», «К язычникам» и др.

Марк Минуций Феликс (лат. Marcus Minucius Felix) – родился в Африке язычником. Получил хорошее риторское образование и стал римским адвокатом. Обратился в христианство уже в зрелом возрасте, пораженный возвышенным учением Евангелия и мужеством христианских мучеников. **Является первым из латинских христианских писателей.** Сочинение его под заглавием **«Октавий»** сохранилось в единственной латинской рукописи; представляет собою запись разговора, который держат в его присутствии его друзья - язычник Цецилий и **христианин Октавий, по имени которого и назван диалог.**

Свт. Киприан Карфагенский (мученическая кончина в 256 г.) Св. Киприан, епископ Карфагенской. Он происходил из богатой языческой семьи в Карфагене и славился как ученый ритор. Христианином стал в 246 г. на сороковом году жизни. Вскоре он был поставлен пресвитером, а в 248 г. епископом. Он был горячим почитателем Тертуллиана, прилежно изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистическим воззрениям. Его сочинения тесно связаны со всей его деятельностью, так как написаны в связи с тогдашними церковными обстоятельствами и вызваны борьбой с еретиками. Из всех его сочинений первое место занимает труд "О единстве Церкви". Он доказывает, что Церковь христианская, несмотря на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства Церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он обосновывает тем, что сам Иисус Христос установил так, начав с ап. Петра. Отсюда вытекало признание им важности римской Церкви. Но он не считал епископа римской Церкви главенствующим над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он присваивает всей совокупности епископов, как наследников власти ап. Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. Впоследствии, сочинение св. Киприана подверглось искажениям, с внесением в него многих выражений, нужных Римской кафедре.

1. Нашествие монголов на Русь. Отношение монголов к христианству. Мученики за веру: свв. Михаил и Феодор, св. Роман Рязанский, св. Михаил Тверской. Ханские ярлыки.

В 1237-1240 годах Россию постигло нашествие монголов. Передвижение средоточия церковной жизни в Москву. Монголы были **религиозно индифферентны**. Чингис-хан велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В Орде свободно отправлялись всякие богослужения, и ханы сами участвовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали и духовенство всех вер. Разорение русских святынь, жестокости против христиан во время нашествия на Русь нимало не противоречили этой веротерпимости, проистекая из обычной азиатской манеры вести войну.

В 1246 году встречаем первых мучеников в самой Орде, князя Михаила Всеволодовича Черниговского с боярином Феодором. В 1270 году замучен в Орде князь Роман Ольгович Рязанский. Мученическую кончину принял и Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича.

При хане Узбеке, принявшем в 1313 году ислам, господствующей верой в Орде сделалось мусульманство, известное своим фанатизмом. Но старая языческая терпимость вер не вдруг пропала там и после этого. В Орде настал длинный период двоеверия, продолжавшийся до самого ослабления монгольского владычества над Русью. Прежние отношения монголов к православной церкви продолжались поэтому почти без изменения.

Ханские ярлыки духовенству. Пользуясь веротерпимостью монголов, первый в монгольское время митрополит Кирилл в самой столице ханов Сарае учредил православную епископию, поставив в нее епископом (в 1261 году) Митрофана, а у хана Менгу-Темира выпросил ярлык духовенству. Еще при первом обложении Руси данью духовенство было освобождено от ее платежа. Всех ярлыков духовенству известно 7.

Христианство среди татар. В 1276 г. сарайский епископ Феогност на константинопольском соборе предлагал уже вопросы о татарах, желавших креститься. Известны и разные случаи обращения татар даже из ханского рода. Чаще всего крестились татары, поступавшие на русскую службу.

Учреждение Сарайской епархии. В 1261 году митрополитом Киевским Кириллом III была учреждена православная епархия в Сарае, столице Золотой Орды

Св. Петр, царевич Ордынский. Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель КириллЖитие.. Святитель Кирилл, епископ Ростовский, епископ Ростовский (память 21 мая) ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя ЛеонтияИкона. Леонтий РостовскийМолитвыХрам Рождества Богородицы в Капотне (память 23 мая). В числе слушателей был и юный племянник хана, на которого рассказ святителя произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по его молитвам больной исцелел. Хан богато одарил святителя Кирилла и отпустил в епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Бергая, и умолил святителя взять его с собой в Ростов. В Ростове отрок был крещен с именем Петр и женился. Святой Петр отличался любовью к молчанию, Богомыслию и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он построил при озере Неро монастырь в их честь. После смерти своей супруги, незадолго до своей кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году.

Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. Повсеместное празднование установлено на **Соборе 1547 года.**

1. Современное чинопоследование таинства Покаяния.

Делится на две части.

Первая часть совершается **одновременно** для всех исповедников, вторая – **индивидуально** для каждого кающегося.

Вынос Креста и Евангелия на аналой.

Увещание священника перед Исповедью.

Возглас: «Благословен Бог наш...».

«Начало обычное»; Чтение 50-го псалма. Тропари. Господи, помилуй. (40 раз).

Молитва: «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...».

Обращение священника: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое...».

Чтение Символа веры.

Личная исповедь.

Молитва священника: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами...».

Некоторые пункты иногда опускаются: например, чтение 50-го псалма, Символа веры.

Билет №66

1. Повествовательная часть книги Числа: перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4); путь от Синая до Ханаана (Числ. 10:11 – 12); двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за неверие (Числ. 13, 14); восстание Корея, Дафана и Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); странствование по пустыне (Числ. 20, 21).

Повествовательная часть книги Числа: перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4). Являясь средством приведения в известность количественного состава еврейской армии и количества плательщиков подушной подати в пользу скинии (Исх.30:11–16), перепись имела в то же время в виду и наглядное подтверждение божественных обетований патриархам о великом размножении их потомства.

Путь от Синая до Ханаана - Сначала израильтяне идут на северо-восток вдоль залива Элат (Акаба) к пустыне Фаран. Осев в ее северной части, в большом оазисе Кадеш (греч. Кадес), они, вопреки воле Моисея, предпринимают военную вылазку в сторону Негева (южн. Палестина), но встречают ожеточенное сопротивление хананеев. После этого они возвращаются в пустыню к заливу Элат и потом уже оттуда, минуя царство Едома, направляются в Заиорданье, на равнины Моава. Датой этих событий обычно принято считать последние годы ХIII века.

Двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за неверие (Числ. 13, 14). «Смерть поразила соглядатаев прежде других – замечает св. Ефрем Сирин за то, что они заградили народу дверь обладания землей, столь для него желанной. (Заградив дверь земли обетованной) соглядатаи отверзли двери шеола для 600 000 человек, которые сошли туда после них»

Восстание Корея, Дафана и Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); странствование по пустыне (Числ. 20, 21). Страх от рассказов соглядатаев земли Ханаанской, неудача самовольного вторжения в заповедные пределы, предстоящее скитание по только что пройденным пустыням произвели в народе общий упадок духа и вместе с тем крайнее недовольство своим положением. Влияние Моисея ослабело; с упадком этого влияния ослабла и дисциплина. Пользуясь таким состоянием народа, левит Корей со знатнейшими рувимлянами Дафаном, Авироном и Авнаном составили заговор с целью произвести коренное изменение в церковно-гражданском устройстве общины. Вскоре на сторону заговорщиков перешли еще 250 «именитых» людей. Заговор прикрывался высокой идеей святости всего народа. На зачинщиков движения обрушилась страшная кара, которая должна была отрезвить их единомышленников.

1. Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной терминологией. Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим. 5.19) и проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим. 5.22).

Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной терминологией. Несмотря на то, что в НЗ перечислены все три степени священства, надлежит понимать, что в то время обязанности представителей этих степеней не сформировались окончательно. Также – что в I веке еще был женатый епископат (упоминается о том, что епископ должен быть «одной жены муж» - 1 Тим. 3:2).

Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами (Филип. 1:1) – нет о священниках/пресвитерах.

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает (1 Тим. 3:1) – не священства, а епископства.

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив – Тит. 1:5-7 – сначала говорится о пресвитерах, а потом о епископах – нет еще четкой грани между пресвитером и епископом.

Буквально греч. слово ἐπίσκοπος переводится как «блюститель» или «надзирающий», а греч. πρεσβύτερος — «старейшина, глава общины».

Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали (Деян. 14:23) – пресвитер для церкви.

положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим (Деян. 15:2) – при апостолах в Иерусалиме есть и пресвитеры, но нет упоминания о епископах, то же в 4 стихе. На апостольском соборе Апостолы и пресвитеры собрались

для рассмотрения сего дела (Деян. 15:6) – тоже нет епископов, а пресвитеры вместе с апостолами были на соборе.

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении (1Тим.5:17).

Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести (1 Тим. 3:8-9).

Греч. διάκονος – служитель.

Не то, что сейчас – они разносили пищу, ухаживали за больными… пресвитеры и епископы совершали таинства (евхаристия, крещение… - тогда еще не было термина таинства – так что здесь нужно сделать поправку на это).

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей… нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах... и избрали Стефана, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца… их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки – Деяния, начало 6 главы.

Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим. 5.19) – апостол Павел говорить принимать такое обвинение не иначе, как при 2 или 3 свидетелях.

О проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим. 5.22) – рук ни на кого не возлагай поспешно – прежде нужно исследовать кандидата, а потом, если достоин – честен, одной жены муж и т. д. – тогда рукополагать. Проверять нужно, чтобы не сделаться участником в чужих грехах.

1. Орос Халкидонского Собора.

Халкидо́нский Собор, Четвёртый Вселенский Собор — Вселенский Собор Христианской Церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне. Учение Евтихия осуждено. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств.

Существует четыре термина, посредством которых описывается соединение двух природ. Они содержатся в оросе IV Вселенского собора, хотя они и не были изобретены отцами этого Собора. Эти термины встречаются уже в творениях свв. отцов III-V вв., в частности у свят. Кирилла Александрийского.

Неслитно (греч. ἀσυγχύτως). В результате соединения природы не слились между собою так, чтобы составилась из них новая природа, отличная от исходных. Обе пребывают в Лице Спасителя как две различные природы.

Неизменно, или непреложно (греч. ἀτρέπτως). В результате соединения ни Божественная природа не изменилась в человеческую, ни человеческая не преложилась в Божескую, но и та и другая остались целыми в Лице Спасителя. Каждое из естеств сохранило тождественность своих качественных определений.

Нераздельно (греч. ἀδιαιρέτως). Хотя две природы во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они тем не менее не существуют отдельно, не образуют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единой Ипостаси Бога Слова.

Неразлучно (греч. ἀχωρίστως). Соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся, т. е. имеет место непрерывное соединение.

1. Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и аллегорические изображения. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви.

Причину возникновения символов следует искать в инстинктивном желании христиан иметь зримые знаки религиозной истины, которые постоянно напоминали бы им об их Искупителе и их духовном призвании и которые в то же время могли бы заменить для них символы языческого идолопоклонства.

Самые ранние христианские символические изображения относятся ко временам древней катакомбной Церкви и первых гонений. Тогда символика употреблялась в первую очередь как криптограмма, тайнопись, чтобы единоверцы могли узнавать друг друга во враждебном окружении. Однако смысл символов был всецело обусловлен религиозными переживаниями; тем самым можно утверждать, что они донесли до нас богословие ранней Церкви.

Крест — знак искупления, использовавшийся иногда отдельно, иногда с альфой и омегой, иногда с якорем надежды или пальмовой ветвью мира. **Это древнейший и самый дорогой для первых христиан символ.**

Главные символы естественным образом связаны с самым существенным в жизни Церкви - Спасителем, Его крестной смертью и утвержденным Им таинством Богообщения - Евхаристии. Таким образом, **главные евхаристические символы: хлеб, виноград, предметы, связанные с виноградарским делом, - получили наиболее широкое распространение в живописи катакомб, в эпиграфике; они** изображались на священных сосудах и предметах обихода христиан. К собственно евхаристическим символам относятся изображения виноградной лозы и хлеба.

С Самим Спасителем связаны изображения **рыбы** как своеобразной отсылки к имени Христа; Доброго Пастыря (Ин 10:11-16; Мф 25:32); Агнца - Его ветхозаветного прообраза (например, Ис 16:1, ср. Ин 1:29), а также Его имени, выраженного в знаке (монограмме) и в прикровенном изображении Креста в образе якоря, корабля.

Исторические – библейские сюжеты. **Аллегорические** – например, изображение Христа как Доброго Пастыря.

Катако́мбы (от греч. katakymbos – углубление) – подземные переходы, которые иногда заканчиваются кубикулами – комнатами по сторонам коридоров.

В катакомбах христиане погребали усопших братьев по вере. Также в катакомбных храмах – криптах, проходили богослужения. Литургия совершалась на мощах мучеников, погребенных в катакомбах. Укрывались от гонителей.

Катакомбы пользовались почитанием. Блаж. Иероним писал, что имел обыкновение по воскресным дням посещать гробницы апостолов и мучеников. От древнейшей эпохи сохранилось мало обстоятельных сведений. Слово: «катакомбы» (лат. «catacumba») в первый раз встречается у святителя Григория Двоеслова: так он назвал подземелье под базиликой святого Севастиана в Риме.

1. Церковь в период Отечественной войны 1812 г. Духовно-патриотический подъём в русском обществе. Мистические увлечения Александра I и его ближайшего окружения. Хлыстовство. Масонство.

В 1801 году после убийства императора Павла на Российский престол взошел его сын **Александр I.** В 1803 году обер-прокурором стал друг юности царя князь **А.И.Голицын.** Мечтательная религиозность, мистическое любопытство сочетались в нем с властным, деспотическим характером.

В 1807 году по утвержденному царем докладу Голицына был образован особый **комитет из духовных и светских лиц.** В него вошли митрополит Амвросий (Подобедов), архиепископ Феофилакт (Русанов), протопресвитер С. Краснопевков и обер-священник И.Державин, а также Голицын и Сперанский. Комитету поручено было составитьплан реформы духовного образования и изыскать способы лучшего обеспечения духовенства. Через год Комитет с успехом решил свою задачу. **В 1808 году началось проведение важнейшей в истории богословского образования реформы.**

В самом начале войны 1821 года Святейший Синод в особом послании благословил православный народ на отпор врагу и защиту Отечества. В храмах служились молебны опобеде русского оружия.

Душевный перелом пережил и Александр I. Относился положительно к масонству. В масонской ложе состоял его брат Константин. Переводились и печатались книгизападных «мистиков» Эккартсгаузена, Сен-Мартена, Гион, Юнга-Штиллинга.

Мощным орудием строителей «внутренней церкви» **стало основанное в 1813 году. Петербургское библейское общество, переименованное через год в Российское**. Оно действовало как секция английского Библейского общества, и главными заправилами в ней были пасторы Паттерсон и Пинкертон. Первое собрание общества состоялось в доме князя Голицына.

В 1817 году ревнители «внутренней церкви» усилились еще более в результате важной административной реформы. В состав Министерства народного просвещения была включена канцелярия синодального обер-прокурора и департамент по делам иностранных исповеданий, подчинявшийся ранее министру внутренних дел. Новое ведомство получило наименование министерства духовных дел и народного просвещения. **Во главе этого «двойного министерства» был поставлен князь Голицын.**

Архипастыри высказывались против. **Архиепископ Михаил (Десницкий).** Под его покровительством составилась «дружина» ревнителей, которые стали открыто выражать свою тревогу и негодование на вредное и опасное направление министра.

Ректор Петербургской Академии **архимандрит Иннокентий (Смирнов)** отказался от звания члена Библейского общества и написал письмо А.И. Голицыну, в котором потребовал закрыть"Сионский вестник» Лабзина. Он прямо писал министру: «Вы нанесли рану Церкви, вы ее и уврачуйте**».  Митрополит Серафим (Глаголевский)**, переведенный из Москвы, сразу после перевода в Петербург высказался против Библейского общества и вступил с ним в борьбу. Также оппозиционер - **архимандрит Фотий (Спасский).**

1. Смысл и значение таинства Елеосвящения, его библейские основания.

Елеосвящение - Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен совершать «собор» из семи священников.

Библейские основания. История Таинства восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).

Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление.

Билет №67

1. **1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. Песнь Анны (1 Цар. 2. 1—10). Пророчество Нафана об утверждении дома Давида (2 Цар. 7. 12—17). Правление царя Давида**.

Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой входили нынешние первая и вторая книги Царств называлась «Сефер Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось прежде всего в греческом переводе LXX-ти.

Содержание. В Первой книге Царств повествуется о пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе Давиде.

Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и Второй книг Царств были пророки Самуил, Нафан и Гад (1Пар 29.29). Кто-либо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила, Нафана и Гада, дополнил их (1Цар 5:5, 6:18, 9:9, 27:6; 2Цар 4:3) и придал им объединенный, законченный вид.

Время написания. Принято считать, что 1 и 2 книги Царств писались не отдельно, но были частью цикла, который начинался с Книги Иисуса Навина и заканчивался 4 книгой Царств. В таком случае автор этого монументального исторического труда писал его во время вавилонского пленения (VI век до н. э.). Некоторые стихи, такие, как 1 книга Царств 9:9 и 2 книга Царств 13:18, позволяют предположить, что автор жил намного позже описываемых событий. Кроме того, он пользовался многими древними подлинными документами и источниками, и название одного из них он упоминает (2 Цар. 1:18).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях. В частности, авторы 1 и 2 книги Царств подробным изложением событий из жизни Самуила и Давида хотели отобразить возможно точный образ еврейского пророка — в лице Самуила, а царя — в лице Давида

Песнь Анны. 1-я книга Царств начинает свое повествование рождением Самуила. Благочестивая, но бездетная Анна вымолила себе у Бога сына. Она назвала его Самуилом и по обету посвятила на служение Богу при первосвященнике Илии. Хвалебная песнь Анны по случаю рождения сына (2 гл.) легла в основу некоторых ирмосов, поющихся на всенощных. Отрывок: «И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем» (1 Цар. 2, 1).

Пророчество Нафана об утверждении дома Давида. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (2 Цар. 7, 12—17). Слова пророка имеют и **мессианское значение**. «Сказав сие о Соломоне, сыне Давида, пророк присоединяет предсказание и о Владыке Христе, ибо говорит: «Я буду Ему отцом, и Он будет Мне сыном» (блаж. Феодорит).

Царь Давид правил 40 лет. Вел много войн. По этой причине храм он не построил, однако осуществил подготовку к строительству. Лопухин называет его лучшим еврейским царем.

1. **Пятидесятница (Деян.2.1-4). Особенности перевода Деян 2.3. Анализ толкования Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.**

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1-4).

Особенности перевода Деян. 2, 3. «Языки, как бы огненные». Как шум без ветра, так и языки без огня, лишь подобные огненным. «Прекрасно говорит: «как бы огненные», «как бы» от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе (Феофил., ср. Златоуст).

Шум был при этом знаком удостоверения сошествия Св. Духа для слуха, языки — для зрения. И то и другое возвышало для апостолов величие события и воздействие его на душу, которая собственно и была главным предметом чуда этого обетованного крещения Духом Святым и огнем.

«Разделяющиеся языки» — διαμεριζόμεναι γλῶσσαι — «разделени языцы». Впечатление момента сошествия Св. Духа было очевидно таково, что из какого-то невидимого, но близкого источника внезапно надвинувшегося и исполнившегося дом шума вдруг начали выделяться как бы огненные языки, поделяясь между всеми присутствующими — так, что чувствовался при этом один и тот же общий источник всех их.

«Апостолы стали говорить на чужих языках, а не на отечественном, и, что особенно чудно, стали говорить не учившись. Это знамение для неверных, а не для верующих, и оно долженствовало послужить к обвинению неверных, как написано: иными языки, и устны иными, возглаголю людем сим, и ни тако послушают Мене, глаголет Господь (1 Кор. 14, 21; Ис. 28, 11). Слышаху же (Деян. 2, 6), Остановись здесь не надолго и подумай, как разделить речь. Ибо в речении есть обоюдность, устраняемая знаком препинания. Так ли слышали, каждый на своем наречии, что, так сказать, глас исходил один, а слышны были многие гласы, по причине такого сотрясения в воздухе, или, яснее скажу, из одного гласа происходили многие? Или, остановившись на слове: слышаху, слова: глаголющих своими гласами, отнести должно к последующему, чтобы вышел смысл: произносящих гласы, которые были свои для слушающих, а сие значит, гласы иноязычные. С последним я более согласен; потому что первое было бы чудом, которое относилось бы более к слушающим, нежели к говорящим, а последнее относится прямо к говорящим, которых и укоряют, что они пьяны, из чего видно, что по действию Духа сами они чудодействовали в произнесении гласов» **(Григорий Богослов, свт. Слово на Святую Пятидесятницу).**

«Но по какой причине Он явился в виде языков? — Дабы показать, что Он — сроден Слову Божию; ибо нет ничего родственнее слову, чем — язык. Но также — и ради благодати учительства: ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном языке. Почему же — огненные языки? — Не только по причине единосущия Духа с Отцем и Сыном, — ибо Бог наш есть Огнь, и то — Огнь, поядаяй беззаконие, — но также и по причине сугубости действия Апостольской проповеди: ибо она должна была вместе и благодетельствовать и карать; как огонь устроен для того, чтобы и просвещать и опалять, так и слово учения о Христе — просвещает слушающих, а упорно же противящихся предает огню и вечному мучению. Языки же эти были, говорит Апостол Лука, — не «огненные», но — «как бы огненные», чтобы кто не подумал, что оный огонь (в «огненных языках») был чувственным и материальным, но так сказано — чтобы на основании примера — у нас было бы представление о явлении Духа. Почему языки явились для них разделенными? — Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и действием; ни на ком из иных не почила всеобъемлющая (Паса Хорити) благодать Духа, но частично каждый — один одно, другой — другое получает из благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от Духа благодать Святым, является Его не действием, а самым естеством» **(Григорий Палама, свт. Омилия 24).**

Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.

О Пятидесятнице: «мы приходим к выводу, что Дух Святой сошел на Апостолов в Иудейский праздник Пятидесятницы вечером в первый день недели. Таким образом, указание времени Деян. 2:1 оказывается в противоречии с указанием времени Деян. 2:15. и мы вынуждены допустить перерыв между чудом огненных языков и речью Петра перед народом. В изложении Деян. 2 этот перерыв без труда подразумевается между ст. 4 и 5.»

1. **Образ соединения двух естеств во Христе.**

Халкидо́нский Собор, Четвёртый Вселенский Собор — Вселенский Собор Христианской Церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне. Учение Евтихия осуждено. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств.

Существует четыре термина, посредством которых описывается соединение двух природ. Они содержатся в оросе IV Вселенского собора, хотя они и не были изобретены отцами этого Собора. Эти термины встречаются уже в творениях свв. отцов III-V вв., в частности у свят. Кирилла Александрийского.

Неслитно (греч. ἀσυγχύτως). В результате соединения природы не слились между собою так, чтобы составилась из них новая природа, отличная от исходных. Обе пребывают в Лице Спасителя как две различные природы.

Неизменно, или непреложно (греч. ἀτρέπτως). В результате соединения ни Божественная природа не изменилась в человеческую, ни человеческая не преложилась в Божескую, но и та и другая остались целыми в Лице Спасителя. Каждое из естеств сохранило тождественность своих качественных определений.

Нераздельно (греч. ἀδιαιρέτως). Хотя две природы во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они тем не менее не существуют отдельно, не образуют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единой Ипостаси Бога Слова.

Неразлучно (греч. ἀχωρίστως). Соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся, т. е. имеет место непрерывное соединение.

1. **Свт. Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе. Мелетианский раскол в Антиохии**

Отметим **два основных направления** среди арианства. **Крайние ариане** отрицали единосущие Отца и Сына; по содержанию своего учения они получили название аномеев, а по имени одного из главных представителей этого направления еп. Евномия, – стали называться также евномианами. Более многочисленны были **умеренные ариане**, которые провозгласили, что Сын подобосущен Отцу. Этот новый термин "подобосущный" вместо "единосущный", по-гречески звучит почти так же, как и последний, т.е. – "омоусиос" (единосущный) отличается от – "омиусиос" (подобосущный) одной только лишней йотой. Здесь как бы исполняется евангельское слово о том, что ни одна черта, т.е. ни одна буква, ни одна йота не должна быть изменена, а как раз такое изменение и произошло. **Василию Великому (ок. 330 – 379 гг.) удалось эту часть омиусиан привлечь на сторону Церкви.**

Уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония (Македоний отрицал Божество Святого Духа), **свт. Григорий Богослов** **(326-389 гг.)** **боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора.** Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, удалился в родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни.

Раскол **Мелетиан** в Антиохии был тесно связан с арианскими спорами и продолжался больше пятидесяти лет.

В 361 г. большинство членов Антиохийской церкви избрали епископом Мелетия, ранее бывшего арианином и рукоположенного этой группировкой, но перешедшего, после избрания, к никейской ортодоксии. Это был человек красноречивый, умеющий убеждать, с приятными и любезным манерами, поэтому он пришелся по сердцу и католикам, и арианам. Но его неуверенность в вопросах учения оскорбляла экстремистов обеих партий. Когда он принял никейскую веру, ариане сместили его на соборе, отправили его в изгнание и передали его епископат Евзою, который ранее был изгнан вместе с Арием[688]. Католики отвергли Евзоя, но в их среде произошел раскол; большинство приняло сторону сосланного Мелетия, а более старая и более строгая ортодоксальная партия, которая стала называться теперь евстафианами и с которой общался Афанасий, не пожелала признавать епископа, который был посвящен арианами, хотя он и был католиком, и избрала Павлина, известного пресвитера, которого в качестве альтернативного епископа рукоположил Люцифер из Калариса[689].

Доктринальные разногласия между мелетианами и приверженцам староникейской веры в основном заключались в следующем: последние признавали три ипостаси Божьей Троицы, а первые — только три лика*(prosopa);* одни ставили акцент на троичности Божьей сущности, а другие — на ее единстве.

Восточные ортодоксы встали на сторону Мелетия, западные и египетские — на сторону Павлина, как законного епископа Антиохии. Мелетий, вернувшись из ссылки под покровительством Грациана, предложил Павлину объединить их паству, чтобы тот, кто будет жить дольше, руководил всей церковью, но Павлин отказался, потому что каноны запрещали ему сотрудничать с человеком, рукоположенным арианами[690]. Потом военные власти передали Мелетию собор, который раньше был в руках Евзоя. Мелетий председательствовал, как старший епископ, на Втором вселенском соборе (381), но умер через несколько дней после его открытия — став святым, но не в Римской церкви. Его похороны производили впечатление: перед его набальзамированным телом несли светильники, пели псалмы на разных языках, и эти почести повторялись во всех городах, через которые его провозили по пути в Антиохию, где захоронили рядом с могилой святого Вавилы[691]. Антиохийцы вырезали его изображения на кольцах, чашах и стенах спален. Святой Златоуст сообщает нам об этом в своем красноречивом восхвалении Мелетия[692]. Его преемником стал Флавиан, хотя Павлин был еще жив. В результате снова начались неприятности, вызвавшие негодование Римского епископа. Златоуст пытался примирить Рим и Александрию с Флавианом, но партия Павлина после его смерти в 389 г. назначила его преемником Евагрия (ум. в 392), и раскол продолжался до 413 или 415 г., когда епископу Александру удалось примирить остатки старых ортодоксов с преемником Мелетия. Две партии отметили свое воссоединение пышным праздником и продолжали существовать в согласии[693].

1. **Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность. Ученые труды святителя. Споры о единстве митрополии. «Мятеж во святительстве». Поставление митрополита Киприана (Киев) с тем, чтобы он после кончины св. Алексия возглавил русскую митрополию. Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. Архимандрит Михаил (Митяй). Поставление митрополита Пимена. Митрополит св. Киприан. Окончательное утверждение на кафедре. Положение Церкви в русском государстве. Церковный суд. Просветительные труды святителя Киприана. Устранение беспорядков в богослужении.**

По смерти Феогноста св. Алексий поехал в Грецию и был посвящен в митрополиты (1354 г.). Неоднократное поставление на митрополию русских людей стало обращать на себя беспокойное внимание греков.Споры. Кандидат на митрополию – Роман, скончался в 1368 году, и смута прекратилась.

Постоянная связь митрополита с Москвой, конечно, должна была возбуждать в нем сильную неприязнь в Литве и Польше. В 1371 году. несмотря на все прежние определения о единстве митрополии, патриарх Филофей должен был уступить сначала настояниям польского короля Казимира и дать Галичу митрополита Антония.

В 1376 году патриарх Филофей поставил митрополитом киевским серба Киприана. В России стало, таким образом, сразу три митрополита. Для поддержания единства митрополии Патриарх определил только, чтобы Киприан снова соединил Русь под одной своей властью после смерти Алексия. По кончине св. Алексия – смуты в митрополии.

Архимандрит Михаил (Митяй) - архимандрит московского Спасского монастыря; наречённый митрополит «Великой Руси» (наместник), составитель подборки выписок из «Пчелы правоверия», духовник великого князя Дмитрия Донского и старейших бояр.

Митрополит Пимен Грек (XIV век — 11 сентября 1389, Халкидон) — епископ Русской церкви, митрополит Киевский и всея Руси.

Митрополит св. Киприан. По происхождению серб (или болгарин), подвизался на Афоне. В 1375 (1376) г. был поставлен в митрополиты всея Руси. Святитель Киприан управлял сначала только юго-западной частью Русской Церкви.

В 1390 г. он окончательно занял Московскую кафедру. Явился мудрым и ревностным блюстителем Церкви Божией, ее чистого учения и установлении. Особенно много заботился он об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг. Пастырские послания. Скончался в 1406 г. Единоличное правление Киприана все прошло в мире. Согласие его с новым великим князем Василием Димитриевичем не прерывалось ни разу, а так как великий князь был в постоянном мире с литовским князем Витовтом (своим тестем), то и в Литве перестали хлопотать об особом митрополите. В Орду ему не было уже надобности ездить, потому что после Донского она перестала быть страшной для Руси.

Таинство брака

Вынос Святых Креста и Евангелия из алтаря.

Благословение жениха и невесты, совершаемое священником зажженными свечами.

Каждение брачующихся.

Возглас священника: «Благословен Бог наш...».

Мирная ектения.

Молитвы на обручение.

Обручение.

Заключающая молитва.

Сугубая ектения.

Венчание

Чтение 127-го псалма.

Переход священника с брачующимися из притвора в центр храма.

Слово поучения к венчающимся.

Вопросы о желании вступления в брак.

Возглас священника: «Благословено Царство...».

Мирная ектенья.

Три молитвы о сочетающихся браком.

Возложение венцов.

Тайносовершительная молитва Венчания: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай их».

Прокимен, Апостол, Евангелие.

Краткая сугубая ектения.

Молитва.

Просительная ектения.

Пение молитвы «Отче наш...».

Благословение и общая чаша вина жениху и невесте.

Хождение вокруг аналоя с пением тропарей.

Снятие венцов.

Две молитвы.

Отпуст.

Молитвы восьмого дня на разрешение венцов.

Билет №68

1. **3 и 4 Книги Царств. Наименование книг. Авторство, время, место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм (3 Цар. 5-7): архитектура, историческое и богословское значение для Израиля. Падение Самарии. Правление царей Езекии, Манассии и Иосии. Падение Иерусалима.**

3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р.Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти.

Содержание. повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Третья и четвертая книги Царств могут быть разделены **на три главные части**:

-история Соломона (3 Цар 1 - 3 Цар 11),

-история Иудейского и Израильского царств до падения Израильского царства (3 Цар 12 - 4 Цар 17),

-конец истории Иудейского царства (4 Цар 18 - 4 Цар 25).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях.

Идея: одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры.

Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно 450 годам: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. X. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4Цар. 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. —37 г.) в 562 году до Р. X.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.), **второй половиной вавилонского плена**, около половины VI столетия до Р. X. **Писатель книг неизвестен**: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Baba batra 15 f. 5) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию.

Соломон - третий еврейский царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства в 965—928 г. до н. э., в период его наивысшего расцвета. При его сыне – Ровоаме – произошло разделение на два царства – Иудейское и Израильское.

Первый Иерусалимский храм. По вычислениям И. Спасского (впоследствии Сергия, архиепископа Владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло **407** лет. Год закладки Соломонова храма был 480 (по LXX-ти — 440) годом по исходе евреев из Египта. Здесь впервые в Библии встречаем определенную хронологическую дату для целого периода библейской истории.

В храме различаются: а) собственно святилище — из двух частей: Святое и Святое Святых; б) двор внешний и внутренний и в) пристройки разного рода. Xрам ориентировался в правильном отношении к 4 странам света: передняя, или входная, сторона была обращена к востоку — по направлению к потоку Кедронскому; задняя часть храма, где помещалось Святое Святых, обращена была на запад — «не на восток, чтобы молящиеся покланялись не Солнцу восходящему, но Владыке Солнца» (блаженный Феодорит, вопр. 23); две продольные стены с пристройками смотрели на север и на юг. Такое положение имела и скиния (Исх. 26:18-23). К восточной, входной стороне главного здания храма примыкал притвор.

Строительство храма шло 7, 5 лет. Огромное значение. Центр религиозной жизни.

Падение Самарии. Некоторые исследователи Библии предполагали, что Самарию — столицу Израильского царства, взял Салманасар, но вот надпись на стене царского дворца в Хорсабаде свидетельствует иначе. Оказалось, что Салманасар начал осаду Самарии, но год спустя умер. Город удалось занять лишь его преемнику — Саргону II, в **721** году до Рождества Христова. (мнение еп. Вениамина (Пушкарь).

Правление Езекии, Манассии и Иосии. **Езекия** хотел упрочить свою власть в Израильских владениях Ассирии и восстановить утраченное единое царство, каким оно было во времена Давида и Соломона. Благочестив. **Манассия** долгое время творил беззакония. «И делал Манассия, царь иудейский, мерзости хуже всего того, что делали Амореи. которые были прежде, и ввел Иудею в грех идолами своими» (4 Цар. 21,11). Однако раскаялся. Следующий царь – **Иосия** – чтобы поднять значение Иерусалимского храма, замыслил произвести в нем капитальную реставрацию. Мнение митр. Филарета об этом царе - «царь, не только благочестивый, но и беспримерный в благочестии». Ревностно боролся с идолопоклонством.

В январе **597** г. царь Навуходоносор подступил к Иерусалиму. В это время правил царь Иехония. Решил сдаться. Вавилонское пленение.

1. **Главнейшие особенности каждого из четырех Евангелий: авторство, адресат, цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ. Труды виднейших русских библеистов, посвящённые евангельской исагогике.**

Евангелие от Матфея. Написание - в 70-80 х гг.Мф. написано в общине иудео-христиан Палестины — возможно, в Иерусалиме, где находилась «матерь-церковь», но, скорее всего, в Сирии, так как после 70-го г. христиане, как и иудеи, вряд ли могли оставаться в Иерусалиме. **Его отличают черты, характерные для иудейского поучения:** пространные проповеди и наставления; повествование с непременным упоминанием соответствующих ветхозаветных пророчеств. Евангелие представлено как новый Закон, который дает новый Моисей — Христос. Большое место занимает тема Церкви как нового народа Божия, нового Израиля. Не исключено, что изначально существовал некий еврейский «прототекст» Евангелия, бывший в ходу у иудео-христианской общины Матфея (иерусалимской «матери-церкви»).

Символы относили к евангелистам уже в древности. Ириней Лионский: Матфей – человек, Марк – орел, Лука – вол, Иоанн – лев.

Блаженный Иероним предлагает распределение символов, принятое у нас в настоящее время: Матфей – человек, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орел.

В иконографии: При евангелисте Матфее изображается Ангел, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем Божественных тайн.

Евангелие от Марка. Предположительно, первым записал Евангелие как связный письменный текст св. Марк, в Риме в середине 60-х гг. Мк. — **самое краткое** по объему Евангелие, в то же время - насыщенное необыкновенной динамикой дел Иисуса при минимуме Его слов. Собственное имя автора – Иоанн. Марк – прозвище. Был в дружеских отношениях с ап. Петром. Автор **писал свой труд для христиан из язычников**. Это видно из того, например, что он обстоятельно разъясняет фарисейские обычаи (Мк. 7и сл.). У него нет тех речей и деталей, какие есть у евангелиста Матфея и какие могли иметь значение только для христианских читателей из иудеев, а для христиан из язычников без особых пояснений остались бы даже непонятными (см. Мк.1:1 и сл., родословие Христа, Мф. 17:24, 23, 24:20 «ни в субботу»; Мф.5:17-43).

Евангелие от Луки. Написано в 70-80-е гг. также для общин, состоящих в основном из язычников. Апеллируя к Священной истории, когда народом Завета был Израиль, евангелист показывает, что в Иисусе Бог не только посетил Свой избранный народ, но и оказал такую же великую милость язычникам. Лишь у Луки мы находим притчу о милосердном самарянине (Лк. 10, 30-36). Автор придерживается максимальной точности изложения. Одна из особенностей - центром всего повествования в Лк. является Иерусалим, и все земное служение Христа представлено не как странствование из города в город, но как целеустремленное шествие по направлению к Иерусалиму как конечной точке пути. Евангелие от Луки начинается в Иерусалиме (1:5) и завершается в также Иерусалиме.

Евангелие от Иоанна. Написано в 90–100-е гг. При первом приближении можно сказать, что оно восполняет то, о чем не сказано в первых трех. Это касается как фактического материала, так и богословского подхода. С определенной условностью Ин. можно назвать «гностическим» или лучше «духовным», так как в нем мы читаем не только и не столько о делах Иисуса, сколько об их таинственном, «знаменательном» смысле и о той тайне познания истинного Бога, что открывается только верующему и только во Христе.

Возникновение русской школы научной библейской критики относится ко 2-й пол. XIX в. Труды:

-Монография прот. Т. И. Буткевича (1854-1925) «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1883), в которой содержится обзор рационалистических толкований Евангелия, начиная с Ф. Гердера и И. Г. Шлейермахера. Там же собраны возражения на отрицательную критику по всем частным вопросам евангельской истории.

-Комментарии свт. Феофана Затворника к Посланиям ап. Павла. Евангелие от Матфея на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила. — Киево-Печерская Лавра, 1903;

-еп. Михаил (Лузин) составил общедоступные толкования НЗ и рассмотрел критические работы зап. библеистов. Евангелие от Марка и Луки. — Киев, 1903; Евангелие от Иоанна. — Киев, 1905; Деяния святых апостолов на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями. — Киев, 1897. Соборные послания святых апостолов. — Киев, 1890.

-еп. Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение (середина XX века).

3. Христологическая терминология.

Существует четыре термина, посредством которых описывается соединение двух природ. Они содержатся в оросе IV Вселенского собора, хотя они и не были изобретены отцами этого Собора. Эти термины встречаются уже в творениях свв. отцов III-V вв., в частности у свят. Кирилла Александрийского.

Неслитно (греч. ἀσυγχύτως). В результате соединения природы не слились между собою так, чтобы составилась из них новая природа, отличная от исходных. Обе пребывают в Лице Спасителя как две различные природы.

Неизменно, или непреложно (греч. ἀτρέπτως). В результате соединения ни Божественная природа не изменилась в человеческую, ни человеческая не преложилась в Божескую, но и та и другая остались целыми в Лице Спасителя. Каждое из естеств сохранило тождественность своих качественных определений.

Нераздельно (греч. ἀδιαιρέτως). Хотя две природы во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они тем не менее не существуют отдельно, не образуют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единой Ипостаси Бога Слова.

Неразлучно (греч. ἀχωρίστως). Соединившись в единую Ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся, т. е. имеет место непрерывное соединение.

1. **Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. Вопрос о падших. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи.**

Внутри отдельных Церквей стали возникать разногласия, из которых одно стало первопричиной разделения Востока и Запада. В 217 году, по смерти епископа Римского Зефирина, часть римской общины избрала ему в преемники **диакона Каллиста,** который принадлежал к **монархианам – ереси,** распространившейся в Африке, и главным проповедником которой был Савелий.

Ипполит, пресвитер Римской Церкви, обличитель ереси, был тоже избран епископом, и в течение 18 лет в столице было два епископа.

Раскол 217 года **важен в том отношении, что выявились две точки зрения на власть римского епископа**, которые потом с еще большей силой проявились в споре при святом Киприане Карфагенском. Сторонники Каллиста считали, что всякий, кто не состоит в общении с римским епископом – схизматик и исключил себя из церковного общения. Сторонники Ипполита, наоборот, полагали, что римский епископ постольку является выразителем церковной традиции, поскольку находится в общении с другими епископами Поместных Церквей.

Раскол в Римской Церкви прекратился в 235 году, когда оба епископа, святой Ипполит и преемник Каллиста святой Понтиан, приняли мученический венец. Раскол имел большое историческое значение, так как впервые римский епископ, авторитет которого до этого был очень высок, оказался неправославным. Авторитет же епископа Ипполита, защитника Православия, настолько был велик на Востоке, что его главное сочинение «Апостольское Предание» было принято многими Церквами как руководство.

Новат – Новат (III век) — пресвитер Карфагенской церкви, осуждённый в 251 году. Был известным пресвитером, но когда в 248 году в Карфагене стали избирать епископа, по общему требованию был избран епископом святитель Киприан, который был младше Новата. Пять пресвитеров, между которыми особенно выдавался Новат, недовольные этим избранием, отделились от Киприана, а Новат, без ведома и воли епископа, поставил в диакона Фелициссима, человека богатого и влиятельного. Образовался раскол, известный под названием раскола Новата и Фелициссима. Раскольническая партия решительно отказалась от повиновения епископу, когда он, в гонение Деция, удалился из Карфагена, и стала самостоятельно распоряжаться церковными делами, особенно касающимися принятия отпадших от Церкви.

Новациан - создал учение, названное новацианством, согласно которому Церковь есть общество святых, а все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из неё и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь не может прощать тяжких грешников; если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой, перестаёт быть святой.

Вопрос о падших. В исповедании веры впадали в заблуждение не только миряне, но и пресвитеры, и даже епископы. Поэтому вставал вопрос: в каком сане принимать обратно отпавших от истинной веры клириков и признавать ли действительным совершенное в их обществах Таинство Священства? Вопросу приема в лоно Церкви членов отколовшихся от нее сообществ и посвящены Первое и Второе послания к Амфилохию, епископу Иконийскому, свт. Василия Великого. **Святитель Василий делит заблуждающихся на три категории: еретики, раскольники и члены самочинных сборищ**. Такое деление, как он сам говорит, принадлежит не ему, а было ранее; «еретики» - это люди, «совершенно отторгшиеся и в самой вере отчуждавшиеся» Получается, что фактически еретики не являются членами Церкви. «Раскольники» - это христиане, «разделившиеся во мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание».«Самочинные сборища» - это, по учению святителя, «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом». **Крещение, совершаемое у раскольников, святитель предписывает признавать, хотя и не согласен с ними в важных вопросах**. Логика такая: чем далее человек отступил от православной веры, тем строже должны быть к нему требования при возвращении в члены Церкви.

Споры о Крещении. Некоторые из восточных церквей, а также церковь карфагенская с большей частью африканских, перекрещивали всех еретиков, при вступлении их в православную Церковь, признавая неправильным их крещение от еретического общества, содержащего неправильное вероучение. Напротив, другие церкви, в числе их Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение было совершено по правильной форме, то есть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков, в середине III века произошли большие споры в Церкви. **Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на вселенских соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и каких нет, т.е. каких еретиков крещение признавать действительным.**

Споры о праздновании Пасхи возникли, между некоторыми церквами, в конце II века. Первоначально спор поднялся в восточных церквах **(около 170 г.),** именно на соборе лаодикийском "происходил великий спор о Пасхе", а также и в других местах "по сему случаю происходили соборы и совещания епископов, которые все единодушно, посредством своих посланий, положили общим правилом праздновать Воскресение Господне из мертвых не иначе, как в день воскресный и именно в этот день прекращать пасхальный пост". Все-таки малоазийские церкви продолжали праздновать Пасху вместе с иудеями. Римский епископ Виктор, неразумно видевший в обрядовой разности догматическую разность, в послании от лица Римского собора, особенно настаивал на одновременном праздновании Пасхи всеми церквами, именно в день воскресный после 14-го нисана.

Но Поликарп, еп. Ефесский, занимавший главное место между азийскими епископами, составил из них собор и, по общем совещании, писал к Виктору и к Римской церкви, что ап. Филипп, погребенный в Иераполе, ап. Иоанн, погребенный в Ефесе, а также Поликар, еп. Смирнский, и многие другие — «все праздновали Пасху, по Евангелию, в 14-й день, ни в чем не отступая от правила веры, но во всем держать его. Так поступаю и я, Поликарп, наименьший из всех вас, и поступаю по преданию своих родственников, которых был наследником, а из родственников моих считается семь епископов, я восьмой, и они всегда праздновали Пасху в тот день, когда народ оставлял квасной хлеб. Вот уже мне, братья, шестьдесят пять лет о Господе; я имел сношения с братьями по всей вселенной, прочитал все свящ. Писание и угроз не боюсь».

1. **Духовное просвещение Руси в монгольский период. Переводная письменность. Афон.** **Южнославянское влияние. Сборники. Распространение апокрифи****ческих сочинений. Оригинальная письменность. Поуч****ения и послания.**

После Крещения князь Владимир **стал устраивать училища** и насильно отбирать детей лучших граждан в ученье книжное. Дело Владимира поддержал Ярослав. лынском в конце ХI в. были училища. Главными ревнителями и распространителями христианского образования были, конечно, люди духовные, следовательно **– средоточие образовательных учреждений – в церквах и монастырях.**

Сочинение против латинян **об опресноках** митрополита Леонтия, полемическое послание митрополита Иоанна II к **папе Клименту III** и его же **церковное правило,** два **по**слания к русскимкнязьям митрополита Никифора **о латинах**, его же послание к Мономаху **о посте** и поучениек народу **в неделю сыропустную**.

Переводная письменность была преобладающей в то время. Книги Священного Писания употреблялись в древнем переводе свв. Кирилла и Мефодия болгарской редакции. Полного кодекса Библии в употреблении у нас еще не было; из нее употреблялись только отдельные книги, и то одни канонические, потому что неканонические не были переведены самими славянскими первоучителями.

Также распространялись творения святых отцов, жития святых, хронографы и др. Первое место по времени между русскими произведениями занимает поучение новгородского епископа Луки Жидяты, излагающее главные обязанности христианина. Митрополит Илларион еще в сане пресвитера написал «Слово о Законе и Благодати». Преп. Феодосий оставил несколько поучений к инокам и мирянам. Обличает иноков за леность и др. Изображены остатки языческих поверий в народе.

Св. Кирилл Туровский – вторая половина XII в. Именуют русским Златоустом. После него осталось 12 слов, 3 послания к инокам, 30 молитв и молебный канон.

Иаков мних- остались: житие святого Владимира, сказание о святых Борисе и Глебе и нравоучительное послание к великому князю Изяславу.

Из житий русских святых к описываемому времени принадлежат еще: житие Антония Римлянина, написанное преемником его по игуменству Андреем, житие Авраамия Смоленского, написанное учеником его Ефремом, и жития Леонтия и Исайи ростовских.

Гипотеза А.А. Шахматова. Важный шаг: показал , что каждый из летописных сводов, начиная с XI века и кончая XVI веком, не случайный конгломерат разнородных летописных источников , а историческое произведение со своей собственной политической позицией , продиктованной местом и временем создания. Так историю летописания он связал с историей страны.

Не́стор Летописец (ок. 1056 — 1114) — древнерусский летописец, агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести временных лет».

«Моление Даниила Заточника» — памятник древнерусской литературы XIII века. Написан как обращение к переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу в период с 1213 по 1236 год (по версии В. М. Истрина).

«Поуче́ние Влади́мира Монома́ха» (в некоторых источниках — «Поучение Владимира Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха детям», «Поучение детям» — литературный памятник XII века, написанный великим князем киевским Владимиром Мономахом. Это произведение называют первой светской проповедью.

До нас дошли три произведения Владимира Мономаха. Первое — «Поучение», второе — рассказ о «путях и ловах» (автобиография), третье — письмо к двоюродному брату Олегу Святославовичу.

В Поучениях цитируется 36 и 55 псалом. Также Мономах упоминает следующие города: Берестье, Владимир, Курск, Новгород, Переяславль, Полоцк, Ростов, Смоленск, Стародуб, Сутейск, Туров, Чернигов и центр вятичей Корьдно (Кордно).

После Иакова и Нестора, как жизнеописатель, известен еще святой Симон Владимирский (XIII в.) Он написал обширное послание к Поликарпу, печерскому иноку. Увещевает и передает историю создания Печерской церкви.

Ки́ево-Пече́рский патери́к — сборник рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий его первых насельников.

1. **Понятия «хиротония» и «хиротесия». Чинопоследования хиротоний во диакона, пресвитера, епископа.**

Таинство Священства, совершаемое через рукоположение, еще называется **хиротонией** (слово это происходит от греческого heir — рука и teino — распростираю). Хиротония всегда совершается епископом во время Литургии, и притом в алтаре. Хиротония является Таинством.

Посвящение в низшие степени клира: чтеца и иподиакона совершается чрез благословение епископа — через обряд руковозложения, называемый **хиротесией** (от греческого heir — рука и tifimi — возлагаю, назначаю). Хиротесия не является Таинством и совершается епископом вне алтаря, на середине храма и не на Литургии (обычно перед литургией).

И хиротонию, и хиротесию может совершать только епископ, причем хиротонию во епископа один епископ совершать не может – их в таком случае должно быть минимум два.

По времени хиротония во епископа совершается за Литургией ранее остальных, потом – хиротония во пресвитера и затем – во диакона. За Литургией в одну священную степень может быть рукоположен только один ставленник.

Чинопоследование хиротонии во диакона.

Посвящение во диакона может быть на литургиях св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, а также на литургии Преждеосвященных Даров. Рукоположение же во священника может быть только на первых двух и не бывает на литургии Преждеосвященных Даров. Так как диакон не совершает Евхаристии, то рукоположение во диакона бывает на литургии после освящения Даров, а именно после возгласа архиерея: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами» (перед ектенией: «Вся святыя помянувше…»).

Схема. «Повели». «Повелите». «Повели, преосвященнейший владыко». Введение перед престол. Благословение архиерея. Обхождение Престола (во время этого пение тропарей брака, в ином порядке). Архиерей встает с кафедры (которую убирают) и становится спереди престола к правой его стороне. Рукополагаемый после третьего обхождения трижды поклоняется престолу, произнося: «Боже, умилостивися мне, грешному». Становление на одно колено. Преклонение главы на руки. Возложение архиереем края омофора и чтение молитвы посвящения: «Божественная благодать…». В алтаре поют: «Господи, помилуй» трижды, а хор трижды «kirie eleison». Чтение тайно остальных двух молитв: «Господи Боже наш» и «Боже, Спасе наш». Во время чтения архиереем этих молитв протодиакон произносит вполголоса мирную ектению об архиерее и деле рук его и о «ныне проручествуемом диаконе». Возложение облачения с пением: «Аксиос». Взятие рипиды; держит рипиду над дискосом до возгласа: «Святая святым», т. е. до времени причащения. (Обыкновенно рукоположенный отлагает рипиду на ектении пе­­ред «Отче наш».)

Чинопоследование хиротонии во пресвитера. После окончания Херувимской песни, — перед благословением архиереем народа трикирием и дикирием и пением «Ис полла», — рукополагаемый творит три поклона, и его из середины церкви ведут протодиакон и диакон, а не иподиаконы, и дальше хиротония совершается таким же образом, как и хиротония во диакона, **с тем различием,** что: 1) **в алтаре принимают посвящаемого священники**, в лик которых он вступает; 2) **вокруг престола его обводит не протодиакон, а старший из священников** (протоиерей или архимандрит). 3) Рукополагаемый во священника преклоняет пред престолом **не одно, а оба колена,** в знак того, что он принимает и служение большее, и дар высший, чем диакон. При этом возглас «вонмем» произносит входящий священник (а не протодиакон). После «вонмем» архиерей читает совершительную молитву. Отличия: «благоговейнейшаго диакона во пресвитера». Тайные молитвы также отличаются.

После освящения Святых Даров архиерей **дает новопосвященному на другом дискосе горнюю часть Святого Хлеба** («ХС»), говоря:

«Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего издыхания, о немже имаши истязан быти во Второе и страшное Пришествие Великаго Господа и Спаса нашего Иисуса Христа».

Священник, взяв, целует руку архиерея и, отойдя, стоит сзади престола, оставаясь наклоненным над Пречистым Телом Христовым, лежащим на его руке, читает 50-й псалом и молится Господу сил об укреплении в предлежащем великом и страшном священническом служении.

Перед возгласом «Святая святым» он возвращает Святой Хлеб архиерею.

Рукоположенный во священника **приступает к приобщению первым** из священников (по обычной практике — после первого протоиерея), получая предпочтение ради благодати обновления от Божественного Духа.

Перед отпустом он же **читает заамвонную молитву,** этим являя народу свое вступление на степень священства. **Дает крест.**

Хиротония во епископа бывает после малого входа, пред чтением Апостола, т. к. епископ может не только учить людей и освящать Дары, но и рукополагать во священника и диакона. Особенность: **на его главу возлагается разогнутое Евангелие письменами вниз,** поддерживаемое со всех сторон архиереями, — это как бы рука Самого Господа, возвышающая посвящаемого и вместе с тем подчиняющая его закону Евангелия.

Начинается молитва по-другому: ««**Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященнаго собора** Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует (имя), благоговейнейшаго архимандрита во епископа: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа».

В алтаре священнослужители поют «Господи, помилуй» (трижды), а хор поет «Кирие, элейсон».

После этого первенствующий архиерей трижды благословляет хиротонисуемого на главе, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Архиереи полагают правые руки на главу рукополагаемого. Тогда читаются первенствующим две тайные молитвы, а один из архиереев произносит тихо мирную ектению.

В читаемых тайных молитвах («Владыко Господи Боже наш» и «Господи Боже наш») содержится прошение ко Владыке Господу «укрепить рукоположеннаго силою Святаго Духа, показать архиерейство его непорочным и святым, сотворить его подражателем истиннаго Пастыря, душу Свою положившаго за овцы», «да совершив души, вверенные ему в настоящей жизни, предстанет Престолу Божию непостыдно».

После молитв, когда с главы хиротонисуемого снимут Евангелие, снимают с него крест и фелонь, и **подносит иподиакон ему саккос, омофор, крест, панагию и митру.** Приняв каждое из этих одеяний, он целует его, подносит к каждому архиерею, получает благословение, целует у каждого руку и облачается. При возложении омофора как отличительной одежды архиерея, возглашается: «аксиос», но в саккос, как заменяющий фелонь священника, он облачается без возглашения «аксиос». После облачения архиереи целуют рукоположенного, и он идет со всеми архиереями на горнее место (во время заключительного пения Трисвятого).

Во время чтения Апостола новорукоположенный архиерей «восседает на престоле» (на седалище на горнем месте) среди архиереев и «мирствует Апостолу» в начале и конце чтения.

На великом входе он принимает от старшего священника потир, и во время приобщения преподает пресвитерам Святую Чашу.

После окончания литургии, когда все архиереи разоблачатся в алтаре, первенствующий **архиерей возлагает на новопоставленного, с осенением руки, архиерейскую рясу, панагию, мантию (с источниками), клобук, и вручает ему четки («вервицу»)**. Наконец, все архиереи и новопосвященный выходят на середину храма и здесь, среди народа, новопосвященный вводится в служение архипастыря чрез вручение ему пастырского жезла как символа пастырской власти. При вручении жезла говорится новопоставленному архиерею приличное тому поучение.

После этого новопосвященный **благословляет** народ.

Билет №69

1. **Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и латинской традициях. Происхождение, время, место и цель написания книг. Источники и особенности содержания книг. Композиция. Основные богословские идеи.**

В еврейской Библии книги Паралипоменон составляют одну книгу, которая называется «Диврей - аямим», что означает «Словеса дней», то есть дневник или летопись. В переводе семидесяти и в других греческих списках книга состоит из двух частей, озаглавленных «Первая и вторая книги Паралипоменон». Греческое слово, означает: «содержащее добавление», «пропущенное».

В латинской Библии книги надписаны Chronicorum (то есть хроники или летописи). Название это им дал блаженный Иероним, и оно, как удачное, вошло во многие издания Библии.

Авторство. Составитель книг не известен. По мнению исследователей, книги написаны одним лицом. Это подтверждается единством плана обеих книг, единством цели, языка и манеры изложения. Сами книги об авторе не дают никаких сведении, но по характеру их можно заключить, что составитель был, по всей вероятности, иерусалимский левит, тесно связанный со своей средой. Древнее еврейское предание называет автором книг священника Ездру.Это косвенно подтверждается тем, что конец Второй книги Паралипоменон и начало Первой книги Ездры буквально сходны.

Время и цель написания.

Анализ текста дает возможность установить, что книги писались в эпоху политического, а главное, религиозно-церковного возрождения иудейской нации, возвратившейся из вавилонского плена, то есть после 450 г. до Р.Х.

Целью написания книг было стремление указать иудеям на древние постановления и предписания о разделении Земли Обетованной между коленами Израилевыми, чтобы восстановить царство еврейское в том виде, в каком оно существовало в эпоху своего расцвета.

Источниками для написания книг Паралипоменон послужили различные книги Ветхого Завета. Это и Моисеево Пятикнижие, и исторические книги Иисуса Навина, Судей, Руфь.

Богословские идеи. Поскольку центральное место в жизни богоизбранного народа занимал принцип теократии, главенствующий в повседневной религиозной жизни и особенно в богослужении при Храме, писатель стремится возбудить любовь к богоучрежденному порядку. В этой связи становится понятным, почему автор столь подробно описывает богослужение при Храме, распределение священников по чредам и прочие детали их жизни. С особой любовью останавливается автор на благочестивых царях: Давиде, Соломоне, Иосафате, Асе, Езекии и Иосии. Историю нечестивых царей автор фактически опускает.

Содержание. Материал, изложенный в обеих книгах Паралипоменон, условно можно поделить на 4 части.

1 часть – (1 Пар., 1-9 главы). Родословные таблицы ведутся от Адама. Особенно подробно изложены родословные колена

Иудина, Левиина и Вениаминова.

2 часть – (1 Пар., 10-29 главы). Царствование Давида.

3 часть – (2 Пар., 1-9 главы). Царствование Соломона.

4 часть – (2 Пар., 10-36 гл.). История преемников Соломона царей Иудейских.

В последней, 36 главе, упоминается указ царя Кира о восстановлении разрушенного иерусалимского Храма.

1. **Учение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве во время Его пребывания в Иерусалиме на праздниках Кущей и Обновления (Ин. 7-10): Христос – Свет миру (Ин. 8.12-20), толкование слов «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8.58), Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин. 10.23-42).**

Христос – Свет миру (Ин.8.12-20). Господь возвещает, что Он есть свет миру, и когда фарисеи начинают оспаривать Его свидетельство о Себе, Христос доказывает истинность Своего свидетельства тем, что Он знает, откуда пришел и куда идет и что Он судит не по плоти. Затем Христос ссылается на свидетельство Отца, так что получается вполне достаточное с точки зрения закона число свидетелей, двое — Он Сам и Отец.

«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Чтобы внушить иудеям более серьезное отношение к Своим словам, Христос заявляет, что Он существовал еще ранее Авраама. Притом Он говорит о Себе здесь «есмь», т.е. имею вечное существование в противоположность сменяющимся человеческим поколениям. Такое выражение, которое в Ветхом Завете употреблял о Себе только Господь (Исх. 3:14), показалось слушателям Христа прямым богохульством.

Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин.10.23-42). Чтобы показать, каких великих благ лишают сами себя иудеи, не желающие пойти вслед за Христом, Христос изображает то положение, в каком находятся Его овцы (ср. стихи 3—4, 14 и Ин. 6:37-40). При этом Христос отождествляет Свое попечение (руку) об овцах (стих 28) с попечением о них (рукою) Своего Отца (стих 29). Этим Христос говорит, что собственно верховным Пастырем в Израиле является Отец, но действует Он через Христа (ср. Ин. 4:34, 5и сл.). А отсюда Христос делает такой вывод: «Я и Отец — одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу: никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. И служители Христа поняли слова Его именно в таком смысле (ср. стихи 31 и 33). Но единство, о котором здесь говорится, конечно, не есть тождество, при котором совершенно уничтожается различие между лицами Божества (как в савеллианстве), это только единосущие.

1. **Полемика с монофизитством и несторианством после Халкидонского Собора.**

III Вселенский Собор, на котором святитель Кирилл был председателем, защитили Церковь от опасности ереси Нестория, но не дали положительного учения о Лице Искупителя.

Халкидонский Собор 451 года также не решил этот вопрос до конца. В оросе Собора имеется некоторая недоказанность. С одной стороны, здесь утверждается личностное единство и личностная самотождественность воплощенного Слова. Выражение "Тот же Самый", т. е. Сын Божий, Христос, в тексте употреблено восемь раз. Очевидно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть идею единства субъекта во Христе, но, с другой стороны, в оросе прямо не говорится, как понимать единую Ипостась, единое Лицо, в Котором сходятся две природы. Есть ли это Лицо (Ипостась) Божественное или это есть Лицо (Ипостась), которое возникло в результате соединения двух ипостасей и двух лиц, Божественного и человеческого?

Эта недосказанность сделала возможным интерпретировать Халкидонский орос в несторианском смысле. Известно, что сам Несторий, который в 451 году был еще жив, одобрил соборные решения.

Примерно в течение 80 лет после окончания Собора среди сторонников Халкидона не было ясности по этому вопросу. К сожалению, среди богословов, защитников Халкидонского Собора, в течение этого времени не было видных богословов, которые были бы способны аргументировано отстаивать учение Собора, в то время как на стороне противников Собора, наоборот, было немало талантливых богословов. Противниками Собора были монофизиты, которые считали себя преемниками великого Кирилла Александрийского и считали, что Собор предал учение свт. Кирилла и в завуалированном виде утвердил несторианство. Среди монофизитов были крупные богословы - такие, как Филаксен Маббугский, Севир Антиохийский и др.

Монофелитство – учение об одной воле в Господе Иисусе Христе.

Учение о воипостасности. Православные богословы, начиная со свт. Кирилла, исходят из того, что **человечество никогда не существовало отдельно**. Само свое бытие оно получает в Ипостаси Бога Слова, возникает «внутри» этой Ипостаси. С самого момента своего возникновения жизнь человечества Христа является всецело содержанием жизни Божественной Личности, Второго Лица Троицы.

Основное достоинство учения о воипостасности состоит в том, что оно позволяет говорить о человечестве Спасителя как о ипостасном, не имея при этом ничего общего с несторианством. При этом человечество Христово и не разлагается в систему свойств, как в монофизитстве, и не является идеальной реальностью в платонистском смысле, но представляет собой конкретную человеческую экзистенцию, индивидуализированную в отношении всякого другого человеческого существа, с той разницей, что в отличие от всех людей, начиная с Адама, принципом индивидуализации человечества Христа является не человеческая ипостась, а предвечная Ипостась Логоса, Которая воипостазирует человечество, делая его жизнь содержанием жизни Божественной Личности.

1. **Христианизация Армении. Святитель Григорий Просветитель и царь Тиридат III.**

Это важнейшее в истории армянского народа событие произошло в 301 году. Первостепенную роль в при-нятии христианства сыграли Григорий Просветитель Армении, ставший первым Католикосом Армянской Церкви (302-326), и царь Армении Трдат III (287-330).

Согласно сочинениям армянских историков **V века в 287 году Трдат** прибыл в Армению в сопровождении римских легионов, чтобы вернуть отцовский престол. В поместье Ериза, гавара Екегеац он совершает обряд жертвоприношения в капище языческой богини Анаит.

Один из сподвижников царя, Григорий, будучи христианином, отказывается принести жертву идолу. Тогда же Трдат узнает, что Григорий является сыном Анака, убийцы отца Трдата царя Хосрова II.

За эти "преступления" Григория заключают **в Арташатскую темницу**, предназначенную для смертников. В тот же год царь издает два указа: в первом из них повелевается**арестовывать всех находящихся в пределах Армении христиан с конфискацией их имущества**, а во втором - **предавать смертной казни укрывающих христиан.**

Эти указы показывают, насколько опасным считалось христианство для государства и государственной религии - язычества.Принятие христианства Арменией теснейшим образом связывается с мученической смертью святых дев-Рипсимеянок.

Согласно Преданию, группа девушек-христианок родом из Рима, скрываясь от преследований императора Диоклетиана, бежала на Восток.Посетив Иерусалим и поклонившись святым местам, девы, пройдя Эдессу, достигли пределов Армении и обосновались в виноградных давильнях неподалеку от Вагаршапата.Трдат, очарованный красотой девы Рипсиме, пожелал взять ее в жены, но встретил отчаянное сопротивление. За неповиновение он приказал предать всех девушек мученической смерти.

Рипсиме с 32 подругами погибли в северо-восточной части Вагаршапата, наставница дев Гаяне вместе с двумя девами - в южной части города, а одна больная дева была замучена прямо в давильне.Казнь дев-Рипсимеянок произошла в 300/301 году.

Она вызвала у царя сильное душевное потрясение, которое привело к тяжелому нервному заболеванию. В **V веке** в народе эту болезнь называли "свинной", поэтому скульпторы и изображали **Трдата со свинной головой**.

Сестра царя Хосровадухт неоднократно видела сон, в котором ей сообщалось, что Трдата может исцелить только заключенный в темницу Григорий. Григорий, чудом оставшийся в живых, был освобожден из заключения и торжественно принят в Вагаршапате. Он сразу же собрал и предал земле мощи дев-великомучениц, а затем. после 66-дневной проповеди христианства, исцелил царя.

Царь Трдат вместе с всем двором принял крещение и провозгласил христианство государственной религией Армении. Вскоре на местах мученичества святых дев-Рипсимеянок были построены три часовни. Это явилось свидетельством того огромного значения, которое придавали современники подвигу святых дев.Новая религия должна была иметь своих служителей.

1. **Ересь** **стригольников – первое еретиче****ское движе****ни****е в Древн****ей Руси. Появлени****е ереси в Псков****е.** **Объяснение наименования. Основные положения лжеучения. Борьба и****ерархов Церкви с** **ересь****ю. Примеры в****ысокой нравственности и благочестия. Святители.** **Благоверные князья. Преподобные.** **Монашество. Появление новых обителей. Причины** **«монастырского движения».**

Стригольники. Ересь стригольников появилась во второй половине XIV века, в Пскове. Стригольник Карп (парикмахер) и диакон Никита (расстрига) начали учить, что не надо принимать Таинства от духовенства. Кроме того они отрицали иерархию, церковные священнодействия, вселенские соборы, евангельские писания и воскресение мертвых. Из Пскова лжеучители перешли в Новгород, где нашли себе много приверженцев. Подверглись после народной расправе. Но более действительными оказались кроткие меры: **послания константинопольских патриархов Нила и Антония** и увещания митрополита Фотия утешили волнение умов.

Примеры благочестия многих русских пастырей и князей. Русский народ немало выставил из среды себя за это время истинных угодников Божиих, бывших примером высоких христианских добродетелей и прославляемых Русской церковью в лике своих святых. Таковы были: русские первосвятители, великие московские чудотворцы Петр, Алексий и Иона, святые Серапион Владимирский, Игнатий Ростовский, Дионисий Суздальский, Стефан Пермский, несколько новгородских владык, из русских князей - Александр Невский, Довмонт Псковский, Михаил Тверской, Михаил Черниговский, Роман Рязанский и др., наконец многочисленный сонм высоких подвижников севера с своим главой Сергием Радонежским!

Монашество. С ХIV века начинается у нас, можно сказать, лучшее время для монашества, когда оно в полтора века успело воздвигнуть до 180 новых обителей, выставило из своей среды целый сонм высоких подвижников и проявило необыкновенную общественную деятельность. **Причинами такого сильного развития монашеской жизни** были, с одной стороны, большее усвоение лучшим обществом христианства, с другой - тяжкие обстоятельства времени, которые естественно возбуждали в народе набожность и заставляли прибегать за утешением к религии.

Преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был сын Кирилла и Марии, ростовской боярской семьи, родился около 1314 года. По смерти родителей он отдал все их имение младшему брату, а сам с другим (старшим) братом Стефаном удалился в пустыню в нескольких верстах от Радонежа. Пустынники построили себе в лесу келью и деревянную церковь Св. Троицы (около 1340 года). Стефан скоро оставил брата, перейдя в московский Богоявленский монастырь. Оставшись один, преподобный Сергий всей душой предался пустынным подвигам, претерпевая все неудобства пустыни, страх от зверей, искушения от демонов. Молва ο святости отшельника привлекла к нему учеников. Около его кельи и храма поставлено было несколько избушек, в которых поселилось до 12 иноков. Святой Сергий трудился на братию, как купленный раб, строил келлии, рубил дрова, молол жито на ручных жерновах, пек хлеб, шил одежды, носил воду, а ночь проводил без сна в молитве, питался толькохлебом и водой. Β **1354 году** братия заставила его принять сан пресвитера и игумена.

Троице-Сергиева Лавра основана прп. Сергием Радонежским в 1337 г. Обитель святого Сергия сделалась **первой святыней Москвы** и образцом для других монастырей; при жизни Сергия и после его кончины через его учеников она распространила от себя во все стороны множество новых обителей - своих колоний, и целою сетью их охватила всю северную Русь, стягивая ее к одному центру - Москве. Еще при жизни Сергия появилось несколько монастырей: Киржачский и Голутвин, основанные им самим, Симонов в Москве, основанный племянником его - Феодором, Борисоглебский в Ростове, Дубенский на Стромыни, Дубенский на Острову, основанный с благословения Сергия Дмитрием Донским в память Куликовской битвы и др. Везде первыми игуменами были ученики Сергия. Митрополит Алексий, строитель 5 монастырей (в Москве, Серпухове и Нижнем), для своих московских монастырей, Чудова и Андроникова, взял игуменов также из учеников преподобного.

Другие наиболее замечательные монастыри и подвижники. С половины ХIV века, после прославления Сергиевой пустыни, число новых монастырей быстро стало возрастать по всем краям Великороссии. Москва была опоясана целой линией их, как духовной оградой. **Усердными строителями их был митрополит Алексий, великий князь Василий Дмитриевич и другие лица.** Супруга Донского Евфросиния (в миру Евдокия) по смерти своего мужа (около 1387 года) основала в Москве монастырь Вознесенский, в котором сама постриглась и была погребена и который с тех пор сделался постоянною усыпальницею московских великих княгинь и цариц. В Твери было основано 11 монастырей, в Нижнем - 4. Из Нижнего воссиял святостию известный Дионисий Суздальский. Он подвизался здесь сначала в пещере на берегу Волги, потом (около 1330 года) устроил тут Печерский монастырь. Учениками его были преподобный Евфимий Суздальский, основатель Спасо-Евфимиева монастыря, и преподобный Макарий Унженский, с 12 лет подвизавшийся в монастыре святого Дионисия, основатель трех монастырей в костромских пределах - на реке Лухе, на Желтых водах и на реке Унже. Другой костромской подвижник, ученик преподобного Сергия, Аврамий Галичский (+ 1375) основал таким же образом, переходя с места на место, 4 монастыря. В Боровском княжестве прославился преподобный Пафнутий Боровский, подвизавшийся сначала в Высоцком монастыре ученика Сергия Никиты, потом основавший (в 1444 году) свой монастырь. Под его руководством начал свои подвиги знаменитый после преподобный Иосиф Волоцкий.

Общежитие и отшельничество. Лучшие монастыри держались общежительного устройства. Но едва ли не более было обителей необщежительных, в которых монахи имели каждый свое особое хозяйство, особо держали келейное правило и сходились вместе только для богослужения. Таковы большею частию были небольшие северные монастыри.

Монастырские вотчины. Средствами для содержания монастырей были разные пожертвования богомольцев, вклады на помин душ и монастырские вотчины. Вотчин монастырских было уже так много, что они составляли главный источник содержания монастырей и успели повлиять на самую жизнь монастырей, втягивая их более надлежащего в мирские попечения ο хозяйстве, суде и управе над крестьянами, в тяжбы с **соседями и прочее.**

1. **Корпус богослужебных книг Православной Церкви.**

Книги Священного Писания, которые употребляются за богослужением: Евангелие, Апостол, Псалтирь.

В богослужебном Евангелии текст разделен на «зачала», указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия: «Во время оно...» или «Рече Господь...» и т. д. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года.

Апостол содержит Деяния апостольские и послания. Эта книга заключает в себе также прокимны и аллилуиарии. Есть в Апостоле праздничные и вседневные антифоны, а также указатель чтений по дням года.

Псалтирь богослужебная разделена на 20 кафизм, каждая из которых делится на три «славы» или три антифона. Псалтирь следованная или, Псалтирь с восследованием. По своему содержанию это не монолитная книга, а некий богослужебный сборник. Следованная Псалтирь включает псалмы, некоторые главы Типикона и чинопоследования, которые составляют содержание Часослова, в ней находятся каноны и последования, обычно входящие в молитвослов. Есть и месяцеслов: в полном виде он является частью Типикона, а в Псалтири следованной существует в очень урезанном виде: на каждый день указан тропарь и кондак, а также знак праздника.

Книги, которыми пользуются священнослужители.

Служебник – «литургиарий»; содержит неизменяемые части суточного круга богослужений: вечерня, утреня, литургия Василия Великого и Иоанна Златоустого, литургия Преждеосвященных Даров, отпусты, месяцеслов. Модификация Служебника – **Архиерейский чиновник.** В целом он совпадает со Служебником, но содержит: таинства Рукоположения или хиротонии, таинства Священства.

Основные книги для клиросного употребления:

Часослов – находится чинопоследование часов: это одна из служб, вернее, четыре службы дневного круга богослужения. Входит: неизменяемые молитвословия служб дневного круга. Приложения, первое из которых – 17-я кафизма – употребляется за богослужением ежедневно: в неделю и субботу на утрени и на вседневной полунощнице, отпустительны воскресные (8-ми гласов), богородичны отпустительные, послед. Общ. Молебна, тропари воскресные по непорочных, тропари по непорочных в субботу, тропари на молебнах, наставления как вести в храме.

Октоих – «Осьмогласник». Октоих содержит изменяемые молитвословия служб седмичного круга. Седмица начинается с недели (воскресения), а неделя с вечера субботы. каждый глас «в субботу вечера», а кончается - службой «в субботу утра». в субботу вечером, на воскресной всенощной смена гласа. Приложения: столпы евангелия, ексапостиларии воскр. и еванг. стихиры, Евангелия воскресные, троичны седмичные, светильны седмичн., светильны седм., ексапостиларии седм., троичны на полуночнице, тропари воскресны по непорочных, апостолы и еванг. по дням седмицы, указ о службе седмичной, о светильнах в седмицу, указ о службе субботней, канон молебный Богородице «Скорбных наведения».

Минея – от греч. «месяц». Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит только одно приложение, которым мы будем пользоваться, это Бо¬городичны. Естественно, Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев в году.

Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения. Это удобный богослужебный сборник, некая выборка из Минеи месячной в масштабе всего года.

Минея общая – Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика, в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим.

Триодь – в переводе на церковнославянский означает «трипеснец». Она называется так потому, что в системе Триоди есть особые, неполные каноны, состоящие из трех песней. Правда, там есть и двупеснцы и четверопеснцы. Триодь Постная содержит изменяемые молитвословия служб великопостного цикла. Триодь Цветная содержит изменяемые молитвословия служб пасхального периода. Начинаем в пасхальную ночь.

Ирмологий – певческая книга, содержит: ирмосы, антифоны, песни Священного Писания, великое славословие, праздничные величания, избранные псалмы, Богородичны.

Типикон – содержит дисциплинарную и богослужебную части. Богослужебная часть содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке и каким образом соединяются и вычитываются все те тексты, все те последования, которые находятся в вышеперечисленных богослужебных книгах.

Книги, относящиеся к «частным» богослужениям:

Требник – содержатся Таинства Церковные: крещение, миропомазание, последование обручения и венчания; панихиды, отпевания, разные чины освящения, т.е. чинопоследования частных молений.

Канонник – подобен Следованной Псалтири, но без самой Псалтири.

Акафистник – сборник акафистов.

Билет №70

1. **Распад единого царства Израиль (3 Цар. 12–14; 2 Пар 10–12). Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-12). Причины разделения. Политический и религиозный раскол. Последствия разделения.**

После смерти Соломона в 931 году происходит разделение царства на северное и южное, Израиль и Иудею. Все население царств составляло в то время около 5 млн. человек. **Израильское царство,** в которое вошли 10 колен Израилевых, (все, кроме колена Иудина и Вениаминова) возглавил «раб Соломонов» Иеровоам. Ранее (3 кн. Цар, 11, 28-32) пророк Ахия предсказал Иеровоаму разделение царства Соломонова и владычество первого над 10 коленами. **Иудейское царство**, состоявшее из колен Иудина и Вениаминова и занимавшее менее плодородные земли, возглавил сын Соломона Ровоам.

Причины разделения (важнейшие):

1) Сепаратизм северных колен лишь с трудом сдерживался Давидом и его сыном. Фактически власть Иерусалима над всем Израилем была очень непрочной. Приоритет колена Иудина, к которому принадлежала династия, вызывал дух соперничества в области Ефрема и соседних с ним колен. На севере сложились собственные традиции, восходящие к глубокой древности. Север знал свои предания, своих героев, которыми гордился (Иисус Навин, Девора, Гедеон, Самсон, Самуил и др.). Иудея же была гористой окраиной станы, до сих пор ничем не проявившей себя.

2) Если Давид — победитель филистимлян — еще смог поднять авторитет Иуды, то деспотическое правление Соломона (особенно в последние годы) и обременительные повинности, введенные им, породили ряд восстаний.

3) Уступки Соломона язычеству вооружили против него пророков во главе с Ахией Силомским. Ахия поддерживал притязания Иеровоама, царского чиновника, который составил заговор против Соломона. Пока царь был жив, Иеровоам скрывался в Египте, а в 931 году вновь появился в Израиле.

4) Господствующее положение Храма иерусалимского вызывало сопротивление северян. Они были привязаны к своим старым святыням в Сихеме, Вефиле, Дане. Хотя Храм в Силоме был разрушен, левиты тех мест продолжали считать этот город богоизбранным местом поклонения (заметим, что Ахия был родом из Силома).

Политический раскол. Два понимания монархии. До установления царской власти в Израле тяготели к теократической форме правления. Колена составляли «союзную республику» (А.П. Лопухин), которая возглавлялась вождями-харизматиками. Их помазывали пророки с согласия народного собрания. По существу, Саул был именно таким избранным харизматическим монархом. На наследственную власть смотрели с подозрением, считая, что в ней не отражена воля Божия и воля народа.

Гедеон отказался от царского венца, предпочитая, чтобы Сам Господь был правителем теократической общины. Пророк Самуил недвусмысленно дал понять, что желание народа иметь царя есть грех. Он согласился помазать на престол Саула, только уступая требованию, причем на полный компромисс не согласился. Избранный вождь должен был подчиняться голосу Бога, говорящего через пророка. Когда же Саул вышел из повиновения, пророк отрекся от него.

После смерти Соломона возродилась мысль о необходимости выборного царя. Наследнику Ровоаму (евр. Рехавам) пришлось ехать в традиционный центр Севера Сихем, чтобы народное собрание утвердило его права. Там старейшины колен потребовали от Ровоама облегчить оброки и подати, наложенные на страну его отцом. Только при этом условии они соглашались признать власть Давидовой династии. Ровоам не внял советам ветеранов, которые уговаривали его уступить. Молодые царедворцы рекомендовали ему проявить твердость, и он надменно заявил, что «увеличит иго», а не ослабит.

В результате старейшины разошлись с твердым намерением порвать с домом Давидовым. Сборщика податей забросали камнями, сам Ровоам, спасая свою жизнь, поспешно бежал в Иерусалим. Там он попытался собрать войско против непокорных, но «человек Божий», пророк по имени Самей, воспротивился этому. Он сказал, что случившееся произошло по воле Божией. Иеровоам же был провозглашен царем в Сихеме, который и стал его первой резиденцией.

За Ровоамом осталась лишь область колена Иудина. Правда, вскоре к этой области была присоединена часть территории Вениамина, поэтому северное царство стали именовать десятиколенным (или Ефремовым, по имени самого многолюдного колена).

В Ефреме утвердилось неприятие идеи наследственной монархии. В результате ни одна из северных династий не удерживалась на троне долго. Зато в Иудее дом Давида сохранил свои позиции вплоть до зохвата Иерусалима Навуходоносором в 587 году. И даже после Плена потомки Давида Шешбацар и Зоровавель пользовались верховным авторитетом у иудеев.

Этот факт приверженности к династии не вытекал из веры в монархический строй как таковой, а был связан с мессианскими надеждами. Поскольку Бог заключил Завет с царем-псалмопевцем и обещал, что его потомок утвердит вечное царство, иудеи мирились с домом Давидовым, даже с худшими его представителями.

Религиозный раскол. Иеровоам I, воцарившись над Израилем, сознавал, что новый Храм в Иерусалиме, где находится Ковчег, не утратил притягательности для народа и после разделения царств. Он опасался, что паломничества в Иудею подорвут его престиж.

Поскольку ханаанские влияния в Ефреме были сильнее, Иеровоам I, идя навстречу народным склонностям, поставил в этих храмах изваяния позолоченных тельцов. Для библейского автора, составлявшего Второзаконническую историю, это было настоящим идолопоклонством.

Последствия разделения царств. Опасаясь попыток Иерусалима восстановить господство над Севером, Иеровоам I призвал на помощь своего союзника, фараона Шешонка (евр. Шишак, синод. перевод Сусаким). Тот немедленно воспользовался представившейся возможностью и в 936 году вторгся в Иудею. Ровоам, чтобы избежать осады, решил откупиться; контрибуция была немалой, царю даже пришлось взять сокровища Храма. Но Шешонку этого оказалось мало. Он хотел вернуть прежнюю власть над Палестиной. Из его анналов явствует, что он не ограничился Иудеей, а захватил ряд городов, принадлежавших Иеровоаму I.

Разделение царств с годами ведет к их постоянному политическому ослаблению. Потеряв единство, они оказываются неспособными противостоять более сильным соседям. Через сто лет после Иеровоама I Палестина лишь недолгие десятилетия удерживает независимость. Контроль над ее царствами переходит то к Ассирии, то к Египту, то к Халдее.

1. **Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1.1-18) – догматический анализ: учение о предвечном бытии и о воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как принципиальный ключ к пониманию Четвертого Евангелия.**

Сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. С пролога Ин. начинается годичный круг Евангельских чтений. Богословие св. Иоанна Богослова — это прежде всего христология, Слово о Боге, Который открылся во Христе, в Сыне Божием: ... и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). Конечно, весь Новый Завет есть Слово о Христе. Но в Ин. христология представляет собой Слово о Самом Христе как о Личности Сына Божия, Единого с Отцом. Христология Ин. — это **христология воплощения**, т. е. учение о том, что Сын Божий стал человеком, Слово (Логос) стало плотию (Ин. 1, 14).

Пролог Ин. является тем первым и определяющим контекстом, в котором появляется понятие воплощения. Главные внешние стилистические особенности - торжественность, неспешность, доктринальность. Можно условно поделить на 3 части.

Первая часть (стт. 1-5) – краткое и содержательное ветхозаветное учение о творении мира. Противопоставление света и тьмы.

Вторая часть (стт. 6-13) Прежде всего, здесь говорится о миссии св. Иоанна Крестителя. Далее намечается сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. Любой рождающийся в мир человек имеет на себе печать Логоса, а значит, имеет внутреннюю потенцию распознать Его в себе и откликнуться.

Третья часть содержит то новое, что желает возвестить св. Иоанн Богослов как краткое выражение Благой вести. Первые две части в сжатом виде содержат главную суть библейского ветхозаветного откровения. «И Слово стало плотию…» (Ин. 1, 14) - центральный стих Пролога и всего Нового Завета.

«ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 17-18).

То есть, Иисус Христос как Единородный Сын, есть Логос и Бог. Вот это первое важнейшее свидетельство Евангелия от Иоанна, которое, в свою очередь, является принципиальным ключом к пониманию всего Евангелия от Иоанна. Оно задает тот духовный тон и ту духовную призму, сквозь которую читатель призывается прочитать Евангелие от Иоанна.

1. **Ересь монофелитства.**

[ересь](https://drevo-info.ru/articles/2431.html), которая была сформулирована папой [Гонорием](https://drevo-info.ru/articles/19480.html) в [VII](https://drevo-info.ru/articles/255.html) в. в ответном послании к Константинопольскому патриарху и заменила собой [моноэнергизм](https://drevo-info.ru/articles/24623.html). «Признавая Воплотившегося Бога-Слово, "действующего многообразно" и по-Божески, и по-человечески, Гонорий, однако, признает единое хотение, то есть волю» [[1]](https://drevo-info.ru/articles/4160.html" \l "1). Монофелиты исходили из представления о том, что 2 воли во Христе должны быть противоположно направлены; что человечекая воля – седалище греха, которому не подвержен Спаситель. Из их учения следовало, «что воля есть атрибут не природы, а Лица, тогда как, согласно учению о [Пресвятой Троице](https://drevo-info.ru/articles/21000.html), воля в Боге является атрибутом не Божественных Лиц, но общей Им природы» [[2]](https://drevo-info.ru/articles/4160.html" \l "2). Признание личной единой воли Христа рассекает Троицу на трех богов, делает человеческую природу пассивной, превращая ее в абстракцию. Наличие 2-х воль с очевидностью указывается в евангельском тексте (Лк.22, 42). Ответом на монофелитство явилось учение о 2-х волях человека прп. [Максима Исповедника](https://drevo-info.ru/articles/6646.html): «природной (θελημα φυσικον) и гномической, то есть избирательной, или воле суждения (θελημα γνωμικον)» [[3]](https://drevo-info.ru/articles/4160.html" \l "3), означающей «личностный или ипостасный выбор» [[4]](https://drevo-info.ru/articles/4160.html" \l "4). Не искаженная грехом, природная воля, имевшаяся у Спасителя, всегда направлена к добру, а воли колеблющейся, гномической у Христа, не имеющего человеческой [ипостаси](https://drevo-info.ru/articles/15674.html), нет.

1. **Пятый Вселенский Собор в Константинополе в 553 году: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и сочинений Феодорита Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора.**

Ок. 544 г. император издал эдикт в форме трактата, осуждавший Феодора, еп. Мопсуестийского, и его творения, сочинения Феодорита, еп. Кирского, направленные против свт. Кирилла Александрийского и III Вселенского Собора, а также письмо Ивы, еп. Эдесского, к Маре Персу, в к-ром Ива с похвалой отзывался о Феодоре Мопсуестийском и о действиях противников свт. Кирилла во время несторианского спора вплоть до заключения унии 433 г. Несмотря на то что в этом документе анафематствовался всякий утверждавший, что эдикт составлен с целью отмены решений Халкидонского Собора, осуждение «Трех Глав» было неоднозначно воспринято как на востоке, так и на западе империи.

Вопрос об осуждении Феодора, еп. Мопсуестийского, Феодорита, еп. Кирского, и Ивы, еп. Эдесского, неоднократно поднимался в течение столетия, прошедшего после III Вселенского Собора.

Для преодоления негативной реакции на Западе по решению св. Юстиниана в столицу был вызван папа Вигилий. Папа Вигилий в присутствии своего клира и зап. епископов осудил новый эдикт имп. св. Юстиниана, пригрозив отлучением всякому, кто его примет; через Феодора Аскиду, еп. Кесарийского, потребовал от императора уничтожить все экземпляры эдикта.

Итогом деятельности православных богословов середины VI в., учение которых нашло свое выражение в решениях Пятого Вселенского собора 553 г., является безусловное признание во Христе двух совершенных и различных природ, Божественной и человеческой. Наряду с этим исповедуется вера в единое Лицо Спасителя, поскольку два естества соединены в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.

Осуждены Платон, Ориген, Евагрий Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий Лаодикийский, Феодор Мопсуестийский, Несторий, их сочинения, платонизм и идеализм в целом, арианство, позднее арианство (Аномейство, Македоний I, Фотин Сирмийский), аполлинаризм, а также некоторые сочинения блаженного Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, близкие к учению Нестория. Богородица признана Приснодевой.

Собор был признан практически повсеместно на Востоке без к.-л. осложнений, известны единичные случаи высылки в изгнание сторонников «Трех Глав» (гл. обр. в К-поле). Монофизиты, обращения к-рых так желал император, остались к Собору равнодушны.

На Западе долго сохранялась оппозиция; сравнительно легко подавленная в Африке и Иллирике, она оказалась достаточно упорной на севере Италии.

Возникшую в Медиолане и Аквилее после Собора схизму удалось окончательно залечить лишь к концу VII в.

1. **Ересь жидовствующих. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 годов. Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной государственной власти к лжеучению и к мерам по борьбе с еретиками.**

Жидовствующие - еретическое движение, существовавшее в послед. трети XV - нач. XVI в. в Новгороде и в Москве. В книге «Просветитель» (автор – св. Иосиф Волоцкий) – изложены их взгляды. **отрицали догмат о Св. Троице и считали, что «Христос еще не родился есть... а Егоже гл[агол]ют христиане Христа Бога, той прость человек есть, а не Бог»** Поэтому они призывали: «Подобает убо ныне Моисеев (закон.- прим. авт.) дрьжати и хранити, и жрьтвы жрети, и обрезатись» отрицали христ. таинства, молитвы, действенность милостыни, почитание креста, икон, мощей святых.

На собраниях Ж. совершалось богохульство: осквернялись иконы, вино и просфоры для таинства Евхаристии. Иконоборчество. Не соблюдали посты.

Митрополит Зосима Брадатый - митрополит Московский и всея Руси (1490—1494). У церковных историков XIX века имел репутацию тайного приверженца ереси жидовствующих.

Ио́сиф Во́лоцкий (в миру — Ива́н (Иоа́нн) Са́нин; 14 ноября 1439[1] — 9 сентября 1515) — святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, память совершается 9 (22) сентября и 18 (31) октября. **Обличитель ереси жидовствующих;** «Если неверные еретики не прельщают никого из православных, то не следует делать им зла и ненавидеть, когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку... Таким образом, совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям — всем христианам подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, князьям и мирским судьям подобает посылать их в заточение и предавать лютым казням».

Монах и церковный писатель Вассиан Косой (князь Василий Патрикеев) в «Слове ответном» и «Слове о еретиках» критиковал иосифлян с позиции милосердия и нестяжательства, апеллируя к заповедям евангельской любви и бедности, а самого Иосифа именовал «учителем беззакония», «законопреступником» и «антихристом».

Заволжские старцы, отвергавшие монастырское землевладение и не разделявшие многие идеи иосифлян, на соборе 1503 года сделали заявление о том, что церкви неприлично владеть землями, а в «Ответе кирилловских старцев» возражали Иосифу Волоцкому относительно предания еретиков смерти: «нераскаявшихся и непокорных еретиков предписано держать в заключении, а покаявшихся и проклявших своё заблуждение еретиков Божья церковь принимает в распростертые объятия».

Геннадиевская Библия — церковнославянский перевод Библии, подготовленный в новгородском скриптории при участии Дмитрия Герасимова по инициативе и под руководством архиепископа Геннадия Новгородского. Работа по кодификации славянской Библии была окончена к 1499 году.

Собор 1490 г. Ересь на соборе была осуждена и анафематствована, но никто из высокопоставленных московских еретиков не пострадал. Наказаны были лишь новгородцы, ранее бежавшие под покровительство великого князя.

Собор 1504 г. при князе Василии. Собор постановил предать казни главных еретиков через сожжение.

1. **Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных Православных Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей Иерусалима и Константинополя.**

Период IV-V веков в богослужебной практике отметился уничтожением агап – вечерей любви. Это также период возникновения первых монашеских Уставов - это краткие правила жизни монахов, почти не касающиеся богослужения: Устав св. Василия Великого, Правила прп. Пахомия и некоторые другие Уставы.

Период VI-VII века. Этот период нужно признать решительным и окончательным периодом формирования богослужебного Устава. Оформление суточного (или дневного) и годового кругов богослужения.

К VI в. в христианской Церкви возникло уже несколько довольно устойчивых типов богослужений.

В VIII веке - систематизация церковных напевов. В Восточной Церкви она была осуществлена св. Иоанном Дамаскиным, а в западной традиции – св. Григорием Великим.

С IX века начинается период, который должен быть назван периодом появления полных списков Устава.

Устав Студийского монастыря в Константинополе. За основу прп. Феодор Студит взял Святогробский Типикон, несколько изменив его. На эти изменения более всего повлиял Устав св. Софии Константинопольской, прп. Феодор дополнил его собственными сочинениями и сочинениями насельников его монастыря.

Решающую роль в формировании христианского богослужения сыграл Устав Иерусалимский.

Особенности, отличающие Студийский Устав от Иерусалимского, состоят в следующем:

1) во весь год по Студийскому Уставу не полагалось всенощного бдения, а в обычное время отправлялись вечерня, повечерие, полунощница и утреня;

2) на «Господи, воззвах» число стихир было меньше, чем в Иерусалимском Уставе;

3) великое славословие на утрене всегда читалось, а пелось оно только два раза в год, а именно: на утрене Великой субботы и на утрене Пасхи;

4) по Студийскому уставу Литургию Преждеосвященных Даров полагалось совершать в среду и пяток сырной седмицы и в Великую пятницу, тогда как по Иерусалимскому Уставу в эти дни не полагается никакой литургии, исключение составляют только великие праздники. Служба по Студийскому Уставу была короче и не так торжественна, как по Уставу Иерусалимскому, но богослужебные порядки этих двух Уставов постоянно оказывали влияние друг на друга. Впоследствии Устав Иерусалимский получил более широкое распространение, чем Устав Студийский.

Билет №71

1. **Книга Неемии: происхождение, обзор содержания, исторический охват событий.**

Кн. Неемии, по своему содержанию являющаяся прямым продолжением повествования кн. Ездры, распадается на три части: I-VII, VIII-X, XI-ХVIII. В первой части идет речь об обстоятельствах прибытия в Иерусалим Неемии (I-VIII), о построении им стен (III-IV), о затруднениях, встреченных им от самарян и самих иудеев (IV-VI), и сообщается список возвратившихся из плена (VII). Во второй части описывается реформаторская деятельность Ездры, направлявшаяся к утверждению господства в жизни закона Моисеева (VI11-X). Наконец, в третьей части приводятся списки жителей Иерусалима, священников и левитов (Неем 11.1 — Неем 12.1-24), сообщается об освящении стен Иерусалима (Неем 12.27-47) и о деятельности Неемии по вторичном прибытии его в город после путешествия ко двору персидского царя (XIII).

Кнн. Ездры и Неемии излагают события, совершившиеся в период 537—432 г. до Р. X.

1. **Личность св. апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность апостола Павла.**

Известно, что апостол Павел не обладал физической красотой в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать. Так, в послании к Галатам он сам говорит от «немощи плоти»: «знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (Гал. 4.13-14).

Миссионерская деятельность Павла осложнялась недоверием к нему со стороны паствы: многим казалось удивительным, что бывший ортодоксальный иудей, присутствовавший при избиении камнями первого мученика – святого архидиакона Стефана, теперь благовествует о Христе. Принято различать три миссионерских путешествия апостола; в ходе этих путешествий он занимался христианской проповедью в Малой Азии и Греции.

Первое путешествие датируется 46-49 гг. по Р.Х., второе – 50-53 гг. по Р.Х., третье – 53-58 гг. по Р.Х Широкая известность Павла среди иудеев была не только причиной первоначального недоверия к нему среди христиан; она сыграла и положительную роль: ведь в синагогах разных населенных пунктов апостола принимали как своего и охотно его слушали; он мог чувствовать себя там свободно и подготавливать почву для евангельской проповеди. Первое миссионерское путешествие святого апостола Павла охватывает собою с 46 по 49 годы по Р.Х. Есть другой вариант датировки - 45-51 год. Апостол вместе с Варнавой посетил Кипр и Малую Азию. Евангелист Лука говорит и о еще одном их спутнике – Иоанне, прозванном Марком (Деян. 12, 25). Этот спутник оставил Павла и Варнаву в Пергии.

Второе и третье миссионерские путешествия святого апостола Павла

Второе путешествие. 50-53 гг. По времени оно занимало примерно столько же, сколько и первое – около трех лет. Однако география второго миссионерского путешествия св. Павла – намного шире. В нем проповедника сопровождали будущий автор книги Деяний и Евангелия – апостол Лука, Силуан (Сила) и Тимофей (он присоединился уже в пути). Апостолом Павлом были основаны общины в Македонии и Греции - Филиппах, Фессалониках и Коринфе. Позднее апостолом были написаны послания к членам этих общин. Они вошли в канон Нового Завета. Проповедники прошли через Фригию и Галатийскую страну, побывали в Мисии и Троаде. Из Троады (города, лежащего на азиатском побережье Эгейского моря) после чудесного видения Павел со своими спутниками направился в Македонию. Там произошел инцидент, в результате которого апостол и его спутники подвергались истязаниям и заключению. После освобождения миссионеры посетили Фессалоники, где в результате их проповеди уверовало большое количество людей. Далее спутники направились в Верию. Тамошние жители, по свидетельству св. Луки, были «приняли слово со всем усердием…» (Деян. 17, 11). Далее Павел и его спутники направились в Афины. На тот момент Греция была уже во власти Рима. В Афинах Павел произнес свою знаменитую речь в ареопаге перед большим собранием эллинских мудрецов.

Третье путешествие св. апостола Павла охватывает собою 53-58 гг. География третьего миссионерского путешествия апостола Павла во многом повторяет географию второго его путешествия.

По возвращении в Иерусалим из своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел был взят под стражу римскими властями. После заключения в тюрьме Кесарии проповедник под конвоем был направлен в Рим, где претерпел мученическую кончину. **Датой смерти** апостола принято считать **67** год – одно время со святым апостолом Петром.

1. **Учение о воипостасности человеческой природы во Христе. Лицо Господа Иисуса Христа.**

Учение о воипостасности. Православные богословы, начиная со свт. Кирилла, исходят из того, что **человечество никогда не существовало отдельно**. Само свое бытие оно получает в Ипостаси Бога Слова, возникает «внутри» этой Ипостаси. С самого момента своего возникновения жизнь человечества Христа является всецело содержанием жизни Божественной Личности, Второго Лица Троицы.

Основное достоинство учения о воипостасности состоит в том, что оно позволяет говорить о человечестве Спасителя как о ипостасном, не имея при этом ничего общего с несторианством. При этом человечество Христово и не разлагается в систему свойств, как в монофизитстве, и не является идеальной реальностью в платонистском смысле, но представляет собой конкретную человеческую экзистенцию, индивидуализированную в отношении всякого другого человеческого существа, с той разницей, что в отличие от всех людей, начиная с Адама, принципом индивидуализации человечества Христа является не человеческая ипостась, а предвечная Ипостась Логоса, Которая воипостазирует человечество, делая его жизнь содержанием жизни Божественной Личности.

1. **Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. Династия Ангелов.**

Комни́ны (греч. Κομνηνοί), реже Комнены, Компины — византийский аристократический род и императорская династия, правившая в Византии в 1057—1059, 1081—1185 гг. и в Трапезунде в 1204—1461 (под именем «Великих Комнинов»).

А́нгелы (греч. Ἄγγελοι) — династия византийских императоров (1185—1204 годы).

IV крестовый поход — крестовый поход в 1202—1204 годах. В конце XII века за организацию нового похода на Восток взялся Папа Иннокентий III. IV Крестовый поход еще более разделил христианские церкви, заложил в сознание православного населения образ поработителя и врага — латинянина. На Западе утвердился психологический стереотип недоверия и враждебности не только к миру ислама, но и к восточному христианству.

Сначала крестоносцы намеревались направиться морем через Египет. Они наняли корабли у Венеции, собравшись на одном из её островов. Венецианский правитель

Правитель Венеции уговорил рыцарей вмешаться во внутренние дела Византии, где в это время шла острая борьба за императорский престол.

В 1204 году взяли штурмом Константинополь; разграбили храм Святой Софии. Пришедшие с крестоносцами священнослужители вывезли в европейские церкви и монастыри множество реликвий. Погибло и огромнейшее число христиан-горожан.

Разграбив богатейший и крупнейший город Европы, рыцари не пошли на Иерусалим, а обосновались на территории Византии. Они создали государство со столицей в Константинополе - Латинскую империю. Более 50 лет шла борьба против завоевателей. В 1261 году Латинская империя пала. Византия была востановлена.

1. **Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и его решения, направленные на исправление недостатков в церковной жизни, которые использовались еретической пропагандой.**

Преподобный Нил Сорский. (1433-1508 гг.) происходил из рода бояр Майковых, был пострижеником Кирилло-Белозерского монастыря, известного своим строгим уставом. Не удовлетворившись и этим уставом, он оставил Кирилловскую обитель и долго путешествовал по востоку для изучения высшего монашеского совершенства; по возвращении в Россию удалился на реку Сору и поставил здесь свою одинокую келью и часовню, около которых скоро возникла целая обитель с новым еще в России скитским направлением, заимствованным преподобным Нилом с Афона и составлявшим как бы средину между **жизнью монахов общежительных монастырей и жизнью одиноких отшельников.**

Преподобный Иосиф Волоцкий (1440-1515 гг.) отличался другим направлением. По кончине своего учителя Пафнутия (1477 г.) он вскоре удалился из Боровского монастыря, жизнь которого не соответствовала его идеалу монашества, долго ходил по разным другим монастырям, наконец, в 1479 году основал свой собственный Волоцкий монастырь и за 37 лет своего игуменства устроил его, как желал, на началах самого строгого общежития. Жития его изображают его таким же святым подвижником, каким был и преподобный Нил, но не созерцательного, а практического направления. В книге «Просветитель» и ряде посланий Иосиф Волоцкий, дискутируя с другим подвижником, духовным лидером «нестяжателей» Нилом Сорским, **доказывал законность монастырского землевладения.**

1. **Основные этапы истории развития богослужения Русской Православной Церкви.**

Когда южные славяне пpиняли пpавославие, наиболее pаспpостpаненным как в Константинополе, так и в Солyни был yстав Великой цеpкви, а на Балканах входил в yпотpебление Стyдийский yстав.

Преп. Феодосий Киевопечеpский пpинял в своем новосозданном монастыpе именно Стyдийский yстав, кyда специально по его благословению список этого yстава был пpивезен из Константинополя. Однако со вpеменем как yстав Великой цеpкви, так и Стyдийский yстав **начинают вытесняться на pyсской почве Иеpyсалимским yставом**, пpичем последний имел на Рyси, до 13 в. достаточно много модификаций.

Пеpеход pyсской Цеpкви со Стyдийского на Иеpyсалимский yстав пpоисходил постепенно и безболезненно: кон. 14 – перв. пол. 15 вв. (связан со свт. Московским Кипpианом, пpеемник святителя Алексия Московского, ввел слyжебник Филофеевско-Евфимьевской pедакции). Один из пеpеводов Иеpyсалимского yстава на цеpковнославянский язык («Око цеpковное») был осyществлен yчеником пpп. Сеpгия Радонежского пpп. Афанасием Высоцким (жил в Константинополе) (Сеpпyховским), основателем соответствyющего монастыpя. При переводе устав в pазyмных пpделах твоpчески пеpеpабатывали и дополняли сообpазно с особенностями и yсловиями pyсской литypгической жизни (слyжбы pyсским святым, дополнены хpамовые главы).

Пеpвое печатное издание Типикона в России («Око цеpковное») в 1610 годy. В 17 веке большyю pаботy по yпоpядочению богослyжения пpовел митp. Киевский Петp Могила (В основном он pефоpмиpовал частное богослyжение – Тpебник. Придал ему более стpойный и завеpшенный вид, ввел разного рода молебные пения). Сеpедина 17 века – pефоpма патpиаpха Hикона: в основном пpавился месяцеслов (службы русских святых внесены «под число»).

Совpеменная pyсская pедакция Типикона восходит к изданию Типикона пpи патpиаpхе Московском Иоакиме в 1682 годy. В связи с редакцией других богослужебных книг (главным образом из-за исправлений минеи месячной) потребовалась еще одна редакция Типикона в 1695 годy пpи последнем пеpед синодальным пеpиодом pyсском патpиаpхе Адpиане.

Дальнейшие изменения Типикона имели характер корректур (указания на службы новым святым). Всеpоссийский поместный Собоp 1917-1918 годов сделали много pазного pода констpyктивных пpедложений для ypегyлиpования богослyжения. Но Типикон – это идеал, поэтому редактировать его не стали, появились другие проблемы.

Работа над новой pедакцией Типикона пpодолжается вплоть до настоящего вpемени в дyховных академиях pyсской Цеpкви.

Билет №72

1. **Книга Есфирь. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Обзор содержания. Неканонические места.**

Книга Есфирь называется так **по имени главной героини своего повествования** — евреянки Есфири, сделавшейся персидской царицей — супругой царя «Артаксеркса» и оказавшей в этом звании бессмертную услугу своему народу — спасением от покушения на его истребление царедворцем Аманом.

Время написания. Так как греческий текст был известен в Египте уже в 114 году до Р.Х., то книга не могла быть написана раньше. Вероятно, Есфирь была написана в период борьбы с языческой тиранией (первая половина II века до Р.Х.), но предание, положенное в ее основу, значительно древнее.

Проблема авторства. Предположительно, первоначальным писателем книги мог быть Мардохей, а современная редакция книги, возможно, составлена Ездрой. Однако отсутствие упоминания имени Божия в еврейском тексте книги может свидетельствовать о том, что последняя редакция её относится к концу времени Ветхого Завета, когда стали избегать устного и письменного употребления имени Божия – Ягве, считая его непроизносимым.

Ближайшее назначение книги Есфирь – запечатлеть на века описанное в книге поучительное событие, служащее примером благодетельного действия промысла Божия, спасающего народ Господень в тяжелых обстоятельствах его жизни, а также дать духовно-нравственное поучение в установленный праздник Пурим, который во Второй Маккавейской книге (глава 15), назван «днем Мардохея».

Обзор содержания. По содержанию книга разделяется на 3 части:

1-2 главы – возвышение Есфири;

3-7 главы – замысел Амана против Мардохея и его крушение;

8-10 главы – возвышение Мардохея и спасение обреченных на истребление евреев.

Неканонические места. В греческом, славянском и русском переводах в разных местах книги Есфирь имеются отсутствующие в еврейском тексте некоторые веские добавления, передающие подробно текст указов, речей (Есфири, Артаксеркса), содержащие и толкование Мардохея. В славяно-русской Библии эти неканонические книги не обозначены счетом стихов. К вставкам относятся: сон Мардохея; указ Амана; молитва Мардохея и Есфири; речи Есфири и Артаксеркса; указ Мардохея от имени Артаксеркса; изъяснение сна Мардохея.

В последних строках книги имеется замечание о том, что Лизимах иерусалимлянин, сын Птоломея, истолковал послание о Пуриме, то есть книгу Есфирь, и что оно впервые принесено в Александрию иудеям Египта дедом Лизимаха, неким Досифеем, в 4-й год царя Птоломея и Клеопатры (112 или 47 год до Р.Х.). Под этими толкованиями Лизимаха и следует разуметь упомянутые неканонические дополнительные книги.

1. **Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как свидетельство Его победы над смертью (Мф. 28.1-10; Мк. 16.1-8; Лк. 24.1-11; Ин. 20.1-10). Проблема хронологической последовательности явлений Воскресшего Господа, описываемых разными Евангелистами (Мф. 28.9-10; 16-20; Мк. 16.9-20; Лк. 24.13-35; 35-53; Ин. 20.11-18; 19-29; 21.1-14; 15-23).**

«Согласование евангельских повествований о Воскресении (Мф. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ин. 20-21) сопряжено с исключительными трудностями. Надо открыто признать, что сведение воедино четырех евангельских свидетельств о Воскресении представляет собою задачу неразрешимую. Тем не менее, два положения не допускают сомнения. Первое: женщины, пришедшие на Гроб в первый день недели, нашли его пустым. Второе: Господь повторно являлся женам-мироносицам и ученикам. Пустой Гроб и явления Распятого говорят о Воскресении» (еп. Кассиан (Безобразов).

Важно следующее: Воскресение Иисуса Христа и даже явления воскресшего Иисуса (ведь в Евангелиях описано не само Воскресение, а явления Воскресшего) **не могут быть подвластны такому же критическому историческому исследованию**, какому могут быть подвергнуты проповедь и дела «земного», если угодно, «исторического» Иисуса до Воскресения. Но из этого не следует, что Воскресения не было. Скорее, Воскресение или «иного жития, вечного, начало» — событие, превосходящее сей мир со всеми его неотъемлемыми материальными характеристиками, такими, как пространство и время. Это не оживление мертвеца, который впоследствии все равно должен умереть. **Это нечто абсолютно новое.**

О явлениях Господа по Воскресении мы имеем следующие сведения. Первые явления женам-мироносицам (Мф. 28:9-10. Мк. 16:9-11, Ин. 20:11-18) и все явления ученикам, о которых повествуется в Мк. (16:12-19) и Лк. (24:13-51), а также два первые явления ученикам, рассказанные в Ин. (XX, 19-29), имели место в Иерусалиме. Последнее Иоанновское явление (21:1-23) и единственное явление ученикам в Мф. (28:16-20) относятся к Галилее. Первые вестницы Воскресения были женщины, те самые, которые присутствовали при погребении. Им у пустого Гроба была поведана ангелами тайна Воскресения (Мф. 27: 61, 28:1-8, Мк. 15:47-16:8, Лк. 23:55-24:11, ср.: Ин. 20:1-2). Как уже было указано, по свидетельству Евангелия, они первые и увидели Воскресшего. В том перечне явлений, который ап. Павел дает в 1 Кор. (15:3-8), явления женам-мироносицам опущены. На первом месте поставлено явление Господа Петру, на которое есть указание в Лк. (24:34), затем явление Двенадцати, должно быть, тожественное с тем, которое рассказано в Лк. (24:36 и слл.), и к которому, по всей вероятности, относятся и наставления Мк. 16:14-18. С ним очень часто, хотя, может быть, и неправильно, отожествляют явление Ин. 20:19-23. Далее в списке ап. Павла стоят явления, которые не имеют параллели в Евангелии: явление более, чем пятистам братиям, и явление Иакову, которое знаменует обращение Брата Господня (ср. Ин. 7:5). Явление "всем апостолам" также нелегко отожествить с каким-либо из евангельских явлений. С своей стороны, явление Господа двум ученикам на дороге в Еммаус (Лк. 24:13-35, ср. Мк. 16:12-13), явление Его Фоме (Ин. 20:26-29) и семи ученикам на море Тивериадском (Ин. 21:1-23), галилейское явление Мф. (28:16-20), а может быть, и первое явление Ин. (20:19-23) не вошли в перечень ап. Павла. **Таким образом, сопоставление источников позволяет утверждать, что Господь многократно и в разных местах являлся, по Своем Воскресении, тем, с кем Он общался в дни Своего общественного служения.**

1. **Афтартодокетизм.**

[От греч. ἄφθαρτος - нетленный, δοκέω - казаться, представляться правильным], учение о нетленности тела Христова - возникшее в монофизитской среде направление богословской мысли, к-рое обычно связывают с именем Юлиана, еп. Галикарнаса в Карии, изложившего свои взгляды в полемике (520-527) с Севиром Антиохийским. Впервые термин А. встречается ок. 515 г. у Иоанна Грамматика Кесарийского

Физические следствия грехопадения носят общее наименование тления (греч. φθορά, лат. corruptio).

Господь воспринял все для того, чтобы все освятить, и в этом смысле человечество Христово было тленным. Как заключает св. Иоанн Дамаскин, если бы оно не было тленно, то не было бы одной и той же сущности с нами. Сами по себе эти неукоризненные страсти не являются грехом, но у каждого обычного человека эти страсти ведут к грехам, становятся причинами грехов и греховных страстей. Непорочные страсти следует отличать от страстей греховных — таких, как чревоугодие, зависть, ненависть и т.п.

Свв. отцы использовали слово «тление» в двух значениях: 1) Тление (φθορά) означает подверженность естества страдательным состояниям (болезни, скорби, усталость от труда, физическая боль и т. д.); 2) Тление (истление) (διαφθορά) означает разрушение, распадение целого на составляющие элементы. Итогом этого процесса распада, происходящего в человеке, является смерть, самое главное и самое страшное следствие грехопадения. **Иоанн Дамаскин:** «И нашему телу Господь даровал через Свое тело воскресение и затем — нетление, Сам сделавшись для нас Начатком воскресения, нетления и бесстрастия».

1. **Предпосылки раскола 1054 года. Исторические и богословские аспекты разрыва с Римом. Папа Николай I и его отношение к свт. Фотию. Отношение римских пап Адриана II и Иоанна VIII к свт. Фотию.**

Патриа́рх Игна́тий (около 797 — 23 ноября 877) — Патриарх Константинопольский (4 июля 847 — 23 октября 858 и, вторично, 23 ноября 867 — 23 октября 877). Святой Православной церкви, почитается в лике святителей. Был смещен с патриаршества. В 867 году новый император Василий I Македонянин возвратил Игнатия на патриарший престол.

Папа Николай I (800-867) — папа Римский с 24 апреля 858 по 13 ноября 867 года. Идеолог папоцезаризма, самый значительный понтифик эпохи Каролингов. Папа Николай I выступил против определений Константинопольских соборов 858 и 861 года по делу патриарха Фотия, а самого Фотия объявил лишенным сана (863). Собором в Константинополе в 867 году Николай был сам лишён сана и анафематствован. Конфликт, известный как «фотиева схизма», продолжался при его преемнике папе Адриане II.

Патриа́рх Фо́тий I (около 820—896) — византийский богослов, Патриарх Константинопольский (858—867 и 877—886 гг.). После Григория Богослова и Иоанна Златоуста, это третий из отцов церкви, занимавший константинопольскую кафедру. 4 группы аргументов против Filioque.

Адриан II (792, Рим — 14 декабря 872) — папа Римский с 14 декабря 867 по 14 декабря 872 гг. В 869 году Адриан осудил действия патриарха Константинопольского Фотия I против папского престола. Фотий вскоре после совета, на котором он анафематствовал папу Николая I, был изгнан из патриархии новым императором, Василием Македонянином, который благоприятствовал его сопернику Игнатию. Был созван **собор 869-870 (Четвертый Константинопольский, у католиков – Восьмой Вселенский). Не путать с нашим Четвертым Константинопольским собором под председательством патр. Фотия, созванным в 879 г.)**

Папа Иоанн VIII - старался привлечь на свою сторону императора Византии Василия I Македонянина, признал патриарха Фотия I, отлучённого его предшественником, и послал своих легатов на собор в Константинополе (879-880 гг.).

1. **Митрополит Даниил. Взаимоотношения митрополита Даниила с великим князем Василием Третьим. Развод Василия Третьего с Соломонией Сабуровой и вступление в брак с Еленой Глинской. Участие митрополита в борьбе придворных партий. Его низложение и ссылка.**

Митрополит Даниил (ок. 1492 — 22 мая 1547) — митрополит Московский и всея Руси (1522—1539). Ученик Иосифа Волоцкого, после смерти которого стал игуменом Волоцкого монастыря и продолжил дело своего учителя в миссионерстве и в борьбе с ересью «жидовствующих».

Чудесное избавление Москвы в 1521 году от нашествия татарского хана Махмет-Гирея. Вел. кн. Василий собрал тогда войско против татар, а митрополит Варлаам вместе с жителями Москвы усердно молился об избавлении от гибели. В это время одна слепая инокиня имела видение: из Спасских ворот Кремля, покидая город, выходили московские святители, унося с собой Владимирскую икону Божией Матери в наказание Божие за грехи жителей Москвы. Но там их встретили преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский и слезно умоляли ие оставлять Москвы. После молитвы о прощении и избавлении Москвы от врагов святители возвратились в Кремль и внесли обратно Владимирскую святую икону. Подобное же видение было и московскому блаженному Василию. Москва была спасена: Махмет-Гирей узрел Божию Матерь и, убоявшись, бежал. Установлено празднование Божией Матери в честь Владимирской иконы 3 июня (21 мая).

1. **Совершители богослужения. Священная иерархия. Богослужебные облачения.**

Священная иерархия. Иерархия существует в Церкви с I века. Будет существовать всегда. Умножение числа священных иерархических степеней невозможно. Их три: священник, епископ и диакон. Есть и низшие степени клира: чтец, иподиакон. Чтецы и иподиаконы не являются представителями священной иерархии.

Богослужебные облачения - одеяния, имеющие общее наименование «ризы», используются священнослужителями (а стихарь – и церковнослужителями, и мирянами) в ходе совершения богослужений.

Подризник – длинная одежда с узкими рукавами светлого (белого, желтого) цвета. Архиерейский подризник имеет гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукава у запястья, которые рассматриваются как символическое изображение потока крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Иисус Христос.

Епитрахиль - длинная лента, огибающая шею и двумя концами спускающаяся вниз. Надевается поверх подризника или рясы. Без епитрахили священник или архиерей не могут священнодействовать. На епитрахили нашивается семь крестов. Шесть спереди (по три на каждой половине), в знак того, что священник может совершать шесть таинств. Еще один крест, седьмой, находится на шее и символизирует то, что священник принял свое священство от епископа и подвластен ему, и несет на себе бремя служения Иисусу Христу.

Поручи - узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Стягивают рукава стихаря у диакона и подризника у священников и епископов. Представляют собой широкие полосы из плотной материи с изображением креста. Поручи напоминают узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Фелонь - верхняя одежда священника, надеваемая поверх других одежд. Одежда длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди, доходящим до пояса, для свободного движения рук. Верхние оплечья фелони твердые и высокие. Задний, верхний край фелони имеет вид усеченного треугольника или трапеции и возвышается над плечами священнослужителя.Своим видом фелонь напоминает багряницу, в которую был обличен страждущий Иисус Христос и толкуется как одежда истины.

Палица - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на левом бедре. В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же смысл духовного меча, то есть Слова Божия, которыми всегда должен быть вооружён пастырь. Символизирует ещё и край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам. Священникам – награда, епископам – обязательная принадлежность.

Набедренник - четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре. Награда священникам. Символизирует меч духовный.

Стихарь - длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и широкими рукавами. Стихарь знаменует чистоту души. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме мирянам.

Орарь – длинная лента; знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства. Носится диаконом, протодиаконом, иеродиаконом и архидиаконом на левом плече, поверх стихаря (от лат. orare — молиться, или лат. os — уста; также от греч. ωρα — время). Могут носить и не посвященные иподиаконы, крестообразно (по благословению архиерея).

Панагия - (греч. παναγία — Всесвятая) — небольшой образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских событий), чаще всего округлой формы, носимый архиереями на груди. Епископу «полагается такое изображение «в напоминание своего долга носить в сердце своём Господа Иисуса и возлагать упование своё на заступление Пречистой Матери Его». (прот. Г. Дьяченко).

Омофор - надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк. 15:4-7), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ знаменует собой Доброго Пастыря.

Саккос - в духовном смысле напоминает о ризе, в которую был облечён Христос (Ин. 19:2-5), напоминает о Его смирении. Звонцы, привешиваемые к саккосу по подобию звонцов на одежде ветхозаветных первосвященников, означают благовестие слова Божия, исходящее из уст епископа. На саккосе имеются 33 фибулы-пуговицы (по 16 на боках и одна около выреза для головы), которые напоминают о числе лет, прожитых Христом на земле. Под саккос надеваются: епископский подризник, часто называемый подсаккосником, епитрахиль и пояс. Поверх саккоса надеваются омофор, панагия, наперсный крест, палица.

Билет №73

1. **Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания книги.**

Вторая книга Ездры – неканоническая. Книгу эту находим в древнейших греческих списках Библии, где она занимает различные места по отношению к Первой книге Ездры: то впереди её, то после неё и соответственно надписывается. В латинской Библии она надписывается Третьей книгой Ездры.

Писатель и время написания книги. Писатель книги неизвестен. Хотя книга надписывается именем Ездры, это говорит скорее о том, что в ней описаны события, относящиеся ко времени священника Ездры, чем об его авторстве. Так как книга была написана на греческом языке, то полагают, что автором её был некий иудей эллинист, который желал дополнить и украсить историю, записанную Ездрой, некоторыми интересными, хотя и подчас сомнительными известиями, сохранившимися в предании. Книга составлена, по всей вероятности, в I в. по Р.Х.

Содержание. Все содержание Второй книги Ездры состоит из повествования, почти целиком заимствованного из книги Паралипоменон, Неемии и особенно Первой книги Ездры. Но эти отрывки дополнены тем материалом, который из-за своей недостоверности лишает книгу канонического достоинства.

Книга содержит 9 глав, которые можно разделить на 3 части.

1 часть (1 глава) – автор начинает повествование с тринадцатого года царствования благочестивого царя Иосии, говорит о его преемниках на престоле иудейским и заканчивает упоминанием о вавилонском плене.

2 часть (со 2 по 7 главы) – история возвращения иудеев из плена и восстановление ими Храма при царях Кире и Дарии.

3 часть (с 8 по 9 главы) – описание трудов священника Ездры.

Есть недостоверные, сомнительные места. Встречаются хронологические неточности.

1. **Евангельское откровение об Иисусе: первое предсказание Христа о Своих страданиях (Мф. 16.21-23; Мк. 8.31-33; Лк. 9.22). Преображение Господне (Мф. 17.1-14; Мк. 9.2-13; Лк. 9.28-36), святоотеческие толкования эсхатологического аспекта Преображения.**

Содержание титула **«Сын Божий»** в иудейском мире во времена Иисуса было прежде всего мессианским: «Сын Божий» шло в паре с титулом «Христос». Но не меньшее значение имеет здесь и то, что Свои отношения с Богом Иисус переживал и выражал как отношения Сына с Отцом, Аввой в смысле подлинно сыновней близости и единства.

Самым ярким и подробным предсказанием о страданиях Мессии является пророчество Исайи, которое занимает полторы главы его книги (конец 52-й и вся 53-я глл.).

Исповедание Петра в изложении синоптиков.

Матфей: «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф.16.16);

Лука: «Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия» (Лк. 9, 20).

Марк: «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос» (Мк. 8, 29).

Святоотеческое толкование исповедания Петра (Мф. 16, 16). По мнению свт. Иоанна Златоуста, Петр был в это время как бы устами апостолов и не только от себя, а от всех них дал свой ответ. Слова Петра были свидетельством об истинном человечестве Христа и истинном Его Божестве, на признании которых зиждется вся жизнь Церкви.

Первое предсказание Христа о Своих страданиях. Оно произошло после исповедания Петра Спасителя Христом, Сыном Божиим.«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16, 21-22).Похожим образом говорит и Лука, и Марк.

Но Марк (Мк. 8:32) только один прибавляет слова «и говорил о сем открыто». Слов, которые произнес Петр, Марк не помещает, и они встречаются только у Матфея. Возражение Петра основывалось на том, что его исповедание было совершенно противоположно настоящей речи Христа о Его страданиях. **Оно свидетельствует о том, что ни он, ни другие ученики не понимали достаточно речь Христа о Его истинном мессианском величии.**

Преображение Господне. Матфей начинает фразой: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних» (Мф. 17, 1).

Стих почти дословно сходен с Мк. 9:2, за исключением того, что **Марк не называет Иоанна «братом Иакова» и добавляет в конце «одних»** (μόνους) — этого слова, по некоторым чтениям, нет у Матфея. В русском переводе Мк. 9:1 отнесен к 9-й главе, но в греческих изданиях присоединен к 8-й главе (см. у Тишендорфа). В начале стиха в русском переводе (но не в славянском) пропущено слово «и» (опущенное только в Сирокьюрт.). **Разница в указании количества дней.** У Луки (Лк. 9:28) вместо «шести» дней указывается «восемь». Рассказ его не сходен с рассказом первых двух синоптиков. В конце стиха у Луки указывается на цель восхождения на гору — «помолиться». Прежде всего обращает на себя внимание разница в показании двумя первыми синоптиками и Лукой времени: шесть и восемь дней. Она объясняется довольно легко. Уже Иероним считал ответ на это «легким» (facilis responsio est), потому что Матфей и Марк говорят о промежуточных днях, а Лука добавляет первый и последний. Кроме того, нужно добавить, что Лука не указывает здесь точного количества дней и употребляет слово ὡσεί, т.е. около восьми дней.

Святоотеческие толкования эсхатологического аспекта Преображения. Василий Великий: свет Преображения Господня был предварением славы Христа во Втором пришествии**.**

1. **Уничижение Господа Иисуса Христа. Неукоризненные страсти.**

Господь воспринял все для того, чтобы все освятить, и в этом смысле человечество Христово было тленным. Как заключает св. Иоанн Дамаскин, если бы оно не было тленно, то не было бы одной и той же сущности с нами. Сами по себе эти неукоризненные страсти не являются грехом, но у каждого обычного человека эти страсти ведут к грехам, становятся причинами грехов и греховных страстей. Непорочные страсти следует отличать от страстей греховных — таких, как чревоугодие, зависть, ненависть и т.п.

Свв. отцы использовали слово «тление» в двух значениях: 1) Тление (φθορά) означает подверженность естества страдательным состояниям (болезни, скорби, усталость от труда, физическая боль и т. д.); 2) Тление (истление) (διαφθορά) означает разрушение, распадение целого на составляющие элементы. Итогом этого процесса распада, происходящего в человеке, является смерть, самое главное и самое страшное следствие грехопадения. **Иоанн Дамаскин:** «И нашему телу Господь даровал через Свое тело воскресение и затем — нетление, Сам сделавшись для нас Начатком воскресения, нетления и бесстрастия».

1. **Конфликт 1054 года и его последствия. Попытки примирения Константинополя и Рима. Позиция Русской Церкви.**
2. **Теория «Москва – Третий Рим». Идея всемирного центра христианской государственности и её адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра православной государствености: османские завоевания, заключение Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским государством и его юридическое признание Западом. Памятники литературы, повлиявшие на формирование теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи.**

Третий Рим — европейская религиозно-историософская и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.

Эта идея, основанная на концепции «переноса империи» (translatio imperii), использовалась для легитимации притязаний тех или иных монархий на преемственность по отношению к Византии.

Южнославянские идеи: В XIV веке сербский царь Стефан Душан и болгарский царь Иоанн-Александр, имевшие родственные связи с византийской династией, объявляли себя наследниками Рима. В болгарской письменности встречается идея, что новым Константинополем является Тырново, тогдашняя столица болгарского государства.

Русские идеи. Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья (притязавшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались преемниками римских и византийских императоров.

Наиболее авторитетной и популярной в исторической науке является теория, впервые обосновано изложенная в 1869 году в докторской диссертации В. С. Иконникова. Согласно данной точке зрения, в явном виде концепция «Москва — третий Рим» **впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 года — начала 1524 старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем**.

Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Константином Великим, называя последнего предком князя: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе».

Наряду с этой, существуют и иные точки зрения о времени генезиса и авторстве идеи «Москва — третий Рим». В частности, — мнение, что в действительности впервые концепция была выдвинута несколько ранее митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение Пасхалии» (1492 год), Филофей же лишь «обосновал» её в соответствии с господствовавшим тогда миропониманием и духовными запросами общества.

По мнению русского историка А. В. Каравашкина, теория «Москва — третий Рим» является результатом эсхатологических ожиданий и носила первично не политический, но религиозный характер.словосочетание "Третий Рим" появляется в «Повести о белом клобуке» (где относится к Новгороду), «Казанской истории», декларации о провозглашении Московского патриархата в 1589 году (где "Третьим Римом" именуется не Москва, а "Росийское царство"; по мнению Дональда Островски, эта вставка произошла по инициативе новгородских иерархов), надписи на принадлежавшей Д.И.Годунову Псалтыри 1594 года, «Повести о начале Москвы» (XVII век) и челобитных старообрядцев на имя российских императоров (XVIII век).

1. **Устройство храма. 22–25 главы Типикона (о порядке и времени каждения, об отъятии завесы и открытии царских врат, о времени зажигания свечей в праздничные и будничные дни).**

Часто храм Божий имеет в **основании форму креста,** ибо Крестом Спаситель избавил нас от власти диавола. Нередко он устраивается в виде корабля, символизируя, что Церковь, подобно кораблю, как Ноев ковчег, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда в основании лежит **круг** — знак вечности или **восьмиугольная звезда**, символизируя, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обычно завершается сверху **куполом,** изображающим небо. Купол же венчает глава, на которой ставится крест — во славу Главы Церкви Иисуса Христа. Часто на храме ставят не одну, а несколько глав: две главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, три главы — три Лица Святой Троицы, пять глав — Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав — семь таинств и семь Вселенских Соборов, девять глав — девять чинов ангельских, тринадцать глав — Иисуса Христа и двенадцать апостолов, иногда строят и большее количество глав.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится **колокольня или звонница,** то есть башня, на которой висят колокола, употребляемые, чтобы созывать верующих на молитву и для возвещения о важнейших частях совершаемой в храме службы.

Православный храм по внутреннему устройству делится **на три части**: **алтарь, средний храм и притвор.** Алтарь символизирует Царство Небесное. В средней части стоят все верующие. В притворе в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к Таинству Крещения. Христианские храмы строятся алтарем на восток — в сторону, где восходит солнце: Господа Иисуса Христа, от Которого воссиял нам незримый Божественный свет, мы называем «Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Востока».

22-25 главы Типикона.

Глава 22. Подобает ведати, когда кадит иерей.

Глава 23. О завесе святаго олтаря, когда отверзается, и когда затворяется.

Глава 24. О вжигании свещ,

како подобает в церкви вжигати, в неделю, и на праздники Христовы, и Богородицы, и святых, и прочия дни.

Глава 25. О вседневном вжигании свещ.

Билет №74

1. **Книга Товита. Богословское, историческое и нравственное значение книги.**

Книга Товита. В греческой и славяно-русской Библии эта книга называется «Товит», в Вульгате – «Книга Товии». Эти названия показывают, что главной темой повествования книги является история Товита и сына его Товии. По содержанию книга разделяется на три части:

Первая часть – главы 1-3 – описывает благочестие и испытания и его родственницы Сары.

Вторая часть – главы 4-11 – излагает историю Товии с участием ангела Рафаила:

а) путешествие в Гаги Мидийские (4,1 – 2,9);

б) женитьба Товии на Сарре (6,10 – 9,6);

в) возвращение в Ниневию и исцеление от слепоты отца (10-11).

Третья часть – главы 12-14 – представляет собой эпилог, в котором излагается речь ангела Рафаила, благодарственная молитва Товита и кратко обозревается последующая жизнь Товита и Товии до их смерти.

Значение. Несмотря на свою неканоничность, книга Товита имеет важное историческое и назидательное значение. В живых и правдивых картинах в ней изображается печальное состояние израильтян в ассирийском плену: как внешнее, стоявшее в жестоком угнетении и преследовании со стороны ассирийцев, так и внутреннее, выразившееся в упадке нравственности среди израильтян и в уклонении в идолопоклонство. Это единственная книга, в которой немного освещается покрытая мраком неизвестности жизнь израильтян в ассирийском плену после разрушения Самарии в 722 г. до Р.Х.

Непосредственная цель написания книги – наглядными примерами из жизни благочестивой семьи Товита и Товии побудить циников и вообще евреев рассеяния к почитанию истинного Бога, терпению и добродетельной этой жизни

1. **История Синодального перевода Нового Завета. Вклад в дело перевода святителя Филарета Московского. Современные переводы.**

Синодальный перевод Библии термин, обозначающий перевод книг Священного Писания на русский язык, осуществлённый в течение XIX века и утвержденный Святейшим Правительствующим Синодом для домашнего (не богослужебного) чтения.

В 1816 году I Российское Библейское Общество приступило к переводу Нового Завета на русский язык. В 1818 году Общество выпустило в свет русский перевод Евангелий, в 1822 — полный текст Нового Завета и русский перевод Псалтири**.** После закрытия Российского Библейского Общества в 1826 году работа над русским переводом Библии приостановилась на тридцать лет.

В 1859 году начался второй этап. С соизволения императора Александра II, Святейший Синод Православной Российской Церкви поручил подготовку нового русского перевода четырем духовным академиям: Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. В основу этого перевода был положен текст Российского Библейского Общества. Окончательная редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) — вплоть до самой смерти последнего в 1867 году.

В 1860 году был отдан в печать перевод Четвероевангелия, в 1863 году — всего Нового Завета. В 1876 году он вошел в состав первой полной русской Библии.

В основу Синодальногого перевода новозаветной части Библии легли печатные издания греческого Нового Завета, прежде всего — C. F. Matthei (1803-1807) и M. A. Scholz (1830-1836). В скобках в русский перевод вносились слова, отсутствовавшие в этих книгах, но наличествовавшие в церковнославянских текстах. Слова, добавленные переводчиками «для ясности и связи речи», в издании 1876 года были набраны курсивом.

Современные переводы

-1 июня 2011 года вышел второй созданный в России полный перевод Библии на русский язык — перевод Российского Библейского Общества. Работа велась более 15 лет.

В переводе отражено выразительное своеобразие библейских текстов, относящихся к различным историческим эпохам, литературным жанрам и языковым стилям. Переводчики стремились, используя все богатство русского литературного языка, передать смысловое и сти­листическое многообразие Священного Писания. Особый упор переводчики уделили эмоциональной составляющей текста для того, чтобы оживить текст и сделать его более понятным для современных читателей.

-«Библия, Новый Перевод на Русский Язык» от Международного Библейского Общества (International Bible Society). Перевод на русский язык выполнялся в период с 1994 по 2006 г.; последняя редакция данного перевода — от 2014 г.

-«Библия. Современный перевод» от Всемирного библейского переводческого центра (World Bible Translation Center). Первый полный перевод на русский язык Библии издан в 1999 г., последняя редакция — в 2006 г.

1. **Естественность и добровольность страданий Христа. Тление и нетление.**

как обычно, производится произвольное усечение цитаты, фактическое передёргивание.
"Страдания Христовы и церковь признает вольными, ἐκούσια. Не в силу физического принуждения, а по Своему бесконечному милосердию, добровольно, Бог-Слово воплотился, вступил в круг и под действие данных исторических условий, которые должны были, в конце концов, привести Его на крест. Но церковь признает и то, что в каждый отдельный момент Своей земной жизни Он имел власть изъять Себя из-под действия этой исторической или естественной причинности: Он мог не поститься, и тогда Он не взалкал бы,—не идти в полуденную пору, и тогда Он не утомлялся бы до изнеможения,—не идти в Иерусалим на вольную страсть, представить более 12 легионов ангелов, сойти со креста и т. д. Но вместе с тем, при этой добровольности, мы признаем и естественную необходимость этих страданий: Христос мог не поститься, но после 40-дневного поста Он не мог не взалкать; прошедши известное пространство под полуденным солнцем, Он должен был испытать утомление от пути; благоизволив пригвоздиться ко кресту, Он должен был испытать ужасную боль от пробивания рук гвоздями; эти два явления составляют лишь две стороны одного факта, все равно как звук и сотрясение воздуха, свет и колебание эфира. Благоволить быть распятым—это и значит добровольно согласиться испытать то страдание, которое есть естественный и неизбежный результат распятия.

Господь воспринял все для того, чтобы все освятить, и в этом смысле человечество Христово было тленным. Как заключает св. Иоанн Дамаскин, если бы оно не было тленно, то не было бы одной и той же сущности с нами. Сами по себе эти неукоризненные страсти не являются грехом, но у каждого обычного человека эти страсти ведут к грехам, становятся причинами грехов и греховных страстей. Непорочные страсти следует отличать от страстей греховных — таких, как чревоугодие, зависть, ненависть и т.п.

Свв. отцы использовали слово «тление» в двух значениях: 1) Тление (φθορά) означает подверженность естества страдательным состояниям (болезни, скорби, усталость от труда, физическая боль и т. д.); 2) Тление (истление) (διαφθορά) означает разрушение, распадение целого на составляющие элементы. Итогом этого процесса распада, происходящего в человеке, является смерть, самое главное и самое страшное следствие грехопадения. **Иоанн Дамаскин:** «И нашему телу Господь даровал через Свое тело воскресение и затем — нетление, Сам сделавшись для нас Начатком воскресения, нетления и бесстрастия».

1. **Румыния под управлением Турецкой империи. Провозглашение автокефалии Румынской Церкви и признание её со стороны Константинополя в 1885 году.**

Османы начинают вторгаться в Валахию с 1390-х гг. Закреплению османов на Балканах и на территории Румынии, в частности, способствовала победа в битве у Никополя в 1396 г. Вслед за падением Византии (1453) и Сербии (1459) в 1462 г. султан Мехмед II проник в Валахию. С рубежа XV — XVI вв. Валашские земли были подчинены Османской империи. В середине 80-х. гг. XVII в. против турок образовалась Священная лига в составе Австрии, Венеции и Речи Посполитой, к которой в 1686 г. присоединилась Россия. В этих условиях в 1684 г. молдавские бояре во главе с митрополитом Досифеем вновь обратились к России за поддержкой в избавлении от османской зависимости. В результате неудачного Прутского похода, предпринятого Петром I в союзе с молдавскими и валашскими господарями в 1711 г., турки жестоко расправились с румынами. Валашский князь Константин Брынковяну был казнен, а Церковь в Дунайских княжествах (с 1711 г. в Молдавском, а в 1716 г. в Валашском) была отдана под безраздельную власть греков (обычно называемых фанариотами).

Итак, к концу XVIII в. в результате русско-турецких войн и помощи России произошло частичное ослабление владычества фанариотов в Дунайских княжествах и создавались предпосылки для дальнейшей борьбы против османского гнета.

В 1865 году, без согласия Константинопольского Патриарха, была провозглашена автокефалия Румынской Церкви. Патриарх Константинопольский Софроний выступил с резкими протестами против новоявленной автокефалии.

Только с восшествием на Патриарший престол нового Патриарха Иоакима IV автокефалия Румынской Церкви была признана. По случаю интронизации Патриарха Иоакима IV в 1884 году митрополит Унгро-Валашский Каллиник направил ему братское приветствие, а вслед за ним послание с просьбой благословить и «признать Автокефальную Церковь Румынского Королевства своей во всем единомыслящей и единоверной сестрой…». Это ускорило процесс признания автокефалии Константинополем. 13 мая 1885 года в Бухаресте этот документ (Томос Синодикос) был торжественно прочитан. С 1925 года Румынская Церковь имеет своего Патриарха.

1. **Подготовка к Поместному Собору 1917 года. Предсоборное присутствие.**

Предсоборное присутствие. 27 декабря 1905 года императором был издан указ об учреждении Предсоборного присутствия – «особого присутствия из представителей церковной иерархии и других, духовных и светских лиц» для обсуждения вопросов, подлежащих рассмотрению на планируемом Поместном Соборе. Работа Предсоборного присутствия началась 6 марта 1906 года. Председателем был назначен митрополит Антоний (Вадковский). Предсоборное присутствие заседало в Александро-Невской Лавре с марта по декабрь 1906 года. Участники заседаний единодушно высказались за восстановление патриаршества. В присутствии прозвучали решительные требования освободить Церковь от мелочной обер-прокурорской опеки. Большинство выступавших поддержали предложение о многократном увеличении числа епархий. Предсоборное присутствие подготовило материалы для предстоящего Поместного Собора, после чего было распущено указом императора Николая II.

1. **Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.**

Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются святой Православной Церковью на протяжении суток. День начинается с вечера.

Вечерня - служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день.

Повечерие - служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов, и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

Полунощница - служба, совершаемая в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который придет внезапно, как "жених в полунощи" согласно притче о десяти девах.

Утреня - служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.

На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Изобразительны - краткая служба, называемая также обедницей. (Эта служба совершается в те дни, когда Божественная литургия по Уставу не служится. Изобразительны своими песнопениями и молитвословиями являются как бы изображением или подобием Литургии.)

На девятом часе, соответствующем нашему третьему пополудни, вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Часослов - богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (кроме священнических)

Билет №75

1. **1-2 Книги Маккавейские. Оригинальное содержание 2 Книги Маккавейской в сравнении с 1 Маккавейской. Церковное употребление 2 Книги Маккавейской и ее богословское значение (вера в воскресение мертвых; творение мира из ничего, 2 Мак. 7 гл.).**

Название носят по имени главных лиц, описываемых преимущественно в первой книге и немного во второй (2Мак.8; 10; 11; 13 и 15 глл.), третья же Маккавейская книга совершенно не касается ни деяний, ни эпохи Маккавеев.

Первая Маккавейская книга. Здесь описывается борьба иудеев под предводительством Маккавеев с сирийскими полчищами за свою веру и независимость. Разделить можно на 4 части: предводительствование Маттафии (1Мак.1-2 глл.), — Иуды (1Мак.3-9:18), — Ионафана (1Мак.9:19-12:53), — Симона и Иоанна Гиркана (1Мак.13-16 глл.). События, здесь описываемые, относятся к предпоследнему веку до Р.Х. (175-107 гг.). **Время происхождения** оригинала книги определяют последними событиями, в ней описываемыми (1Мак.16:23-24), правлением первосвященника Иоанна Гиркана, умершего в 107 или 106 г. до Р.Х.

Вторая Маккавейская книга не является продолжением Первой, а повествованием частично параллельным 1 Макк. 1-7. Так же, как и Первая книга, она повествует о борьбе палестинских иудеев против язычества и притеснения Селевкидов, но при этом охватывает более краткий, 15-летний период времени (176-161 гг. до Р.Хр.) В ней рассказывается о событиях маккавейского времени правления четырех сирийских царей (Селевка IV, Антиоха IV, Епифана; Антиоха V Евпатора и Димитрия I Сотера), начиная с попытки Илиодора ограбить иерусалимский Храм (176 г.) и кончая последней победой Иуды Маккавея (над Никанором в 160 г.). **При этом Вторая книга сообщает некоторые дополнительные сведения, которые отсутствуют в Первой Маккавейской книге.**

Автор книги неизвестен, но, по всей вероятности, им был александрийский иудей. В 1, 10 - второе письмо палестинских иудеев к египетским собратьям датируется 188 годом эры Селевкидов, который соответствует 124 г. до Р.Х. Книга, следовательно, написана после этой даты.

В своей основе 2-я Маккавейская книга содержит вполне достоверные исторические сведения.

Значение. С точки зрения веро- и нравоучительной, 2-я книга Маккавейская заслуживает особого внимания. Так, в ней говорится о сотворении мира из ничего, о воскресении мертвых и вере в это иудеев издревле (7, 12, 44-25; 14, 44-46), о загробном воздаянии (6, 26); в ней представлены примеры молитвенного ходатайства умерших святых за живых (15, 12-17) и живых за умерших (12, 39-45), выявляется значение мученических подвигов (6, 18-7, 41). Таким образом в книге излагается учение о загробной жизни, о воскресении мёртвых и о действительности молитвы живых за умерших и усопших праведников за живых, то есть о связи Церкви земной и небесной. Кроме того, в книге содержится много поучительных примеров непоколебимой веры и надежды на Бога, не посрамляющих верующих людей (1, 8-29; 2, 17; 3, 15, 22, 33-35; 8, 18, 27), и явного наказания беззаконников: Иасона, Антиоха Епифана, Менелая, Никанора (5, 7-10; 9, 5-28; 13, 6-8; 15, 32-35).

Церковное употребление. Служба на 1 августа составлена по 2 Маккавейской книге (7 гл.).

1. **Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Мф. 14.13-21; Мк. 6.30-44; Лк. 9.10-17; Ин. 6.1-13) и его символический смысл; евхаристический и христологический аспекты беседы о Хлебе Жизни (Ин. 6.25-71).**

О нем повествуют все четыре евангелиста. Событие это находится в преемственной связи с некоторыми ветхозаветными чудесами (Исх.16:3; 3Цар.17:8-16; 4Цар.4:42-44). Люди Израиля, жившие ожиданием Избавителя, верили, что Мессия даст новую манну. Сугубая значимость этого чуда была в том, что оно символически указывало на будущее таинство святой Евхаристии, которое Господь установил на Тайной вечере. Св. евангелист Иоанн Богослов сообщает важную хронологическую подробность: Приближалась же Пасха, праздник Иудейский (Ин.6:4).

Когда люди по тогдашнему восточному обычаю возлегли для вкушения пищи, Спаситель воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы (Мф.14:19). Формула благословения, основывалась на Лев.19:24 и Втор.8:10. Ее произносили с древности: «Благословен Ты, Господи Бог наш, Царь вселенной, Который выводишь хлеб из земли». Однако еврейские и греческие слова (бэрах и эвлогиа), обозначающие «благословение», могут также употребляться в значении «благодарить», а также «восхвалять», «прославлять». При насыщении четырех тысяч семью хлебами и рыбами Иисус Христос, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим (Мф.15:36). Хлеб в Палестине пекли в виде тонких и хрупких лепешек. Его легко было разламывать, что и сделал Спаситель.

Важно: Доселе Господь творил чудеса над одними больными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар.

Беседа о Хлебе Жизни. В Ин. Господь Иисус Христос именует Себя: «Хлебом Жизни», «Пастырем добрым», «истинной виноградной лозой» и др.

Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что Христос требует от них веры в Его божественное посланничество, Христос снова начинает говорить о том, что только вера в Него дает вечную жизнь и спасение и что Он именно есть действительный хлеб жизни. Манна, на которую иудеи выше указывали Христу как на небесный хлеб, не давала силы вечно жить, евшие ее умирали. Хлеб же небесный должен быть таким, чтобы вкушающий от него не умирал. Не умирал – имеется в виду, что Христос воскресит его в последний день.

«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). Ясное указание на Евхаристию.

1. **Понятие об Искуплении в свете Священного Писания.**

Священное Писание различает:

а) истину уже совершенного Христом спасения людей;

б) истину «совершения» спасения каждым верующим во Христе, т. е. личного усвоения открытого для нас во Христе спасения.

Следовательно, само понятие спасения имеет две стороны: объективную и субъективную. Объективная сторона — это все то, что сделано ради нашего спасения Богом и не зависит от нашей воли, но является даром Божиим. Субъективная сторона — усвоение это дара каждым отдельным человеком, что невозможно без приложения со стороны спасаемого необходимых усилий. Таким образом, спасение синергично, оно предполагает соработничество Бога и человека.

В положительном аспекте **цель искупления** совпадает с конечной целью творения, которая есть обожение человека и через него — всего мира. В отрицательном же аспекте искупление состоит в устранении тех преград, которые с определенного момента отделяют человека от Бога.Искупление – Откровение Божественной любви к человеку.

1. **Антиохийский Патриархат. Положение Антиохийского Патриархата под турецким владычеством в XIX веке.**

В наст. время юрисдикция правосл. Антиохийского Патриархата распространяется на Ливан, Сирию, Ирак, Кувейт и др. страны Персидского зал., Иран, Аравийский п-ов, Юж. Турцию, имеются епархии (архидиоцезы) и на др. континентах, в Сев. и Юж. Америке, Австралии и Европе.

Последнее столетие существования Османского гос-ва ознаменовалось разного рода **реформами, в т. ч. и в сфере межрелиг. отношений**. **В 40-50-х** гг. XIX в. был принят ряд законов об **уравнении христиан** в правах с мусульманами, свободном совершении христ. богослужения и т. п. Одновременно османское правительство старалось ослабить традиц. автономию миллетов, поставить их под прямой контроль гос-ва.

В Сирии и Палестине радикальные изменения в жизни христиан начались еще раньше, в **1832-1840** гг.

Улучшение положения христиан вызвало **протесты со стороны приверженцев ислама**, что вылилось в небывалые по масштабам религ. конфликты и погромы христиан. В Ливане неоднократно вспыхивали друзско-маронитские войны (1841, 1845, 1860), в к-рые были отчасти втянуты и православные. Погромы проходили и в сир. городах. 10 июля в наст. время отмечается в АПЦ как день памяти тысяч жертв дамасской резни 1860 г.

С начала османского правления **количество епархий АПЦ сокращалось** и к 1860 г. их число сократилось до 10.

Вместе с активным проникновением на Восток европ. цивилизации в XIX в. усилилась **угроза** Православию **со стороны разнообразных католич. и протестант. миссионерских орг-ций**, деятельности к-рых османское правительство давно уже не препятствовало.

Успехи зап. пропаганды усугубляли бедственное положение АПЦ, сокращалось число правосл. церквей. Все это заставило Антиохийского Патриарха Мефодия (1823-1850) обратиться **за поддержкой к РПЦ**, которая оказывала всяческую помощь и поддержку.

Серьезные последствия имело распространение на Востоке в XIX в. идеи **национального возрождения**. После победы Греческого восстания 1821 г. и создания независимого греч. гос-ва остальные правосл. народы Средиземноморья постепенно восстанавливали свою национальную церковную иерархию. В Иерусалимском и Антиохийском Патриархатах началась борьба за возвращение на высшие посты в Церкви **иерархов араб. происхождения**. В 1872 г. в Бейруте митрополиты-арабы попытались низложить Патриарха Иерофея (1850-1885), грека по происхождению, но отступили под давлением османских властей. У арабов-христиан сложилась национальная идеология, основными чертами к-рой были **грекофобия** и опора на древнее наследие ближневост. христианства. В 1891 г. греч. партии лишь с огромным трудом удалось добиться избрания на Патриаршую кафедру своего кандидата, митр. Фаворского Спиридона. Однако в 1898 г. он был вынужден отречься от престола, и конфликт вспыхнул с новой силой. После неск. лет противоборства победу одержал араб - митр. Лаодикийский Мелетий II. Греч. иерархи покинули Сирию, а соседние Патриархи долгое время отказывались признавать Мелетия, считая его избрание неканоничным.

Рус. общественное мнение и дипломатия поддерживали правосл. арабов, рассматривая их как своих главных союзников на Ближ. Востоке. Россия обеспечила сир. арабам материальную и духовную помощь, отстаивала их интересы перед тур. правительством. С посл. четв. XIX в. в Антиохийском Патриархате все сильнее сказывалось влияние России.

Центрами правосл. араб. культуры в XIX - нач. XX в. оставались Бейрут и Дамаск.

1. **Русская Православная Церковь в 1796 – 1801 гг. Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение единоверия.**

В 1796 году престол перешел к **Павлу Петровичу. За** короткое время своего царствования он сделал много доброго для Церкви: освободил духовных лиц от телесного наказания, увеличил штатные оклады духовенству, принял меры по обеспечению вдов и сирот духовного звания, повысил ассигнования на духовные школы. Но всячески жалуя духовенство, Павел прибегал к странным и неуместным мерам: он стал награждать духовных лиц светскими орденами, лентами, аксельбантами.

Подвергнул митрополита Петербургского Гавриила (Петрова) несправедливой опале.

Он первым из русских самодержавцев дерзнул официально назвать себя главой Церкви.

12 марта 1798 года издал именной указ, в котором **всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев**. Согласно этому же указу, было разрешено повсеместное строительство старообрядческих храмов.

В 1800 году были изданы «Высочайше утвержденные правила для устройства старообрядческих (единоверческих) церквей и снабжения их священниками». Возникло так называемое единоверие - явление, отражавшее готовность обеих сторон (и властей, и некоторой части оппозиции) идти на взаимные уступки. Но насильственное внедрение единоверия вызывало бурный протест старообрядцев.

К концу царствования Александра I опять начали появляться указы, стеснявшие духовную жизнь старообрядчества. При Николае I старообрядцы преследовались не только на территории России, но и за рубежом.

Император Павел в 1801 году был убит заговорщиками.

1. **Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона (о пении канонов на утрени в седмичные дни). Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.**

Дни седмицы имеют следующие посвящения: **воскресенье** - воспоминанию и прославлению Воскресения Христова; **понедельник** – Бесплотным Силам; **вторник** – ветхозаветным пророкам, и особенно – св. Иоанну Предтече, **среду** – преданию Спасителя на страдания и смерть, **четверг** – прославлению апостолов, святителя Николая Чудотворца, пятницу – страданиям и смерти Господа Иисуса Христа (особое поклонение в среду и пятницу – Кресту), **субботу** – поминовению усопших.

Как всегдашняя Предстательница за христиан перед Престолом Сына Своего, Пресвятая Матерь Божия воспоминается и прославляется Церковью во все дни седмицы, по преимуществу же в **воскресенье, среду и пяток.**

Службы седмичного круга совершаются по **Октоиху,** где они расположены по дням и по порядку гласов. **Окто́их** (греч.: восьмигласный) – богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий восьми гласов на каждый день недели. Составлен в начале VII в.; в VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном Дамаскиным. Осмогласник (Октоих), напечатанный в 1491г., является первенцем славянского книгопечатания. Существуют **два вида октоиха**: **богослужебный,** содержащий словесные тексты песнопений, и **певческий** – с записью напевов воскресных песнопений. Вместе с Триодью и Минеей Октоих охватывает круг изменяемых песнопений на весь год.

11 глава Типикона - О канонах утрени всех дней седмицы.

Система осмогласия - над музыкально-техническим ее совершенствованием трудились великие песнотворцы: на Западе – папа Римский святой Григорий Великий, или Двоеслов († 604), на Востоке – святой Иоанн Дамаскин († 776). Труды святого Иоанна Дамаскина способствовали становлению осмогласия основным законом богослужебного пения в практике всей Восточной Церкви.

Подобен - Песнь, которая по содержанию, но чаще по размеру или тону, или по тому и другому вместе, подобна другой песни Минеи или Октоиха, начальные слова которой и пишутся сразу после слова: подобен. Почти всегда песнь, подобная другой по размеру, подобна и по гласу.

Самогласны - песни, написанные совершенно самостоятельно относительно размера, тона и содержания, и глас, на который они поются, назначен им применительно к их содержанию, независимо от других песен. Для самогласных изобретены особые напевы, отличающиеся от обыкновенных церковных гласов. Однако над ними надписывается часто и глас Октоиха, на который они должны быть спеты.

Билет №76

1. **Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании. Особенности проблематики.**

Учительные книги Ветхого Завета содержат учение Ветхозаветной Церкви о предметах веры и благочестия. Они написаны богодухновенными мужами Ветхого Завета. Всего учительных книг Ветхого Завета в составе Библии перевода 70-ти имеется семь. Из них 5 книг канонических: Иова, Псалтирь, Притчей, Екклезиаста и Песнь Песней; и две: Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова - неканонические.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по содержанию и по форме изложения состоит в том, что предметом их учения являются преимущественно истины нравоучительные, определяющие религиозно-нравственное поведение ветхозаветного человека, и редко - чисто догматическое. Если же в них излагается догматическое учение, то оно опять-таки имеет уклон практический, т.е. преследует нравственную цель.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по форме литературного выражения содержащегося в них учения состоит в том, что учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языком.

1. **История перевода Нового Завета на славянский язык. Четыре группы текста славянских рукописей. Геннадиевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия.**

Перевод Библии на славянский язык начался после изобретения святым Кириллом первой славянской азбуки в 860-е годы. Глаголица. В XVIII веке филолог И. Добровский пришел к выводу, что свв. равноапп. Кирилл и Мефодий перевели Евангелие, Апостол и Псалтирь. Он выдвинул тезис о существовании трех редакций текста: древней (antiqua) во главе с Галицким четвероевангелием 1144 г. (Галц.), средней (media) и поздней (postrema), составившей основу печатных изданий.

Считается, что к событию Крещения Руси в 988 году на славянском языке уже существовали и библейские тексты, и богослужебные книги, и другая христианская литература.

Воскресенский Григорий Александрович (1849 - 1918), филолог-славист, член-корреспондент императорской Академии наук, заслуженный профессор Московской духовной академии. Исследовал библейские рукописи и разделил их на четыре группы в соответствии с различными редакциями. В итоге пришел к выводу, что древнейший славянский перевод Нового Завета близок к византийской Библии, которой пользовался в IX в. патр. Фотий.

Геннадиевская Библия - первое на Руси и во всем славянском мире полное собрание Библейских книг в славянском переводе, сделанное Новгородским архиепископом Геннадием в 1499 году.

Острожская Библия - первое завершённое издание Библии на церковнославянском языке, опубликованное в Остроге русским первопечатником И. Фёдоровым в 1581 году с помощью князя Константина Острожского.

Елизаветинская Библия. – издание Библии в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны. Елизаветинская Библия с незначительными правками до настоящего времени используется как богослужебная книга.

1. **Необходимость Искупления для спасения человека. Цель Искупления.**

В деле Искупления можно различать два измерения: положительное и отрицательное. Положительное измерение Искупления совпадает с целью творения мира:

"Бог хочет всегда одного, одного свершения- *обожения людей и через них всей вселенной. Но после падения человека в исполнение Божественного замысла вносятся необходимые изменения… Грех разрушил первоначальный план — прямое и непосредственное восхождение человека к Богу... Надо... возглавить потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново» (Лосский)*.

Отрицательное измерение Искупления состоит в последовательном устранении преград, которые с момента грехопадения отделяют человека от Бога: греха, проклятия и смерти.

Устранение этих преград силами самого человека было невозможно. Вся история Ветхого Завета свидетельствует о том, что естественная человеческая праведность и праведность от закона не могли доставить человеку спасения. Поэтому Искупление совершенно необходимо для нашего спасения.

Понятие спасения имеет две стороны: объективную и субъективную. Объективная сторона — это все то, что сделано ради нашего спасения Богом и не зависит от нашей воли, но является даром Божиим. Субъективная сторона — усвоение это дара каждым отдельным человеком, что невозможно без приложения со стороны спасаемого необходимых усилий. Таким образом, спасение синергично, оно предполагает соработничество Бога и человека.

1. **Положение болгар под османским владычеством. Стремление к церковной автономии. Учреждение Болгарского Экзархата и противостояние Константинопольского патриархата.**

С конца XIV века до конца XIX века отсутствовало независимое болгарское государство, а земли болгар находились под владычеством Османской империи. В 1393 году османы захватили Македонию, затем болгарскую столицу Тырново. В 1395 году Болгария полностью была покорена османами и вошла в состав Османского государства. Болгария стала транзитным интересом османов. На очереди был Константинополь, цитадель Византийской империи. Однако было ли, собственно, иго или это было естественное движение истории? С точки зрения веры — пожалуй было именно иго, однако и при турках в Болгарии существовали монастыри. Они, конечно, культурно не главенствовали, но и полностью запрещать христианство правители Стамбула не стали, хотя христиан всё-таки притесняли. Например, каждый пятый ребенок мужского пола в болгарской семье уходил в солдаты и становился янычаром.

Также, османское владычество положило конец развитию христианского храмового зодчества. Церквей строилось мало, а немногочисленные храмы, возведенные в стране в этот период, были маленькими и маловыразительными. Зато по всей стране сооружались роскошные мечети, в основном в традиционном османском стиле, характерной особенностью которого является большой купол над молитвенным залом и изящный островерхий минарет. Параллельно шла кампания отторжения плодородных земель в пользу турецких колонистов и исламизация населения.

С другой стороны, Болгария в качестве по сути тыла Османской империи жила довольно спокойно. Несмотря на религиозный и экономический прессинг, там довольно гармонично уживались славяне, греки и армяне. С течением времени турки все меньше ассоциировали себя с турками, а все больше с османами. Как, впрочем, и национальные меньшинства. Это было своего рода аналогом понятию «советский человек». Особая стабильность воцарилась в XVII—XVIII веках.

За период османского владычества болгарские города приобрели «восточные» черты: помимо мечетей, в них появились турецкие бани, торговые ряды. Османская архитектура повлияла и на облик жилых зданий.

Болгарский экзархат

В XVIII в. большая часть церковных приходов в Болгарии входила в сферу влияния Константинопольской патриархии. Против греческого засилья в болгарской церкви впервые выступил Паисий Хилендарский. Однако систематическая борьба против ее эллинизации началась только в 40-е годы XIX в. Она стала первой формой национальной борьбы, охватившей широкие массы болгарского населения. Русское правительство сначала противостояло ей, но с 60-х гг. изменило свою позицию. При участии русского посланника в Стамбуле Н.П.Игнатьева 27 февраля **1870** г. был издан фирман (указ) султана Абдул Азиза **об учреждении самостоятельной болгарской церкви - экзархата**, глава которой избирался высшими болгарскими иерархами. В 1878 г. территория Болгарского экзархата была разделена на 2 части: автономное княжество Болгарию и подчиненную Турции Восточную Румелию. Экзарх Иосиф много сделал для внедрения болгарского самосознания среди жителей Фракии и Македонии. В 1910 г. Софийский синод, постановил, что церковь в Болгарии должна управляться болгарским синодом. Этим духовенство Болгарии освободилось от подчинения экзарху. Со смертью Иосифа в 1915 г. экзархат прекратил свое существование, что было признано Константинопольской патриархией лишь в 1945 г.

Константинопольский Патриарх Григорий VI попытался было вначале обратиться с особым посланием ко всем Православным Церквам, рассчитывая на их поддержку, но когда увидел, что болгары не отступают от своих законных требований, в знак протеста ушел на покой. Его преемник *Анфим VI* (1871 –1873) занял более гибкую линию: он пошел на мирные переговоры с болгарскими представителями, обещая им признать в будущем самостоятельность Болгарской Церкви при условии, если они откажутся от осуществления фирмана. Однако действительность показала, что Патриарх Анфим лишь затягивал время. Болгарские делегаты, наконец потеряв терпение и решив, что вопрос о самостоятельности их Церкви уже определен фирманом султана, в январе 1872 г. попросили епископов Илариона Макариопольского, Илариона Ловчанского и Панарета Пловдивского совершать богослужения в болгарском храме в Константинополе без каких-либо сношений с Патриархией. Разгневанный таким ходом событий, Патриарх добился от турецкого правительства удаления названных архиереев из столицы и прекратил всякие переговоры с болгарами. Храм болгарский был закрыт. Но болгары, проживавшие в Константинополе, единодушно обратились с просьбой к великому визирю о возвращении трех епископов и о претворении в жизнь султанского фирмана. Великий визирь удовлетворил их просьбу – отдал приказ о приведении в исполнение фирмана. Высланные архиереи были возвращены в столицу. Одновременно было разрешено избрать Экзарха.

1. **Положение Церкви при императрице Анне Иоанновне. Бироновщина. Репрессии в отношении духовенства. Архиерейские процессы и деятельность Феофана (Прокоповича).**

Указом Сената в 1726 году учрежден Верховный Тайный Совет, в руках которого и сосредотачивалась вся полнота правительственной власти. **В результате этой административной реформы Синод оказался зависимым не прямо от миропомазанногомонарха, как это было установлено при Петре, а от коллегии**, лишенной всякой сакральности, к тому же не вполне православной по вероисповеданию своих членов.Манифестом 1726 года Синод был разделен на два департамента.

1730 год – воцарение Анны Иоанновны; она передоверила управление Россией своему любимцу **Бирону** – ненавистнику Православия. Многие из епископата пострадали, многие были уволены со своих кафедр.

Архиепископ Феофан (Прокопович) сыграл важную роль в теоретическом обосновании и практическом осуществлении церковной реформы, в упразднении патриаршества и учреждении Синода. Упрочил свое положение в 1730-е годы, при расправляясь с противниками посредством доносов в Тайную канцелярию.

1. **Соотношение Месяцеслова и триодного цикла. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова (47 глава Типикона). Минеи служебные и общая.**

Пять дней (кроме дней субботы и воскресенья) называются седмичными или буднями. Устав служения в их период изложен в 9-й главе Типикона. Большинство богослужений в их изменяемой части образуются взаимодействием Октоиха и Минеи, т.е. седмичным кругом и неподвижными праздниками годового круга. Кроме (т.е. вне) предпразднства и попразднства.

Знаки праздников месяцеслова (47-я глава Типикона)

Месяцеслов – это система неподвижных праздников годового круга, тех, которые закреплены за определенным числом определенного месяца. В Типиконе все праздники имеют знаки, которые соответствуют разным типам службы.

Великие праздники имеют знак «крест окружен», т.е. в Типиконе напротив дня, на полях стоит знак Великий праздник,, изображ. красным цветом. Совершается бдение.

Далее в Типиконе говорится о средних праздниках, они имеют два знака. – крест с полукружием (красного цвета) – этот знак означает, что в праздники, имеющие этот знак, служба совершается тоже бденная, и состав служб дневного круга точно такой же, как и при знаке «крест окружен красный».

Еще знак средних праздников – «крест един точию красный». Такой тип службы называют «полиелей», по самой праздничной части богослужения.

Малые праздники. Знак «три точки, несовершенно окружены». Знак может быть двух цветов: черный и красный.

При красном знаке совершаются службы суточного круга: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, утреня с праздничным окончанием, первый, третий, шестой час. Такое богослужение называется службой с великим славословием.

При черном знаке (такую службу называют шестеричной) богослужение строится так: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, будничная утреня, первый, третий, шестой час. В Типиконе есть еще один тип службы, это служба без знака. При службе без знака совершаются те же дневные службы и в том же порядке, как и при знаке «три точки несовершенно окружены черный».

Вечерня бывает великая, малая и будничная.

Минеи служебные и Общая.

Минея – от греч. «месяц». Первый вид – Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит Бо-городичны. Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев. Она содержит службы годового круга. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга – вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся стихиры, каноны, седальны, кондаки и икосы Господским и Богородичным праздникам и отдельным святым по дням года. Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения. Это удобный богослужебный сборник, из Минеи месячной в неё выбраны праздники: двунадесятые – Господские и Богородичные, некоторых, наиболее чтимых икон Божией Матери, великих святых. Минеей праздничной пользуются чтецы.

Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика. Службы расположены здесь не по дням месяца, а по разрядам святых или праздников. Богослужебные тексты имеют обобщенный характер и носят соответствующее обобщенное наименование типа «службы праздникам господским», «служба праздникам богородичным», «службы апостолу», и т.д. Тексты составлены так, что прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим.

Билет №77

1. **Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их изучения в отечественной богословской науке.**

Особенность учительных книг Ветхого Завета по форме литератур-ного выражения содержащегося в них учения состоит в том, что учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языком. Существенное отличие поэтических произведений Ветхого Завета от поэтических произведений светской литературы состоит в том, что содержание первых есть плод не только творческого ума и таланта писателей, но, прежде всего – результат Божественного откровения (вдохновления). Таким образом, учительная письменность Ветхого Завета является произведением творческого действия Святого Духа и всегда носит религиозный характер.

По своему языку эти книги являются лучшими памятниками поэтического творческого гения еврейского народа. Большая часть учительных книг Ветхого Завета (Иов, большая часть Псалтыри, книга Притчей, Екклезиаст и Песнь Песней) своим происхождением обязана эпохе Давида и Соломона. Время жизни этих ветхозаветных царей в истории священной еврейской литературы по справедливости может быть названо золотым веком как по количеству литературных памятников, так и по силе поэтического проникновения в глубину человеческой души. Творческий гений писателей того времени был настолько сильным и оригинальным, что он оставил глубокий след на все последующие времена и явился таким образом для подражания.

Поэтические священные произведения Ветхого Завета разделяются на два главных вида: на **песнь** и на **притчу** (по-еврейски - «машал»).

Песнью называется такой вид поэтических произведений, в котором образно выражены религиозные чувства священного писателя, вызванные созерцанием явлений природы и событий нравственного характера. Форма таких гимнов – краткое стихотворение, предназначенное для церковно-богослужебного употребления. Их пение сопровождалось аккомпанементом музыкального инструмента (например, псалмы). Этот вид священной поэзии можно назвать священной лирикой.

Притчей же называется такой вид священных поэтических произведений, в которых нравоучительная мысль выражается в форме пословиц, поговорок, загадок, аллегорий (например, псалом 29, 9 – 17 о винограднике Божием, или Екклезиаст, 12, 1–7). Форма притчи – пословицы особенно развита и обработана в книгах Притчей Соломона, Екклезиаста, Иисуса, сына Сирахова. Подобный вид священных литературных произведений можно назвать священной дидактической поэзией. Оба эти общеупотребительные вида священной поэзии особенно достигли своего совершенства в двух великих произведениях Ветхого Завета: притчи с историческим сюжетом явились основой для высоко-торжественной исторической поэмы книги «Иова», а песни с пророческим характером – для книги «Песнь Песней».

Труды, посвященные «Песни песней»:

-Сабинин С.К. В каком смысле должно разуметь книгу «Песнь Песней» и что она в себе содержит.1821;

-Глаголев А. Комментарии на Песнь Песней Соломона.1909;

-Занд М.И. Песнь Песней. Т.5;

-Муретов М.Д. Новозаветная песнь любви в сравнении с «Пиром» Платона и Песнею Песней.1903;

-Олесницкий А.А. Книга «Песнь Песней» и ее новейшие критики.1884;

-Пархомович А.М. О книге «Песнь Песней».1870;

-Розанов В.В. Библейская поэзия.1912;

-Якимов И.С. О происхождении «Песни Песней».1887.

1. **Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х. – I в. по Р.Х. Охарактеризовать жизнь и деятельность римских императоров Новозаветной эпохи: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, Домициан.**

Республика - это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно населением на определенный срок. Власть не является наследственной. Императорская форма правления – власть наследственная, срок правления императора не оговаривается. Законодательным путем отстранить императора от власти нельзя.

Принципат (лат. principatus, от princeps -первый, глава) - в Древнем Риме в период ранней империи (27 г. до н.э. -193 г. н.э.) специфическая форма монархии, при которой формально сохранялись некоторые республиканские учреждения, но власть фактически принадлежала одному человеку – принцепсу (в отличие от республики). Принципат при этом все же совмещал в себе монархические и республиканские черты. В диктатуре республиканских черт нет.

Август Октавиан (даты жизни 63 г. до Р.Х. – 14 г. по Р.Х.) – прирожденный политик. Из всех своих официальных титулов Октавиан игнорировал imperium и предпочитал tribuncia potestas. Он также предпочитал быть известным как princeps (принцепс), старший государственный служащий республики.

Тибе́рий Ю́лий Це́зарь А́вгуст (даты жизни 42 год до н. э.—37 год н. э.) — второй римский император (с 14 года) из династии Юлиев-Клавдиев. Упоминается в Лк. 3, 1. Несмотря на всю полноту верховной власти, Тиберий всё ещё не мог отрешиться от республиканских традиций. Все свои шаги он маскировал решениями Сената.

Га́й Ю́лий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (правление 37-41 гг.) Был болезнен и развращен. Отличался любовью к пиршествам и праздникам.

Неро́н Кла́вдий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (правление – 54-68 гг.) В его правление произошел пожар в Риме в 64 году. Развращен, расстройство. Однако во внутренней политике сначала проявил себя положительно – пытался ограничить коррупцию, отменить все непрямые налоги и т.д. Во внешней политике ограничился укреплением ранее завоёванных границ. Единственная война в его правление - между Римом и Парфией в 58—63 годах. Гонение на христиан (65-68 гг.) А.П. Лопухин называет гонение императора Нерона «первым актом, в котором ясно обнаружилось отношение римской правительственной власти к христианам».

Тит Флавий Веспасиан (правление 69-79 гг.) – терпим ко христианам. Будучи императором, отличался той же простотой и презрением к внешнему блеску, как в то время, когда он ещё был простым гражданином. Он направил все свои заботы на то, чтобы восстановлением дисциплины в армии, сохранением мира и улучшением управления, в особенности финансов, залечить раны, нанесённые государству междоусобными войнами. Он не вёл никаких войн, кроме британской, доставшейся ему в наследство от его предшественников, и даже закрыл храм Януса, который так и оставался закрытым во всё время его царствования.

Тит Фла́вий Домициа́н - последний римский император из династии Флавиев, правил в 81—96 гг. Проводил политику по укреплению единоличной власти. Для этого он систематически ограничивал влияние сената и сделал своей опорой всадническое сословие, войско и провинции. Впервые за всё время существования принципата Домициан приказал называть себя «господином и богом» и оживил императорский культ. С 85 года присвоил себе полномочия цензора. Убит в результате заговора. При нем было второе из двух гонений I в. (первое – при Нероне) на христиан. Собственно, было направлено против иудеев.

1. **Изменение отношений между Богом и человеком вследствие Искупления. Искупление – Откровение Божественной любви к человеку.**

Согласно ап. Павлу, Бог во Христе примирил с Собою мир... (2 Кор.5:19). О восстановлении этого союза апостол говорит следующим образом: Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа (Рим.5:1). Поэтому мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф.2:19). **Таким образом, вследствие искупления люди становятся сынами Божьими**. Выражение «сыны Божии» многократно встречается в Посланиях ап. Павла (см.: Еф.1:5, Рим.8:14-15). В Своей Крови **Господь** установил Новый Завет, т. е. **воссоединил людей с Богом союзом теснейшей любви**. Об этом единстве Господь молился в Своей Первосвященнической молитве: Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин.17:21).

«Искупление – свидетельство величайшей любви Бога к людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Христос воплотился, претерпев кеносис («умаление», «уничижение»), а затем был и распят за наши грехи, чтобы искупить нас «от работы вражия» - от рабства греху и дьяволу.

1. **Краткая история и современное положение Древних Восточных (дохалкидонских) Церквей: Сиро-Яковитская Церковь и Малабарская Церковь.**

Коптская Церковь. Как и все другие Древневосточные церкви, Коптская церковь признаёт решения трёх Вселенских соборов, придерживается традиционной для Александрийской богословской школы миафизитской христологии и не входит в семью поместных православных церквей византийской традиции. Основана, по преданию, апостолом Марком в Александрии, к епископской кафедре которой возводит свою преемственность коптский патриарх. Оформилась как самобытная автокефальная церковь вследствие разделения в VI веке единой церкви в Африке (Александрийского патриархата) на две кафедры — халкидонитскую (диофизитскую) и нехалкидонскую (миафизитскую). В богослужении используется коптский обряд. В настоящее время состоит из 400 общин, большинство из них в Египте, остальные в египетской диаспоре.

Эфиопская Церковь. До 1959 года была автономной церковью, в канонической зависимости от Коптской церкви, после чего получила автокефалию. Как и другие Древневосточные православные церкви признаёт три Вселенских собора и исповедует миафизитскую христологию. Имеет свой эфиопский обряд, а также особую, не имеющую аналогов в других церковных традициях иерархическую структуру духовенства. Эфиопы-христиане придерживаются некоторых заповедей Ветхого Завета, которые большинством христиан считаются не актуальными.

Сиро-Яковитская Церковь. Возникновение автокефальной поместной Сирийской православной церкви связано с конфессиональным разделением в некогда единой Церкви Римской империи, когда не согласившиеся с имперской религиозной политикой восточные народы обособились в своих поместных церквях. Отказ христиан Сирии и Египта признавать Халкидонский собор привёл к смещению нехалкидонитских патриархов Антиохии и Александрии, и, как следствие, к созданию параллельных кафедр, которые постепенно приобрели этнические особенности. **Появление термина "Яковитская" связанно с миссионерской деятельностью эдесского епископа Якова,** который трудился над восстановлением иерархии нехалкидонской миафизитской Сирийской Церкви после того, как усилиями имперской власти её иерархия была фактически уничтожена. Самого Якова рукоположил александрийский папа Феодосий.

В период расцвета в XII веке границы патриархата Сирийской церкви достигли Средней Азии и охватили 20 митрополий и более 100 епархий. С 1293 каждый патриарх Сирийской православной церкви носит имя Игнатий, в честь святого Игнатия Антиохийского, как преемник его кафедры.

В 1393—1404 церковь подверглась кровавому преследованию со стороны Тамерлана, в связи с чем численность сирийских христиан резко упала, так что в XVI веке патриархат включал всего 20 епархий. Сирийские христиане расселились и в восточном направлении до самой Индии, где в 1665 вошли в унию с малабарскими христианами. Тяжёлое испытание выпало на долю этой церкви и после первой мировой войны, когда в Турции происходила жестокая резня христиан. Это вызвало бегство населения. В 1924 году из монастыря Дер эз Зафаран патриарх переехал в сирийский город Хомс, а в 1959 — в Дамаск, где находится и сейчас. В 1980—2014 годах эту Церковь возглавлял Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Закка I Ивас (резиденция в Дамаске). Предстоятелем церкви с 14 сентября 1980 года по 21 марта 2014 года являлся Патриарх Моран Мор Игнатий Закка I Ивас. 31 марта 2014 года новым предстоятелем Церкви был избран Игнатий Эфрем Второй (Керим).

Малабарская Церковь - расположена в юго-западной части Индийского полуострова на территории современной Индии. Основание связывают с именем апостола Фомы. Малабарская Церковь приняла несторианство в патриаршество Вавея, Вавилонского католикоса (497–502), и хранила его более девятисот лет. Таким образом, начиная с Диамперского собора Христианская Церковь Малабара разделена на следующие части: 1) Сиро-католическую Церковь, находящуюся в общении с Римом, и Римо-католическую Церковь Индии латинского обряда, возникшую благодаря миссионерской деятельности в этой стране монашеских орденов Западной Церкви, с кафедрой апостольского викария и архиепископа в Вераполе; 2) “Независимую Православную Сирийскую Малабарскую Церковь” во главе с Католикосом апостольского Престола Востока; 3) Яковитскую Церковь во главе с патриархом Антиохийским [57](http://www.pravmir.ru/drevnie-vostochnyie-tserkvi-iv-malabarskaya-tserkov/#note-270025-57); 4) Толиурскую Церковь, отколовшуюся от Антиохийского Патриархата в последнее десятилетие XVIII в., и состоящую по существу из единственной одноименной епископии; 5) Реформатскую Яковитскую Церковь Фомы, возникшую во второй половине XIX в. в результате влияния протестантизма; 6) Англо-сирийскую Церковь, возникшую в результате перехода в англиканскую Церковь христиан апостола Фомы; и Меллосианскую Церковь (или Несторианскую), возникшую в результате раскола среди сиро-католиков, с кафедрой в Трихуре. Во главе Церкви стоит Святейший Католикос Востока Мар Василий Оуген I, резиденцией которого является Коттаям (Южная Индия).

Армяно-Григорианская Церковь - одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей в догматике и обряде, отличающих её как от византийского православия, так и римского католицизма. Традиционно исторической датой провозглашения христианства как «государственной и единственной религии Армении» считается 301 год. В 451 году на Халкидонском соборе, согласно томосу папы Льва I Великого, было принято новое вероопределение о «двух естествах» Христа. Армянская церковь находилась в кровопролитной войне с Персией и с трудом могла принимать активное участие в христологических диспутах. Когда в период марзпанства Ваана Мамиконяна (485—505) Армения вышла из войны, то оказалось, что единства в христологических вопросах нет. На протяжении многих веков Армянская и Византийская Церкви неоднократно предпринимали попытки примириться.

Сиро-Халдейская Церковь - отпала от Вселенской Православной Церкви в V веке, объединив противников IV Вселенского Собора 431 года, на котором был осуждён Константинопольский патриарха Несторий и его учение. развила широкую миссионерскую деятельность и распространилась в Средней Азии, Индии, Китае и Монголии. В период своего расцвета несторианская церковь насчитывала более 300 епархий по всему Востоку. Однако, истребительное гонение Тамерлана в XIV-XV веке привело к угасанию бо́льшей части очагов несторианства. Благодаря сближению с Россией значительная доля ассирийцев в персидской Урмии воссоединились с Православной Церковью в конце XIX века и составила Урмийскую епархию Русской Православной Церкви. Пошла также миграция в Россию ассирийцев из Османских земель. Успешная деятельность Урмийской духовной миссии постепенно вела к возвращению всей Ассирийской церкви Востока в лоно Православия. Однако катаклизмы начала XX века привели к огромным разрушениям, рассеянию и расстройству религиозной жизни. Погромы и преследование со стороны турок в годы Первой мировой войны заставила ассирийцев бежать в другие страны - в частности в Россию, но также в США, в другие ближневосточные земли, и т. д. Жестокое гонение на Русскую Православную Церковь после 1917 года оборвало былое тесное общение с ней и вновь усилило обособленность Ассирийской церкви Востока.

В 1964 году часть духовенства Ассирийской церкви Востока высказалась против принятия григорианского календаря, против обычая наследования патриаршества, и против расположения патриаршей резиденции за границами Ирака - на тот момент, в Сан-Франциско, США. Главой оппозиции стал Индийский митрополит Мар Фома Дармо, который в 1968 году возглавил раскол - новую Древнюю церковь Востока с центром в Багдаде.

Маронитская Церковь - древняя христианская церковь, одна из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата. Большинство исторических общин церкви находятся в Ливане, а также в Сирии и на Кипре. Постоянная эмиграция маронитов из Ливана привела в последние годы к появлению общин в диаспорах Аргентины, Бразилии, США, Канады, Австралии и других стран. История ливанских маронитов восходит к концу IV века, когда вокруг святого Марона собралась группа учеников. Позднее они построили на полпути из Алеппо в Антиохию монастырь. В V — VI веках монастырь, где блаженный Феодорит Кирский основал богословскую школу, решительно выступал против монофизитов и миафизитов, поддерживая христологическое учение Халкидонского Собора. В 517 году братия монастыря направила специальное послание папе Гормизду, где отвергала монофизитское учение. Поэтому братия не признала V Вселенский собор. Но, по мнению В. В. Болотова, с древних времён монахи признавали учение о единой воле Христа, и поэтому марониты поддержали монофелитство. Сейчас В состав церкви входят восемь архиепархий — Антелиаса, Бейрута, Триполи и Тира (все в Ливане), Кипрская архиепархия, Алеппо, Дамаска (обе — Сирия), Хайфа (Израиль); 17 епархий и два патриарших экзархата.

1. **Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация духовной школы. Образовательный ценз для представителей духовного сословия. Училища, их структур, быт и процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах России. Богословская полемика: Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт (Лопатинский).**

В 1706 году митрополит Иов вызвал к себе братьев **иеромонахов Софрония и Иоанникия Лихудов и** с их помощью открыл при архиерейском доме две школы: низшую – славянскую и высшую – греческую. Но уже через год иеромонаха Софрония перевели в Москву в греческую школу при типографии, а иеромонах Иоанникий к тому времени был в преклонных годах. В 1716 году митрополит Иов скончался, через год умер и вернувшийся после кончины своего покровителя в Москву иеромонах Иоанникий. Созданная ими школа просуществовала ещё 10 лет. **Славяно-Греко-Латинская Академия** дала начало всему высшему образованию в России.

Духовные училища семинарского типа стали открываться в разных городах России. В Санкт-Петербурге в 1721году открыты были сразу две школы: одна – в Александро-Невском монастыре архиепископом Феодосием, другая – на Карповке архиепископом Феофаном. В том же году **открылась семинария** в Нижнем Новгороде, в 1722 году – в Харькове и Твери, в 1723 году – в Казани, Вятке, Холмогорах, Коломне, в 1724 году – в Рязани и Вологде, в 1725 году – в Пскове.

 Архиереи из киевских ученых монахов открывали **латинские училища** и в провинции. В латинские училища принимались уже грамотные мальчики, получившие начальное образование у себя дома или в цифирных школах. Курс обучения разделялся на 8 классов. Строгие правила общежития. Закрытого типа.

Петр I издал указ, по которому дети духовенства, не обучавшиеся в школах, недопускались к церковным должностям. Без аттестатов «поповичей» запрещено было принимать и в «чины гражданской службы», кроме «солдатского чина». Пока число регулярных духовных училищ было невелико, в качестве временной меры при архиерейских домах и больших монастырях велено было устраивать начальные «цифирные» школы, куда принимались дети из всех сословий, а все **дети духовных лиц обязаны были проходить эти школы под угрозой принудительной солдатчины**. «Духовный регламент» провозгласил **обязательность обучения** для детей священнослужителей и причетников.

(«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» 1721 г. - законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г.).

Одним из самых замечательных сочинений этой эпохи явился «Камень веры» митрополита **Стефана (Яворского).** В полемике с враждебной Православию реформацией митрополит Стефан часто повторяет аргументы католических богословов. Как и все почти выученники Киевской школы, в своих догматических воззрениях он близок к Фоме Аквинату и Беллярмину.

Архиепископ Феофан (Прокопович). Протестантский уклон. В его академических лекциях Писанию отдается решительное предпочтение перед Священным Преданием. В богословской системе Феофана нет места мистическому учению о Церкви.    Лютеранский характер носит и его истолкование учения о спасении. Проводит мысль об оправдании верою без дел закона, «не имеющих совершительной силы».

Архиепископ Феофилакт (Лопатинский) полемизировал с архиеп. Феофаном (Прокоповича), взгляды которого имели протестантский уклон. Ф.Л. написал сочинение «Об иге Господнем благом».

1. **Типикон, его состав (I отдел из трех частей: общей, частной и дополнительной, II отдел – храмовые главы).**

По своему содержанию Типикон разделяется на два отдела, каждый отдел включает в себя 60 глав. Причем, **первый отдел** в свою очередь можно разделить на три части:

I часть (1-46 гл.) – «Общая», содержащая общие указания, о богослужении в воскресные (Тип. 1-8 гл.), седмичные (9-11) и субботние дни (12-15 гл.);

указания о некоторых песнопениях (гл. 16-21), о священнодействиях (22-23), излагаются правила, как стоять в храме (26-31), указывается на образ жизни монашествующих (32-46).

II-я часть (47-51) – «Частная» содержит в себе указания о «знамениях» (знаках) праздников и исследования богослужений (указания) для всех дней в году как неподвижных, так и под¬вижных.

III-я часть (52-60) – «Дополнительная» содержит в себе:

1) указания на краткие изменяемые молитвословия, устав которых неодинаков в разные дни оной и той же седмицы;

2) самые молитвословия, на которые в ней есть указания.

Второй отдел Типикона (60 глав) составляет так называемые «Храмовые главы», где указывается, каким образом должно совершать службу в храмовый праздник или святому при совпадении с другими праздниками. Храмовые главы в Типиконе имеют свой счет и расположены так же, как последования во 2-й части Типикона, а именно:

С 1 до 25-й находятся главы о праздниках, какие бывают во время пения Минеи с Октоихом, т.е. с 1 сентября до недели Мытаря и Фарисея.

С 25 до 48 гл. – о храмовых праздниках, которые случатся во время пения Постной Триоди.

С 48 по 58 гл. — о храмовых праздниках, случившихся во время пения Цветной Триоди.

59 гл. – припевы, которые поются на 9-й песни канона в Господские и Богородичные праздники.

60 гл. – Индиктион, Зрячую пасхалию и Лунник.

В Типиконе, изд. 1954 г., в 60 гл. содержится Приложение с тропарями святых, службы которых содержатся в Дополнительной Минее.

Билет №78

* + - 1. **Псалтирь: Благодарственно-хвалебные псалмы 33 и 103: истолкование. Использование Псалтири в Священном Писании Нового Завета.**

Псалтирью называется сборник церковнобогослужебных песней. В еврейской Библии Псалтирь носит название «*тегиллим*» или «*сефер тегиллим*», что значит – «хваления», или «песни хвалы», а в греческой – «*псалтирион*», по названию струнного музыкального инструмента, которым в древности у евреев сопровождалось пение псалмов. Псалом представляет собой духовную песнь, входящую в состав богослужения. Источником и вдохновителем автора этих песен является Бог, а предметом их содержания – Его многообразные свойства и дела, проявляемые Им во внешней природе и в жизни людей.Еврейское название книги указывает на основной, внутренний характер содержания псалмов, как хвалебных песней Богу, а греческое наименование – на внешний способ их исполнения под звуки музыкальных инструментов. **Вся книга Псалтири состоит из 151 псалма, из которых первые 150 – канонического достоинства, а последний – CLI – неканонического.** Расположение псалмов в еврейской Библии несколько не соответствует греческой.

Хвалебные. Псалом 33. Это песнь хвалы, написанная Давидом после того, как он, притворившись безумным, спасся от филистимского царя Анхуса (1-Царств 21:10-15). Авимелех у филистимлян был царским титулом, таким же, как фараон у египтян. Псалом 33 также является призывом Давида к израильскому народу хвалить и славословить Господа.

Псалом 103. Внимание автора обращено на творческое могущество Господа, на мудрость и благость Его управления вселенной, которую Он создал.

Использование Псалтири в Новом Завете.

О богодухновенности и каноничности Псалтири не возникало сомнений ни в иудейской, ни в христианской Церкви. В Св. Писании НЗ содержится до 50 цитат из Псалтири, и после книги пророка Исаии она чаще других ВЗ книг цитируется в нём. Согласно учению Иисуса Христа и апостолов, Псалтирь в христианской Церкви всегда составляла неизменную часть библейского канона и помещается во всех соборных и отеческих исчислениях священных ВЗ книг.

Например Псалом 8, на который **ссылается Сам Господь Иисус Христос: «из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради» (ст. 3), – те же самые слова говорит Иисус Христос при входе в Иерусалим (Мф. 21:16).** (можно выделить как использование Псалтири в Свящ. Писании Нового Завета).

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Мф. 22; Пс. 109). Давид называет Христа Господом, как же Он сын ему – говорит Христос.

Наблюдается параллелизм с Псалтирью и в притче о виноградарях и проч.

* + - 1. **Важнейшие течения в иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане, ессеи. Кумранская община. Мессианские ожидания.**

Течения. Хотя исполнять Закон было святой обязанностью каждого иудея, лишь некоторые видели в этом главное дело жизни и веры. Таким и было движение **фарисеев.** Существовали две главные обязанности: скрупулезное исполнение пренебрегаемой в народе обязанности платить десятину и добросовестное следование предписаниям чистоты. Сверх того, они отличались благотворительностью, посредством которой надеялись завоевать благоволение Бога, и пунктуальным соблюдением правила трех ежедневных часовых молитв и двух еженедельных постов.

Саддукеи - клерикальная, то есть священническая каста, в идейно-организационном плане державшаяся столичной святыни — храма. В религиозном мировоззрении саддукеи были исключительно приверженцами письменной Торы. Они отвергали все, что было связано с устным преданием.

Ессеи – или ессены (арамейское слово, по разным этимологиям обозначающее «благочестивые» или «врачеватели» — резко отличалось от других уже хотя бы своим сектантским характером как по форме или образу жизни, так и по духу и вероучению. Они удалялись от городской цивилизации (а значит, и от официального иудаизма) в пустыню вдоль западного побережья Мертвого моря.

Иродиане – в НЗ обозначение одной из групп противников Иисуса Христа. И. упоминаются в связи с 2 эпизодами, когда они объединялись с фарисеями в борьбе против Иисуса Христа. Первый произошел в Галилее, где Иисус исцелил сухорукого человека и где иродиане и фарисеи попытались погубить Его (Мк 3. 6). Второй имел место в Иерусалиме, когда фарисеи и иродиане задавали Иисусу Христу провокационный вопрос об уплате налогов рим. императору (Мк 12. 13; Мф 22. 16). В Евангелиях от Луки и от Иоанна иродиане не упоминаются. Вопрос о том, кого может обозначать это наименование, остается предметом научных споров. Греч. слово ῾Ηρωδιανοί не встречается в источниках ранее I в. по Р. Х. Предположительно, к ней принадлежали приверженцы ненавистного иудеям Иродова дома, сторонники политической зависимости от Рима.

Кумранская община. Во второй половине XX века (начиная с 1947 года) археологи открыли развалины Хирбет Кумрана на берегу Мертвого моря, а также находившиеся в тамошних пещерах целые собрания рукописей, как библейской (ветхозаветной), так и апокрифической, а также сектантской литературы.

Мессианские ожидания. Большинство ожидало Мессию как потомка царского рода Давида, что вполне понятно: освобождение народа от иноземного языческого режима, по крайней мере, внешне имело и военно-политический аспект. И все же были ожидания и несколько иного плана: Мессию ждали не как царя (из рода Давидова), а как священника из рода Ааронова (то есть левита). Были, впрочем, и другие варианты понимания образа Мессии, так что невозможно говорить о какой-либо стройной мессианской концепции. В конце концов, эти различные ожидания — главным образом, ожидания Мессии-сына Давидова и Мессии-левита — переплелись воедино или мирно сосуществовали вместе (например, в Кумранских текстах). Предполагалось сначала явление Мессии-Ааронида, как некоего Предтечи, а затем собственно Мессии, царя Израилева.

* + - 1. **Библейские и святоотеческие образы Искупления.**

 Посредством образов, имеющих основание в Священном Писании, отцы Церкви пытались приоткрыть нам тайну искупления, сделать ее более доступной для нашего разумения. Следует отметить следующие основные образы:

1. «Юридический» (часто встречается как в Священном Писании, так и у свв. отцов). Этот образ описывает тайну искупления посредством понятий, заимствованных из логики социально-имущественных отношений. К данному образному ряду относится и сам термин «искупление», о происхождении которого говорилось выше. К юридическому образу в большинстве контекстов относятся и используемые в Писании термины: «жертва», «оправдание», «умилостивление».

2. Пастырский образ: Христос предстает как Добрый Пастырь, взыскующий заблудшую овцу, сохраняющий стадо от волков и ведущий его на тучные пастбища (см.: Мф.18:12; Ин.10:26-29).

3. Воинский образ крепкого мужа, побеждающего разбойника или врага и отнимающего у него добычу (см.: Мф.12:28-29 – «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его»). Также это образ воина или полководца, разрушающего вражескую крепость (врата адовы) и связывающего супостата. Эти образы часто встречается в богослужебных текстах, например в воскресной службе Октоиха.

4. Образ врача: Христос предстает как Врач, исцеляющий недугующее грехом человеческое естество. В Священном Писании этот образ наиболее полно раскрывается в притче о милосердном самарянине (см.: Лк.10:25-37). Для святоотеческого богословия этот образ имеет существенное значение.

5. Интересен образ, который прот. Ливерий Воронов называет «дипломатическим», или «образом Божественной премудрости», а В. Н. Лосский «символом «Божественной хитрости"».

   Образ искупления как якобы выкупа, принесенного Христом диаволу, встречающийся уже у авторов II-III вв., получил «полное и окончательное развитие» у свят. Григория Нисского. Согласно этому образу, жертва Христова не есть выкуп, приносимый диаволу за освобождение грешников, но предназначенная для него «ловушка». При этом «человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке Его Божества. Диавол бросился на жертву, но крючок пронзил его: он не может поглотить Бога и умирает».

* + - 1. **Политическое ослабление Византии. Падение Константинополя в 1453 году.**

Византия, тысячу лет назад унаследовавшая территорию, столицу и население Восточной Римской империи, к XV веку находилась в упадке. После потери почти всех владений она представляла собой очень небольшое государство, власть которого распространялась лишь на столицу — город Константинополь с предместьями — несколько греческих островов у побережья Малой Азии, несколько городов на побережье в Болгарии, а также на Морею (Пелопоннес). Империей это государство можно было считать только номинально, поскольку даже правители нескольких клочков суши, оставшихся под её контролем, фактически не зависели от центральной власти.

В середине XV века Византийская империя была со всех сторон окружена землями своего главного противника — мусульманского государства турок-османов, которые видели в Константинополе главное препятствие распространению своей власти в регионе. Константинополь теперь находился практически в середине османской державы, между европейским и азиатскими ее владениями. Ввиду этого завоевание Константинополя для турок было практически государственной необходимостью, чтобы не допустить его использования в качестве христианского плацдарма в ходе очередного крестового похода против мусульман.

Экономические и политические интересы стран региона и соседних стран способствовали созданию, правда, непрочной, антитурецкой коалиции, которая так и не была оформлена официально. Турецкого усиления боялись все соседи, особенно Генуя и Венеция, имевшие экономические интересы в восточной части Средиземноморья, Венгрия, которая получила на юге, за Дунаем, агрессивно настроенного мощного врага, рыцари-иоанниты, которые опасались потери остатков своих владений на Ближнем Востоке, и папа римский, который надеялся остановить усиление и распространение ислама вместе с турецкой экспансией. Однако в решающий момент потенциальные союзники греков оказались в плену собственных запутанных проблем, в результате чего их помощь Византии оказалась незначительной.

В 1453 году Константинополь пал под натиском турок под предводительством султана Мехмеда II Фатиха (Завоевателя). По сути это означало уничтожение Восточной Римской империи, последний византийский император Константин XI Драгаш пал в битве. Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья. Город оставался столицей Османской империи вплоть до её распада в 1922 году.

Хотя Константин XI пытался привлечь на свою сторону всех христиан, включая католиков, и всячески защищал Флорентийскую унию, считая её необходимой для спасения Византийской империи перед лицом турецкой угрозы, он не смог преодолеть оппозиционных настроений внутри страны. Уния не привела к оказанию Византии сколь-нибудь значительной помощи со стороны католиков, но зато весьма ослабила ее внутренне политическое единство, вызвав в стране глубокий раскол на сторонников и противников унии.

* + - 1. **Монастыри и монашество при Петре I. Утилитарный взгляд на институт монашества. Ограничительные меры в отношении монастырей и монашества. Восстановление Монастырского приказа. Причины недоверия государя к монашествующим. Дело Григория Талицкого. Участие духовенства в деле царевича Алексея Петровича.**

Православный народ верит, что молитвами спасающихся в монастырях подвижников стоит Русская земля. Петр I с его узко утилитарным отношением к Церкви, с его жадным стремлением из всего извлекать государственную пользу – эту главную для России «пользу» монастырей просмотрел. Он настойчиво требовал от монастырей иных, более зримых «польз» и «прибылей».

В 1701 году был восстановлен Монастырский приказ. Этот приказ и ведал всеми патриаршими, архиерейскими, монастырскими и церковными вотчинами. Лишь малая часть доходов от церковных земель шла на содержание архиерейских домов, монастырей и приходов. Все остальное поступало в казну.

Один за другим стали выходить указы, которыми предписывалось без промедления составить опись монастырских владений и точно определить число монашествующих. В каждом монастыре дозволялось оставить столько монахов, сколько требовалось для совершения богослужения и управления имениями. Так впервые на Руси начали вводиться **монастырские штаты.** Насельников, не принявших пострига, выдворяли из обителей. Постриг новых монахов разрешался лишь на убылые места и не иначе, как после трехлетнего искуса. В 1721 году монастырям было запрещено вести летописание. В 1722 году издано было составленное архиепископом Феофаном и одобренное царем «Прибавление к Духовному регламенту». В «Прибавлении» запрещалось постригать мужчин, не достигших 30 лет, а для пострига женщин определен был возраст от 50 до 60 лет. Исключения допускались лишь с разрешения Святейшего Синода.

В суровое петровское время подвизались первоначальник Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн и основатель Белобережского монастыря схимонах Симеон. А на далеком Севере, в древней Соловецкой обители, спасался муж святой жизни иеросхимонах Иисус. Известен широко свт. Димитрий Ростовский.

Политика Петра пользовалась поддержкой широких кругов дворянства. Но среди феодалов, как светских, так и духовных, было немало недовольных. Новшества вызывали недовольство и духовенства, так как оно попадало во все большую зависимость от светской власти и в связи с частичной секуляризацией монастырских владений лишилось прежней хозяйственной независимости.

Григорий Талицкий – московский проповедник, призывавший не повиноваться Петру I. Есть разные версии: или был казнен, или раскаялся и казнь была заменена ссылкой.

По приказу Петра I Митрополит Стефан Яворский написал специальный трактат против сочинения Г. Талицкого с заглавием «Знамения о пришествии Антихриста» (1703) и «Увещание».

Участие в деле царевича Алексея. Находясь в Австрии, Алексей строил планы захвата престола при военной помощи государств, враждебных России. Внутри страны он рассчитывал на поддержку сенаторов из знати и особенно духовенства: "Кликну архиереям, архиереи - приходским священникам, а священники - прихожанам". Известно о переписке царевича с некоторыми иерархами РПЦ, которые одобряли его антипетровские настроения. Духовник царевича, священник Яков Игнатьев, даже был казнён в числе прочих лиц за потворство изменническим настроениям царевича.

* + - 1. **Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен, антифон.**

Крупные отрывки Св. Писания, которые входят в богослужение – чтения: Четвероевангелие (на литургии, на утрени: воскресной и полиелейной, утрене Великого Пятка – «Двенадцать Евангелий»; на вечерне: вечерня первого дня Пасхи, вечерня в Великий Пяток; на царских часах в Навечерия Рождества и Крещения, а также в Великий Пяток, на часах в первые три дня Страстной седмицы); Апостольские деяния и послания (чаще всего и в основном читаются на литургии, еще на царских часах).

Евангельские тексты составляют еще и некоторые неизменяемые части богослужения: на вечерне молитва прав. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши», «Отче наш», и др.

Самой широко применяемой при богослужении частью Ветхого Завета является Псалтирь. Шестопсалмие, кафизмы и др.

Текстами из Св. Писания являются **библейские песни**, которые во все дни года, кроме Страстной и Пасхальной седмиц, а также четверга 5-й седмицы Поста должны сопровождать пение канона. На приходах повсеместно их употребляют лишь в будни Великого поста.

Прокимен – (греч. «предлежащий») – краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна «Величит душа Моя Господа» (Лк. 1; 46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). В IV-V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослужебное чтение из Нового Завета. Впоследствии текст прокимна сократился и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из пяти строф.

Великий прокимен возглашается священником (или дьяконом) на вечерне. Они положены только на великие праздники Господни, а также на воскресенья Великого поста, кроме недели Ваий.

Малый прокимен возглашается: а) священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрене; б) чтецом перед чтением Апостола или паримии на литургии и на других богослужениях, содержащих чтения Апостола или паримии. Прокимен поется таким образом: после возглашения каждой строфы хор повторяет первую, после последней строфы возглашается половина первой, которую хор поет до конца. В прокимнах, обыкновенно заимствованных из Св. Писания, выражается кратко смысл или последующего чтения или службы дня.

Антифон (греч. «звучащий в ответ») – песнопение, которое попеременно постишно поется двумя хорами. Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться в церкви с II в. Поются на праздничной вечерне, праздничной или воскресной утрене, на литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (а также на изобразительных). На вечерне антифоном служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрене поются так называемые степенные антифоны, темой которым послужили степенные псалмы 119-133. На литургии антифонами являются: в будние дни – стихи 9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные дни так называемые изобразительные антифоны 102, 145 псалмы и блаженны, а в праздничные дни, посвященные Иисусу Христу – особые, праздничные антифоны.

Билет №79

1. **Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства, содержание и идея пролога.**

Среди ветхозаветных книг книга Иова стоит первой в числе учительных, состоит из 42 глав, то есть имеет довольно большой объем. Относительно времени написания книги существует множество различных мнений. А.П. Лопухин предполагает, что это был век Соломона – т.е. XI век до Р.Х. Сам автор книги Иова не сообщает никаких определенных сведений о времени составления своего труда. В других священных книгах книга Иова упоминается только у пророка Иезекииля, одного из четырех великих пророков, который говорит: «Ной, Даниил и Иов... не спасли бы ни сыновей, ни дочерей от четырех тяжких казней» (Иез. 14,14-21). Соответственно, к VII веку до Р.Х. – времени, когда жил этот пророк, книга Иова уже была написана.

Личность автора является предметом споров. Лопухин отрицает, что автором книги может быть Моисей. Святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст предполагали, что автором может быть Соломон. В пользу этого говорит и язык изложения. П.А. Юнгеров писал: «По дидактическому характеру, даже по содержанию и языку, книга Иова близко примыкает к учительным писаниям Соломона».

Что же касается вопроса о подлинности книги Иова, то здесь такой проблемы (как с определением времени написания и авторства) нет. По сообщению А.П. Лопухина, сомнению подвергаются «лишь отдельные ее части» - пролог, эпилог и некоторые другие. Насчет остального сомнений не возникает.

Книгу Иова можно поделить на 2 части: прозаическую (пролог и эпилог) и поэтико-драматическую. В прологе (1:1 – 2:13) повествуется о том, как Сатана поставил под сомнение бескорыстность Иова-праведника и получил от Бога право испытать его. Лишившись всех своих богатств, потеряв детей, пораженный тяжким недугом, Иов не ропщет на Бога и его терпение посрамляет Сатану.

В прологе показаны кротость и смирение Иова, его не-привязанность к земным благам. Это – свидетельство того, что и очень состоятельный человек может быть благочестивым, а также пример для всех людей, как нужно относиться к материальным благам – не привязываться к ним сердцем. Не поддался праведник и на увещевания супруги специально похулить Бога. Он сказал ей: «ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2, 10).

В поэтико-драматической части книги (3:1 – 42:6) содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий.Поднимаются вопросы: «Являются ли скорби и болезни наказанием за грехи?», «Является ли долголетие и благополучие, в таком случае, признаком праведной и благочестивой жизни?», «Справедливо ли, когда страдают неповинные?» и др. Эти актуальные вопросы ставятся и решаются в ходе трех собеседований св. Иова с друзьями; этим и обуславливается популярность книги Иова. В ней решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия в земной жизни человека и вне ее настоящих условий.

1. **Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных пророчеств в речах апостолов (1.6, 16-25; 2.14-36, 38-40; 3.12-26; 4.8-12, 19-20, 24-30; 5.3-4, 8-9, 29-32; 6.2-4; 7.2-56; 8.20-23; 10.34-43; 11.4-17; 13.16-41; 14.15-17; 15.7-11, 13-21; 17.22-31; 20.18-35; 22.1-21; 24.10-21; 26.2-29).**

Проповедь ап. Петра, обращение трех тысяч (Деян.2:5-41) - полна великого дерзновения, она торжественна, ясна и вразумительна. В лице собравшихся святой Петр обращается ко всем жителям Иерусалима. Завершение речи – призыв к покаянию и Крещению. Обращение трех тысяч.

Проповедь ап. Петра после исцеления хромого (Деян.3:12-26). Эта речь распадается на две части: в первой части святой Апостол Петр указывает народу истинного Виновника совершения этого чуда и цель его совершения, поясняя, что не они, Апостолы, совершили это чудо, но Бог для прославления Господа Иисуса, отвергнутого и умерщвленного Израилем; во второй части увещевает народ покаяться и обратиться ко Христу, чтобы получить оставление грехов и стать участником в обетованных пророками мессианских благословениях.

Речь ап. Павла в Антиохии Писидийской. состояла в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа от времен патриархов до Давида. Целью этого исторического обзора было, как это сделал раньше и святой Стефан, указать на имевшие место тогда великие благодеяния Божьи. Затем он непосредственно перешел к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него, с сильным предостережением против неверия в Него. Речь его обращена не только к природным иудеям ("мужие Израильтяне"), но и к прозелитам врат ("боящиеся Бога"), которые занимали особые места на собраниях синагоги.

Речь эта разделяется на **три части**:

Вступление с 16 по 22 стих, носящее чисто исторический характер, которое говорит о попечении Божьем над Израильским народом от патриархов до Давида;

Главная часть речи с 23 по 37 стих, содержащая учение о Господе Иисусе Христе, как о Мессии, предсказанном в Ветхом Завете — здесь говорится о проповеди Иоанна Крестителя, об осуждении Господа Иисуса Христа, о смерти Его и воскресении; характерно, что и святой Павел, подобно Апостолу Петру (Деян. 2:27-31), приводит те же самые слова Псалмопевца Давида из 15 псалма, утверждая, что невозможно приложить их к Давиду и что они могут быть приложены только ко Христу;

Заключение носит чисто-практический характер (стихи 38-41) — в нем Апостол возвещает о прощении грехов всем, кто уверует во Христа, и предостерегает от неверия словами пророка Аввакума (1:5).Эта речь имела большое значение. В. Певницкий упоминает ее в числе трех речей апостола Павла, которые, по его мнению, собственно имеют значение для истории возвещения христианского учения».

Остальные две речи, о которых говорит В. Певницкий - **речь, сказанная Павлом в афинском ареопаге** (Деян. 18, 22-31), и **речь, сказанная в Милете ефесским пресвитерам** (Деян. 20, 18-36). Евангелист Лука говорит, что после речи, произнесенной Павлом в синагоге Антиохии Писидийской, множество язычников обратилось к Христу (Деян. 13, 43-44).

Речь ап. Павла перед Агриппой (Деян.26:1-32). Важно: рассказывает подробно, как произошло его обращение ко Христу на пути в Дамаск со всеми подробностями, подобно тому, как это он сделал в своей речи перед народом в Иерусалиме (гл. 22). Здесь имеются некоторые особенности, отличающие этот рассказ и от первого рассказа самого Апостола и от повествования Дееписателя в 9 гл., но в общем и существенном все три рассказа совершенно одинаковы. Самой важной особенностью является более подробная передача содержания речи явившегося Господа Савлу, где Господь открывает ему цель Своего явления в том, что хочет сделать его Своим служителем и свидетелем наравне с прочими Апостолами. Далее важно то, что Господь, по словам Павла, Сам обещал являться Своему новоизбранному свидетелю и открывать ему волю Свою, что мы действительно и видим в его истории, как например, 22:17; 23:11 и др.

1. **Юридическая теория спасения: происхождение, главные положения, представленность в католическом и православном богословии, ошибка католического богословия, сильные и слабые стороны.**

«Отцом» этой теории является **западный схоласт Ансельм Кентерберийский** (1033—1109 гг.). Тенденции истолковывать тайну искупления в юридических категориях появились на Западе уже в IV столетии1061, однако Ансельм был первым, кто, объединив эти тенденции, создал на их основе стройную богословскую теорию. Свои взгляды Ансельм изложил в работе «Cur Deus homo» («Почему Бог стал человеком»).

Суть ее состоит в следующем. Первородный грех, по Ансельму, есть преступление справедливого порядка, установленного Богом. Нарушив данную ему в раю заповедь, человек обесчестил (exhonorare) Бога и нанес оскорбление (contumeliam) Божественному величию.

Масштабы виновности определяются в соответствии с рангом оскорбленной стороны, т. е. Бога. Бесконечное величие и справедливость Бога требуют и бесконечного искупления совершенного против Него преступления. Однако конечность человеческого существа не позволяет ему выполнить условия бесконечного искупления, даже если все человечество в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения Божественной справедливости. Поэтому Сам Бог в Лице Своего Сына берется принести безмерный выкуп, дабы справедливость была удовлетворена. Христос был осужден на Крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы открыть тому доступ к благодати.

В русской богословской науке эта теория утвердилась и получила широкое распространение в XIX столетии благодаря авторитету **митр. Макария (Булгакова),** который использовал ее в своем «Догматическом богословии». Следует отметить, что тех **крайностей**, которые имели место у Ансельма и его последователей, у митр. Макария нет. Он сознавал, что **спасение предполагает не только удовлетворение Божественной справедливости,** но и изменение самой падшей природы человека: для этого надо было «потребить грех во всем существе человека, просветить его разум, исправить его волю, восстановить в нем образ Божий, потому что и по удовлетворении правде Божией, если бы существо человека оставалось греховным... общение между Богом и человеком не могло бы состояться...».

Тем не менее для митр. Макария восстановление человеческой природы в его начальном достоинстве является чем-то вторичным; основное ударение митрополит делает на удовлетворении Божественной справедливости, или правде, и излагает учение об искуплении в категориях юридических.

Юридическая теория нашла отражение и в «Пространном катихизисе», где утверждается, что искупительный подвиг Христа представляет собой «совершенное удовлетворение правосудию Божию... и безмерная заслуга, приобретшая Ему право, без оскорбления правосудия, подавать нам грешным прощение грехов и благодать...»

В русской богословской школе наиболее видными представителями юридической теории были: проф. догматики Казанской духовной академии Е. Будрин, проф. Киевской духовной академии М. Скабалланович, проф. И. Айвазов. Последовательными защитниками этой теории в XX в. были митр. Елевферий (Богоявленский) и архиеп. Серафим (Соболев).

В догматических системах прот. Николая Малиновского и архиеп. Сильвестра (Малеванского) учение об искуплении также излагается в соответствии с основными принципами юридической теории, хотя последний стремился несколько смягчить ее крайности и избегать таких схоластических терминов, как «удовлетворение», «заслуга», «оскорбление».

Положительные стороны юридической теории.   Существенным положительным моментом юридической теории является акцент на невозможности для человека спастись своими собственными силами.   В этой теории подчеркивается также, что для спасения человека от греха и смерти необходимо радикальное изменение отношений между Богом и человеком. Те отношения, которые сложились после грехопадения, должны быть исправлены, причем изменение этих отношений должно иметь объективный характер, т. е. не зависеть только от желания самого человека.   Кроме того, данная теория привлекательна также простотой и четкостью формулировок, что импонирует людям с рационалистическим складом ума.

Отрицательные стороны. «Все существенные черты этой теории построены на базе обычно практикующихся (греховных, себялюбивых) отношений между людьми и облечены в форму строгого юридизма. Они несовместимы с понятием Бога любви» (мнение архим. Гурия (Степанова).

1. **Церковно-общественная деятельность Константинопольской Патриархии. Патриарх Григорий V. Гатти-гумаюн 1856 г. и новый порядок избрания патриархов.**

1) Церковно–общественная деятельность патриархов с 16 по 19 вв. не отличалась ни широтой, ни разнообразием, как это было и раньше. В патриаршество Паисия II было обращено внимание на требования относительно образования пастырей Церкви. Состоялось соборное определение, чтобы в священный сан были возводимы лица образованные и достойные по своему поведению, причем определено было и наказание за нарушение.

В XVIII в. было обращено внимание на урегулирование выбора в патриархи. Самуил I положил основание для ограничения власти патриархов. При нем в 60–х гг. восемь из старейших архиереев считались непременными членами синода; он определил, чтобы печать патриархии слагалась из нескольких частей, из которых одна должна была храниться у патриарха, а прочие — у четырех старших архиереев.

Один из патриархов, Иеремия III, сделал было попытку ввести некоторое изменение в порядке соблюдения поста св. апостолов, но дело это не увенчалось успехом.

В Церкви рассматриваемого времени находим следы борьбы против только что начавшего входить в практику обычая архиереям носить митру.

Многие патриархи принимали разные меры как для возвышения нравственного характера патриархии, так и для упорядочения ее материального состояния. Так, в правление патриарха Рафаила II появилось соборное определение, которым предписывалось следующее: «Отныне и впредь все архиереи, проживающие в столице ради ли потребностей своих Церквей или по собственным надобностям, обязываются иметь пребывание в самой патриархии, а отнюдь не в частных домах города, ради избежания подозрений и соблазна».

Так как финансовая сторона сильно страдала от того, что почти каждый новый патриарх при его выборах тратил много денег ради достижения своих личных целей и потом заставлял патриаршую казну покрывать эти расходы, то при патриархе Серафиме II, при содействии более влиятельных клириков и мирян, султан Мустафа III издал гатти, которым предписывалось, чтобы издержки при выборах патриархи принимали на свой счет. И вообще, многие патриархи прилагали заботы о том, чтобы погашались мало–помалу долги патриархии, возникавшие вследствие нерачительного управления. Для достижения этой цели, например, при патриархе Феофане I на соборе было постановлено, чтобы каждый архиерей для улучшения церковных дел представлял в течение года в патриархию определенное количество денег для погашения долгов (патриархии), а не исполняющим этого предписания угрожаемо было низложением. Это определение потом не раз было повторено в течение XVII и XVIII вв.

2) XIX век. В 1821 г. Александр Ипсиланти, во главе отряда вооруженных греков, вторгся в Дунайские княжества и организовал восстание. Но предприятие в Молдавии, где было мало греков, не могло быть успешным. Турки быстро справились с восстанием, и Ипсиланти вынужден был бежать в Австрию. Но вслед за этим вспыхнуло поголовное восстание греков в Морее и на островах Архипелага. Началась упорная и кровопролитная борьба. **Турки зверски умертвили в Константинополе патриарха Григория V и старались смирить греков варварскими мерами**. Греки отвечали тем же. Европейские правительства, среди которых главную роль играл австрийский князь Меттерних, опасавшийся всяких национальных движений ввиду разноплеменности австро-венгерской империи, был против греков, выставляя их бунтовщиками против власти султана. Имп. Александр I находился в то время под влиянием Меттерниха, пугавшего его всякими революционными движениями, и поэтому греки были предоставлены собственной участи. **В 1822 г. турки умертвили около 20.000 греков на о. Хиосе. Греки же сожгли у Хиоса часть турецкого флота. В 1825 г. турки высадили в Морее египетское войско, которое с особым ожесточением обрушилось на греков.**

Гатти-гумаюн. В 1856 году турецкое правительство издало гатти-гумаюн, в котором были обещаны различные реформы, улучшающие жизнь христианского на­селения. Статут предполагал и реформу церковной иерархии. В 1858 году при патриархии была образована особая временная комиссия из духовных и светских лиц, которая, согласно данной ей инструкции, должна была составить новые правила для избрания патриарха, митрополитов и епископов, выработать новый, лучший способ образования при патриархии Синода и прочее. Комиссия выработала следующие правила для избрания патриарха, которое представляло сложную процедуру.

В случае вдовства патриаршего престола, при патриархии составляется особое избирательное собрание. В его состав входили все митрополиты, составляющие патриарший синод, а также все митрополиты, находящиеся во время избрания в Константинополе. Из мирян в собрание входили: великий логофет и два других важных чиновника патриаршего двора, члены смешанного при патриархии совета, несколько крупных гражданских и военных чиновников (из христиан), представители от всех епархий патриархата и проч. Всего - более 60 человек.

К назначенному для избрания дню все присутствующие митрополиты представляли в собрание запечатанные пакеты с обозначением кандидатов на патриаршество; такие же пакеты присылали митрополиты, находящиеся в епархии. При вскрытии пакетов имена всех указанных кандидатов вносились в особый список, при этом избиратели - миряне имели право предлагать своих кандидатов, если последних проделегирует третья часть духовенства. Заготовленный таким образом список представлялся правительству, которое имело право вычеркивать из него любых лиц, о чем собрание извещалось через 24 часа. Кандидаты в патриархи тайным голосованием избирали в свою очередь из своего числа трех кандидатов, из которых митрополиты и епископы оставляли одного, который и объявлялся патриархом. Об избрании немедленно сообщалось султану, который санкционировал избрание нового патриарха, независимо от своего желания. Новый патриарх представлялся лично султану. Таким образом, этими правилами совершенно устранялось влияние турок на избрание патриарха. С другой стороны, новыми правилами были ослаблены интриги синодальных архиереев при избрании патриархов. В 1860 году новые правила избрания патриарха были введены в церковную практику.

1. **Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Выдающиеся иерархи и их отношение к реформам Петра I: митрополит Иов Новгородский, архиепископ Афанасий Холмогорский, свт. Митрофан Воронежский.**

1) Патриарх Адриан скончался в 1700 году. **Период местоблюстительства.** Нормой в отношениях между церковной и государственной властью **до Петра оставалась симфония,** унаследованная у Византии. Властной рукой Петра Православная Церковь была отодвинута от главного русла национальной жизни. **Начиная с Петра I** светское правительство стало смотреть на Церковь не как навысочайшую святыню народа, а как на **одну из подпорок государственного аппарата**, будто бы нуждавшуюся в опеке и надзоре.

Но несмотря на все уважение, с которым относился царь к таким достойным иерархам, как святители Митрофан, Иов, Афанасий или митрополит Казанский Тихон, его смущало недоверие всех их, даже архиепископа Афанасия, к западноевропейской учености, к инославной культуре. А главное, опасался Петр, эти архиереи могут воспротивиться его замыслу подчинить Церковь государственной власти.

Поэтому всем им предпочтен был выходец из Малороссии **митрополит Рязанский Стефан (Яворский).** Он умел соединить в своих проповедях изощренные приемы киевско-польской риторики с неподдельной искренностью религиозного чувства, воодушевлением и сердечностью. **Петр распорядился поставить его на древнюю митрополичью кафедру в Рязань**. А менее чем через год после этого возвышения Собор иерархов, по указанию Петра, назначил митрополита Стефана **«экзархом, блюстителем и администратором Патриаршего Стола».**

В Москве его встретили недружелюбно и дажевраждебно, считали чужаком, обзывали «обливанцем, поляком, латынником». Возвышение митрополита Стефана встревожило и Православный Восток. Строгий ревнитель Православия патриарх Иерусалимский Досифей в 1702 году писал Петру, умоляя его не назначать на архиерейские кафедры «ни черкас, нигреков», а только православных москвичей, «аще и не мудрии суть».

2) Святитель Митрофан Воронежский, Афанасий архиепископ Холмогорский и Иов митрополит Новгородский – вот выдающаяся архиерейская троица того момента. **Афанасий Холмогорский**, умный самоучка, уроженец Зауралья, Тобольской епархии, инок и игумен Далматовского монастыря на реке Исети, переселился в Архангельск и здесь проявил широту и дипломатичность в очень дружелюбных сношениях с иностранцами, преимущественно с англичанами, на фоне оживленной жизни архангельского морского порта.

   Святой **Митрофан Воронежский**, помимо своей личной святости, возбудил особые симпатии Петра, когда и на Воронеже и на Дону Петр строил в тылу против турок свой речной флот, при благословениях святого Воронежского пастыря, который рассматривал борьбу с турками, как священную борьбу креста с полумесяцем.

В отличие от архиереев бездеятельных, **Иов Новгородский** своей предприимчивостью доказывал Петру, что земельные и экономические имущества церкви не есть «втуне гиблемые богатства». При своей кафедре он построил десять странноприимниц, пятнадцать больниц, один дом для подкидышей и высоко поднял организацию своей богословской школы, использовав ученые силы братьев Лихудов, устраненных из Москвы. Из остатков своих экономических сумм митр. Иов делал добровольные и значительные взносы в государеву казну, точно так же, как и св. Митрофан жертвовал деньги Воронежской кафедры на флот и на войну с турками.

   Но большая часть великорусских архиереев и церковных сановников, как игумены и архимандриты больших многоземельных монастырей, воспринимали новый контроль Монастырского Приказа над их хозяйством с решительной оппозицией и примыкали даже в оценке всего царствования Петра к раскольничьим теориям о наступлении времен антихриста и даже об отожествлении самой личности Петра с антихристом. В 1700 г. Тамбовский епископ Игнатий привлечен был к суду и лишен сана за открытое сочувствие и поощрение подпольных писаний фанатика Григория Талицкого о том, что Петр антихрист. Игнатий, слушая из уст автора эти писания, от умиления проливал слезы. В 1707 году Нижегородский митрополит Исаия был также снят с кафедры и сослан на покой в Кирилло-Белозерский монастырь за открытый неплатеж налогов Монастырскому Приказу.

Иерархия, покорно принявшая реформу, в последующие царствования, особенно по смерти Феофана Прокоповича, от времени до времени обнаруживала тенденцию к возврату патриаршества.

1. **Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, эксапостиларий, стихира, кондак, канон.**

Тропарь отпустительный – краткое заключительное песнопение, прославляющее праздник, святого или иконы.

Седален -текст, следовавший за кафизмой, при чтении или пении которого раньше, как и во время кафизм, дозволялось садиться. По своей сути является разновидностью тропаря. Читается по кафизмех на утрени, по 3-й песни канона, по полиелее.

Ипакои – (греч. внимание, послушание) – краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрене (перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в составе пасхальных часов. Ипакои посвящены Воскресению Христову или событиям праздников.

Ексапостиларий (или светилен) – от (греч.) «посылаемый» – особое песнопение на утрене, содержание которого по большей части заимствовано из Евангелия (соответствующего). На православном Востоке светильнами называются только светильны Октоиха, используемые в Великий Пост (соответствующие тексты Минеи там называются ексапостилариями).

Стихира – вид тропаря – краткое песнопение, поется на стих псалма. Первая половина стиха возглашается канонархом, вторая поется хором, после чего поется стихира. Различаются стихиры: на «Господи воззвах» – на псалмы 140, 141, 129, 116, поются на вечерне после кафизмы: на стиховны, т.е. на стихи разных псалмов, поются в конце вечерни и в конце вседневной утрени; на хвалитех – на псалмы 148, 149 и 150, поются на утрене перед Великим славословием.

Кондак. Основоположник Роман Сладкопевец (Мелод) (1 пол. VI в.). Древние кондаки – многострофные (ок. 20-30) поэмы. С VIII в. кондак как жанр вытесняется каноном. В современном богослужении сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак читается на часах. Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поется и читается при отпевании священника или архиерея. Кондаками также называются строфы акафиста.

Канон – (греч. «правило») – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.л. праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других. Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и 46 тропарей (в песнях некоторых канонов тропарей больше, напр., в Великом каноне св. Андрея Критского до 30). Темой каждой песни являются библейские песни (которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста). Число песен канона может быть 3, 4, 8 и 9.

Билет №80

1. **Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл страданий ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова (Иов 19: 25, 26).**

В книге содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий. Также позднее упоминается Елиуй. В ходе бесед решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия.

Первый цикл бесед - с 3 по 14 главы, второй - с 15 по 21 главы, и третий - с 22 по 31 главы. Следует отметить:

-напряженную обстановку, в которой велись все три собеседования;

-остроту, живость разговоров Иова с друзьями.

Ход мыслей Елифаза заключается в следующем: Бог вознаграждает праведников и наказывает грешников; в ответ на это Иов требует доказательств того, что он настолько грешен. Вилдад косвенно намекает на то, что причина несчастий Иова может быть во грехе, Софар же говорит об этом уже прямо: «Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению» (Иов 11, 6).

Речи троих друзей Иова различаются по содержанию и стилю речи. На их основании можно сделать вывод о характере этих людей. Однако у всех троих собеседников Иова есть общая черта: причиной страдания друга, скрыто или явно, они полагают греховность. Все трое защищают традиционное учение о земном воздаянии: если Иов страдает – значит, он согрешил, он может казаться праведным в собственных глазах, но не перед Богом.

Иов не гордится своей праведностью. Вместе с тем, он и не признает обвинения в тайных беззакониях. Иов демонстрирует твердую уверенность в том, что Господь испытывает его, и намерение достойно перенести это испытание. «Но он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся» (Иов 23, 10-11).

Известно, что страдания не всегда являются наказанием за грех. Иногда они – проявление особого Промысла Божия о человеке. Можно предполагать, что после своих страданий, собеседований с друзьями и размышлений о Божественной справедливости святой праведный Иов приходит к истинному ее пониманию – как проявлению Божественной Любви.

Предположительно, самая большая ценность книги Иова – в том, что в ней святым праведником за много веков до рождения Спасителя ставятся самые актуальные вопросы человеческой истории. «Мы, через две тысячи лет после рождения Христа, знаем об осмысленности страдания, о со-распятии, о греховности мира, о воздаянии. Иов пытается впервые прорваться к этим суровым ответам на не менее страшные вопросы».

Он является прообразом Господа Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи мира, и ярким примером правильного отношения к скорбям, болезням и лишениям для христиан всех поколений. Праведный Иов, как и Христос, страдал безвинно, не за свои грехи. В страшной болезни Иов был оставлен всеми, как и Христос во время крестных страданий был оставлен учениками и поносим от врагов. Самое тяжкое в страданиях Иова – богооставленность. Вопль богооставленности вырвался на Кресте и из уст Спасителя. После своих страданий Иов был вознесен Богом выше прежнего своего состояния. В Иове является прообраз Великого Первосвященника Христа, потому что он, Иов, приносит ходатайственную жертву о прощении своих согрешивших друзей.

1. **Послание св. апостола Иакова. Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) (1.9–11; 2.1–9; 5.1–6). Сопоставительный анализ учения апостола Иакова и апостола Павла о вере и делах.**

Соборное Послание ап. Иакова стоит **первым в ряду Соборных посланий**. Озаглавленное авторитетным именем ап. Иакова, оно содержит очень веские суждения и увещания, особенно в области христианской общественной нравственности и социального служения.

Теоретически возможно, что Иак. было написано в раннюю пору истории первоначальной Церкви, даже до Апостольского собора 49-51-го годов (см. Деян. 15). Но все-таки более предпочтительной выглядит поздняя дата (не ранее 60-го года).

Иак. — писание иудео-христианское, в нем большую долю занимает этическое учение, унаследованное Христианской Церковью. Иудейский характер Иак. состоит также в том, что в нем достаточно широко используется материал ветхозаветного Предания: **много параллелей с отдельными ветхозаветными**, например, учительными книгами (Притч., Прем.), или для подражания приводятся примеры ветхозаветной праведности:

«В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5, 10-11).

О богатстве:

«Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих» (Иак. 1, 9-11).

«Бедного, но терпящего свою бедность по закону Христову, истинная мудрость научает высотою своего христианского звания, остающегося в силе и при полном внешнем унижении, а богатого, но желающего по-христиански пользоваться богатством, она научает хвалиться унижением, смирением своим, именно — вольною нищетою» (Лопухин).

Иак. 2, 1-9. Апостол  обличает порок лицеприяти и указывает в нем нарушение главного закона нравственной жизни — царственного закона любви к ближним, известного в качестве такового уже в Ветхом Завете (Лев.19:18), но еще более проясненного в Новом Завете (Мф 22:40; Рим 13:8-10; Гал 5:14).

Иак. 5, 1-6. Вся обличительная речь Апостола к богачам распадается на два отдела: Иак.5:1-3: возвещение ожидающей богачей кары гнева Божия, и Иак.5:4-6 — характеристика поведения богачей, их преступлений, — как основание или причина грядущего суда Божия. Цель апостольского призыва богачей к рыданию не состоит только в том, чтобы внушить ужас и сознание величайших бедствий, идущих на них (ср. Мф 24:30), но и побудить их к покаянию и исправлению жизни, пока не поздно.

Сравнение. В Гал. 2, 16-20 ап. Павел говорит об оправдании верой. Если сжать до предела основную мысль этого отрывка, то она будет следующей: человека оправдывают (а, следовательно, вводят в блаженство вечной жизни) не его дела, но только вера. Эта мысль уже в древности вызвала известное возражение, высказанное в Послании Апостола Иакова: **«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? … Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2 14, 20).** Спор о «вере и делах» имел продолжение в новейшей истории христианского мира. Возможное разрешение: апостолу Павлу даже в голову не приходило, различая «веру» и «дела», отделять одно от другого. Высказывание Апостола Иакова «вера без дел мертва» столь же справедливо и для Апостола Павла. Доверие любящему Богу в Иисусе Христе, вера Евангелию любви и спасения, отказ от себя, от своих «дел праведности», от своих «заслуг», полное вверение себя Господу Иисусу Воскресшему, отворение своего сердца действию Духа Святого – вот прямой путь к спасению. Вверив себя благодати Божией, Апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия» (Галл. 2, 20). Но такая вера не мыслится без ее следствий: без любви, являющей себя в делах. Лишь риторически Апостол Павел пишет о парадоксе – вере без любви: «Если имею … всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1Кор. 13:2).

Предостережения против гнева выражены почти одинаково в книге Екклесиаст и Послании Иакова («Не будь... поспешен на гнев» - Еккл 7. 9; «всякий человек да будет... медлен на гнев» - Иак 1. 19).

1. **Нравственная теория спасения: происхождение, главные положения, представленность в православном богословии, сильные и слабые стороны.**

Реакция на крайности юридической теории. Само это название первым ввел в употребление в 1915 г. проф. Казанского университета свящ. Николай Петров. Согласно этой теории, суть искупления в том, что через преодоление всех искушений, через послушание Отцу Христос явил высочайший пример для подражания.

Наиболее видные представители нравственной теории — прот. Павел Светлов, проф. нравственного богословия Московской духовной академии М. Тареев. Иногда к приверженцам нравственной теории искупления относят и Патриарха Сергия (Страгородского). Свое логическое завершение нравственная теория находит в работах митр. Антония (Храповицкого).

Положительные стороны и недостатки нравственной теории искупления.

Нравственная теория искупления сильна прежде всего критикой крайностей юридической теории. Представители этого направления богословской мысли убедительно показали, что основные термины, на которых основывается юридическая теория (удовлетворение, заслуга, оскорбление), не имеют достаточного основания в святоотеческом богословии и с их помощью тайну искупления выразить невозможно. Юридическая теория интересуется прежде всего изменением отношений между Богом и человеком вследствие искупления, но при этом недооценивает субъективный момент искупления, а именно то изменение, которое происходит с самим человеком, с человеческой природой. Критики юридической теории справедливо отмечали, что дух юридизма в учении о спасении отрицательно влияет на духовную жизнь человека. Патриарх Сергий, например, считал, что юридическая теория искажает в сознании человека самый образ Бога: при юридическом жизнепонимании оказывается искаженной сущность христианства, теряется возвышенность и духовность представления о Боге. Деформируется в сознании верующих и сам образ Христа.

По словам патриарха Сергия, Церковь «видит во Христе не страдательное орудие умилостивления, а восстановителя нашего падшего естества... и называет Его «вторым Адамом".

По словам архиеп. Гурия (Степанова), «нравственная теория искупления, появившаяся в результате критики «юридической» теории и в противовес ей... **сильна своей критикой «юридической» теории, оттенением неудачных сторон этой теории, но слаба положительным содержанием».** Для этой теории жертвенный подвиг Спасителя мира является скорее нравственным примером самоотверженной любви, чем спасающей и существенно необходимой для нашего спасения Голгофской жертвой.

1. **Турецкое правительство и Православная Церковь до XVIII века. Отношение к Церкви при Мехмеде II. Фирман Мехмеда II. Отношение к Церкви при султанах XVI века. Отношение к Церкви при султанах XVII века. Отношение к Церкви при султанах XVIII века.**

О центральном турецком правительстве нужно сказать, что оно вообще уважало раз данные христианам права и старалось сообразоваться с ними, если не по существу, то по форме. Разумеется, дело не обходилось без исключений.

Мехмед II Фатих – османский султан в 1444—1446 и 1451—1481 гг. Для непосредственного же управления многочисленными христианскими общинами был назначен новый патриарх Геннадий II Схоларий. В империи поощрялась веротерпимость. В 1476 Мехмед II издал **свод законов**, очень подробно регламентирующий права и обязанности правителей, духовенства, отношения к иноверцам и многие другие моменты.

Опасность для христиан - **при Сулеймане I** (первая половина XVI в.), который был талантливейшим полководцем, способнейшим организатором государства, но в тоже время отличался мусульманской ортодоксальностью и приверженностью к исламу: ни один турецкий султан не построил столько мечетей и не обратил столько христианских церквей в мечети, сколько Сулейман. При нём строго мусульманская партия, состоявшая из улемов, подняла голову и внушила султану мысль о необходимости уничтожения или превращения в мечети всех константинопольских церквей, в том числе и патриаршей.

Из последующих царствований самым трудным временем для христиан и Христианской Церкви было царствование **Мурада III (1574 — 1595) и Магомета III (1595 — 1603).** Порта была тогда враждебно настроена против христиан, и не раз поднимался вопрос об уничтожении христиан и всех христианских церквей в государстве. В 1577 году громадные деньги и большие усилия потребовались, чтобы спасти константинопольские церкви, в 1595 году фанатическая султанша-мать требовала сицилийской вечерни для всех христиан Оттоманского государства.

1. **Соборы на еретиков 1553 – 1554 годов. Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело дъяка Ивана Висковатого. Духовное просвещение и книжность. Церковное искусство. Литературная деятельность, вызванная канонизацией святых на Соборах 1547 и 1549 годов. Новые жития и богослужебные тексты. Полемическая и обличительная литература. Зиновий Отенский «Истины показание». Дидактическая литература. «Домострой» протопопа Сильвестра. Историко-агиографический жанр. «Степенная книга».**

При Митрополите Макарии, в 1551 году, состоялся Стоглавый Поместный Собор Русской православной церкви. Сочувствуя иосифлянам, доминировавшим на Стоглавом Соборе, он не допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель, продвигаемого протопопом Сильвестром. Нестроения в богослужении. Испорченность богослужебных книг. Указал преп. Максим Грек. **Вопрос об исправлении богослужебных книг** был снова поднят на Стоглавом соборе; но, по малому образованию членов этого собора, **он оказался совершенно несостоятельным в решении такого сложного вопроса**. Церковные книги велено было исправлять по-старому с добрых переводов. 1552 г. – устройство типографии. Безнравственное поведение духовенства и мирян. Остатки язычества. Постановления Собора направлены на искоренение этого. Стоглавый собор обратил внимание и на злоупотребления подвигом юродства.

Матвей Семёнович Башкин — представитель реформационного движения. Происходилиз детей боярских**. Одним из первых на Руси выступил против холопства.**

С крайним развитием консервативного направления в обществе люди противоположного направления тоже в свою очередь естественно доходили до крайностей, которые вскоре после Стоглавого собора выразились в **новых ересях Башкина и Косого.**

Феодосий Косой — один из представителей религиозного движения XVI века, глава еретического течения, идеолог крестьянства и городской бедноты XVI в. в борьбе против официальной церкви и феодального строя. Критика Косого была направлена прежде всего против внешне-обрядовой стороны религии. Считая, что эта сторона обязана своим происхождением церковной иерархии, Косой называл обряды «человеческая преданиа», особой формой идолопоклонства. Поклонение иконам и святому кресту он называл идолопоклонством, почитание мощей Косой отвергал, к Таинствам относился отрицательно**.** Во время следствия, в 1554 году, Косой бежал в Литву, где нашёл благоприятные условия для пропаганды своего учения.

Дело Ивана Висковатого. 5 октября 1553 года во время соборного заседания, на котором обсуждались меры принятые относительно иконописания на соборе 1551 года, участвующий в соборе **посольский дьяк Иван Висковатый** выступил против новых икон. По требованию митрополита Макария через месяц дьяк подал пространную записку, в которой излагал свои мнения относительно новых, написанных новгородскими и псковскими мастерами икон. Висковатый обвинил протопопа Благовещенского собора Сильвестра и другого благовещенского иерея Симеона в близости еретикам Матвею Башкину и старцу Артемию, связав таким образом вопрос об иконах с ересью. Для исследования вопроса дьяк просил соборного разбирательства. Соборное разбирательство по этому делу состоялось в январе 1554 года и закончилось осужением самого дьяка. На большинство «недоумений» дьяка собор ответил отрицательно. Дьяк раскаялся в своём поведении и был осужден к трёхлетней епитимии.

1. **Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона. Употребление канонов за богослужением.**

КАНОН – (греч. правило) – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.-л. праздника или святого. Канон состоит из песен. Максимальное и нормативное число песен – девять, но вторая песнь практически всегда отсутствует и поэтому большинство канонов состоит из восьми песен. Такие каноны, называются полными. Бывает, что канон состоит из 2-х, 3-х или 4-х песен.

Слово трипеснец дало название книге Триодь, но существуют и другие неполные каноны: двупеснцы и четверопеснцы. Неполные каноны встречаются в системе Триоди, но есть они и в Минее.

Трех и четырехпесенные каноны употребляются в богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девятипесенный всего один – Великий канон св. Андрея Критского. Как жанр канон появился в середине VII в. и к VIII в. вытеснил древний кондак. Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном Дамаскиным.

Построение: Каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей канона. Слово «тропарь» в данном случае означает не центральное и главнейшее песнопение праздника, а имеет более широкое значение: это некая гимнографическая строфа из службы. Буквально значение слова «ирмос» – «сцепление», «соединение» или «связь». Ирмос связывает песни канона и играет моделирующую, определяющую роль. Во-первых, канон по правилам должен петься весь целиком (как мы поем канон на Пасху или молебный канон Божией Матери), и ирмос определяет напев: как поется ирмос, так же, на этот напев, поются и тропари соответствующей песни канона.

Существуют и библейские тексты, связанные с каноном. Это песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов

Песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов. Первая песнь – из книги Исход (гл. 15), та песнь, которую воспел древний Израиль, выйдя из волн Чермного моря «Поим Господеви, славно бо прославися. Коня и всадника вверже в море...».

2-й песнь - взят из книги Второзаконие (гл. 32). Она исчезла не сразу. Выдвигаются разные теории о причинах исчезно¬вения второй песни. 3-я песнь – из первой книги Царств (гл. 11), песнь пророчицы Анны, матери пророка Са¬муила; она имеет хвалебный характер. 4-я песнь – из книги пророка Аввакума (гл. 3). 5-я – из книги пророка Исайи (гл. 26). 6-я – песнь пророка Ионы (гл. 2), молитва во чреве ки¬та, это вопль к Богу о помиловании. 7-я и 8-я – из книги пророка Даниила, это слова, которые говорили три отрока в пещи огненной. 9-я – песнь Пресвятой Богородицы «Величит Душе Моя Господа» (Лк. 1; 46-55) Песнь эта, по Уставу, должна петься не с тропарями канона, а с особым припевом, который и дал название этому тексту – Честнейшую. 10-я песнь - Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (Лк. 1; 68-79) – эта песнь связана с 9-й песней канона.

Библейские песни бывают вседневные, праздничные и великопостные. Они стихословятся точно так же, как псалмы со стихирами. Сначала поется сплошь текст песен, потом к каждому стиху – тропарь канона. В славянских переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из восьми гласов. В воскресения и праздники на утрене после песен поются катавасии.

В ирмосе той или иной песни может пересказываться содержание ветхозаветного события, соответствующего этой песне. Ирмосы 6-й песни – это часто покаянные ирмосы, обращение из глубины греховной. Ирмос 9-й песни посвящен Божией Матери, там говорится о воплощении Бога-Слова.

Ирмосы многих великих праздников, например. Рождества: «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите...» – 1-я песнь канона (нет ни слова о переходе через Красное море), но все равно, внутренне все ирмосы коренятся в песнях Св. Писания. Ирмос - связка: по содержанию он связан с песнями, а по форме с тропарями канона.

Канон занимает центральное место на утрени; без канона нет утрени. Каноны также поются на повечерии, воскресной полунощнице (это богослужения времени), а из богослужений Требника – на Елеосвящении, панихиде, отпевании, молебне.

Билет №81

1. **Книга Иова: речи Елиуя и речи Господа. Эпилог книги Иова: Содержание и смысл. Неканоническое дополнение к книге Иова (Иов 42:18).**

После трех циклов бесед Иова с друзьями начинается речь Елиуя – это четвертый друг праведника, который ранее не участвовал в беседах. Известно, что Елиуй был моложе остальных участников бесед. Этим объясняется тот факт, что долгое время он хранил молчание, не смея вмешиваться в разговор старших. Цель речи Елиуя автор книги Иова поясняет так: «воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова» (Иов 32, 2-3).

Суть упреков Елифаза, Вилдада и Софара состоит в следующем: страдания - неизбежное возмездие за грехи. Это традиционное ветхозаветное представление. В отличие от них, Елиуй по-другому понимает Божественную справедливость: человек, по его мнению, может быть неправ перед Богом не потому, что совершил сам какое-либо преступление, но в силу той общей испорченности, которая присуща человеку.

«Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззакония их, потому что умножились…» (Иов 36, 8-9). Елиуй представляется молодым и невероятно искренним богословом, — «в этом его мудрость выше «житейской мудрости» трех друзей. Елиуй искренне стремится постигнуть Бога — и, в результате, приходит к пониманию печальной истины: «Вседержитель! мы не постигаем Его» (Иов 37, 23). В своей речи четвертый друг Иова говорит также о воспитательном значении страданий. Однако и его речи, как и речи предыдущих троих друзей, содержат лишь человеческую мудрость.

Когда Елиуй закончил свою речь, из бури раздался голос Бога. Господь явил свидетельства Своего всемогущества, величия и премудрости. После этого Иов признал себя неправым, но раскаялся не в нарушении заповедей, которого и не было, а в том, что заблуждался насчет отношения к нему Бога.

«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42, 5-6).

В славянском и русском текстах книги Иова имеются две неканонические приписки – к 2 и к 42 главам. Вставка во 2 главу, содержащая второй вариант слов жены Иова, сделана из апокрифического завещания Иова на греческом языке. Неканоническая приписка к 42 главе имеет весьма древнее происхождение и взята из апокрифической «Сирской книги».

Эпилог книги Иова читается в Великую Субботу, накануне Пасхи, в числе других отрывков, пророчески открывающих тайны Христовой жертвы и Воскресения мертвых. В нем говорится о том, что Господь возвратил Иову его потерю и даже приумножил его состояние. После этого Иов жил еще 140 лет. Конечно, возмещение потерь изображается весьма символически; нельзя обрести здоровья вдвое больше прежнего здоровья; тем более нельзя возместить утрату близких.

Автор лишь изображает возмещение того, что можно возместить. В первую очередь, этим говорится, что земное и тварное благополучие – непостоянно и зыбко; в этом автор книги солидарен с Екклесиастом. Но, кроме того, дети и друзья, имущество и здоровье – все это символы жизни, которая основывается только на доверии к Богу и устремленности к Нему.

1. **Первое послание св. апостола Петра. Личность апостола Петра. Догмат о сошествии Христа во ад (3.18–20; 4.6). Наставление пастырям (5.1–5). Наставление супругам (3.1–7). Отношение к светской власти (2.11–18).**

Можно сразу отметить его большую богословскую насыщенность, заметно близкую к учению апостола Павла. Речь идет прежде всего о том, сколь новым, славным и великим открывается путь спасения человека во Христе. Среди Соборных посланий 1 Петр. имеет наиболее убедительный и очевидный авторитет авторства: ап. Петр имел к его написанию самое непосредственное отношение.

На протяжении всего Послания в качестве своеобразного рефрена **повторяется мысль о том, что христиане постоянно подвергаются непониманию и злословию со стороны окружающего нехристианского мира.** Пример. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 Пет. 3, 16).

Предвечный совет. «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Пет. 1, 18-20). «В качестве новых и сильнейших побуждений к святой жизни Апостол указывает теперь на сыновние отношения читателей и всех христиан к Богу (ст. 17), а затем — на искупление их бесценною Пречистою Кровью Иисуса Христа» (Лопухин).

Догмат о сошествии Христа во ад. В 1 Петр. содержатся два и притом наиболее отчетливые из немногочисленных новозаветных упоминаний о сошествии погребенного Христа во ад перед Его тридневным Воскресением: 1) «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды (1 Петр. 3, 18-20). 2) «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1 Петр. 4, 6).

Наставление пастырям.  Апостол подробно раскрывает евангельский образ истинного пастыря; трогательно и настойчиво увещает духовных пастырей стада Божия пасти и охранять вверенное им наследие Божие (ср. Деян 20:28). Раскрывая понятие истинного пастырства, Апостол предостерегает пастырей от трех нравственных недостатков и вместе требует он три, противоположные этим недостаткам, добродетели: пастыри должны пасти стадо Божие 1) не по принуждению, но охотно и богоугодно, 2) не по корыстолюбию, а усердно, 3) не по честолюбию или властолюбию, но подавая в себе самих добрый пример.

Наставление супругам. Предписывает женам повиноваться мужьям. Повиновение не носит рабский характер. Ссылается на пример Сарры. «Пример Сарры был особенно внушителен для христианок из евреек, но и христианки из язычниц могли быть названы дочерьми Сарры по духу, как всех христиан Ап. Павел именует детьми Авраама, отца верующих (Рим 4:16)» (Лопухин). Удерживает мужей от строгости по отношению к женам.

Отношение к светской власти. В 1 Петр. много говорится о необходимости соблюдать общепринятые социальные нормы и подчиняться государственному порядку: «...будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти... Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр. 2, 13. 17-18).

Эти увещания оттеняют разницу христианства как жизненного пути-странствия от жизни нехристианского общества и одновременно предполагают лояльное отношение к существующему государственному и общественному порядку.

1. **Учение об Искуплении современных православных богословов («органическая» теория).**

В XX столетии осознание ограниченности как юридической, так и нравственной теории Искупления привело некоторых богословов к непосредственному обращению к святоотеческому наследию, на основании которого предпринимались попытки преодолеть ограниченность рассмотренных выше теорий. Это возвращение к отцам наблюдается уже у архим. Сергия и затем у многих видных **православных богословов XX столетия, среди которых можно назвать В. Н. Лосского, Х. Яннараса, прот. Г.Флоровского, О. Клемана, прот. А. Шмемана и прот. И. Мейендорфа**. Правда, никто из современных богословов не называл свои рассуждения о таинстве Искупления теорией. Но условно это учение можно назвать, в противовес юридической и нравственной теориям, теорией «органической». В. Н. Лосский в одной из своих работ говорит, что юридический образ Искупления должен быть дополнен образом «физическим» и «биологическим».

Наименование **«органическая**» уместно потому, что это слово хорошо выражает православное понимание фундаментальных сотериологических понятий: «грех» и «спасение».

Представители этого третьего направления в учении об Искуплении исходят из того, что невозможно свести Искупление к одному единственному событию земной жизни Христа, к крестной смерти на Голгофе.

Теория: Цель пришествия Христа в мир состоит в том, чтобы соединить человека с Богом таким образом, чтобы каждый из нас мог стать, по слову ап. Петра, «причастником Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Именно в соотношении с этой конечной целью следует понимать учение об Искуплении. Сын Божий приходит не для того, чтобы уладить тяжбу между оскорбленным Богом и виновным перед Ним человеком, не для того, чтобы Своей смертью удовлетворить Божественной справедливости или утолить праведный гнев Божий. «Дело Сына не в том, чтобы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение не менее бесконечной мстительности Отца» (В. Н. Лосский, Догматическое богословие). Если и можно говорить о том, что Христос удовлетворяет правде Божией, то только в том смысле, что Он «являет то, чего Бог ждет от творения», т. е., иначе говоря, во Христе замысел Божий о человеке осуществился во всей полноте. И в этом смысле Христос действительно удовлетворил правде Божией, но такое понимание удовлетворения имеет мало общего с учением латинских схоластов.

Но в то же время дело Искупления не может быть сведено, как полагали сторонники нравственной теории, только к научению людей добродетельной жизни, преподанию примера такой жизни путем откровения любви Божией к человеку, потому что «тайна нашего искупления, — по словам В. Н. Лосского («По образу и подобию»), — завершается тем, что отцы называют восстановлением нашей природы Христом и во Христе».

1. **Личность свт. Кирилла Александрийского и его влияние на богословие в Церкви. Противоборство свт. Кирилла и антиохийцев.**

Даты жизни – 378-444 гг. Отец Церкви, христианский египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству. Представитель александрийской богословской школы; один из наиболее значительных богословов своего времени. **Автор большого количества трудов, посвященных библейской экзегезе, апологетике и догматике.**

Свт. Кирилл написал многочисленные полемические сочинений против Нестория, в которых утверждалось нераздельное соединение природ в Христе, начиная с момента его рождения в мир; в этих сочинениях был введен термин «ипостасное единство». Свт. Кириллу Александрийскому принадлежат также толкования на ряд ветхозаветных книг, собрание трактатов о Троице —"Θησαυρός" («Сокровище») и апологетическое сочинение, осуждавшее «Речи против христиан» Юлиана Отступника. **Среди антиохийских богословов его основным противником был Феодорит Кирский**.

1. **Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов, как знаковое завершение процесса объединения русских земель. Литературная, собирательская, кодификаторская деятельность святителя Макария. Великие Минеи–Четьи, как опыт создания годичного круга ежедневного назидательного чтения и собрания «всех, чтомых на Руси книг».**

В 1547 и 1549 годах митр. Макарий созвал в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая работа по составлению житий.

Способствовал составлению нового Владычного летописного свода. Много внимания уделял реставрации старинных икон и храмов, в Софийском соборе были поновлены фрески. Здесь же, в Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле чтомые», первая редакция знаменитых «Макарьевских миней». В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов свода были переданы в библиотеку Софийского собора.

Че́тьи-Иине́и - книги житий святых православной церкви, причём повествования эти излагаются по порядку месяцев и дней каждого месяца, откуда и название их «минеи» (греч. μηνιαίος «месячный, одномесячный, длящийся месяц»).

«Великие Четьи Минеи» были составлены архиепископом новгородским Макарием, впоследствии всероссийским митрополитом; минеи эти представляли свод почти всех произведений церковно-повествовательного и духовно-учительного характера; известны в 4 списках.

1. **Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы вечерни, утрени и Литургии.**

Ектения – (букв. по-гречески – «распространение», также значит «усердный», т.е. усердное моление) – название ряда молитвенных прошений, составляющего существенную часть всех церковных богослужений; возглашается диаконом (или священником, если служба церковная совершается без диакона) и заключается возгласом священника.

Главные виды ектений: великая, просительная, сугубая и малая.

Великая ектения, начинающаяся словами: «Миром (т. е. в мире друг с другом и со всеми) Господу помолимся», – самая древняя: основной текст ее читается еще у Климента Александрийского (ум. 217). Она состоит обычно из 11 прошений. Великая – Мирная, всегда неизменна + прошения по случаю. Возглас священника: «Яко подобает …» (совершается в начале вечерни, утрени и Литургии).

В ектении просительной «Исполним (утреннюю или вечернюю) молитву нашу» молящиеся просят дня сего (или вечера) совершенна, свята, мирна в безгрешна; ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и телес; всего доброго и полезного душам, мира всему миру; чтобы кончина жизни была безболезненна, непостыдна, мирна; чтобы иметь добрый ответ на суде Христовом. В Великой и сугубой ектениях, по распоряжению высшего церковного управления, нередко на время присоединяются другие, имеющие отношение к каким-либо чрезвычайным обстоятельствам времени (напр. во время эпидемий).

Сугубая ектения (двойная, усиленная) начинается словами: а) полная: «Рцем вси…». Припев: «Господи, помилуй»; б) сокращенная: «Помилуй нас, Боже…» (на мал. вечерне, в нач. утрени, на двупсалм., на Пасхальной полунощн.). Припев: «Господи, помилуй» 3-жды.

Малая ектения состоит лишь из трех прошений и начинается словами: «Паки и паки Господу помолимся». Кроме исчисленных четырех главных ектений есть еще ектении: 1) об оглашенных (остаток глубокой древности) и 2) об умерших. Обе ектении произносятся на литургии, а последняя, кроме того – на панихидах и при погребении умерших. Наконец, на всех чинопоследованиях (при совершении таинств и т. д.) произносятся особые ектении, содержание которых приспособлено к предмету священнодействия.

Священнические молитвы.

Эти молитвы в основном читаются тайно. Это молитвы литургии, но и богослужение времени содержит тайные молитвы священника. На вечерне это молитвы светильничные, которые читаются во время чтения 103-го псалма на будничной службе (священник выходит на солею и стоит перед Царскими вра¬тами), а на бденной – во время пения 103-го псалма (ныне на практике это происходит в алтаре). Светильничные молитвы древнее предначинательного псалма, сначала они относились к «антифонам вечерни», т.е. к псалмам, которые пелись по стихам с припевами, аналогично припевам нового времени к «антифонам на литургии». Число этих молитв - есть священное число, соответствующее семи дням творения и промышления. Зажигание в это время светильников – прекрасный символ ветхозаветных упований.

На утрени - особые молитвы: во время чтения шестопсалмия, по прочтении трех псалмов, священник выходит и молится перед Царскими вратами. Шестопсалмие – это покаянный вопль о помиловании, и священник зримо является нам как ходатай о наших согрешениях пред Богом.

Возгласы. Возглас – начало богослужения – всегда произносит священнослужитель. В нашем богослужении используются три возгласа. **Самый торжественный: «Благословенно Царство...» – этим возгласом начинаются только три таинства: Евхаристия, Крещение и таинство Брака, а, кроме того, новогодний молебен**. Следующий по торжественности возглас: **«Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков»** (кратко его называют Слава Святей). Этот возглас звучит на утрени и в начале всенощного бдения, а также благодарственного молебна. Все остальные богослужения (малая вечерня и др.) и чинопоследования начинаются возгласом **«Благословен Бог».** Каждый из этих возгласов имеет свою особенность. Возглас «Премудрость», то по контексту «Свете Тихий» и «Премудрость» относились к Господу Иисусу Христу. В практике древнерусской Церкви здесь произошло такое изменение. Тогда диакон произносил слова: «Премудрость, прости. Свете Тихий», а певцы или чтец продолжали, начиная от слов «Святыя славы» до конца, почему и сама песнь в ХVI в. называлась «Святыя славы».

Возгласа: «Мир всем», то он является приветствием, происходящим от Самого Господа Иисуса Христа («Мир вам» Ин. 20,19-26).

Возглас: «Вонмем» – встречался уже в памятниках IV века. Возглас: «Премудрость» – сравнительно более позднего происхождения. Он встречается в памятниках VIII-Х вв.

Билет №82

1. **Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. Святоотеческие традиции толкования. Попытки буквального толкования и их несостоятельность.**

Кн. Песни Песней. **Датировка.** Песнь Песней (евр. Шир ха ширим — Лучшая из песен) приписывалась по исконной традиции Соломону. Он считался покровителем мудрых, идеальным мудрецом. В 3 Кн. Царств сказано, что Соломон сложил тысячу пять песен (3 Цар 4:32). Вполне естественно было поэтому считать, что он был и автором Кн. Песни Песней.

Однако сама книга говорит о царе в третьем лице, а один раз ее героиня — невеста — прямо обращается к нему: «А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести — стерегущим плоды его» (Песн 8:11-12). Более того, в Песни Песней можно найти противопоставление чистой любви девушки к пастуху участи женщин в гареме Соломона.

Упоминание Фирцы (Тирцы), которая была столицей Северного Израиля, указывает на эпоху между 922 (разделение царств) и 875 (перенесение столицы из Фирцы в Самарию) годами. Кроме того, в Песни Песней есть места, указывающие на еще более позднее происхождение. В них мы находим арамейские, персидские и даже греческие слова: «кипарис» (Песн 1:14), «носильный одр» (Песн 3:9) и другие.

В виду этого **многие экзегеты еще в ХVIII веке пришли к заключению, что свою окончательную форму Песнь Песней получила в эпоху Второго Храма** (точнее, между VI и IV вв.), но древнейшие элементы книги сложились гораздо раньше.

Характер и композиция книги не имеют себе параллелей в Св. Писании. В ней отсутствует повествовательная часть, и написана она от лица Невесты, Жениха и хора, причем между отдельными «партиями» действующих лиц нет связующих ремарок. Все заставляет думать, что эти гимны пелись во время ветхозаветного обряда бракосочетания. Ориген сближал книгу с «эпиталамой» — свадебным гимном. Он же первый заметил в ней драматический элемент. Таким образом, Песнь Песней может рассматриваться как часть «библейского чина венчания».

В Песни Песней говорится и о свадьбе Соломона (Песн 3:7-11). Ряд толкователей считают, что царь хотел взять сунамитянку в свой гарем, но она предпочла любовь пастуха.

Книга распадается на 7 поэм с прологом и эпилогом.

Книга была включена в Св. Писание позже всех других. Еще во II веке по Р.Х. среди иудейских богословов шли споры о каноническом достоинстве Песни Песней. Некоторые из них говорили, что книга, в которой нет даже упоминания имени Божия, не может быть священной. Другие же, в частности, Акиба, утверждали, что Песнь содержит таинственный мистический смысл и есть «святая святых» всего Ветхого Завета. «Мир не стоит того дня, в который Песнь Песней дана была Израилю», — говорил Акиба. В конце концов книга вошла в канон и была принята и христианской Церковью. Хотя паремии из нее не читаются за православным богослужением, но в богородичных песнопениях использованы образы и выражения из нее.

Попытки буквального толкования. При данном подходе можно видеть в книге изображение земной любви. Одним из первых предложил его Феодор Мопсуестский. С ХVIII века этот взгляд широко распространился среди западных толкователей.

Буквальная экзегеза предполагает **три возможности**:

либо в книге запечатлено событие, описанное в 3 Цар 3:1, — брак Соломона с дочерью фараоновой;

либо речь в ней идет о попытке Соломона взять себе в жены девушку-сунамитянку, которая, однако, осталась верной своему жениху;

либо книга есть просто собрание песен, связанных с обрядом бракосочетания.

Во всех случаях главное содержание Песни Песней — чувства влюбленных. «Два любящих лица — юноша и девица — выражают друг другу нежную и сильную любовь свою и между тем превозносят друг друга до небес, сравнивая со всем, что могло представиться им прекраснейшего и великолепнейшего» (прот. Г. Павский).

Мистико-аллегорическое толкование принято издавна. Иудейские комментаторы усматривали в Невесте и Женихе символические образы Господа и Общины; пророки часто изображали Завет между Ягве и Израилем как брачный союз (пр. Осия, Иеремия, Иезекииль). **Ап. Павел перенес эту символику на Церковь, говоря о ее таинственном браке со Христом (Еф 5:32).** Богословское развитие получил такой метод толкования у **Оригена, свт. Григория Нисского и бл. Феофилакта.** Последний писал: «Подлинно преисполнены были премудрости и благодати Божией те святые Отцы, кои сию книгу в число книг Священного Писания положили, и оную, яко исполненную духовных тайн, достойную Церкви нашли... Святое Писание под именем Невесты разумеет Церковь, а Женихом нарицает Христа» (Толк. на Песнь Песней. Введение).

1. **Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: вечеря Господня и проблема поведения на богослужебном собрании (1 Кор. 10.1-21; 11.1-34); духовные дарования в едином теле Церкви (1 Кор. 12-14).**

В Коринфе появился грех кровосмешения. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего» (1 Кор. 5, 1). Апостол увещевает христиан.

Ап. Павел осуждает денежные тяжбы христиан у эллинских судей.

Проблема вкушения идоложертвенных яств. «Некоторые из коринфян были совершенны, и, зная, что входящее в уста не оскверняет человека (Мф.15:11) и что идолы суть деревья и камни и не могут вредить, безразлично входили в капища и ели идоложертвенное. Другие же, менее совершенные, видя таковых, и сами входили в капища и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, с какой первые, а думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим: совершенным тем, что они услаждались бесовскими яствами, а несовершенным — тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло, и по своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным» (блаж. Феофилакт).

Об отношениях муж-жена, о покрове на главе (1 Кор. 11).

Осуждает разделения: «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Эту Господню вечерю вы претворили в свою частную. Ибо доколе она была общая, она и называлась Господнею вечерей; ибо блага Владыки общи для всех рабов. Поскольку же всякий поспешает есть свою вечерю, не дожидаясь бедных, но ест сам по себе, то вы бесчестили свою вечерю, сделавши ее вместо Господней частной» (1 Кор. 11, 21). Напоминает о Тайной Вечере.

О дарах духовных. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных» (1 Кор. 12, 1).

«Те, которые в начале веровали и крестились, все получали Духа. Поскольку же Он был невидим, то давалось внешнее доказательство Его силы; и получавшие Его или говорили на разных языках, или пророчествовали, или творили чудеса. У коринфян из-за сих дарований были смятения: получавшие больше превозносились, получавшие меньше — завидовали им. Притом, были некоторые вещуны и лжепророки, и трудно было отличать их от пророков богодухновенных. Итак, все это исправляется, и прежде всего дело вещунов» (блаж. Феофилакт).

Апостол говорит о различных дарах, служениях и действиях, но отмечает, что Бог – «один и тот же».

1. **Почему дело Искупления, совершенное Христом Спасителем, связано для Него с величайшим подвигом? Как примирить учение о Божественном милосердии с идеей Божественной правды и справедливости.**

Для Христа перенесенные Им страдательные состояния были тяжелее и мучительнее, чем для обычного человека. Он (как упомянул разбойник благоразумный) не сделал ничего худого. Дело искупления было сопряжено для Спасителя с величайшим подвигом, напряжением физических и духовных сил, превышающим возможности любого иного человека.

В искупительном подвиге Христа Спасителя открылись и Божественное правосудие, с одной стороны, и любовь и милость Божия к человеку — с другой. Любовь и милость открываются в том, что Христос, говоря словами ап. Павла (Рим. 5, 8), «умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог примирился с человеком и простил его, но лишь после того, как очистил его кровью Иисуса Христа, открыв ему путь праведности. Иначе говоря, Бог, будучи Существом благим и непричастным к какому-либо греху, не мог примириться с человеком, не мог простить его прежде, чем изменится сам человек. В этом существенное отличие от теории юридической, даже в ее смягченном варианте, как, например, у митрополита Макария: не изменение отношений между Богом и человеком делает возможным восстановление нашей падшей природы, а наоборот, не могут измениться отношения между Богом и человеком без изменения образа бытия нашего естества. Таким образом, для человека существует только один путь изменить свои отношения с Богом — измениться самому. Во Христе для каждого человека открывается путь примирения с Богом и оправдания через личное усвоение плодов искупительного подвига Спасителя.

1. **Деятельность против монофелитства прп. Максима Исповедника. Πапа Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником.**

Император Ираклий в церковной политике известен тем, что с помощью константинопольского патриарха Сергия стремился преодолеть разобщенность поместных региональных Церквей империи, а также Церквей вне её, порожденную богословским противостоянием со времен Халкидонского собора. Смысл его реформы (с 630 года) состоял в том, чтобы найти богословский компромисс между сторонниками и противниками Халкидонского собора, то есть диофизитами-халкидонитами и миафизитами-антихалкидонитами..

В 638 г. издание «Изложения веры». Два естества, но одна воля. Монофелитство. Императору идея двух воль казалась компромиссной. Первые письменные формулировки диофелитства Максим написал Пирру — своему преемнику как игумена Хрисуполиса. Максим и Пирр публично спорили на тему об энергиях и волях во Христе. В этом споре, поддерживаемый большинством африканских епископов, Максим отстаивал позицию, что воля - категория природы, а не ипостаси, а потому во Христе при двух природах нужно исповедовать и две воли.

Папа Гонорий Гонорий I, православно исповедовавший, согласно Максиму Исповеднику, антропологическое монофелитство (единство воли человеческого ума и воли плоти во Христе)

Таким образом, на Западе воля императора была проигнорирована. С 5 по 31 октября 649 г. в Риме состоялся Латеранский собор, где присутствовал и Максим Исповедник. Более 500 участников, сто пять епископов осудили монофелитство в официальном акте собора, который, как считают большинство исследователей, был написан Максимом.

По указу Константа II экзарх Олимпий прибыл в Рим и обнаружив положение безысходным, решился на силовые меры. Однако по преданию, солдат, посланный убить папу во время литургии, ослеп, дойдя до Чаши.

Суд и изгнание

За отказ Максима принять «Типос» в 653 году ему предъявлен ряд обвинений: ненависть к царю (гос измена), проповедь оригенизма. На первый вопрос является ли обвинённый христианином, Максим ответил «Да, по милости Божией», на что сакелларий замечает «Но если ты — христианин, то зачем ты ненавидишь царя?». Доказательством ненависти к императору послужило обвинение в предательстве сарацинам Египта и городов Африки. Вторым обвинением было видение Максимом сновидения, в котором ангелы запада кричали громче ангелов востока, что Григорий победит Константа. Ссылкой на этот сон папа Теодор I подстрекал экзарха Григория к бунту.

На обвинение, что Максим говорил, что император не достоин быть священником, Максим подробно воспроизвел спор с ним, где на вопрос «Разве всякий царь христианин не есть и священник?» отвечал отрицательно, обосновав тем, что царь не предстоит алтарю, не совершает таинств. Однако решающим аргументом послужило то, что царь на ектении поминается после епископов[21].

Максим был непреклонен, отвергая Типос и подтверждая диофелитскую позицию.

В 655 г. Максима и учеников без одежды и еды отправляют в различные области Фракии: Максима в Визию, одного Анастасия в Берберу, и Анастасия — библиотекаря в Мосимврию.

В 662 году Максим был вновь призван на суд и на этот раз уже обвинен как еретик и анафематствован вместе с св. Софронием, Мартином и другими. Его и двух его учеников Анастасия-монаха и Анастасия — апокрисиария осудили на пытки избиения воловьими жилами. По житию, Максим и Анастасий-монах по вырывании языка по-прежнему говорили, проповедуя две воли во Христе, за что мучители отрезали третьему брату язык, и всем также правые руки, чтоб те не смогли писать. Затем их провели по 12 кварталам города, предавая поношениям и избивая.

Учеников и Максима разлучили, сослав в разные отдаленные районы Империи. Максим был отправлен в Лазику или Колхиду — район Грузии, где он умер в изгнании в возрасте 82 лет 13 августа 662 года. Считается, что это произошло в городе Цагери в Южной (Нижней) Сванетии[22], где до сих пор существуент посвященный ему мужской монастырь. Один Анастасий умер по дороге на Кавказ, другой прожил ещё 4 года. Многие считали Максима мучеником, потому как причиной его смерти во многом являлись последствия от пытки и тяжелые условия жизни в ссылке. События жизни Максима были записаны его учеником Анастасием — апокрисиарием.

На Шестом вселенском соборе, где монофелитство было объявлено ересью.

1. **Православие и католичество в Литве. Захват некоторых русских земель (Полоцкое, Витебское княжества и часть Смоленского). Влия­ние Православия в литовских землях. Влияние католичества. Распространения Православия. Родственные связи литовских князей с русскими. Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Подчинение Гедимину русских княжеств в юго-западной Руси. Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. Гонение на православных. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Борьба против ордена. Ягайла. Брак с Ядвигой Польской (1386).**

Миндовг -основатель первой династии литовских князей, король Литвы с 1253 года. Великое княжество Литовское возникло в XIII веке **в результате объединения славянско-литовских племен (литва, ятвяги, кривичи, лехетские радимичи и др.).** В 40-е годы XIII в. кунигас Летувы Миндаугас (Миндовг) объединил Нальшанскую, Жетувскую, Жемайтскую земли, часть Ятвяжской земли и Черную Русь с городами Слоним, Новогородок, Волковыск (земли Полоцкого княжества). Процесс образования княжества завершился в 50-е годы XIII века. Поcле распада Киевской Руси в XIII веке **земли Южной и Западной Руси в XIV веке вошли в состав Великого княжества Литовского.**

В 1246 году Миндовг **принял Православие** с целью сближения с русскими князьями для борьбы с Ливонским орденом. Потом он так же легко принял католичество, чтобы помириться с орденом. Папа дал ему королевский титул. Однако Миндовг продолжал приносить жертвы старым литовским божествам.

У него был жестокий сын **Воишелг,** каждый день убивавший по 34 человека. И этот тоже принял Православие, но после убийства отца объявил себя литовским князем и перебил множество своих врагов. Насытившись местью, он отдал все свои владения сыну Даниила Галицкого - Шварну, **своему зятю**, и опять ушел в монастырь.

Правление его, однако, было полезно для **Православия в Литве**, потому что для просвещения своей страны он нарочно вызывал священников из Новгорода и Пскова. Большинство литовских князей уже исповедовало православие.

Основатель единого Литовского княжества Гедимин (1315-1345) был язычником, но, не желая раздражать многочисленных православных жителей подвластных ему русских княжеств, оказывал полную терпимость к православию, дозволял своим сыновьям креститься, **дочерей своих выдал за русских князей замуж** и сам вторым и третьим браком был женат на русских княжнах. Походы на земли Юго-Западной Руси.

Сын его **Ольгерд (1345-1377)** после вступления своего на престол вздумал было опереться на языческую партию, по настоянию жрецов, даже замучил за православие троих своих придворных, отказавшихся от жертвоприношений священному огню - **Антония, Иоанна и Евстафия**; но литовцы оказали этим мученикам такое сочувствие и в таком множестве стали обращаться в христианство, что князь решил отложить свою языческую ревность в сторону и, по примеру отца, стал **покровительствовать православным.** Он был два раза женат на русских княжнах (Марии Витебской и Иулиании Тверской) и позволил крестить 12 своих сыновей, а под конец жизни **крестился и сам**. Католическое влияние хотя и проникло в Литву, но не могло пока осилить влияния православного.

Обстоятельства изменились при сыне и **преемнике Ольгерда Ягелле**. **После его брака с польской королевой Ядвигой** последовало вредное для православия соединение Литвы с католической Польшей. Ягелло принял в Польше (1386 г.) католичество и обязался ввести его и между литовцами. Он воротился в Литву с ксендзами и начал насильно крестить литовцев-язычников. Потом к католичеству стали принуждать и православных. Католичество приняли четыре брата Ягелла и несколько литовских князей. Двое православных литовских вельмож за отказ последовать примеру великого князя были казнены. Латинская пропаганда коснулась и русских областей, соединенных с Литвою. Все православные были объявлены лишенными права гербов, шляхетства и чиновной службы. Русские и литовцы сильно вознегодовали на Ягелла, который притом же совсем отдался полякам, даже и жил не в Литве, а в Полыпе.

Соединившись вместе, они провозгласили своим князем его двоюродного брата **Витовта (1392-1430).** Витовт тоже был католик, но он лучше брата понимал, как неуместно в Литве заявлять свою преданность папе насилием, и отличался терпимостью. **Католичество все-таки и при нем было объявлено господствующей религией во всем княжестве**. **В Вильне и Киеве учреждены латинские епископии.**

На Городельском сейме 1413 года было постановлено: как в княжестве Литовском, так и в короне Польской **право занимать высшие должности предоставить только тем русинам, которые примут католическую веру. Оттого многие из православных ради житейских выгод стали переходить в католическую.**

Преемник Витовта **Свидригайло** был ревнителем православия. Латинских монахов, ксендзов и бискупов выгнал из княжества, а католические костелы сжег. Но когда поляки посадили на его место Сигизмунда, ревностного католика, православие должно было дорого поплатиться за свое короткое торжество: большая часть его церквей была разорена. Вскоре затем последовала **Флорентийская уния.**

Кейстут - литовский князь из династии Гедиминовичей, исторический литовский герой. В молодости, получив от отца удел на западе Великого княжества Литовского (Жмудь, Гродно, Берестье, Троки), активно управлял уделом, периодически участвуя с братьями в военных кампаниях. В это время с запада, с территории Пруссии надвинулась угроза крестоносцев. Кейстут активно оборонял запад Литвы от вторжений. Кейстут стал практически соправителем Великого князя литовского Ольгерда. Вместе с братом Ольгердом Кейстут правил Литвой в дружбе и согласии, сосредоточившись на обороне рубежей. После смерти Ольгерда Кейстут признал великим князем его сына, **Ягайла**, однако популярность Кейстута среди литовцев была столь велика, что племянник решил устранить дядю и для этого пошёл на сговор с врагом – Тевтонским орденом. Гибель Кейстута была трагична: Ягайла подло захватил дядю в плен, держал некоторое время в Кревском замке, а затем велел задушить. Это произошло 15 августа 1382 года.

В исторической памяти литовского народа Кейстут остался героем-рыцарем, защитником родины от тевтонской агрессии.

1. **Будничное богослужение. Служба, когда поётся «Аллилуиа» и когда поётся «Бог Господь…». Будничные вечерня и повечерие. 9 глава Типикона (об аллилуйных службах (когда Литургия не совершается), о заупокойной литии).**

Вечерня - по различию дней вечерня бывает «великая», совершаемая в воскресные и праздничные дни; «малая», «поемая» перед воскресными и праздничными днями, в которые положено всенощное бдение; и, наконец, вечерня «вседневная», или будничная, которая собственно принадлежит к кругу ежедневного богослужения. Состав песнопений, положенных на вечерне, дан в Часослове (чины вечерни), а иерейские молитвы, возгласы и диаконские ектении находятся в Служебнике (чин вечерни).

Будничная вечерня начинается с возгласа: «Благословен Бог наш». Вечерня и чтения Пс 103. Затем следуют мирная ектения, кафизма (устав о кафизмах изложен в 17-й гл. Типикона), малая ектения (если кафизмы нет, она опускается). На «Господи, воззвах» поется 6 стихир (3 Октоиха и 3 Минеи (при службе без знака вне пред- и попразднств) или все 6 из Минеи); во время пения «Господи, воззвах» совершается каждение; входа не бывает. После стихир и «Свете тихий» (к-рый по Уставу должен читаться; на практике его поют, обычно самым простым напевом) следует прокимен дня. В отличие от праздничной вечерни перед прокимном нет преподания мира. После прокимна читается «Сподоби, Господи», произносится просительная ектения и поются стихиры на стиховне (обычно из Октоиха). Далее «Ныне отпущаеши», Трисвятое, тропарь святого и сугубая ектения (по сравнению с праздничной службой - без 2 начальных прошений). На повечерии должен петься рядовой богородичный канон гласа (из Октоиха), к к-рому может присоединяться к.-л. не спетое в свое время минейное последование.

Повечерие. Повечерие бывает великое и малое: великое повечерие совершается в дни Великого поста и на праздники Рождества Христова и Богоявления; малое – во все прочие дни года. Малое повечерие положено совершать по «вечери», т.е. после вечерней трапезы (ужина), перед отходом ко сну. Малым оно называется за свою краткость сравнительно с великим, которое (великое) состоит из 3-х частей.

Билет № 83

1. **Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и формы. Богослужебное употребление книги. Учение о Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.)**

Творцом притчей в Притч I:1 называется **царь Соломон**. И христианская древность признавала книгу Притчей единым произведением одного Соломона, как книга псалмов известна была с именем Давида. В пользу авторства Соломона в отношении книги Притчей говорят как внешние библейские свидетельства, так и внутренний характер приточной мудрости кн. Притчей.

По составу содержания - **три** главные части, причем вторая и третья части имеют некоторые добавления.

Первую часть составляет собрание увещательных речей, обнимаемых первыми девятью главами I-IX: это - по преимуществу книга Мудрости, изображаемой в качестве высшего блага и единственно достойного предмета стремлений человека. Часть первая может быть подразделена на три отдела, по три главы в каждом; в первом отделе содержатся: отрицательные и положительные побуждения к мудрости (гл. I), свойства премудрости и благие плоды и последствия ее для жизни человека (гл. II), и частные обнаружения мудрости в отношении к Богу и ближним (гл. III); во втором отделе (гл. IV-Vl) частнее и подробнее излагаются побуждения к снисканию мудрости и требования, предъявляемые ею человеку (гл. IV), затем предлагаются увещания - избегать сладострастия и любопытства (гл. V), а также быть осторожным, честным, добросовестным в исполнении гражданских, общежитейских и иных обязанностей (гл. VI); в третьем отделе изображаются глупость и мудрость, как мыслящие, живые образы или лица, каждая с своими отличительными внутренними свойствами и действиями: в противовес обольщениям глупости, олицетворяемой в виде блудницы (гл. VII), выступает олицетворенная мудрость с авторитетными призывами к людям, чтобы они следовали за нею, как за единым истинным благом (гл. VIII-IX).

Вторую часть книги образуют "Притчи Соломона" (гл. X-XXII:16), с двумя прибавлениями: "слов мудрых" - XXII:17 - XXIV:23-34. Здесь, на основании изложенных в первой части книги общих понятий о мудрости и благочестии, предлагаются частные многоразличные правила и наставленья для религиозно-нравственного поведения и общежитейских отношений людей.

Третью часть книги составляют притчи Соломоновы, которые собрали и вписали в книгу друзья Езекии, царя Иудейского (гл. XXV-XXIX), здесь преобладают притчи политические и практические (в отношении к гражданской и общественной жизни). Заключение книги состоит из двух прибавлений к притчам Соломоновым (гл. XXX-XXXI): а) притчей некоего Агура, в весьма искусственной и замысловатой форме научающей истинной мудрости и проведению ее в жизнь (гл. XXX), и б) наставлений матери Лемуила царя (XXXI:1-9) и похвалы добродетельной жене (ст. 10-31).

Паремии из книги Притчей читаются на службах Кресту, Богородице, святителям. Притчи читаются за богослужением во все будние дни Великого Поста.

Три воззвания Премудрости. Третье – содержится в 9 главе и читается в качестве паремии в Богородичные праздники. «Премудрость созда себе дом…».

В книге Притчей, гл. I-IX, излагается целое богословское уче­ние о Премудрости (причем и самая книга у ранних христианских писателей носила наименование ή πανάρετος σοφΰχ — вседобрая Премудрость, так же как и книга Иисуса сына Сирахова; другие названия: ή σοφὴ βίβλος или ή παιδαγωγικὴ Σοφία, в Талмуде — «книга му­дрости»). Слово премудрость употребляется здесь, несомненно, в двояком смысле: в метафизическом и морально-практическом, обозначая то некоторую умную сущность, то человеческое каче­ство, то саму Премудрость, то причастность к ней или ее дела. Оба оттенка смысла, конечно, связаны между собою и взаимно обу­словливаются, причем, однако, в отдельных случаях могут и обо­собляться и различаться, как Премудрость и просто мудрость. О мудрости, несомненно, говорится в таких текстах: 1,7, 9,10 — начало премудрости — страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. 2,6 — Господь дает премудрость; 2,10 — когда премудрость войдет в сердце твое (слав, пер.: мысль твою) и знание (сл. п.: чув­ство твоей души), будет приятно душе твоей. 3,13 — блажен человек, который снискал премудрость…

1. **Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Сопоставительный анализ второго послания апостола Петра и послания апостола Иуды. Описание евангельских событий в послании. Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение св. апостола Петра к св. апостолу Павлу.**

В самом содержании есть немало черт сходства с содержанием первого послания, а также **указаний на личность великого первоверховного Апостола Петра**. В самом начале послания, 2 Петр.1:2-4, Апостол, как бы продолжая речь в конце первого послания, 1 Петр.5:12, говорит о величии благ христианской веры и высоте облагодатствованного состояния христиан. Указания на свою предстоящую кончину (2 Пет. 1, 13-15). Затем о себе Апостол говорит, как об очевидце величия Господа Иисуса Христа и славы Его преображения (2 Петр.1:16-17), а в 2 Петр.3замечает, что читателям он пишет уже второе послание. Дух послания, пламенность речи, отражающая пламенную ревность Ап. Петра, в свою очередь свидетельствуют о принадлежности ему и второго послания. Наконец, **в отношении свящ. писателя послания к Ап. Павлу, которого он называет своим возлюбленным братом** (2 Петр.3:15), и об искажении учения которого невеждами он скорбит (2 Петр.3:16), тоже можно видеть печать апостольского духа св. Петра. Вообще, по совокупности всех данных содержаний 2 посл. Ап. Петра, «оно есть напоминание о том, что прежде писано» (блаж. Феофилакт), и именно Апостолом Петром. **Рассказывает о Преображении Господнем.**

Эсхатология. «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13).

Отличительною особенностью нового мира Апостол указывает **вселение там правды.** Принесенная в мир Христом правда — в смысле соответствия святой и блаженной жизни человеческой со святою и блаженною жизнью Божией — в новом, будущем мире получит полноту проявления во всем: и в ведении, и в чувстве и во всей жизни его обитателей, где Бог будет всяческая во всех (1 Кор 15:28; ср. Откр 21:3, 27).

Сходство 2 Пет. и Иуды. Даже при беглом прочтении 2 главы 2-Петра и Иуды 4-18 бросается в глаза их удивительное сходство. Богословы раннехристианского периода полагали, что апостол Петр первым написал свое второе послание, а апостол Иуда позже заимствовал его мысли. В наше время ряд богословов пришел к противоположному мнению. Некоторые даже утверждают, что и автор 2-Петра и автор послания Иуды воспользовались каким-то третьим, общим, источником. Однако, все три точки зрения сталкиваются в обосновании своем с серьезными трудностями.

1. **Составляющие Искупления: Боговоплощение. Учение Господа нашего Иисуса Христа. Чудеса Спасителя. Крестная смерть. Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Господа Иисуса Христа. Вознесение Господа Иисуса Христа на небо. Вечное царствование Иисуса Христа по Вознесении на небо.**

Боговоплощение:«Начало великому делу искупления нашего... положено было в самом... воплощении». Боговоплощение есть начало и основание восстановления теснейшего союза человека с Богом. Через него в воспринятом в единство Ипостаси Сына Божия человечестве устраняется грех и, следовательно, та пропасть, которая разделила человека и Бога с момента грехопадения. Боговоплощение есть также и начало обожения человеческого естества, «в одном и том же акте Слово воспринимает человеческую природу, дает ей существование и ее обожает... Человечество Христа – это с самого момента воплощения обоженная, пронизанная Божественными энергиями природа».

Учение Господа нашего Иисуса Христа: Учение Христа – это также составляющая того, что называется искуплением. Помимо принесения Крестной жертвы, Воскресения и Вознесения Христова необходимо было также научить людей тому, какое значение имеют эти события для их спасения, как воспользоваться плодами искупительного подвига Христа, т. е. научить истинному боговедению и богопочитанию. Христос возвестил всем людям во всей полноте и доступной для них форме волю Отца Небесного о спасении мира и преподал им служащий для этой цели новый совершенный закон веры и благочестия, спасительный для всего человеческого рода. Этот закон Христос возвестил как Сам непосредственно, так и через Своих учеников. Поэтому Господь называл Себя «Наставником» и «Учителем» и, более того, говорил о Себе как о Наставнике и Учителе в исключительном смысле этих слов. А вы не называйтесь учителями: ибо один у вас Учитель – Христос; все же вы братья... и не называйтесь наставниками: ибо один у вас Наставник – Христос (Мф.23:8-10).

Чудеса Спасителя: Господь во время Своей земной жизни не только учил словом, но еще и творил чудеса. В чем смысл и назначение чудес Спасителя? Во-первых, чудеса Самим Спасителем рассматриваются как свидетельства о Его божественном посланничестве и божественном достоинстве, например Преображение перед учениками. В беседе с иудеями после исцеления расслабленного в купальне Вифезда Господь говорит: Самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня (Ин.5:36). Во-вторых, в некоторых случаях чудеса являются пояснением учения. Например, исцеление слепорожденного – наглядное пояснение учения Христа о Себе как о Свете миру. Проклятию бесплодной смоковницы соответствует притча о бесплодной смоковнице. Воскрешение Лазаря призвано подтвердить учение о воскресении мертвых.

Крестная смерть. Хотя вся земная жизнь Христа Спасителя имеет искупительное значение, служит примирению человека с Богом, «однако вершина этой жизни – в смерти. И о часе смертном прямо свидетельствовал Господь: На сей час Я и пришел (Ин.12:27)»1096. Сей час – означает час принесения Голгофской жертвы. О том, что смерть Господа на Кресте действительно является жертвой, говорит ап. Павел: Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу (Еф.5:2).

Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. О сошествии во ад сообщает ап. Павел: Он и нисходил прежде в преисподние места земли (Еф.4:9), а также ап. Петр: ...Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал (1 Пет.3:19), и мертвым было благовествуемо (1 Пет.4:6).

Воскресение Господа Иисуса Христа. Ап. Павел говорит: а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших (1 Кор.15:14, 17).

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо. В Священном Писании о Вознесении говорят евангелист Марк: Господь, после беседования с ними, вознесся на небо... (Мк.16:19), – и более подробно евангелист Лука: И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо (Лк.24:51); Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их (Деян.1:9).

Вечное царствование Иисуса Христа по Вознесении на небо.

воссел одесную Бога (Мк.16:19). Первомученик архидиакон Стефан свидетельствует в Синедрионе: Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога (Деян.7:56). Что означает сидение или стояние одесную? Согласно древнему царскому церемониалу, сидение или стояние по правую сторону означало соучастие в царских почестях, в царском достоинстве, власти и управлении царством. Например, царь Соломон посадил свою мать Вирсавию по правую руку от себя (см.: 3 Цар.2:19-22).

1. **Император Маркиан и св. Пульхерия. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 451 году: его история и решения. 28 правило Халкидонского собора и его значение.**

Маркиан Флавий (392 - 457), император Восточно-Римский, святой благоверный. Им был созван в 451 году IV Вселенский Собор в Халкидоне для осуждения монофизитства. Во время торжественных молений император ходил на поле пешком, что побудило и патриарха отказаться от ношения на носилках и спешиться во время крестных ходов.Решения Собора он впоследствии подкреплял силой, как в случае с Александрией, куда он направил мощный военный отряд и лишил склонных к монофизитству александрийцев всех льгот, которыми они прежде пользовались. Он также послал войска усмирить мятежных монахов-монофизитов в Палестине в 453 году. В 450 году, после кончины императора Феодосия II, Пульхерия призвала опытного и благочестивого полководца Маркиана пока никто не ещё знал о смерти царя. Она сказала, что избирает его из всего сената, как достойнешего, и предлагает ему императорский престол и свою руку, с условием что он соблюдёт её девство. Маркиан согласился, и Пульхерия, призвав Царьградского патриарха и сенат, объявила его царём. Маркиан вступил во второй брак с Пульхерией, но не нарушил своего обещания и она осталось девой.

Заботами царицы Пульхерии был созван в 451 году IV Вселенский Собор в Халкидоне против монофизи

Халкидо́нский Собор, Четвёртый Вселенский Собор — Вселенский Собор Христианской Церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне. Учение Евтихия осуждено. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств.

30 правил. Главные предметы правил — церковное управление и церковное благочиние.

Важнейшее значение имело правило 28-е, устанавливавшее верховенство кафедры епископа Константинополя на Востоке:

«сто пятьдесят боголюбезных епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем. Посему токмо митрополиты областей, Понтийской, Ассийской и Фракийской, и так же епископы у иноплеменников вышереченных областей, поставляются от вышереченнаго святейшаго престола святейшия Константинопольския церкви: каждый митрополит вышеупомянутых областей, с епископами области, должны поставлять епархиальных епископов, как предписано Божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны поставляемы быть, как речено, Константинопольским архиепископом, по учинении согласнаго, по обычаю избрания, и по представлении ему онаго».

1. **Святой благоверный князь** **Александр Невский. Поход** **Биргера. Невская битва (1240). Объединение меченосцев и** **тевтонцев в Ливонский орден (1237). Ледовое побоище (1242). Борьба св.** **Алекса****ндра Невского с** **Литвой.** **Посл****ы папы** **Иннокентия IV во В****ладимире (1248).** **Внешняя политика** **св. Александра Невского: отношения с Востоком и Западом.**

На Северо-западной окраине Руси шла прежняя борьба между католической и православной миссией среди финнов. Из Швеции и Лифляндии против русских поднимались целые крестовые походы. В 1240 г. такой поход на Россию предпринял шведский владетель **Биргер**. На Неве встретил его новгородский князь Александр Невский и нанес шведам страшное поражение. Меченосцы и тевтонцы объединились. Рыцари потерпели страшное поражение в битве на Чудском озере (1242). После этих подвигов св. князя Александра Невского героя папа завязал с ним мирные сношения и в **1248 году прислал к нему двоих легатов с увещанием покориться Римской церкви. Александр Невский отпустил их с решительным отказом.**

В 1265 году пришел во Псков другой св. князь, герой и защитник православия, литовец Довмонт (Тимофей), бежавший из Литвы от мщения родичей убитого им кн. Миндовга. Сделавшись псковским князем, он прославился защитой псковских земель от литвы и ливонцев, которые снова принялись за распространение латинства вооруженной силой. В 1268 г. он участвовал в знаменитой Раковорской битве русских князей против ливонцев и датчан; в следующем году спас от немцев сам Псков. После своей кончины (+ 1299) он стал небесным покровителем Пскова вместе с св. Всеволодом. Несмотря на подвиги Александра Невского и Довмонта, владычество ордена твердо укрепилось на балтийском Поморье; ливы, латыши и чудь были обращены в католичество, и слабые зачатки православия были вытеснены из всего края.

Между тем в Швеции время от времени появлялись папские буллы, призывавшие шведов к религиозной войне с Россией. **В 1347 году шведский король Мангус открыл большой религиозный поход на новгородские земли.** Предварительно он отправил в Новгород послов, прося назначить прение о вере с тем, чтобы все приняли ту веру, которая одержит верх. Владыка Василий отвечал, что новгородцам нечего спорить о вере, что приняли они ее от греков, а потому, если король желает узнать, чья вера лучше, так пусть и пошлет с этим вопросом послов к патриарху. После этого король опустошил всю Карельскую и Ижорскую землю и повсюду крестил народ в латинство. Но по удалении его в Швецию завоеванные места снова отложились от шведов, а жители возвратились к Православию.

1. **Часы: виды и чинопоследование.**

Часы́ – краткое богослужение, установленное Церковью для воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. На первом часе вспоминается изгнание из рая Адама и Евы и предстояние Христа на суде Каиафы, на третьем сошествие Святого Духа на апостолов, на шестом распятие Спасителя, а на девятом – Его крестная смерть.

В древнем Израиле ночь разделялась на четыре «стражи», а день, в соответствии с солнечным кругом, – на четыре «часа», которые позднее, применительно к общепринятой римской традиции, получили название «первого», «третьего», «шестого» и «девятого».

Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый – по завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой – непосредственно перед литургией; девятый по Уставу должен вычитываться в начале всенощного бдения, перед вечерней, но во многих приходских храмах он не совершается.

Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом – по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Чинопоследования часов содержатся в Часослове.

Великопостные Часы

Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет в сравнении с вседневными (невеликопостными) часами свои особенности.

а) На каждом часе после чтения трех положенных псалмов читается рядовая кафизма (за исключением понедельников и пятниц на первом часе и пятниц на девятом часе; не читаются также кафизмы на первом и девятом часах в Великие понедельник, вторник и среду). Номера кафизм см. здесь.

б) На каждом часе троекратно поется постoвой тропарь часа, с земными поклонами.

в) На шестом часе положено чтение паримии из книги пророка Исайи.

г) В конце каждого часа положена молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…», с великими (земными) поклонами.

д) Часы третий, шестой и девятый совершаются вместе перед изобразительными.

Великопостные часы совершаются в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу всей Святой Четыредесятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы, в среду и пятницу Сырной седмицы (если эти дни Сырной седмицы не совпадут с праздником Сретения Господня или с храмовым праздником).

Великие (царские) Часы.

Трижды в год установлены особенные чинопоследования часов, которые в богослужебных книгах называются великими, а в народе – царскими.

Царские часы совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, в так называемые сочельники (6 и 18 января), и посвящаются этим священным событиям, а также в Великую Пятницу – ради Страстей Господних.

Народное название произошло от древней традиции Византии: на этих часах в кафедральном соборе был обязан присутствовать сам Император, для того оставлявший все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши благоверные государи неукоснительно следовали этому правилу.

Помимо псалмов, на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого по девятый) читается паремия – отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются особые тропари.

Если какой-либо из сочельников попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на предшествующую пятницу, и в этот день не бывает литургии. Нет сейчас в России благоверных государей, но царские часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей благодатью присутствует Царь Небесный. Не забудем же о великих часах, ибо именно с них начинается празднование Рождества и Крещения, и ими предваряется Пасха в Великую Пятницу.

Часы пасхальные - часть богослужения дня Пасхи (состоящего из утрени, пасхальных часов, литургии и вечерни). В Светлую Седмицу их также полагается читать дома вместо утреннего и вечернего обычного правила.

Билет № 84

1. **Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя. Учение о Боге и Божественной Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.). Нравственное учение книги Притчей Соломона.**

От притч Христа Спасителя притчи Соломона отличаются: первые имеют вид суждений, вторые - рассказы.

О Премудрости. В самом начале Соломон говорит о том, зачем он пишет эту книгу: «чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность; послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы… Начало мудрости – страх Господень; …а благоговение к Богу – начало разумения» (Притч. 1:1-7).

Несколько уровней понимания премудрости. Во-первых, есть мудрость житейская. Связана она обычно с умом и жизненным опытом. В самом общем виде мы можем сказать, что это – искусство правильно жить. Но это общее определение сразу переводит нас к другому пониманию. Правильная жизнь для верующего – это жизнь с Богом. А раз так, то премудрость обязательно оказывается связанной с благочестием. И это – во-вторых.

Премудрость есть дар Божий, а источник премудрости в Самом Боге, Который сотворил мир, и только Бог может человеку эту премудрость даровать.

Три воззвания Премудрости.

Из того, что сказано, о том, как стяжать Премудрость, и к чему она человека ведет, следуют и все остальные наставления во всех человеческих отношениях. Там рассматриваются отношения между мужчинами и женщинами, и как должно судить в суде, как нужно кому-то за кого-то поручаться, давать взаймы и так далее. Просматривается самое главное — то, что ведет человека к Богу, помогает человеку исполнить установление Божие или, наоборот, отвращает. Праведная жизнь в умеренности, в воздержании, с молитвой ведет к этому; всякое распутство, кражи, ложь и так далее, отвращает от этой жизни. И именно в этом ключе как раз и оцениваются те или иные пути человеческой жизни.

1. **Первое послание св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Учение о Святой Троице и богословие любви (2.9–11; 3.1,10–18, 23–24; 4.7–21; 5.2–3.1,1–3; 2.21-25; 5.5–13, 20). Проблема интерполяций в послании св. апостола Иоанна (5.7).**

Причины написания 1 Ин., сколь бы ни проникновенно и незабываемо ни звучали те или иные отрывки, как и в случае с другими апостольскими посланиями, были негативного характера: разделения среди христиан, а также лжеучения, искажавшие Благую весть.

Близость Ин. и 1 Ин. В самом начале Послания апостол напоминает о единственном основании для таких суждений о Боге и для своих увещаний к подражанию божественной любви. Начало Послания очень похоже на начало Евангелия от Иоанна:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, —ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, —о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин. 1, 1-4). Много общего с прологом Ин. Вновь говорится о Слове.

Послание затрагивает очень интересную и важную тему: как соотносится мистика, знание (или познание) Бога, богословие и, с другой стороны, повседневность, практика христианской жизни. Знаменательно, что ее затрагивает величайший мистик и богослов — св. Иоанн.

Церковная традиция давно по достоинству оценила столь удивительный парадокс мистики св. Иоанна. Созерцая и чуя божественную тайну, он сумел сочетать это созерцание и чутье с практическим требованием единственного, что достойно такого богословия — любви между учениками. Он использовал довольно мало слов (см. выше), а те, что использовал, выражали одновременно и то, и другое.

Учение о Троице. «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7).

1. **Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа: Освобождение от наказания. Очищение от грехов. Примирение с Богом.**

Освобождение от наказания. Свободно претерпев наказание смертью, которое мы должны были нести за грех, Господь освободил от наказания всех нас. Вследствие искупительного подвига Христа изменяются отношения между Богом и человеком: Бог прощает человека, люди перестают быть по природе чадами гнева Божия (Еф.2:3).

Очищение от грехов. Сила искупительного подвига Христа Спасителя такова, что если человек направит свою свободную волю в направлении искупления, то сможет воспринять плоды искупительной жертвы, в частности освободиться от своих грехов. В силу этого жертва Спасителя называется также и очистительной жертвой.

Примирение с Богом. Следствием прощения и освобождения от грехов является примирение людей с Богом и восстановление союза между ними. Согласно ап. Павлу, Бог во Христе примирил с Собою мир... (2 Кор.5:19).

Плоды искупительного подвига по отношению к следствиям падения.    Грехопадение имеет четыре следствия, являющиеся преградами между Богом и человеком: грех, проклятие, диавол и смерть. Господь в Своем человечестве был свободен как от первородного греха, так и от личных грехов. Таким образом, во Христе как в своем начатке человеческая природа вновь обретает безгрешность. Своей Крестной жертвой Господь освобождает нас от проклятия, которое выражается прежде всего в отлученности от Бога, в невозможности для человека богообщения, и возвращает нам возможность общения с небом и небожителями. Своим сошествием во ад Господь освобождает человека от тирании диавола и злых духов. Своей смертью Господь освобождает нас и от смерти, победа над которой была явлена в Его Воскресении.

Дарование полноты благ. Дарование полноты благ означает возможность в церковной жизни получать освящающую нас благодать, причем эта благодать изливается на человека неограниченно, «ибо не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34).

1. **Эпирское царство и его борьба с Латинской Империей.**

Эпирское царство — средневековое греческое государство, образовавшееся на землях бывшей Византийской империи. Являлось осколком Византийской империи, наряду с Никейской и Трапезундской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х—начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах. В 1224 - 1230 гг. при Феодоре Комнине Дуке оно носило название Фессалонинской империи. Однако после поражения Феодора от болгар, Эпир и Фессалоники стали фактически независимыми друг от друга.

Дуки. Ду́ки (греч. Δούκαι — множ. ч. от Δούκας, Дукас; ж. р. Δούκαινα) — известная византийская фамилия, армянского происхождения. Выдвинувшаяся в XI в династия дала первого государственного деятеля (министра) в царствование Исаака Комнина, который потом сам стал византийским императором под именем Константина Х (1059-67); его женой была известная писательница Евдокия Макремболитисса.

Латинская империя крестоносцев - средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода и временной ликвидации Византийской империи. На латинском языке она называлась Романия (Romania). От византийской Романии (греческое название средневековой Византии) новая империя отличалась в первую очередь этнорелигиозным составом её элиты: власть захватили в первую очередь католические французские рыцари, опиравшиеся на венецианский флот. Четвёртый крестовый поход закончился завоеванием Константинополя крестоносцами. Они взяли его 13 апреля 1204 года и подвергли его беспощадному разорению. Когда предводителям похода удалось несколько восстановить порядок, они приступили к разделу и организации покорённой страны.

1. **Покорение Астрахани (1556) и начало миссии в Нижнем Поволжье. Явление Казанской иконы Божией Матери (1579) и последствия чудесного явления в деле миссии. Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна Грозного. Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. Нареченный митрополит св. Герман. Св. Филипп – обличитель беззаконий Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в контексте государственно-церковных отношений в 16 столетии.**

Взятие Казани – 1552 г. По взятии города царь велел ломать в нем мечети и строить церкви. После взятия Казани, в течение всего 20 лет, она была превращена в большой русский город. По взятии города царь велел ломать в нем мечети и строить церкви. На месте, где во время штурма Казани стояло царское знамя с образом Спаса, сам заложил церковь Спаса, а близ нее выстроил обыденную церковь во имя дневных святых Киприана и Иустины, потом на другой день заложил собор Благовещения. За городом, где погребены были павшие воины, велено было построить монастырь Успенский Зилантов. Татары крестились целыми семействами, как во все время пребывания царя в Казани, так и после. На другой год в Москве крестились два царя казанских Эдигер и пятилетний Утемиш-Гирей.

Казанская епархия Русской Православной церкви была учреждена соборным определением при Московском митрополите Макарии 3 апреля 1555 года, Образ святителя Гурия - первого архиепископа Казанской епархии первым святителем земли казанской определено было быть игумену тверского Селижарова монастыря Гурию (Руготину), отправившемуся в Казань с архимандритами Варсонофием и Германом и “наказной памятью”: в крещение неволею не приводить, обращаться с иноверцами кротко, с умилением, жестокостей им не чинить, а при необходимости, освобождать их от суда воевод и наместников.

Своим учением и жизнью святой Гурий весьма благотворно действовал на покоренных инородцев и в 9 лет своего святительства обратил их многие тысячи.

Св. Варсонофий в Казани устроил Спасский монастырь и дал ему устав. По своему знанию татарского языка и нравов, он был полезнейшим сотрудником святителя Гурия; много татар привлекло к нему еще его искусство врачевания болезней. С 1567 года он был епископом в Твери, но под старость (1571 г.) снова воротился в Спасский монастырь, где и скончался в 1576 году.

Св. Герман в Казанской земле устроил Свияжский Богородицкий монастырь, сделавшийся просветительным центром для всей нагорной части Казанского края.

Завоевание Казанского царства проложило путь к завоеванию царства Астраханского. Β 1567 году в Москве крестилась астраханская царица с сыном, а в следующем году послан в Астрахань игумен Кирилл для крещения народа и устроения церквей и монастырей. По церковному управлению Астрахань присоединена была к Казанской епархии. Из Астрахани Россия завязала сношения с народами Кавказа, которые издревле исповедовали Православие, но отступали от него вследствие мусульманских гонений.

Прославлению имени Божия среди мусульман и язычников много содействовали между прочим с 1579 года чудеса новоявленной иконы Казанской Божией Матери.

25. Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна Грозного.

Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. Нареченный митрополит св. Герман. Св. Филипп – обличитель беззаконий Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в контексте государственно-церковных отношений в XVI столетии. Митрополит Кирилл. Разорение Великого Новгорода. Псковский юродивый Никола Саллос – обличитель грозного государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 1573 и 1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. Митрополит Дионисий.

1565 г. – учреждение опричнины.

Митрополи́т Афана́сий (в миру Андрей; начало XVI века — 1570-е годы) — митрополит Московский и всея Руси (1564—1566), государственный деятель, иконописец. 24 февраля 1564 года избран в Московские митрополиты. Оставил митрополию «за немощью великою» в мае 1566 года, но некоторые российские историки считают, что его отказ от кафедры был связан с опричниной. Афанасий вернулся в Чудов монастырь (16 мая 1566 г.) и прожил там до своей смерти. Скончался до 1575 года и был погребён в Чудовом монастыре. Наречен митрополитом Герман, с царем по поводу опричнины «нареченный митрополит» был отставлен, на его место взошел св. Филипп (1507-1569). Был обличителем беззаконий Иоанна Грозного. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым. В 1652 году по инициативе патриарха Никона мощи Филиппа были перенесены в Москву. Он был прославлен для всероссийского почитания как святитель Филипп Московский. Когда Патриарх Русской Церкви имел право обращаться к Государю о помиловании того или иного преступника, это называлось правом печалования. Со временем «Печалования» стали рассматриваться как вмешательство в государственные дела и перестали удовлетворяться. Право «печалования» в XVI в. фактически прекратило свое существование.

Митрополит Кирилл (1492 — 8 февраля 1572, Москва) — митрополит Московский и всея Руси, избранный 11 ноября 1568 года Иваном IV на место низложенного Филиппа. Постоянной заботой Митрополита было поставление епископов на вдовствующие кафедры.

Новгородский погром (разгром) — поход опричного войска на Новгород в 1569-70 годах под личным руководством Ивана Грозного.

Блаженный Николай Салос Псковский, Христа ради юродивый (+ 1576). Известный факт: предложил царю вкусить сырого мяса постом. Царь отказался. Юродивый обличил его, сказав, что царь поступает хуже – образно говоря, ест плоть людей.

Митрополит Антоний (1501—1581) — митрополит Московский и всея Руси (1572—начало 1581). Пребывание Антония на Первосвятительской кафедре было тревожным. В 1577 году вл. Антоний послал грамоту в Соловецкий монастырь, благословляя его иноков усердно молиться о даровании победы русскому воинству в ливонском походе; сохранились также грамоты Антония монастырям, освобождавшие от уплаты пошлин. В 1580 году был принят соборный приговор, запрещавший Церкви приобретать и брать в качестве вкладов земельные владения.

Митрополит Дионисий (? — 1587, Хутынский монастырь) — митрополит Московский и всея Руси. Митрополит Дионисий был умный, образованный и красноречивый человек своего времени, за что получил название «премудрого грамматика». При нём скончался царь Иван Грозный (18 марта 1584 г.) и венчался на царство Фёдор Иоаннович. За обличение Бориса Годунова вл. Дионисий был сослан в Хутынский монастырь.

Соборы. Собор постановил, что лишь бедные, малоземельные монастыри могли принимать в дар земельные владения. Следующий Собор (1580 г.) решал вопрос в большей степени в пользу государства: было принято общее правило, по которому ни митрополит, ни епископы, ни монастыри не могли получать земли от вотчинников путем покупки или в залог.

1. **Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1–5 главы Типикона (чин малой вечерни, чин всенощного бдения, чин о панагии; о святом, имущем бдение в неделю; чин благословения колива; о святом, имущем полиелей в неделю; о святом, поемом на 6 (шестеричном) в неделю). Воскресная полунощница (когда не совершается бдение). 7 глава Типикона (о великой вечерни, полунощнице и утрени воскресной, когда бдения не бывает).**

Воскресное богослужение. Место воскресной службы в Уставе можно сравнить с местом Воскресения Христова в жизни каждого христианина. Воскресная служба является началом и вершиной седмичного богослужения; неделя – это первый день седмицы. Сама Евхаристия времени не принадлежит, она принадлежит вечности, и в эту вечность переносит нас из власти времени.

1-5 глл. Типикона. В 1-ой главе Типикона описывается малая вечерня, во 2-ой главе – ход воскресного всенощного бдения (в соединении со службой святому без знака). 3-я глава – это воскресное бдение в соединении со службой бденному святому; 4-я глава – воскресная служба в соединении со службой полиелейному святому, 5-я – в соединении со службой шестеричному святому и святому со славословием, 6-я говорит о количестве бдений (не только воскресных), «бывающих во все лето».

Всенощное бдение. Всенощным бдением называется особая церковная служба, представляющая в настоящее время соединение вечерни и утрени с первым Часом и отправляемая накануне известных праздников. Свое название она получила от обычая древней Церкви совершать ее в течение целой ночи, до самого рассвета (в богослужебных книгах термин «Бдение» иногда заменяется термином «Собор». В Русской Церкви всенощное бдение появилось только в XV в., т.е. одновременно с введением Иерусалимского устава. (Типикон, 2 гл.).

Особенности воскресной утрени. Воскресная утреня начинается шестопсалмием, только на бдении пропускается двупсалмие. Утреня начинается без возгласа. «Слава Святей» не звучит потому, что утреня «отдала» свой возглас началу вечерни, и этим еще раз подчеркивается, что на бдении вечерня и утреня составляют единую службу.

Чипопоследование воскресной полунощницы отличается от вседневной и субботней тем, что она значительно короче и состоит из одной только первой части. Второй части нет, нет и кафизмы, а вместо кафизмы поется новозаветная песнь в прославление Пресвятой Троицы, а именно: Троичный канон рядового гласа.

Порядок этой полунощницы следующий: возглас, обычное начало, 50 псалом и поется канон Пресвятой Троице рядового гласа (из Октоиха), «С благоговением и умилением» (Типикон, 7 гл.). После канона поются особые троичные тропари: «Достойно есть, яко воистину, славити Тя, Бога Слова...» и друг. (см. Часослов). Затем «Трисвятое», «Отче наш...» и поются ипакои гласа. Чтец:

«Господи, помилуй» (40 раз), «Слава, и ныне», «Честнейшую...» После возгласа священника: «Боже, ущедри ны...» читается молитва «Всемогущая и животворящая Святая Троица...». Затем произносится отпуст («чин обычного прощения», см. в конце повечерия) и ектения: «Помолимся о великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене...» Конечный возглас: «Молитвами святых отец наших...».

Билет № 85

1. **Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги. Толкование слов автора: «все суета» в церковной традиции.**

У нас входит в число пяти учительных книг. В иудейском каноне – в раздел «Писания». Греческое название книги Екклесиаст является точным переводом еврейского названия (от — собрание) — говорящий в собрании, т.е. проповедник. Древние христианские экзегеты (Ориген, св. Василий Великий, св. Григорий Нисский, блаж. Иероним и др.) признавали книгу прощальною и покаянною речью царя Соломона, подобно прощальным речам пророка Моисея (Вт. 28 — 32), Иисуса Навина (Нав. 24) и пророка Самуила (1 Цар. 12).

Основанием для приписывания авторства царю Соломону служит, прежде всего, наименование Екклесиаста сыном Давида и царем в Иерусалиме (Еккл 1, 1). Так как лишь один сын Давида был царем, именно Соломон, то очевидно, что этот последний и назван здесь Екклесиастом. Исследователи по-разному датируют Е. к. Большинство согласно с тем, что она была написана не позже сер. II в. до Р. Х. В современной западной библеистике есть мнение, что чтобы делать серьезные выводы о личности автора, в Е. к. недостаточно информации. Поскольку он назван «мудрецом», предполагают иногда, что он был учителем в некой «школе премудрости»

Духовный смысл книги определяют слова, поставленные в самом начале книги: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» (Еккл.1, 2). Слово «суета в небольшой книге встречается 39 раз.

Суета все, потому что нет пользы. Это понятие польза является как бы искомым, достижение чего сделало бы жизнь человека несуетной, имеющей смысл. Священный писатель употребляет существительное «итрон». Оно в Библии, кроме книги Екклесиаста, больше не встречается. Все испытал в жизни кохелет, но все пережитое и увиденное не есть итрон, все — хэвэл хавалим (суета сует).

Недостижимость прочного человеческого счастья выражается в постоянной смене человеческих поколений: Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки (1:4). Печаль на душу наводит и однообразная повторяемость явлений природы: Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием (1:5-7).

Но и занятия человеческие не утешают проповедника. К излюбленному выражению «хэвэл» он прибавляет «реут руах» (и томление духа) (1:14). Екклесиаст предал сердце, чтобы познать мудрость, но это занятие обнаружило ничтожество всего земного. Убедившись, что познание лишь умножает скорбь, он решил испытать сердце весельем, но и это — суета сует и томление духа.

1. **Вопрос о подлинности посланий св. апостола Павла: проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в написании посланий апостола Павла.**

В современной библейской науке существует проблема авторства ряда посланий св. ап. Павла. Большинство исследователей склонны к отрицанию их аутентичности на основании серьезных лексических, стилистических, тематических отличий, которые прослеживаются между ними и другими письмами этого апостола. Так выделяют семь достоверно подлинных посланий апостола Павла: Рим., 1 и 2 Кор., Гал., Флп., 1 Фес., Флм. И шесть «девтеро-паулинистских» посланий, к которым относят 2 Фес., Кол., Еф., и три Пастырских (1 и 2 Тим. и Тит.).

Псевдонимия и псевдоэпиграфия — достаточно распространенные феномены в Древнем мире. Некоторые ученые считают, что как минимум с середины III в. до Р.Х псевдоэпиграфия стала письменной нормой для различных «библейски инспирированных групп». Есть предположение, что некоторые послания были написаны (во всяком случае, в их окончательном виде) не непосредственно под диктовку ап. Павла, а спустя некоторое время его учениками и даже, может быть, после кончины апостола (прот. А. Сорокин). Есть и противоположное мнение: факт, что апостол Павел при написании своих писем совещался со своими сотрудниками, а затем, как руководитель, проводил диктовку секретарю, дает веский контраргумент против нападок на подлинность «девтеро-павловых» посланий, построенных на различиях между посланиями. Различные стили Посланий Павла могут быть стилями его секретарей. Возможно, запись Послания могла осуществляться не сразу, по памяти – напр. на следующий день. Это могло, несомненно, привносить особенности.

Формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности. Формальные критерии — это в первую очередь аргументы от стиля и языка. Это единственные серьезные аргументы в пользу псевдоэпиграфичности т.н. “девтеро-паулинов”. Язык и стиль посланий, которые считаются неподлинными, действительно — в большей или меньшей степени, но — отличается от языка бесспорных посланий апостола Павла.

Секретари. Нет ничего удивительного в том, что апостол, как и большинство современных ему людей, при написании своих писем использовал услуги секретаря (или секретарей). В современной библейской науке этот факт является общепринятым и не подвергается серьезной критикt. О том, что апостол Павел не все свои послания полностью писал сам, а диктовал их другим людям, говорят свт. Иоанн Златоуст, блж. Иероним Стридонский. Сам апостол не делает прямых заявлений о том, что он диктует их секретарю. Но в текстах имеется ряд указаний на использование секретаря. Прямое свидетельство этому мы находим в Послании к Римлянам, где в заключительной главе Тертий определяет себя как «писавший сие послание» (ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν) (Рим.16:22). Это - единственный случай, когда один из секретарей апостола лично вмешивается в повествование письма и определяет себя сам.

Из этого примечания Тертия, видно, что он не был обычным секретарем-профессионалом, которого апостол временно нанял для записи письма. Тертий был более другом и сотрудником, нежели работником по найму.

1. **Плоды искупительного подвига по отношению к следствиям падения. Дарование полноты благ.**

Плоды искупительного подвига по отношению к следствиям падения.    Грехопадение имеет четыре следствия, являющиеся преградами между Богом и человеком: грех, проклятие, диавол и смерть. Господь в Своем человечестве был свободен как от первородного греха, так и от личных грехов. Таким образом, во Христе как в своем начатке человеческая природа вновь обретает безгрешность. Своей Крестной жертвой Господь освобождает нас от проклятия, которое выражается прежде всего в отлученности от Бога, в невозможности для человека богообщения, и возвращает нам возможность общения с небом и небожителями. Своим сошествием во ад Господь освобождает человека от тирании диавола и злых духов. Своей смертью Господь освобождает нас и от смерти, победа над которой была явлена в Его Воскресении.

Дарование полноты благ. Дарование полноты благ означает возможность в церковной жизни получать освящающую нас благодать, причем эта благодать изливается на человека неограниченно, «ибо не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34).

1. **Образование Чехословацкой Церкви и ее положение в ХХ веке.**

8 января 1920 г. было объявлено об образовании Национальной Чехословацкой Церкви, считающей себя наследницей как гуситской, так и кирилло-мефодиевской традиций. Во главе нового движения стал бывший католический священник доктор богословия Карл Фарский. Он решил провести церковную реформу, считая, что чешский народ имеет особую миссию – представлять религиозную жизнь по-новому, в духе современного человека. Другой видный деятель этого движения, отец Матей Павлик защищал Православие, боролся с радикалистическими устремлениями главы движения и его группы. Он добился того, что в январе 1921 г. собор этого нового движения большинством голосов высказался за принятие православного вероучения и присоединение к Православной Церкви. После этого начались переговоры с Сербской Православной Церковью. Выбор Сербской Патриархии был обусловлен тем, что ее юрисдикция была еще до начала Первой мировой войны официально признанной на территории Австро-Венгрии (закон от 10 августа 1868 г.). Это юридическое положение Сербской Церкви было подтверждено законом Чехословацкой республики от 28 октября 1918 г. В 1920-х Епископ Горазд вышел из Чехословацкой Церкви и организовал независимую от нее православную общину в составе Сербской Церкви. В 1929 г. была создана автономная Чешская епархия. В 1951 г. Священный Синод РПЦ предоставил Православной Церкви Чехословакии автокефалию по просьбе Экзаршего Совета. В 1968 г. в Чехословакии была восстановлена Греко-Католическая Церковь. Это вызвало в Восточной Словакии процесс массового возвращения в унию, сопровождавшийся насильственными захватами храмов и церковных учреждений. 27 августа 1998 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей в ответ на послание митрополита Пражского издал Томос о даровании автокефалии Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, который рассматривается современными чешскими канонистами как акт признания Константинополем автокефалии, полученной в 1951 г. от Русской Православной Церкви.

1. **Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха Иеремии Второго (Траноса) в Московское государство. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года.**

Фёдор I Иоа́ннович, известен также по имени Феодор Блаженный, (11 мая 1557, Москва — 7 (17) января 1598, Москва) — царь всея Руси и великий князь Московский с 18 (28) марта 1584 года, третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой, последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. Канонизирован Православной Церковью как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский. Со слов самого Ивана Грозного, Фёдор был «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый». От брака с Ириной Фёдоровной Годуновой имел одну дочь (1592), Феодосию, прожившую всего девять месяцев и скончавшуюся в том же году (по другим сведениям — скончалась в 1594 году). В конце 1597 года он смертельно заболел и 7 января 1598 года в час ночи скончался. На нём пресеклась московская линия династии Рюриковичей (потомство Ивана I Калиты).

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, началось Смутное время.

Фактически с 1585 года, 13 из 14 лет правления Фёдора Иоанновича, Россией правил Борис Годунов (1552-1605).

Лжедми́трий — ретроспективное прозвище ряда самозванцев, выдававших себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Лжедмитрий I – Григорий Отрепьев.

Игнатий – (1540, Крит — 1620, Вильно) — православный церковный иерарх греческого происхождения, был избран и поставлен на архиерейском соборе в 1605 году Патриархом Московским и всея Руси при царе Лжедмитрии I. В 1606 году Игнатий на церковном соборе был лишён Патриаршества и архиерейского сана.

Патриарх Иеремия II - один из участников учреждения Патриаршества на Руси. 1588 г. – посещение Руси. Процедура избрания и поставления патриарха была утверждена на основе чина Патриаршего поставления в Византийской Церкви и рус. чина митрополичьего поставления 1564 г. Поставление 1-го русского Патриарха – Иова - происходило в Успенском соборе Московского Кремля 26 янв. 1589 г.

В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. Бунт. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить патриарха. Претерпел поношения. Сослан в монастырь. Почил в 1607 г. Прославлен в 1989 г.

1589 г. - поставление митрополита Иова в Патриарха Московского и всея Руси. На Константинопольском соборе 1593 года утверждено патриаршество в России.

1. **Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и Крещенский сочельники.**

Кроме того, и Рождество, и Богоявление имеют по пять дней предпразднства, а в эти пять дней назначено, как и в большинство других дней года, служить повечерие. Для этих повечерий Устав назначил особые каноны – всего их пять, и каноны эти симметричны тем канонам, которые поются на Страстной, на утрени со Вторника до Субботы: во Вторник двупеснец, в Среду трипеснец, в Четверг и Субботу полный канон, а в Пятницу – трипеснец.

И Рождество, и Богоявление имеют особый день предпразднства, последний день перед праздником – это навечерие Рождества и навечерие Богоявления, или сочельник. Если сочельник Рождества или Богоявления попадает на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, то в этот день совершаются Царские часы, изобразительны, вечерня с чтением паримий, и на вечерни – литургия Василия Великого. По окончании литургии Василия Великого уже происходит праздничное славление: выносят свечу и поется тропарь и кондак празднику, т.е. в каком-то смысле уже наступает Рождество.

Под сам праздник служится особое всенощное бдение. Оно состоит не из великой вечерни и утрени, а из великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени.

В самый день Рождества Христова, пришедшийся на вторник, среду, четверг, пятницу или субботу, совершается литургия Иоанна Златоуста.

Если же Рождество Христово попадает на воскресенье или понедельник, а сочельник, соответственно, на субботу или воскресенье, то в сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а в сам день Рождества – литургия Василия Великого.

Кроме того, в субботу или воскресенье не могут совершаться Царские часы, потому что эта служба связана со строгим постом (третий раз в году Царские часы совершаются в Великий Пяток) и не может совершаться в субботу или в воскресенье, которые по самой своей сути не могут быть днями постными (не в смысле еды, а в смысле богослужения). В этом случае Царские часы переносятся на пятницу.

Билет № 86

1. **Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении идолопоклонства. Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона.**

Приписывать авторству Соломона нельзя, так как оригинальный язык ее – греческий. Вероятно, написана в Александрии. Время написания можно установить предположительно - в конце царствования Птолемея IV-го, ок. 221–217 г. до Р. X.

Содержание кн. Премудрости Соломона. Главным предметом кн. Премудрости Соломона является учение о премудрости. Мудрость писатель книги рассматривает с двух сторон:

1) как она есть сама по себе, в своем первоисточнике — Боге; это премудрость объективная, или божественная, и

2) как она отражается в человеческом духе; это мудрость субъективная, или человеческая. Рассматривая премудрость в первом отношении, писатель изображает ее как вечно присущее Богу начало откровения и действия Его в мире, как средоточие божественных совершенств, открывающихся в миротворении и мироуправлении; во втором отношении Премудрость есть входящее в дух человеческий от Бога начало всякого высшего духовного совершенства, приводящее человека к бессмертию.

Соответственно постепенному раскрытию этой идеи премудрости вся книга может быть разделена по своему содержанию на три части.

В первой части (I–V гл.) премудрость изображается, как руководительница к блаженному бессмертию, вопреки ложному мнению иудейских вольнодумцев, отрицавших бессмертие.

Во второй части (VI–IX гл.) от лица царя Соломона писатель излагает учение о существе премудрости, ее происхождении и свойствах, о необходимости и значении обладания ею, равно как и об условиях ее достижения.

В третьей части (X–XIX гл.) писатель примером из древней истории своего народа доказывает, что только премудрость делала этот народ счастливым; напротив, недостаток ее приводил отдельных людей и целые народы (египтян, хананеев) к гибели.

13-15 глл. – строгая критика идолопоклонства.

Читается в паремиях за богослужением.

Текст кн. Премудрости сохранился в четырех больших рукописях: в (Vaticanus 4b), (Sinaiticus 4b), A (Alexandrinus 5b) и С (Codex Ephaemi rescriptus 5b), а также во многих второстепенных.

1. **Взаимоотношения св. ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор. 1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор. 4.5- 7.16); автоапология св. ап. Павла (2 Кор. 10-12).**

Город Коринф был крупным процветающим греческим городом, морским портом, столицей провинции Ахаи. Здесь евангельская проповедь едва ли не впервые столкнулась со всей мощью мира сего, никогда не знавшего Библию. Процесс написания посланий остается до конца не ясен. Предположительно, ап. Павел три раза побывал в Коринфской церкви и написал ей четыре послания, из которых сохранились только два (второе по счету — наше 1 Кор.; и четвертое — наше 2 Кор.). Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор. 1-2). Показательно, что тема страданий заявляется буквально с первых строк послания, уже в традиционном благодарении: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 2, 3-5).

Различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); Противники апостола — руководители иудействующей партии — хвалились перед коринфянами тем, что имеют одобрительные (рекомендательные) письма из Иерусалима, и, вероятно говорили, что деятельность апостола Павла, будто бы унижающего в своей проповеди ветхозаветный закон, не одобряется иерусалимскими христианами. В ответ на это св. апостол утверждает, что новозаветное откровение не нуждается ни в каких посторонних одобрениях для себя. Оно само за себя говорит, и лучшей рекомендацией для него служит вера и добрая жизнь принявших его. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3, 12-14). Свт. Феофан Затворник: «Апостол хочет сказать, что время прикрытия миновало; теперь следует говорить открыто. Что закон престанет, это лежало в существе его и назначении его; но сказать этого прямо израильтянам при первом его установлении нельзя было; ибо, не могши понять, почему так быть должно, они не могли бы вынести слова сего без вреда себе и закону. Между тем надобно же было это означить. Оно и означено символически в прикрытии лица Моисеева, означавшего сокровенность некоего дивного света под стихийным служением закона, с указанием и на то, что, когда явится свет тот, престанет и закон».

Суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); Тема страданий вновь: «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке…» (2 Кор. 6, 3-7).

Автоапология св. ап. Павла (2 Кор. 10-12). Ап. Павел вынужден оправдывать свои апостольские полномочия в ответ на подозрения и обвинения со стороны тех, кто считает его интерпретацию Евангелия недопустимой, «слишком вольной» по сравнению с «незыблемыми» ценностями иудейского закона, а потому и его апостольство самозванным и неавторитетным. Примечательный аспект апостольской апологетики 2 Кор. - в качестве признака подлинности своего апостольства Павел указывает на собственные немощи, слабости и страдания, например: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти» (2 Кор. 11, 24).

1. **Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во Христе и Христом Спасения. Учение о благодати как о силе, нас освящающей.**

Человек не может спастись своими собственными силами. За искуплением человека Сыном Божиим следует привитие человечества к Искупителю силой Духа Святого, или, иначе, усвоение плодов искупительного подвига Иисуса Христа человеку благодатию Святого Духа. Это Божественное действие именуется также благодатным оправданием и освящением человека, ибо, по слову ап. Павла, если «начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви» (Рим.11, 16).

Слову «благодать» соответствует в греческом языке слово χάρις, в латинском -gratia. В Новом Завете слово χάρις употребляется:

1) применительно к отношениям между людьми. Иногда этим словом обозначаются некие блага, причем не только духовные, но и материальные, которые имеют духовное значение.

2) для выражения отношения Бога к человеку. Здесь могут иметь место два смысла. Во-первых, слово «благодать» может употребляться в значении одного из Божественных свойств. В этом случае благодать трудно отличить от таких свойств Божиих, как благость, любовь и милость, но при этом данный термин имеет «динамический» оттенок — характеризует действие Бога в отношении человека.

Во-вторых, слово «благодать» может означать полноту любви и милости Божией, явленной в искуплении и изливающейся на людей в форме живой и деятельной силы, которая усвояет людям плоды искупления, возрождает их и помогает им в деле спасения. «...Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор.12:9).

Когда речь идет о благодати как о Божественной силе, слово χάρις часто заменяется словом δύναμις, что буквально означает «сила». Незадолго до Вознесения Господь сказал ученикам: «...но вы примете силу (δ ύναμιν), когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян.1:8).

Благодать, вне зависимости от того, рассматривается ли она как свойство Божественной природы или как сила, направленная от Бога на тварный мир, есть атрибут Божественной природы, общей для Трех Лиц Божества. Следовательно, все Три Лица участвуют в раздаянии спасающей благодати.

Результаты Крестовых походов неоднозначны. Католическая церковь существенно расширила зону своего влияния, консолидировала земельную собственность, создала новые структуры в виде духовно-рыцарских орденов. Вместе с тем усилилась конфронтация Запада и Востока, активизировался джихад как ответная агрессивная реакция западному миру со стороны восточных государств.

1. **Положение сербского народа под турецким правлением. Разделение сербов на пять церковных организаций. Автокефалия Сербской Церкви.**

В 1459 г. Сербия пала под ударами турок. Началось турецкое иго. Большинство церквей было обращено в мечети. Верующих насильно заставляли принимать ислам. В подобном положении православные сербы оставались вплоть до второй половины XIX в.

В связи с потерей политической самостоятельности прекратила свое существование и Печская Патриархия: она была подчинена архиепископу в Охриде. Ее восстановление состоялось лишь в начале XVI в. Патриархом был избран Макарий Соколович (1557–1571, +1574). Печская Патриархия обнимала всю территорию сербского расселения. Обновлению Патриархии много содействовал великий визирь Мехмед Соколович, брат Патриарха, по национальности серб.

Постепенно в сербском народе начало пробуждаться стремление к освобождению от турецкого ига… Особенно много в этом направлении потрудился Патриарх Иоанн (1592–1614). Одним из центров освободительного движения было Милешево, где находились мощи святителя Саввы. Турки, видя большое стечение народа в Милешево и чувствуя в этом для себя опасность, 27 апреля 1594 г. возле Белграда сожгли его мощи.

В конце XVII в. турки были разбиты под Веной польским королем Яном Собеским. Побежденные турки стали вымещать свою ярость на сербах. В течение короткого времени они разрушили множество православных церквей и монастырей. Австрийский король Леопольд призвал все порабощенные народы к восстанию против общего врага. Сербы под водительством Патриарха Арсения III (1674–1690, +1706) откликнулись на этот зов. Наступило время борьбы. Австрийские войска дошли до Призрена, но здесь были разбиты турками. Патриарх Арсений был вынужден с более чем 500 тыс. человек, епископами и монахами оставить Печ и перейти в Славонию (северная часть Хорватии). Здесь он начал организовывать новый административный центр церковной жизни. Печская же Патриархия переживала удар за ударом; на ее Патриарший престол были посылаемы греки, а в 1766 г. султан, по настоянию Константинопольского Патриарха Самуила, отдал распоряжение о полном подчинении Печской Патриархии Константинополю с низведением ее в ранг митрополии. Последний Сербский Патриарх Каллиник II (1765–1766), хотя и был греком, не был оставлен на кафедре. Вслед за ним были удалены со своих кафедр все епископы сербской национальности. Место их заняли греки.

В 1830 г. Сербия получила политическую автономию, а в 1831 г. — также и церковную автономию с титулом митрополии. В связи с этим состояние Сербской Православной Церкви намного улучшилось.

В 1890 году был принят новый Закон о церковных властях Восточно-православной Церкви, который провозгласил православие государственной религией страны и зафиксировал деление Сербии на пять епархий.

Автокефальной Сербская Церковь стала в 1219 году. Небесным покровителем Сербской Церкви является святой Савва Сербский (†1236), первый Архиепископ Сербской Автокефальной Церкви. Патриаршество установлено в 1346 году, первый Патриарх Сербский Иоанникий (†1354) прославлен Сербской Церковью в лике святых.

1. **Патриарх Филарет. Диумвират царя и патриарха. Дело «справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов Антония и Арсения Глухого, попа Ивана Наседки.**

Святитель Гермоген – первый казанский митрополит. Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом - нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. Все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице-Сергиевой Лавры на caмоотверженную героическую оборону обители от польско-литовских интервентов. Скончался в 1612 году.

Известные другие архиереи: Иосиф Коломенский и Феодосий Астраханский. последний едва не был убит астраханцами за то, что старался удержать их от признания самозванца царем, а по воцарении Лжедмитрия, будучи привезен в Москву, не убоялся в лицо обличать его в самозванстве и этим так его озадачил, что самозванец даже не наказал его и оставил невредимым.

Патриарх Филарет (1553-1633). Патриаршество Филарета было временем полного развития патриаршей власти. Оставаясь главным, начальным человеком в России, русский первосвятитель еще во время междуцарствия успел возвратить себе высокое государственное значение, которое было подорвано при Грозном. Все распоряжения верховной власти выходили от имени обоих великих государей; обоим делались доклады, обоим представлялись иностранные послы. Великий государь патриарх был постоянным пособником и руководителем великого государя царя во всех государственных делах.

Дуумвират. Двор патриарший был устроен по образцу царского. Сильный отец царя завел у себя все чины и должности широкого дворцового обихода. Β 1625 году патриарх выпросил у царя жалованную грамоту, по которой все духовенство его епархии, монастыри и церкви с своими слугами и крестьянами подчинены были гражданскому суду одного патриарха и только в исках на посторонних имели дело с приказами, где ведомы были ответчики. Β управление патриаршей епархии этим вносилось больше единства и порядка.

Дело справщиков. Арсений Глухой - один из видных справщиков XVII века. Когда в 1615 г. предпринято было первое исправление богослужебных книг, был назначен в помощь Дионисию и попу Ивану Наседке. Сличая московские издания с несколькими десятками славянских и греческих списков, Арсений и его товарищи рассмотрели Требник в 1602 г., Цветную триодь, Октоих, Общую минею, Месячную минею, Псалтырь, Каноник и Церковный устав в 1610—1618 гг. Дионисий отвез в Москву исправленный текст.

Недовольство; созван собор, который занялся не обсуждением исправлений, а осуждением справщиков. Все доказательства, приведенные справщиками в оправдание своё, не привели ни к чему; они были осуждены и подвергнуты целому ряду истязаний. В июле 1619 г. справщики по ходатайству патриарха Иерусалимского, гостившего тогда в Москве, были освобождены, а по возвращении Филарета Арсений снова был приставлен к книжному делу и долго работал на печатном дворе.

1. **Рождество Христово. Обрезание Господне и память свт. Василия Великого. Богоявление.**

Схема великого повечерия на Рождество Христово (и на Крещение).

I-часть. Начало обычн.; 6 псалмов (4-й, 6-й, 12-й. «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3), «Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне» и псалмы: 24-й, 30-й и 90-й.); «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3). «Слава, и ныне». Хор: «С нами Бог...», Чтец читает прочие до 20-м стихом: «Отец будущаго века». Хор: припевает к каждому стиху: «Яко с нами Бог» и после конечного стиха пение: «С нами Бог». Чтец: «День прешед...», «Верую». Стихи: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». «Вся небесныя силы святых Ангел и Архангел, молите...» и т.д.; Трисвятое по «Отче наш». Хор: Тропарь праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй (40). «Честнейшую...» и читает заключительную молитву св. Василия Великого: «Господи, Господи...».

2-часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 50-й, 101-й, молитва Маноссии, Трисвятое по «Отче наш». Вместо тропарей: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» – поется кондак праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Честнейшую...» и читает заключительную молитву: «Владыко, Боже Отче Вседержителю».

3-я часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 69-й, 142-й и вседневное славословие. После этого бывает выход духовенства на литию при пении стихир праздника. Окончание великого повечерия опускается. После литии – утреня, как на обычной праздничной всенощной.

Схема Утрени на Рождество Христово (и на Крещение). возглас «Благословение Господне на вас» – шестопсалмие. По полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...» Прокимен гл. 4 «Из чрева прежде денницы родих Тя...» Евангелие (Мф., зач. 2). По 50-м псалме вместо «Молитвами» поется: «Слава: Всяческая днесь радости…». «И ныне»: «Христос родися в Вифлееме...» Стих: «Помилуй мя, Боже...». И стихира: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем...» Канонов два – св. Космы Маиумского и св. Иоанна Дамаскина: первый с ирм. на 8 и другой на 8, ирм. на дважды. По 3-й песни-ипакои: «Начаток языков», по 6-й – кондак и икос. Вместо «Честнейшую...» – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую…». И ирмос: «Таинство странное вижду и преславное...». К каждому тропарю 1-го канона свои припевы. Ко 2-му канону свой припев: «Днесь Дева раждает Владыку...» Катавасия на 9-й песни – ирмос второго канона: «Любите убо нам, яко безбедное страхом…». ирмос «Любити убо нам» вместе с первым припевом 9-й песни является Задостойником на литургии. По 9-й песни светилен: «Посетил ны есть свыше...» (трижды). В конце утрени отпуст праздника (Служебник): «Иже в вертепе родивыйся, и в яслех возлегий, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш...» и прочее до конца.

Литургия на Рождество Христово. Антифоны праздника: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем...» и прочее. Входный стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову». Сразу поются тропарь и кондак праздника. Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Вся земля да поклонится Тебе...», стих: «Воскликните Господеви вся земля, дадите славу хвале Его». Апостол (Галатам, зач. 209). Евангелие (Мф., зач. 3). Задостойник служит ирмос 9-й песни канона: «Любити убо нам» с припевами. Причастен: «Избавление посла Господь людем Своим». Примечание: Антифоны, входное, «Елицы» поются только в день праздника.

Вечерня в день праздника (Служба с великим славословием). На следующий день после праздника Рождества Христова, 26 декабря празднуется Собор Пресвятой Богородицы. На вечерни вход с кадилом, прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». На утрени каноны праздника оба, как на самый праздник. На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы канонов праздника.

Обрезание Господне и свт. Василий Великий: 1 (14) января. Это не двунадесятый, но великий праздник. Единственный в своем роде, т. к. в этот день Господский праздник соединяется с праздником святого – свт. В. Великого.

Билет № 87

1. **Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. Нравственное учение книги. Учение о Премудрости (Сирах 24 гл.).**

В Православной Церкви относится к **неканоническим книгам ВЗ** (входит в разд. учительных книг), в католич. Церкви - к **девтероканоническим** (второканоническим), в протестантизме - к ветхозаветным апокрифам. По-видимому, никогда не входила в иудейский канон, хотя цитаты из нее иногда встречаются в раввинистических источниках.

Написание – предположительно, III век до Р.Х. Представляет собой собрание изречений, посвященных различным аспектам жизни человека.

Основные темы:

Творец и Премудрость Божия.

Богословие книги близко во мн. темах к богословию Книги Притчей Соломоновых. Бог - Творец и Промыслитель всего мира (Сир 17. 1-17; 18. 1-14; 42. 15-43) и человеческой жизни (2. 10), каждому Он «по всеведению Своему» назначил свой путь (33. 7-14, особенно ст. 11).

Центральное место в богословии книги занимает учение о Премудрости Божией, во многом сходное с учением Книги Притчей Соломоновых (ср.: Притч 1. 20-33; 8-9). Премудрость Божия вечно пребывает с Господом (Сир 1. 1; ст. 4: произошла «прежде всего») и свидетельствует о себе в деяниях Господних. Сама Премудрость говорит о Господе: «Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки» (24. 10). Господь «излил ее на все дела Свои» (1. 9); она «вышла из уст Всевышнего» (24. 3) и может быть познана в природе (14. 21 - 15. 10; 24).

Премудрость открывает человеку закономерности мироздания: «Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела Его от начала, и от сотворения их Он разделил части их. Навек устроил Он дела Свои, и начала их - в роды их» (16. 25-27).

Закон и мудрость человека, образ ветхозаветных праведников.

Нравственные наставления. Значительную часть книги составляют наставления Иисуса Сираха о том, как должен поступать истинно мудрый человек в различных ситуациях: в радости и горе, когда здоров и когда болен, в бедности и богатстве; даются наставления, как относиться к друзьям, врагам, к добрым и злым людям, к жене и детям, к старшим и младшим.

Внимание автора прежде всего сосредоточено на семье. Основой благополучия и счастья семьи, по мнению Иисуса Сираха, является разумное и богобоязненное поведение ее главы. Поэтому, давая советы и наставления, автор обращается в первую очередь к отцу семейства. От членов семьи безусловно требуется полное подчинение ее главе. Родители, особенно отец, должны заботиться о воспитании детей: в сыновьях прежде всего необходимо воспитывать послушание и почтительность (Сир 30. 1-13), в дочерях - целомудрие (42. 10-11). Нет смысла радоваться «множеству негодных детей», потому что «лучше один праведник, нежели тысяча грешников» (16. 1-5). Муж и жена должны жить в согласии между собой (25. 2). Верная и стыдливая жена является высшей наградой для мужа, его «счастливой долей» (26. 3), «опорой спокойствия его» (36. 26; ср.: 7. 21; 26. 1-4, 16-23; 36. 23-29); злая, бесстыдная пьяница, напротив, вызывает отвращение и невыносима для всей семьи (25. 15-29; 26. 7-10). Раба нужно держать в строгости, но не слишком обременять и поступать с ним, «как с братом» (33. 25-33).

1. **Взаимосвязь практических наставлений св. апостола Павла с его богословским учением на примере послания к Римлянам: судьба Израиля и язычников в домостроительстве спасения (Рим. 9-11); вопрос об отношении к властям (Рим. 13.1-7); проблема «немощных в вере» (Рим. 13.7-5).**

Послание к Римлянам – самое вероучительное и догматическое из посланий апостола Павла. В этом его главная содержательная особенность. Еще одной особенностью Рим. является то, что оно обращено к общине, в которой Павел еще ни разу не был (ср. Кол.; § 38. 1).

Совершенно исключительное место – и в Послании в Римлянам, и во всем Новом Завете (да и во всей христианской литературе) – занимает подробное рассуждение апостола Павла о том, каковы роль и судьба народа Израиля в Священной истории, или, иначе говоря, в чем состоит его драма как драма избранного народа, в основной своей массе не принявшего Христа.

Важно:

Первый ответ - исходит из того, что Бог безусловен и никому не подвластен в Своих решениях и выборе. Как безусловным был выбор Иакова, а не Исава, так безусловно всегда Божие избрание: «Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9, 18).

Второй ответ. Это «обвинение самого Израиля». В сущности, оно состоит в том же, в чем ап. Павел обличал иудействующих христиан, а именно в желании стяжать оправдание посредством «дел Закона», тогда как Христос – «конец Закона» (Рим. 10, 4). Говорится и о том, что Израиль и в Ветхом Завете многократно являл образец «непослушания и упорства» (Рим. 10, 21), в чем его непрестанно обличали пророки.

Если первый ответ имел в виду безусловный Божественный фактор, то второй целиком имеет в виду не менее суверенный человеческий фактор.

Суть третьего ответа заложена уже в самой постановке вопроса, в его интонации: «Неужели Бог отверг народ Свой?» (Рим. 11, 1).

Предписывается послушание властям. Однако же преувеличивать пиетет, который ап. Павел и другие апостолы питали к римской государственности, ни в коем случае нельзя. **Во-первых, власть эта была языческой**, и в увещаниях к молитве за власть явно слышится желание христианизировать эту самую власть (см. 1 Тим. 2, 4). **Во-вторых**, власть – какая бы она ни была – **принимается как данность**, которую нужно терпеть ради поддержания порядка. Повиноваться следует «не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 5).

1. **Понятие о благодати в свете Свщ. Писания. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати.**

Человек не может спастись своими собственными силами. За искуплением человека Сыном Божиим следует привитие человечества к Искупителю силой Духа Святого, или, иначе, усвоение плодов искупительного подвига Иисуса Христа человеку благодатию Святого Духа. Это Божественное действие именуется также благодатным оправданием и освящением человека, ибо, по слову ап. Павла, если «начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви» (Рим.11, 16).

Слову «благодать» соответствует в греческом языке слово χάρις, в латинском -gratia. В Новом Завете слово χάρις употребляется:

1) **применительно к отношениям между людьми.** Иногда этим словом обозначаются некие блага, причем не только духовные, но и материальные, которые имеют духовное значение.

2) **для выражения отношения Бога к человеку.** Здесь могут иметь место два смысла. **Во-первых**, слово «благодать» может употребляться в значении одного из Божественных свойств. В этом случае благодать трудно отличить от таких свойств Божиих, как благость, любовь и милость, но при этом данный термин имеет «динамический» оттенок — характеризует действие Бога в отношении человека.

Во-вторых, слово «благодать» может означать полноту любви и милости Божией, явленной в искуплении и изливающейся на людей в форме живой и деятельной силы, которая усвояет людям плоды искупления, возрождает их и помогает им в деле спасения. «...Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор.12:9).

Когда речь идет о благодати как о Божественной силе, слово χάρις часто заменяется словом δύναμις, что буквально означает «сила». Незадолго до Вознесения Господь сказал ученикам: «...но вы примете силу (δ ύναμιν), когда сойдет на вас Дух Святый» (Деян.1:8).

Благодать, вне зависимости от того, рассматривается ли она как свойство Божественной природы или как сила, направленная от Бога на тварный мир, есть атрибут Божественной природы, общей для Трех Лиц Божества. Следовательно, все Три Лица участвуют в раздаянии спасающей благодати.

Результаты Крестовых походов неоднозначны. Католическая церковь существенно расширила зону своего влияния, консолидировала земельную собственность, создала новые структуры в виде духовно-рыцарских орденов. Вместе с тем **усилилась конфронтация Запада и Востока,** активизировался джихад как ответная агрессивная реакция западному миру со стороны восточных государств.

1. **Константинопольская Патриархия при патриархах XVII века. Реформа патриарха Самуила (1764-1780). Материальное состояние Константинопольской Патриархии.**

Патриарх Геннадий II Схоларий - первый патриарх после прекращения существования Византийской империи. 29 мая 1453 Константинополь был взят войсками османского султана Мехмеда II. Геннадий, как и многие жители Константинополя, попал в рабство и был увезён в Адрианополь. Приблизительно в конце 1453 года султан велел христианам избрать патриарха «сообразно своей вере». Вероятно, этот поворот политики султана и привёл к освобождению Геннадия из рабства. На Богоявление 1454 года он единодушно был избран Константинопольским патриархом. По желанию султана Геннадий составил для него изложение главных догматов христианской веры.

Патриарх делал все, что было возможно для облегчения тяжкой участи своих единоверцев. Ввиду бедственного положения византийцев после катастрофы 1453 года и разрушении семей, в целях снисхождения (икономии) патриарх Геннадий счёл возможность признать браки, сложившиеся в условиях разрушений, бегства и гибели людей каноничными. Это вызвало недовольство среди ревнителей канонических норм (акривии). Среди наиболее активных критиков патриарха — Мануил Христоним, будущий Константинопольский патриарх. В силу ли только этих причин, или же были и иные, в начале 1456 года, он был вынужден сложить свои полномочия. Однако последующие два патриарха в вопросах повторых браков придерживались той же политики. По оставлении кафедры Геннадий удалился в монастырь «Святого Иоанна Крестителя», где и умер, как полагают, в 1473 году. Общее количество сочинений – окол 100.

Другие известные патриархи: Максим, Иеремия I, Иоасаф II, Иеремия II, Кирилл Лукарис, Паисий II. Сделали очень много для Церкви.

В 1764 г. на константинопольский престол вступил патр. Самуил I. Он принадлежал к одной из знатных и богатых фанариотских семей. Он отличался умом, образованностью, строгостью жизни, твердостью характера, а также административными способностями. К его времени патриархия находилась в печальном состоянии. Поставление и низложение патриархов всецело зависело от корыстолюбивого правительства, продолжалось искательство престола, управление было беспорядочное, долги чрезмерные. Самуил установил, чтобы в патриаршем синоде непременными и постоянными членами были восемь старейших архиереев, епархии которых находились около Константинополя. Кроме того, в состав Синода были введены четыре мирянина (архонты) из знатных греков и купцов, а также чин патриаршего двора, великий логофет, который при турках получил важное значение, т.к. только через него патриарх сносился с правительством. Синод должен был ведать всеми делами патриархии, в частности, финансовыми, а также избранием и низложением патриархов. Были и другие изменения. **Патр. Самуил стремился осуществить главенство константинопольской патриархии над другими восточными самостоятельными церквами. Его предшественники тоже стремились к этому**

1. **Выдающиеся пастыри ХІХ века. Ученики преподобного Паисия Величковского и русское монашество. Оптина пустынь. Благотворное влияние Оптинских старцев на представителей русского образованного общества. Оптина пустынь: Гоголь, славянофилы и Достоевский. Издания Оптиной пустынью творений святых отцов в русском переводе. Саровская пустынь и преподобный Серафим. Аскетическое делание подвижников скитов Троице-Сергиевой лавры.**

Известные пастыри: петербургский священник **А.В. Гумилевский,** который в своем приходе открыл братство и воскресную школу, многие годы он духовно окормлял больных в Обуховской больнице и умер, заразившись тифом. Другой петербургский протоиерей **И.Н. Полисадов** особенно знаменит своими проповедями, обращенными к рабочему люду столицы. Протоиерей **А.В. Рождественский** известен деятельным участием в организации обществ трезвости. Широко известен **св. прав. Иоанн Кронштадтский.**

Деление монастырей на штатные и заштатные было введено в XVIII в. Первые получали пособие от казны, вторые существовали всецело за счет собственных доходов. Штатные монастыри разделялись на три класса, различие между которыми состояло в величине получаемых средств и в престижности. В XIX в. классность монастыря стала прежде всего свидетельством его знатности, ибо некоторые монастыри добились окладов по особым штатам, а другие были возведены классом выше без добавочного оклада.  Среди первоклассных монастырей особое положение занимали лавры. В начале XIX в. в России было три православные лавры: **Киево-Печерская, Троице-Сергиева и Александро-Невская.** По указу 1833 г. четвертой православной лаврой в России стала **Почаевская** (после присоединения униатов к Православной Церкви).

Преподобный Паисий преставился в 1794 году; является возродителем на Руси, после преподобного Сергия, школы старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила свои благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви. **Ученики:** Феодосий (Маслов), архим. Софрониевой пустыни Курской епархии; Феофан (Соколов), архим. Новоезерский; Клеопа, строитель Введенской Островской пустыни, и др.

Введе́нская О́птина пу́стынь — ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области, в Калужской епархии. Известные старцы: **преп. Лев Оптинский, преп. Амвросий Оптинский, преп. Макарий Оптинский** и др**.** Время основания Оптиной неизвестно, но ясно, что принадлежит к числу древнейших монастырей. Известно, что в 1625 году ее игуменом был Серий. В 1630 г. там была деревянная церковь, шесть келлий и 12 человек братии и управлял ею иеромонах Феодор. Царь Михаил Феодорович пожаловал Оптиной мельницу и землю в Козельске под огороды. В 1689 году братья Шепелевы (местные бояре) построили Введенский собор. Во время Петра I была упразднена, затем – восстанавливалась. Начало полного восстановления в конце XVIII века. Митрополит Платон (Левшин).

Н.В. Гоголь был большим почитателем Оптиной Пустыни и ее старцев. Приезжали **славянофилы: И.В. Киреевский, А. С. Хомяков; И. С. Аксаков, К. С. Аксаков.** Поездка **Достоевского** в Оптину Пустынь в июне 1878 г. была одним из важнейших событий духовной жизни писателя. Вызванная личной трагедий смерти трехлетнего сына Алеши, эта поездка во многом определила творческие идеи и характер романа «Братья Карамазовы». Знакомство с Оптинским старцем Амвросием, живым воплощением русской святости, «хранителем образа Христова», носителем народной правды, подвело итог многолетним духовным и творческим исканиям писателя.

В Оптиной пустыни велась важнейшая для современников переводческая и **издательская деятельность**, позволившая познакомить широкого русского читателя с сокровищницей святоотеческой мудрости.

Преподобный Серафим Саровский (1759 – 1833). Обретение мощей – 1903 г. Второе обретение – 1991 г.

Свя́то-Успе́нская Саро́вская пу́стынь — мужской монастырь, основанный в начале XVIII века в городе Сарове на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне Саров — часть Нижегородской области).

Серафимо-Дивеевский монастырь возник во второй половине XVIII века: около 1758 года прибыла в Киев богатая рязанская помещица Агафья Семёновна Мельгунова, которая в молодости лишилась мужа и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Она приняла монашеский постриг в Киево-Флоровском монастыре, с именем Александры. Однажды, после ночного молитвенного бдения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, ей было видение Пресвятой Богородицы. Она отправилась в Саровский монастырь. Остановилась отдохнуть в нескольких верстах от Саров, там снова было ей видение Божией Матери. Там и была основана обитель. В 1773—1774 годах матушкой Александрой в Дивееве возле первой в селе деревянной Стефановской церкви на собственные средства был устроен фундамент Казанской церкви. Освящение церкви состоялось в начале 1780 года строителем Саровской пустыни Пахомием.

Спасо-Бородинский женский монастырь — православный монастырь на Бородинском поле, вблизи деревни Семёновское в Бородинском сельском поселении Можайского района Московской области. Основан в 1839, закрыт в 1929, возобновлён в 1992 году.

Аносин Борисоглебский монастырь – «женская Оптина». Борисоглебский Аносин женский монастырь (Аносина пустынь) — действующий ставропигиальный женский монастырь в деревне Аносино Истринского района Московской области, в 7 км от города Дедовска. Основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской, родной тёткой поэта Фёдора Тютчева. Назван в честь русских князей и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в память о покойном муже основательницы князе Борисе Ивановиче Мещерском. С 1927 года и весь дальнейший советский период был закрыт. Возвращён Русской православной церкви в 1992 году. В качестве монастыря вновь начал действовать с 29 декабря 1999 года.

1. **Недели Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста. Первая неделя – Торжество Православия.**

Установлено в честь окончательной победы над иконоборчеством. 843 г. – Утверждение Православия. Раньше 1 неделя называлась – свв. пророков.

Темы Богослужения:1) Свв. пророков. 2) Догмат иконопочитания.

Особенность: Чин Торжества Православия (описан в архиерейском чиновнике)

Вторая неделя – Григория Паламы. Установлен в честь победы учения «о Божественном свете» («о Божественных нетварных энергиях»), «о Фаворном свете». Утверждена в 1376 г. (самая поздняя)

Третья неделя – Крестопоклонная. Версия: установлено в связи с историческим праздником – Перенесения части древа Креста подножию Креста. Темы:1) Середина поста 2) Просвещение оглашаемых 3) Чествование Креста Господня Особенности: – изнесение Честного Креста - малая вечерня - Евангелие читается в апреле - Трисвятое заменяется на «Спаси, Господи, люди Твоя» 3 раза - После Евангелия нет помазания - Помазание на целования Креста - Канон поется на Пасхальный напев - Крест лежит всю неделю: в пн. и ср. – поклонение, пт на 3 часу Крест уносят

- Дополнительная ектения о просвещенных.

Четвертая неделя – преп. Иоанна Лествичника (установлено с 14 в.). По древним уставам в будние дни не разрешалось праздновать память святым, поэтому перенесли на воскресный день.

Пятая неделя – преп. Марии Египетской. В современной практике празднование 2 раза, т. к. разрешено в будние. Эти святые великие образцы поста и покаяния.

Шестая неделя – неделя Вайи.

СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА:

Первая – посвящена муч. Федору Тирону. Суббота в древности очень почиталась. Муч. Федор Тирон явился во сне еп. Константинопольскому и посоветовал как от осквернения бежать от вкушения идоложертвенного. В пт. – совершается утреня с «Бог и Господь», вся по Триоди, празднуется память муч. Федора. В сб. – вечерня: стихиры святому; особое молебное пение; Литургия Иоанна Златоустого; в конце чин освящения колева.

Вторая, третья и четвертая – относится к одному типу Богослужения.

Темы:

1) Всех Святых

2) Поминовение усопших (Родительские субботы). Служба с «Аллилуйя» по Триоди, Октоиху и Минеи. На Утрене: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко благ…» (Тропари)

Эти субботы называются малыми родительскими заупокойными субботами. Их Богослужение не такое полное и торжественное, как во Вселенские Родительские: Мясопустную и Троицкую.

Особенности: – читаются 16 и 17 кафизмы - тропари по Непорочных заупокойные: «Благословен еси, Господи, научи мя…» - служба носит заупокойный хар-р. Тропари, как на Панихиде и отпевании.

Пятая – Суббота Акафиста или Похвалы Пресвятой Богородицы. Уникальное Богослужение. Празднование установлено в честь неоднократного избавления Константинополя от арабов персов и россов. Особенности: – читается Акафист Божией Матери, тема которого Благовещание и воплощения Сына Божия - в пт – Утреня с «Бог и Господь». Тропарь дня: «Повеленное тайно…»

- в тех местах службы где полагаются седальны поется Акафист. Единственная уставная служба с пением Акафиста

Лазарева Суббота – (отлич. от Великого Поста) – особенная, связана с неделей Вайи в одно целое. Часть воскресной службы перенесена на субботу, т. к. Вайи Господский праздник.

ОСОБЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА: Четверг пятой седмицы – стояние Марии Египетской.

Особенности: – полностью прочитывается Великий канон А. Критского на утрене. На 1 седмице канон делится на 4 части и прочитывается в первые 4 дня на великом повечерии

1. - читается первая часть жития Марии Египетской - 50 псалом - канон А. Критского целиком (полный канон есть 2 песнь) - по 3-й песни седален - читается 2 часть Марии Египетской.

Билет № 88

1. **Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. Символические действия пророков. Отличие истинных пророков от ложных.**

Главным предметом пророческих речей у пророков писателей был обетованный Мессия - средоточие и цель всего Ветхого Завета. Пророки изобразили Его происхождение от Давида (Исаии 11:1-3, 10; Иерем. 33:15-16; 23:5-6), рождение от девы (Исаии 7:14) в Вифлееме (Мих.5:2); у них обозначено время Его рождения семидесятью седминами от восстановления Иерусалима после плена Вавилонского (Дан. 9:25-27); показаны начало и успех Его проповеди в Галилее (Исаии 9:1-2), Его чудеса (Исаии 35:3-6), шествие в Иерусалим "на ослице и на молодом осле" (Зах. 9:9), предание за 30 сребреников (Захар. 11:12-13), страдание, воскресение и утверждение Его Царства (Исаии 50:6; 53:1-10; Осии 6:2; Исаии 2:2-4; 49:6; Малах. 1:10-11; 3:1; Аггея 2:8) и проч.

Пророческое служение, начавшееся во времена Моисея, продолжалось в народе Божием беспрерывно до времен Неемии (умер за 408 лет до Рождества Христова). Большинство пророков ограничивали свое служение устной проповедью. Только шестнадцать из них оставили свои книги, а именно: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Из них первые четыре, т.е. Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются большими, а прочие меньшими пророками. По числу пророков писателей и книг их канонических в православной Церкви считается 16, принимая Плач Иеремии за прибавление к книге указанного пророка. Книга же Варуха и послание Иеремии не принадлежат к священному канону, хотя и помещены в Библии наряду с книгами пророческими.

Пророческое служение было одним из самых важных в Ветхом Завете. По мнению священномученика Илариона (Троицкого), «пророки и священники занимали совершенно особое, выдающееся положение не только в религиозно-культовой, но и в гражданской и общественной жизни ветхозаветного еврейства…. Пророчество и священство стоят в самом центре ветхозаветной богооткровенной религии; в этих двух институтах выражается вся ее сущность и ее наиболее типические черты». Библейский термин «nabi» - «пророк».

Следует разделять профессиональных пророков и пророков по призванию. Эти два cлужения имеют совершенно разную природу. Подлинное возвещение Слова Божия отличается от экстатических вспышек, присущих профессиональным пророкам. Таким экстатикам, чьи видения надо расшифровывать и интерпретировать, Священное Писание противопоставляет пророков, которые ясно слышат и возвещают Слово Бога.

Разные способы сообщения пророчеств людям:

1) Первый и самый обыкновенный или общий способ сообщения пророчеств людям состоял в устном непосредственном изложении их перед теми, к кому это пророчества конкретно относились.

2) Второй способ сообщения пророческих откровений людям есть их письменное изложение для массового распространения и для точного сохранения в памяти народа.

3) Третий способ сообщения пророческих откровений людям составляют **символические действия.** Так Исаия на новом большом пергаменте при свидетелях выставляет надпись "магер-шелал-хаш-баз" (спешат на добычу, бегут на грабеж) и дает тоже имя своему новорожденному сыну в знамение скорого и опустошительного нашествия Халдеев, сначала на царство Израильское, а потом и на Иудею под предводительством Сеннахерима (Ис. 8:1-3); три года ходит наг и бос в предзнаменование предстоящего позорного рабства Египтянам, когда царь Ассирийский поведет их в плен нагими и босыми в посрамление Египту (Ис. 20:1-6).

1. **Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12.**

Рим. – самое вероучительное и догматическое из всех посланий ап. Павла. В этом – его главная содержательная особенность. Большое. Стоит первым в ряду Павловых посланий. Предположительно, написано в Коринфе. Авторство единогласно приписывается ап. Павлу. Обращается к общине, с которой пока не знаком лично. Говорится, в том числе, о всеобщности греха и всеобщности спасения во Христе (глл. 1-5). В первых главах провозглашается весть двоякого характера: с одной стороны, все люди без исключения — как иудеи, которым даны заповеди от Самого Бога (Закон Моисеев), так и язычники, которым тоже в своей, хотя и неполной мере дан тот же Закон, написанный на сердце, т. е. совесть, — являются грешниками, т. е. не в силах полностью, на сто процентов соответствовать требованиям Закона: Все согрешили (Рим. 3, 23; 5, 12). При этом спастись самим, т. е. оправдаться перед Богом «делами Закона» — невозможно. Спасение дано, точнее, даровано как благодать, как дар от Бога. Дар сей дан во Христе и только во Христе, причем без различия и иудеям, и язычникам. Единственный путь к оправданию и спасению — вера (см. Рим. 3, 28; ср. Гал. 2, 16) в столь высокий дар, в благодать Христову. Как всеобщ грех (главы 1–3), так всеобще и спасение во Христе (гл. 5). Господь принял человека в качестве сына, усыновил (см. Рим. 8, 14-17; ср. Гал. 4, 6-7), так что «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Здесь Павел доводит свою же мысль о всеобщности спасения уже поистине до космических масштабов: он говорит не только о человеке, который обретает во Христе свою утраченную первозданную богообразную славу, но и о всей твари: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 19-22).

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Блаженный Феофилакт Болгарский: «Сказав, что Господь Иисус оправдал нас, обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть грех и смерть, вошли в мир чрез одного человека, Адама, и опять одним же Человеком, Христом, устранены. Что же значит: «в нем все согрешили»? То, что все согрешили в Адаме. Как скоро он пал, то чрез него сделались смертными и не евшие от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что он пал».

Свт. Иоанн Златоуст: «Подобно тому как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезней и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел. Сказавши, что мы оправданы, и доказав это примером патриарха, ниспосланием Духа и смертию Христовою (так как Христос и не умер бы, если бы не хотел оправдать нас), он теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно — говорит о смерти и грехе и исследует, как, каким путем и откуда явилась смерть и как она возобладала. Итак, как взошла и возобладала в мире смерть? Чрез грех одного. Что же значит: «в немже вси согрешиша?» То, что как скоро пал один, чрез него сделались смертными все, даже и не вкусившие запрещенного плода» (Беседы на Послание к Римлянам).

1. **Отношение благодати к свободе.**

Споры об отношении благодати к свободе впервые возникли **в первой трети V столетия в связи с учением Пелагия. Пелагий — британский монах,** по другим сведениям, мирянин-аскет, прибыл в Рим в начале V в. Его поразила степень падения нравов в древней столице империи. Христиане, предававшиеся всевозможным порокам, оправдывали себя расслабленностью и немощью человеческого естества, его удобопреклонностью ко злу вследствие первородного греха.

Основываясь на своем личном опыте, Пелагий сделал вывод, что учение о первородном грехе является нравственно порочным, поскольку фактически оправдывает безнравственность и личную безответственность человека в духовной жизни. Пелагий выступил в Риме со своим учением. В учении Пелагия благодать смешивается с общими и внешними дарами Божиими человеку и действием Его Промысла. Фактически здесь отрицается необходимость для спасения благодати в смысле особой действующей в человеке силы Божией. Действительность этой силы как таковой Пелагий не отрицал, но он не признавал ее необходимости для спасения. По его учению, благодать лишь помогает сделать то, что при соответствующих усилиях можно осуществить и без нее. Это учение было осуждено на Карфагенском соборе 418 г.

Учение блаж. Августина. Благодать, по учению блаж. Августина, есть внутренняя сила, которая заступает место человеческой свободы и производит в душе грешника желание добра и спасения, спасающую веру и вообще соделывает его спасение. Блаж. Августин утверждал, что те, кто спасаются, спасаются единственно потому, что Бог хочет их спасения. При этом, по блаж. Августину, непреодолимое действие Божественной благодати подчиняет себе даже противоборствующую волю. В своем учении об отношении благодати к свободе блаж. Августин не был до конца последователен, и в поздних его произведениях встречаются утверждения о том, что человек после грехопадения сохраняет способность выбора между добром и злом.

Православное учение. Роль человеческой свободы в устроении спасения состоит в направленности человеческой воли к Богу и открытии сердца к принятию благодати. Господь говорит: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр.3:20). Преп. Макарий Египетский учит, что «воля человеческая есть как бы существенное условие (спасения.). Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей». **Восточным отцам совершенно чужда мысль о том, что благодать действует в человеке непреодолимым образом, подчиняя себе даже противящуюся волю.** Напротив, свв. отцы подчеркивают, что человек свободен действовать и вопреки воле Божией.

Значение веры и добрых дел. По учению Священного Писания, вера сама по себе, не подтверждаемая добрыми делами, не ведет к совершенству. Но в то же время и дела без веры не являются, в строгом смысле, спасительными.

1. **Первые основание латинских владений на Востоке. Появление латинской иерархии. Отношение между Западной и Восточной Церквами после первых Крестовых походов.**

Возможные причины. Причины разного характера. Религиозное воодушевление. Необходимость Крестовых походов была сформулирована папой Урбаном после окончания Клермонского собора в марте 1095 г. Он определил экономическую причину крестовых походов: европейская земля не в состоянии прокормить людей, поэтому для сохранения христианского населения необходимо завоевание богатых земель на Востоке. Религиозная аргументация касалась недопустимости хранения святынь христианства, прежде всего Гроба Господня, в руках неверных. Было принято решение о выступлении Христова воинства в поход 15 августа 1096 г. Выступило много тысяч. До Константинополя дошли остатки ополчения. Основная масса пилигримов погибла в пути от лишений и эпидемий. Турки без особых усилий расправились с оставшимися. В назначенное время в поход вышло основное войско, и к весне 1097 г. оно оказалось в Малой Азии. Военное преимущество крестоносцев, которым противостояли разобщенные войска сельджуков, было очевидным. Крестоносцы захватывали города и организовывали государства крестоносцев.

Туземное население попало в крепостную зависимость. **Последствием первого похода явилось значительное усиление позиций Католической Церкви.** Однако его результаты оказались непрочными. В середине XII в. усиливается сопротивление мусульманского мира. Одно за другим падали государства и княжества крестоносцев. В 1187 г. был отвоеван Иерусалим со всей Святой землей. Гроб Господень остался в руках неверных. Были организованы новые Крестовые походы, но все они заканчивались полным поражением. Во время IV Крестового похода был захвачен и варварски разграблен Константинополь. На месте Византии в 1204 г. была основана Латинская империя, но она была недолговечной. В 1261 г. она перестала существовать и Константинополь снова стал столицей Византии. **Крестовые походы продолжались с 1096 г. по 1270 г.**

Основывались ордена. В 1113 г. был основан первый латинский орден на Востоке — орден Госпитальеров, или Иоаннитов, призванных воевать с неверными. Орден Тамплиеров, или Храмовников, возник в начале XII в. Это название он получил благодаря своей резиденции, расположенной близ храма царя Соломона (храм по-французски Temple). Третий орден, созданный в Палестине в XII в. — орден Св. Марии, или Тевтонский орден. Он назывался так потому, что в него принимались только немецкие рыцари. В XIII в. после окончания Крестовых походов этот орден был переведен в Прибалтику

1. **Патриотическая деятельность Церкви в период Первой мировой войны. Личность Г.Е. Распутина. Его влияние на церковные дела. Церковь и Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. Львов. Вопрос о церковно-приходских школах. Группы и союзы либерально-демократического духовенства.**

Накануне русской революции 1917 года политическое положение Церкви было нелегким. Либеральная оппозиция воспринимала ее придатком государственного аппарата, архиереев – "синодальной бюрократией" и "распутинцами", требовала перестройки всего церковного здания на началах демократии. Часто случавшееся в дореволюционное время активное вовлечение Церкви в политику, например - в думских избирательных кампаниях, лишь усугубляло положение, давало дополнительные поводы для критики**.**

Предсоборное Совещание. В 1912 году, с разрешения императора Николая II, Святейший Синод учредил Предсоборное Совещание, которое работало с 28 февраля 1912 по 3 апреля 1913 года. Задачей Совещания являлось продолжение работы над материалами Предсоборного Присутствия по вопросам церковной реформы. Входило 7 человек. Упразднено в 1914 году.

Имяславие - движение почитателей имени Божия, начавшееся в рус. монастырях Афона в 1909-1913 гг. и нашедшее сторонников в России. Связанная с И. полемика нашла выражение в трудах рус. богословов и философов XX в. Начало движению положила публикация книги схим. Илариона (Домрачёва) «На горах Кавказа», состоявшаяся в 1907 г.

Патриотическая деятельность. Активное участие в деле организации посильной помощи армии и флоту: совершение молебнов о даровании победы и ежедневных молитв. Монастыри и храмы призывались к тому, чтобы делать пожертвования для раненых и оказывать помощь лицам, призванным на войну. Во всех храмах — в пользу Красного Креста — были установлены кружки для пожертвований. Предусматривалась подготовка монастырями и общинами лиц, умевших ухаживать за ранеными и больными, а также сбор собственными силами и средствами госпитальных принадлежностей. Православному населению напоминали о необходимости проявлять внимание к семьям призванных на войну. Клирики РПЦ должны были составлять поучения, в которых содержался бы призыв, обращенный к пастве, — содействовать успеху войны, оставив взаимные несогласия. 20 июля 1914 г. Св. Синод принял специальное определение за № 6503 — «об организации во всех православных приходах помощи семьям лиц, находящихся в войсках». Епархиальные архиереи обязывались сделать распоряжения о немедленном образовании в каждом приходе особых попечительных советов.

Г.Е. Распутин. Одиозная фигура. В народной молве прозван «старцем». Был близок к царской семье. Возможно, причина – болезнь наследника. Все попытки предостеречь Александру Федоровну от влияния Распутина заканчивались разрывом, отставкой, полной изоляцией. В 1903 году приехал в Петербург, познакомился с несколькими архиереями. 1907 г. – дело о хлыстовстве. В начале 1911 года епископ Феофан предложил Святейшему Синоду официально выразить неудовольствие императрице Александре Федоровне в связи с поведением Распутина, а член Святейшего Синода митрополит Антоний (Вадковский) доложил Николаю II о негативном влиянии Распутина.

Влади́мир Никола́евич Львов (2 апреля 1872 — сентябрь 1930, Томск) — российский политический и государственный деятель, член Государственной думы III и IV созывов. Обер-прокурор Святейшего Синода (1917; в составе Временного правительства). Во время Февральской революции стал членом Временного комитета Государственной думы. Занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода в первом и втором (первом коалиционном) составах Временного правительства. Удалил из Синода его прежних членов: митрополитов Петроградского Питирима (Окнова) и Московского Макария (Невского). В апреле 1917 года инициировал издание указа Временного правительства об изменении состава Святейшего Синода, который оставил из прежних его членов только архиепископа Сергия (Страгородского). Активно поддерживал деятельность демократически и реформаторски настроенных представителей духовенства. Отношение Церкви к верховной государственной власти — к власти императора-самодержца, Львов интерпретировал как государственную автономию Церкви. Утверждал, что государю принадлежит власть в Церкви не государственная, но каноническая, определенная правилами святой Церкви.

Вопрос о церковно-приходских школах. В 1909 году исполнилось 25 лет ЦПШ. Вопрос о ЦПШ обсуждался активно. Несмотря на события в политической жизни, лишавшие Церковь какой бы то ни было надежды сохранить свои позиции в деле народного просвещения, Собор (1917-1918) продолжал развивать идею о всемерном развитии и повышении уровня церковно-приходских школ. Главным средством просвещения и воспитания православного населения Собор считает церковно-приходские школы, а также содействие религиозному воспитанию в школах других типов и учреждениях внешкольного образования.

Либерально-демократические союзы. «Союз прогрессивного петроградского духовенства», который 7 марта преобразовался в «Союз демократического православного духовенства и мирян», «Союз объединенного духовенства и мирян» города Москвы, «Союз церковного единения» (Петроград).

Поместный Собор 1917-1918 гг. Первый с конца XVII века Поместный собор Правосла́вной Росси́йской Це́ркви. В состав Собора входили Члены по выборам, по должностям и по приглашению Святейшего Синода: 564 члена, в том числе 227 — от иерархии и духовенства, 299 — от мирян.

Среди принятых Собором постановлений следует отметить определения о восстановлении Патриаршества, о привлечении женщин к деятельному участию в церковном служении, о церковном проповедничестве, о братствах ученых монахов, о порядке прославления святых к местному почитанию и др. Успел Собор и выпустить уставы новой соборной структуры всей Церкви, основанной на началах широкой инициативы и выборности – от Патриарха до самоуправляемых приходов, узаконив значительную часть преобразований «церковной революции» 1917 г., и показав себя в этом плане «прямым наследником» предсоборных дискуссий начала ХХ века. Собор завершил работу 20 сентября 1918 г. Продолжался 13 месяцев. В ноябре 1917 года состоялось избрание Патриархом Митрополита Тихона (Белавина). Вскоре – интронизация.

1. **Литургия Преждеосвященных Даров.**

Происхождение. Начало литургии Преждеосвященных даров восходит к первым векам христианства. Причащение Преждеосвященными Дарами сохраняется от времен апостольских, как это видно из свидетельства св. Иустина Мученика, который говорит, что диаконы относили Св. Тайны к отсутствовавшим на богослужении в церкви членам общины, которые могли принять Св. Тайны на другой или на третий день, так как не всегда были к тому готовы. Освящение Святых Даров для литургии Преждеосвященных Даров. Святые Дары для литургии Преждеосвященных Даров заготавливаются в воскресенье, когда совершается полная литургия. На проскомидии священник произносит над первым Агнцем все проскомидийные действия, а затем произносит те же слова и совершает те же действия над каждым из следующих двух (иногда трех) Агнцев в отдельности. Все приготовленные Агнцы полагаются на дискос и покрываются покровом по обычаю. Но во время освящения Даров священник – после призывания Святого Духа – произносит слова: «Хлеб убо сей...», а не во множественном числе: «Хлебы сия...», потому что один есть Христос во всех Агнцах. Точно так же при возношении Святых Даров, священник поднимает сразу все Агнцы, а не каждый в отдельности. Затем, раздробив первый св. Хлеб, он влагает частицу ИС в потир и, влив в него теплоту, начинает напоять остальные Агнцы святой Кровью. Держа в левой руке св. Агнец печатью вниз, а правой рукой лжицу, иерей набирает в нее пречистой Крови и напояет Ею Агнец крестообразно. После этого св. Агнец полагается в дарохранительницу печатью вниз и хранится до литургии Преждеосвященных Даров.

Чин литургии Преждеосвященных Даров. Литургия Преждеосвященных Даров **всегда** предваряется чтением часов, изобразительных и вечерней, с которой непосредственно соединяется, и состоит из священнодействий и молитв: 1) Благослови, Владыко – Благословенно Царство... 2) Аминь – Приидите, поклонимся..., 103-й псалом, светильничные молитвы. 3) Великая (или мирная) ектенья. Она всегда первая в службе. 4) 18-я кафизма (кроме 5-й седмицы поста; на 5-й седмице поста другой порядок чтения Псалтири). Во время первого антифона, или первой Славы священник вынимает Агнца из дарохранительницы и полагает на дискосе. Во время второго антифона совершается крестообразное каждение Престола. Во время третьего антифона совершается перенесение дискоса с Агнцем с Престола на жертвенник. После каждого антифона глаголется малая ектения. И вот во время этих трех ектений священник читает три светильничные молитвы, которые не читались во время предначинательного псалма. После Великого входа на Преждеосвященной литургии в Чашу кладется Агнец, и наливается просто вино, которое не претворяется в Кровь Господню, никакие соответствующие молитвы не читаются. Кровью Господней напоен сам Агнец заранее на полной литургии. На Преждеосвященной литургии не причащают маленьких детей, которые еще не могут проглотить твердую частицу.

5) Господи, воззвах со стихами. В Великий пост полностью выпеваются все стихи и поются стихиры на 10. – на Славу, и ныне поется Богородичен, и совершается вход с кадилом, а иногда с Евангелием, если на этой Преждеосвященной будет читаться Евангелие. 6) Совершается вход, и поется Свете тихий скромным великопостным распевом. 7) Прокимен Триоди, паримия Триоди, прокимен Триоди второй, диакон: «Повелите». Свящ. «Свет Христов просвещает всех». В это время все кладут земной поклон, и затем читается вторая паримия Триоди. Первая паримия читается из книги Бытия, и вторая – из книги Притчей Соломоновых. 8) Возглас: «Премудрость». И очень знаменитая часть Преждеосвященной – Да исправится: три певца выходят с клироса, Затем трио поет «Положи, Господи, хранение устом моим...», хор снова отвечает: Да исправится. И так пять раз. 9) После великого прокимна молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 10) Ектенья сугубая, потом ектенья об оглашенных. Со среды Крестопоклонной, т.е. ровно с середины поста добавляется ектения о тех, кто будет креститься на эту Пасху, их называют «елицы ко просвещению».

11) Вход, во время которого поется песнопение: «Ныне Силы небесные с нами невидимо служат. а на Преждеосвященной литургии переносится уже Агнец – хлеб, который преложился в Тело Христово. 12) Молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 13) Просительная ектенья. На полной литургии должен быть Евхаристический канон, а здесь его нет, поэтому сразу следует возглас: «Преждеосвященная Святая святым» и хор поет: «Един Свят...». 14) Отче наш, после чего поется причастный стих, всегда один и тот же для Преждеосвященной литургии: «Вкусите и видите, яко благ Господь…». 15) Причащение священнослужителей в алтаре, с закрытой завесой. 16) Причащение мирян. Выносят Чашу и, как всегда, говорят: «Со страхом Божиим...»..., а хор отвечает не то, что обычно, он отвечает стихом из 33 псалма: «Благословлю Господа на всякое время…». После причащения священник: «Спаси, Боже...» – обычный возглас, а хор поет: «Хлеб небесный, Чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь». Свящ. про себя: «Благословен Бог наш», а вслух: «Всегда, ныне и присно...» и осеняет всех Чашей, а хор поет: «Аминь» и «Да исполнятся уста наша...». Следует ектения и «С миром изыдем». 17) «Буди имя Господне...», Слава, и ныне, и псалом 33-й. 18) «Благословение Господне на вас...», «Аминь» и обычное окончание литургии – «Слава Тебе, Христе Боже наш...» и отпуст (на Преждеосвященной поминаются святые двух дней: дня, который уже прошел, который уже кончился, и дня, который наступил).

Билет № 89

1. **Личность св. пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению (Ис. 6 гл.). Книга пророка Исайи: Обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40).**

В христианской библейской традиции Исайя почитается одним из 4 великих пророков. Другие 3: Иеремия, Иезекииль и Даниил. Пророк Исайя совершал свое служение между 740 и 700 гг. до Р.Х., по преданию, происходил из царского рода. Являлся советником при царях Ахазе и Езекии, обладал большим литературным талантом. Ис. является самой большой из пророческих книг; она состоит из 66 глав. В Древней Церкви эта книга была самой изучаемой и самой «христианизированной» ветхозаветной книгой. В Ис. множество предсказаний о земной жизни, страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. В православной традиции этого пророка называют «ветхозаветным евангелистом».

Призвание: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6, 6-4). Важно, что Бог открывается пророку в храме.

Экзегетами XIX и XX веков были обнаружены важные стилистические, исторические и богословские различия в книге пророка Исайи. С учетом этих различий книга пророка Исайи условно была разделена на три части: Исайя (глл. 1-39); Второ-Исайя (глл. 40-55); Трито-Исайя (глл. 56-66).

В 1-39 глл. Исайи нас окружает политическая обстановка Ассирийской империи. Свое служение пророк Исайя начал во время правления царя Озии. На время правления Ахаза (736-716 гг. до Р.Х.) пришлась первая половина его служения. Во Второ-Исайе говорится о событиях, происшедших через несколько столетий. Трито-Исайя (глл. 56-66) отличается от Второ-Исайи и по литературному стилю, и по историческому и богословскому фону. Есть мнение, что эта часть книги была написана другим автором, хотя и принадлежащим к «школе Исайи». Однако тот факт, что книга пророка Исайи, по всей видимости, не вся целиком была составлена самим пророком, жившим в VIII веке до Р.Х., отнюдь не умаляет ее значимости и богодухновенности.

В пророчестве о возвышении горы Господней под «горою Господней» в буквальном смысле разумеется гора, на которой стоял Иерусалимский храм, под «холмами» - капища и священные рощи язычников, которые обычно находились на возвышенных местах. Возвышение горы Господней над холмами символизирует возвышение (победу) истинного богопознания над ложным языческим. В духовном смысле «гора Господня» и стоящий на ней «Иерусалимский храм» здесь, как и во многих других местах Библии, означает Церковь Христову. Поэтому собрание всех языческих народов на гору Господню, в Иерусалимский храм (см. ст. З) символизирует церковь, которая распространится среди всех народов.

В третьем стихе указывается цель собрания язычников на гору Господню, в храм Бога Иакова. Под «путем», «законом и «словом Господним», исходящим из Иерусалима, ради которого язычники соберутся на Сион, следует понимать Евангельское благовестие возвещенное людям Господом Иисусом Христом, основавшим Свою Церковь первоначально в Иерусалиме, откуда новозаветное учение постепенно стало распространяться по всему миру. Синайский Закон здесь нельзя подразумевать, так как он уже был дан через Моисея ветхозаветному Израилю.

1. **Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение послания св. апостола Павла к Филимону**.

Послание к Филимону — по содержанию частное и **самое короткое** из посланий ап. Павла. Это даже не послание, а письмо. Особенностью Флм. является то, что написанное по очень конкретному частному случаю, это послание отражает **взгляд апостола Павла на устроение внутрихристианских взаимоотношений на уровне не общины, а отдельных личностей.** Подобно тому, как в капле воды отражается весь окружающий мир, в этом частном случае проявляется Павлово видение церковного мироустройства. Флм. было написано **в конце 50-х годов.**

Самое интересное, что по формальному признаку — как одно из посланий «из уз» — Флм. **примыкает к таким глобально-вселенско-космическим по своей тематике Кол. и Еф**. Учение о мире, который принес с собою Христос, чтобы «примирить с Собою все» (Кол. 1, 20; ср. Еф. 2, 14-17; 4, 3), для Павла является не оторванным от жизни богословствованием, **а принципом, который преображает всю жизнь во всех ее самых частных проявлениях.**

Из содержания Флм. можно сделать вывод, что в свое время от Филимона сбежал раб по имени Онисим, чем нанес хозяину моральный и материальный ущерб. Павел обратил Онисима в христианство, о чем он сам и пишет в характерных выражениях:

«... которого родил я в узах моих» (Флм. 10; ср. 1 Фес. 2, 11).

Апостол поначалу рассчитывал на Онисима как на своего помощника в благовествовании, но узнав о том, что Онисим как раб принадлежит Филимону, должен был признать права хозяина и вернуть ему раба. Закон предписывал суровое наказание раба за бегство, но Павел просит Филимона решить этот вопрос в духе христианской любви:

Не нарушая и даже не стремясь нарушить общественно-политическое устройство вне Церкви, **апостол в то же время призывает строить внутрицерковные отношения на основе любви во Христе. Флм. на конкретном примере задает «систему координат» в христианских личностных взаимоотношениях.** Тем более актуально, если не революционно оно звучало во времена рабовладения:

«Называя Онисима своим сыном, которого он родил во Христе, и представляя его Филимону как его «брата», апостол тем самым отвергает распространенное в его время отношение к рабам как к неодушевленной вещи. Это был нравственный переворот, ниспровергающий сам принцип рабовладения».

1. **Ложные учения об отношении благодати к свободе. Пелагианство.**

Споры об отношении благодати к свободе впервые возникли **в первой трети V столетия в связи с учением Пелагия. Пелагий — британский монах,** по другим сведениям, мирянин-аскет, прибыл в Рим в начале V в. Его поразила степень падения нравов в древней столице империи. Христиане, предававшиеся всевозможным порокам, оправдывали себя расслабленностью и немощью человеческого естества, его удобопреклонностью ко злу вследствие первородного греха.

Основываясь на своем личном опыте, Пелагий сделал вывод, что учение о первородном грехе является нравственно порочным, поскольку фактически оправдывает безнравственность и личную безответственность человека в духовной жизни. Пелагий выступил в Риме со своим учением. В учении Пелагия благодать смешивается с общими и внешними дарами Божиими человеку и действием Его Промысла. Фактически здесь отрицается необходимость для спасения благодати в смысле особой действующей в человеке силы Божией. Действительность этой силы как таковой Пелагий не отрицал, но он не признавал ее необходимости для спасения. По его учению, благодать лишь помогает сделать то, что при соответствующих усилиях можно осуществить и без нее. Это учение было осуждено на Карфагенском соборе 418 г.

Учение блаж. Августина. Благодать, по учению блаж. Августина, есть внутренняя сила, которая заступает место человеческой свободы и производит в душе грешника желание добра и спасения, спасающую веру и вообще соделывает его спасение. Блаж. Августин утверждал, что те, кто спасаются, спасаются единственно потому, что Бог хочет их спасения. При этом, по блаж. Августину, непреодолимое действие Божественной благодати подчиняет себе даже противоборствующую волю. В своем учении об отношении благодати к свободе блаж. Августин не был до конца последователен, и в поздних его произведениях встречаются утверждения о том, что человек после грехопадения сохраняет способность выбора между добром и злом.

Православное учение. Роль человеческой свободы в устроении спасения состоит в направленности человеческой воли к Богу и открытии сердца к принятию благодати. Господь говорит: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр.3:20). Преп. Макарий Египетский учит, что «воля человеческая есть как бы существенное условие (спасения.). Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей». **Восточным отцам совершенно чужда мысль о том, что благодать действует в человеке непреодолимым образом, подчиняя себе даже противящуюся волю.** Напротив, свв. отцы подчеркивают, что человек свободен действовать и вопреки воле Божией.

Значение веры и добрых дел. По учению Священного Писания, вера сама по себе, не подтверждаемая добрыми делами, не ведет к совершенству. Но в то же время и дела без веры не являются, в строгом смысле, спасительными.

1. **Положение Антиохийского Патриархата в XVI – XVIII вв.**

В 1516 г. Сирия попадает под власть турок-османов. Христиане здесь, как и по всей империи, были объединены в национальные общества (милеты), которые обладали фактически статусом «государства в государстве» и возглавлялись своими духовными иерархами. Главой всего православного милета являлся Константинопольский Патриарх, представлявший интересы христиан перед османскими властями; Антиохийский Патриарх, после избрания получавший в качестве главы православных христиан Сирии султанский берат, был, как и другие восточные Патриархи, официально подчинен Вселенскому престолу. Православные в Османской империи пользовались особыми привилегиями по сравнению с прочими немусульманскими конфессиями. Однако в реальной жизни эти права и привилегии постоянно нарушались османскими властями, и чем дальше от столицы, тем чаще. В Сирии Церковь облагалась множеством незаконных поборов, для скорейшей уплаты которых турки иной раз подвергали тюремному заключению даже митрополитов или Патриархов. В то же время православная община не подвергалась целенаправленным религиозным гонениям, в арабских провинциях Османской империи не отмечено случаев массовой или насильственной исламизации. Единственный период преследования православных на Ближнем Востоке связан с Греческим восстанием 20-х годов XIX в., когда Антиохийскому Патриарху Серафиму едва удалось избежать казни.

1. **Декрет об отделении Церкви от государства. Послания Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. Мученическая кончина митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. Арест и освобождение Патриарха Тихона. Кончина святителя Тихона.**

Убийство Митрополита Владимира (Богоявленского) в Киеве в январе 1918 годастало первым в списке трагических смертей православного епископата на землях бывшей Российской империи в ходе большевистской революции и гражданской войны в России.

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» вышел 23 января (5 февраля) 1918 года. В Декрете последовательно проводится принцип секуляризации государства. Православная Церковь теряла свой прежний привилегированный статус. «В основном эти нормы соответствовали конституционным основам светских государств нового времени». Принципиальная новизна, по мнению прот. В. Цыпина - только, в последних параграфах Декрета: «Никакие церкви и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церквей и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной властью в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ».

Послания Патриарха Тихона. Послание святейшего патриарха Тихона от 19 января 1918 года (с анафемой безбожникам). Послание Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров в 1918 г. В этом послании, по существу, формулировался один из важнейших выводов для понимания Православной Церковью всех тех событий, которым суждено было произойти в России впоследствии. Большевики не только разрушали страну, ее экономику, государственность, — они разрушали душу народа, по существу отбрасывая веками формировавшие ее религиозно-мировоззренческие ценности. С 1923 года из официальных заявлений Св. Патриарха Тихона исчезает критика большевистского режима даже с тех позиций, которые изначально были обозначены как им самим, так и Поместным Собором 1917–1918 гг. «Ранее свободно принятая св. Патриархом Тихоном позиция церковно-исторических обличений уступила место в его посланиях вынужденной позиции церковно-политических компромиссов, которую сам Первосвятитель будет определять одной, исполненной глубокого исторического трагизма фразой: «Пусть имя мое погибнет для истории, только бы Церковь была жива» (прот. Г. Митрофанов).

Изъятие церковных ценностей - (1922) - антицерковная кампания советских властей, организованная под предлогом сбора средств для оказания помощи голодающим; один из этапов гонений на РПЦ в советский период. Имело целями дискредитацию и разрушение РПЦ как организационной структуры, проведение массовых репрессий против духовенства и приходского актива, а также получение валютных средств на нужды властей.

Мученическая кончина митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. 24 марта 1922 года в "Петроградской правде" опубликовано письмо организаторов обновленческого раскола: они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. 29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено еще 86 человек. 5 июля 1922 года трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.

Арест и освобождение Патриарха Тихона. Арест – май 1922 года. Освобождение – июнь 1923 года. Почил 7 апреля 1925 года.

Обновленчество. Раскольническое движение в русском православии, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения. Выступало против руководства Церковью патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований. Александр Введенский — один из главных идеологов и лидеров обновленчества.

1. **Лазарева суббота. Неделя ваий**.

В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря (Лазарева суббота). Это чудо Церковь прославляет как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Христа и в общем воскресении всех умерших.

Уставные особенности богослужения в субботу ВАИЙ. Служба по своему построению подобна воскресной, но без полиелея. «Бог Господь», тропарь трижды «Общее воскресение». На утрени – стихословятся 16-я и 17-я кафизмы, после которых поются воскресные тропари: «Ангельский собор...». Царские врата открываются, и бывает каждение по обычаю. Евангелие (на утрени) не читается. После воскресных тропарей – малая ектения, седален и поется (один раз) «Воскресение Христово видевше...». Затем читается 50-й псалом и сразу поются каноны: первый – на 8 (Феофана) и второй – на 6 (монаха Иоанна). От 6-й песни поется четверопеснец, как и в прочие субботы. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Этот же припев – в Неделю Ваий и в Страстную седмицу. По 8-й песни «Честнейшую...» не поем. Диакон запевает начало ирмоса 9-й песни: «Чистую славно почтим...», а хор продолжает: «Людие, Богородицу, Огнь Божества приимшую во чреве неопально, песньми величаем». После канона и малой ектении поется: «Свят Господь Бог наш» (на 1-й глас) и сразу – «Всякое дыхание...» с хвалитными стихирами. На «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево», и поется великое славословие. На литургии: «Блаженны», песнь 3-я и 6-я, на 8. По входе, по «Приидите, поклонимся...», поется «Во святых дивен Сый...», но не «Воскресый из мертвых...» – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак: «Всех радость Христос, истина, свет, живот и мир воскресение сущим на земли явися, Своею благостию, и бысть образ воскресения, всем подая божественное оставление». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Господь просвещение мое и Спаситель мой...». Апостол – к Евреем, зач. 333, Евангелие – от Иоанна, зач. 39. Вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни канона: «Чистую славно почтим...». Причастен: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. Этот праздник называется еще Неделей ваий (ветвей), или Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресением – от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербою. Начало праздника восходит к глубокой древности. Древнейшее указание на праздник (от III века) принадлежит Мефодию, епископу Патарскому, который оставил поучение на этот день. Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым, но он не имеет ни предпразднства, ни попразднства, так как окружен днями поста – св. Четыредесятницы и Страстной седмицы. Вся служба праздника отправляется по Триоди, за исключением лишь того случая, когда в этот день случится праздник Благовещения или храмовой праздник и службы этих праздников соединяются.

Уставные особенности богослужения. В Неделю ваий – на вечерни и на утрени – поются два тропаря: первый – «Общее воскресение...» (дважды) и второй – «Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся…» (единожды). На УТРЕНИ, по полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...». Прокимен: «Из уст младенец и ссущих...». Евангелие – только праздника (Мф., зач. 83). «Воскресение Христово видевше...» не поется, но сразу читается 50-й псалом, во время которого священник с диаконом совершает троекратное каждение вокруг ваий, поставленных на середине, около аналоя. по 50-го псалме, диакон: «Господу помолимся».Хор: «Господи, помилуй». Свящ. читает молитву на благословение ваий из Триоди: «Господи, Боже наш...» и за тем трижды окропляет св. водой ваии, говоря: «Благословляются и освящаются ваиа сия окроплением воды…» (трижды). Далее хор поет: «Слава: Днесь Христос..», «И ныне» – то же. Затем – «Помилуй мя, Боже...», и стихиру: «Днесь благодать...». Канон – св. Космы Маиумского – на 12, ирмосы по дважды. Ваии раздаются молящимся во время помазания, которые стоят с ними и с зажженными свечами в продолжение канона, тем самым изображая собой древних жителей Иудеи, вышедших на сретение Господа. На 9-й песни «Честнейшую» не поется. Диакон запевает начальные слова ирмоса 9-й песни канона: «Бог Господь и явися нам», и певцы продолжают. В конце всенощного бдения (и литургии) бывает отпуст праздника: «Иже на жребяти осли сести изволивый, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш...» Литургия совершается св. Иоанна Златоуста. Вместо изобразительных псалмов поются антифоны праздника. Входное: «Благословен Грядый во имя Господне...». По входе – тропари : «Общее воскресение ...»и на «Слава» – «Спогребшеся...», на «И ныне»- кондак праздника. Затем – Трисвятое. Прокимен: «Благословен Грядый во имя Господне...». Стих: «Исповедайтеся Господеви, яко благ...» . Апостол – к Филип., зач. 247, Евангелие – от Иоанна, зач. 41. Задостойник: один ирмос 9-й песни (без припева): «Бог Господь, и явися нам, составите праздник...». Причастен: «Благословен Грядый во имя Господне....».

Билет № 90

1. **Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7,4-11). Пророчество о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11,1-6).**

Пророчество о рождении Эммануила от Девы: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). **Мессианское пророчество**.

Пророчество о возвышении Галилеи языческой: «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи….» (Исаия 9,1-3 и далее). **Мессианское пророчество.** Евангелист Матфей относит это пророчество к выступлению Иисуса Христа в Галилее (Мф.4:13-16).

Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6): «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Ис. 11, 1-6).

1. **Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр. 20-22). Хилиастические учения, основанные на ложном толковании Откровения. Православное толкование**.

Хилиа́зм (от греч. χῑλιάς — тысяча), или милленари́зм (от лат. mille — тысяча и лат. annus — год) — богословское понятие (теория), представления в рамках христианской эсхатологии о «периоде торжества правды Божьей на земле», в котором Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении 1000 лет.

Как считают приверженцы хилиазма, по окончании Тысячелетнего царства наступит время Страшного суда, конца истории и установления будущего вечного состояния — под новым небом на новой Земле (Откр. 21:1). Некоторые из них считают, что между окончанием Тысячелетнего Царства и Страшным судом будет короткий период, в который состоится решающая битва с Сатаной.

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». (Откр. 20, 4).

Всего же в начале 20 главы Книги Откровение выражение «тысяча лет» (τὰ χίλια ἔτη) употребляется **шесть раз:**

2 стих — Сатана скован на тысячу лет;

3 стих — Сатана буден освобожден через тысячу лет;

4 стих — суд, воскресение мёртвых и тысячелетнее царствование воскресших;

5 стих — прочие умершие не воскресли, пока не прошла тысяча лет;

6 стих — блаженство, святость и священство воскресших в первом воскресении;

7 стих — освобождение Сатаны через тысячу лет.

Кроме этих пророчеств, с тысячелетним царством в хилиазме связываются отдельные ветхозаветные пророчества.

Вопрос сложный. Разные мнения. **Еп. Александр Милеант:** «Хилиастические взгляды в древности были распространены в основном среди еретиков. Второй Вселенский собор в 381 году по Р.Х., осуждая еретика Аполлинария, осудил его учение о тысячелетнем царстве Христовом. Чтобы остановить дальнейшие попытки проповеди данного учения, отцы Собора вставили в Символ Веры слова о Христе: «Егоже Царствию не будет конца»».

Но есть мнение иное: **Собор рассмотрел вопрос касательно последователей Аполлинария не из-за их веры в земное тысячелетие,** но из-за их неверной христологии. В Аполлинаризме человечеству Христа не хватало полной рациональной души, и отцы Собора видели это представление о Христе как несоответствующее Новому Завету.

См. статью: Хилиазм и Соборы в Древней Церкви: был ли хилиазм осуждён на Константинопольском соборе? // http://www.bogoslov.ru/text/4316332.html

Хилиазм – пятая философская идея марксизма.

1. **Учение блж. Августина о свободе и благодати**.

Учение блаж. Августина. Благодать, по учению блаж. Августина, есть внутренняя сила, которая заступает место человеческой свободы и производит в душе грешника желание добра и спасения, спасающую веру и вообще соделывает его спасение. Блаж. Августин утверждал, что те, кто спасаются, спасаются единственно потому, что Бог хочет их спасения. При этом, по блаж. Августину, непреодолимое действие Божественной благодати подчиняет себе даже противоборствующую волю. В своем учении об отношении благодати к свободе блаж. Августин не был до конца последователен, и в поздних его произведениях встречаются утверждения о том, что человек после грехопадения сохраняет способность выбора между добром и злом.

Православное учение. Роль человеческой свободы в устроении спасения состоит в направленности человеческой воли к Богу и открытии сердца к принятию благодати. Господь говорит: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр.3:20). Преп. Макарий Египетский учит, что «воля человеческая есть как бы существенное условие (спасения.). Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей». **Восточным отцам совершенно чужда мысль о том, что благодать действует в человеке непреодолимым образом, подчиняя себе даже противящуюся волю.** Напротив, свв. отцы подчеркивают, что человек свободен действовать и вопреки воле Божией.

Значение веры и добрых дел. По учению Священного Писания, вера сама по себе, не подтверждаемая добрыми делами, не ведет к совершенству. Но в то же время и дела без веры не являются, в строгом смысле, спасительными.

1. **Церковное управление и иерархия в период XI – XIII веков. Выдающиеся патриархи Константинопольские. Церковные писатели и богословы этого периода (блж. Феофилакт Болгарский, митрополит Евстафий Солунский, Михаил и Никита Хониаты и др.). Богослужение и христианская жизнь.**

Патриархи. Пример.

Патриа́рх Михаи́л I Керула́рий (около 1000—21 января 1059) — патриарх Константинопольский (1043—1058 годы), при котором произошёл окончательный раскол христианской Церкви на Западную и Восточную.

Патриа́рх Иоа́нн VIII Ксифили́н (1006, Трапезунд — 2 августа 1075, Константинополь) — Патриарх Константинопольский (1066—1075), видный византийский юрист и литератор XI века.

Патриарх Николай IV Музалон (. 1152) — византийский церковный деятель, один из наиболее заметных в правление императора Мануила I Комнина. Занимал кафедры архиепископа Кипра (ок. 1100 — ок. 1110) и Патриарха Константинопольского (декабрь 1147 — март/апрель 1151). Николай Музалон был автором разнообразных произведений. Среди его трудов известен трактат, адресованный Алексею I и посвящённый сошествию Святого Духа, в котором он опровергал концепцию Филиокве. Также он сочинил поэтическую защиту против своего изгнания с Кипра.

Писатели. Пример.

Фео́дор Вальсамо́н (греч. Θεόδωρος Βαλσαμῶν; ок. 1140 — после 1199) — византийский канонист, патриарх Антиохийский (1193—1199). По поручению императора Мануила и Константинопольского патриарха Михаила III Вальсамон написал «Изъяснение священных и божественных правил Святых и Всехвальных Апостол и священных соборов Вселенских и поместных или частных и прочих святых отец».

Евстафий Солунский (Фессалоникийский) (ок. 1115 — ок. 1195 гг.) — архиепископ Фессалоникийский, византийский историк и писатель, автор знаменитого комментария к Гомеру. Прославлен в лике святителей Элладской Православной Церковью.

Богослужение. Смена основного формуляра литургии - c XI в. им стала литургия свт. Иоанна Златоуста, а не литургия свт. Василия Великого, как было ранее. Смена произошла под влиянием монашеского богослужения. Падение К-поля 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, сформировавшейся в послеиконоборческий период. Переход визант. столицы под латинское господство существенно изменил положение к-польских церквей и мон-рей, т. к. многие из них были заняты лат. клириками и монашествующими, а остальные испытывали затруднения. Богослужение в Св. Софии и др. наиболее известных храмах и мон-рях К-поля совершалось лат. священнослужителями по рим. обряду, из-за чего во внутреннее убранство храмов были внесены необходимые изменения.

1. **Григорианский раскол. Арест митрополита Сергия. Митрополит Иосиф (Петровых) во главе Церкви. Освобождение митрополита Сергия. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 года. Реакция на Декларацию. Оппозиция «непоминающих».**

В погребения Патриарха Тихона, 12 апреля 1925 года, в Донском монастыре состоялось совещание архиереев, участвовавших в отпевании почившего. На совещании было вскрыто и оглашено завещание, составленное Патриархом на Рождество 1925 года: «В случае нашей кончины, наши Патриарший права и обязанности до законного выбора Патриарха предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных прав и обязанностей таковые переходят к Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши Патриарший права и обязанности переходят к Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому...».

Поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел, находясь вне Москвы, **не могли** возглавить церковное управление, сонм архипастырей постановил, что «митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего Патриарха должен вступить в обязанности Патриаршего Местоблюстителя».

Каноны не дозволяют епископам назначать себе преемников. Но ввиду исключительных условий, в которых жила тогда Русская Церковь, созыв Православного Собора был невозможен, поэтому лучшего способа сохранить преемство Первосвятительского возглавления, по завещанию Патриарха, не было.

В общении с людьми митрополит Петр **отличался мягкостью и предупредительностью**, но это не мешало ему проявлять **настойчивость и твердость** в проведении канонически строгой церковной политики. Непреклонную линию занял он в отношениях с обновленцами, расходясь в этом с другими, более уступчивыми членами Патриаршего Синода.

10 декабря 1925 года митрополит Петр был арестован. Его участь разделило еще несколько архиереев, проживавших в Москве: архиепископы Владимирский Николай и Черниговский Пахомий, епископы Херсонский Прокопий, Иркутский Гурий, Ананьевский Парфений, Глуховский Дамаскин, Гомельский Тихон, Каргопольский Варсонофий и другие. Распоряжение Патриаршего Местоблюстителя вступило в силу. **14 декабря** митрополит Сергий сообщил из Нижнего Новгорода викарию Московской епархии епископу Клинскому Гавриилу (Красновскому) о своем вступлении в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя.

Григорианский раскол в РПЦ (кон. 1925 - сер. 40-х гг. ХХ в.), назван по имени Свердловского архиеп. Григория (Яцковского) - инициатора создания и первого руководителя т. н. Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС). Так же, как и обновленчество, Григорианский раскол был инициирован ОГПУ, которое использовало в собственных целях устремления части епископата к высшей церковной власти, представляемых как восстановление в Церкви коллегиального управления. Особое недовольство этих епископов вызывала практика передачи полномочий Патриарха через назначение преемников. Такое право, не предусмотренное церковными канонами, в силу исключительно трудных условий церковной жизни было предоставлено Поместным Собором Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Св. Патриарху Тихону.

Арест Митрополита Сергия. В ноябре 1926 года Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий был арестован. После ареста митрополита Сергия временное управление Русской Церковью взял на себя Митрополит **Иосиф (Петровых).** В распоряжении митрополита Петра он был назван третьим после митрополита Сергия кандидатом в Заместители Местоблюстителя. Предвидя, что и его вскоре лишат возможности управлять Церковью, митрополит Иосиф 8 декабря издал акт, в котором назначил временных заместителей архиепископов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича). Через несколько дней после издания этот документ вступил в силу. Поскольку архиепископы Корнилий и Фаддей не были на свободе, обязанности Заместителя взял на себя **архиепископ Угличский Серафим (Самойлович**), викарный архиерей, состоявший в епископском сане с 1920 года.

В апреле 1927 года митрополит Сергий получил возможность вернуться к исполнению обязанностей Заместителя Местоблюстителя и даже переехать из Нижнего Новгорода в Москву. 18 мая митрополит Сергий созвал совещание епископов, на котором был образован **Временный Патриарший Священный Синод.**

29 июля 1927 года - «Декларация 1927 года». В ней сообщалось церковному народу, что «теперь... Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление». В «Декларации» подчеркивалась патриотическая позиция Церкви в новых исторических условиях: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи». Важно: в заключение в документе говорится о неотложной необходимости подготовки Второго Поместного Собора.

Оппозиция «непоминающих» - обозначение архиереев РПЦ, которые не приняли «Декларацию» 1927 г. Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского, впосл. Патриарх) и прекратили его поминовение за богослужением.

1. **Великие понедельник, вторник и среда. Утреня Великого четвертка.**

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо этого, каждый день посвящается особому воспоминанию, которое отражено в песнопениях и евангельских чтениях на утрени и литургии. В Страстную седмицу, как и в первую седмицу Великого поста, не бывает поминовения усопших и не совершается празднование памяти святых, так как вся седмица посвящена исключительно воспоминанию страданий и крестной смерти Господа.

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, по зависти проданный братьями в Египет, преобразовавший страдания Христа, в этот день воспоминается проклятие и иссушение Господом бесплодной смоковницы, послужившей образом лицемерных фарисеев у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел истинных плодов веры и благочестия, а только лицемерную сень (тень) закона.

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев. Его беседы и притчи, оказанные в этот день в Иерусалимском храме: о дани кесаря, о воскресении мертвых, Страшном суде и кончине мира, притчи о десяти девах и о талантах.

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребренников.

Уставные особенности богослужения первых трех дней Страстной седмицы. В первые три дня Страстной седмицы Устав предписывает прочитывать всю Псалтирь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрени Великой Субботы. В Неделю ваий (воскресенье), вечером, служба начинается с 9-го часа, затем следуют вечерня и малое повечерие с трипеснцем. В Великие Понедельник и Вторник, вечером, служба начинается великим повечерием, а в Среду и в последующие дни, вечером, – малым повечерием. На всех повечериях поются трипеснцы св. Андрея Критского. На УТРЕНИ, после «Аллилуиа», в первые три дня поется (трижды) особым напевом умилительный тропарь: «Се, Жених грядет в полунощи..».

Билет №91

Книга пророка Исайи: Четыре песни Отрока Господня: Первая песнь Раба Господня (Ис. 42, 1-9). Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49, 1-7). Третья песнь Раба Господня (Ис. 50, 4-9). Четвертая песнь Раба Господня (Ис. 52, 13-15; 53, 1-12). Пророчество о Помазаннике и его Церкви (Ис. 61, 1-10).

Первая песнь. О кротком Отроке Господнем (Ис. 42:1-9)

В стихах 1-9 этой главы содержится пророчество о Мессии, имеющим прийти на землю в образе кроткого и смиренного Раба Господня, благовестника спасения для всех жаждущих Его, также об установлении Им Нового Завета и просвещении язычников. С самого начала главы речь идет от лица Бога, говорящего о Своем Отроке: Вот Раб Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит народам суд».Согласно Евангелию от Матфея (12:15-21) это пророчество относится к Личности и служению Иисуса Христа, воплотившееся Сына Божия, Который пришел на землю в смиренном Облике человека, по выражению апостола Павла, «приняв образ раба, делавшись подобным человекам и по виду став как человек»: Филипп, 2:6-7). Но греческие переводчики, добавившие к оригинальному тексту первого стиха слова «Иаков» и «Израиль», очевидно, относили это пророчество к ветхозаветному Израилю, как хранителю и проповеднику истинной религии. Этих добавлений греко-славянской Библии нет в Евангелии от Матфея, где текст Ис. 42:14 цитируется как пророчество, исполнившееся нa Иисусе Христе.Выражение, «которого Я держу за руку» указывает на божественное содействие и руководство, и подчеркивает особую близость Бога Отца к Своему Отроку.

Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49:1-7)

Вторая песнь Раба Господня написана на ту же тему, что и первая (Ис. 42:19), но в ней более полно освещаются некоторые аспекты спасительной миссии Раба Господня: говорится о Его избранничестве (стихи 1-5), призвании обратить ко Господу весь Израиль (ст. 5), быть светом всех народов, чтобы геенне Господне «простиралось до концов земли» (ст. 6,), возвестить спасительное слово узникам и пребывающим во тьме (ст. 7).

Третья песнь Раба Господня (Ис. 50:4-9)

В этой песне нет выражения «Раб Господень», но речь идет о Нем и от Его лица. Он не отступил от исполнения всего спасительного дела, хотя Ему пришлось претерпеть забвение и бесчестие. «Я предал хребет Мой бьющим и ланиты мои поражающим; лица Моего не закрывал от поругании и заплевания» (6 ст.). Здесь предсказаны подробности, исполнившиеся на Иисусе Христе во время суда над Ним у первосвященников и у Пилата (см. Мф. 26:67; 27:30). Более подробное полное описание страданий Раба Господня и их искупительное значение дано в следующей четвертой песне (52:13-53:12).

Четвертая песнь Раба Господня. Ис. 52:13-15 и 53:1-12. О страдании и прославлении Его. В четвертой песне объединены все гласные мысли других песней Раба Господня и представлены в полной и последовательной картине жизни, служения, искупительных страданий, смерти и прославления Его. Для правильного понимания этого пророчества необходимо привлечь и изучить все упоминания о Нем в Новом Завете.

О Помазаннике Господнем и Его Церкви (Ис. 61:1-10)

В рассматриваемом пророчестве «помазание» в отношении к Мессии надо понимать в значении обильного излияния Святого Духа на Мессию, что будет служить также знамением божественного избрания или «посвящения» Его Богом Отцом на служение человеческому роду. Буквальное исполнение этого пророчества можно видеть в истории крещения Господа Иисуса Христа во Иордане, когда Святой Дух нисшел на Него в виде голубя (Мф. 3:16; Деян. 10:37-39).

Взаимосвязь богословия и этики Нового Завета на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому перенесению страданий (Флп. 1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп. 2.1-3.1); толкование гимна и его литургическое употребление; противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп. 3.2-3.21).

Исключительная особенность: написано без какого-либо «серьезного» повода. Точнее, поводом была постоянная любовь Павла к Фил. общине с того самого дня, когда он обратил ее ко Христу. вера и жизнь для ап. Павла были неразрывно связаны. Обычное деление посланий Павла на часть догматическую и часть практическую к нему неприложимо. Вообще план Флп. стройностью не отличается.

Богословие о Христе было руководством к подражанию Христу. Богословие и этика – взаимосвязаны. «Только живите достойно благовествования Христова» (Фил. 1, 27).

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21).

Христологический гимн вводится наставлением самого апостола: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим...» (Флп. 2, 4-6).

Гимн в Флп. наивысший момент исповедания Христа, и он представляет собой первую из доступных нам развернутую христологическую концепцию, т.к. **здесь ясно засвидетельствованы три модуса бытия Христа: Его предсуществование, Его земной статус и Его после­пасхальное прославление**.

Во второй главе св. апостол внушает филиппийцам к полному, единодушию и взаимной любви присоединить второе важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь, - смиренномудрие. **Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является Сам Христос, смиривший Себя до смерти крестной: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» — здесь рисуется потрясающая душу картина Божественного самоуничижения, самоумаления, «Божественное истощание» ради спасения людей как вдохновляющий пример для подражания**.

Тут — естественное побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах говорится о воплощении сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к Филиппийцам следующими тремя стихами (ст. 9-11) **читается за Божественной литургией в Богородичные праздники.** Смирение Сына Божья послужило к Его возвеличению: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (ст. 9) — конечно, здесь говорится о превознесении воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое человечество, принятое Им на Себя, превознесено до высоты Божеской, введено в славу и силу Божества.

Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним «всякое колено поклонится небесных, и земных, и преисподних», то есть вся тварь — небесная, или Ангелы Божьи, земная — люди живущие, и преисподняя, под которой разумеются умершие. «Чтобы всякий язык исповедовал, что, Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (ст. 11), то есть: все прославят Его как Господа Бога, равного по славе Богу Отцу.

«Праведность по закону» в Флп. противопоставляется «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни.

Завершение третьей главы – идея о преображении со Христом. «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Флп. 3, 20-21).

«Ап. Павел мыслит это превращение тел как действие чудесной силы Господа Иисуса Христа и как простирающееся на всех христиан, как живых, так и умерших» (Лопухин).

Православное учение об отношении благодати к свободе.

Православное учение. Роль человеческой свободы в устроении спасения состоит в направленности человеческой воли к Богу и открытии сердца к принятию благодати. Господь говорит: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр.3:20). Преп. Макарий Египетский учит, что «воля человеческая есть как бы существенное условие (спасения.). Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей». **Восточным отцам совершенно чужда мысль о том, что благодать действует в человеке непреодолимым образом, подчиняя себе даже противящуюся волю.** Напротив, свв. отцы подчеркивают, что человек свободен действовать и вопреки воле Божией.

Св. Император Константин Великий. Обращение имп. Константина в христианство. Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика св. имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция при имп. Юлиане Отступнике.

Миланский эдикт — датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи[1]. Миланский эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи. Непосредственный текст эдикта до нас не дошёл, однако он цитируется Лактанцием в его труде «О смерти гонителей».

С этого времени Константин (306-337) сближается с христианскими священниками; празднование своего десятилетнего царствования он совершает (в 316 г.) без языческих воскурений и без языческих жертв. По сознанию уже был христианином. **Однако Крещение принял уже в конце жизни.** В день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. Прославлен в числе равноапостольных. В 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а **перенес свою столицу на восток**, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим **Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году.**

Сыновья Константина Великого — Константин II, Констанс и Констанций.

Сын Константий (337-361) покровительствовал Церкви. Личность его характеризуется неоднозначно.

Действия Константия против язычества - агрессивный характер. Он открыто вступил в борьбу с язычеством, издавая против него законы. Закон 341 г. требовал прекращения суеверных языческих культов (superstitio) и уничтожения кровавых жертв (sacrificatio). В 353 г. последовало запрещение ночных жертвоприношений, а в 356 г. назначены были страшные наказания за жертвы.

Языческая реакция. Юлиан вызвал недовольство язычников за то, что требовал от них исполнения религиозных предписаний. Был неуважаем.

Что касается христиан, то во время правления Юлиана Отступника, по мнению В.В. Болотова, установилась «худшая форма гонений». «Юлиан предоставил христианам свободу религиозных воззрений; но, с другой стороны, он оставлял безнаказанным зверские поступки язычников против христиан».

Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Мученическая кончина митрополита Петра. Митрополит Сергий – Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.

8 марта 1929 года - новое постановление о религиозных объединениях. Этим постановлением священнослужители исключались из состава «двадцаток»; религиозным объединениям воспрещалась благотворительная деятельность; частное обучение религии, дозволенное Декретом 1918 года об отделении Церкви от государства, интерпретировалось в предельно суженном объеме лишь как право родителей обучать религии своих детей.

Началось массовое закрытие церквей. В 1928 году Русская Православная Церковь имела более 30 тысяч приходов - 2/3 от дореволюционного количества. В 1928 году закрыто было 534 церкви, а в 1929 - уже 1119 храмов. В 1930 году упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом. В Москве из 500 храмов к 1 января 1930 года оставалось 224, а через два года - только 87 церквей, находившихся в юрисдикции Патриархии. Так, в Рязанской епархии в 1929 году было закрыто 192 прихода, в Орле в 1930 году не осталось ни одной православной церкви.

Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, квартиры и клубы, а монастыри - под тюрьмы и колонии. Многие храмы уничтожались, разрушались православные святыни русского народа. В Москве в июле 1929 года уничтожили часовню Иверской Божией Матери, в 1930 году - Симонов монастырь, в 1931 году взорвали храм Христа Спасителя. Снимались колокола, сжигались иконы. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Ссылки.

Священномученик Петр (Полянский) - митрополит Крутицкий; патриарший местоблюститель с 1925 до 1936 года. Расстрелян в 1937 году. Прославлен в лике Новомучеников и Исповедников Российских. Практически никто в Русской Церкви в 1930-е годы до­подлинно не знал, где находился ее Предстоятель (митрополита Петра содержали в полной изоляции в одиночных камерах).

С 1 января 1937 г. митрополит Сергий (Страгородский) — Патриарший Местоблюститель, ввиду получения ложного извещения о смерти Митрополита Петра (Полянского).

В 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза. Епархии, расположенные на этой территории, в 1941 году были возвращены в юрисдикцию Московской Патриархии. Местоблюститель Патриаршего Престола назначил своим Экзархом в Прибалтике митрополита Сергия (Воскресенского), который после кончины митрополита Елевферия (в 1940 году) занял Виленскую кафедру.

Вечерня и Литургия Великого четвертка. Утреня Великого пятка.

Уникальный день установления Таинства Евх. Лит. Вас.вел. «Даде святым своим учеником…»

«Вечеря Твоея тайныя» вместо «Херувимской» – 2р., до и после входа. Вместо «О Тебе радуется» поется «Странствия Владчня» – задостойник (задостойник всегда – ирмос 9 песни канона с припевом). Вместо «Да исполнятся уста наша» – « Вечери Твоея..». Есть традиция: чин омовения ног. Освящение мира (после Евх. Канона)

Утреня вел. Пятка. Называется: «Проследование Святых и спасительных Страстей Господа нашего ИХ» В простонародье – чтение 12 Ев.Чин: будничная утреня, но чтение кафизм заменено на Ев. Последование: 2-Пс. ,6-Пс. , Вел ек. и Аллилуйя с тропарем «Егда славнии ученицы».По малой ект. Ев..По 5 Ев. – антифоны – 15 шт.,по 6 Блаженны и тропари,по 7 – Пс. 50,по 8 – Трипеснец, по 9 – Хвалитные Пс. со стихирами. по 10 – вседн. Славословие и прос. Ект. по 11 – стихиры на стиховне, по 12 – Благо есть, Трисв. По Отче и тропарь: «Искупил ны еси от клятвы законныя..». Суг. Сокр ект. и Окончание

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. В этот день в богослужении воспоминаются четыре важнейших события из жизни Христа Спасителя: Тайная Вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство св. Евхаристии; омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним; молитва в саду Гефсиманском и предательство Иисуса Христа Иудою на страдания и смерть. Службы в этот день следующие: вечером (в Среду) – малое повечерие и утреня с 1-м часом; утром – часы 3-й, 6-й и 9-й, изобразительные, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

Особенности богослужения. Накануне (в Среду вечером) совершается малое повечерие с трипеснцем св. Андрея Критского. На утрени, после «Аллилуиа» и стихов обычных постовых поется (трижды) особым напевом тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся». Кафизмы на утрени нет.

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ. Совершаются три основные службы: УТРЕНЯ, ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ и ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ с МАЛЫМ ПОВЕЧЕРИЕМ. Литургия в этот день не совершается по причине глубокого сокрушения и сугубого поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в этот день Голгофская Жертва была принесена Самим Спасителем на Кресте.

УТРЕНЯ. «Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христе» должно начинаться, по Уставу, во 2-м часу ночи, потому что страдания господа начались ночью с Четверга на Пятницу. главное содержание УТРЕНИ ВЕЛИКОГО ПЯТКА составляет чтение 12 Евангелий – избранных глав из благовествования всех четырех евангелистов

Билет №92

Личность св. пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности. Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25)~~.~~

Святой пророк Иеремия, по собственному указанию, был сын священника Хелкии из Анафофа (Иер. 1:1; Иис. Нав. 21:18), отстоявшего от Иерусалима около двух верст. **К пророческому служению Иеремия призван в ранней молодости**, на пятнадцатом году своей жизни, в тринадцатый год Иосии, царя Иудейского, около 646 года до Рождества Христова.

Книга пророка Иеремии содержит в себе **преимущественно предсказания народных бедствий и великих переворотов на земле.** Общее положение, в ней возвещаемое, таково: на развалинах всех сопредельных и известных царств возвысится Вавилон; но и он в свое время падет.

Из **особенностей** изложения и внешнего состава книги достойно внимания:

1) язык пророка Иеремии, по замечанию блаженного Иеронима, не столь изящен и правилен, как язык Исаии, Осии и некоторых других пророков.

2) порядок изложения пророческих речей не хронологический;

3) начиная с двадцать пятой главы расположение книги в переводе Семидесяти несогласно с еврейским текстом.

Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер. 23, 5).

«Отрасль праведная». Это имя Мессии уже упоминается у Исаии пророка (Ис 4:2, 11:1), а у пророка Захарии берется как вполне принятое у иудеев обозначение Его (Зах 3:8, 6:12, 13).

Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). утешительная речь пророка, обращенная к израильтянам (1-22 стихи), иудеям (23-26 стихи), и к тем и други (стихи 27-40) о спасении их от ассиро-вавилонского плена, о возвращении к обетованной земле и благоутодной жизни в ней. Но полное и окончательное блаженство для израильтян и иудеев, по мысли пророка, наступит тогда, когда Господь заключит с ним Новый Завет, вечный, духовный и вселенский, который завершит действие Ветхого Завета и заменит его.

Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25). Например: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет» Иер. 25, 11).

«Пророк точно определяет продолжительность подчинения иудеев вавилонянам. На это назначено Богом 70 лет. Очевидно, пророк считает годы с 605 г., когда Навуходоносор, через победу над фараоном Нехао, до сих пор владевшим Палестиною, стал властителем Иудеи и окружающих ее стран, еще даже не дойдя до них. Окончанием же рабства Иеремия полагает падение Вавилова в 539 г. или лучше, указ Кира, данный в 537 г. Таким образом всего выходит около 70-ти л. (точно — 68). Число 70 при этом имеет и символический смысл, так как представляет собою результат от умножения 7 на 10, а оба эти числа на языке Св. Писания означают полноту. — Прочие народы, конечно, постепенно были порабощаемы Навуходоносором, но пророк не считает нужным точно отмечать время и продолжительность этого порабощения» (Лопухин).

Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними.

Павел, как и вся Церковь в первые годы своего существования, жил напряженным ожиданием скорого Пришествия Христова. Самые ранние послания — 1 и 2 Фес. — отражают восторг подобных ожиданий и в то же время предостерегают от неправильного их понимания. Посланные из Коринфа в 50-51-м годах Послания к Фессалоникийцам, во всяком случае, 1 Фес., являются самыми ранними писаниями Нового Завета.

1 Фес. Ап. Павел описывает славное Пришествие Христово. Это описание нужно воспринимать как уверение в реальности Пришествия как грядущего аккорда человеческой истории и каждой человеческой жизни. Не все детали можно понимать буквально. Во-первых, речь идет о вещах, не описуемых «с натуры» (ср. «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его», 1 Кор. 2, 9). Во-вторых, сам ап. Павел **использует типичные символические образы и термины иудейской апокалиптики** («возвещение», «глас Архангела», «труба Божия», т. е. трубный звук).

Наконец, **уже в который раз апостол Павел употребляет тот главный термин, который и обозначает Пришествие Христово.** В русскую богословскую лексику он так и вошел без перевода по-гречески: **parousi/a, Парусия,** что буквально означает «присутствие», а также «приход», «вхождение», «пришествие».

2 Фес. Причиной написания второго послания к той же фессалоникийской общине стало то обстоятельство, что вопрос о неправильном понимании Пришествия, как оказалось, **не был снят**, хотя Павел и посвятил ему свое предшествующее послание. Мало того, нездоровый ажиотаж усилился, так как кто-то, судя по всему, написал послание от имени Павла, утверждая, что на самом деле Пришествие уже наступило

В ответ на ложные слухи о наступившей Парусии (которые многократно приобретали популярность в самые разные, в том числе и недавние времена), ап. Павел примерно рисует картину, **предшествующую наступлению** дня Господня, т. е. концу истории:

«День тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2, 3-10).

Значение веры и добрых дел в устроении спасения.

По учению Священного Писания, вера сама по себе, не подтверждаемая добрыми делами, не ведет к совершенству. Но в то же время и дела без веры не являются, в строгом смысле, спасительными.

Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. Вопрос о Никео-Цареградском символе веры.

Созван в 381 году императором Феодосием I (379—395) в Константинополе. Признаётся Вселенским всеми Церквами. Утвердил догмат о исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с прочими лицами Святой Троицы — Богом Отцом и Богом Сыном; **дополнил и утвердил Символ веры Константинопольской Церкви** в редакции, получившей позднее название Никео-Цареградской (Никео-Константинопольской).

Кроме того, не выделив Константинопольскую епархию из состава Антиохийского патриархата, установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести по Римском епископе, обойдя епископа Александрийского, до того считавшегося первым на Востоке и носившего титул «папа». В результате образовалась так называемая пентархия — пятёрка главных епископских кафедр (поместных Церквей) христианского мира: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Осудил евномиан, аномеев, македониан и др.

Собор резко осудил действия Максима Киника, заявлявшего притязания на **замещение константинопольской кафедры**, которую в то время возглавлял Григорий Богослов. По вызову Максима из Александрии прибыли два епископа, совершившие над ним хиротонию, но она так никем и не была признана. В результате на столичную кафедру по предложению императора Феодосия I был избран светский чиновник, претор Константинополя Нектарий.

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое служение православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной жизни. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Кончина Патриарха Сергия в 1944 году.

Суть воззвания 22 июня 1941 года: благословение на защиту Родины, поддержка. Отрывок: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины».

Патриотическая деятельность. 23 июня 1941 года, по предложению митрополита Алексия (Симанского) приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в Фонд обороны и советский Красный Крест. В этот же день с архипастырским посланием обратился к своей пастве и митрополит Алексий (Симанский), призвав защищать Родину. В Киеве были расстреляны за чтение в храмах первого послания митрополита Сергия несколько священников. Легализовать сборы денег и вещей среди верующих (незаконные по Постановлению ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.) митрополиту Сергию удалось лишь в 1943 г., после телеграммы И. Сталину.

Церковная жизнь на оккупированных территориях. Митрополиту Сергию (Воскресенскому) (он единственный из действующих архиереев канонической Русской Церкви остался на оккупированной территории) удалось убедить немецкие власти, что им выгоднее сохранить на северо-западе епархии Московского, а не Константинопольского Патриархата — «союзника» англичан. Под руководством митрополита Сергия в дальнейшем на занятых землях была развернута широчайшая катехизаторская деятельность. По благословению владыки в августе 1941 г. на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Великолукской и Калининской областей была создана Духовная миссия, которой удалось к началу 1944 г. открыть около 400 приходов, на которые были поставлены 200 священников.

Архиерейский собор 1943 года, состоявшийся 8 сентября, через 4 дня после встречи митрополитов с руководством страны, вынес определение об отлучении от Церкви коллаборационистов-мирян и об извержении из сана клириков и епископов, виновных в том же преступлении, избрал Священный Синод, но главным его решением явилось избрание Патриарха. Им стал исполнявший до тех пор должность Местоблюстителя Сергий (Страгородский), интронизация которого состоялась 12 сентября.

Нормализация церковной жизни. Деяния Собора 1943 года стали переломными во внутренней жизни РПЦ: спустя неск. дней было принято решение об издании «Журнала Московской Патриархии», стали приниматься меры по укреплению дисциплины среди духовенства. 14 июня 1944 г. на территории Новодевичьего монастыря открылись Богословский институт и Пастырско-богословские курсы. В 1946 году Московский православный богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию с четырёхлетним курсом обучения, которая размещалась первоначально в помещениях Новодевичьего монастыря. В 1947 году Московской патриархии была передана часть зданий Троице-Сергиевой Лавры, а в 1949 году туда были возвращены духовная академия и семинария. 21 мая 1955 года Патриарх Алексий I освятил восстановленный Покровский академический храм.

Возобновилась и внешняя деятельность РПЦ - уже 19 сент. Московская Патриархия принимала первую высокую зарубежную делегацию - Архиепископа Йоркского Сирила Гарбета, представлявшего Англиканскую Церковь. Руководство Англиканской Церкви в кон. лета 1943 г. обратилось к советскому правительству с просьбой разрешить приезд своей делегации в Москву, накануне Тегеранской конференции такой визит и особенно встреча членов делегации с Патриархом РПЦ были признаны Сталиным желательными и полезными.

Одновременно начался процесс повсеместного покаянного возвращения в лоно Матери-Церкви обновленцев, чему способствовала и позиция гос-ва.

Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.

Часы Царские (как в Рожд и Крщ. Сочельник)

На каждом часе разный тропарь, хотя их можно назвать стихирами, т.к. им предшествуют стихи.

Тема: страдания Христа. Библейская часть: прокимен, пророчества, Апостол, Ев. Окончание часа с кондаком – он общий для всех часов: «Нас ради распятого»

Изобразительны: устав назнач. Их «поскору» – без пения и поклонов. Вечерня по структуре будничная. Стихиры на Господи воззвах о страдании Христа, Вход с Ев. (редкий случай), Паремия: Исх. Иов, Исаия, Прокимен, Апостол, Ев. Мф. Зач. 110 – составное, Стихиры на стиховне – 4 (обычно их 3), На последней стихире вынос плащаницы (традиция), особые тропари (Благообразный Иосиф и Мироносицам женам.), По окончании вечерни канон «Плач Пресв. Богородицы)

ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ, совершаемые в Великую Пятницу вместо литургии, отправляются все вместе (1-й, 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных), по чину великих часов в Навечерие Рождества Христа и Крещения, т.е. по одному псалму остается с обычных часов и вновь вводится по два. На каждом часе читаются особые псалмы, имеющие отношение к воспоминаемым событиям. На «Слава» на каждом часе поется особый свой тропарь; после Богородична часа поется три особых тропаря и прокимен, а также читаются паремии, Апостол и Евангелие (от каждого Евангелиста). В конце великих часов читаются изобразительны «поскору», начиная: «Во царствии Твоем помяни нас Господи» и т.д. и бывает особый отпуст (см.: Служебник): «Иже нас ради, человек, и нашего ради спасения страшныя страсти и животворящий Крест…». Этот же отпуст – в конце великой вечерни в Великий Пяток и в Великую Субботу на утрени. Великие часы составлены св. Кириллом, архиепископом Александрийским (V в.) А По Уставу, их должно совершать во 2-м часу дня, т.е. в 8 часов утра по нашему времени.

На ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ в Великую Пятницу, которая относится к Великой Субботе и совершается обычно в 2 часа дня – около того времени, когда Спаситель умер на Кресте (в 10-м часу дня, т.е. в 4-м по полудни), воспоминается снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребение. Начало: «Благословен Бог...» Чтец: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...» и т.д. После мирной ектении, стихир на «Господи, воззвах...» и входа с Евангелием читаются три паремии (из книг: Исход, Иова и пророка Исаии), перед первой и второй паремиями и перед Апостолом поются прокимны. После паремий читаются Апостол (Коринф., зач. 125) и Евангелие (от Матфея, зач. 110), избранное из трех благовестий (кроме евангелиста Марка). После Евангелия – сугубая ектения, «Рцем вси...», «Сподоби, Господи...», просительная ектения и стиховные стихиры. На «Слава, и ныне» поется стихира: «Тебе одеющагося светом, яко ризою...». «Ныне отпущаеши», Трисвятое по «Отче наш», и при пении тропарей: «Благообразный Иосиф с древа снем (сняв) Пречистое Тело Твое...» и «Слава, и ныне» – «Мироносицам женам...» Плащаница выносится на главах священнослужителей (через северные двери алтаря) и полагается посреди храма. Диакон: «Премудрость», хор: «Благослови» и прочее. Отпуст на великой вечерни в Великую пятницу тот же, что и на великих часах. После вечерни совершается малое повечерие, на котором поется канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы». Этот трогательный канон составлен в Х веке Симеоном Логофетом. Канон полный, по уставу, читается на малом повечерии, по прочтении Символа Веры. По окончании 9-й песни вместо «Достойно» поется ирмос 9-й песни. Затем трисвятое по «Отче наш» и читается кондак: «Нас ради распятого...» Далее 40 раз «Господи, помилуй» и читается последование обычное. По прочтении молитвы: «Упование мое Отец...» священник произносит «Слава Тебе, Христе Боже...». Хор: «Слава, и ныне» и бывает малый обычный отпуст. После чего все прикладываются к Плащанице и лежащему на ней Евангелию (елеем в это время не помазывают). «Буди имя Господне», 33-й псалом и прочее литургийное окончание и отпуст.

Билет №93

Книга Послание Иеремии (обличение идолопоклонства).

Книга Послание Иеремии. Послание переведено с Септуагинты, в еврейском тексте Библии его нет, а в Вульгате оно составляет 6 главу книги Варуха.

Согласно надписанию (1,1), послание отправлено к евреям, переселенным в Вавилон Навуходоносором, и содержит в своих 72-х стихах предостережение против почитания языческих идолов и утверждение, что идолы не боги, а мертвая материя. Послание не может принадлежать пророку Иеремии, т.к. содержание его отличается от подлинного послания Иеремии, отправленного вавилонским пленникам (Иер. 29). Не имея канонического достоинства, Послание Иеремии имеет нравоучительный авторитет, особенно благодаря заключающимся в нем увещаниям, подкрепленным историческими и богословско-философскими примерами непоколебимо веровать в Единого Истинного Бога, Творца и Владыку вселенной, не смущаться никакими соблазнительными примерами языческого культа (5-6, 61-72).

Соотношение христологии и экклезиологии Нового Завета на примере послания к Ефесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как парадигма христианского брака.

Среди Павловых посланий Еф. входит в число тех, что оказали наибольшее влияние на христианское богословие и духовность. Библеисты даже называют Еф. «венцом» или «квинтэссенцией Павлинизма». Отличается наименее личным характером.

Важно: термин «Церковь» в Еф. Всегда употребляется в значении Вселенской Церкви, а не местной общины.

«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 22-23);

«... дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (3, 10);

«Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (3, 21);

«... как и Христос глава Церкви» (5, 23);

«... как Церковь повинуется Христу» (5, 24);

«... как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (5, 25);

«... чтобы представить ее Себе славною Церковью» (5, 27);

«... питает и греет ее, как и Господь Церковь» (5, 29);

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (5, 32).

Примечательно, что из перечисленных девяти случаев употребления слова «Церковь» в Еф. шесть относятся к небольшому отрывку (5, 22-33), имеющему, на первый взгляд, только нравственно-практическое значение как наставление супругам. Тем более, что этот отрывок находится в последней части послания, как правило, посвященного практическим наставлениям. И все же кратко рассмотрим сейчас этот отрывок в связи с догматической частью Еф., так как он **имеет большое экклезиологическое значение,** что в свою очередь усиливает и его значение для христианского понимания этики брака. Является Апостольским чтением Таинства Венчания.

Первично здесь именно сравнение Христа и Церкви с супружеским браком, а не наоборот. **За этим сравнением стоит прежде всего богатая ветхозаветная традиция.** Еще ветхозаветные пророки — наиболее ярко Осия (Ос. 2), но также и Иеремия (Иер. 2, 2), — говорили о Завете Бога с Его народом как о супружестве, а о религиозном отступничестве и идолопоклонстве и вообще греховности Израиля как о супружеской неверности и блудодействе. Именно в таком аллегорическом понимании понятно значение любовной поэмы — книги Песни Песней — как священной книги в каноне Ветхого Завета.

Итак, брак как образ богочеловеческого союза Христа и Церкви. Об их — Христа и Церкви и одновременно мужа и жены — взаимной любви Павел пишет как о любви к своей плоти, к части самого себя (Еф. 5, 28-29). Мы вновь можем отчетливо различить фон, которым служит **сквозная Павлова идея Церкви как Тела Христова.**

Здесь же получает продолжение и Павлова мысль о такой любви Бога к человеку, что находит свое выражение в предании Христа на смерть за человеков-грешников.

Церковь как орудие, через которое Господь совершает наше спасение.

Для того чтобы приобщиться к искупительным плодам жертвы Господней, человеку необходимо присоединиться к Господу Иисусу Христу, стать причастником Божественной благодати. Это человек может получить в Церкви

Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства в Римской империи. Религиозная политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана Великого.

Имп. Феодосий Великий – издал в 380 г. эдикт, согласно которому, христианство становилось государственной религией. В 381 году был издан другой указ в подтверждение прежнего и, объявляя никейское исповедание единым истинным, в то же время осудил ереси фотиниан, ариан и эвномиан.

Первые императоры-христиане развернули борьбу с некоторыми языческими традициями (в частности, смертью каралось обращение за прорицаниями), но **только при Феодосии государство поставило целью искоренить языческие культы и религии.**

В 381—385 годах рядом указов запрещены были под страхом смертной казни жертвоприношения и предписано уничтожение языческих храмов. Эдикт 391 года нанёс очередной удар язычеству, установив тяжёлые штрафы за поклонение старым богам. В 393 году последний раз отмечались Олимпийские игры.

Скончался в 395 г. Преемником Феодосия Великого в восточной империи был его сын **Аркадий** (395-408 г.), а в западной — **Гонорий** (395-423 г.). Престол Аркадия унаследовал его сын Феодосии II или Младший (родился в 406 г.). **Дети и внук Феодосия I продолжали его религиозную политику.** Такой же политики держался и муж Пульхерии, сестры Феодосия II, император Маркиан (450-457 г.). Но уже Лев I Фракиан. (457-474 г), его зять император Зенон (474-491 г). и последующие императоры конца V века и самого начала VI меняют церковную политику в еще более стеснительном для Церкви смысле. Они стремились отклонить соборное обсуждение вопросов веры и решали их своими указами.

Феодосий II Младший (401 - 450), император Восточной Римской империи (408 - 450), святой благоверный. Последовательно проводил **политику невмешательства** в дела Церкви. Созывая собор в Ефесе, он не стремился поддержать или, наоборот, осудить Нестория или Кирилла, но предоставлял собравшимся отцам решить их судьбу. Единственное распоряжение, отданное императором комиту Кандидиану, — обеспечить в городе порядок, никак не влияя на ход соборных заседаний.

Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви в 1948 г. Возвращение клириков из лагерей в 1950-е годы. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его последствия.

Празднование 500-летия автокефалии. Масштабная подготовка. Праздничный обед. Концерт в Большом Зале Московской Консерватории. В 1949 году изданы «Деяния» Совещания в 2-х тт.

Хрущевское гонение. В 1954 году ЦК КПСС принимается постановление об усилении атеистической пропаганды. В 1960 г. - постановление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах». В 1961 году - постановление «Об усилении контроля за деятельностью Церкви». В совокупности эти два документа и легли в основание той самой хрущевской церковной реформы. Настоятели храмов устранялись от финансово-хозяйственной и административной деятельности приходов; устанавливалось управление приходом выборными органами – знаменитыми исполкомовскими «тройками»; перекрытие всех каналов благотворительной деятельности Церкви, ликвидация льгот священнослужителям при взимании с них подоходного налога.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 18.07.1961 г. заседал в Троице-Сергиевой лавре, созван по инициативе гос. власти для утверждения решения о радикальном реформировании приходского управления в РПЦ, принятого Священным Синодом под давлением властей. В повестке дня Собора было 4 вопроса: об увеличении числа постоянных членов Свящ. Синода; об изменениях в «Положении об управлении Русской Православной Церкви», касающихся раздела 4-го - «О приходах»; о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей; об участии РПЦ во Всемирном общехрист. конгрессе в защиту мира, работавшем в Праге 13-18 июня 1961 г.

Решения

Согласно повестке дня, Собор решил:

Ввести в постоянный состав Священного Синода по должности управляющего делами Московской Патриархии и председателя Отдела внешних церковных сношений.

Внести изменения в IV раздел ("Приходы") Положения об управлении Русской Православной Церкви и утвердить журнальное постановление Священного Синода от 18 апреля 1961 года о мерах по улучшению существующего строя приходской жизни и по приведению его в соответствие с гражданским законодательством "О религиозных объединениях" в СССР.

Одобрить критическую позицию Синода по отношению к Всемирному совету церквей в 1948-1961 годах и решение Синода об участии в деятельности этой организации принятое 30 марта 1961 года: «Считать вступление РПЦ во ВСЦ своевременным и просить Святейшего Патриарха направить письмо генеральному секретарю ВСЦ с заявлением о желании РПЦ вступить в число членов ВСЦ».

Продолжить деятельность Пражской мирной христианской конференции

Собор также вынес решение о присвоении первого церковного ордена Русской Православной Церкви во имя равноапостольного великого князя Владимира патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Последствия

Решения Собора были во многом вынужденными, но канонически Собор остался в рамках законности, не затрагивая православного вероучения, и поэтому подлежали выполнению. Несмотря на широко распространенное недовольство навязанной светскими властями реформой приходского управления, священноначалие не решалось рисковать статусом Церкви в СССР. Владыки, заявившие протест против реформы, так или иначе пострадали: исповедник Ермоген (Голубев) был оставлен на покое; епископ Донат (Щёголев) был уволен на покой в преддверии Собора, 5 июля 1961 года; владыки Симон (Ивановский) и Андрей (Сухенко) были отправлены на покой вскоре после Собора.

Великая суббота.

Основные воспоминания дня Великой Субботы выражены в тропаре часов следующего дня – Святой Пасхи: «Во гробе плотски (т.е. телесно), во аде же с душою яко Бог. Совершаемые в этот день богослужения: утреня с 1-м часом, часы 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

УТРЕНЯ Великой Субботы начинается по обычаю с двухпсалмия. После шестопсалмия, великой ектении и «Бог Господь с обычными стихами поются три тропаря: «Благообразный Иосиф...», на «Славу» – «Егда снизшел еси и смерти...» и на «И ныне» – «Мироносицам женам...». Священнослужители выходят из алтаря царскими вратами к Плащанице. По окончании тропарей поются «непорочны», т.е. стихи 17-й кафизмы, и после каждого стиха – краткие песнопения, или «похвалы» в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». «Непорочны» с «похвалами» разделяются на 3 статии, или «славы», из которых каждая заканчивается малой ектенией и особым возгласом. В начале 2-й и 3-й статии бывает малое каждение (Плащаницы, местных икон и иконостаса и молящихся). Сразу после 3-й статии поются воскресные тропари: «Ангельский собор удивися...». М. ектения, Седален, 50-й пс. и поется канон Великой Субботы: «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ».

Канон читается на 12-ть, ирмосы по дважды. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе». По 8-й песни вместо «Честнейшую» поется ирмос 9-й песни. После канона и ектений поется: «Свят Господь Бог наш» и стихиры на хвалитех, (на «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево..»). Великое славословие, во время которого совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы. При пении заключительного «Святый Боже...» совершается торжественное обнесение Плащаницы и Евангелия вокруг храма, при пении «Святый Боже...», чем живо и наглядно воспоминается погребение Спасителя. После обнесения Плащаницу снова вносят в храм и подносят к царским вратам в знак того, что Господь Иисус Христос и по Своей смерти, пребывая телом во гробе, по Божеству Своему неразлучно был «на престоле со Отцем и Святым Духом». Когда хор закончит пение Трисвятого, настоятель, стоя под Плащаницей, возглашает перед царскими вратами: «Премудрость, прости». Хор поет один раз тропарь: «Благообразный Иосиф...». В это время Плащаница полагается с Евангелием на прежнее место и совершаетсл вокруг нее каждение (трижды). Затем следует тропарь пророчества, прокимен, читается паремия из книги пророка Иезекииля, затем поется второй прокимен, читаются Апостол (Коринф., зач. 183) и Евангелие (от Матфея, зач. 113). Сугубая и просительная ектения. Диакон «Премудрость» и бывает особый отпуст – тот же, что на великих часах и на великой вечерни в Великую Пятницу. После отпуста – целование Плащаницы при пении стихиры: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго...» (в это время елеем не помазывают) и читается 1-й час. Отпуст 1-го часа – малый. Часы 3-й, 6-й и 9-й с изобразительными совершаются вместе «поскору», без пения. Отпуст в конце изобразительных также малый: «Христос, истинный Бог наш...». После изобразительных совершается литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней. Она начинается возгласом: «Благословено Царство...». По Уставу, литургия начинается поздно, «о часе 10-м дне» (в 16.00 по нашему времени), после вечерни, как бы входя этим в пределы наступающего радостнейшего дня Святой Пасхи, являясь предпразднством величайшего христианского торжества – Христова Воскресения. На вечерни, после глубокосодержательных стихир на «Господи, воззвах» (воскресных и Триоди) и догматика 1-го гласа, совершается вход с Евангелием. По окончании пения «Свете тихий», диакон сразу произносит: «Премудрость» (а прокимна не бывает) и читаются 15 паремий (у Плащаницы). поется при открытых царских вратах песнь Моисея: «Поим Господеви, славно бо прославися». По прочтении последней паремии поется песнь трех отроков: «Господа пойте и превозносите Его во веки». Царские врата при этом открыты. После паремии следует малая ектения, возглас: «Яко свят еси...» Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа креститеся...». прокимен и чтение Апостола (Рим., зач. 91-е). Чтением Апостола как бы оканчивается погребальный день субботний и начинает уже светить денница Воскресения, а потому с этого момента в храме отлагается все, что напоминало скорбь предыдущих дней.

После Апостола вместо «Аллилуиа» поются стихи 81-го псалма с припевом: «Воскресни, Боже, суди земли…». Во время пения этого припева великопостные, черные одежды священнослужителей. Далее литургия св. Василия Великого совершается обычным порядком. Вместо Херувимской песни поется тропарь: «Да молчит всякая плоть человечья…».

вместо «Достойно есть...» – ирмос 9-й песни канона; «Не рыдай Мене, Мати...». Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых, Христос истинный Бог наш…». После отпуста бывает благословение пяти хлебов и вина – в память того, что древние христиане, оставаясь в храме от субботней литургии до пасхальной утрени, вкушением освященного хлеба и вина укрепляли свои ослабевшие силы на подвиг бдения в эту священную и спасительную ночь, предвозвестницу светозарного дня Воскресения.

Билет №94

Личность пророка Иезекииля. Его призвание на пророческое служение. Книга пророка Иезекииля: Обзор содержания и характерные особенности. Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18).

Пророк Иезекииль (с евр. «помощь Божия»), подобно пророку Иеремии, его старшему современнику, **происходил из священнического рода;** он был сыном священника Вузия (1,3). В 597 г. до Р.Х. в пленение иудеев, бывшее в восьмой год царствования Навуходоносора, царя вавилонского, Иезекииль вместе с царем Иехонией, в числе 10-ти тысяч иудейских пленников, был отведен в Вавилонию. Пророческое служение Иезекииля совпало со временем апогея (расцвета) могущества Ново-Вавилонской монархии при царе Навуходоносоре (605-562 гг. до Р.Х.).

Призвание – видение подобия славы Божией на реке Ховар.

Книга пророка Иезекииля содержит 48 глав. По содержанию ее можно разделить на четыре части, соответствующие двум периодам пророческой деятельности Иезекииля (1-24; 25-32; 33-39; 40-48); **отличается единством плана и тематичностью изложения,** однако, иногда можно заметить отсутствие хронологического порядка в изложении пророчеств. Написана книга в основном от первого лица, что свидетельствует об авторстве самого пророка Иезекииля. Язык и стиль книги говорят об Иезекииле как о гениальном писателе, хотя есть мнение, что видения пророка, связанные со множеством символических действий, а также чужеземные слова и выражения затрудняют чтение и понимание книги. Книга отличается обилием символических видений, действий, притчей и аллегорий.

Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18). Здесь говорится об индивидуальной ответственности за грехи, отражена новая ступень в развитии нравственного учения Ветхого Завета. В древних книгах человек, обыкновенно, рассматривается в совокупности с семьей, племенем, нацией. Ной (Быт. 6,18) спасается вместе со своей семьей; Авраам, призванный Богом (Быт. 12), уводит за собой в Ханаан весь род. Поэтому и ответственность и воздаяние понимались, как коллективные. Авраам (Быт. 18,22-23) ходатайствует за Содом не для того только, чтобы праведные были пощажены, но и для того, чтобы в силу солидарности всего рода человеческого они избавили и злых от заслуженного наказания.Пророки же поставили во главу угла индивидуальное начало и этим возвысили и дополнили древние принципы. Уже во Второзаконии (24,16; ср. 4 Цар. 14,6) утверждается, что нельзя наказывать сыновей за отцов. Видение, бывшее Иезекиилю (8-10) убедило его в том, что мера наказания, предстоящего Иерусалиму, соответствует степени его теперешних грехов. Так пророк становится провозвестником личной ответственности. Спасение человека или его гибель зависит не от его предков и близких. Бог смотрит прежде всего на личное сердечное расположение человека.

Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и современных исследователей.

Против Павлова авторства, понимаемого в строгом смысле слова, говорит **язык Евр.** Будучи написанным на самом правильном и красивом греческом языке во всем Новом Завете (изящнее даже языка св. Луки), Евр. в этом отношении именно с аутентичными посланиями ап. Павла имеет меньше всего общего. В начале II века Тертуллиан приписывал Евр. Варнаве. Трудно сказать, было ли это его личное критическое мнение, или он выражал предание, принятое в известных кругах западного христианства.

Несомненно следующее: представление об ап. Павле как авторе Евр. **не пользовалось всеобщим распространением на Западе**.

Мы его встречаем у старших представителей Александрийского богословия, но уже современник Тертуллиана, **Климент,** думал, что греческий текст, в котором до нас дошло Евр., есть перевод Павлова оригинала, сделанный кем-либо из его учеников.

Ученик Климента, Ориген признавал, что Предание не без основания называет Евр. Павловым, но кто был его автором, этого Ориген сказать не мог. «Это знает только Бог».

В русской библеистике вопрос об авторстве этого Послания всегда рассматривался через призму древнего церковного Предания.

Свт. Феофан Затворник (1896), А. В. Иванов (2002) и Н. Н. Глубоковский (1937), анализируя свидетельства древних христ. писателей, приходили к выводу о **подлинности и древности предания** об ап. Павле как об авторе Евр. и на этом основании отвергали попытки зап. критиков пересмотреть и решить этот вопрос иначе.

Еп. Никанор (Каменский) (1903) обосновывал авторство ап. Павла на детальном анализе языка Послания. Отметив легкость стиля, правильность синтаксических конструкций и проч. элементы, позволяющие расценивать Евр. как произведение ораторского искусства, еп. Никанор пришел к выводу, что Евр. отличается от др. Павловых Посланий по той причине, что написано и тщательно обработано самим апостолом, а не записано с его слов под диктовку.

Понятие о Церкви Христовой.

Понятие о Церкви Христовой. Один из аспектов Церкви – общество верующих. Господь Иисус Христос, говоря о том, что есть Церковь, использовал не формальные определения, а различные символические образы. Примеру Спасителя следовали апостолы. Основные библейские образы Церкви:

виноградная лоза и ее ветви (см.: Ин.15:1-8);

пастырь и стадо (см.: Ин.10:1-16);

строящееся здание (см.: Еф.2:19-22);

дом (см.: 1 Тим.8:15; Евр.3:6);

брачный союз (см.: Еф.5:32). С этим образом связано наименование Церкви «невестой Христовой» (ср.: Еф.5:23; 2 Кор.11:2);

приточные образы: рыболовный невод, виноградник, засеянное поле (см.: Мф.13:24-48; Ис.5:1-7; Мф.21:33-42);

град Божий (см.: Евр.11:10);

образ Церкви как матери верующих (см.: Гал.4:26). Отцы Церкви дают следующее толкование этого образа: пребывая в единении со Христом, Вторым Адамом, Церковь дает бытие восстановленному Им человеческому роду, рождает чад Богу через Христа во Святом Духе, подобно тому как древний Адам через праматерь Еву дал бытие падшему человечеству. Церковь происходит от плоти и костей Христа (см.: Еф.5:28-30), как праматерь Ева из ребра Адама (под плотью и костьми имеются в виду крестные страдания Спасителя);

образ главы и тела (см.: Еф.1:22-23). Когда мы говорим о Церкви как о Теле, то имеем в виду, что в некотором смысле Церковь есть прославленное и обоженное человечество воскресшего Христа и все мы, составляющие Церковь, принадлежим к ней в силу нашего участия в жизни этого прославленного человечества. Это участие осуществляется прежде всего через Евхаристию, приобщение Тела и Крови Христовых.

Последний образ следует признать наиболее глубоким и содержательным. Однако и по отношению к земной (странствующей) Церкви его нельзя считать универсальным, принимать в качестве «определения» Церкви. Дать определение — значит четко очертить границы предмета. Однако ни Священное Писание, ни отцы Церкви с абсолютной точностью не определяют, где находятся границы Церкви. Далеко не всегда можно точно определить, кто принадлежит к Церкви, а кто к ней не принадлежит. Один из аспектов Церкви – общество христиан, но это определение – не исчерпывающее. Глава Церкви – Христос.

Деятельность против монофелитства прп. Максима Исповедника. Πапа Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником.

Ираклиды - династия византийских императоров, правившая в 610—711. Основателем династии был император Ираклий. В церковной политике известен тем, что с помощью константинопольского патриарха Сергия стремился преодолеть разобщенность поместных региональных Церквей империи, а также Церквей вне её, порожденную богословским противостоянием со времен Халкидонского собора. Смысл его реформы (с 630 года) состоял в том, чтобы найти богословский компромисс между сторонниками и противниками Халкидонского собора, то есть диофизитами-халкидонитами и миафизитами-антихалкидонитами. В этот процесс были вовлечены также диофизиты сиро-персидской (несторианской) традиции Церкви Востока

В 638 г. издание «Изложения веры». Два естества, но одна воля. Монофелитство. Императору идея двух воль казалась компромиссной. Папа Гонорий Гонорий I, православно исповедовавший, согласно Максиму Исповеднику, антропологическое монофелитство (единство воли человеческого ума и воли плоти во Христе),

На Шестом вселенском соборе, где монофелитство было объявлено ересью.

Русская Православная Церковь при Патриархе Пимене. Характеристика государственно-церковных отношений. Приходская жизнь, монастыри, духовные учебные заведения. Поместный собор 1988 года и его основные решения (Устав РПЦ, канонизация святых).

С точки зрения государственной политики в отношении религии и Церкви, период патриаршества Пимена распадается на два неравных периода: до празднования 1000-летия Крещения Руси (1988 год) и последние два года.

В первый период государство проводило политику жёсткого контроля над деятельностью Церкви. Количество открытых храмов уменьшалось, всякая внехрамовая деятельность духовенства преследовалась. В частности, Патриарх Пимен был лишён возможности совершать первосвятительские визиты в епархии. Кроме Одессы, куда он регулярно выезжал на отдых в Успенский монастырь, ему было позволено лишь один раз посетить Киев и несколько раз — Ленинград.

15 сентября 1980 года открылся завод Художественно-производственного предприятия «Софрино» в посёлке Софрине Московской области, построенный на территории, выделенной правительством СССР в 1972 году по просьбе Патриарха Пимена

Второй важнейший, хотя и кратковременный, период 1988—1990 годов — разгар перестройки, время отказа руководства СССР во главе с Горбачёвым от политики государственного атеизма, когда начали массово открываться новые приходы, возобновлялась монашеская жизнь некоторых закрытых прежде монастырей, создавались новые духовно-учебные заведения. Этот отрезок времени совпал с крайне тяжёлым состоянием здоровья Патриарха, когда он не был в состоянии активно заниматься неотложными делами; тем не менее, он находил силы для встреч с Горбачёвым, что было чрезвычайно значимыми событиями для того времени.

Собор 1988. 1988 год стал переломным в общественном восприятии Церкви и её роли в истории России. 29 апреля 1988 года состоялась встреча Патриарха и постоянных членов Синода с Михаилом Горбачёвым «в связи с 1000-летием введения христианства на Руси»[17], которая послужила сигналом для партийных и советских органов, дозволяющим освещение празднования Юбилея как общенационального мероприятия.

6 июня открылся Поместный Собор в Троице-Сергиевой Лавре, совершивший прославление в лике святых ряда подвижников: Димитрия Донского, Андрея Рублёва, Максима Грека, святителей Макария Московского, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, преподобных Паисия Величковского и Амвросия Оптинского, Ксении Блаженной.

Пасха Господня.

Полунощница. Эта служба относится еще к Постной Триоди. Она начинается за час или полчаса до пасхальной утрени. Священнослужители совершают входные молитвы и облачаются в полное облачение. Начинается полунощница перед Плащаницей возгласом священника: «Благословен Бог наш...». Трисвятое по «Отче наш», «Приидите, поклонимся...» (3), 50-й псалом. Канон Великой Субботы: «Волною морскою...». По 3-й песни – седален, по 6-й – кондак Великой Субботы. На 9-й песни, при пенни ирмоса: «Не рыдай Мене, Мати...», каждение вокруг Плащаницы, затем священник поднимает ее на главу и уносит (Ликом к востоку) в алтарь через царские врата, которые тотчас закрываются. Плащаница полагается на престоле. Плащаница лежит на престоле до отдания Пасхи. Трисвятое по «Отче наш», хор поет тропарь: «Егда снизшел еси...» (2-й глас). (перед царскими вратами) краткая сугубая ектения, как в начале утрени, и малый отпуст (вне алтаря): «Христос истинный Бог наш...».

Пасхальная утреня. Начало пения Цветной Триоди. Пасхальная утреня предваряется торжественным КРЕСТНЫМ ХОДОМ вокруг храма, чтобы встретить Христа вне его, подобно мироносицам, встретившим воскресшего Господа вне Иерусалима. В 12 часов ночи – удар в колокол. После каждения священник становится на горнем месте и поет с диаконом стихиру (трижды): «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби…».

Царские врата и завесы закрыты. При пении стихиры во второй раз открывается завеса; при пении ее в третий раз открываются царские врата и духовенство с пением первых слов стихиры выходит из алтаря на крестный ход, а хор продолжает: «И нас на земли сподоби...». Трезвон. Обойдя один раз вокруг храма с пением стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», крестный ход входит в притвор и останавливается перед закрытыми западными дверями, ведущими в храм. Трезвон прекращается. Священник кадит иконы, а также предстоящих и диакона. Затем диакон кадит священника.

После этого священник, взяв кадило и стоя лицом к востоку, трижды крестообразно знаменует кадилом затворенные церковные двери и творит велегласно НАЧАЛО УТРЕНИ «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». Хор: «Аминь». Духовенство трижды поет тропарь: «Христос воскресе...», и хор трижды повторяет тропарь. «Да воскреснет Бог...», «Яко исчезает дым...». «Тако да погибнут грешницы...», «Сей день, его же сотвори Господь...», «Слава...», и «И ныне», а хор после каждого стиха – тропарь «Христос воскресе...». После тропаря на «И ныне» священнослужители поют первую половину тропаря: «Христос воскресе из мертвых», а хор допевает: «И сущим во гробех живот дарова». Открываются церковные двери и все участники крестного хода при пении тропаря «Христос воскресе...» входят в храм, ликуя и радуясь. Свящ. входит в алтарь, а диакон на солее произносит мирную ектению. После нее поется пасхальный канон, исполненный неземного восторга. Его составил св. Иоанна Дамаскин (VIII в.). Начальные слова ирмоса каждой песни запеваются в алтаре, а хор продолжает следующие за этим слова ирмоса. На всех песнях канона священник с диаконом совершает каждение алтаря, иконостаса и предстоящих. Кадя народ, священник приветствует (трижды) молящихся словами: «Христос воскресе». На 8-й песни каждение совершает диакон (со свечой в левой руке). Он также приветствует народ словами: «Христос воскресе». После каждой песни и пения тропаря «Христос воскресе» диакон произносит малую ектению, а священник – особый возглас (Типиконе, Цветной Триоди и в книге «Служба на пасхальную седмицу»). После 3-й песни поется ипакои: «Предварившия утро...». По 6-й песни – кондак: «Аще и во гроб...» и икос: «Еже прежде солнца...», затем – «Воскресение Христово видевше...» (трижды) и «Воскрес Иисус от гроба, якоже пророче, даде нам живот вечный и велию милость» (трижды). На 8-й песни перед Троичным тропарем: «Отче Вседержителю...», припев: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе». На 9-й песни вместо припева: «Христос воскресе из мертвых...» поются особые припевы к ирмосу и тропарям. По 9-й песни – ексапостиларий: «Плотию уснув...» (трижды). Хвалитные стихиры и стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог…», «Пасха священная нам днесь показася...». При пении стихир Пасхи священнослужители обычно христосуются в алтаре. После стихир читается слово св. Иоанна Златоуста. Сугубая и просительная ектеньи. После возгласа: «Твое бо есть...» Диакон: «Премудрость». Хор: «Благослови». Священник: «Сый благословен...» Хор: «Аминь». Утверди, Боже». Священник поет «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». Священник с Крестом (без трисвечника) совершает отпуст. «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш…». После отпуста, осеняя народ Крестом на три стороны, священник трижды произносит приветствие: «Христос воскресе». Народ трижды отвечает: «Воистину воскресе». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Воскресению», а затем многолетие.

Пасхальные часы. Они поются как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу. На Светлой седмице 1-й час поется после утрени, 3-й и 6-й часы – перед литургией и 9-й час – перед вечерней. I-й час во всю Светлую седмицу начинается сразу после утрени. Свящ.: «Благословен Бог наш...». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «Воскресение Христово видевше...» (трижды), ипакои: «Предварившия утро...» кондак: «Аще и во гроб...», тропарь: «Во гробе плотски...», «Слава: Яко Живоносец...», «И ныне: «Вышняго освещенное Божественное Селение...», «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших...». Хор: «Аминь. Христос воскресе...» (трижды), «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (3), «Благослови». Иерей – отпуст: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть, поправый...». Так же поются 3-й, 6-й и 9-й часы (повечерие и полунощница заменяются песнопениями часа). 3-й и 9-й часы начинаются возгласом священника: «Благословен Бог наш...», 6-й и 9-й часы оканч. отпустом. Во время пения пасх. часов совершается проскомидия и бывает обычное каждение. Тотчас за ними совершается литургия св. Иоанна Златоуста.

Литургия. В день Св. Пасхи бывает «порану», «труда ради бденнаго». Начало литургии – «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». «Благослови, владыко». Свящ.: «Благословенно Царство...». Хор: «Аминь». поют трижды тропарь: «Христос воскресе...». Хор трижды повторяет. Священник с диаконом в это время совершает каждение престола, алтаря, иконостаса и народа. При каждении народа священник приветствует молящихся словами: «Христос воскресе». Мирная ектения и пение праздничных антифонов: «Воскликните Господеви вся земля...» (они поются во все дни Светлой седмицы). Малый вход с Евангелием бывает не через царские врата, а как обычно. Входный стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых» (произносится во все дни Светлой седмицы), и сразу хор поет тропарь: «Христос воскресе...», ипакои: «Предварившия утро...», «Слава, и ныне» – кондак: «Аще и во гроб...». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Затем чтение Апостола (Деян., зач. 1-е) и Евангелие (от Иоанна, зач. 1-е). Евангелие положено читать на разных языках, особенно на древних.

По чтению Евангелия произносятся ектении сугубая и об оглашенных; заупокойной ектении не бывает (до вторника Фоминой седмицы). Задостойник на литургии поется с припевом: «Ангел вопияше Благодатней...» и ирмос 9-й песни: «Светися, светися , новый Иерусалиме...». Причастный стих: «Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите». Перед причащением народа – диакон: «Со страхом Божиим...» Хор: «Христос воскресе...» (единожды). Священник читает молитвы: «Верую, Господи, и исповедую...». После причащения – священник: «Спаси, Боже, люди Твоя..». Хор: «Христос воскресе...» (один раз). Священник: «Всегда, ныне и присно...» Хор – «Христос воскресе...» (один раз).

Ектения: «Прости приемше...», возглас. Затем священник: «С миром изыдем» и заамвонная молитва, после которой освящается артос по особому чину. Хор трижды «Христос воскресе...». Отпуст – такой же, как и на утрени, только без трисвечника.

Чин освящения артоса. В конце литургии в день Пасхи, после заамвонной молитвы, совершается освящение АРТОСА (в переводе с греческого означает «хлеб»). Артосом называется большая просфора с изображением на ней Креста или Воскресения Христова. В день Пасхи она полагается на аналое в храме (обычно у местной иконы Спасителя) и находится там всю Светлую седмицу. Во время крестного хода на этой седмице обычно носят и артос, а в монастырях после литургии он переносится в трапезную при пении тропаря. Здесь после трапезы бывает возношение артоса, а потом он снова переносится в храм при пении 9-й песни пасхального канона. В светлую пятницу вечером, т.е. на субботу, артос раздробляется и раздается верующим в субботу после литургии для вкушения. На солее, на приготовленном аналое или столе, полагается артос (может быть их и несколько). По заамвонной молитве священник совершает каждение артоса. Диакон: «Господу помолимся». Священник читает молитву на освящение артоса (из Требника, часть 2-я): «Боже Всесильный и Господи Вседержителю...». Хор: «Аминь». Священник окропляет артос св. водой, произнося трижды: «Благословляется и освящается артос сей, окропленяем воды сея…». Хор «Христос воскресе» (трижды). Затем священник: «Благословение Господне на вас...». Хор: «Аминь». Священник поет вместо «Слава Тебе, Христе Боже...». «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». И бывает отпуст литургии. Освящение яств бывает вне храма, так как, по Уставу, их запрещено вносить в храм.

Великая вечерня в первый день Пасхи. Вечерня предваряется 9-м часом, который поется по пасхальному чину. В это время священник (а при соборном служении – предстоятель) облачается по все священнические одежды. «Благословен Бог наш...». Затем следует начало, какое было на утрени и литургии, мирная ектения и стихиры на «Господи, воззвах». Вход с Евангелием. Премудрость, прости. «Свете тихий…». Вонмем. Мир всем. Далее: Премудрость, вонмем. И произносится Великий прокимен, гл. 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».

После прокимна – диакон: «И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия...» и прочее. Священник в царских вратах, лицом к народу, читает Евангелие от Иоанна (зач. 65).

После Евангелия – сугубая ектения, «Сподоби, Господи...», просительная ектения, стихиры на стиховне со стихирами Пасхи.

Далее диакон: «Премудрость». Священник: «Сый благословен...», хор: «Аминь. Утверди, Боже...». Духовенство: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор: «И сущим во гробех живот даровав». Священник (с Крестом) творит отпуст: «Христос, воскресый из мертвых...».

Билет №95

Книга пророка Варуха. Учение о Премудрости.

Книга – неканоническая. Имя «Варух» переводится как «благословенный». Варух, по собственному его указанию в начале книги, был сыном Нирия, сына Маасеева, сына Седекиина, сына Асадеева, сына Хелкиина (Вар. 1:1). Такое перечисление предков до пятого рода или поколения ведет к заключению о знаменитости его происхождения. Вероятно, был царским писцом. Жил в Иерусалиме накануне его падения в 587 г. до Р. Х. Книга сохранилась только на греческом языке. О датировке книги нет единого мнения. Предлагаются варианты от VI в. до Р. Х. до 70-135 гг. по Р. Х.

О высоком авторитете книги пророка Варуха в Древней Церкви свидетельствует ее богослужебное употребление.

Книга пророка Варуха состоит из предисловия (1–14 ст. 1-й главы) и четырех частей, из которых в первой (I:15–III:8) содержится молитва, в которой пленные иудеи исповедуют грехи свои и своих предков, как поведшие за собою падение Иудейского государства, и умоляют Бога о помиловании; во второй части (III:9–IV:8) содержится **учение о премудрости**; в третьей (IV:9–29) пророк убеждает пленников от лица Иерусалима. чтобы они покаялись во грехах своих и молились Богу о спасении и в четвертой (IV:30-V:9) даются утешительные обетования Иерусалиму.

Учение Варуха о Премудрости. 2 часть книги пророка Варуха (3,9 – 4,8) – восхваление Премудрости, которая выше всякого человеческого исследования. Ни богатые, ни сильные мира, ни народы Востока, считающиеся самыми мудрыми, не познали Ее. Это не удалось и великим гениям прошлого, и поэтому все они погибли. Бессмысленно подниматься на небо, чтобы найти Ее, или пересекать моря, чтобы купить Ее за деньги – лишь Тот, Кто создал мир и правит им, знает Ее, и Он дал Ее Своему рабу Иакову. Эта Премудрость стала очевидной для людей, Она – божественный извечный закон, который управляет жизнью.

Превосходство Откровения во Христе согласно посланию св. апостола Павла к Евреям: Христос как носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов (Евр.1-2); превосходство Христа над Моисеем (Евр. 3.1-6).

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя» (Евр. 1, 1-4).

Звучащее необыкновенно весомо и содержательно введение сразу возвышает Христа над всей огромной и богатой панорамой Ветхого Завета как цепи непрерывных богоявлений и пророчеств. Перед нами один из самых ярких текстов, говорящих об устремленности Ветхого Завета ко Христу. Православная Церковь издревле верно оценила высокий стиль этих строк, сделав их Апостольским чтением на Литургии в Навечерие Рождества Христова.

Далее все Послание утверждает превосходство и исключительность Сына Божия.

1-я глава Евр. — мощный каскад ветхозаветных цитат (их семь в 1, 5-14), который обрушивает на читателя автор Послания с одной лишь целью: показать через Писание, что Иисус есть Сын Божий, чьи Божественные полномочия превосходят силу и величие кого угодно, будь то ангелы или человеки.

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 1-6).

Автор Послания продолжает методично доказывать, что отношение Иисуса к Ветхому Завету аналогично отношению Творца к твари (человеку или ангелу), Хозяина дома к служителю в доме. Моисей (не просто величайший ветхозаветный пророк, а пророк-законодатель) — это, строго говоря, посредник, через которого Бог, истинный Законодатель, вручил Свой Закон народу. Иисус Христос (не как служитель, а как Господь) — неизмеримо выше и превосходит Моисея, а также Иисуса Навина и тем более всех других израильтян, стремившихся к Земле Обетованной и покою в Боге, но не всегда являвших примеры твердой веры.

Понятие о Церкви Христовой на земле. Основание Церкви Господом Иисусом Христом.

Основание Церкви. Общество учеников стало Церковью в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух. Следовательно, чтобы понять, что такое Церковь, нужно говорить также и о роли Святого Духа в жизни Церкви. Господь Иисус Христос - не просто Основатель, но краеугольный камень (Еф.2:19, 29), на котором зиждется все здание Церкви. Без понимания этой истины невозможно правильное учение о Церкви.  Церковь Христова создана не внешним действием Божественного всемогущества, но непосредственно через искупление и освящение людей. Поэтому Сын Божий и Святой Дух всегда пребывают в Церкви. В силу этого о Церкви можно говорить с двух позиций: с внутренней, невидимой стороны, Церковь есть сокровищница благодати и истины, а с внешней — общество людей, живущих на земле, существующее и развивающееся в земных условиях.

Униональная политика Византийских императоров. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский.

Ферра́ро-Флоренти́йский собо́р — собор христианских церквей (1438—1445). В 1438—1439 проходил в Ферраре, в 1439—1442 — во Флоренции, в 1443—1445 — в Риме. В Католической церкви считается XVII Вселенским собором. Православными Церквами решения Собора отвергаются. Уния оказалась непрочной и на деле просуществовала недолго. Уже через несколько лет многие присутствовавшие на Соборе епископы и митрополиты стали открыто отрицать своё согласие с Собором или утверждать, что решения Собора были вызваны подкупом и угрозами со стороны латинского духовенства. Таким образом, уния была отвергнута большинством восточных Церквей.

Марк Эфе́сский (1392 — 1444) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский, православный богослов, участник Ферраро-Флорентийского собора, не принявший унию. В 1734 году канонизирован в лике святителей.

Учреждение Святейшего Синода в России. Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли монаршей» - абсолютистская теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной коллегии и её состав. Синод. Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы. Общая характеристика синодального периода истории Русской Церкви.

25 января 1721 года император издал манифест об установлении «Духовной коллегии, то есть Духовного соборного правительства». Латинское слово «коллегиум» в сочетании со «святейшим» звучало несообразно. Предлагались разные варианты: «собрание», «собор», и наконец остановились на приемлемом для православного уха греческом слове «синод» – Святейший Правительствующий Синод.

Через полтора года указом императора была учреждена должность **обер-прокурора Святейшего Синода.** Обер-прокурору надлежало быть в Синоде «оком государя и стряпчим по делам государственным». На него возлагался контроль и надзор наддеятельностью Синода, но отнюдь не возглавление его.

Новоучрежденный Синод получил права высшей законодательной, судебной и административной власти в Церкви, но эту власть он мог осуществлять лишь с согласиягосударя. Все постановления Синода вплоть до 1917 года выходили под штемпелем «По указу его императорского величества». Поскольку резиденцией Синода был Петербург, в Москве учредили Синодальную контору.

«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» 1721 г. - законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г.

Несомненна (по мнению прот. В. Цыпина). каноническая дефективность учрежденной при Петре системы управления, но смиренно принятая иерархией и народом, признанная Восточнымипатриархами, новая церковная власть стала законным церковным правительством.

Синодальный период явился эпохой небывалого внешнего роста Русской Православной Церкви. При Петре I население России составляло около 20 миллионов человек, из них – 15 миллионов православных. В конце синодальной эпохи, по переписи 1915 года население империи достигло 180 миллионов, а Русская Православная Церковь насчитывала уже 115 миллионов чад.

В Синодальный период происходит подъем образования в России; уже в ХVIII столетии духовные школы укрепились и сеть их покрыла всю страну; а в ХIХ векесовершился настоящий расцвет отечественного богословия.

О церковной реформе Петра высказывались разноречивые суждения. Самая глубокая оценка её принадлежит митрополиту Московскому Филарету: поего словам, «Духовную коллегию, которую у протестанта перенял Петр... провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод».

Архиепископ Феофа́н (Прокопович) **(1681-1736)** – с 25 июня 1725 года архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года — первый вице-президент Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти Стефана Яворского — его фактический руководитель), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода Русской Православной Церкви; проповедник, государственный деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник Петра I.

Митрополит Стефан (Яворский) (1658-1722) - с 7 апреля 1700 года митрополит Рязанский и Муромский; с 16 декабря 1701 года экзарх (блюститель патриаршего престола) — в годы, предшествовавшие упразднению патриаршества при Петре I. С 22 октября 1721 года Президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода).

Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона (порядок всех церковных богослужений от Пасхи до недели всех святых).

Богослужебные особенности каждой Недели от праздника Святой Пасхи до отдания его. Всего Недель до отдания Пасхи – шесть, а до Пятидесятницы – семь.1-я Неделя – Пасхальная, 2-я – Фомина, 3-я – свв. жен-мироносиц, 4-я – о расслабленном, 5-я – о самаряныни, 6-я – о слепом, 7-я – святых отцев Первого Вселенского Собора.

Третья Неделя по Пасхе носит название свв. жен-мироносиц. Святая Церковь в своем богослужении в 3-ю Неделю побуждает нас перенестись мысленно от Голгофы ко гробу Христову и Его славному Воскресению, весть о котором удостоились воспринять первыми жены-мироносицы.

На утрени, на «Бог Господь», поются три тропаря Великой Субботы: «Егда снизшел еси...» (дважды), на «Слава» – «Благообразный Иосиф...», «И ныне» – «Мироносицам женам...». Евангелие, читаемое на утрени (Мк., зач. 71-е) и на литургии (Мк., зач. 69-е), повествует о погребении Господа, Его Воскресении и явлении мироносицам.

Четвертая Неделя – о расслабленном. В эту Неделю Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного Иисусом Христом во второй год Его евангельской проповеди, в день иудейской Пятидесятницы. В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы. В этот день воспоминается событие из жизни Спасителя, когда Он в преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре Преполовения: «Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами…». Вся служба Преполовения совершается по Триоди. Накануне праздника совершается великая вечерня. Но стихословится не «Блажен муж», а рядовая кафизма; бывает вход с кадилом и читаются три паремии. На утрени полиелея нет. Канон Триоди, но не Пасхи. Катавасия: «Море сгустил еси...». «Честнейшую» не поется, после 8-й песни – сразу ирмос 9-й песни. Поется великое славословие. На литургии вместо «Достойно» поется ирмос: «Чужде матерем девство...». После литургии бывает по обычаю водоосвящение в воспоминание Божественного учения о живой воде Св. Духа. Преполовение празднуется 8 дней. Отдание в среду 5-й седмицы. В отдание на литургии поется Задостойник: «Чужде матерем девство...». В дни между Преполовением и его отданием – Задостойник Пасхи: «Ангел вопияше... Светися, светися...».

Пятая Неделя о самаряныне. В эту неделю Святая Церковь воспоминает евангельскую беседу Господа Иисуса Христа с женщиной – самарянкой (евангелие на утрени – от Иоанна, зач. 63-е). Служба Недели о самаряныне поется четыре дня: в воскресенье, четверг, пятницу и субботу. В понедельник же и вторник – служба попразднства Преполовения, в среду – отдание его.

Шестая Неделя – о слепом. В эту Неделю воспоминается дарование Христом Спасителем зрения слепорожденному в Иерусалиме, в праздник обновления храма (Мф., зач. 67-е).

ОТДАНИЕ ПАСХИ совершается в среду 6-й седмицы. Одновременно поются песнопения Недели о слепом и предпразднства Вознесения Господня (предпразднство – только один день). Служба отдания совершается подобно тому, как и в отдание прочих Господских двунадесятых праздников. Последний раз поются пасхальные песнопения. Начало вечерни, утрени и литургии – то же, что и в Светлую седмицу. отпуст пасхальный бывает только после литургии: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый...» с воспоминанием святого дня, а в конце других служб – обычный воскресный отпуст. На утрени, после кафизмы, поется обычное во все дни святой Пасхи «Воскресение Христово видевше...». Канонов три: Пасхи, Недели о слепом и предпразднства Вознесения. На 9-й песни «Честнейшую» не поется, но поется ирмос 9-й песни пасхального канона с припевами (как на Пасхальной седмице) и после канона – светилен Пасхи: «Плотию уснув...» (дважды) и экзапостиларий Недели о слепом. Часы читаются обычные, трипсалмные (а не пасхальные). После литургии священнослужители снимают Плащаницу с престола и полагают в устроенный для нее ковчег (так называемую гробницу). Особого чина для этого в Уставе нет.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Совершается в сороковой день по Воскресении Иисуса Христа.

История праздника. Празднование Вознесения восходит к самой глубокой древности. Так, уже Апостольские Постановления предписывают совершать его в сороковой день по Пасхе.

Особенности богослужения. Он имеет один день предпразднства, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней попразднства. Отдание праздника бывает в пятницу 7-й седмицы по Пасхе.

На великой вечерни «Блажен муж» не поется. По «Ныне отпущаеши...», на «Бог господь» и в конце утрени поется тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником…».

На утрени – полиелей и величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею Плотию Божественное Вознесение». Степенна 4-го гласа, 1-й антифон. Прокимен: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Евангелие от Мф.,зач. 71. По Евангелии поется: «Воскресение Христово видевшее...» (один раз). Канона два. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Каноны составлен И. Дамаскиным и Иосифом Студитом. Катавасия – св. Пятидесятницы: «Божественным покровен...». «Честнейшую» не поется, но поются припевы праздника.

На литургии – антифоны праздника. Входный стих (он же и причастный): «Взыде Бог в воскликновении. Господь во гласе трубне». После малого входа – тропарь и кондак: «Еже от нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучался, но пребывая неотступный и вопия любящим Тя: Аз есмь с Вами, и никтоже на вы». Прокимен: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». Апостол – Деяний, зач. 1-е, Евангелие – Лк., зач. 114-е. Задостойник (и до отдания) – ирмос: «Тя паче ума и словесе Матерь Божию...» с первым припевом. Вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь Вознесения. Отпуст праздника: «Иже во славе вознесыйся от нас на небо и одесную седый Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш...». Вечером в день праздника – великая вечерня. Вход с кадилом и великий прокимен: «Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори». Во все седмичные дни попразднства (до отдания праздника включительно) на утреннем каноне – катавасия праздника Вознесения: «Спасителю Богу...». На Литургии, после малого входа, поется: «Приидите, поклонимся...» с праздничным припевом: «Спаси ны, Сыне Божий, вознесыйся во славе, поющия Ти: «Аллилуиа». Во все дни от Вознесения до дня Святой Троицы в начале часов и других служб «Царю Небесный...» не читается, но после начального возгласа сразу «Святый Боже...» и прочее. В конце литургии вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь праздника, а в Троицкую родительскую субботу – тропарь «Глубиною мудрости...». Такая замена делается по аналогии с периодом от Пасхи до Вознесения.

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ по Пасхе, свв. отцев 1-го Вселенского Собора. В эту неделю Святая Церковь празднует память 318-ти отцев 1-го Вселенского Собора в Никее, который был созван против Ария и начался в дни Пятидесятницы, 19 июня 325 года. Праздник совершается один день и не имеет ни предпразднства, ни попразднства. На утреннем каноне катавасия та же, что и на Вознесение – «Божественным покровен...».

Троицкая родительская суббота. На богослужении Троицкой родительской субботы поминаются все «от века усопшие» православные христиане, «отцы и братия наша». Последование службы такое же, как и в субботу Мясопустную. Различие состоит только в том, что в службе Троицкой субботы песнопения Октоиха, помещенные на ряду в Цветной Триоди, всегда 6-го гласа, потому что в предыдущее воскресенье поется 6-й глас, а в Мясопустную субботу – песнопения Октоиха рядового гласа.

Билет №96

Книга пророка Даниила: Обзор содержания и характерные особенности. Пророческое истолкование св. Даниилом сновидений Навуходоносора. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9).

Пророк Даниил происходил из знатной семьи колена Иудина и после подчинения Иудеи в 605 году Навуходоносором, вместе с друзьями своими Ананией, Азарией и Мисаилом был отведен в Вавилон и здесь проходил свое служение до самого падения Вавилона в 539 году до Р.Х. и некоторое время после. Юноша Даниил и три друга его были назначены на службу при царском дворе и должны были в течение трех лет изучить науки и халдейский язык, получив, в знак зависимости от Навуходоносора, новые имена: Даниил – Валтасар, Анания, Азария и Мисаил – Сидрах, Авденаго и Мисах.

В еврейской Библии книга пророка Даниила состоит из 12-ти глав; греческий, славянский (русский) и латинский тексты – из 14-ти глав (две последние главы – неканонические). Первые шесть глав являются исторической частью книги, следующие шесть – пророческой. В первой части излагаются наиболее важные события из жизни пророка Даниила в Вавилоне. Во второй части описываются пророческие видения о судьбе израильского народа и ближайших языческих царств от времени плена до пришествия Мессии. Всего в книге четыре видения:

первое – видение четырех зверей, обозначающих 4 языческих царства (7 глава);

второе видение – овна и козла – еще о двух царствах (8 глава);

третье видение – архангела Гавриила, сопровождающееся откровением о семидесяти седминах (9 глава);

четвертое видение – о судьбе еврейского народа в связи с историей языческих государств (10-12 главы).

Третья, неканоническая часть книги, содержит 13-ю главу, где повествуется о Сусанне, и главу 14 – об идоле Виле и драконе; сюда же относятся стихи 24-90 третьей главы, где излагается песнь трех отроков в огненной пещи. Каноническая часть книги пророка Даниила, подобно книгам Ездры и Неемии, написана на двух родственных между собой языках: еврейским и арамейском. Это различие языка недавно подтверждено кумранскими рукописями этой книги, которые имеют дохристианское происхождение.

Пророческое истолкование Даниилом видения Навуходоносора. Значение сна Навуходоносора, по объяснению пророка, было следующим:

1. Золотая голова истукана означает Вавилонское царство (подобно первому зверю седьмой главы – крылатому льву; 7,4).

2. Серебряная часть истукана (подобно медведю – 7,5) означает последующее царство, а именно Мидоперсидское, основанное Киром и уступавшее Вавилонскому по блеску и богатству, как серебро уступает золоту.

3. Медная часть истукана означает третье царство. По мнению толковников, Македонское, которое, уступая в блеске предыдущим, превосходило их силой, как медь прочнее золота и серебра (образ 7-й главы – барс).

4. Железные и глиняные части истукана (7,7 – безымянное животное) означают четвертое царство, которое по крепости и всесокрушающей силе будет подобно железу. Здесь толковники расходятся, одни указывают на сироегипетское владычество, наступившее вслед за македонским, другие – на римское государство, сильное своими железными легионами, но слабым местом которого было рабовладельчество и разлагавшееся язычество.

5. Камень, оторвавшийся от горы и превратившийся в прах истукан, значает то духовно-нравственное царство, которое «воздвигнет Бог небесный и которое вовеки не разрушится, «оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (44). Это Мессианское царство или церковь Христова.

Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9). Отрывок: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония и, чтобы праведна была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан. 9, 24).

Этим откровением, прежде всего, указывается на судьбу народа еврейского, ибо «семьдесят седмин определены для народа твоего» говорит архангел, но вместе с тем здесь предсказываются события, имеющие значение для всего человечества.

Далее описываются блага, которые через 70 седмин принесет мессианское время: «обетшает согрешение и скончается грех» (буквальный смысл этих слов: «грех устареет, то есть потеряет свою силу и окончится его власть над людьми»; РБ – «чтобы покрыто было преступление». «запечатаются грехи» - грехи будут забыты, их простятся (ср. Иез. 33,16); эта же мысль далее выражена словами («загладятся неправды (и очистятся беззакония)» здесь двойной перевод одного еврейского выражения.

По толкованию православных экзегетов, в этих выражениях Откровения предвозвещается избавление от власти первородного греха и прощение личных грехов каждого через искупительные страдация и смерть Иисуса Христа и дарованные Им благодатные средства спасения: евангельское учение и Таинства Церкви.

Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология апостола Павла (Гал. 1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал. 3.1-25); вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал. 3.26-6).

Послание к Галатам относится к числу бесспорно аутентичных, наиболее характерных посланий ап. Павла с ярко выраженными особенностями. В каноне НЗ занимает место после Рим. и 1 и 2 Кор. Одно из самых страстных и полемичных произведений Библии. Вероятно, Гал. было написано во время третьего миссионерского путешествия ап. Павла, из Ефеса (54 год), в тот период, когда полемика ап. Павла с иудействующими в ранней Церкви была в самом разгаре.

В Послании речь идет о тех, кто в свое время с энтузиазмом воспринял его проповедь. Очевидно, Павел был первым, от кого они услышали Благую весть. Но вскоре после этого галаты стали прибавлять к своей христианской вере элементы иудейской практики, что беспокоит автора Послания.

Поднимается тема - значение соблюдения Закона как свода определенных правил и заповедей для спасения (оправдания) человека. В христианский словооборот вводятся в обновленном понимании термины «Закон», «благодать», «оправдание», «свобода» и др. Особо важное значение приобретает понятие «вера».

Автоапология апостола Павла (Гал.1.6-2.21). Вся первая часть Гал. (до середины 2 главы) носит яркий автобиографический характер. Ап. Павел отстаивает свой апостольский авторитет. Три причины: 1) потребовалось время, чтобы в бывшем ревностном гонителе признали Апостола; 2) не был свидетелем земного служения Господа Иисуса Христа. (Поэтому Павел подчеркивает исключительность своего обращения: «не человеками и не через человека» (1, 1); «не от человека» (1, 12; ср. ст. 11), а об Иисусе говорит не как о земном Учителе, а как о воскресшем (1, 1), т. е. прославленном Господе, Сыне Божием (1, 16). 3) сама проповедь Павла вызывала смущение и протест со стороны иудео-христиан.

Закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25). Человеческим ответом на благодать как дар от Бога может быть лишь благодарность и вера. Здесь апостол привлекает ветхозаветный материал, авторитетный как для него, так и, как он знает, для его иудействующих оппонентов. Коль скоро иудеи именовали себя «сынами Авраама» (ср. Мф. 3, 9 и пар.; Ин. 8, 33), Павел и обращается к истории Авраама. Вера Авраама уникальна уже по той причине, что в Библии она описана как первый (после грехопадения) вразумительный человеческий опыт общения с истинным Богом. В своей вере Авраам не имел никаких гарантий, но был движим какой-то сверхчеловеческой силой, что и позволила ему откликнуться на Божье призвание (см. Быт. 12, 1-4). Удивительно точным оказывается утверждение ап. Павла «верующие суть сыны Авраама» (3, 7). В свете того, что «сынами Авраама» называли себя иудеи, логическое ударение в высказывании Павла стоит на слове «верующие». «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою…» (Гал. 3, 24). Невозможно оправдаться по Закону.

Вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал. 3, 26-6). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5, 13-14). Свобода не означает вседозволенность. Ее подлинная реализация есть труд дать возможность действовать Св. Духу.

Цель и назначение Церкви.

Цель и назначение Церкви.  Цель бытия Церкви состоит в **приведении всего человечества в Царствие Божие.** Церковь основана для продолжения совершенного Христом дела спасения человеческого рода, чтобы в ней через усвоение плодов искупления обрели спасение все его ищущие.

При этом можно выделить **вспомогательные задачи**, посредством осуществления которых достигается данная «стратегическая» цель. **Первая задача** состоит в том, чтобы просветить людей светом Христовой веры, объяснить, что спасение возможно только через Церковь, привести в Церковь спасенное и искупленное Христом человечество. Необходимо, чтобы Господь прилагал спасаемых к Церкви (Деян.2:47). Можно назвать это задачей «количественного роста» Церкви. В Священном Писании Нового Завета имеется ряд образов количественного роста церковного тела. Например, Церковь растет возрастом Божиим (Кол.2:19) или Церковь возрастает в святый храм в Господе (Еф.2:21).

Вторая задача — это качественный, или духовный, рост Церкви. Недостаточно только привести людей в Церковь — само по себе присоединение к телу Церкви не делает человека святым и не гарантирует ему спасение. Необходимо еще и освящение приведенного в Церковь человечества

Второй период иконоборчества. Лев V Армянин и Второй иконоборческий собор 815 г. Императрица Феодора и Торжество Православия. Иконоборчество на Западе. Нападки на Седьмой Вселенский Собор.

Лев V Армянин - император Византийской империи (11 июля 813—25 декабря 820). Происходил из знатного армянского рода Арцруни, за что получил прозвище «Армянин». Отразил нападение болгар на Константинополь. Иконоборец. В 815 году сместил константинопольского патриарха Никифора, созвал поместный церковный собор, на котором были отменены постановления VII вселенского (II Никейского) собора 787 года (восстановившего почитание икон) и провозглашён возврат к постановлениям иконоборческого собора в Гиерии в 754 года.

Иконоборчество на Западе. Римская Церковь, во время иконоборческих движений на Востоке, всегда высказывалась в защиту икон, и папы давали у себя приют всем гонимым на Востоке за иконопочитание.

Однако и на Западе Церковь не была единомысленною в этом вопросе. Здесь своеобразное место занимала Франкская Церковь, руководимая Карлом Великим и его придворными богословами. Они не признавали ни Собор 754 г., ни 787 года.

Папа Адриан I, получив акты Собора 787 г., отправил Карлу латинский перевод с них, сделанный не совсем удовлетворительно. Карл передал акты для рассмотрения своим богословам, а также писал в Англию королю Оффе, откуда было получено письмо с опровержением их со стороны Алкуина, находившегося тогда в Англии. Около 790 г. было составлено учеными сочинение от имени Карла в 4 книгах, 120 главах, это так называемые "Libri Carolini:" первые две наполнены предварительными сведениями об обстоятельствах, предшествовавших Собору. Критика Соборных деяний ведется в 3 и 4 книгах. Франкские богословы идут средним путем, не соглашаясь с Соборами ни 754 г., ни 787 г. Иконы не суть идолы, как полагал Собор 754 г. и потому не должны быть уничтожаемы. Но не следует воздавать им и того почитания, какое предписано Собором 787 г. В латинском переводе отношение к иконам Собора 787 г. обозначено термином adoratio. Но, adoratio приличествует лишь Богу. От него отличается venerado, воздаваемое святым, их мощам, св. Кресту, св. Писанию и священным сосудам. Но к иконам не приложимо ни adoratio, ни veneratio. Их нельзя чествовать, ни поклонением, ни светильниками. Иконы можно иметь для напоминания о предметах религии и для украшения; но будут они — или нет, — это для веры безразлично; нет в них безусловной необходимости и как в средствах к религиозному поучению. Анафема на почитающих иконы должна быть признана несправедливою. Западные богословы хотели бы держаться при этом точки зрения Григория Великого, который одобрял запрещение неподобающего почитания икон (adoratio), но порицал в то же время уничтожение их, в письмах к Серену Марсельскому.

Но полемика Франкских богословов была напрасною; отцы Собора различали между λατρεια (adoratio) и προσκυνησις τιμητικη которое почему-то было переведено неправильно adoratio, а не как следовало бы — veneratio.

Карл имел желание склонить на свою сторону папу и послал ему резюмэ I-IV Libri Carolini в 85 тезисах.

Русская Церковь при патриархе Никоне. Личность патриарха Никона. Жизнь и деятельность до восшествия на патриарший престол. Взаимоотношения с царём Алексеем Михайловичем. Избрание на патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха Никона на церковно-государственные отношения. Конфликт с государем. Оставление Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка патриарха Никона.

Патриарх Никон (1605-1681). Около 20 лет стал священником. Был женат. Примерно к 30 годам принял монашество, его супруга – также. Β 1646 году он был в Москве по монастырским делам и был замечен царем, которого поразила его величественная наружность и сильная речь. **По своей религиозности и впечатлительности Алексей Михайлович скоро совсем подчинился Никону, сделал его своим другом**. По желанию царя, он был определен архимандритом Новоспасского монастыря. В 1649 году царь назначил его митрополитом в Новгород. Здесь ему удалось оказать правительству важные услуги во время новгородского бунта 1650 года. Народ избил его, но затем просил прощения.

Патриарх - с 1652 г. Церковные реформы патриарха Никона, которые он начал в 1650-х годах, были направлены на изменение существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в целях её унификации с современной греческой. Они вызвали раскол Русской Церкви и повлекли возникновение многочисленных старообрядческих течений.

Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное зна́мение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Далее Никон продолжил реформу, собирая соборы.

Собор 1654 года положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. И если определения сего Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме, противоречили ему. Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии **отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года,** и стала главнейшей причиною Раскола XVII века.

Размолвка. Повелением царя к титулу патриарха «Великий Господин» был добавлен царский титул «Великий Государь». Такое положение вызывало зависть и недовольство бояр и духовенства. Так, протест вызвало принятие Соборного уложения 1649 года, умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в подчинение государству. Вследствие сего, а также интриг со стороны части бояр и духовенства, имевших влияние на царя и враждебно настроенных к патриарху Никону, произошло охлаждение отношений между царём и патриархом. **10 (20) июля 1658 года Никон в качестве протеста оставил Москву:** не отказавшись от Московской кафедры, он удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который (наряду с Крестным и Иверским монастырями) сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности.

В 1666 году он был извержен из патриаршества и стал простым монахом.

Боярин Никита Зюзин находился в дружеских отношениях с патриархом Никоном. В 1658 году Никита Зюзин неоднократно посылал к Никону в монастырь письма, безуспешно призывая его вернуться на патриарший престол. **Эта переписка – причина преследования.** 18 декабря 1664 года Никон вернулся в Москву и прибыл в Успенский собор, чем разгневал царя. Никон вынужден был удалиться в Воскресенский монастырь. В столице начался розыск, кто писал письма Никону и приглашал его вернуться в Москву. Арест, приговор. Смертная казнь заменена на ссылку в Казань. Конфискация имущества.

Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.

Церковный устав о поминовении. На вечернем, утреннем и дневном богослужениях в той или иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усопших. Вечернее богослужение. Поминовение усопших на ней совершается краткой общей формулой на сугубой ектении: «О всех прежде почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных». Повечерие заканчивается ектеньей: «Помолимся...». На ней ублажаются и усопшие: благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, родители и все прежде отшедшие отцы братия наши, зде лежащие и повсюду православные. Утреннее богослужение. Начинается полунощницей: вся вторая ее половина, посвящает молению об усопших (особая заупокойная молитва и заключительная ектения «Помолимся»). На утрени, как и на вечерне – краткое прошение на сугубой ектенье «о всех преждепочивших отцех и братиях наших». Дневное богослужение. На литургии – поминовения на ектениях великой, сугубой и заупокойной, на проскомидии, по освящении Святых Даров вторично совершается поминовение живых и усопших по именам, «Омый, Господи, грехи поминовавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

Вселенские родительские субботы. На службах вселенских суббот Церковь поминает «всех прежде почивших православных христиан». Наиболее усиливаются заупокойные моления в субботы перед неделями Мясопустной и Пятидесятницей. эти две вселенские субботы по Церковному Уставу совсем оставляется служба Минеи, служба святым переносится на другой день (если Срентение или храмовый, то переносится суббота). Устав в эти две вселенские субботы назначает еще великую панихиду после вечерни в качестве непременной, наряду положенной, обязательной службы. Канон здесь – один из обычных субботних заупокойных канонов Октоиха, содержащий общее моление об упокоении и прощении грехов.

Субботы Великого поста (вторая, третья, четвертая). Это также «родительские» субботы. Но здесь заупокойных молений значительно меньше и характер их не столь исключительный и всеобъемлющий, они просто родительские. Устав не назначает в эти дни особой панихиды после вечерни, а рядовой заупокойный канон Октоиха переносит на повечерие. Усиленные заупокойные моления в субботы Великого поста установлены в возмещение не могущего быть в будние дни поста литургического поминовения. Прославление случившихся в эти субботы святых Минеи не отменяется, и рядом с заупокойными пениями Октоиха и Триоди поются и песнопения Минеи в честь празднуемого в этот день святого.

Субботы малых постов. 13 глава Типикона, излагающая субботнюю службу, «егда поется аллилуиа», имеет в виду субботы малых постов: Рождественского, Апостольского и Успенского. Если память малого святого случится в субботу, то в таком случае должна быть совершаема служба с аллилуйей, но субботняя, подобная заупокойной службе трех великопостных поминальных суббот. Заупокойная служба по 13-й главе Типикона может быть совершаема и в другие субботы в течение года, но при условии, что в тот день будет малый святой, не имеющий никакого праздничного знака. Все заупокойные песнопения не нарочитые и берутся из Октоиха рядового гласа. Служба Минеи не оставляется, но поется наряду с Октоихом.

Особенности субботней поминальной службы. а) употребление на вечерне, утрени, часах и Литургии тропаря и кондака за упокой взамен совсем опускаемых тропарей и кондаков Минеи; б)стихословие по особому чину непорочных на утрени; в) произнесение на утрени заупокойных ектений. Наша Русская Православная Церковь имеет и еще два особых поминальных дня: субботу перед днем святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября) и на Фоминой седмице, так называемой Радонице. Радоница совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник – первый день когда может быть совершена не только полная литургия но и панихида. 3-й, 9-й, 40-й день и година. В эти дни с древности установилось обыкновение совершать поминовение о каждом усопшем в отдельности (и по Уставу).

Билет №97

Книга пророка Иоиля: обзор содержания и характерные особенности (пророчество об излиянии Святого Духа).

Книга пророка Иоиля: обзор содержания и характерные особенности.

Имя «Иоиль» означает «Господь есть Бог». Иоиль был сыном Вафуила (1,1). В книге нет иных сведений о личности пророка, о времени и обстоятельствах его жизни. Исследователи обыкновенно относят время жизни пророка и происхождение его книги ко времени после плена. На пророка Иоиля ссылается св. Лука в Деян. 2, 16. В нашей Библии состоит их трех глав, в еврейской – из четырех.

Содержание

1. Вступление (1,1)

   II Бедствия, порождающие необходимость покаяния (1,2 2,17)

   А. Опустошения, произведенные саранчой и засухой (1,2—20)

   Б. Будущее нашествие воинства Господня (2,1—17)

   III. Деяния Бога, совершаемые Им в ответ на покаяние народа (2,18 3,21)

   А. Обновление земли (2,18—27)

   Б. Возрождение народа Господня (2,28—32)

   В. Суд над народами и благословение народа Божия (3,1—21)

Пророк Иоиль рассматривает ужасное нашествие саранчи как наказание Божие и обращается к народу с призывом к покаянию. Однако его пророческий взгляд распознает в этой катастрофе образ грядущего, еще более страшного Божиего суда, который пророк называет «день Господень». Это выражение использовали и другие пророки. Во второй части книги Иоиль описывает благословение Божие, на которое может надеяться народ, если покается.

Возвещение Иоиля исполнилось в день Пятидесятницы и отражено в проповеди Петра: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 38).

Особенность - Кроме Иоиля, никто из ветхозаветных священных писателей не упоминает о долине Иосафатовой.

Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1.15-20) в контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол. 3 – 4).

Колоссы были небольшим городком на берегу реки Лик, на юге Фригии (юго-запад совр. Турции), который процветал во времена ап. Павла, но уже давно не существует в действительности. Таким образом, Кол., как и Рим., — еще одно послание, адресованное Павлом общине, в которой он сам никогда не был, но был хорошо осведомлен об их христианской жизни.

Стиль Кол. отличает определенная тяжеловесность, контрастирующая с полемичной живостью Гал. или Рим.; сложность и чрезмерная удлиненность предложений и т. п.

Причины написания: в чем-то схожи с причинами написания Послания к Галатам. Вновь Павел противостоит не столько внутренним церковным нестроениям (как, например, в случае с коринфянами), сколько внешней доктринальной угрозе, которая может исказить христианское Благовестие. Как и галаты, колоссяне были в основном христианами из язычников. Правда, обличительный тон в Кол. гораздо спокойнее.

Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1, 15-20). Из-за очевидной торжественно-гимнической формы его не без оснований относят к числу раннехристианских гимнов.

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 15-20).

Здесь выражены две темы: 1) Христос и творение (15–17), 2) Христос и Церковь (18–20). Возможно, что гимн был составлен еще до Павла и использовался в колосской церкви или во всем Ефесском регионе. Предположительно, Павел приводит его как очень уместный в полемике с лжеучением, вставив лишь, может быть, некоторые фразы для обострения смысла. Последователи Колосской ереси Христа почитали простым человеком, подобно Моисею и др. пророкам. В гимне это опровергается – подчеркивается Его достоинство. Главный тезис, который выдвигает апостол Павел, — Христос есть Бог, средоточие всего бытия. Христос есть начало и новой твари. **Это уже вторая, экклезиологическая часть гимна — новая тварь во Христе образует Его Церковь, которой Он есть глава**

Иисус Христос — Глава Церкви, и Святый Дух — Параклит. Христологический и пневматологический аспекты Церкви. Христологический и пневматологический аспекты Церкви в их единстве.

Господь Иисус Христос Сам невидимо пребывает в Церкви (см.: Мф.28:20). Он не только ее Основатель, но и Источник новой жизни, которую верующие получают от Него как от нового Адама — родоначальника нового человечества. Он есть Лоза, по отношению к которой верующие суть ветви, питающиеся Его благодатными соками (см.: Ин.15:1-6). Он есть Путь и Истина и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Него (см.: Ин.14:6). Плоть Христова, по словам ап. Павла, есть завеса, через которую мы входим в небесное святилище (см.: Евр.10:20). По отношению к Церкви **Он есть Глава**, а Церковь — **Его духовное Тело,** в котором действуют силы Христовы.

Исходя из текста Священного Писания, можно говорить **о двух различных сообщениях Святого Духа Церкви**. О **первом** говорится в Ин.20:21-22: Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. **Второе сообщение** Святого Духа Церкви произошло в день Пятидесятницы (см.: Деян.2:1-5). Соответственно, Святой Дух действует в Церкви двояким образом. Два сообщения Святого Духа имеют разные цели и соответствуют двум аспектам бытия Церкви.

Христологический аспект Церкви. Господь управляет Своей Церковью посредством Святого Духа. Различные служения, определенную структуру установил в Церкви Христос, поставляет же на служение Святой Дух (например, во епископов, по синодальному переводу — блюстителей (Деян.20:28)). Таинства и священнодействия установил в Церкви Господь, совершаются же эти таинства и священнодействия силой Духа Святого. Полнота единения со Христом достигается через участие в таинстве Евхаристии, само же преложение Даров в таинстве совершается силою Святого Духа.

Пневматологический аспект — аспект домостроительства Духа Святого по отношению к человеческим личностям. Если христологическому аспекту соответствует дарование Святого Духа в вечер первого дня по Воскресении (см.: Ин.20), то пневматологическому — сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы Святой Дух, Который не зависит от Сына по Своему ипостасному происхождению, является как самостоятельное Лицо Пресвятой Троицы. В данном случае Святой Дух не выполняет функцию единства и сообщается не всей Церкви как единому телу, но каждому члену Тела Христова в отдельности. Святой Дух сообщает Себя личностям, отмечает каждого члена Церкви печатью личного и неповторимого отношения к Пресвятой Троице, присутствуя в нем и делая его чадом Божиим.

Христологический и пневматологический аспекты Церкви в их единстве. Христологический аспект — аспект завершенности и непоколебимости, поскольку искупление и спасение человеческой природы уже совершилось. Пневматологический аспект — аспект становления, которому соответствует усвоение плодов искупления каждым членом Церкви, совершающееся действием Святого Духа. Очевидно, что второй аспект зиждется на первом как на своем объективном основании. При этом два аспекта теснейшим образом связаны между собой. Чтобы освобождаться от греха и возрастать в благодати, необходимо все более и более соединяться с Телом Христовым, как бы врастать в Него, подобно тому как ветвь прирастает к лозе. Чем теснее это соединение, тем в большей степени человек становится способным воспринимать и усваивать обоживающую его благодать. И наоборот, чем больше мы исполняемся Духа Святого, тем полнее можем соединяться с телом Церкви.

Пять «вселенских» патриархатов: Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Возвышение папства. Притязания Римского епископа на главенство во Вселенской Церкви.

Антиохи́йская правосла́вная це́рковь (Антиохийский Патриархат) - автокефальная Поместная Православная Церковь, занимающая третье место в диптихе автокефальных Поместных Церквей. Один из четырёх древних Восточных патриархатов Вселенской Церкви. По преданию, основана около 37 года в Антиохии апостолами Петром и Павлом. С 451 года — Патриархат.

Иерусали́мская Правосла́вная Це́рковь (официально Иерусали́мский Патриархат‎‏‎‎) — древнейшая автокефальная Поместная Православная Церковь, занимающая 4-е место в диптихе автокефальных поместных церквей.

Константинопо́льская Правосла́вная Це́рковь (официально Вселе́нский патриарха́т Константино́поля) — первая в диптихе автокефальная Православная Церковь. В греческой литературе часто именуется Великой Церковью Христовой

Александри́йская Правосла́вная Це́рковь (или Александрийский патриархат) — автокефальная Поместная Православная Церковь, занимающая 2-е место в диптихе автокефальных Поместных Церквей. По преданию основана апостолом Марком.

Римская кафедра. Иннокентий I в письме к Александру антиохийскому как на особенное преимущество римской кафедры указывает на то, что римские епископы — преемники ап. Петра. Развить это воззрение, мотивировавшее права пап таким образом было важно потому, что эти права были правами Римской Церкви. Римские епископы с древнейших времен признавали, что Рим есть место кончины двух апостолов Петра и Павла. Но с течением времени имя Павла как бы стушевывается и выдвигается на первое место имя Петра, от которого римские епископы и начинают выводить свое преемство.

Церковный раскол XVII в. на Руси. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года: оценка никоновской реформы и взгляд на дониконовский обрядовый строй. Старообрядные приходы Русской Православной Церкви.

Протопоп Аввакум (1620-1682) - протопоп города Юрьева-Повольского, противник церковной реформы патриарха Никона. Духовный писатель, ему приписывают 43 сочинения — знаменитое «Житие протопопа Аввакума», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и другие. Сложным было отношение его к таинствам реформированной Церкви. Отрицая действительность таинства рукоположения в ней священников и уча паству прибегать в силу необходимости к всевозможным обманам при контактах с ними, он тем не менее еще в 1669 г. не только разрешил своим духовным детям ходить в те храмы, где новопоставленные священники служили по старым книгам, но и позволял им брать таких священников в духовники. Серьезные догматические заблуждения: так, отрицал единосущие Лиц Пресвятой Троицы.

Феодо́сия Проко́фьевна Моро́зова (в девичестве Соковнина́, в иночестве Феодо́ра; 21 (31) мая 1632[1] — 2 (12) ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от голода. Почитается старообрядческой церковью как святая.

Андрей и Симеон Денисовы - деятели старообрядческого поморского согласия.

Разделению способствовало новое учение об антихристе. Возникло новое учение о священство. Разделение на поповцев и беспоповцев. Некоторые из старообрядцев стали учить, что священство окончательно прекратилось и безвозвратно погибло: не стало истинных священников, а оставшиеся стали слугами антихриста. Таким образом, в старообрядческой среде стало оформляться течение, которое потом получило название «беспоповства».

Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами впоследствии **была отменена Поместным собором РПЦ 1971 года**.

В настоящее время поповцы делятся на **две** основные группы: Русская православная старообрядческая церковь и Русская древлеправославная церковь. Крупнейшее объединение беспоповства — Древлеправославная Поморская Церковь.

Богослужебные Евангелие и Апостол, их содержание и порядок чтения на богослужении.

В конце книги «Апостол» имеются указатели чтений: «СКАЗАНИЕ ИЗВЕСТНО ИЖЕ ПО ВСЯ ДНИ», «НАЧАЛО СВЯТЫЯ ЧЕТВЕРОДЕСЯТНИЦЫ», «СОБОРНИК, 12 МЕСЯЦЕМ», «ПРОКИМНИ И АПОСТОЛИ И АЛЛИЛУАРИИ НА ВСЯКУ ПОТРЕБУ РАЗЛИЧНИИ», «ПРОКИМНИ И АЛЛИЛУАРИИ ВОСКРЕСНЫ ОСМИ ГЛАСОВ», «ПРОКИМНИ И АЛЛИЛУАРИИ ДНЕВНИИ».

В этом разделе имеется:

* указание дня или праздника;
* прокимен и стих его;
* номер зачала, которое должно быть прочитано в данный день;
* аллилуйные стихи и причастны.

Весь текст книг АПОСТОЛ и ЕВАНГЕЛИЕ для удобнейшего чтения в церкви разделён на зачала. **Зачало —** это пронумерованные фрагменты текстов Евангелия и Апостола, на которые они разделены для пользования при совершении богослужений. Зачало — это не глава, это несколько стихов, но расположены они в определенной последовательности. Используя богослужебный круг чтения Апостола и Евангелия в течение всего года, вы прочтете весь Апостол и все Евангелия. Книга Апостол содержит:

Все зачала идут непрерывным порядком. От начала Деяний до конца Послания к евреям всего 335 зачал, и отступлением от него служит лишь наличие двух 50-х и двух 51-х зачал: одни из них относятся к Деяниям Апостольским, а другие к Посланию св. апостола Иакова.

Зачала бывают:

* рядовые — на каждый день в течение года;
* для праздничных служб;
* для богослужений во время Великого поста;
* для «общих служб» святым;
* зачала «на всяку потребу» (для таинств и треб).

А порядок чтения Апостола и Евангелия следующий:

В ВОСКРЕСЕНЬЕ:Всегда прежде читается недельное, потом если есть, то святому, а если два святых, то и обоим, меньшего под главу недельного. А если нет святому, то к недельному прилагается второе Богородице, но во время Триоди[[11]](https://azbyka.ru/chtecu-bogosluzhebnoj-knigi-apostol" \l "_ftn11), исключая недели мытаря, блуднаго, второй недели Великого Поста, Богородице не прилагается, разве только когда будет ей нарочитое праздненство, тогда в Триодный период10 Богородице не отлагается.

В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ:Прежде дню, а потом святому, а если два святых, то обоим, меньшему под главу дневного.

В СУББОТУ:Во время Триоди порядок тот же, как и в седмичные дни, но кроме Триоди, дневной уже не предшествует святому, но последует оному, произволяющие же читают и третие зачало за упокой, но по уставу за упокой Апостол и Евангелие читаются только, когда нет святому. Таким же образом заупокойные зачала Апостола и Евангелия читают не только в субботу, но и равно во все седмичные дни.

В ВЕЛИКИЕ ГОСПОДСКИЕ И БОГОРОДИЧНЫЕ,равно же и святым, **ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ**— чтение Апостола и Евангелия бывает только единому празднику, а рядовое дню читается в предыдущий день под главу.

Иногда бывает недостаток зачал Апостола и Евангелий до недели мытаря и фарисея. В этом случае необходимо отступить вспять и снова начать читать уже прочитанные зачала, по количеству недостающих седмиц, сколько их не хватает до недели мытаря и фарисея. Такое действие называется отступкой.

ПЕНИЕ АНТИФОНОВ[[12]](https://azbyka.ru/chtecu-bogosluzhebnoj-knigi-apostol" \l "_ftn12). В великие праздники бывает пение особых праздничных антифонов[[13]](https://azbyka.ru/chtecu-bogosluzhebnoj-knigi-apostol" \l "_ftn13) в виде стихов из псалмов, содержащих пророчества или предуказания на данный праздник. В книге Апостол есть указание на пение таких антифонов в следующие праздники:

* В неделю Пасхи;
* в четверг Вознесения;
* в неделю Пятидесятную;
* в неделю цветную (Вербное воскресение);
* на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста;
* на Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа;
* на св. Богоявление Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа;
* на Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа.

Билет №98

Книга пророка Авдия: обзор содержания и характерные особенности.

Книга пророка Авдия: обзор содержания и характерные особенности.

Четвертый в ряду 12 малых пророков. Имя означает: «раб, служитель Господа». Его книга - самое малое произведение ветхозаветной библейской письменности. О жизни и времени служения пророка Священное Писание ничего не сообщает. Позднее иудейское предание считает его обратившимся из идумеев и отождествляет с богобоязненным домоправителем правившего в IX в. до Р. Х. израильского царя Ахава. Краткая пророческая речь Авдия направлена против Идумеев, живших мечом своим (Быт. 27:40) и по причине неприступности своих жилищ в горах, укрепленных искусством человеческим, почти всегда остававшихся ненаказанными.

Предсказаны два опустошения Идумеи. Первое произведено Вавилонянами, в армии которых была смесь всех народов. об этом опустошении пророк говорит так: ибо, как вы пили на святой горе Моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят и будут, как бы их не было (1:16), т.е. как ты исполнил определения Божии над Иерусалимом, так другие народы исполнят их над тобой и потом сами исчезнут с лица земли.

Второе и окончательное опустошение произведено Иоанном Гирканом за 130 лет до Рождества Христова, который принудил Идумеев к обрезанию и исполнению закона Моисеева, так что различие между Иудеем и Идумеем исчезло. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа - пламенем, а дом Исавов - соломою: зажгут его, и истребят его, и никого не останется из дома Исава (1:18). Предсказанное Авдием и исполненное Гирканом завоевание Идумеи можно понимать и как прообраз торжества Церкви Христовой над миром языческим; - и что поэтому пророчество Авдия следует понимать об утверждении царства Христова на земле.

Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. Седмеричные структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр. 6.1-8.1), семь труб (Откр. 8.2-11.19), семь бедствий и семь чаш (Откр. 15-16) и их значение для понимания историософии Откровения. Свидетели Христа (мученики за веру) и новые мученики Русской Церкви.

Откр. — **единственная** христианская апокалиптическая книга, **вошедшая в Новый Завет.** Остальные христианские или псевдохристианские апокалипсисы (Петра, Иакова, Павла, Пресвятой Богородицы, еще один Иоанна Богослова и др.) **не были приняты** в новозаветный канон. **Апокалиптический язык — загадочный и сложный язык**, с помощью которого пересказываются странные, «неописуемые» видения. Это язык символов, которые нужно правильно понять и истолковать. Многие символы получили общепринятое специально-апокалиптическое значение, выработанное в процессе развития традиции.

Наименование «Агнец» выражает тот парадокс, который для нас привычен благодаря апостолу Павлу: Агнец побеждает, потому что Он силен в Своей немощи. Этот парадокс справедлив и для всех христиан: они были очевидно слабы в Римской империи того времени, но они сильны со Христом, и могут, как и Он, достичь победы в самом смирении и кротости.

Число семь — один из ключевых символов Откр. **Книга, которую никто не может раскрыть, кроме Агнца (Христа), есть Ветхий Завет или Священная история, смысл которой раскрывается только Христом и во Христе.**

Видение семи печатей (6–7), а также семи труб, в которые трубят семь ангелов (8–11), открывает скрытый, «небесный» смысл событий, происходящих в истории.

Тема падения Вавилона и торжества Агнца и Его свидетелей (Церкви) продолжается в дальнейших главах. «Победившие зверя» поют песнь Моисея (Откр. 15, 3-4), как после перехода через Чермное море в Ветхом Завете (см. Исх. 15, 1-18).

Семь язв и семь чаш в глл. 15–16 симметрично соответствуют семи печатям и семи трубам в глл. 7–11. Это суд над теми, кто изменил Богу и Агнцу и поклонился зверю.

Существенные свойства истинной Церкви Христовой. Единство Церкви.

Истинная Церковь Христова есть Церковь единая, святая, соборная и апостольская. Этими названиями определяется самое существо Церкви со стороны ее свойств или признаков, которые отличают истинную Церковь, как от всех человеческих обществ, так и от церквей или, точнее, обществ неправославных. Соответственно этому упомянутые свойства Церкви называются существенными, т.е. такими, при отсутствии которых никакое религиозное общество Церковью в истинном, собственном значении этого слова названо быть не может.

Единство Церкви. Истинная Церковь Христова есть Церковь единая. Христос Спаситель в словах: "Созижду Церковь Мою" (Мф. 16, 15), дает понятие об одной Церкви, а не о многих. Следует различать единство Церкви внутреннее (1) и внешнее, (2) - внутреннее - главное и существенное, внешнее производное, - выражение во вне внутреннего единства. Единство Церкви внутреннее и внешнее особенно ясно указывается в изречении ап. Павла: " Едино 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, 5-6).

Церковь едина во внутренней своей жизни, потому что имеет Единого Главу - Христа и Единого осуществляющего Церковь Духа Святаго. Дух Божий соединяет всех в единое Тело Христово, в единый духовный организм, как душа в человеке дает единство всему составу его тела. Едина Благодать, проникающая Тело Церкви. Это таинственное объединение наиболее полно и осязательно проявляется в Евхаристии.

Внешнее единство выражается в том, что все верующие составляют один союз, одно общество. В этом обществе исповедуется один Символ веры (единство учения), совершается единое богослужение и признаются единые таинства (единство молитвы), сохраняется единство иерархического преемства, церковных правил (единство церк. устройства). Символ, богослужение и устройство - три единства, определяющие единство Церкви. Могут существовать многие отдельные поместные церкви, с особыми обрядами и обычаями, с особым богослужебным языком, но все они составляют единую во Христе Церковь, если у них единение в вере, единение в молитвах и таинствах, подчинение единым канонам и единой по своему апостольскому происхождению иерархии.

Святость Церкви. Церковь - святая в существе своем, естественно, свята и по плодам своим: "Аще ли начаток свят, то и примешение; и аще корень свят то и ветви" (Рим. 11,16). Мы освящаемся святостью Церкви, но Церковь не оскверняется нашими грехами, потому что ее святость не от нас, а от Бога чрез Христа, а наша греховность не относится к Церкви. Церковь свята, и Божественна потому, что освящена Кровию Иисуса Христа и дарами Духа Святаго.

Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора под руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. Распоряжения имп. Феодосия Младшего относительно Собора в Эфесе. Завершение Собора. Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433 года. Судьба несторианства после соборного осуждения.

Эфе́сский (Ефесский) Собо́р, Третий Вселенский Собор — Вселенский Собор христианской церкви, проходивший в городе Эфесе (Малая Азия) в 431 году. Созван **по инициативе императора Восточной Римской империи Феодосия II (Младшего).** Деятельность Ефесского собора протекала в трудной и тяжелой обстановке. Главным борцом за православие был **святой Кирилл**, поддержанный местным епископом Мемноном и римскими легатами. Несторий пользовался поддержкою императора, и уполномоченный императором для открытия и наблюдения за порядком во время собора комит Кандидиан открыто препятствовал действиям православных. Открытие Собора задерживалось. После двухнедельного ожидания, свт. Кирилл решил начать собор, несмотря на резкое противодействие Кандидиана и Нестория и протесты его сторонников. Председательствовал на открывшемся соборе святой Кирилл. Были рассмотрены все догматические материалы. Несторий низложен. Несогласие среди епископов.

Согласительное исповедание 433 года (Антиохийская уния 433 года) — компромиссное христологическое исповедание, составленное по поручению архиепископа Иоанна Антиохийского и подписанное архиепископом Кириллом Александрийским для преодоления доктринального разделения в Церкви Римской империи.

Иоанн архиепископ Антиохии (429–443) Известен своим участием в Эфесском соборе, где поддерживал линию Нестория. После перешел на сторону Кирилла Александрийского и Прокла Константинопольского. Вел с ними переписку, в которой советовался о том, как бороться с остатками несторианства во вверенной ему епархии.

 III Вселенский собор, который возглавил свят. Кирилл Александрийский, защитил Церковь от опасности ереси Нестория, но не дал положительного учения о Лице Искупителя.

Халкидонский собор 451 г. также не решил проблемы до конца: в оросе этого Собора есть некоторая недосказанность.

Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение работы Большого Московского Собора 1666 – 1667 годов. Решения Собора о неподсудности духовных лиц мирским чиновникам, о недопустимости перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в свадебных пирах и мирских потехах. Нереализованная программа, начертанная Собором; значительное увеличение числа епархий, образование митрополичьих округов, учреждение училищ для противодействия расколу. Причины нереализованности соборных решений. Учреждение Нижегородской епархии.

Патриарх Иоасаф II (почил в 1672 г.) — патриарх Московский и всея Руси (1667—1672), преемник Никона на Патриаршем престоле. При нём изданы первые полемические сочинения против «раскольников»: «Сказание о соборных деяниях» и «Жезл правления» (1667) Симеона Полоцкого. Из Печатного двора вышли также: «Большой катехизис» и «Малый катехизис» (Симеона Полоцкого), «Цветная триодь» (1670) и «Постная триодь» (1672).

Большо́й Моско́вский собо́р (известен также как «большой собор», «собор 1666—1667 годов», «собор, осудивший Никона») — церковный собор Русской церкви, созванный в Москве повелением русского царя Алексея Михайловича, самый представительный по числу участников из бывших до того в Русской церкви. Кроме суда над Московским патриархом Никоном, известен началом активной борьбы с «расколом», то есть противниками церковной реформы патриарха Никона, и уточнением применения ряда канонических норм. Упорствующие в непринятии обрядовой реформы были анафематствованы. Помимо прочего, **собор настаивал на усилении образования в духовенстве** и на возвышении его внешнего положения; велено строже производить выбор ставленников на церковные места, а духовным лицам внимательнее относиться к обучению своих детей.

Нижегородская епархия – учреждена в 1672 году.

Патриарх Питирим (почил в в 1673 г). Был приближенным Патриарха Никона, и после его низложения, Питирим был одним из претендентов на Патриарший престол. Однако его избрали только после смерти Патриарха Иоасафа II. **Крестил императора Петра I.** Заступился перед царем за боярыню Федосью Морозову и сестру ее.

Патриарх Иоаким (1621-1690) - 26 июля 1674 года возведён на престол Московских патриархов. В 1686 году исходатайствовал царскую грамоту о неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. В 1687 установил общую для всех епархий норму церковных даней и пошлин. Решительно противодействовал планам коронации Царевны Софьи, что породило в среде её партии план низложения (и даже убийства) Иоакима и возведения на Патриарший престол Сильвестра Медведева. Во время событий августа 1689 фактически стал на сторону Петра в его противостоянии с Софьей, оставшись с ним в Троицком монастыре.

В 1677 году Фёдор Алексеевич **упразднил Монастырский приказ**, передав его дела Приказу Большого Дворца, а финансовые дела Приказу Новой чети.

1620 г. – восстановление православной Киевской митрополии; православные киевские митрополиты вновь стали носить титул митрополита Киевского и всея Руси. В 1688 г. в результате воссоединения Украины с Россией была упразднена Московским патриархатом.

Хлебопоклонничество – ересь, осужденная на Соборе 1690 г. (подробнее см. Знаменский. История Русской Церкви).

Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.

Псалтирь является ядром и основой богослужений. Нет ни одной службы суточного круга, где бы она не звучала

Псалтирь читается в виде: кафизм: на вечерне, утрени, -прокимнов,-отдельных стихов или псалмов. Основные особенности чтения Псалтири: за неделю прочитывается 1 раз; в Великий Пост 2 раза (кроме Страстной); 17 кафизма читается всегда либо на полунощнице, либо на утрени (если нет полиелея).

Устав чтения Псалтири вне периода В.П.:

В периоды: 1) от Фоминой недели до отдания Пасхи; 2)от предпразднства Р.Х. до отдания Богоявления; 3)всю мясопустную и сырную седмицы.

Особенности чтения: В субботу вечером – всегда 1-я, На воскресной утрени 2, 3 и 17 (либо полиелей); В воскресенье вечером кафизм нет, В течение недели до вечера четверга, В пятницу перестановка – всегда читается 18 «Непорочны», «Песнь степеней», Утром всегда 2 кафизмы, вечером 1, В субботу утром всегда 16, 17

Псалтирь читается:Вс.- вечерня (суббота вечер) 1-я – «Блажен муж»;Вс. – утреня 2,3 и 17 (либо вместо 17 полиелей, если назначен) ;Вс. вечер – отменяется, т.к. было всенощное бдение накануне.; Пн. – утро 4,5 – вечер 6; Вт.- утро 7,8, – вечер 9; Ср.- утро 10,11 – вечер 12; Чт.- утро 13,14 - вечер 15; Пт. – утро 19,20 – вечер всегда 18; Сб. утро – 16, 17

Полунощница: на воскресной кафизм нет, в седмичные дни - всегда 17-я, в субботу – 9-я.

В периоды: 4) от отдания воздвижения до предпразднства Р.Х.; 5) от отдания Богоявления до субботы перед Неделей о блудном сыне

Особенности: -На каждой воскресной утрени полиелей, следовательно отмена 17 кафизмы; -На утрени – 3 кафизмы, на вечерни читается 18 кафизма; - На вечерни понедельника (в воскресенье вечером) – кафизм нет; - Если совершается служба с красными знаками: славословные, полиелейные, бденные, то на утрени читаются первые 2 кафизмы, а третья читается на вечерни, вытесняя 18-ю.

Устав чтения Псалтири во время Великого Поста.

- прочитывается дважды за седмицу; кафизмы читаются на часах, кроме воскресных и субботних дней.; кафизмы есть на всех часах кроме 1-го в пн. и пт. и 9-го в пт.; на утрени 3 кафизмы, во все будние дни вечером –18 ; в субботу и воскресенье изменений нет (так же как и вне В.П.)

Такой порядок чтений в 1,2,3,4 и 6 седмицу:

Схема: Сб. вечер – 1; Вс. утро -2,3 и 17,Вс. вечер – нет; Пн. утро.4,5,6, 3час – 7, 6час –8, 9час – 9; Вт. утро. – 10,11,12, 1час – 13, 3час – 14, 6 час – 15, 9 час –16; Ср. утро – 19,20,1 (начало второго круга), На часах – 2,3,4,5; Чв. утро. – 6,7,8 На часах – 9,10,11,12; Пт. утро. – 13,14,15, 3час – 19, 6час – 20, Сб. утро. – 16,17

Особенности чтения Псалтири на 5 седмице В.П: На часах и вечерне в воскресенье вечером кафизм нет; На утрене четверга только одна кафизма – 8-я (единственный случай в году) т.к. читается канон Андрея Критского.; На 1часе в пн. и чт. нет кафизм; Вечером в пн.10-я, во вт. 19-я, в чт. 12, а не 18-я кафизма

На Страстной Седмице читается только первые 3 дня (не считая 17 кафизмы в Великую субботу); прочитывается полностью, последний раз читается на ЛПД в среду.

Билет №99

1. **Книга пророка Аввакума: обзор содержания и характерные особенности.**

Восьмое место среди книг 12 малых пророков.Этот пророк считается современником пророков Софонии и Иеремии. В царствование Манассии, отличавшееся необыкновенными жестокостями (4 Цар. 21, 16), народ, громко роптал на свою судьбу и порицал Божественное промышление. Пророк взывает к Богу Правосудному и Святому о заступлении своего народа. Господь повелел записать следующий ответ, - записать самым удобовразумительным образом, чтоб во время нашествия и торжества Халдеев, может быть и не скоро имеющего начаться, читающий не впадал в уныние и сомнение. С благоговением выслушав этот ответ, Аввакум изображает затем беспредельное Божие всемогущество и выражает готовность без уныния встретить горести среди предстоящего нашествия. Слова третьей главы книги составляют основание четвертой песни церковных канонов и содержат прекрасное изображение всемогущества Божия и непостыдной на него надежды.

Язык книги отличается необыкновенным изяществом и красотой. Книга цитируется, хотя без имени пророка, в Новом Завете, как богодухновенное пророческое писание. Так, апостол Павел в Антиохии Писидийской сказал: «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам» (Деян. 13, 40-41). Здесь приводится пророчество Аввакума (1, 5).

1. **Исторический фон написания Откровения св. ап. Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. Гонения Домициана. Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса.**

Откр. было написано скорее всего в 90-е годы I века — во времена гонений на христиан при императоре Домициане. Именно эти гонения можно считать первыми серьезными преследованиями христиан, продиктованными идеологическими (религиозными) причинами. Ведь известно, что христиан гнали и раньше: так, было казнено много христиан еще в 60-е годы при Нероне, тогда же погибли и апостолы Петр и Павел. Но те гонения ограничились Римом, а главное, они имели не идеологические причины, а были для Нерона лишь возможностью на кого-то свалить вину за поджог Рима.

Домициан же потребовал со всей серьезностью отнестись к божественности его императорской власти и его персоны. Этот идейный постулат был составной частью римской религиозно-политической идеологии, но никогда до этого он не сопровождался категорическим требованием явного религиозного почитания императора с помощью культовых действий. Домициан впервые потребовал воздать государственной власти в его лице соответствующие богослужебные почести, на что христиане никак не могли пойти. Это неизбежно привело к систематическим гонениям, развернувшимся во многих областях империи: христиан обвиняли в «атеизме» («безбожии»), ибо они не почитали «бога» — римского императора. В свою очередь христиане увидели в претензии императорской власти на божественность богоборческую попытку уничтожить Церковь Божию. Так государственная власть предстала перед ними еще в одном своем — зверином, антихристовом, антихристианском, — обличьи.

Находясь при Домициане в 90-е годы в условиях гонений, св. Иоанн пишет как будто о гонениях при Нероне (именно его имеет в виду число 666).

Местом написания Откр. св. Иоанн называет Патмос (Откр. 1, 9) — маленький остров, один из многих в Эгейском море, примерно в 100-110 км на юго-запад от Ефеса. Судя по всему, Иоанн находился там в ссылке или даже в заключении, что вполне отвечает обстановке преследований. Вместе с другими подобными мелкими островами Патмос действительно использовался римскими местными властями как место изгнания.

1. **Святость Церкви.**

Святость – одно из свойств Божеского естества. Святость как свойство Божие означает, что Бог чист от греха и не может согрешить, любит в тварях добро и ненавидит зло. В Своих стремлениях Он руководится представлениями и помыслами об одном высочайшем добре.

   Когда речь идет о святости тварных вещей, то под ней понимают причастность святости Божией. По отношению к тварным существам это свойство означает свободу от зла и греха вплоть до невозможности согрешить, с одной стороны, и причастность к полноте нравственного добра, присущего Богу, – с другой.

   Церковь свята, прежде всего, потому, что свят ее Глава, Господь Иисус Христос (см.: Рим.11:16). Из Первосвященнической молитвы Спасителя следует, что освящение и святость людей были целью служения Господа Иисуса Христа: Освяти их истиною Твоею... за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною (Ин.17:17, 19).

   Ап. Павел свидетельствует, что Господь имел Своей целью создание именно святой Церкви: Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф.5:25-27).

Все члены Церкви призваны к святости: ...плод ваш есть святость. Один из частных аспектов святости Церкви – это непогрешимость Церкви в ее учении. Господь Иисус Христос и Святой Дух пребывают в Церкви вовек. Следовательно, непогрешимость Церкви в вопросах вероучения распространяется только на истины вероучительные, но не имеет отношения, например, к истинам естественнонаучным, а также к суждениям Церкви по вопросам социально-политической, экономической жизни и т. п.

1. **Св. имп. Юстиниан, его церковная политика и теория «симфонии священства и царства». Права и привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство.**

Правил в 527-565 гг. Во время его правления произошло разделение полномочий императорской и церковной власти. В предисловии к VI Новелле говорится: «Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни» - принцип симфонии священства и царства.

Согласно VII Новелле Юстиниана, запрещалось отчуждать недвижимое имущество, принадлежавшее церковным учреждениям: дома, поля, сады, а также занятых на обработке земли рабов и государственные хлебные выдачи. Запрет был наложен на все виды отчуждения: продажу, дарение, обмен, бессрочную аренду (эмфитевсис), отдачу имущества в залог кредиторам. Исключение было сделано только в пользу императора.

В его законодательстве местные церковные общины впервые признавались корпорациями; они наделялись правами юридического лица и могли обладать собственным имуществом. Духовенство добилось предоставления церковным организациям серьезных привилегий. По своим социально-экономическим последствиям важнейшей стала привилегия Церкви выступать наследником любого лица в соответствии с его завещанием. Срок давности для подачи судебных исков о возврате церковных земель увеличивался до 100 лет.

Церковь оказывала влияние на гражданское законодательство. Свод законов Юстиниана (Corpus juris civilis). Эта кодификация вплоть до XI в. оставалась не только важнейшим источником действующего права Византии, но и была тем фундаментом, на котором окончательно сформировалась ее правовая система. Институции и Кодекс непосредственно открывались обращением императора к Христу, а в самих законодательных актах содержались многочисленные ссылки на священные книги. Некоторые правовые институты начинают трактоваться в чисто религиозном духе, так, брак уже рассматривается как "Божественная связь" (nexurn divinum). Под воздействием христианства в рационалистическую схему римского права вносятся и некоторые этические конструкции. В Дигестах Юстиниан наряду с понятием права (jus) использует традиционное понятие "правосудие" (justitia), но толкует последнее как "справедливость", причем в духе христианской морали. Он включает в свод законов конструкцию естественного права (jus naturale), но трактует ее не в том смысле, как ее понимали классические юристы III в., а как право, установленное божественным провидением.

1. **Патриарх Иоаким – «малый Никон». Личность и характер патриарха, его влияние на государственные дела. Упразднение Монастырского приказа как разультат возросшего влияния патриарха. Воссоединение Киевской митрополии. Жёсткие меры против старообрядцев.**

Патриарх Иоаким (1621-1690) - 26 июля 1674 года возведён на престол Московских патриархов. В 1686 году исходатайствовал царскую грамоту о неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. В 1687 установил общую для всех епархий норму церковных даней и пошлин. Решительно противодействовал планам коронации Царевны Софьи, что породило в среде её партии план низложения (и даже убийства) Иоакима и возведения на Патриарший престол Сильвестра Медведева. Во время событий августа 1689 фактически стал на сторону Петра в его противостоянии с Софьей, оставшись с ним в Троицком монастыре.

В 1677 году Фёдор Алексеевич **упразднил Монастырский приказ**, передав его дела Приказу Большого Дворца, а финансовые дела Приказу Новой чети.

1620 г. – восстановление православной Киевской митрополии; православные киевские митрополиты вновь стали носить титул митрополита Киевского и всея Руси. В 1688 г. в результате воссоединения Украины с Россией была упразднена Московским патриархатом.

Московский собор (1681—1682) признал необходимой совокупную борьбу духовной и светской властей с усилением позиций «старообрядцев», просил царя подтвердить постановления Большого Московского собора 1667 года об отсылке старообрядцев к градскому суду. Собор постановил отбирать старопечатные книги и взамен их выдавать исправленные, установил надзор за продажей тетрадей, которые, под видом выписок из священного Писания, содержали в себе хулы на новонапечатные книги церковные. Собор также определил разорять старообрядческие скиты, монастыри, часовни и поселения старообрядцев вокруг них.

Патриарх Иоаким заботился о том, чтобы постановления против старообрядцев не оставались мёртвой буквой: в этих именно видах умножено было число архиерейских кафедр и отправлены в свои епархии те архиереи, которые до тех пор жили в Москве с целью исправления старообрядцев «молением и учением». Рассылал в более крупные центры старообрядцев особых увещателей и издал ряд полемических противостарообрядческие сочинений. Наряду с более мелкими сочинениями против старообрядцев, каковы: «Извещение о чуде», «О сложении трёх перстов», «Поучение ко всем православным христианам» , слово благодарственное «Об избавлении церкви от отступников», «Слово против Никиты Пустосвята».

1. **Чтение книг Нового Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых («Сказание») и праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения, сопровождающие чтения (прокимен, аллилуиарий).**

Чтение Евангелия за богослужением полагается по уставу ежедневно, кроме понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы Великого поста и среды и пятницы сырной седмиц. Все Евангелие прочитывается в течение года. Перед каждым Евангелием помещено: 1) краткое описано жизни Апостола-Евангелиста; 2) краткое содержание глав Евангельских; 3) указатель параллельных мест из других евангелистов. В этом указателе события расположены в хронологическом порядке – начиная от Рождества Христова и заканчивая Его воскресением и вознесением. Счет глав указывается на верхнем поле. Счет стихов указан цифрами черного цвета на внутреннем поле. Кроме деления на главы: (Мф. – 28 гл., Мк. – 16 гл., Лк. – 24 гл., Ин. – 21 гл.) и стихи, каждое из четырех евангелий делится для богослужебного употребления на так называемые зачала. В Евангелии от Матфея зачал 116, Мк. – 71, Лк. – 114, Ин. – 67. деление евангелий на зачала было произведено св. Иоанном Дамаскиным и св. Феодором Студитом. Зачалом называется часть текста Нового Навета, назначенная для чтения при богослужении в тот или иной день. Перед зачалом помещается звездочка, под строкою же называется дата чтения зачала. Там же, под строкой, указываются и слова, какими нужно начинать чтение зачала: «Во время оно», «Рече Господь...» Конец евангельского чтения указывается в самом тексте киноварью, например: «конец недели», «конец пятку». Иногда евангельское чтение состоят из нескольких. В конце богослужебйого Евангелия помещен указатель рядовых чтений на каждый день седмицы всего года и всех недель: (воскресений) начиная от Пасхи и кончая сыропустной неделей. Апостол содержит: а) Деяния святых апостолов; б) семь Соборных посланий; в) четырнадцать Посланий св. ап. Павла. Все указанные новозаветные книги имеют свое деление на главы и стихи и зачала, но счет последних общий. Все зачала идут непрерывным порядком от 1-й главы Деян. до 13-й главы Послания к евреям – всего 335 зачал (исключение 50 и 51). В книге Деяний есть и такие зачала, которые читаются в дни особых святых, но также включены и в число рядовых зачал. В Апостоле точно так же, как и в Евангелии, уставные чтения имеют киноварные обозначения и подстрочники. Кроме деления Апостола на зачала, в нем имеется особое разделение на известные отделы. Перед началом каждого такого отдела стоит особый знак (в виде медальона), в середине которого пишется название дня седмицы: «неделя», «понедельник», «вторник» и т.д. Разделение на указанные отделы сделано для келейного чтения и для того чтения, которое по Уставу должно быть на Всенощном бдешш после благословения хлебов, когда положено читать Деяния, Послания и Апокалипсис. (Типикон, гл.2). Число таких отделов близко к числу бдений в году, назначаемых Типиконом в 6-й главе. Бдений положено около 70-ти, а отделов 72. В начале и конце Богослужебного Апостола имеются статьи, подобные евайгельским, в которых дается ряд вводных сведений (указатель апостольских чтений по седмицам, начиная с Пасхи и кончая Великой Субботой, с прокимнами, антифонами, тртоарями, кондаками, аллилуариями и причастными праздничных дней, Месяцеслов, Воскресные прокимны восьми гласов, прокимны седмичных дней, указатель чтений общих святых и на всякую потребу, антифоны вседневные, указания для чтения Апостола). Перед книгою Деяний Апостольских и перед каждым Посланием находятся следующие «статьи»: «Знамения» (содержит указание предметов новозаветной книги); «Сказания» (говорится о месте, поводе и цели написания Послания). Из Псалтири берутся прокимны – краткие стихи. С прокимна начинается чтение Св. писания. Из Псалтири же берутся и аллилуарии – стихи из псалмов, читаемые чтецом после хора: Аллилуйя, но перед чтением Евангелия.

Билет №100

1. **Книга пророка Аггея: обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о Храме.**

Книга пророка Аггея. Одна из самых коротких книг ВЗ. Короче нее – только книга пророка Авдия. 4 пророческие речи. Главный предмет речей - построение храма в Иерусалиме по возвращении из Вавилонского плена. Особенность – краткость и безыскусность, так как речи обращены к бедному народу. Она состоит из четырех речей, точно датированных по времени произнесения. Первая речь гл. 1 ст. 1-11 произнесена была в первый день (в праздник новомесячия) 6-го месяца (Элула) 2-го года царствования Дария Гистаспа. В ней пророк вскрывает действительную причину остановки в постройке храма и показывает её несостоятельность, настоятельно требует возобновления работ по постройке храма, указывая при этом на переживаемые народом в настоящем и возможные еще в будущем бедствия, как на проявление гнева Божия за пренебрежение делом Божиим. Речь сопровождается историческим примечанием, ст. 12-15, о благоприятных следствиях первого выступления пророка: возобновлении постройки храма. Вторая речь, 2,1-9, датирована 21 днем 7-го месяца (Тисри) того же года (в 7-й день праздника Кущей) и содержит увещание — бодро продолжать постройку, не смущаясь видимою её бедностью и недостатком средств доставить новому храму благолепие первого, Соломонова храма; затем показывает те высокие духовные блага — милости завета Божия и благодати присутствия Иеговы, а затем и Мессии, — которые присущи будут новому храму еще в большей степени, чем первому. В третьей речи, 2,10-19, произнесенной в 24-й день 9-го месяца (Каслева) того же года, пророк для поддержания ревности строителей храма указывает на то, что без храма, в котором люди получают очищение и освящение, все были нечисты, самые жертвы были не угодны Богу, и Бог в гневе Своем наказывал людей неплодородием земли; но когда иудеи показали уже ревность свою к устройству храма, Господь возвещает Своё благословение народу и все духовные и материальные, блага, которые оно приносит людям. Последняя, четвертая речь, 2,20-23, произнесенная в тот же день, как и предыдущая, обращена собственно к Зоровавелю, и возвещает ему, как потомку Давидову и верному и покорному рабу Иеговы в деле построения храма, целость, сохранение и благосостояние под особенным покровительством Иеговы в то именно время, как произойдут великие политические перевороты и мировые катастрофы.

1. **Христос Спаситель как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям (Откр. 2-3). Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, профетический.**

Семь христианских общин (церквей), к которым св. Иоанн по поручению Сына Человеческого поочередно обращается, — это общины малоазийских (асийских) городов Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатир, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии. В I веке они были, по-видимому, известны в христианском мире, хотя сейчас от них не осталось ничего, или, точнее, остались только воспоминания о былом величии. Но и тогда эти семь церквей не исчерпывали всей многочисленности христианского мира.

Ясно, что число семь вновь выступает в символическом смысле — как описание полноты всей современной (на тот момент) церковной жизни. Иначе говоря, св. Иоанн обращается к Вселенской, т. е. ко всей Церкви. При этом говорится не о семи абстрактных церквах, а о вполне конкретных, исторических общинах с их специфическими особенностями. Таким образом, Иоанн обращается к Церкви в ее полноте, но в полноте, наполненной конкретными примерами. Он обращается к Церкви земной, исторической, воплощенной в общинах — не к Церкви в ее идеале, который будет описан в последующих главах, но «к Церкви в том ее человечестве, которое и нам хорошо знакомо и состоит из наших страхов, наших грехов и нашего скромного желания служить Господу».

Есть различные варианты герменевтических подходов: исторический, символический, профетический.

1. **Соборность, или кафоличность Церкви.**

Соборность Церкви. Третье свойство Церкви - кафоличность - вселенскость или, по славянскому переводу, - соборность. "Такое свойство принадлежит Церкви в том смысле и потому, что "она не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов" (Катих. 9 чл.). То обстоятельство, что есть еще народы, до которых не достигла евангельская проповедь, или слыша ее, не принимают христианства, не уничтожает кафоличности или всемирности Церкви в указанной смысле.

Кафоличность или всеобщность Церкви состоит и в том, что она не ограничивается временем: она началась вместе с бытием разумно-свободных существ - ангелов и людей, началась как Церковь небесная: она распространяется и в будущее - в беспредельную вечность. В частности, земная Церковь будет существовать до скончания века: до конца земных времен она будет приводить к вере во Христа людей всех мест и народов, пока не наступит Царство Славы.

Апостольство Церкви. Церковь Христова есть Церковь апостольская. Таковой она является как продолжительница совершенного Господом дела человеческого спасения чрез усвоение людям плодов Искупления. "Как посла Бог Сына Своего... да подзаконныя искупит" (Гал. 4, 4), так и Он послал Своих учеников - апостолов на проповедь. И Церковь в свою очередь в проповеди Евангелия посылает Своих апостолов, чтобы привести мир ко Христу. Церковь есть апостольская в смысле посланничества для спасения мира. Но для того, чтобы выполнить свое апостольское назначение. Церковь по своему существу должна быть именно такою, каковою была при самих апостолах. Всякая Церковь, которая не имеет в основании апостольского учения, не будет Церковию Христовою. В истинной Церкви все существенное дошло от апостолов, т.е. истинной или апостольской Церковию является та, которая имеет от самих апостолов преемство Даров Св. Духа чрез священное рукоположение. Другими словами, истинная Церковь восходит к апостолам чрез непрерывное преемство от них богоучрежденной иерархии, в частности-епископства: кроме того, истинная апостольская Церковь верна и апостольскому преданию, - в учении, в священнодействии и в основах церковного устройства. Если же в каком обществе христиан прервалось преемство даров Святаго Духа, принятое чрез рукоположение от апостолов, и не сохранилось в полноте и чистоте Предание, которому апостолы научили "словом или посланием" (2 Сол. 2, 15), там нет Церкви.

1. **Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение**

Григо́рий Палама́ (греч. Γρηγόριος Παλαμᾶς; 1296, Константинополь — 14 ноября 1359, Фессалоники) — архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, святитель, часто именуется отцом (особенно в греческих церквах) и учителем Церкви, православный святой. Прославлен Православной Церковью в лике святителей, память совершается 14 (27) ноября, а также переходящая память во вторую Неделю (воскресенье) Великого поста.

Родился будущий святитель в 1296 году, образование получил в Константинополе. В середине тридцатых годов XIV в. оживились богословские дискуссии между греками и латинянами. В ряде своих антилатинских сочинений, направленных, в частности, против латинского учения об исхождении Святого Духа и от Сына, Варлаам подчеркивал, что Бог непостижим и что суждения о Боге не доказуемы. Тогда Палама написал аподиктические слова против латинского новшества, подвергнув критике богословский «агностицизм» Варлаама и его чрезмерное доверие авторитету языческой философии.

Это было первое богословское столкновение двух мужей. Второе произошло в 1337 году, когда Варлаам был оповещен некими простыми и неграмотными монахами о некоем техническом способе, который применяли исихасты при творении умной молитвы. Изучив также некоторые сочинения исихастских отцов, посвященные молитвенному деланию, он неистово напал на исихастов, называя их мессалианами и «пуподушниками» (ὀμφαλόψυχοι). Тогда на Паламу было возложено опровержение нападок Варлаама. Личная встреча обоих мужей вовсе не привела к положительному результату, но еще более обострила противоречие.

На Константинопольском соборе 1341 года Варлаам, обвинявший исихастов в неправильном способе молитвы и опровергавший учение о нетварном Фаворском свете, был осужден. Варлаам, хоть и испросил прощение, в июне того же года уехал в Италию, где принял затем римокатоличество и стал епископом Иеракским.

Варлаам исключал всякую возможность познания Бога и изложения аподиктических силлогизмов о Божественном, потому что считал Бога непостижимым. Он допускал только символическое ведение Бога и то не в земной жизни, а только по разлучении тела и души.

Некоторые положения учения свт. Григория: свт. Григорий Палама согласен в том, что Бог непостижим, однако эту непостижимость он приписывает основному свойству Божественной сущности. свою очередь он считает возможным некоторое знание, когда человек обладает определенными предпосылками знания Бога, Который становится доступным через Свои энергии. Бог является одновременно постижимым и непостижимым, знаемым и незнаемым, рекомым и неизреченным. **Зна**ние Бога приобретается «богословием», которое бывает двойным: катафатическим и апофатическим. У катафатического богословия в свою очередь есть два средства: разум, который через созерцание сущих приходит к некоему познанию, и Писание с Отцами.

1. **Путешествия на Восток Арсения Суханова. Личность боярина Ф.М. Ртищева. Ртищевское учёное братство. Попытки устроения в Москве регулярного образования. Учреждение Монастырского Приказа в целях государственного контроля за церковными вотчинами.**

Иеромонах Арсений (Суханов) (1600-1668) - русский церковный и государственный деятель, дипломат, писатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиева монастыря. Совершил несколько путешествий на Восток. Автор «Прений с греками о вере» и «Проскинитария».

В феврале 1651 года, Арсений вновь с той же целью был послан царем в Константинополь и Иерусалим. Проезжая через Украину, он случайно напал на след «вора Тимошки», выдававшего себя за сына московского царя - «князя Ивана Васильевича Шуйского». По приказу царя Алексея Михайловича Суханов потребовал от гетмана Богдана Хмельницкого выдать самозванца. Во время встречи с гетманом в Чигирине Суханов также обсуждал вопросы присоединения Украины к Московскому государству. В мае 1651 года Суханов нанимает в Галаце корабль и плывет по Дунаю через Измаил в турецкие земли. Чтобы беспрепятственно пересечь границу, в Килии во время осмотра корабля турецкими «начальными людьми» Суханов по совету капитана выдал себя за едущего в Мекку паломника, сделав себе из полотенца чалму и усевшись по-турецки на капитанском мостике. Далее путь Суханова пролегал через Греческий архипелаг и Средиземное море. Он побывал на островах Хиосе и Родосе, посетил Египет, гору Синай и Яффу, довольно долго пробыл в Александрии, где предлагал многие вопросы Иоанникию, патриарху александрийскому, касательно церковных воззрений и обычаев. Задержавшись примерно на семь месяцев в Иерусалиме, горячо спорил с патриархом Паисием. Как отмечает Арсений, он не стал останавливаться на подворье патриарха, где началась эпидемия, кроме того его заранее предупредили о том, что обитателям подворья не стоит доверя.

Добравшись до Константинополя, Суханов узнал о том, что незадолго до этого патриарх Парфений, которому он должен был передать письмо царя Алексея Михайловича, был убит. Ему удалось выяснить подробности гибели патриарха, который был ослеплен, убит ударом кинжала и брошен в море. Кроме того Арсений добыл сведения о причастности к организации убийства Парфения иерусалимского патриарха Паисия, а также волошского и мутьянского воевод, которые были недовольны тем, что Парфений «учинился на патриаршестве без их воли» и поддерживал связь с Богданом Хмельницким [4].

Обратный путь Арсения пролегал чрез Малую Азию, Грузию и Кавказ. В июне 1653 г. он вернулся в Москву. Представленный им царю и патриарху отчет он назвал "Проскинитарием" или "Поклонником". Последний состоит из трех частей: росписи о посольстве, статьи о граде Иерусалиме и чиновника или тактикона: "Како греки церковный чин и пение содержат"

Ф.М. Рти́щев («Большой») — друг и фаворит царя Алексея Михайловича, окольничий, глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Андреевский монастырь, ряд больниц, школ и богаделен. Ученое братство при Андреевском монастыре (так называемое **Ртищевское братство**), которое занималось переводом книг, а с конца ноября 1652 года, когда открылось училище, обучением желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии

Монастырский приказ — учрежден в 1649 году, высший центральный судебный орган для духовенства в Московском Государстве: от митрополитов до церковных причётников, а также населения церковных вотчин. Согласно Уложению 1649 года, Монастырский приказ должен был быть только судебным органом, но фактически он исполнял функции финансовые, административные и полицейские по церковным делам; осуществлял сбор денежных средств с церковных имений. Был закрыт царским указом 19 (29) декабря 1677 года. Восстановлен в 1701 году.

1. **Основные этапы развития и жанры византийской гимнографии.**

Разделяется на **доиконоборческий (313-726) и послеиконоборческий (843-1453)** периоды.

Формирование и развитие константинопольской литургической традиции было во многом сходно с развитием антиохийской и иерусалимской традиций.

Доиконоборческий период. Центром развития к-польского богослужения являлся храм Св. Софии, а регулярное совершение богослужения осуществлялось членами городских аскетических общин (аскитирионов). **Основу суточных служб составляло респонсорное пение «длинных» стихов** к-польской Псалтири с особыми припевами, **называемыми ипакои (ὑπακοή**), однако и в к-польском богослужении использовались гимнографические сочинения различной степени сложности - в т. ч. древние песнопения, сопоставимые с сир. песнопениями типа **мадраши и согиты**. Более того, нек-рые архаичные песнопения из состава визант. Кондакарей («О первом человеке» и «О потерянном рае») сходны по структуре, наличию акростиха и способу исполнения как с сир. мадрашами, так и с гимном из «Пира десяти дев» сщмч. Мефодия Патарского, что свидетельствует не о влиянии сир. гимнографии на к-польскую, но о принадлежности обеих к общей традиции.

Наиболее известный жанр к-польской гимнографии V-VII вв**.- кондак,** состоявший из объединенной акростихом последовательности строф-икосов (οἶκος), каждая из к-рых заканчивалась общим рефреном, а также из проимия (в позднейшей терминологии - собственно кондак), к-рый в рукописях предшествует икосам.

Кроме кондаков, в к-польском богослужении существовали более простые гимнографические жанры. **Краткие «тропари»,** к-рые распевались антифонно, связаны с именем прп. Авксентия Вифинского († ок. 470). К древним к-польским антифонам принадлежат и **тропари, певшиеся вместе со стихами псалмов в навечерия Рождества Христова и Богоявления между ветхозаветными чтениями и находившиеся в Профитологии.** Большой «тропарь» догматического содержания «Единородный Сыне», введение к-рого в богослужебный обиход связано с именем св. имп. Юстиниана († 565), исполнялся в начальной части Божественной Литургии.

Послеиконоборческий период. С именем прп. Феодора Студита позднее студийское предание соотносило происхождение **степенных антифонов**. Во 2-й пол. IX в. был сформирован корпус гимнографических текстов послеиконоборческого периода. Все гимнографические тексты с седмичным кругом богослужения вошли в Октоих. Тексты годового подвижного богослужебного круга образовали Триодь, а тексты годового неподвижного богослужебного круга вошли в состав служебной Минеи.

Визант. гимнографы послеиконоборческого периода постоянно увеличивали количество гимнографических текстов (гл. обр. канонов и стихир), посвященных тем или иным воспоминаемым событиям или же памятям святых. По образцу существовавших писались службы новопрославленным святым. Кроме того, под влиянием канонов Октоиха создавались комплекты молебных канонов.

Падение Константинополя 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, которая сформировалась в послеиконоборческий период. Тем не менее визант. литургическая традиция продолжалась в неск. греч. гос-вах, наиболее значимым из к-рых была Никейская империя.

Многовековая история развития византийской гимнографии привела к окончательному формированию того корпуса гимнографических жанров, какой и до настоящего времени используется в правосл. Церкви. **Это неск. видов монострофных песнопений: тропарь, седален, ипакои, светилен и эксапостиларий - и неск. видов многострофных песнопений: канон, большинство типов стихир, тропари на блаженнах, акафист и др. Кондак, первоначально также являвшийся многострофным песнопением, в совр. литургических книгах, как правило, сохраняет лишь один икос (хотя отдельные кондаки сохранили полные комплекты икосов) и часто исполняется вовсе без икосов**.

Билет №101

1. **Основные переводы Ветхого Завета: греческие (переводы Семидесяти, Акилы, Симмаха, Феодотиона), сирийский (Пешито), арамейский (таргумы), латинский (Вульгата), славянский, русский.**

Ветхозаветный канон - собрание богодухновенных писаний, унаследованное христианской Церковью от иудейской церкви, писаний, содержащих в себе слово Божие, возвещенное ветхозаветному Израилю через богодухновенных мужей. В Библии 77 книг: 50 – ВЗ, 27 – НЗ. В ВЗ 39 канонических книг, 11 – неканонических, в НЗ – 27, все – канонические книги. Книги ВЗ также признаются полезными для научения.

Начало собранию книг ВЗ, как священных писаний, дано Моисеем (XIII в. до Р.Х.) (Втор. 31, 9; 26-27). Это – первое и ясное библейское свидетельство о ВЗ каноне, определяющее начало его собрания. Заключение ВЗ канона, т. е. окончательное собрание священных канонических писаний, не допускающее дальнейшего увеличения числа и их состава, связано с именами Ездры (VI в. до Р.Х.), Неемии (V в. до Р.Х.) и Малахии. Священника Ездру считают хранителем и собирателем всех священных ВЗ книг.

В еврейских сочинениях вавилонско-палестинского происхождения признан ВЗ канон из 24 книг. Это число символическое (24 богослужебных череды). В палестинской и александрийской еврейской литературе было также 22 книги, по числу букв еврейского алфавита.

В христианстве признавались авторитет и богодухновенность ветхозаветных книг. В 85 апостольском правиле перечислены след. книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, Ездры две, Есфирь, Маккавейские, Иова, Псалтирь, Притчи, Екклезиаст, Песнь Песней, 12 малых пророков, книги Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила. Для чтения «юным» назначалась книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Согласно мнению П. Юнгерова, в древней Православно-восточной Церкви руководствовались еврейским 22-книжным каноном, хотя включали в него некоторые неканонические книги и исключали канонические. Неканонические книги, при этом, не исключались из состава библейских списков.

Ветхозаветные книги написаны были на еврейском языке, на котором евреи говорили в период их появления.

Переводы. Первое место по древности, общераспространенности и достоинству в истории переводов ВЗ принадлежит Септуагинте - греческому переводу LXX толковников, сделанному во II-III вв. до Р.Х. по повелению царя Птолемея Филадельфа. Перевод был выполнен 72 толковниками в течение 72 дней на о. Фарос. Надзор и руководство – Димитрий Фалерийский. Этому переводу свойственно обилие семитизмов. Его отличают простота, общедоступность изложения.

Перевод Акилы – также греческий, выполнен во II веке. Этот перевод наиболее близок к еврейскому оригиналу и, по мнению исследователей, имеет первостепенное значение в вопросе восстановления еврейского автографического текста. Блаженный Иероним использовал перевод Акилы при составлении своего латинского перевода Писания.

Перевод Симмаха – выполнен несколько позже. Автор его принадлежал к эвионитам – иудействующим христианам. Исследователи отмечают, что, в отличие от ревизии Акилы, Симмах следовал не букве Писания, а смыслу. Епископ Евсевий Кесарийский называет этот перевод «весьма удивительным» и отмечает «особое изящество» его речи.

Перевод Феодотиона – II век. По свидетельству Иринея, автор был иудейским прозелитом. Перевод был востребован, однако, как замечает бл. Иероним, автор его «наравне с Акилой и Симмахом многие тайны о Спасителе сокрыл ложным толкованием».

Пешито – сирийский христианский перевод. Предположительно, начал составляться в I веке по Р.Х. Во II и III веке уже точно существовал. Из церковного употребления был изъят довольно рано. Точных сведений об авторе нет. Отличается точностью и близостью к еврейскому тексту. Сирский язык перевода по корням и грамматическим формам очень сходен с арамейско-халдейским языком.

Вульгата – латинский перевод. В главнейших частях принадлежит бл. Иерониму и составлен им с еврейского текста. Длился 16 лет, начат с книги Царств. Некоторые неканонические книги вовсе не были переведены. Начало перевода – конец IV века. Встречен критикой. Стал распространяться на Западе в конце VI века.

Арамейский таргум - иудейский перевод ВЗ на арамейский язык. Устный перевод ВЗ на арамейский язык возник, вероятно, вместе с началом публичного чтения Торы – предположительно, около 450 г. до Р. Х. Самыми ранними свидетельствами существования письменных переводов ВЗ на арамейском языке являются фрагменты таргумов, найденные в Кумране: перевод книги Левит и книги Иова, которые датируются II-I вв. до Р. Х.

Перевод священных книг на славянский язык начат был святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX веке. Современная славянская Библия - перепечатка Елизаветинского издания 1751 -1756 гг., в котором текст Ветхого Завета был выверен по греческой Библии.

На русский язык Библия была переведена в середине XIX века. Канонические книги переводились с еврейского масоретского текста с дополнениями и вариантами из Септуагинты, а неканонические - с греческого, за исключением Третьей книги Ездры, переведенной с латинского, так как этой книги нет ни в еврейской, ни в греческой Библии. В русском синодальном переводе ВЗ, как и в славянском, содержатся все 39 канонических и 11 неканонических книг.

1. **Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и образ Агнца (Откр. 12-14). Начертание числа зверя (Откр. 13:16-18). Варианты толкования.**

Образы Откровения — не вневременные символы, они имеют отношение к «реальному» миру того времени. **Но нам следует избегать и противоположной ошибки считать их буквальными описаниями «реального» мира и предсказаниями неких событий в этом «реальном» мире.** Они — не просто система кодов, которые следует раскодировать, чтобы увидеть в них образы реальных людей и событий... Они должны быть прочитаны ради их богословского значения и ради их способности вызывать экзистенциальную, т. е. жизненную реакцию и ответ»

Дракон — сатана, борющийся со Христом и Его Церковью.

Война, которую ведет с драконом архангел Михаил и его ангелы, завершается низвержением сатаны:

«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12, 9).

За числом зверя в Откр. 13, 18 стоит лишь одна конкретная историческая личность — Нерон, или, шире, римский император. Его имел в виду св. Иоанн и он имел прямое отношение к историческому моменту, когда было написано Откр. Любое другое конкретное отождествление не может быть признано обоснованным. В то же время символику звериного числа следует понимать как общее указание на богоборческую суть любой тоталитарной (прежде всего государственной) власти, посягающей на религиозную свободу Церкви и требующей служения себе в культовом, т. е. религиозном смысле.

По своему же содержательному смыслу число 666 может быть истолковано как символ порока (несовершенства) в превосходной степени, если 6 (повторенное трижды) понимать как 7 (число совершенства) -1.

1. **Апостольство Церкви.**

Апостольство Церкви. Церковь Христова есть Церковь апостольская. Таковой она является как продолжительница совершенного Господом дела человеческого спасения чрез усвоение людям плодов Искупления. "Как посла Бог Сына Своего... да подзаконныя искупит" (Гал. 4, 4), так и Он послал Своих учеников - апостолов на проповедь. И Церковь в свою очередь в проповеди Евангелия посылает Своих апостолов, чтобы привести мир ко Христу. Церковь есть апостольская в смысле посланничества для спасения мира. Но для того, чтобы выполнить свое апостольское назначение. Церковь по своему существу должна быть именно такою, каковою была при самих апостолах. Всякая Церковь, которая не имеет в основании апостольского учения, не будет Церковию Христовою. В истинной Церкви все существенное дошло от апостолов, т.е. истинной или апостольской Церковию является та, которая имеет от самих апостолов преемство Даров Св. Духа чрез священное рукоположение. Другими словами, истинная Церковь восходит к апостолам чрез непрерывное преемство от них богоучрежденной иерархии, в частности-епископства: кроме того, истинная апостольская Церковь верна и апостольскому преданию, - в учении, в священнодействии и в основах церковного устройства. Если же в каком обществе христиан прервалось преемство даров Святаго Духа, принятое чрез рукоположение от апостолов, и не сохранилось в полноте и чистоте Предание, которому апостолы научили "словом или посланием" (2 Сол. 2, 15), там нет Церкви.

1. **Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских.**

Непосредственные ученики и преемники апостолов. Первые христианские писатели после них. Термин «мужи апостольские» употреблял Тертуллиан в сочинении «О прескрипциях против еретиков». Применял к свв. Клименту и Поликарпу. С течением времени этот термин стали употреблять в более широком значении – в применении к древним писателям I-III вв. или лицам, признанным достойными свидетелями апостольского предания. В собственном смысле, мужами апостольскими можно называть только свв. Климента, Игнатия и Поликарпа, так как они были преемниками апостолов по управлению Церковью и общались с ними. Древние христиане с большим уважением относились к творениям мужей апостольских и другим древним сочинениям. Оба послания св. Климента сохранились в древнейшем Александрийском кодексе (V в.), а «Послание Варнавы» и «Пастырь» Ерма – в Синайском кодексе (IV в.). Творения эти цитировали в качестве Священного Писания и читали за богослужением. По содержанию творения мужей апостольских стоят под сильным влиянием апостольских посланий. Например, Первое послание св. Климента к Коринфянам отражает собою 1 Кор. и Евр, Послание св. Поликарпа (к Филиппийцам) почти все состоит из набора цитат из разных апостольских посланий (1 Пет., 1 Ин. и др.). Цель написания (как и у творений) апостолов – для устроения церковных нестроений и утверждения христиан в вере. Однако имеют свои отличия. Уступают апостолам в глубине понимания христианства. Отличаются простотой и безыскусностью. Характерной особенностью является отсутствие философских влияний, которые начинаются сказываться на церковных писателях, начиная с апологетов. Имеют, тем не менее, особый авторитет: их значение заключается в древности и связи с апостолами. Также творения мужей апостольских – источник для ознакомления с жизнью Церкви первохристианской эпохи и, в частности, церковной организацией. Творений сохранилось немного. Одна из причин – распространенность устной проповеди. Мужи апостольские писали редко, только по требованию особых обстоятельств. Другая причина – малообразованность древних христиан.

Основные представители.

Св. Климент, еп. Римский. По словам Иринея, видел св. апостолов и общался с ними. Ориген называл этого м. ап. «учеником апостольским». С его именем связано много сочинений, но подлинным может быть признано только Первое послание к Коринфянам. Время написания – примерно 92-101 г. Повод – возникшие в Коринфской общине беспорядки. 65 глав. Характерная особенность – тесная связь с ВЗ. Все послание сильно проникнуто ВЗ духом. Авторство 2 Кор. ставится под сомнение.

Св. Игнатий Богоносец. Бл. Иероним считал его учеником ап. Иоанна Богослова. Время кончины примерно 107-115 г. Большинство склоняются к 107 г. как наиболее вероятной дате смерти. Послания дошли до нас в разных редакциях. Споры о подлинности. Написаны незадолго до кончины. Самое большое – послание к Ефесянам, также есть послание к Поликарпу. Послание к Римлянам -памятник энтузиазма христианского мученичества. Богословие св. Игнатия оказало влияние на последующих церковных писателей.

Св. Поликарп, еп. Смирнский. По свидетельству Иринея, был наставлен апостолами и поставлен во епископа Смирнской церкви в Асии. В середине II века был единственным оставшимся в живых апостольским учеником. Из посланий до нас дошло только Послание к Филиппийцам. Подлинность твердо заверяется другими свидетельствами. Говорится о появлении многих еретиков. Указывает на времена развития гностицизма. Простой слог. Отсутствие литературной самостоятельности – заимствование 1 Пет. И Первое послание Климента к Коринфянам. Учение носит нравственно-догматический характер. В догматическом отношении дает мало материала.

1. **Русская Православная Церковь и Крымская война. Русско-Турецкая война 1877 – 1878 гг. и патриотическая деятельность российского духовенства.**

При Александре II открылось несколько новых епархий – Таврическая, Уфимская, Туркенстанская, Енисейская, Якутская, Алеутская.

В 1877 году Россия вступила в войну с Турцией. Православная Церковь благословила русское воинство на военную брань с вековым врагом христианства. Члены Синода пожертвовали все свое жалование за время войны. Свои пожертвования неслиепархиальные архиереи, монастыри, духовные школы, церковные братства, приходское духовенство. Московские монастыри и духовенство во главе со святителем Иннокентием за две недели собрали и отослали в Черногорию более 30 тысяч рублей. В народе война вызвала религиозный и патриотический подъем. В церквахпроизводился кружечный сбор. Прихожане, и не только состоятельные люди, но и простые крестьяне, с радостью жертвовали деньги и даже хлеб на нужды армии ина единоверных братьев.

При монастырях устраивались лазареты для раненых воинов. Около 200 монахов и до 700 инокинь посвятили себя уходу за ранеными и больными солдатами. Монастыри оказывали приют осиротевшим детям убитых воинов. Полковые священники, служившие в действующей армии, утешали раненых, напутствовали умиравших, под обстрелом противника служили молебны и панихиды.

Война закончилась победой России и освобождением от исламского ига.

1. **Определение понятия «таинство». Таинства и обряды. Видимая и невидимая сторона таинств. Совершители таинств. Действительность и действенность таинств.**

В «Православном исповедании» говорится, что «Таинство есть священное действие, которое под видимым каким-либо образом душе верующего сообщает невидимую благодать Божию, будучи установлено Господом нашим, через Которого всякий из верующих получает Божественную благодать.

Есть 2 основных критерия, по которым семь Таинств выделены из числа прочих священнодействий: 1) таинства являются богоустановленными («будучи установлено Господом нашим»), т. е. их появление в жизни Церкви относится непосредственно ко времени земной жизни Господа Иисуса Христа и Его апостолов, 2) В таинствах действие благодати носит не общий, а конкретный характер. Участвуя в таинствах, человек приобретает новые, и при этом вполне определенные, свойства, возводится на качественно иной уровень христианского бытия. Например, в крещении человек духовно возрождается; в таинстве брака мистически соединяется со своей супругой (супругом) и т.д.

Соединение в Таинствах невидимой благодатной силы с видимыми действиями, хотя для нас и непостижимо, но оно несомненно, так как на такое соотношение этих двух сторон таинств указывает Сам Иисус Христос: "аще кто не родится водою и Духом, не может внити в царствие Божие" (Ин. 3, 5). Апостол Павел о том же таинстве свидетельствует: "и сими /грешниками/ неции бесте, но омыстеся... именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" (1 Кор. 6, 11). В этих изречениях ясно указывается, что благодать Крещения находится в тесной связи с видимою стороною таинства - погружением в воду. То же можно легко видеть и в отношении прочих таинств. На основании таких свидетельств Св. Писания древние Отцы Церкви всегда выражали мысль о связи между внутренней и внешней сторонами в таинствах.

Православное учение о таинствах исходит из того, что всякое церковное священнодействие совершается Самим Господом Иисусом Христом. Это не исключает необходимости присутствия иерархии в Церкви – лиц, поставленных на особое служение. Мирянин не может совершать Таинства (исключение – совершение Таинства Святого Крещения в случае смертельной опасности или тяжкой болезни, когда нет возможности призвать священника).

Под действительностью таинств разумеется то, что известное священнодействие есть именно совершение таинства, т.е. при этом и в видимом знаке заключается и под видимым знаком сообщается приступающему к таинству определенный дар божественной благодати. Под действенностью же таинства разумеется такое или иное действие на человека благодати, сообщаемой в таинстве - действие во спасение или во осуждение.

По учению Православной Церкви таинство действительно и благодать Божия несомненно нисходит на человека, когда таинство совершено правильно. Правильность же совершения таинства заключается в том, чтобы при этом были соблюдены предписываемые Церковию требования относительно совершителя и образа совершения таинства.Для того чтобы таинство являлось действительным, необходимо выполнение трех условий: 1) таинство должно быть совершено лицом, имеющим на то законное право и власть, т. е. правильно рукоположенным священнослужителем, действующим в согласии со священноначалием и имеющим намерение совершить таинство, 2) должно быть употреблено определенное вещество и/или видимый знак (правильность со стороны материи таинства); 3) должны быть правильно произнесены совершительные слова таинства (правильность со стороны формы таинства).

Эти условия являются необходимыми, но не исчерпывающими. Таинство не есть некая самостоятельная реальность, но одно из проявлений жизни Церкви, и только Церковь может вынести окончательное суждение относительно его действительности.

Билет №102

* + - 1. Иудейская и христианская традиции о происхождении Пятикнижия Моисеева, Авраам ибн Эзра, Спиноза о происхождении Пятикнижия, основные положения документальной гипотезы.

Пятикнижие: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Называется Пятикнижием Моисеевым, но есть предположения, что не все книги писал Моисей. Можно провести аналогию с Псалтирью – называется Псалмами Давида, но св. царь Давид является автором не всех псалмов. Мнение о том, что Моисей является автором всего Пятикнижия, оспаривается, однако это не ставит под сомнение его (Моисея) духовный авторитет. Над всеми центральными, ключевыми местами Пятикнижия доминирует образ Моисея как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Можно допустить, что Пятикнижие возникло не сразу, одномоментно, а в ходе своеобразной «кристаллизации» устных преданий и, возможно, некоторых письменных текстов. Аргумент в пользу этого предположения – Евангелия тоже были записаны не сразу после Воскресения Христа, а несколько десятилетий существовали в виде устных рассказов очевидцев.

По мнению о. Александра Меня, вопрос об авторстве св. книг есть исключительно научно-исторический вопрос, который не имеет прямого отношения к вероучительной стороне Писания. От его решения в ту или иную сторону в плане догматическом и нравственном ничего не может измениться.

Традиционный иудаизм отвергает историко-критический подход к П. и научно-филологический анализ текста. Талмудист Ибн-Эзра (XII в.) высказал сомнения в написании Моисеем всего Пятикнижия. Изложил свои соображения в зашифрованном виде. Б. Спиноза (XVII в.) – исходя из наблюдений Ибн-Эзры, выделил в П. места, свидетельствующие о его после-моисеевом происхождении и предположил, что книжник Эзра (Ездра), живший в вавилонском плену (VI в. до н. э.), «собрал истории из разных авторов, а иногда только просто списал и оставил их потомкам», что и составило Пятикнижие.

Документальная гипотеза (иначе «JEDP-гипотеза»). Согласно ей, П. было составлено разными неизвестными авторами. J – Jahwist, E – Elohist, D - Deuteronomy (Девторономист) и P – Priest. В XVIII веке Х.Б. Виттер и затем Ж. Астрюк предложили выделить в Пятикнижии различные источники в зависимости от того, как называется в тексте Творец. В классический вид «теорию четырех источников» привел в конце XIX в. Ю. Велльгаузен. Труд «История Израиля» (1878 г.). Недостаток теории – она разрывает библейский текст на отдельные фрагменты. Позднее Г. Гункель сформулировал подход к Ветхому Завету как к собранию различных по характеру литературных произведений, подчиненных законам определенных жанров и требующих литературного изучения. Такой подход был призван сохранить целостное впечатление о библейском тексте.

* + - 1. Особенности герменевтики послания к Евреям. Священство Христа и Аарона (Евр. 4.14-7.28).

Cвященство в Ветхом Завете понималось как посредничество между избранным народом и Богом. Через священство и постоянно приносимые руками священников храмовые жертвы народ Израиля непрерывно ощущал себя в Завете, в живой связи с Богом. Будучи одним их израильтян, первосвященник в то же время в силу своего положения был олицетворением единственности и непрерывности Завета: **«Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон»** (Евр. 5, 1-4).

Автор упоминает Аарона как родоначальника ветхозаветного династического священства вообще и прежде всего первосвященства. Так начинается сравнение первосвященства Христа с первосвященством Аарона (ветхозаветным первосвященством). Начиная с 5-й главы, демонстрируя мастерское владение аллегорическим методом толкования Писания, автор Евр. показывает, что **первосвященство Христа в своей единственности и неповторимости — более чем достаточно для нашего искупления.**

Превосходство вечного («по чину Мелхиседека») священства Христа состоит в том, что если ветхозаветное Левиино (Аароново) священство должно было беспрерывно приносить многочисленные жертвы за грехи народа, то священство Христа, принесшего Самого Себя в жертву на Голгофе — это жертва единственная и не нуждающаяся в повторениях:

«Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр. 7, 23-27).

После столь обстоятельной разработки темы Мелхиседека автор Евр. делает вывод:

«Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8, 1-2).

В этих кратко разобранных главах Евр., где говорится о вечном, непреходящем и единственном священстве Христа, содержится та богословская база, которая лежит в основе христианского (новозаветного) понимания священнического служения. **Священник христианской Православной Церкви — никак не посредник между народом и Богом, а лишь тот, кто видимым образом актуализирует «здесь и сейчас», в данном собрании, в данной Церкви, вечное и единственное первосвященство Христа.**

«Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях» (Евр. 8, 3-6)

* + - 1. Причина и цель Боговоплощения.

Причина Боговоплощения. «Причина воплощения Бога — Его человеколюбие, — говорит святой Григорий Нисский, — ведь человеколюбие — особый признак Божественной природы. Нашему занедужившему естеству был нужен врач, падшему человеку — исправитель, лишенному жизни — оживотворитель, отстраненному от удела в добре — наставник ко благу, заключенному во тьме — пришествие света, пленник искал искупителя, узник защитника, раб освободителя. Этого было достаточно, чтобы побудить Бога посетить человеческое естество — воплотиться».

Цель Боговоплощения. «Бог Слово воплотился,— пишет блаженный Феодорит,— чтобы обновить естество, растлевшее грехом. Он воспринял на Себя всё согрешившее естество, дабы всё исцелить. Мог Он явиться и без плоти, как в древности являлся Аврааму, Иакову и другим святым. Однако была Его воля на то, чтобы само побежденное естество вступило в борьбу с врагом и одержало победу. Посему и воспринял Он на Себя и тело, и разумную душу».

* + - 1. Апостольский собор в Иерусалиме. Св. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная жизнь, организация и богословие.

Об Апостольском соборе в Иерусалиме известно из из автобиографического сообщения ап. Павла в Гал 2. 1-10, так и из повествования евангелиста Луки в Деян 15. 2-21. Оба описания свидетельствуют, что в Иерусалиме состоялась встреча апостолов Павла, Петра, Иакова, брата Господня, и, согласно Гал 2. 9, Иоанна**. Датировка – 49 или 50 гг.**

Цель встречи - обсуждение вопросов, связанных с признанием миссии ап. Павла среди язычников и определение необходимых условий принятия язычников в христ. Церковь. Собор направил послание христианам из язычников Антиохии, Сирии и Киликии.

Ап. Иаков, брат Господень – первый епископ Иерусалимской церкви. Председательствовал на Иерусалимском соборе. **Мученическая кончина – ок. 63 г.**

Разрушение Иерусалима – 70 г.

До разрушения иерусалимского храма в 70 году христиане ещё могли принимать участие в иудейском храмовом богослужении. Но после этого, считается, молитвенное общение между христианами и иудеями прекратилось.

Первые христиане в Иерусалиме **«постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах**» (Деян. 2, 42). Евхаристия – важная часть христианской жизни. Агапы.

* + - 1. Святитель Иннокентий (Вениаминов) и православная миссия в Сибири, Дальнем Востоке и Америке во второй половине XIX века.

Родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье пономаря Евсевия Попова и был наречен в крещении Иоанном. В 1803 году его отец скончался и мать осталась с четырьмя детьми на руках. Чтобы помочь бедствующей семье, Ивана взял к себе брат его отца, диакон Димитрий Попов, взявшись учить его грамоте по Часослову и Псалтири. Уже в семь лет мальчик читал в храме «Апостол». Мать пыталась устроить сына на место отца пономарём, чтобы помочь себе и оставшимся детям, но её попытки оказались напрасны.

Мощи святителя Иннокентия Аля́скинского в Успенском соборе в Троице-Сергиевой Лавре

В 1806 году девятилетний Иван Попов был определен в Иркутскую духовную семинарию. В семинарии в то время училось не менее семи воспитанников с такими же именем и фамилией, поэтому ректор решил переменить фамилии некоторым из учеников. В 1814 году Иван получил фамилию Вениаминов, в честь недавно скончавшегося епископа Иркутского Вениамина (Багрянского).

В 1817 году Иван Вениаминов вступил в брак, а 13 мая того же года был рукоположён во диакона к Градо-Иркутской Благовещенской церкви. В июне 1818 пришло распоряжение прислать из Иркутской семинарии двух учеников для обучения в Московской Духовной Академии, но Иван, как женатый человек, к тому же диакон, не мог быть послан в академию. Поэтому по окончании семинарии он был определён учителем в приходское училище.

18 мая 1821 года был рукоположён в пресвитера.

По благословению епископа Иркутского и Нерчинского Михаила (Бурдукова), 29 июля 1824 года был назначен миссионером (7 мая отправился в путь, прибыл на место 29 июля) в Америку. Вскоре со своим семейством прибыл на остров Уналашка в Русской Америке, где пробыл пятнадцать лет. Просвещал обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них детей. Массово проводил прививание оспы, что позволило остановить эпидемии этой болезни у просвещаемых им народов.

В 1826 году создал алфавит для алеутского языка.

22 августа 1834 года был переведён в Новоархангельский порт на остров Ситху, для просвещения колошей.

8 ноября 1838 года отправился в Санкт-Петербург по вопросу о расширении миссионерского дела на Алеутских островах, об образовании Камчатской епархии и за разрешением печатать свои переводы священных книг на инородческие языки.

25 декабря 1839 года в Санкт-Петербурге был возведён в сан протоиерея.

29 ноября 1840, по смерти супруги, митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) был пострижен в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Иркутского; и 30 ноября возведён в сан архимандрита.

15 декабря 1840 года был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. В 1840 году публикуются «Записки об островах Уналашкинского отдела», результат 16 летних наблюдений Иннокентия на Аляске.

В 1843, 1840 и 1850 годах — совершил поездки по епархии, которая охватывала огромные территории: часть Якутии, охотское побережье, Камчатку, Чукот­ку, Аляску, Курильские, Командорские, Алеутские острова.

21 апреля 1850 года возведён в сан архиепископа.

В 1858 году вместе с Н. Н. Муравьёвым отправился по Амуру для переговоров с китайскими послами о границе между государствами, в результате которых в мае в городе Айгуне был заключён новый мирный договор с Китаем, по которому весь Амурский край перешёл к Российской империи.

В 1858 году переехал из Якутска в Благовещенск, который стал центром Камчатской епархии. По его проекту и при его непосредственном участии в городе был построены кафедральный храм, Никольская церковь, возведён архиерейский дом — комплекс из шести деревянных зданий.

В 1867 году был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде.

5 января 1868 года был назначен митрополитом Московским на место почившего митрополита Филарета.

Памятник святителю Иннокентию в Благовещенске

Скончался 31 марта 1879 года; погребён в Троице-Сергиевой Лавре, в церкви Филарета Милостивого.

* + - 1. Вещества, употребляющиеся при совершении таинств, и их символика.

Хлеб и вино используются в первую очередь в таинстве Евхаристии. Во время Тайной вечери, накануне Своих Крестных страданий, Господь Иисус Христос благословил хлеб и чашу с вином, указав на них как на Свои Тело и Кровь и заповедав всем верующим вкушать и пить их в Его воспоминание. Господь образно говорит о Себе в Евангелии, что Он - «Хлеб, сшедший с небес» (Ин 6. 41, 51). Использование для главного из церковных Таинств обычной повседневной пищи указывает на то, что Бог входит в человеческую жизнь в самых основных и на первый взгляд незаметных ее проявлениях. Хлеб, мука для которого получается из мн. зерен, символизирует евхаристическое единство Церкви. Правосл. Церковь использует для таинства Евхаристии только пшеничный и квасной хлеб.

Вино при использовании в таинстве символизирует полноту новой жизни во Христе и радость Духа (ср.: Деян 2. 13), общение с Богом и брачный пир в Царстве небесном (Лк 22. 18). Однако вино своим видом напоминает кровь, и поэтому оно также указывает на Крест Христов: «но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин 19, 34). Использование вина в Евхаристии говорит верным о единстве со Спасителем, Который сравнил Себя и учеников с ветвью и гроздями виноградной лозы (Ин 15, 1-8). Церковь с самого начала использовала за богослужением только чистое беспримесное виноградное вино, растворенное водой. В древности считалось, что неразбавленное вино употребляют только «варварские» народы (скифы и т. п.), эллины же и римляне в 1/3 вина обычно добавляли до 2/3 воды. О смешении вина с водой Господом во время Тайной вечери упоминают мн. анафоры, хотя об этом и не говорится в Евангелии.

Вода имеет центральное значение в Таинстве Крещения. Основные символы воды во всех традиц. культурах - жизнь и ее зарождение (ср.: Быт 1. 2), смерть (ср.: Быт 7. 17-22), очищение и омовение. Поэтому вода и используется для совершения таинства вступления в Церковь, где она символизирует очищение от грехов и погружение (греч. наименование Крещения - βάπτισμα, т. е. погружение) в смерть Христову, чтобы совоскреснуть с Господом. Вода освящается не только в Крещении, но и в малом и великом водоосвящениях; св. вода широко используется для окропления домов и различных предметов с целью их благословения, для вкушения и помазания с целью освящения повседневной жизни и получения исцеления. При освящении храма новосозданный престол омывают специально освященной водой, что является его символическим Крещением.

При Крещении используются также **елей**, т. е. оливковое масло, и **миро** - благовонное масло, сваренное из елея, вина и различных ароматических веществ. Елей в античной средиземноморской культуре употреблялся и в пищу, и для лечения, и как горючее вещество для лампад. В Др. Израиле елеем помазывали священников (Аарон и его сыновья), царей (Саул, Давид), пророков (Елисей). Спасителя, Чьего пришествия ожидал ветхий Израиль, называли Мессией-Христом, т. е. «Помазанником Божиим» (Ин 4. 25). Помазание елеем символизирует невидимое помазание человека Божественной благодатью, а также привитие нового христианина к маслине-Христу (Рим II. 17). Сходную символику имеет и св. миро, но его благоухание более явно указывает на помазание даром Св. Духа. Кроме своей основной символики елей, будучи лекарственным средством, указывает и на исцеляющую милость Божию. В связи с этим он входит в чины, связанные с врачеванием, - в первую очередь в чин таинства Елеосвящения (см.: Иак 5. 14-18; Мк 6. 13).

Билет №103

Книга пророка Малахии: обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о дне Господнем.

Общая мысль речей пророка Малахии — это протест против небрежности в деле богослужения и, вообще, против нарушения теократических обычаев в народе израильском. В особенности, сильно обличает Малахия за отсутствие страха Божия священников и тех израильтян, которые легкомысленно расторгали свои брачные союзы с законными супругами. Но своею обличительною проповедью пророк Малахия хочет не только содействовать восстановлению нравственности в народе и обычаев истинной теократии: главною его целью было приготовить народ к пришествию Господа. Многие нетерпеливые евреи уже начали сомневаться в том, придет ли обетованный прежними пророками Мессия как Судия грешных и Благодетель для праведников. Пророк Малахия возвещает, что Господь придет скоро, что Он выступит как Судия для всех, вообще, людей, в том числе, и для иудеев. Но и священники, и простые иудеи, не смогли бы выдержать того огненного испытания, какому Господь подвергнет при пришествии Своем всех, если бы, по Своему снисхождению к избранному народу, Он не послал ему нового Илию, который должен обратить Израиля на путь спасения.

Это содержание книги в еврейской Библии умещено в три главы, какому делению следуют и протестантские издания Библии. В [Септуагинте](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0), [Вульгате](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0), славянском и русском, книга Малахии разделена на четыре главы, так что третья глава [еврейской Библии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85) разделяется на две: первый стих четвёртой главы христианской Библии является 19-м стихом третьей главы в еврейской Библии.

Книга пророка Малахии. Слова Малахии обращены к людям, которые уже не верили обетованиям и не стремились жить соответственно им. **Цель служения пророка - зажечь светильник веры в упавших духом людях**, напоминая им об избравшей их любви Божией (1,2), и укрепить решимость тех, кто поистине знает Бога, выполнять свои обязанности в соответствии с заветом (3,16—18). **Пророк с особой определенностью говорит, что явится сначала Предтеча, а потом Мессия.** Предтечу пророк изображает: 1) под видом ангела или вестника, приготовляющего дорогу грядущему Господу (Малах. 3:1); на исполнение сего пророчества указал Евангелист Марк 1:2 и Сам Господь (Лк. 7:27); - и 2) под именем Илии Фесвитянина.

Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. История канона Соборных посланий. Авторство и время написания Соборных посланий. Взаимоотношения между посланиями.

К Соборным относятся семь апостольских посланий: **Иак.; 1, 2 и 3 Ин.; 1 и 2 Петр. и Иуд. Название «Соборные послания»,** вошедшее в церковный обиход благодаря Евсевию Кесарийскому в начале IV века, имеет в виду **некий общий признак, который должен быть свойствен семи посланиям**. Но их общность ограничивается только тем, что предполагается их соборное, т. е. циркулярное значение, хотя в ряде случаев правильнее, наверное, было бы говорить о неясности или неизвестности конкретного адресата.

Эти послания весьма различны не только по авторству, но по объему и содержанию. **Отличительный характер соборных посланий**, по сравнению с посланиями святого апостола Павла в том, что **они содержат более общие и основные вероучительные наставления**, в то время, как содержание посланий Апостола Павла соответствует обстоятельствам тех местных церквей, которым он пишет, и имеет, таким образом, более специальный характер, хотя, конечно, не утрачивает своего значения для всех времен и мест в жизни Христовой Церкви.

Богоучрежденная церковная иерархия. Апостолы. Епископы. Пресвитеры. Диаконы.

В Святой Церкви с I века существует клир – лица, поставленные ею на особое служение. Первыми клириками были святые апостолы, которых поставил Глава Церкви – Господь Иисус Христос. Они, в свою очередь, поставили на служение других клириков Церкви. В Православной Церкви действительными признаются только те хиротонии, которые совершены с соблюдением этого условия апостольского преемства. В новозаветных книгах упоминаются названия всех трех степеней священства, существующих ныне: епископ, священник и диакон.

Так, в одном из пастырских посланий святой апостол Павел говорит: «…епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен» (1 Тим. 3, 2). (В то время еще был женатый епископат). В этом же послании апостол языков указывает, что диакон «должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим» (1 Тим. 3, 12). В послании к Титу, которое Святая Церковь также относит к числу «пастырских» посланий, апостол увещевает адресата: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит. 1, 5).

Таким образом, можно считать, что уже в I веке существовала церковная иерархия, и что увеличение численности клира было важной заботой апостолов. «От начала Церковь знает три степени иерархического служения: епископскую, пресвитерскую и диаконскую» (протоиерей Владислав Цыпин). При этом следует заметить, что четкие обязанности иерархических лиц в том виде, в котором они существуют сейчас, сформировались не сразу и с течением времени претерпевали изменения.

Епископ - [греч. ἐπίσκοπος] - высшая из трех степеней священства. Служение епископа вмещает всю полноту апостольской власти. Буквально греч. слово ἐπίσκοπος переводится как «блюститель» или «надзирающий». В настоящее время в Православной Церкви весь епископат состоит из черного духовенства. Обязанности епископов - управление епархией (или помощь правящему архиерею в управлении епархией, если речь идет о викарном архиерее) и рукоположение клириков.

Пресвитер (священник) – от греч. πρεσβύτερος – «старец, старейшина» – вторая степень священнического служения, следующая после диакона и перед епископом. Священник может совершать все Таинства Церкви, кроме Священства.

Диакон – от греч. «διάκονος» — «служитель» - третья, низшая степень священства. Диаконское служение в христианской Церкви установлено апостолами, которые для служения трапезе в Иерусалимской общине предложили избрать семь человек «изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости». Избранных поставили пред апостолами, и те, «помолившись, возложили на них руки» (Деян. 6, 1-6). Таким образом – через избрание, поставление пред апостолами, молитву и рукоположение от святых апостолов – были хиротонисуемы первые диаконы. Диаконы помогают священнику и епископу за богослужением.

Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма. Важнейшие гностические системы: Василид, Валентин, Маркион и другие гностические секты.

Гностицизм - совокупность религиозно-философских движений эпохи позднего эллинизма, выразившихся в ряде систематических учений, сформулированных во II в.   В основе гностических систем лежат идеи создания высшего религиозно-философского знания, путем объединения греческой философии и философии ученого Александрийского иудея Филона с восточными религиями, особенно, с религией Зороастра. Таким путем гностики вырабатывали разнообразные системы, предполагавшие безусловное решение всех вопросов бытия. Метафизическим построениям они придавали фантастические символические формы. Познакомившись с христианством и даже приняв его, гностики не оставили своих фантастических построений, пытаясь соединить их с христианством. Так возникли многочисленные гностические ереси в христианской среде.

Первым гностиком ересиологическая традиция считает упоминаемого в Деян 8. 9-25 Симона Волхва. I половина II века – время расцвета.

Гностики Александрийские (Василид сириец и иудей Валентин и их последователи), исходя из дуализма, или признания двух начал бытия, считали материю началом недеятельным, косным, мертвым, отрицательным началом.

Маркион учил, что миром управляет, с одной стороны, благой Бог, начало духовное, а с другой стороны – сатана, как властитель материи. В Иисусе Христе, по учению Маркиона, сошел на землю Сам благой Бог, принявший на Себя призрачное тело. Маркиониты учили о недоступности познания Бога. Ересь держалась до VI столетия.

Карпократ и его последователи умаляли Божество Иисуса Христа. Его секта – одна из многочисленных «антиномистических» сект – отрицателей нравственного закона – – закон, ограничивающий свободный дух).

Митрополит Иосиф (Семашко). Воссоединение униатов. Православие среди татар и других народов Поволжья. Западная Сибирь. Обдорская и Алтайская миссии. Преп. Макарий (Глухарев). Святитель Макарий (Парвицкий-Невский).

Митрополит Иосиф (Семашко) (1798-1868) - Во 2-й пол. 30-х гг. XIX в. трудился над литургическим сближением униатов с православными, полагая это необходимым предварительным условием подчинения греко-католич. Высшего церковного управления Синоду.

Православие среди татар и других народов Поволжья. Кроме инородцев Поволжья и Сибири, действия православной миссии в XIX в. простерлись на некоторые новые племена, например, калмыков, еще с XVII в. начавших переселяться в Россию, и на племена вновь присоединявшихся к России местностей Средней Азии, Сибири и Кавказа. На востоке деятельность православной миссии выступила даже за пределы русских владений - в Китай, Японию и Америку.

Наконец, к числу важнейших приобретений Русской церкви нужно отнести **воссоединенных с нею в XIX в. униатов** и обращавшихся в православие протестантов Западного края.

Основоположником плодотворной миссионерской работы на Севере Сибири можно считать свт. Филофея (Лещинского), митрополита Сибирского и Тобольского (1650–1727): уже при первом его путешествии из Тобольска на Крайний Север в 1712 г. река Сосьва сделалась купелью для многих остяков, а также и для обдорского князька Тайши Гындина (в крещении Алексия). А в конце XIX в. достойным продолжателем миссионерской деятельности – уже на новом уровне – стал Агафангел (Преображенский), епископ Тобольский и Сибирский (1854–1928).

Православие среди татар. Β отношениях государства к религии со времени Петровской реформы принят был в основание принцип свободы вероисповеданий.

Западная Сибирь. Обдорская духовная миссия была создана в конце XIX в. с целью распространения православия среди коренных народов Тобольского Севера. Для содействия Обдорской миссии в деле распространения христианского просвещения было учреждено Обдорское Братство во имя Святителя Гурия архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца.

Алтайская духовная миссия. Преп. Макарий (Глухарев). Миссия основана в 1830 г. выдающимся миссионером прп. Макарием (Глухарёвым), благодаря успешной деятельности к-рого она получила наибольшую известность среди духовных миссий РПЦ, действовавших на территории России в XIX - нач. XX в. Менее чем за столетие (1830-1920) трудами миссионеров из язычества в Православие было обращено более половины коренного населения Горного Алтая и Горной Шории. Методы алтайских миссионеров широко использовались в др. миссиях РПЦ, стремившихся не только привести язычников ко Крещению, но и устроить все стороны жизни новокрещеных в духе правосл. церковности. На Иркутском миссионерском съезде 1910 г. (см. Съезды миссионерские в России) А. д. м. была признана «образцом и руководителем» для др. миссий. Сильной стороной А. д. м. являлась ее образовательная, переводческая, лит. и издательская деятельность; этнографические и лингвистические труды алтайских миссионеров не утратили своего научного значения до наст. времени

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, апостол Алтая (в миру Михаил Андреевич Парвицкий-Невский) родился 1 октября 1835 года. По окончании Семинарии поехал в Алтайскую Духовную Миссию. Первое время будущий святитель служил чтецом, преподавал в Катехизаторской школе, сопровождал миссионеров в отдалённые труднодоступные дикие места, изучал алтайский язык. 16 марта 1861 года он принимает монашеский постриг с именем Макария, в честь преподобного Макария Великого. На следующий день его рукополагают в иеродиакона, а 19 марта — в иеромонаха. Теперь начинается его самостоятельное миссионерское служение. В совершенстве овладел алтайским языком и его наречьями. Перевод богослужебных книг на алтайский язык. С 1875 году - помощник начальника Алтайской Миссии. В 1883 году стал епископом Бийским и начальником Алтайской миссии. В этой должности Владыка прослужил восемь лет. За это время число крещёных возросло до 19216 человек (во время основания миссии при преподобном архимандрите Макарии (Глухарёве) число крещёных —675 душ), число приходских храмов — до 49, открыто такое же количество школ и училищ с числом учащихся до 1168 человек. За 36 лет своего миссионерского служения Владыка Макарий приобрёл всероссийскую известность. С 1912 года – митрополит Московский и Коломенский и член Священного Синода. Болел. Почил в 1926 году.

Смысл и значение таинства Крещения. Установление таинства Христом Спасителем. Св. Апостол Павел о Крещении.

В Таинстве Святого Крещения происходит духовное рождение человека. Он становится членом Церкви. Таинство Крещения установлено Самим Господом Иисусом Христом. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф 28, 19).

Крещение - дверь в Церковь Его принятие является условием наследования вечной жизни: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Несмотря на явное указание Спасителя в Евангелии на важность и необходимость Крещения, мы не встречаем в Евангелии сведений о том, что сам Господь Иисус Христос крестил кого-либо во время Своего земного служения – ни до, ни после Воскресения. Поэтому вопрос относительно точного времени установления Крещения как священнодействия является спорным. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Сам Иисус не крестил, а ученики Его…» (Ин. 4, 2).

Есть разные мнения относительно времени установления Таинства Святого Крещения:

- когда Иисус Христос крестился от св. Иоанна Крестителя в Иордане;

- примерно в то время, когда произошла беседа с Никодимом;

- когда двенадцать учеников были посланы на проповедь.

Апостол Павел неоднократно говорит о Крещении в своих Посланиях.

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Много говорит он о Крещении в Послании к Римлянам.

Воспринять дар спасения во Христе через Крещение может каждый (гл. 6). Крещение и есть сочетание со Христом, а значит приобщение, причастие к Богу. Таинство Крещения — Пасха каждого верующего по образу Пасхи Христовой. Это Пасха смерти и воскресения, реальное приобщение каждого верующего к дару спасения во Христе.

Рим. 6, 3-11 является крещальным Апостольским чтением в Православной Церкви, как и на Литургии Великой Субботы — самого «крещального» дня в богослужебном году:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 3-11).

Речь действительно идет о смерти и воскресении со Христом как о содержании Таинства Крещения. Потому Великая Суббота и Пасха являются «самыми крещальными» днями, ибо из всех христианских праздников, с которыми в древности было связано совершение Крещения (также еще Рождество Христово, Крещение Господне, Пятидесятница), именно праздник Пасхи есть праздник нашего приобщения к Воскресению Христову. Причем имеется в виду не столько эсхатологический смысл нашего приобщения к жизни будущего века после всеобщего воскресения, сколько настоящий: как смерть для греха и жизнь по правде Божией сейчас.

Билет №104

1. **Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1, 2). Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15).**

Господь сотворил животных для жизни на земле и человека в шестой день. «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 24-25). Человек был сотворен по образу и подобию Божию и поставлен владыкой над всеми животными. Господь поселил человека в Едемском саду. Задачей человека было возделывание и хранение сада (Быт. 2, 15). Ему дана была заповедь послушания – о не вкушении плода с древа добра и зла. Из ребра человека была сотворена ему помощница – жена (Быт. 2, 22). После сотворения человека Господь Бог дал ему право нарекать имена тварям. Он и Сам, конечно же, мог бы это сделать, но поручил это человеку – Своему лучшему творению. Это поручение имеет глубинный смысл. «Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил человека над ними, сделал его их властелином, ибо назвать имя какого-либо существа, в понимании Библии – означало – овладеть им» (митр. Иларион (Алфеев). Имя «Ева» означает: «жизнь». Согласно книге Бытия, это имя нарек праотец Адам своей жене уже после грехопадения. «И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3, 20). Будучи искушенной диаволом в образе змия, жена вкусила плод с древа познания добра и зла. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3, 6). После грехопадения люди обратили внимания на свою наготу, у них появился стыд. До грехопадения прародители также были наги, но, как повествует Священное Писание, они не стыдились этого. Господь, прежде изгнания прародителей из рая, пытался призвать их к раскаянию, но такового не произошло – жена указала на искусившего ее змия, Адам – на жену. Прародители были изгнаны из рая. Человек стал смертен. Смертность – последствие греха.

Господом Богом были произнесены, среди прочего, очень важные слова, которые являются первым мессианским пророчеством, «первоевангелием»: **«и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15).** Они были произнесены Им во время суда над диаволом. Это пророчество «служит зерном, из которого разовьются все дальнейшие обетования и пророчества о Христе, приготовлявшие к принятию Его ветхозаветных верующих». Вся ветхозаветная история после грехопадения прародителей и их изгнания из рая – это эпоха мессианских ожиданий. Господь сказал жене: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». (Быт. 3, 16). Адаму Господь сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 17-19). В Быт. 3, 21 говорится о том, что Господь сделал Адаму и Еве кожаные одежды и одел их. В этих одеждах экзегетическая традиция, идущая от Филона Александрийского, усматривает обобщенное представление о последствиях первородного греха. «Воспринятое нами от кожи бессловесных, - пишет свт. Григорий, еп. Нисский, - это плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение… старость, болезнь, смерть». В трактовке этого понятия сщмч. Мефодий, еп. Патарский, более лаконичен: он считает, что, одевая первых людей в «одежды кожаные», Бог облек их «мертвенностью». «Ризы», - замечает в этой связи В. Н. Лосский,- это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности».

1. **Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии каноничности: догматическое предание, историческое предание, богослужебное употребление. Периодизация истории формирования Канона Нового Завета; важнейшие причины формирования новозаветного канона.**

В НЗ 27 книг, все они – канонические. Слово «канон» - греческое («κανών») – «правило, образец, предписание», буквально – «трость» (которой что-либо измерялось). Термин «Новый Завет» принадлежит пророку Иеремии (Иер. 31, 31). Два значения: 1) как этап Священной Истории и 2) как канонизованный свод Писания.

Есть свидетельство св. Иустина Мученика (середина II в. по Р.Х.) о том, что в день Господень христиане читают «воспоминания апостолов, которые называются Евангелиями».

В формировании НЗ канона важное значение имело стремление сохранить апостольское свидетельство в его изначальности и неповрежденности. Это – не просто верность исторической правде, а вероучительный, догматический мотив.

Вопрос канонизации встал приблизительно в середине II века, в целях противостояния гностическим учениям. Двухчастная форма: Евангелие и Апостол. В раннехристианских памятниках Евангелия и послания еще не имели статус Священного Писания. Его имели книги ВЗ. Между 150-200 гг. вырабатывается единый канон. Не сразу были признаны: Иак., 2 Пет., 2 и 3 Ин., Иуд.

Процесс канонизации НЗ занял примерно три века. «К концу II века появляются контуры того, что уже можно назвать ядром будущего Нового Завета». Окончательно в своем нынешнем виде НЗ канон сложился к IV в. В 367 г. в Пасхальном Послании свт. Афанасий Великий перечисляет все 27 книг НЗ.

На протяжении всего времени формирования канона Священных Книг Нового Завета критерий каноничности менялся внешне, в соответствии с изменяющимися условиями и задачами, но внутренне оставался одним и тем же. Его аспекты: авторская принадлежность апостолам, соответствие вере Церкви, признание многими и наиболее важными Церквями – лишь разные проявления единого принципа. Сущность же самого этого принципа, или основного критерия – церковность книги: ее церковное происхождение, органичное в Церкви существование, из чего и следует ее признание.

Стоит обратить внимание на следующий факт: допускается, что некоторые послания ап. Павла, включенные в канон НЗ, могли быть написаны не им самим, а его учениками. Это не умаляет их авторитета: они являются Павловыми по духу

1. **Вселенский Собор как высший орган церковной власти.**

Вселенский Собор - орган высшей власти в Правосл. Церкви, догматические решения к-рого обладают статусом непогрешимости. Правосл. Церковь признает Вселенскими 7 Соборов: I - Никейский 325 г., II - К-польский 381 г., III - Эфесский 431 г., IV - Халкидонский 451 г., V - К-польский 553 г., VI - К-польский 680-681 г., VII - Никейский 787 г. Кроме того, авторитет правил В. С. усваивается 102 канонам К-польского Собора (691-692), называемого Трулльским, Шестым или Пято-Шестым. Эти Соборы созывались для опровержения еретических лжеучений, авторитетного изложения догматов и решения канонических вопросов.

Правосл. экклезиология и история Церкви свидетельствуют, что носителем высшей церковной власти является вселенский епископат - преемник Собора апостолов, а В. С.- наиболее совершенный способ осуществления полномочий вселенского епископата в Церкви. Прообразом Вселенских Соборов послужил Иерусалимский Собор апостолов (Деян 15. 1-29). Безусловных догматических или канонических определений, касающихся состава, полномочий, условий созыва В. С., инстанций, правомочных его созывать, не существует. Это обусловлено тем, что правосл. экклезиология видит во В. С. высшую инстанцию церковной власти, которая находится под прямым водительством Св. Духа и потому не может подлежать какой бы то ни было регламентации. Однако отсутствие канонических определений относительно В. С. не препятствует выявлению на основании обобщения исторических данных об обстоятельствах, при к-рых созывались и происходили Соборы, нек-рых основных черт этого чрезвычайного, харизматического института в жизни и структуре Церкви.

Все 7 Вселенских Соборов были созваны императорами. Однако этот факт не является достаточным основанием для отрицания возможности созыва Собора по почину иных, собственно церковных инстанций.

1. **Церковные расколы по причине несогласия в области христологии. «Энотикон» Зинона и первый раскол с Римом. Усиление национальных церковных движений на Востоке.**

Β начале VII столетия (611-617 гг.) произошло победоносное нашествие Хосрова и захват всей Армении. Персы принудили всех армян бывшей греческой части отречься от Халкидонского собора. Для этого Хосров даже собирал собор при своем дворе, после чего своим указом повелел всем армянам принять веру их католикосов. Но Ираклий вскоре победил Хосрова.

Название «несториане» к персидской, или халдейской, церкви приложено извне православными греками и монофизитами. Удобной национальной базой для отделения от греко-кафолической церкви еретических церквей сирского языка явилась Персия. Просветительным центром для этой сирской церкви служила пограничная Эдесская школа. **Персидские христиане на соборе 410 г. объявили свою автокефалию под главенством своего католикоса.** Значит, это было за два десятилетия до того, как стала известна и заклеймена отлучением ересь, окрещенная несторианством. Местный собор 423 г. в Селевкии Ктезифоне, удаляясь от Антиохии, запретил всякие апелляции к своему бывшему главе, антиохийскому патриарху. Таким образом, учинена, как и армянами, эта сирская автокефалия самовольным, т.е. неканоническим, путем. Уже после III Ефесского собора персидская церковь соборно признала и объявила в духе антиохийского богословия догмат ο полноте двух природ во Христе.

Ко́птская Правосла́вная Це́рковь Александри́и - христианская церковь Египта, относящаяся к группе Древневосточных (нехалкидонских) церквей. Основана, по преданию, апостолом Марком в Александрии, к епископской кафедре которой возводит свою преемственность коптский патриарх. Оформилась как самобытная автокефальная церковь вследствие разделения в VI веке единой церкви в Африке (Александрийского патриархата) на две кафедры — халкидонитскую (диофизитскую) и нехалкидонскую (миафизитскую). В богослужении используется коптский обряд. В настоящее время состоит из 400 общин, большинство из них в Египте, остальные в египетской диаспоре.

1. **В****лияние христианства на нравственность русского народа. Пе­режитки я****зычества. Борьба с ними иерархов и пастырей Ц****еркви. При­чины сохранения остатков я****зычества. Примеры благочестия. Мона****шество. Преподобные Антоний и Феодосий** **Печерские. Монас­тыри до основания** **Киево-Печерского монастыря. Основание** **Киево-Печерского монастыря, его у****стройство и** **значени****е. Общежит****ельный устав****. Виды подвижничества. Свя****зи с миром. Значение обители в** **деле духов­ного просвещения.**

Тяжелое время усобиц. Положительное влияние христианства: пастырям церкви нередко и на самом деле удавалось останавливать кровопролитие.

Пережитки язычества. Многие по старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам, озерам и кладезям, сходились на языческие игрища и проч. Проповедники обличали народ в язычестве. **Возможная причина** – укоренелось языческого сознания.

Примеры благочестия. Из русских митрополитов причислены к лику святых Михаил, Илларион, Иоанн II, Ефрем и Константин; из епископов: ростовские - Феодор, Леонтий, Исаия, владимирский Симон, туровский Кирилл. Особенно много видим в лике святых новогородских владык, таковы: епископы Иоаким, Лука Жидята, Никита чудотворец, известные Нифонт и Аркадий, Иоанн, участвовавший в чуде Знамения Богородицы; слава о его святости и чудесах над бесами послужила поводом к составлению сказания о поездке его в Иерусалим на бесе.

Монастыри стали появляться у нас с самого начала христианства в Киеве и Новгороде. **Святой Антоний** пришел в Киев, обошел все монастыри, но ни в одном не нашел такой строгой жизни, к какой привык на Афоне, и в 1051 году поселился в пещере недалеко от города. Скоро узнали о подвижнике люди, стали приходить за благословением, а некоторые просились к нему на сожительство. Первый поселился в его пещере пресвитер Никон, постригавший потом всех, кого принимал Антоний.

Благочестие святого Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе которых был и **преподобный Феодосий,** ставший впоследствии настоятелем монастыря и **первоначальником общежительного монашества на Руси.** Ученики Антония, поселившись возле него в пещере, ископали для себя новые келии, соединив их коридорами. В пещерах были устроены и первые храмы. 10 лет спустя, когда число братии достигло 12 человек, преподобный Антоний, всегда стремившийся к уединению, удалился на другой холм, где выкопал для себя новую пещеру, положив таким образом основание комплексу пещер, названных впоследствии Ближними (или Антониевыми). Первоначальные пещеры получили название Дальних (или Феодосиевыми).

С увеличением числа иноков пещеры стали тесны для братии, и они построили наземную церковь Успения Пресвятой Богородицы и келии. Число приходящих в обитель все увеличивалось, поэтому преподобный Антоний испросил у великого князя Изяслава Ярославича всю гору над пещерой. Возникший монастырь получил название **Печерского.**

Значение. Печерский монастырь мало-помалу сделался образцом для всех других монастырей и получил огромное влияние на религиозность русского народа вообще. Из него аскетическая настроенность распространялась и в обществе; благочестие понималось в тех именно формах, в каких проявлялось оно здесь.

Общежительный Устав. При устройстве общежития монастыри **руководствовались правилами** соборов, Василия Великого, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Феодора Студита и других. Сведения ο монастырских правилах описываемого времени можно получать из уставной грамоты святого Дионисия Суздальского Снетогорскому (псковскому) монастырю, из жития Кирилла Белозерского, где излагается содержание устава, введенного в его монастыре, из устава Евфросина Псковского, из поучений и посланий об иноческой жизни, между которыми замечательны послания митрополита Фотия.

Виды подвижничества. Общежительные и необщежительные обители. В последних монахи имели каждый свое особое хозяйство, особо держали келейное правило и сходились вместе только для богослужения.

Другие монастыри. Вслед за Киево-Печерским монастырем возникали новые обители во всех русских городах, преимущественно с половины ХII века. В одном Киеве их было до 17; в Переяславле и Чернигове было по 4 монастыря, в Галицком княжестве 3, в Полоцке, по житию святой Ефросинии, значится тоже 3, кроме ее Спасского монастыря, а в Смоленске, по житию святого Авраамия Смоленского и по летописи - 5 монастырей.

1. **Институт оглашения и предкрещальная подготовка в ранней Церкви и Византии.**

В послеапостольский период Церковь жила напряженным ожиданием скорого пришествия Христа. Развитого института оглашения не было (возможно, по этой причине). Предположительно, Крещение могло совершаться сразу же, как только люди, услышав проповедь, изъявляли согласие принять его. Пример: «Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его» (Деян. 8, 34-38).

Основные элементы катехизации существовали, однако, уже в ранний период: 1) предварительное научение (проповедь); и 2) предкрещальная подготовка (напр., пост и молитва — Дидахи 7.4: «А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня»). Характерно то, что первоначально община постилась вместе с готовящимися к крещению в знак солидарности с ними.

Упоминание о катехизации мы находим у святого Иустина Философа (II в.). Термин «катехуменат» встречается и у Тертуллиана (III в). По свидетельству священномученика Ипполита Римского (III в.), у катехизируемых были поручители, с ними беседовали епископ и особые учителя. У Оригена (III в.) говорится об оглашении в сочинении «Против Цельса»: «Христиане же начинают, насколько это возможно, с того, что испытывают души тех, кто желает их слушать, и наставляют каждого в отдельности. После того, как слушатели выкажут достаточное желание вести праведную жизнь, они вводят их в свое общение. Они отделяют группу начинающих, которые еще не получили символа очищения… Из другой группы (верных) назначают людей, которые справляются об образе жизни и поведении желающих присоединиться к общине».

Середина II в. — начало интенсивного становления катехумената. Во II-III вв. оглашение могло длиться от года до трех. Кроме научения в вере, поста, присутствовали и обряды заклинания (экзорцизма).

После изменения политики государства по отношению к христианству в начале IV века катехуменат все так же оставался обязательным. Ситуация стала меняться примерно с середины V в., когда предкрещальная практика оглашения стала сокращаться и постепенно выходить из употребления, а Пасха и Пятидесятница перестали быть исключительным временем совершения таинства Крещения.

Причины упадка катехизации: 1) массовое принятие Крещения недавними язычниками, 2) развитие учения о благодати и первородном грехе и распространение взгляда на обязательность Крещения для спасения, в связи с чем практика совершения Крещения над детьми становилась всеобщим правилом, что привело к уменьшению количества взрослых прозелитов, 3) изменение взгляда общины на ее бытие в христианской Империи.

Билет №105

* + - 1. **Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа (Быт. 4 – 6). Роль и значение генеалогий (толедот) в структуре библейского повествования.**

О Каине и Авеле. Каин был земледельцем, а Авель – пастухом. Бог призрел на жертву, которую принес Авель, и не призрел на жертву Каина. «так как Авель принес с надлежащим расположением и от искреннего сердца, то «призрел», сказано, Бог, т. е. принял, одобрил, похвалил... Безрассудство же Каина отвергнул» (свт. Иоанн Златоуст). Каин убил своего брата. Примечательно: По примеру суда над падшими прародителями (Быт. 3:9) и суд над преступным их сыном милосердый Бог начинает с воззвания (призыва) к покаянию. Своим вопросом Господь хочет пробудить совесть братоубийцы, вызвать его на чистосердечное покаяние и на просьбу о помиловании. Однако Каин не раскаивается. Он стал скитальцем.

Потомство Каина и потомство Сифа. У Каина родился сын Енох. Именем Еноха назван первый город. От этого сына было пять поколений до Ламеха, который был первым нарушителем единства в браке, так как у него была не одна, а две жены. Сын Сифа – Енос. Потомком Сифа является, среди прочих, праведник Ной. Сыны человеческие – потомки Каина. Сыны Божии – потомки Сифа.

Цель библейских родословий — богословская, показать единство и связь разных людей. Кровное родство — это самая важная связь в условиях патриархального общества, и нет лучшего способа подчеркнуть единство и преемство иначе как через кровное родство.

* + - 1. **Сотериологический аспект беседы Господа Иисуса Христа с Никодимом (Ин. 3.1-21) и самарянкой (Ин. 4.4-42): учение Спасителя о рождении свыше от воды и Духа (Ин. 3.3-8).**

Никодим — фарисей (1; Ин. 7, 50), «один из начальников иудейских» (1), приходил к Иисусу ночью (может быть, неоднократно). Беседа Христа с Никодимом разделяется на две части: в первой части (стихи 3—12) речь идет о духовном возрождении человека, которое необходимо для того, чтобы человек мог стать членом Царства Мессии, а во второй (стихи 13—21) Христос предлагает учение о Самом Себе и о Своей искупительной жертве за грехи мира и указывает на необходимость веры в Него как в Единородного Сына Божия. «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5). «Господь говорит о рождении от воды и Духа, имея в виду Таинство крещения. Но мы призваны также в личном благодатном опыте — Духом Святым — узнать, о каком рождении говорит Христос...» (прот. А. Шаргунов).

Беседа с самарянкой. «Христос, очевидно, говорит, здесь о благодати Духа Святого, которая будет подаваться верующим во Христа, благодаря Его спасительным заслугам. Эта благодать не останется в сердце верующего мертвым капиталом, а станет увеличиваться все более и более и, наконец, потечет, как обильная водой река в широкое море, в вечную жизнь. Здесь, на земле, этому потоку благодати приходится течь недолго — он, так сказать, сам стремится на более обширные пространства Небесного Царства» (Лопухин).

О любви Бога к миру. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Причина, по которой Единородный Сын Божий (см. Ин. 1:14, 18) должен быть вознесен — сначала на позорное орудие казни, а потом на славный престол небесный — заключается в том, что Бог до чрезвычайности любит людей

«Возлюбил». Евангелист говорит о любви Божией как факте, известном уже из истории (поэтому в греческом тексте здесь глагол поставлен в форме аориста), потому что пришествие Сына Божия на землю для спасения людей было в то время фактом уже совершившимся» (Лопухин).

Об истинном поклонении Богу Отцу в духе и истине. «Христос не говорит ни слова против богослужения вообще, не отрицает необходимости для человека, как существа живущего во плоти, известными внешними способами выражать свои чувства пред Богом (ср. Мф. 6:6). Он говорит только против тех узких взглядов на богослужение, какие существовали тогда у всех народов, не исключая и иудеев». И в Ин. 4, 26 Господь прямо открывает самарянке, что Он есть Мессия. «Иисус говорит ей: это Я, Kоторый говорю с тобою».

Притча о побелевших нивах. «Христос хочет внушить и ученикам бо́льшую скромность в понимании своего назначения… Апостолы не должны гордиться своими успехами, как бы результатом только их собственных трудов: эти успехи, прежде всего, есть результат деятельности Бога в мире, а их работа, главным образом, есть работа жнецов. С другой стороны, Христос … и успокаивает апостолов относительно результатов их деятельности: пусть они смело идут в мир — там для них уже приготовлена жатва Самим Богом» (Лопухин).

«Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их» (Ин. 4, 38).

* + - 1. **Необходимость принадлежать к Церкви для спасения.**

Священное Писание говорит прямо, что спасение возможно только во Христе: Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян.4:12). Без соединения со Христом невозможно принести никакой добрый плод. Поучение Спасителя о лозе и ветвях заканчивается словами: ...без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет... (Ин.15:5-6). Однако эти высказывания о невозможности спасения без Христа сами по себе еще не доказывают невозможности спасения вне Церкви.

Христос спасает не каждого отдельного человека, но Церковь как единое целое, как Свое Тело. И каждый из нас спасается в той мере, в какой он принадлежит этому телу. Иными словами, спасение наше осуществляется не на основании заключения индивидуального «контракта» о спасении, но через вхождение в вечный Завет между Богом и человеком, однажды установленный Иисусом Христом в собственной Его Крови.

Таким образом, спасение невозможно без участия в жизни Церкви, без участия в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии: Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день (Ин.6:53-54). Относится это и к другим таинствам, например - к крещению: Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин.3:5). Таинства, посредством которых мы соединяемся со Христом, естественно, возможны только в Церкви, которая сохраняет апостольское преемство.

Говоря, что спасение невозможно вне Церкви, нельзя не задаться вопросом о судьбе людей, находящихся вне ее ограды. Очевидно, что эти люди не представляют собой единое целое — различных категорий таких людей много, и говорить о судьбе принадлежащих к каждой из них нужно отдельно.

Что же касается прочих людей, тех, кто, не будучи богоборцами или вероотступниками, тем не менее не веровали во Христа или веровали неправо, то достоверно об их судьбе мы ничего не знаем. Церковь предает их милости Божией. Вопрос о границах Церкви не имеет точного догматического решения.

* + - 1. **Св. Апостол Павел и обращение язычников. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, образование и религиозная ревность. Миссионерское служение апостола Павла.**

До своего обращения святой апостол Павел носил имя «Савл». Дата рождения - примерно 5 год по Р.Х. Апостол происходил из колена Вениаминова. Родился в Тарсе. Обращение его произошло на пути в Дамаск примерно в 36 г. по Р.Х. Апостол Павел был очень образованным человеком, занимающим довольно высокое положение в обществе. К моменту своего обращения Павел был не просто учеником равви, но признанным учителем с правом принимать ответственные законные решения. В Дамаске апостол Павел и начал свою проповедь, однако не сразу, а приблизительно через три года. Его называют «величайшим миссионером первого христианского поколения». Апостол языков (язычников) претерпел мученическую кончину в Риме – он был обезглавлен, а не распят на кресте, поскольку являлся римским гражданином. Датой смерти апостола принято считать 67 год после Р.Х.

Святой апостол Павел совершил три миссионерских путешествия. В датировке их есть некоторые расхождения: с 46 по 49 гг. или с 45 по 51 гг. после Р.Х. Об этом путешествии: Деян. 13-14 главы. Апостол Павел вместе с Варнавой посетили Кипр и Малую Азию. Автор книги Деяний упоминает и о еще одном их спутнике – Иоанне, прозванном Марком (Деян. 12, 25). Этот спутник оставил Павла и Варнаву в Пергии. Во время первого миссионерского путешествия святым апостолом Павлом была, среди прочего, произнесена речь в Антиохии Писидийской.

Второе миссионерское путешествие апостол языков совершил в 50-53 гг. Оно также длилось около трех лет. В нем апостола сопровождали апостолы Лука, Силуан (Сила) и Тимофей. Апостолом Павлом были основаны христианские общины в Македонии и Греции. Миссионеры прошли через Фригию и Галатийскую страну, побывали в Мисии и Троаде. Далее апостол языков со своими спутниками направился в Македонию. Там случился инцидент, в результате которого св. Павел и его спутники подверглись избиениям и заключению. Во время этого заключения уверовал и принял Святое Крещение страж темницы. После освобождения проповедники посетили Фессалоники; там после их проповеди уверовало много людей. Далее спутники направились в Верию. Местные жители, как сообщает автор книги Деяний, «приняли слово со всем усердием…» (Деян. 17, 11). После этого святой апостол Павел и его спутники направились в Афины. Там апостол языков произнес свою знаменитую речь в ареопаге перед большим собранием мудрецов. Проповедь святого апостола Павла была воспринята неоднозначно. Из Афин апостол языков направился в Коринф, где пробыл довольно долгое время. Позднее им были написаны два послания к христианам этой общины; они вошли в канон Нового Завета. Из Коринфа святой апостол Павел возвратился в Малую Азию и прибыл в Ефес; после он побывал в Иерусалиме, а затем - возвратился в Антиохию (Деян. 18, 22).

Третье миссионерское путешествие было совершено святым апостолом Павлом в 53-58 гг. после Р.Х.

Апостолу Павлу приписывают 14 посланий, вошедших в канон НЗ. Возможно, некоторые из посланий написаны не им самим и даже не непосредственно под его диктовку, а его учениками. Однако это не ставит под сомнения авторитет посланий. Все они являются Павловыми по духу.

* + - 1. **Монастыри и монашество в эпоху бироновщины и при Елизавете Петровне. Секуляризация церковных земель. Штаты. Церковная политика Павла I.**

Эпоха бироновщины подвергла монастыри небывало тяжким испытаниям.    В результате гонений число монашествующих сократилось почти вдвое: в 1724 году в монастырях насчитывалось 25207 монахов и монахинь, а в конце эпохибироновщины в них осталось лишь 14282 насельника.

В царствование Елизаветы с монастырей снята была правительственная опала. Прекратились разборы монахов. Возобновились постриги юных иноков. В 1749 году вышел указ, по которому семинаристам постриг разрешался с 17 лет, а в 1761 году было дозволено свободно постригать выходцев из всех сословий. Монастырям возвратили их вотчины. На средства казны восстановили две древние северные обители, пришедшие при Анне в полный упадок – Валаамскую и Коневскую. Троице-Сергиев монастырь, который пользовался особым почитанием царицы, в 1744 году был возведен на степень лавры. Елизавета дарила лавре щедрыепо­жертвования. Денежная помощь из средств государственной казны оказывалась и другим монастырям.

Чрезвычайно важным рубежом в истории монастырей явилась секуляризация церковных вотчин, проведенная в 1764 году. Передача земельных владений Церкви в государственную казну лишила монастыри главного материального источника существования. Государство, правда, брало на себя обязательство содержать монастыри из части доходов, которые поступали от секуляризованной земли. Были составлены **монастырские штаты,** по которым все монастыри разделялись на трикласса, и содержание каждому назначалось в зависимости от класса, к которому он причислялся.

При императоре Павле содержание штатных монастырей было удвоено, но и денежный курс к тому времени упал в два раза в сравнении с 1764 годом, когда вводились монастырские штаты. Из государственной казны стали тогда выдавать содержание и за­штатным монастырям – по 300 рублей в год. Монастырям былодозволено увеличить принадлежавшие им незаселенные земельные участки, отведенные под огороды, покосы и выгоны.

* + - 1. **Смысл и значение таинства Миропомазания. Ветхозаветные прообразы. Миропомазание в Новом Завете.**

 «Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие в жизни духовной». В Православной Церкви таинство миропомазания обычно совершается непосредственно после Таинства Крещения.    Поскольку на Востоке миропомазание составляло с крещением единое чинопоследование, первоначально свв. отцы часто не рассматривали миропомазание как отдельное таинство, но, скорее, как один из аспектов Таинства Крещения. Одним из первых, кто начал проводить различие между миропомазанием и крещением, был, вероятно, сщмч. Киприан Карфагенский, согласно которому «рождение христиан совершается в крещении».

О Крещении в Предании Церкви принято говорить как о втором или новом рождении человека, но рождение имеет смысл только в том случае, если за ним следует жизнь. С целью достойного прохождения жизни во Христе в таинстве миропомазания крестившемуся сообщаются благодатные силы и дары Святого Духа, а также Сам Святой Дух как Дар, дающие ему возможность возрастать и укрепляться в жизни духовной. Таким образом, миропомазание есть исполнение крещения.

Первоначально апостолы совершали это Таинство через возложение рук (см.: Деян.8:14-17, 19:2-6), но вскоре дары Духа Святого стали преподаваться новопросвещенным через помазание миром. Возможно, это было обусловлено численным и пространственным ростом Церкви, вследствие которого апостолы и епископы сочли целесообразным заменить возложение рук действием миропомазания, которое могли совершать также и пресвитеры, при условии, что миро для таинства будет освящаться самими апостолами и епископами. Однако можно предположить, что апостолы, вместе с возложением рук, изначально использовали и помазание. Прямых свидетельств об этом в Священном Писании нет, но в то же время в книгах Нового Завета имеется ряд мест (см.: 2 Кор.1:21-22; Еф.4:30; 1 Ин.2:20, 27), где говорится о благодатном помазании, контекст которых вполне позволяет отнести эти высказывания к рассматриваемому Таинству.

Избрание для совершения таинства именно мира, а не какого-либо иного вещества было обусловлено тем, что в Ветхом Завете помазание миром совершалось для низведения на людей особых благодатных даров (см.: Исх.27:41, 30:25; 1 Цар.16:13; 3 Цар.1:39). О внутреннем действии таинства миропомазания в Священном Писании говорится следующим образом: ...вы имеете помазание от Святого и знаете, всё... помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте (1 Ин.2:20, 27). Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор.1:21-22).

Способом совершения Таинства является крестообразное помазание различных частей тела освященным миром, предваряемое молитвой о ниспослании на крестившихся Святого Духа. Совершительной формулой таинства миропомазания являются слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь», которыми сопровождается каждое помазание. Помазание каждой из частей тела имеет определенное символическое значение. Так, помазание

   а) чела означает «освящение ума или мыслей»;

   б) персей (груди) — «освящение сердца и желаний»;

   в) очей, ушей и уст — «освящение чувств»;

   г) рук и ног — «освящение дел и всего поведения христианина».

   «Таким образом запечатлеваются св. миром все главнейшие части тела человека, как органы всех сил и способностей его души, и совокупно укрепляются благодатными силами обе части его состава».

Билет №106

1. **Исав и Иаков (Быт. 25, 27). Иаков у Лавана (Быт. 28 – 31). Возвращение Иакова и его встреча с Исавом (Быт. 32, 33). Дети Иакова; история с Диной (Быт. 34 – 36). Иуда и Фамарь (Быт. 38). История Иосифа (Быт. 37, 39 – 45). Переселение Израиля в Египет (Быт. 46 – 50).**

Исав и Иаков (Быт. 25, 27). 2 сына Исаака.Исав – старший, ему принадлежало первородство. Продал первородство Иакову за чечевичную похлебку. Когда же Исаак состарился и ослеп, то, чувствуя, что жизнь его подходит к концу, он захотел благословить Исава, как старшего сына. Но, благодаря хитрости, устроенной Ревеккой, он вместо Исава благословил Иакова. Исаак вскоре узнал свою ошибку, и несмотря на это, все же утвердил за Иаковом свое благословение**.**

Иаков у Лавана (Быт. 28 – 31). Лаван выдал за Иакова сначала свою старшую дочь Лию, а затем и младшую — Рахиль. Впоследствии между домом Лавана и разросшимся семейством Иакова возникли раздоры, и Иаков принужден был со всей своей семьей и добром бежать от Лавана. Последний пустился за ним в погоню и нагнал его у места, которое после того получило название Галаад (Галь-Эд) — скала-свидетель, так как здесь противники заключили между собой мирный договор.

Возвращение Иакова и его встреча с Исавом (Быт. 32, 33). Иаков пошел на встречу брату и 7 раз поклонился ему до земли, оставив семью сзади. **«**Земные поклоны — обычный способ приветствия высших на древнем и новом Востоке. Падая ниц перед Исавом 7 раз (число полноты, совершенства и проч.), Иаков выражает этим отсутствие в нем горделивых замыслов — господствовать над старшим братом и как бы раскаяние Иакова в несправедливости, допущенной им относительно Исава при получении благословения». Исав побежал к брату и обнял его.

Дети Иакова; история с Диной (Быт. 34 – 36). Дина – дочь Лии от Иакова.Сихем вступил с ней в связь. Имел намерение вступить в брак. Сыновья Лии Симеон и Левий в качестве мести за позор сестры напали на город и умертвили всех мужчин. Не раскаялись. По повелению Божию Иаков переходит в Вефиль, где окончательно утверждается за ним имя «Израиль».

Иуда и Фамарь (Быт. 38). «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его».

История Иосифа (Быт. 37, 39 – 45). Иосиф был очень любим своим отцом. Мог толковать сны. Видел вещий сон о том, что братья будут кланяться ему. Был продан братьями за 20 сребренников. Прообраз Христа, проданного иудой за 30 сребренников. В Египте толковал сны фараона. Был поставлен им на высокую должность. Через некоторое время сбылся сон Иосифа – братья пришли к нему на поклон. По прошествии времени Иосиф и братья примирились.

Переселение Израиля в Египет (Быт. 46 – 50). Когда Иаков с великой радостью узнал, что сын его Иосиф жив, он переселился со всем своим семейством в Египет. В Египте семья Иакова-Израиля скоро умножилась и составила народ, который стал называться израильским или еврейским. Он делился на двенадцать колен по числу двенадцати сыновей Иакова. История Иосифа, пострадавшего от своих братьев, потом прославившегося и спасшего им жизнь, была прообразом Христа Спасителя. Спаситель также пострадал от своего народа, умер на кресте, потом воскрес и прославился, и спас людей от греха и вечной смерти.

1. **Принципы герменевтики Нового Завета. Святоотеческая экзегеза и современная библеистика. Краткий обзор святоотеческих комментариев. Наиболее известные современные комментарии.**

Различные уровни работы с текстом Священного Писания: текстология, исагогика, экзегетика, герменевтика. Библейская герменевтика - отрасль церковной библеистики, изучающая принципы и методы толкования текста Священного Писания ВЗ и НЗ и исторический процесс формирования его богословских оснований.

Христианская традиция толкования Библии основана на ряде фундаментальных герменевтических принципов:

-признание богодухновенности Священного Писания;

-христоцентризм Священного Писания. ВЗ и НЗ - единое свидетельство о Божественном Логосе. Оба Завета направлены к одной цели и являются Словом Божиим к человеку.

-гармоничное единство веры и разума в процессе интерпретации Священного Писания;

-необходимость толкования Священного Писания в связи со Священным Преданием (основополагающий принцип христианской библейской герменевтики);

-необходимость аскетического усилия для того, чтобы суметь услышать Слово Божие и обрести способность Его полноценного и надлежащего толкования. «Сообщенное от Бога и может быть раскрыто только Богом; экзегет постигает лишь в той мере и силе, насколько дает ему Господь, так что ведение Писания есть, собственно, дар Троицы» (Н.Н. Глубоковский).

Важно также учитывать богочеловеческий характер Священного Писания. Хотя все книги Библии написаны под водительством Святого Духа, стиль каждого автора имеет свои индивидуальные особенности.

Святоотеческая экзегеза обычно датируется I-V вв. Она разрабатывала основные методы толкования, ставя в центре духовно-нравственный и вероучительный смысл Священного Писания.

Православная экзегеза Нового времени, гл. обр. русская библеистика (XVIII-XX вв.), шла по пути синтеза историко-критического и нравственно-догматического толкования.

Первый известный нам систематический комментарий на Евангелие от Матфея принадлежит Оригену (III в). Можно отметить: Августин, блаж. «О согласии евангелистов», Афанасий Великий, свт. «Из бесед на Евангелие от Матфея. Из бесед на Евангелие от Луки», Григорий Двоеслов, свт. «Беседы на Евангелия», Ефрем Сирин, преп. «Толкования на Четвероевангелие», беседы свт. Иоанна Златоуста и др.

Из современных комментариев можно отметить: комментарии Баркли, «Толковую Библию» А.П. Лопухина.

1. **Понятие о границах Церкви.**

Прежде всего, православное богословие неизменно утверждает, что полнота спасительной для людей благодати Божией и бытия церковного пребывает только в пределах Вселенской Православной Церкви, которую образует семья Поместных Православных Церквей, сохранивших неповрежденно чистоту христианской веры.

С другой стороны, очевидно, что Православная Церковь также признает некое присутствие спасающего действия Божия не только в ограде церковной, но и вне ее. «Православная Церковь свидетельствует, что христианский мир, который находится вне ее ограды не есть что-то с нею никак не сообщающееся…, что свет благодати, имеющий источником своим Церковь, неизреченно… простирается и за видимые ее пределы»[[1]](http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2284" \l "sn1" \o "посмотреть примечание). Однако, что хотя это спасающее действие благодати совершается вне видимых границ Церкви, но оно имеет ее своим источником. Говоря иначе, мы признаем, что спасение возможно вне Церкви только по причине того, что существует сама Церковь, ибо она есть единственный в мире источник Божией благодати, которая пребывает в ней в полноте и может спасительного изливаться вовне, спасение может совершаться вне пределов Православной Церкви, но оно не может совершаться вне ее спасительного бытия.

1. **Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Свв. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина св. архидиакона Стефана. Проповедь св. апостола Петра за пределами Иудеи.**

Пятидесятница – день Рождения Христианской Церкви.

В день Пятидесятницы ап. Петром была произнесена проповедь 3000 человек обратилось в христианскую веру. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15).

Ап. Иоанн Богослов – младший из апостолов, любимый ученик Спасителя. Автор одного из Евангелий, 3 Посланий и Откр. Единственный из 12-ти апостолов не принял мученическую кончину. Дожил до глубокой старости.

Ап. Иаков, брат Господень. Предположительно, сын Иосифа Обручника.Большинство библеистов признают Иакова, брата Господня, автором Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета. Вероятно, Иаков обратился и стал христианином после смерти и Воскресения Христа. Именно Иаков, по свидетельству кн. Деяний, произносит итоговую речь на Иерусалимском соборе апостолов. **Ап. Иаков был первым епископом Иерусалима.** Его упоминают, в частности, Евсевий Кесарийский и Иосиф Флавий. Иаков принял мученическую смерть: был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и побит камнями около 62 года.

Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. Св. Стефан с дерзновением убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали св. Стефана. Он произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа. Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц.

Об ап. Петре. Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об Апостольком соборе. Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия). Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов апостола Петра. 2 Соборных Послания Петра. **67 г. – мученическая кончина в Риме.**

1. **Церковная жизнь и церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). Канонизация святителя Димитрия Ростовского. Церковное зодчество. Богослужебное пение.**

В 1757 году канонизирован свт. Димитрий Ростовский. **В 1730 году от Смоленской иконы Божией Матери**, находящейся в Троице-Сергиевой Лавре, получил исцеление псаломщик. Память об этом событии празднуется 28 июля. **В 1760 году установлено празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали»,** хранившейся в Московском храме святителя Николая в Пупышах, в память обисцелении больной женщины пос­ле молебна перед этим святым образом. Многие исцеления от икон Пресвятой Богородицы совершались во время чумы 1771 года.

В 1748 году на окраине города, на месте старого смоляного двора знаменитый зодчий Растрелли начал сооружать монастырь, получивший название **Смольного.** В 1753—1762 годах по проекту архитектора С.И. Чевакинского у пересечения Екатерининского и Крюкова канала сооружался **Никольский Морской Собор**. В конце века, в 1790 году, закончилось сооружение **Троицкого собора в Александро-Невской Лавре**.

Композиторы: замечательными мастерами были **М. Березовский** (1777 г.), который составил музыку полной Литургии, написал много причастнов и концертов, и **А.Ведель** (1806 г.), написавший великопостное песнопение «Покаяния отверзи ми двери», сохранившееся в церковном обиходе и поныне.

1. **Содержание молитв 1-го, 8-го и 40-го дней. Чин воцерковления.**

Молитва в 1-й день. Святой Симеон Солунский говорит, что в этих молитвах родившей женщине и окружающим ее домочадцам даруется благодать освящения и очищения. «Владыко Господи Вседержителю, родившую рабу твою исцели, восстави от одра, на нем же лежит...— молится священник.— Сохрани сию и младенца, покрой ю кровом крил Твоих... молитвами Богородицы и всех святых» (1-я молитва). «Владыко Господи,... днесь родившую сия отроча, помилуй и прости вольныя и невольныя ея прегрешения,... даждь ей скорое восстание, от скверны очисти, болезни исцели, здравие и бла-гомощие души и телу даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огр­ади... Рожденнаго же младенца сподоби поклонитися земному храму» (2-я молитва). И в третий раз молит священник Господа: «Призри с Не­бес... и прости рабе Твоей сей и всему дому...(немощи человеческого естества)» (3-я молитва).

Молитва в 8-й день. Наречение имени. «Господи Боже наш, Тебе молимся, и Тебе просим, да знаменается свет Лица Твоего на рабе Твоем сем [на рабе Твоей сей] (имя), и да знаменается Крест Единороднаго Сына Твоего в сердце и в помышлениях его, во еже бегати суеты мира, и от всякаго лукаваго навета вражия, последовати же повелени ем Твоим. Идаждь Господи, не отреченну пребыти имени Твоему святому на нем, совокупляемем во время благопотребно святей Твоей Церкви, и совершаемем страшными тайнами Христа Твоего; да по заповедем Твоим жительствовав, и сохранив печать нерушиму, получит блаженство избранных во Царствии Твоем, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси, с Пресвятым, и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Чин воцерковления появился после IV в., когда обычным сделалось Крещение не взрослых людей, а детей, но сохранялось стремление полностью совершить чины катехизации над крещаемыми. Последование чина 40-го дня по рождении младенца и воцерковление по совр. Требнику начинается с возгласа: «Благословен Бог наш…», далее следуют обычное начало, тропарь дня или святого, и молитва и главопреклонная молитва о матери ребенка (нач. 1-й: «Господи Боже Вседержителю…» (молитва имеет 2-ю часть, которая опускается, если новорожденный умер); нач. 2-й: «Господи Боже наш, пришедый на спасение...»), молитва и главопреклонная молитва воцерковления. После молитв священник начертывает младенцем крест перед входом во храм со словами: «Воцерковляется раб Божий (раба Божия) (имя рек), во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь», вносит его в храм, а затем через южные врата - в алтарь (если младенец - мальчик). Мальчика обносят вокруг престола с чтением песни прав. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши»; девочку с чтением той же песни подносят к иконам в иконостасе. Далее Требник предписывает «полагать» младенца перед царскими вратами, откуда его забирает восприемник. На практике ребенка сразу отдают на руки восприемнику.

Билет №107

1. **Содержание книги Исход: Евреи в Египте; рождение св. Моисея и его воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его жизнь у Иафора (Исх. 1 – 2). Призвание пророка Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 – 4). Свв. Моисей и Аарон у фараона; казни Египетские (Быт. 5 – 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12).**

У евреев вторая книга Моисея называется Веэлле-шемот («И вот имена») — по начальным словам. Славяно-русское наименование «исход» есть перевод с греческого «эксодос» и указывает на главный предмет ее содержания, так как в ней говорится об исходе евреев из Египта. Время написания - между 1440 и 1400 гг. до Р.Х.

Лопухин: «Автором книги Исход, как видно прежде всего из ее содержания, был Моисей». Книга написана не в одно время, а по мере того, как Моисей получал от Бога различные законы. Окончательная редакция книги падает на конец сорокалетнего странствования по пустыне.

Ближайшая цель написания кн. Исход заключается в том, чтобы дать народу еврейскому и увековечить в его памяти религиозно-нравственные и гражданские законы, более отдаленная сводится к указанию исполнения данных праотцам народа еврейского обетовании. Книга Исход обнимает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (Исх 1.8), до первого месяца второго года по исшествии их из Египта (Исх 40.17), т. е. более 400 лет.

Содержание - история народа израильского «от той минуты, когда евреи под давлением фараонов начинают чувствовать взаимную солидарность, сближаются все теснее и теснее чувством общей опасности и чудесами, сопровождавшими исшествие из страны порабощения — до дарования закона на Синае, до получения полной национальной жизни, сосредоточенной около главного святилища — скинии». Можно поделить на три части:

-(после краткого вступления) - освобождение народа из египетского рабства (Исх 1:8-13:16);

- история путешествия евреев до горы Синай (Исх 13:17-18:27);

- заключение и обновление завета Бога с избранным народом (Исх.19-40).

Основная мысль Исхода заключается в том, что Бог выводит верных на свободу из рабства. Композиция – сложная, обусловлена характером книги, которая является не хроникой событий, записанной беспристрастным современником, а в значительной мере возникла как богослужебный и назидательный текст для молитвенных собраний (ср. Деян 15:21). Прежде всего Исход — книга Пасхи, которая читалась на празднике Завета.

Связь с Новым Заветом. «Образ Моисея и тема исхода занимают важное, едва ли не центральное место в пророческой письменности и псалмах. Но и для Нового Завета они сохраняют свое значение. Сам Христос Спаситель, называя важнейшие заповеди, приводит древнее Моисеево исповедание веры (Мк 10:19). Хотя события Исхода отделены от Воплощения Слова более чем тринадцатью веками, Церковь всегда видела в них деяния того же Бога, Который открылся людям во Иисусе Христе (см. св. Иустин. Диалог с Трифоном, II). По словам ап. Павла, переход через море и манна суть прообразы вод крещения и небесного Хлеба — Христа (1 Кор 10:1-11). Это не поверхностная аналогия, а свидетельство о глубинной связи двух Заветов. В обоих Бог являет Себя как Избавитель, дарующий спасение» (прот. А. Мень «Исагогика»).

Имя «Моисей» значит - «взятый из воды». Три месяца после рождения мать его скрывала (от египтян), потом осмолила корзинку, положила в нее своего ребенка и поставила ее в тростник у берега реки. Дочь фараона нашла ребенка и взяла под покровительство. Известно только, что он был «научен… всей мудрости Египетской» (Деян. 7:22). Во взрослом возрасте Моисей совершил убийство египтянина, был предупрежден о том, что фараон приказал дворцовой страже схватить его и предать смерти. Спасаясь от преследования, он покинул страну и оказался на земле, которую заселяло Мадиамское племя. Уставший от далекого пути, он сел у колодца отдохнуть и с любопытством стал наблюдать, как семь девушек-пастушек поят овец. Но вот к колодцу подошла ватага пастухов; они грубо оттолкнули девушек и стали поить свой скот. Возмущенный поступком пастухов, Моисей встал и, невзирая на усталость, грозно на них замахнулся. Наглецы испугались и ушли. Моисей помог девушкам напоить овец, и те благополучно вернулись домой. Оказалось, что пастушки были дочерьми мадиамского священника по имени Иофор. Благодарный отец пригласил Моисея в свой дом, а когда узнал, что пришелец состоит в отдаленном родстве с ним, то принял его в лоно своей семьи и выдал за него дочь Сепфору, от которой родились два сына: Гирсам и Елиезер. Тестю Моисей помогал по хозяйству, пас его скот.

Призвание Моисея. Однажды Моисей пас овец у подножия горы Хорив, которая у мадиамитян называлась горой Божией. Моисей увидел чудесное явление: терновый куст вспыхнул огнем и не сгорал. Он решил подойти к терновнику, но вдруг из пылающего куста услышал голос Божий: «Моисей! Моисей!.. не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:4–5). Пораженный внезапным явлением Бога, Моисей снял обувь и благоговейно стоял перед пламенеющим кустом, с трепетом внемля голосу Божию: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, — продолжал Господь. — … Я увидел страдания народа Моего в Египте… и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей… в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев… Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону …и выведи из Египта народ Мой…» Моисей ответил Господу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону… и вывести из Египта сынов Израилевых?» В ответ Господь сказал ему: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3:6–12).

Откровение Имени Божия. Центральным и, быть может, наиболее существенным в явлении при Неопалимой купине стало откровение имени Божия, выразившее новую и исключительную степень близости Создателя к Своему творению. Значимость этого откровения подтверждается уже тем, что на протяжении всех трех прошедших тысячелетий человеческая мысль постоянно возвращается к его осмыслению. «Яхве»– единственное имя, которое Сам Бог открыл человеку.

Моисей и Аарон пришли к фараону с просьбой отпустить народ Израиля из плена. На глазах у фараона произошли чудеса, но он не отпустил народ.

Ка́зни еги́петские — десять наказаний Божиих, постигших Египет за отказ фараона отпустить народ Израиля из египетского пленения: превращение воды в кровь (Исх. 7:20-21), нашествие жаб (Исх. 8:6), нашествие мошек (Исх. 8:17), наказание песьими мухами (Исх. 8:24), мор скота (Исх. 9:6), язвы и нарывы (Исх. 9:10), гром, молнии и огненный град (Исх. 9:23-24), нашествие саранчи (Исх. 10:13-15), тьма (Исх. 10:22), смерть первенцев (Исх. 12:29). Евреям повелевалось сделать пометку на двери из крови агнца. В домах, где была такая пометка, никто не погибнул.

Установление праздника Пасхи. Исх. 12. Как для Священной истории Ветхого Завета праздником ее начала была Пасха (праздник воспоминания об Исходе из Египта), так и для Новозаветной истории точкой отсчета тоже является Пасха — праздник Воскресения Христова. Прообразовательное значение. Пророки Исайя и Иеремия уподобляют Мессию агнцу (Ис 53.7, Иер 11.19).

1. **Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению: гипотеза первенства еврейского текста св. апостола Матфея, гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез.**

Синоптическая проблема - это вопрос о том, как объяснить сложное сочетание сближений и расхождений между текстами трех первых Евангелий новозаветного канона. Впервые синоптическая проблема как научная была сформулирована только в XVIII в.

«Папий Иерапольский свидетельствует: “Матфей записал изречения Господа (Logia Kiriaka) на еврейском языке, а переводил (или толковал) их, кто как мог”. Это значит, что наше Евангелие от Матфея, написанное на греческом, не есть “Логии” первоначального текста. Однако и в нынешнем виде оно выдает автора, тесно связанного с еврейско-христианской традицией. Матфей делает частые ссылки на Ветхий Завет, слово “книжник” употребляет в положительном смысле, придает большое значение общине верующих, Церкви, сохраняет палестинские выражения, не объясняет смысла иудейских обычаев и значения ряда арамейских слов» (о. А. Мень).

Теорию прото-Евангелия впервые высказал Лессинг. Эта теория объясняет близость синоптических Евангелий их общим происхождением от утраченного текста древнейшего Евангелия, написанного на арамейском, или как говорит Лессинг, на сиро-халдейском языке. Итак, близость объясняется общим источником. Чем же объяснить различие? Различие между синоптическими Евангелиями эта теория объясняет тем, что синоптики использовали разные части прото-Евангелия и по-разному перевели их. В XIX в. Эта теория теряет влияние, так как с ее помощью не удавалось объяснить известные черты сходства и различия между существующими греческими текстами.

Теория устной традиции объясняет известные нам текстуальные данные сходства и различия у трех Евангелистов тем, что синоптики независимо друг от друга черпали материал из устной традиции первохристианской Иерусалимской общины, которая обрела устойчивые формы в результате постоянного повторения и заучивания одних и тех же повествований. Данную теорию прежде всех высказал в 1797 г. Хердер и подробно развил Гизелер. Они придерживались мнения, что содержание Евангелия сформулировано по-арамейски, а затем переведено на греческий. Согласно этой точке зрения, расхождения между синоптиками возникли из-за того, что Евангелисты были знакомы с различными вариантами традиции, удовлетворявшими потребности и интересы разных общин. В православной традиции к теории устного протоевангелия склонялись А. Бухарев, еп. Михаил (Лузин), Н. Троицкий, прот. Михаил Фивейский.

Слабость этой теории особенно обнаружилась при попытках объяснить наличие у синоптиков больших порций практически идентичных материалов и случаи совпадения последовательности параллельных перикоп.

Гипотеза взаимного пользования. Эту мысль прежде других с совершенной определенностью выразил блж. Августин: «Марк следует за ним (Матфеем) и предстает как бы его сопроводителем и сократителем. Ибо не сказал ничего, что было бы общим с одним только Иоанном; сам от себя сказал совсем немногое; совместно с одним Лукой - еще меньше; но более всего именно с Матфеем. Кроме того, он многое передает почти в точности теми же словами, что и Матфей, совпадая в таких случаях либо исключительно с ним, либо с другими евангелистами».

Если блж. Августин считал, что последовательность взаимного пользования именно такова: Матфей, затем Марк, а потом уже ими обоими пользуется Лука, то протестанты этим не удовлетворились, и в конце XVIII в. известный ученый Иоанн Грисбах предложил гипотезу, согласно которой, Евангелие от Марка возникло в результате переработки Евангелий Матфея и Луки, Грисбах посягнул на наш канонический порядок: Матфей, Марк Лука, - и предложил такой порядок: Матфей, Лука, Марк. Таким образом, он отверг предположение блж. Августина о том, что Евангелие от Марка является сокращенным изложением Евангелия от Матфея.

Профессор Н.Н. Глубоковский пришел к традиционному выводу: **Матфей писал первым,** евангелие от Матфея использовал Марк, а Лука знал тексты обоих.

Еп. Кассиан (Безобразов) высказал мнение, что Матфей и Марк прямо не зависят друг от друга с литературной точки зрения. В частности, он пишет «Вполне допустимо, что, составляя свое Евангелие, Марк уже был знаком с Матфеем, но, поскольку он ограничивался записью проповеди ап. Петра, он не стал дополнять его материалом, заимствованным из других источников. То немногое, что он привнес, относится к его личному опыту. Возражая против общераспространенного мнения критической науки о влиянии Марка на Матфея, мы не имеем достаточных оснований и для утверждения обратной зависимости. Матфея и Марка можно считать взаимно независимыми».

1. **Союз между Церковью земною и Церковью небесной. Ходатайства святых за верующих, живущих на земле. Почитание святых.**

Церковь Христова в обширном смысле обнимает небо и землю, т.е. Христос соединил Собою земное и небесное. Поэтому к Церкви Христовой в обширном смысле принадлежат не только живущие на земле христиане, но и переселившиеся в иной вир, при условии сохранения ими истинной веры. Изменение состояния, то, что мы называем смертию, ощутимо только для нас, а Господь "несть Бог мертвых, но живых: вси бо Тому живи суть" (Лк. 20, 37-38). Если же все верующие во Христа - живые и умершие под главенством Христовым объединяются в одно царство Христово, в одну Церковь, составляют единое тело, то должно быть важное общение между членами этого единства. Общение между Церковью земною и небесною действительно есть. По верованию православной Церкви оно состоит в следующем: святые Церкви небесной вместе с ангелами молитвенно ходатайствуют пред Богом за членов церкви земной и по воле Божией благодатно и благотворно действуют на верующих, живущих на земле. Верующие же церкви земной призывают святых на помощь, почитают их, их изображения и мощи. За тех же, кто не прославлен Богом, но перешли в иную жизнь с верою в Спасителя, они умоляют Бога - об отпущении их грехов и приобщения их собору праведных.

1. **Древнее христианское богослужение. Место и время совершения богослужения. Возникновение христианских праздников и постов.**

Первые места собраний христиан были молитвенными храминами, молельнями в **частных домах,** а не храмами в строгом смысле слова. Христианство начало с них, как начинает всякая вновь возникающая религиозная община, у которой и богослужение находится еще в зародыше и потому не требует сложных приспособлений для своего совершения, и внешнее положение не обеспечено, да и средства материальные не велики, так что и при желании улучшить и развить обрядовую обстановку оказываются непреодолимые препятствия.

Христиане соблюдали известные часы молитвы, **образцом для которых послужил обычай Иерусалимского храма**, и которые у христиан получили особый религиозный характер по воспоминаниям о Христе, с ними связанным.

Изначально Евхаристия была включена в общую трапезу. По ходу её совершалось благословение и преломление евхаристического хлеба, а затем пускали вкруговую чашу с евхаристическим вином. Какая-либо обрядовая обстановка и литургический чин, естественно, отсутствовали.

Из-за этой неразвитости обряда, **основное место в богослужении занимала проповедь.** Апостолу Иакову даже приходилось бороться со словоохотливыми проповедниками (Иак.гл. 3).

Развивалась гимнография: «Назидая самих себя псалмами и славословием и песнопениями духовными»(Еф. 5:19). Интересно, что помимо псалмов и молитв Павел говорит о «духовных песнях» т.е. уже собственно гимнах Новозаветной Церкви. И самое замечательное, что мы знаем эти гимны, потому что **гимны первохристианских общин вошли в Евангелия (и фрагменты их - в Апокалипсис)**. Так евангелист Лука, ученик Павла, помещает в начале своего Евангелия т.н. «Песнь Богородицы» (Лк.1:45-55) и «Песнь Захарии» (Лк.1:68-79).

В начале III века большая часть малоазийских областных городов уже имела у себя церковную иерархию, и христианские общины группировались около своих епископов с подчиненным им клиром. Закладка и построение церквей входили в круг их пастырских забот и были одним из средств объединения самих общин.

Посты. Обычай поститься в среду и пятницу – древний. Мы связываем его с темой страстей Христовых. В среду Иуда договорился предать Христа, а в пятницу Христа распяли. Однако такое обоснование поста среды и пятницы не первоначально. В «Дидахи» мы не встречаем никакой связи христианского поста с темой Страстей. И уже через столетие в документе «Дидаскалия» мы читаем, что правило еженедельного пощения должно быть соблюдаемо ради «иудеев», ибо в среду у них созрело желание схватить Спасителя, а в пятницу они Его распяли. Здесь также лишь косвенное указание на Страсти, поститься же нам следует, скорее, для спасения душ богоубийц. Однако в документе «Апостольские Постановления», который появился через сто лет после «Дидаскалии», о посте среды и пятницы сказано совершенно определенно: «В среду же и в пятницу Он повелел нам поститься – в ту, потому что Его тогда предали, а в сию потому, что тогда Он пострадал.»

Таким образом, к началу IV века пост среды и пятницы прочно связывается с темой Страстей Христовых.

Праздники. Изначально христиане почитали воскресный день. Праздники были установлены со временем.

Чтение и проповедь Священного Писания. В Апологии Иустина Мученика (155 г.) упоминается о чтениях из «воспоминаний апостолов или писаний пророков». Эти книги читались «насколько позволяло время», затем председательствующий старейшина приступал к «наставлению и увещеванию» (предположительно, на основе прочитанного).

1. **Реформы духовного образования при Александре I. Комиссия духовных училищ. Духовная школа при Николае I. Духовно-учебное управление. Обер-прокурор Н.А. Протасов и реорганизация учебных программ. Реформы Александра II. Устав 1869 года. Духовная школа при Александре III. Устав 1884г. История духовных академий.**

9 ноября 1807 г. по указу Александра I был создан Комитет по усовершенствованию духовных училищ. Уже 26 июня 1808 г. комитет представил императору разработанное им «Начертание правил об образовании духовных училищ», которое и было утверждено. В этом проекте, непосредственным автором которого являлся М. М. Сперанский, отчетливо проявилось воздействие реформ, уже проведенных в области светского образования.

В 1808 году была учреждена Комиссия духовных училищ, которая составила первый устав духовно-учебных заведений. Согласно Уставу, они распались на три группы: низшие — духовные училища (приходские и уездные), средние — духовные семинарии и высшие — духовные академии. Очень глубоко реформа затронула саму организацию обучения. Наряду с грамматикой и историей много времени в высшем образовании отводилось на философию и богословие. Низшие классы были закрыты. Вся программа академии теперь разбивалась на два двухгодичных курса, т. е. была рассчитана на четыре года.

При Николае I 6 декабря 1829 г. Святейший Синод получил именной указ, предписывавший ему обсудить законодательные меры по улучшению духовного образования.

Обер-прокурор граф Протасов (1836–1855). В Комиссии духовных училищ, которая во многом действовала независимо от Святейшего Синода, а значит и от обер-прокурора, Протасов справедливо усматривал оплот «духа александровских реформ» и поэтому решил устранить ее. Комиссия не выказывала склонности пересматривать школьные уставы, как того требовал Протасов, изъявив лишь готовность создать специальную комиссию для обсуждения вопроса о существующих и подлежащих написанию учебниках. После этого Протасов испросил согласия императора на «реформу» духовных школ путем исправления их уставов или даже замены их новыми, но без участия комиссии. Стремился упростить учебный процесс. **В 1839 г.** был опубликован Устав Духовно-учебного управления Святейшего Синода. В 1840 г. были изданы утвержденные Николаем «Новые правила» преподавания в семинариях. До реформы преподавание богословия, философии и некоторых других дисциплин велось, как известно, на латыни, она же служила и разговорным языком. В конце 30-х гг. статус латыни был приравнен к другим предметам, а преподавание перешло на русский язык. По Уставу 1840 г. латинскому языку в семинариях отводилось только по три урока в неделю на первом и по два — на втором двухгодичном курсе.

Устав Духовных Академий 1869 года, сменивший Устав 1814 года, предполагал широкий круг позитивных преобразований в академической жизни. Его разработка проходившая при непосредственном участии Макария (Булгакова), ставшего впоследствии Московским митрополитом, велась на основании присланных Академиями в Святейший Синод Докладных записок, в которых были изложены пожелания академических Советов относительно намеченной образовательной реформы.

Духовная школа при Александре III. Устав 1884 г. Цель устава 1884 года - цель состоит в упрощении порядка управления Академиями, более целесообразном разграничении сфер деятельности органов академического управления и упрочении власти каждого из них. Это “упрощение”, “разграничение” и “упрочение” выражалось в усилении власти епархиального архиерея над Академией и в возвращении ректору, от которого теперь не требовалась докторская степень, прежнего его начальственного положения. Устав 1884 года упразднял должности трех помощников ректора в профессорском достоинстве, которые раньше курировали три учебных направления, и требовал, чтобы инспектор Академии был в духовном сане, что значительно ослабляло власть и влияние профессуры на академические дела. При этом, с введением Устава 1884 года, управление Академиями постепенно полностью перешло в руки монашествующих, что по-разному оценивалось современниками.

История Духовных Академий. Начало истории Спб Духовных Школ - в 1721 году при Александро-Невской Лавре. В 1797 году одновременно с переименованием Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря в Александро-Невскую Лавру Александро-Невская Главная семинария была преобразована в Александро-Невскую академию.

МДА - ведёт свою историю от Троицкой лаврской семинарии (1727 год) и Славяно-греко-латинской академии, основанной в 1687 году. В 1814 году в исправленных и приспособленных зданиях Троицкой лаврской семинарии начала свою деятельность именно как Московская духовная академия; в 1913 году, в числе 3-х других, по случаю празднования 300-летия Царствующего Дома Романовых, получила звание Императорской. После революции, в 1919 году, была закрыта. Воссоздана в 1946 году.

1. **Основные элементы чинопоследования таинств Крещения и Миропомазания по современному Требнику (без предкрещальных чинов).**

Дуновение на воду. Запечатлевание ее знамением Креста с молитвой. Дуновение на сосуд с елеем и запечатлевание его знамением Креста. Возливание елея в купель. Помазание тела елеем. Крещение. Миропомазание. Чтение Апостола (Послание к Римлянам, зач. 91). Чтение Евангелия (Мф., зач. 116). Омовение мира. Пострижение волос.

Чин оглашения; Разрешение от одежд; Чтение молитвы во еже сотворити оглашенного; Чтение четырех молитв запрещения злых духов; Отречение от сатаны; Сочетание Христу; Завершительная молитва чина оглашения; Чин крещения; Возжигание свечей, каждение купели. Возглас: «Благословенно Царство…»; Мирная ектении, молитва священника о себе и молитва на освящение воды; Молитва на освящение елея и помазание им воды при пении «Аллилуия» и крещаемого с произнесением слов: «Помазуется раб Божий…»; Тайносовершительные слова и само крещение младенца (или взрослого); Пение псалма 31; Облачение крещаемого в белые одежды с возложением креста; Чин миропомазания; Чтение молитвы и помазание святым Миром новокрещенного Хождение вокруг купели Чтение прокимна, апостола, Евангелия; Чтение трех молитв и омовение помазанных святым Миром частей тела; Чтение двух молитв и пострижение волос у крестившегося Сугубая ектения и отпуст; Воцерковление; Введение во храм со словами: «Воцерковляется…»; Причащение Святых Христовых Таин; Отпуст.

Билет №108

1. **Скиния, ее принадлежности, их прообразовательное значение. Сооружение и освящение скинии (Исх. 25 – 27; 30; 36 – 38; 40).**

Скиния. Бог поселяется среди народа, повелев соорудить Себе Скинию — палатку или шатер, наподобие тех шатров, в которых жил Израиль в пустыне: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25, 8). В Скинии обитает Господь, точнее Его слава, то есть обещанное Присутствие, в виде облачного столпа (Исх. 40, 34).

Скиния – это палатка, походный храм. Технически она представляла собой двор, размером примерно 50 на 25 метров, огороженный столбами и обтянутый тканью. Во дворе стоял жертвенник и умывальник. Жертвенник, на котором приносились жертвоприношения, – квадратная конструкция из акаций (дерево ситтим), обитая медью. В глубине двора находились два крытых помещения. Там находилось святилище, в котором стоял золотой алтарь кадильный, семисвечник и стол с хлебами предложения. От святилища отделялась Святое Святых – кубический объем, около пяти метров во всех измерениях, в котором стоял ковчег Завета и херувимы. Святое Святых покрывалось льняными, шерстяными и кожаными завесами.

Скиния выражала собой пребывание Бога среди людей. То, что она изображается в виде такой конструкции, свидетельствует, что это пребывание осуществится через Воплощение. И разные детали этой скинии, и цвета этих тканей – все они прообразуют Тело Христово. Но Тело Христово есть и Церковь. Устройство скинии одновременно изображает собой и устройство Церкви на земле. Но и в пророческих видениях Апокалипсиса присутствует тот же образ. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:3).

Кроме того, еще иногда устройство скинии воспринимается как пророчество о Божией Матери, в Которую вселился Бог Слово.

1. **Согласование хронологии важнейших событий Страстной Седмицы синоптических повествований с Евангелием от Иоанна в вопросе хронологии; экклезиологический аспект Прощальной беседы Иисуса Христа с учениками (Ин. 13.31-16.33); Крестные страдания и смерть Иисуса Христа (Мф. 27.27-55; Мк. 15.16-41; Лк. 23.26-56; Ин. 19.17-37).**

Хронология важнейших событий Страстной Седмицы: Торжественный въезд в Иерусалим, проклятие смоковницы, второе очищение храма, Господь учит в храме и отвечает на вопросы противников, лепта бедной вдовы, Господь предсказывает будущее и говорит притчи, заговор синедриона арестовать и убить Иисуса, согласие Иуды предать Иисуса, подготовка к пасхальной трапезе, начало пасхальной трапезы, Христос умывает ноги ученикам, говорит о предательстве Иуды; уход Иуды, спор среди учеников о том, кто из них больше, первое предсказание об отречении Петра, завершение трапезы и установление Вечери Господней, прощальная беседа с учениками, первосвященническая молитва, второе предсказание отречения Петра, борение в Гефсимании, целование Иуды, арест Иисуса, рассеяние учеников, суд, 1-й еврейский этап, 2-й еврейский этап: Иисус перед Каифой и синедрионом, отречение Петра, суд, 3-й еврейский этап: Иисус перед синедрионом, тщетное раскаяние и самоубийство Иуды, суд, 1-й римский этап: Иисус перед Пилатом, 2-й римский этап: Иисус перед Иродом Антипой, 3-й римский этап: Иисус вновь перед Пилатом, предание на распятие, издевательство римских солдат, путь на Голгофу, Распятие, погребение.

Дата Последней Вечери представляет собой важную хронологическую проблему. Синоптические Евангелия указывают, что последняя совместная с учениками трапеза Иисуса была во время праздника Пасхи (Мк. 14:12), а Иоанн утверждает, что трапеза проходила в канун Пасхи (Ин. 13:1; 18:28). Далее, Иоанн указывает, что Иисус умер прямо перед Пасхой (19:31). Некоторые полагают, что правы синоптические Евангелия, а Иоанн изменил дату, чтобы подчеркнуть, что Иисус умер, как Божий Пасхальный Агнец (ср. 1:29; 19:31–37). Другие заявляют, что Пасха праздновалась согласно двум разные датам: одна на основе солнечного календаря, а другая – лунного. Третьи предлагают, что в синоптических Евангелиях записана ожидаемая Пасха, трапеза, наполненная ассоциациями с Пасхой. Главный момент, отмечаемый всеми четырьмя Евангелиями, сводится к тому, что смерть Иисуса была уникальным исполнением Пасхи.

В предсмертной беседе Господа выражена сущность Его учения. Это - заключение всего, что было сказано раньше ученикам и народу. Эта беседа – также последнее напоминание о том, что должно открыться миру через Его страдания и смерть (Ин. 8:28). Беседа в Евангелии от Иоанна занимает несколько глав. Вместе с «Первосвященнической молитвой» этот текст читается за вечерним богослужением в Великий Четверг в качестве первого Евангелия святых страстей.

«*Заповедь новую даю вам, да любите друг друга*» (Ин.13:34) – вот то «новое вино», которым должны быть наполнены апостолы. По любви «между собою» окружающие люди смогут узнать, что они – ученики Христовы.

Преподав ученикам Свое Тело и Кровь и видя тайну искупления уже как бы совершившейся, как если бы Он уже был принесен в жертву и была совершена победа над враждебными силами, Господь воскликнул победные слова: «*Ныне прославился Сын Человеческий...*» (Ин.13:31).

Саму Беседу можно условно разделить на 4 этапа: речь о восхождении ко Отцу, образ виноградной лозы по отношению к Церкви, обещание Духа Утешителя, Первосвященническая молитва.

1. **Почитание мощей святых угодников Божиих.**

Православная Церковь чтит мощи, или останки прославленных угодников Божиих. Почитание мощей выражается в благоговейном хранении их в соответствующих гробницах в храмах, и поклонении им. Почитание мощей, в сущности, есть практическое выражение догмата о связи земной Церкви с Церковью Небесной.

Почитание мощей понятно уже по факту прославления ихСамим Богом дарованием нетления. Тела христиан-храмы Духа Святаго, в особенности же тела Святых, исполненных благодати. Они освящаются и проницаются силою Христовою, подобно тому, как сосуд, содержащий благовонный состав, проникается благоухания. Этою силою тела святых еще при жизни очищаются от греха: ею же они и после смерти сохраняется от тления. Поэтому - почитание мощей - прославление силы Христовой. Прославление Богом мощей чудесами служит новым побуждением к чествованию их.

И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои (4Цар. 13:20-21). Этот отрывок используют в качестве ветхозаветного аргумента почитания святых мощей.

Почитание мощей известно в христианстве с глубокой древности. Есть предание, что ев. Лука принес в Антиохию десную руку св. Иоанна Предтечи. Во времена гонений христиане уносили с места казни тела мучеников, с честью погребали их и на их гробах совершали службы. Отсюда получил свое начало древний обычай - полагать в алтаре мощи св. мучеников, что соблюдается и теперь. С прекращением гонений чествование мощей стало открытым. Почитание мощей было закреплено определением VII Вселенского собора, которое предает отлучению или низложению отвергающих почитание останков святых.

1. **Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История распространения монтанизма на Востоке и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система манихейства.**

Монтанизм.  Имя этой ереси дал Монтан, неученый человек, вообразивший себя Параклитом (Утешителем). Жил во II веке. В противоположность антитринитариям, монтанисты требовали полного подчинения разума велениям веры. Другими отличительными чертами их были строгость аскетизма и отвержение «падших» в гонениях. Аскетический дух монтанистов расположил к ним ученого пресвитера карфагенского Тертуллиана, который присоединился к ним, хотя закончил жизнь, несколько отойдя от этой ереси. Склонялись к монтанизму и Римские епископы Елевферий и Виктор. Монтанисты признавали учение о тысячелетнем земном царстве Христа (хилиазм).

Манихейская ересь, подобно гностицизму, представляла собой смесь элементов христианства с началами религии Зороастра. По учению Манеса, давшего начало этой ереси, борьба в мире начал духа и материи, добра и зла, света и тьмы составила историю неба и земли, в которой проявилась деятельность: а) животворного Духа, б) бесстрастного Иисуса и в) страждущего Иисуса – «Души мира.» Иисус бесстрастный, сойдя на землю, принял только вид человека (докетизм), учил людей и обетовал пришествие Утешителя. Обещанный Утешитель явился в лице Манеса, очистил извращенное людьми учение Иисуса и открыл Царство Божие. Манес проповедовал строгий аскетизм. Обвиненный в искажении религии Зороастра, Манес был убит в Персии. Ересь эта распространялась преимущественно в Западной половине Римской империи и была особенно сильна в IV и V веках.

1. **Брестский Собор 1596 года. Заключение унии. Восстановление иерархии в 1620 году. Деятельность митрополита Петра Могилы.**

Брестская церковная уния (1596 г.) — решение ряда епископов Киевской митрополии Константинопольской Православной Церкви во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковнославянском языке. Акт о присоединении к Римско-католической церкви был подписан в Риме 23 декабря 1595 года и утверждён 9 (19) октября 1596 года на униатском соборе в Бресте. Состоявшийся в то же время в Бресте собор православного духовенства во главе с патриаршим экзархом Никифором, двумя епископами Киевской митрополии и князем Константином Острожским отказался поддержать унию, подтвердил верность Константинопольскому патриархату и предал «отступников» анафеме.

Брестская уния привела к возникновению на территории Речи Посполитой Русской униатской церкви. В 1700 году к грекокатолической церкви присоединилась Львовская, а в 1702 году — Луцкая епархии, что завершило процесс перехода православных епархий Речи Посполитой в греко-католицизм.

В результате унии в Киевской митрополии произошёл раскол на униатов (грекокатоликов) и противников объединения с Римско-католической церковью. Правящие круги и католическая знать Речи Посполитой во главе с королём Сигизмундом III полностью встали на сторону униатов, переведя традиционное православие на положение нелегальной и гонимой властями конфессии, а также передав её имущество униатам. С точки зрения властей Речи Посполитой, Брестская уния способствовала ослаблению притязаний Московского патриархата на земли Юго-Западной Руси и духовных связей православных в Речи Посполитой с Русским государством.

Восстановление иерархии. В 1620 году, возвращаясь из Москвы в Святую землю, по территории Западнорусской митрополии проезжал Иерусалимский Патриарх Феофан. Он получил разрешение от польского правительства посетить православные монастыри, церкви и временно остановился в Киево-Печерской обители — сердце казачьей республики. Ее глава — казачий гетман гарантировал патриарху защиту и свободу. Сюда же, под предлогом празднования престольного праздника монастыря — Успения Божией Матери, собрались делегаты от православных союзов и братств со всех районов Польско-Литовского государства. Тайно, под покровом ночи в Киево-Печерском монастыре состоялся собор Западнорусской митрополии. На нем патриарх Феофан восстановил православную иерархию. Были избраны, а затем рукоположены митрополит и несколько епископов.

Митрополи́т Пётр (Могила) (1596 - 1647, Киев) — епископ Константинопольской православной церкви, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола, представитель боярского рода Могила.Благодаря трудам митр. Петра Могилы возобновилась православная жизнь в древних киевских храмах, включая Софийский собор. В 1632 добился у польского короля Владислава IV признания независимого от униатов существования Православной Церкви. При его участии был основан крупнейший на Украине центр просвещения — Киево-Могилянская академия.

1. **Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их отличительные особенности.**

Установление Таинства Евхаристии описано в трех синоптических Евангелиях (Мф.26:17-30; Мк.14:12-26; Лк.22:7-39) и у ап. Павла (1Кор.11:23-25).

«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня… опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня… И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф.26:20-30; Мк.14:26).

«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк.22:14-20).

«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1Кор.11:23-25).

У Луки и Павла установительные слова Христа содержат заповедь: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19; 1Кор.11:24-25).

Билет №109

1. **Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом.**

Греческое название (у LXX) книги Λευιτικὸν, латинск. Leviticus, слав.-рус. «Левит» показывает, что содержание книги составляют относящиеся к обязанностям священного Левиина колена отправления ветхозаветного культа. Главная идея или цель книги) состоит в образовании из Израиля общества Господня, которое стояло бы в тесном благодатном и нравственном общении с Иеговой. Этой цели служат находящиеся в книге Левит постановления. Идея святости и освящения — господствующая идея книги Левит. Помимо непосредственной задачи — освящения членов народа Божия во всех отправлениях религиозной и бытовой жизни, — законы книги Левит по преимуществу были «тенью и образом грядущих благ» (Евр 10.1) новозаветных (про связь с Новым Заветом).

Можно предположить, что книга написана вскоре после написания Исхода - во второй половине XV в. до Р.Х.

1. **Общие сведения о книге Деяний. Личность автора. Св. Лука в отношении к прочим апостолам. Церковное предание о месте рождения, национальности и занятиях св. Луки. Медицинская терминология св. Луки. Свидетельства Нового Завета о св. Луке: прямые и косвенные.**

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. Повествование в Деян. завершается 62 г., Этот год можно считать нижней границей для датировки. В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания Деян.

- до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

- после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

- в 1-й пол. II в.

Считается, что св. Лука родился в Антиохии, получил языческое, эллинское воспитание и образование. Точная дата кончины не известна. Священное Предание видит в одном из эммаусских путников (Лк. 24, 13 слл.) самого Луку, хотя Евангелие называет по имени только одного из них, Клеопу (ст. 18). Возможно, в данном случае Лука скромно умолчал о своем имени, хотя не исключено, что, будучи язычником из Антиохии, Лука уверовал впоследствии. Был врачом и иконописцем. Последнее (то, что иконописец) – штрих, который основывается исключительно на Церковном Предании и не имеет прямых оснований в Новом Завете: Считается, что св. Лука написал первый образ Пресвятой Богородицы. Об этом можно прочесть в истории многих древних икон Божией Матери (Владимирской, Феодоровской, Смоленской и многих других). Доказать или опровергнуть это (археологически или еще как-либо документально) невозможно.

Стоит отметить то, что автор Лк. – добросовестный историк. Скрупулезно соблюдает точность описаний.

Евангелист Лука, в отличие от других евангелистов, иногда использует слова, относящиеся к области медицины. Пример – фраза: «ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18, 25). В Мф. 19, 24 и Мф. 10, 25 употребляется слово ra/fij — это обычная швейная игла, которой пользуются женщины. А в Евангелии от Луки использовано слово belo/nh — игла хирурга. Последнее – чисто медицинский термин.

Другим интересным местом Евангелия по Луке можно считать Лк. 22:44 – истечение кровавого пота Господа во время моления в Гефсиманском саду. Этот отрывок крайне интересен, потому что дал название заболеванию гематидроз – «библейский» кровавый пот. В греческом тексте используется слово θρόμβοι, что подчёркивает именно врачебный характер Евангелия по Луке. Θρομβος, согласно словарю, означает «глыба, кусок, сгусток». И когда идет речь о крови, то подразумевается сгустки крови. Корень у него, как пишут, тот же, что у τρεφω – «уплотнять, сгущать, свертывать». Но речь в тексте идет о каплях. Если бы говорилось о запекшейся крови, то стих заканчивался бы иначе. Капля на греческом звучит как σταγων, слово используется в Писании девять раз. Однако апостол использует другое, как будто «неподходящее» слово, очевидно намеренно.

Лк. 4:23 – присказка про врача. Блаж. Феофилакт Болгарский говорит, что это была поговорка, которую иудеи говорили заболевшим врачам.

В греческом подлиннике болезнь, которою страдал отец Публия на Мальте (ср. Деян. 28:8), определяется, как dusentería («дизентерия», русский перевод – «боль в животе»). Такими языковыми «фишками» Евангелие по Луке весьма богато.

Нельзя точно сказать, где находилась община, к которой принадлежал и где писал св. Лука. Но можно с большой долей уверенности представить себе тип общины, где могли быть написаны Лк. и Деян. Это община, родившаяся среди культурных греков на языческой территории. Такое могло быть, например, в Антиохии (Сирия) или в Филиппах (Македония).

Традиционно евангелиста и дееписателя Луку отождествляют с «врачом возлюбленным» (Кол. 4, 14), который сопутствовал апостолу Павлу во многих его миссионерских путешествиях (см. также Флм. 23; 2 Тим. 4, 10).

«Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною» (2 Тим. 4, 10).

«Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои» (Флм. 23-24).

В центре повествования книги Деяний - Апостольский Собор (49-51 год по Рождестве Христовом). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

1. **Почитание святых икон.**

Церковь благоговейно чтит и священные изображения святых или иконы, вместе с изображением Самого Господа. Почитание икон, как и мощей, выражается в поклонении пред ними, церковных празднествах и пр. Почитается, конечно, не физическая сущность икон, а изображенные на них существа.

Священные изображения составляют естественную принадлежность православных храмов: для молящихся они служат постоянной и понятной проповедию о единстве церкви земной и небесной. Употребление их в частных домах является для верующих также постоянным напоминанием о новом и близком общении с теми, кто изображен на иконах.

Основания для употребления и благоговейного почитания св. изображений имеются в Св. Писании. Еще в ветхозаветной скинии были изображения херувимов, эти изображения были и в храме Соломоновом. Этим священным, изображениям херувимов - существ близких к Богу, - вполне соответствует изображения в христианских храмах ангелов и близких к Богу людей - святых, как молитвенников и помощников для живущих на земле.

Кроме изображений ангелов и святых людей в христианской Церкви применяются и изображения Божества. Бог Отец изображается в виде Ветхого деньми - старца, согласно видению прор. Даниила (7, 9); Сын Божий - в человеческом виде как младенец, отрок и муж зрелого возраста: Дух Святый - в виде голубя, духовные дары Его - в виде огненных языков.

Некоторые предуказания на изображение Божества можно усматривать и в Ветхом Завете. Таким был медный змий, предизображавший спасение, а, следовательно, и Спасителя. Ковчег Завета - был образом присутствия Божия.

В христианской Церкви употребление и почитание икон получило начало с глубокой древности. По древнейшему церковному преданию первою христианскою иконою был образ Христа Спасителя, отпечатленный Им Самим на убрусе для эдесского князя Авгаря. Церковное предание считает первым иконописцем св. ев. Луку.

1. **Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген и др.**

Христианское училище в Александрии было основано еще св. Марком. Важнейшая черта богословия александрийской школы – иносказательный способ. Первым памятником христианской письменности, в котором используется способ иносказательного толкования, является «Послание св. ап. Варнавы» (ок. 70 г.).

Пантен Александрийский (II в.) [греч] – ученый и проповедник. Выходец из Сицилии. Первоначально был язычником (исповедовал стоицизм); обстоятельства его обращения неизвестны. В одном из своих путешествий, предпринимаемых с проповеднической целью, П.А., по преданию, нашел в Южной Аравии экземпляр Евангелия от Матфея на еврейском языке, который оставил там апостол Варфоломей. Позже П.А. стал известен как глава катехизической школы в Александрии. Его учеником, а затем преемником стал Климент Александрийский. По свидетельству Евсевия, П.А. учил "и письменно, и в живой беседе". Ни одно из сочинений П. не сохранилось.

Климент Александрийский. Учителем его был Пантен – ученик очевидцев святых Апостолов. Климент ссылается в своих сочинениях на «пресвитеров», в том числе – и Пантена. Свою обширную ученость Климент Александрийский обнаружил в необычайно обильной цитации. Около 190 г. стал помощником Пантена, вероятно, тогда же стал пресвитером. Значение Климента «заключается в том, что он первым предпринял шаги к научной постановке богословия и сделал это во всеоружии эллинского образования». Широкая литературная деятельность. 1) Великая Трилогия: «Протрептик», «Педагог» и «Строматы». Попытка начертать ход духовно-нравственного развития язычника, обратившегося в христианство. 2) «Очерки» - краткие схолии на отдельные места Священного Писания. Есть гомилии, сочинение «О Пасхе» и т.д. Сохранилась 1 гомилия «Какой богач спасется?». Гомилия – одна из форм христианской проповеди, содержащая истолкование мест Священного Писания. К. А. о Логосе: «Логос есть совокупность Божественных идей, Премудрость Божия, сущая в Боге раньше мира.

Ориген. Родился в 185 г. Занимался оглашением, приобрел много учеников. В 203 году ему была вверена катехизаторская школа. Самый плодовитый церковный писатель доникейской эпохи. Приблизительно 6000 книг. До нас дошла только небольшая часть его сочинений: библейские, догматические, апологетические, полемические и т.д. Самое замечательное догматическое сочинение Оригена – «О началах». Первый опыт систематизации христианского учения. Известное апологетическое сочинение – «Против Цельса» - одно из лучших сочинений Оригена. Однако в своих догматических воззрениях и толковании Священного Писания Ориген иногда доходил до крайностей, в противоречие с церковным преданием. В начале IV века крайности Оригена были отвергнуты.

1. **Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Митрополит Геронтий и его конфликты с великим князем. Роль церковной иерархии в освобождении Московской Руси от ордынского владычества.**

Усиление Московского государства было полезно для Церкви и потому, что она могла теперь опираться на силу гражданской власти с большей уверенностью, чем в прежнее время слабости государства. Но, с другой стороны, усилившееся государство, вследствие уже знакомого нам своего религиозного характера, теперь вполне проявило ту власть в церковных делах, начало которых мы видели в предшествовавшее время. Развитию этой власти не препятствовала даже и прежняя слабая зависимость митрополитов от иноземной власти патриарха.

Преемник митрополита Ионы, кроткий и благочестивый Феодосий (Бывальцев) был поставлен на митрополию уже без сношения с Грецией. Также поставлялись и последующие митрополиты времен Иоанна III: Филипп I (с 1464 г.), Геронтий (1472), Зосима (1491) и Симон (1495). При таком порядке замещения митрополичьей кафедры великий князь имел сильное влияние на выбор первосвятителей, не стесняемое уже ни влиянием Константинополя, ни влиянием ослабевших удельных князей. Отношения Иоанна III к митрополитам выражались в прежних формах: русский первосвятитель призывался на княжеские советы, скреплял княжеские договоры, ходатайствовал за опальных и прочее. Во время борьбы великого князя с последними остатками удельного быта митрополиты, как прежде, усердно действовали в пользу верховной власти; Филипп и Геронтий содействовали великому князю в покорении Новгорода, писали послания ο повиновении великому князю в непокорные края - Псков, Вятку и Пермь.

Митрополит Геронтий был человеком с твердым характером и в делах церковных не раз обнаруживал свою самостоятельность даже по отношению к великому князю. Твердость и настойчивость проявил он в споре о том, по солнцу или против солнца должны ходить при освящении храмов. Этот спор захватил многих священнослужителей. Противником Геронтия выступал великий князь, а большинство духовенства было за митрополита. Видя упорство князя, митрополит даже покинул кафедру и уехал в Симонов монастырь. Он не возвратился до тех пор, пока великий князь сам не приехал к нему, «бил челом», признал себя во всем виновным и обещал слушаться митрополита. Только после этого Геронтий вернулся на кафедру.

Процесс формирования новой русской идеологии, новой государственной идеи завершился созданием классической формулы «Москва – Третий Рим». Иоанн III уже сознательно следовал этой мысли. Наиболее важен его брак с племянницей последнего, убитого при турецком штурме Константинополя, византийского Императора Константина XI Софией Палеолог[7] (1472 год) – после пресечения всего потомства Палеологов она осталась единственной наследницей Византийского Царства. Тем самым Иоанн III основывал династию, по духу и крови восходящую к византийским монархам. Он принял герб Византии – двуглавого орла (Софья Палеолог привезла его с собой в Россию на своих регалиях) и атрибуты власти: саккос, бармы и прочее. Русь стала полноправной преемницей Византии, к Москве перешел статус единственной великой Православной державы. При Иоанне III началось оформление полного титула великого князя «всея Руси».

В 1480 году Иоанн III окончательно порывает с Ордой. Московская Русь становится независимой и заявляет о себе как о новом, могущественном государстве, способной отстоять свое духовное достоинство. Иоанн Васильевич III уже начал писаться царем и самодержцем: «Божиею милостью царь всея Руси». До этого времени «царями» на Руси величали только Византийского Императора и Ордынского Хана.

Именно тогда псковский монах Филофей высказал хрестоматийно известную мысль о всемирном значении Москвы и ее «царства» в послании (1524-1526 гг.) к сыну Иоанна III великому князю Василию III: «Третьего нового Рима – державного твоего царствования – Святая Соборная Апостольская Церковь – во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства Православной веры сошлись в твое царство. Один ты во всей поднебесной Христианам царь... Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть: уже твое Христианское царство иным не достанется». В том же послании Филофей добавляет: «Подобает тебе, царю, сие держати со страхом Божиим. Убойся Бога, давшего ти ся, не уповай на злато, богатство и славу, вся бо сия зде собрана и на земли зде остают». Митрополит Зосима, выражая общее мнение, в «Изложении пасхалии» (1492 год) характеризует Иоанна III как «нового царя Константина новому граду Константинову – Москве и всей Русской земле».

Тогда же все большее распространение и признание получает идея Божественного происхождения власти Государя. Одним из первых об этом заговорил Иосиф Волоцкий. В своих посланиях к Великому Князю Василию III он постоянно именовал его «самодержцем», «царем» и «государем всея Рускыя земли». Больше того, Иосиф Волоцкий уподоблял земную миссию русского государя Божиему Промыслу: «Царь ведь естеством подобен вышнему Богу», ибо он «скипетр царствия принял от Бога». Но хотя Иоанн III и Василий III именовали себя «царями», и многие иерархи православного Востока в своих посланиях называли их «царями», но они не были венчаны на царство по византийскому обряду и не были признаны в царском достоинстве другими державами.

1. **Догматическое содержание таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва.**

«Таинство Причащения существует в Церкви с тех пор, как на Тайной Вечери Господь Иисус Христос преломил хлеб и, раздав Своим ученикам, сказал: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание». Потом Он взял в руки чашу с вином, подал им и сказал: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается». После крестной смерти Учителя Его ученики стали собираться на Евхаристию для преломления хлеба и вкушения вина в воспоминание о страданиях, смерти и воскресении Господа Спасителя.

Евхаристия стала той основой, на которой строилась христианская Церковь. В первые десятилетия после смерти и воскресения Христа у Церкви не было ничего, кроме памяти о Нем: еще не было Евангелия, не было сформировавшегося догматического и нравственного учения. То, что соединяло учеников, что, собственно, и делало их Церковью, была их совместная жизнь во Христе, их память о Спасителе, которая находила свое максимальное выражение в Евхаристии. Приходя на Евхаристию, мы вливаемся в то преемство евхаристического опыта, которое существует в Церкви со времен Христа и которое не прерывалось никогда.

Важно помнить, что Литургия, совершаемая сегодня, – это не просто воспоминание, повторение событий, имевших место в прошлом, а прямое продолжение Тайной Вечери. Священник или епископ – предстоятель на евхаристическом богослужении – произносит те же слова, которые Христос произнес на Тайной Вечери: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое... Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая...» Священник действует здесь не своей силой, но силой Божией, он занимает место Самого Христа, единственного истинного Совершителя Литургии. В данном случае священник – лишь орудие в руках Божиих. Если в других ситуациях священнослужитель может привнести в свое служение что-то личное, например, в пастырском слове, в увещании, в беседах с людьми и т. д., то в момент совершения Литургии он выполняет лишь одну функцию – являет, представляет Христа, и Христос действует через него». (митр. Иларион (Алфеев).

Билет №110

* + - * 1. **Ветхозаветные постановления о праздниках: Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28); Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16); праздник Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День Очищения («ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные годы (Лев. 25).**

Пасха. Пасха — воспоминание начала теократического бытия Израиля, как народа Иеговы, поставляется естественно во главе всех праздников года. Связанный с исходом Израиля из Египта — событием, начавшим новую эру в истории Израиля, праздник Пасхи — опресноков продолжался 7 дней.

К 50-му дню от Пасхи и возношения первого снопа вся жатва уже оканчивалась и тогда, — в праздник Пятидесятницы, Израиль должен приносить Иегове из нового урожая уже готовый хлеб, «от жилищ», предмет обыденного питания, т. е. квасной: 2 хлеба, не бывшие (ср. Лев.2.11) собственно жертвою (жертва трех родов приносилась при этом Лев.23:18-19), а символом благодарности Иегове. По блаж. Феодориту, праздник этот «напоминал собою вступление в землю обетованную. Ибо с сего времени начали сеять и жать,"тогда как в пустыне ели манну, подаваемую с неба».

«И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте» (Чис. 28, 26).

Праздник Кущей. Праздник кущей совершался 7 дней, с 15 дня седьмого месяца (Гисри), по-нашему в конце Сентября и в начале Октября. В память странствования в пустыне народ 7 дней жил в кущах (палатках).

Праздник трубного звука — в 1-й день священного 7-го месяца — тисри, 1-го месяца гражданского (и сельскохозяйственного) года древнееврейского (ср. Исх 12.2), почему у талмудистов 1-е тисри называется Новым годом (rosch-hasschanah: название и целого трактата во 2-м т. Мишны). Полагалось не работать и приносить жертву Богу. По талмудистам, праздник труб напоминал о творении и вместе о суде Божьем, почему он с последующими 8 днями считался преддверием к дню очищения.

День Очищения. Основные моменты Дня очищения: 1) строжайший (Лев.23:32) покой (schabbat schabbaton) — такой, как в субботу (Исх 16.23); 2) абсолютное пощение (Лев.23:27, 29); 3) богослужебное собрание (Лев.23:27; Чис 29.7); 4) жертвы (Чис 29.8-11) и 5) специфические очистительные действия (кропление кровью тельца и козла в свят. свят. и обряд отсылания козла в пустыню),

Субботние и юбилейные годы – дальнейшее развитие института субботы. Субботний год – каждый седьмой год, в который полагалось давать покой земле, не обрабатывать ее. Еврей, продавший себя в рабство из-за бедности, в год субботний должен был отпускаться на волю и возвращаться в свой удел. Юбилейный год – каждый седьмой субботний год, то есть 50-й год после 49-летнего цикла. Помимо обычных установлений года субботнего, должно было совершаться возвращение всех купленных земель в тот род, которому они принадлежали. Субботние и юбилейные годы должны были быть постоянным напоминанием израильтянам о Промысле Божием, о милости Божией, которая никогда не оставляет. В субботний год полагалось всенародное чтение Закона.

* + - * 1. **Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя и время его явления народу Израиля. (Мф. 3.1-12; Мк. 1.4-8; Лк. 3.1-18; Ин. 1.19-28). Обличение фарисеев, саддукеев, народа. Крещение как Святое Богоявление (Мф. 3.13-17; Мк. 1.9-11; Лк. 3.21-22).**

С Крещения начинается общественное служение Господа Иисуса Христа. Сам факт принятия Иисусом Крещения от Иоанна — выдающийся и достойный всяческого доверия уже просто потому, что Предание сохранило его и включило в Евангелие несмотря на то, что Церковь с самого начала не могла не недоумевать, почему Сын Божий смиренно принимает Крещение от Своего Предтечи (ср. Мф. 3, 14-15).

Проповедь Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2). «Евреи, которым говорил Иоанн, могли понимать их в том смысле, что скоро наступит Царство, где Царем будет ожидаемый ими Мессия — личность, немногими представлявшаяся Царем Небесным, а более царем земным, только с особыми силами, данными ему от Бога, преимущественно земного характера. Он будет исполнителем небесных или Божиих обетований. Царь был олицетворением Царства. Говоря о приближении Царства, Иоанн говорил о приближении или скором пришествии Царя» (А. Лопухин, «Толковая Библия»). Св. ап. и ев. Марк начинает Евангелие с рассказа о проповеди Иоанна Крестителя. Ссылки на пророков Малахию и Исайю. Ссылка на Исайю («глас вопиющего в пустыне», с указанием имени пророка) есть и у Мф. Евангелист Лука, впрочем, приводит пророчество Исаии в более полном виде, чем Матфей и Марк: «как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк. 3, 4-6). В изложении св. ап. и ев. Иоанна Богослова св. Иоанн Креститель прямо относит слова пророка Исайи к себе, отвечая вопрошающим: «Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» (Ин. 1, 23).

Фарисеи в большинстве своем (наверное, в той же пропорции, что и все общество) были идейными противниками Иисуса. Однако в отличие от саддукеев, Он обращал против них, так сказать, «конструктивную» критику, надеясь по крайней мере на плодотворный спор, диалог (ср. Лк. 7, 36) или даже на сочувствие (ср. Лк. 13, 31). Были и случаи непосредственного обращения: Никодим (см. Ин. 3, 1; 19, 39), судя по всему, не был единственным исключением (см. Деян. 15, 5).

Крещение как Святое Богоявление. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3, 21-22).

«Когда же крестился весь народ». Это более определенное, чем у Матфея (Мф. 3:13) и Марка (Мк. 1:9), замечание о времени крещения Христа. «Это происходило, говорит евангелист Лука, тогда, когда в народе проявилось всеобщее стремление к принятию крещения от Иоанна». А это указывает на конец проповеднической деятельности Предтечи.).

«Молился». Об этом говорит только Лука, отмечающий этим, что крещение было особенным важным в жизни Христа событием (ср. Мф. 26:36; Лк. 9:28).

«Отверзлось небо». У Матфея и Марка сказано, что отверзение неба было предметом видения (Мф. 3:16; Мк. 1:10), и потому некоторые толкователи склонны представлять это «отверзение» не как нечто фактическое, а как только нечто кажущееся известным лицам. Но евангелист Лука отрезает всякий путь к таким перетолкованиям, говоря, что небо отверзлось и не прибавляя, что это было видение. Чудо это, а равно и последующее сошествие Святого Духа в виде голубя и глас Бога Отца — все это были действительные события.

* + - * 1. **Основные понятия о Таинствах (священнодействие, таинство, обряд).**

Та́инство (др.-греч. μυστήριον — тайна, лат. sacramentum — присяга, обязательство) — священнодействие, в котором, согласно учению Церкви, христианам сообщается под видимым образом невидимая благодать Бога.

В тексте Нового Завета термин μυστήριον исходно обозначает всякую глубокую, сокровенную мысль, вещь или действие (1Кор. 13:2, 1Тим. 3:9) и не применяется в отношении священнодействия.

В отличие от церковных обрядов (освящения воды, погребения умерших, других треб), которые имеют «земное» или традиционное происхождение, христианские таинства считаются установленными Самим Иисусом Христом и призваны изменить не внешнюю, а внутреннюю жизнь человека.

Μυστήριον в историческом (дохристианском) смысле – это любая религиозная или языческая тусэ! Т.е. и Луперкалии, и любое идолопоклонство – это мистерион!!

В православном догматическом учении понятие «Таинство» относится не ко всем священнодействиям, но только к основным, которые Церковь выделяет из числа всех прочих и усваивает им особый статус.

Священнодействие = Таинство (в видимой форме). Обряд – правила и текст священнодействия.

Видимую форму Таинства, его «плоть», составляют обрядовые священнодействия. Они играют роль посредника между Богом и человекам. Через обряды приходит к человеку благодатное освящение, которое достигается молитвой призывания Святого Духа.

Молитвы сообщают обрядовым формам Таинства их священное значение. Только через слово молитвы действие становится священнодействием, ряд внешних процессов — обрядом, явственное — Таинством, ибо «повседневное словом сокрывается в тайну».

* + - * 1. **Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Происхождение епископата и его значение в Церкви.**

Клир существует с I века. Первые епископы – апостолы, которых поставил на служение Сам Господь Иисус Христос. Обязательно условие сохранения апостольского преемства. Три степени священства: епископ, священник, диакон. Однако есть и низшие степени клира. В древности их было очень много. Сейчас в Православной Церкви фактически остались только чтецы и иподиаконы (причем поставление во иподиакона зачастую совершатся накануне или в день хиротонии во диакона). Рукополагать имеет право только епископ.

Малые чины появились на Западе в первые века христианства. Сочинение начала III века «Апостольская традиция» традиционно приписываемое Ипполиту Римскому, упоминает чтецов, субдиаконов и экзорцистов, причём подчёркивается, что для поставления их во служение не требовалось рукоположение. Папа Корнелий в середине III века в послании к Фабию перечислил весь клир Рима, в том числе 42 аколита и 52 экзорциста, чтеца и остиария. Это – не иерархическое служение.

В апостольское время первенствующее положение во Вселенской Церкви принадлежало Иерусалимский кафедре — первым епископом ее был Иаков Праведный, брат Господень. В послеапостольское время первое место заняла Римская кафедра. Это естественно, поскольку он был столицей империи. В 28-м правиле IV Вселенского собора говорится, что отцы дали преимущества престолу Древнего Рима, «поелику то был царствующий град».

В Апостольские времена (в основном I век) христианская церковь состояла из неограниченного количества местных церквей, которые в первые годы рассматривали первую церковь в Иерусалиме в качестве своего основного центра и точки отсчёта.

Но к IV веку сложилась система, в которой епископ столицы каждой гражданской провинции (митрополит) обычно имел определённые права над епископами других городов провинции. Первый Никейский собор 325 года, шестой канон которого впервые вводит звание «митрополита», санкционировал существующее группирование кафедр по провинциям Римской империи. В этой системе епископ столицы каждой римской провинции (митрополит) обладал определёнными правами в отношении епископов других городов провинции.

Епископ переводится как «надсмотрщик». Его дело – хранить границы веры, отбирать и поставлять клириков, ОБЯЗАТЕЛЬНО проповедовать (бубенчики на облачении, молитвы при хиротонии) и не лезть в чужую епархию. По логике – ещё и он должен крестить, но это уже недостижимая мифология.

* + - * 1. **Бедственное положение православной иерархии в Речи Посполитой. Архиепископ Георгий (Конисский). Меры, предпринятые русским правительством по облегчению положения православных. Разделы Польши и их последствия для Православной Церкви.**

Сейм 1631 года был последним сеймом при Сигизмунде III, на котором сделано постановление в пользу православия. И на нем правительство не сделало никаких новых уступок православным. Король оставался верен себе и ни за что не хотел предоставить больше того, что было уступлено православным конституцией 1607 года, хотя православные настойчиво добивались своего. Упрямый король не терял надежды на подчинение всего православного населения униатской иерархии и не признавал законной православной иерархии, восстановленной иерусалимским патриархом Феофаном, не обращая никакого внимания на домогательство русских вообще и казачества в частности, хотя последнее в двадцатых годах XVII ст. подымало несколько кровопролитных восстаний, усмирение которых стоило польскому правительству многих хлопот и средств.

К изложенному выше надо присоединить еще краткое замечание о тех налогах, которые взимались с православного духовенства на государственные нужды. В течение 45-летнего правления Сигизмунда III было издано 26 поборовых универсалов, которыми удовлетворялись потребности государственной обороны. Частые и продолжительные войны со Швецией, Москвой, турками и татарами требовали больших расходов, которые и восполнялись поборами или налогами. Все церковные имения, села, города и местечки, принадлежащие духовным лицам, облагались такими же налогами, как и принадлежащие королю и светским владельцам. Налог этот с городов и местечек, большей частью, равнялся двойному шосу (шос — подать, уплачиваемая с домов). Церковные крестьяне облагались по пятнадцати польских грошей с каждого лана, участка (zrzebia), следа и волоки. Но кроме налогов с имущества, православное духовенство должно было нести и личный налог, который был не всегда одинаков (до 6 злотых – большие деньги).

ПОБОРЫ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПОЛНАЯ ЖОПА, КОРОЧЕ.

В Белоруссии и на правобережной Украине православный русский народ, оставшийся под польским гнетом, терпел в XVIII веке неслыханные страдания. В 1717 году запрещено было строить новые православные храмы и чинить ветхие. В 1736 году по требованию католических епископов издан был универсал, по которому для рукоположения православного священника требовалось соизволение короля. Ксендзы подстрекали католическую шляхту и чернь на пре­следование православных. Православную веру поносили и оскорб­ляли, называли её «собачьей», «холопской», клеймили как арианскую ересь. Для оскорбления религиозных чувств православ­ных их храмы продавали арендаторам-евреям, которые взимали плату за то, чтобы открыть храм для богослужения, и при этом хулили Христа и христианство. За недоимки арендаторы закры­вали храмы, предавали священников суду, выгоняли их из домов и даже добивались их казни. Украина и Белоруссия официально именовались в католических церковных инстанциях partes infidelium (страны неверных). Туда направлены были толпы миссионеров ¾ иезуитов и базилиан, которые мечом и огнем загоняли православных в унию.

Архиепископ Георгий (в миру — Григорий Осипович Конисский; 20 ноября 1717, Нежин, Черниговский полк, Русское царство — 13 (24) февраля 1795, Могилёв, Российская империя) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский, Мстиславский и Оршанский. Философ, педагог, богослов и общественный деятель Речи Посполитой, а затем, Российской империи. Причислен к лику местночтимых святых Белорусского экзархата Русской православной церкви в 1993 году.

Святитель Георгий страдал от изуверского фанатизма католиков еще больше своих предшественников ¾ епископов Сильвестра, Арсе­ния, Иосифа и Иеронима.

В 1759 году в Орше банда вооруженных пистолетами и саблями головорезов напала на него во время богослужения в храме. Чтобы спасти жизнь архипастыря, его вывезли тайком из города в телеге, прикрытой навозом. В 1761 году в Могилеве подстрека­емая доминиканским миссионером толпа студентов-иезуитов на­пала на архиерейский дом и семинарию, разломала ворота, по­била и поломала все, что попадало под руки. Разъяренные из­уверы избили и покалечили монахов, семинаристов, служителей.

Архипастыря укрыли в сырых подвалах архиерейского дома. В своих гонениях на Православие костел и католическая шляхта зашли слишком далеко, и Господь остановил их. Православные подданные Речи Посполитой видели в России свою естественную покровительницу и защитницу. В Петербург, ко двору и в Синод, сотнями шли из Польши жалобы и просьбы о заступничестве. В 1762 году присутствовавший на коронации Екатерины II епископ Георгий в речи перед императрицей поведал о скорбях своей гонимой паствы и умолял Екатерину заступиться за православных. Правительство России наконец склонилось к мысли о необходимости защитить русское население Польши.

В 1767 году были отменены все законы, направленные против православных и протестантов. Но католическая церковь оставалась в Польше государственной религией.

Униатские клирики, и даже архиереи, вступили в переговоры с епископом Георгием о возвращении в православие. Некоторые приходы поголовно выходили из унии и возвращались в лоно Матери-Церкви. Православный архипастырь просил Екатерину II потребовать от Польши свободы и безопасности для желавших перейти из унии в православие. Но удерживаемая сложными политическими рассчетами, императрица отказалась выполнить эту просьбу. Между тем католическая шляхта, недовольная уступчивостью короля, открыла конфедерацию в городе Баре, которая подняла восстание против короля в защиту привилегий католического населения. Король обратился с просьбой о помощи к русскому правительству. Восставшие конфедераты развязали террор против православных на Украине. Убивали женщин, детей, стариков, мучили священников и монахов. Ответом на резню конфедератов явилось крестьянское восстание гайдамаков, которые сурово расправились в Умани со своими притеснителями. Екатерина II увидела в восстании гайдамаков не столько дружественное России православное националъное движение, сколько крестьянский бунт, и распорядилась подавить восстание.

Одновременно фельдмаршалу Румянцеву приказано было, действуя вместе с королевскими войсками, разгромить конфедератов. Во­жаки конфедератов Красницкий и Потоцкий обратились за помощью к Франции и Турецкой Порте. Турция объявила войну России и потерпела поражение. В этих обстоятельствах прусское прави­тельство предложило разделить территорию Польши. В 1772 году произошел первый раздел. Россия получила восточную часть Бе­лоруссии с Могилевом и Витебском. На отошедшей к России тер­ритории униаты массами возвращались сами в Православие. В самой Польше в 1770-1780 годы 800 униатских приходов верну­лось в лоно Святой Церкви. На русской земле, оставшейся в пределах Речи Посполитой, учреждена была православная Пере­яславская епархия.

Но притеснения православных в Польше не прекращались. В 1789 году епископ Переяславский Виктор, утвержденный королем, был схвачен, закован в кандалы и силой доставлен в Варшаву. Многие из священников вынуждены были бежать в Россию.

В начале 90-х годов в Польше начались новые междоусобные смуты. Образовалась антирусская Торговицкая конфедерация. В ответ на это Екатерина II опять послала войска в Польшу, а с запада двинулась прусская армия. Гродненский сейм 3 июля 1793 года принял требования России и Пруссии: состоялся второй раздел Речи Посполитой, по которому к России отошли исконно русские земли Минская область, половина Волыни, Подол. Тогда же была учреждена отдельная Минская епархия.

Прошло полгода и в Польше вспыхнул новый мятеж. Ночью в Великий Четверг 1794 года заговорщики напали на русский гарнизон в Варшаве. Под ножами тайных убийц пало более 2000 русских солдат. Восстание было подавлено войсками А.В. Суворова. Вслед за взятием Варшавы в 1795 году последовал третий и последний раздел Польши. К России отошла Литва с городом Вильно, Гродненская область и Курляндия. Ни пяди исконно польских земель не досталось России вместе с Русской Галицией они были присоединены к Австрии и Пруссии.

На территориях, отошедших к России, продолжалось маСсовое возвращение униатов к прародительской вере. К 1795 году 2300 униатских приходов с более чем миллионом прихожан воссоединились с Православной Церковью. Всего за годы правления Екатерины II примерно два миллиона униатов вернулись в Пра­вославие. Возвращение униатов проходило добровольно и мирно.

* + - * 1. **Анафора. Структурные элементы византийских анафор.**

Анафора – евхаристическая молитва. Содержание анафоры заключается в том, что предстоятель от лица всей Церкви «возносит (греч. ἀναφέρει) благодарение Богу; и, воздав Ему славословие, восхвалив Его с ангелами, исповедав благодарение Ему за все блага, которые Он даровал нам от века, и... совершив воспоминание оного неизреченного и постоянного смотрения о нас Спасителя... священнодействует честные Дары и совершает всю жертву... Возвестив о той страшной вечере, как Спаситель пред Своими страданиями преподал ее святым Своим ученикам... просит... чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в самое честное и святое Тело Христа, а вино - в самую честную и святую Кровь Его» (Николай Кавасила. Изъяснение) и «выражает свои приношения пред Богом, изливает молитву уже с доброй и твердой надеждой и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал... исполнились» (Там же).

В литургической науке XVII-XIX вв., исследовавшей в первую очередь богослужение визант. и рим. обрядов, части анафоры получили следующие названия: вступительный диалог; Sanctus (лат.- Свят, т. е. песнь «Свят, Свят, Свят! Полны небо и земля славы Твоей» (Ис 6. 3; ср.: Откр 4. 8, Иер 23. 24, Авв 3. 3); в развернутой форме Sanctus дополняется словами: «Осанна в Вышних! Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в Вышних!» (Пс 117. 26; Мф 21. 9; Мк 11. 9-10; Ин 12. 13)) и примыкающие к нему фразы; institutio (установление, т. е. рассказ о Тайной вечере и установлении таинства Евхаристии) с чтением установительных слов («Приимите, ядите» и «Пейте из нее все»); анамнесис (лат. anamnesis от греч. ἀνάμνησις - воспоминание); эпиклеза (лат. epiclesis от греч. ἐπίκλησις - призывание [Св. Духа]); intercessio (лат.- ходатайство; молитвы о живых и умерших, нуждах Церкви и мира; в богослужении многих Церквей во время чтения предстоятелем intercessio диакон возглашал диптихи, в практику правосл. Церкви вошел обычай пения во время intercessio песнопений в честь Божией Матери).

Билет №111

1. **Повествовательная часть книги Числа: история Валаама (Числ. 22 – 24); идолопоклонство и поражение народа (Числ. 25); перепись стана (Числ. 26); избрание Иисуса Навина (Числ. 27); война с мадианитянами (Числ. 31); раздел Заиорданья (Числ. 32).**

Повествовательная часть книги Числа: перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4). Являясь средством приведения в известность количественного состава еврейской армии и количества плательщиков подушной подати в пользу скинии (Исх.30:11–16), перепись имела в то же время в виду и наглядное подтверждение божественных обетований патриархам о великом размножении их потомства.

История Валаама (Числ. 22 – 24). Языческий провидец и прорицатель, благословивший народ Израиля и предсказавший приход Мессии. В Числ 24. 3, 15 он описывается как «муж с открытым оком... слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его». Царь Валак узнал, что евреи истребили амореев. Для того, чтобы сохранить свой народ — моавитян от истребления их евреями, Валак решил прибегнуть к помощи прорицателя Валаама. Валак верил, что если Валаам проклянёт евреев, то его народ победит евреев в будущей битве. Когда Валаам выехал к Валаку, ослица Валаама увидела ангела, стоящего на дороге с обнажённым мечом, и заговорила с Валаамом, после чего он и сам увидел ангела. По велению Бога Валаам не проклял израильтян, а трижды благословил их, предсказав им победу над врагами (Чис. 22-25). Валаам был убит израильтянами во время истребления мадианитян (Чис. 31).

Идолопоклонство и поражение народа (Числ. 25). За идолопоклонство было поражено 24000 человек. Апостол Павел считает (1Кор 10.8) погибших не 24, а 23 тысячи, держась иудейского предания, по которому тысяча людей умерли не от «язвы», а от меча по приговору Моисея и судей.

Перепись стана (Числ. 26). На пороге Ханаана делается новый подсчет народа. В результате этого подсчета оказалось, что колено Рувима имело — 43 730 чел. Симеона — 22 200 чел. Иуды — 76 500 чел. Дана — 64 400 чел. Неффалима — 45 400 чел. Гада — 40 500 чел. Асира — 53 400 чел. Иссахара — 64 300 чел. Завулона — 60 500 чел. Ефрема — 32 500 чел. Манассии — 52 700 чел. Вениамина — 45 600 чел. Итого — 601 730 чел. Был совершен раздел земли. Левитам «не дано (земельного) удела среди сынов Израилевых», потому что «сам Господь удел их» (Чис 18.20; Втор 10.9:18.2; Иез 44.28).

Избрание Иисуса Навина (Числ. 27). «И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых; и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество» (Чис. 27, 18-21). Возложение руки — видимый знак сообщения прав и полномочий. Поставление пред народом и наставление — акт обнародования преемства и вместе акт общественного признания преемника.

Война с мадианитянами (Числ. 31). Дано повеление «совершить мщение Господне над мадианитянами» (Чис. 31, 3).

Раздел Заиорданья (Числ. 32). Рувим и Гад заняли юг восточного Заиорданья; Манассия — север, причем потомки Манассии «сыны Махира» утвердились по преимуществу в Галааде, а «сыны Иаира» — по преимуществу в Васане.

1. **Рождество Христово (Лк. 2.1-7). Хронология событий, предшествовавших (Лк. 1.5-80) и сопровождавших его (Лк. 2.1-52).**

Перепись населения была первой в целом ряду последовавших за ней переписей и случилась она при Квиринии, когда тот правил Сирией. Евангелист, очевидно, хочет отметить, что в год рождества Христова Иудея стояла на крайней степени унижения: она изображает из себя страну, вполне подчиненную язычникам, которые берут с нее подати.

Повествование о Рождестве Спасителя. «и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк.2, 7).

Хронология. Явление ангела священнику Захарии, весть о рождении Иоанна Крестителя. Благовещение Пресвятой Богородицы. Встреча Божией Матери и прав. Елисаветы. Песнь Богородицы. Рождение сына у Елисаветы. Наречение имени – «Иоанн». Сопровождавшие события – перепись, явление ангела пастухам. Обрезание Господне. Симеон Богоприимец и Анна пророчица.

ИМЕЕТСЯ СТОПИЦОТ ВЕРСИЙ О ТОМ, ГДЕ И КОГДА РОДИЛСЯ ХРИСТОС. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ОСНОВАНА НА АПОКРИФАХ (ПРОТОЕВАНГЕЛИЕ ИАКОВА, ЕВАНГЕЛИЕ ИОСИФА, ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА), ПОТОМ ВОШЛА В ПРЕДАНИЕ. В ПОВЕСТВОВАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ ВАЖНА НЕ ТОЧНАЯ ДАТА, А ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ И ЗНАЧЕНИЕ РОЖДЕСТВА В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ (БОГ УНИЖАЕТ СЕБЯ ВОПЛОЩЕНИЕМ РАДИ НАС). У КАТОЛИКОВ РОЖДЕСТВО ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫШЕ ПАСХИ – ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ, ПОТОМУ ЧТО СТРАДАНИЯ И ВОСКРЕСЕНИЕ ВАЖНЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ, ХОТЯ ВСЁ ЭТО ЧАСТИ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА БОЖИЯ.

1. **Действительность и действенность Таинств.**

Два основных критерия, по которым эти семь священнодействий выделены из числа прочих: 1) Таинства являются богоустановленными («будучи установлено Господом нашим»), т. е. их появление в жизни Церкви относится непосредственно ко времени земной жизни Господа Иисуса Христа и Его апостолов. 2) В таинствах же действие благодати носит конкретный характер

Действительность — это объективная сторона таинства. Таинство называется действительным, если в нем реально преподается верующим Божественная благодать.

Действенность — это субъективная сторона таинства. Под действенностью таинства понимается то, каким образом полученная в таинстве благодать воздействует на человека.

Необходимыми условиями спасительного воздействия благодати таинств на человека являются:

1) вера во Христа и в спасительную силу таинств (см.: Мф.13:58, 16:16; Ин.6);

2) искреннее желание принять благодать и с ее помощью исправлять свою жизнь в соответствии с евангельским нравственным учением.

1. **Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития богословия древней Церкви.**

Апологе́тика (от греч. апология απολογία – защита, заступничество, оправдание) – раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения. Появление – II в. Вызвано стремлением христиан защитить себя от гонений, которым они подвергались на основе эдикта Траяна (113 г.). Траян первым издал эдикт относительно христиан в римском гос-ве. До II века положение христиан еще не было выяснено. Некоторое время их считали иудейской сектой. Позже, уже отличая христиан от иудеев, язычники продолжали видеть в их учении грубое суеверие и особенно раздражались их притязаниями на обладание истиной.

Задачи раннехристианской апологетики: 1) опровергнуть обвинения в адрес христиан и 2) доказать, что христианство является возвышенным учением, имеющим Божественное происхождение. Использовались положительные и отрицательные аргументы. Также задача – доказать превосходство христианского учения над языческим. С точки зрения того времени это значило доказать древность христианства и Божественность его. Апологеты пользовались книгами ВЗ, ставя его в тесную связь с христианством. Так как у язычников существовали сомнения насчет достоверности иудейских книг, то апологеты иногда предварительно доказывали достоверность сказаний пророков. Это – положительные аргументы. Отрицательные аргументы – критика языческих верований.

Два типа апологий (ЮРИДИЧЕСКИЕ – ДЛЯ ИМПЕРАТОРОВ И ПРАВИТЕЛЕЙ; ЗАЩИТЕТЛЬНЫЕ – ПРОТИВ МУДАКОВ-ЕРЕТИКОВ): в одних (Татиан, Ермий) почти сплошь проходит отрицание, в других сказываются примирительные тенденции, и задача полагается в отыскивании в языческой философии зерен истины (св. Иустин, Феофил, Афинагор и т.д.).

Апологеты освещают христианство преимущественно с философской стороны. Чаще примыкают к философии и ВЗ, чем к новозаветному и церковному учению. Философия оказала влияние на апологетов, в том числе – и в смысле формирования апологетических приемов.

Яркие представители раннехристианской апологетики:

Аристид. Его апология – один из памятников первоначальной христианской апологетики. Приемы полемики просты. Главная задача – критика политеизма. Отличается планомерностью и упорядоченностью изложения, которой нет у большинства апологетов. Отсутствие дословных цитат.

Св. Иустин Мученик. Плодовитый и многосторонний писатель. Большая часть сочинений утрачена. К несомненно подлинным относятся: 1) полемические «Синтагма против всех ересей», «О Воскресении», апологетические – две апологии и «Диалог с Трифоном иудеем». Не придерживается определенного плана, часто отступает от темы. Св. Иустин пришел ко Христу после философских исканий. По обращении не оставил философию и тем более ценил ее, что видел в ней совпадение с христианской истиной.

Псевдо-Иустин, Татиан, Афинагор. Последний – самый изящный и талантливый писатель из апологетов. Ему приписывают: «Прошение о христианах» и «О Воскресении мертвых».

С прекращением гонений на христиан в IV в. характер апологетики меняется: от борьбы с внешними врагами она постепенно переходит к защите чистоты веры и нравственности от их искажения внутри Церкви. В основном борьба теперь носит богословский характер и свое завершение находит в решениях Соборов IV-VIII вв. Однако эта сфера богословской деятельности уже выходит за границы собственно апологетики.

Апологеты положили начало раскрытию догматов.

1. **Киевские князья** **Аскольд и** **Дир. Предполагаемое «первое креще­ние Руси» в IX веке. Договор князя Олега с греками (911), договор князя Игоря с греками (944). Святая равноапостольная** **княгиня Ольга. Положение христиан при** **князьях Святославе и** **Ярополке.**

Аскольд и Дир – князья, в конце IX в. правившие в граде Киеве и принявшие христианство. Летопись называет их родственниками, не уточняя степень родства. В 864 году они сделали набег на Царьград. После усердной молитвы император Михаил III и патриарх Фотий с крестным ходом вынесли на берег Босфора чудотворную ризу Богоматери и погрузили ее в воду. Поднялась буря и стала топить суда россов; только немногие из варваров воротились домой. Пораженные чудом, князья просили крещения. Посланный к ним епископ произвел на киевлян сильное впечатление как своею проповедью, так и, особенно, чудом, бросив в костер Евангелие и потом вынув его из огня невредимым. Многие руссы тогда же крестились**. Вероятно, крестились и князья; по крайней мере известно, что киевские христиане на могиле Аскольда возвели после церковь святого Николая.**

Предполагаемое «первое креще­ние Руси» в IX веке - еще называют «Аскольдовым крещением».

Послание святителя Фотия, патриарха Констан­тинопольского – послание 867 года, упоминает о крещении россов.

Договор князя Олега с греками (911) - международный договор между Древней Русью и Византией, который регулировал русско-византийские отношения. Он был заключён 2 сентября 911 года и имел два варианта — один на греческом (не сохранился) и один на старославянском языках. Сохранился в позднейших списках древнерусских летописей, в частности, в «Повести временных лет». Древнейший письменный источник русского права; содержит нормы Закона Русского.

Договор князя Игоря с греками (944) - международный договор между Древней Русью и Византией, который регулировал русско-византийские отношения. Записан на двух хартиях. Обновлял старый договор 911 года.

Святая равноапостольная княгиня Ольга. «Повесть временных лет» упоминает о ней, описывая женитьбу Киевского князя Игоря: «И привели ему жену из Пскова именем Ольга». Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских — одной из древнерусских княжеских династий. Супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении — Ольга (Вольга). Предание называет родиной Ольги село Выбуты неподалеку от Пскова, вверх по реке Великой. Она добилась укрепления власти Киевского великого князя, централизовала государственное управление с помощью системы «погостов». Будучи язычницей, проявляла жестокость.

Β 957 году, уже 67 лет от роду, она поехала в Царьград; возможно, оглашена была раньше. Приняла Крещение в 959 году с именем «Елена».

В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами — началось ее апостольское служение. Она воздвигла храм во имя святителя Николая над могилой Аскольда — первого Киевского князя-христианина и многих киевлян обратила ко Христу. С проповедью веры отправилась княгиня на север. В Киевских и Псковских землях, в отдаленных весях, на перекрестках дорог воздвигала кресты, уничтожая языческие идолы.

Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке. Предположительно, после кончины святой равноапостольной княгини Ольги ее сын-язычник **Святослав Игоревич** (945-972) воздвиг гонение на христиан. В «Повести временных лет» об этом не сообщается. Возможно, неправда. Все же можно считать, что при Святославе действительно имела место реакция язычества против усиливающегося христианства. Приверженцы старой веры к этому времени весьма остро ощутили, что близится конец язычества на Руси, и нашли удобный момент, чтобы попытаться не допустить этого. **Ярополк** относился **много лучше.**

1. **Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го часа в составе византийских анафор.**

В Литургии Василия Великого молитва анафоры значительно длиннее и богаче по содержанию, чем в литургии Иоанна Златоуста. Представляется важным последовательно рассмотреть эту молитву, поскольку в ней содержится квинтэссенция всего евхаристического богословия Восточной Церкви.

Содержание византийской анафоры свт. Василия: praefatio, состоящее из благодарения и развернутого прославления Бога, Единого в Троице, в форме подробного изложения и молитвенного созерцания Троичного догмата; Sanctus; post-Sanctus, являющийся продолжительным изложением истории домостроительства спасения человека, начиная с описания сотворения человека и заканчивая описанием Тайной вечери, Креста, Воскресения, Вознесения и Второго пришествия Господа; institutio (заканчивающееся цитатой 1 Кор 11. 24-26, причем слова ап. Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» - цитируются от Лица Самого Господа); анамнесис; эпиклеза (она начинается с упоминания о священнослужащих и указания на приношение хлеба и вина, обозначенных здесь термином «ἀντίτυπα» (греч. - вместообразы), - эта часть текста по содержанию относится к анамнесису, но по лит. построению обращена уже к эпиклезе; далее следует само призывание - обращенное к Богу Отцу прошение о том, чтобы Сам «Св. Дух пришел на Церковь и на дары и... показал хлеб - Телом... а чашу - Кровью» Христовыми; прошение о соединении Церкви воедино и об освящении причастников, так, чтобы они обрели благодать со всеми святыми); продолжительное intercessio; заключительное славословие и «аминь». Эта анафора отличается глубиной богословской мысли, полнотой, совершенством с лит. т. зр., использованием большого количества цитат из Свящ. Писания, не нарушающих стройности изложения.

Содержание анафоры свт. Иоанна Златоуста: прославление Вечного и Неизменного Бога, крайне лаконично изложенные темы сотворения мира и Божиего домостроительства для спасения человека, благодарение (о дарованном нам спасении, об известных и неизвестных нам, «явленных» и «неявленных» благах - как следует из проповедей свт. Иоанна, под последними он понимал скорби, выпадающие человеку,- о совершаемой службе) в praefatio; Sanctus; post-Sanctus ограничивается цитатой Ин 3. 16; institutio (без обычной для institutio др. А. цитаты из Лк 22. 19: «Сие творите в Мое воспоминание»); анамнесис; эпиклеза (начинающаяся с указания на приношение «словесной и бескровной службы» и содержащая прошения о том, чтобы Бог Отец освятил «нас» и «предлежащие» хлеб и вино, преложив их Своим Св. Духом, и об освящении причастников); среднее по продолжительности intercessio; заключительное славословие и «аминь». Анафора свт. Иоанна Златоуста компактна и отличается изяществом языка.

Анафора Литургии Василия Великого, как и анафора Литургии Златоуста, представляет собой связный текст, в котором священник просит Бога благословить Святые Дары, освятить их и показать (то есть явить) хлеб Телом Христовым, а вино — Кровью Христовой, излитой за жизнь мира. На практике, однако, молитва прерывается на слове «показати», после чего читается тропарь третьего часа, затем диакон говорит: «Благослови, Владыко, Святый Хлеб», и священник произносит «Хлеб убо сей — самое честное Тело». Таким образом, цельная фраза разбивается на две неполных фразы, причем слова «хлеб убо сей» превращаются из части молитвенного прошения в утверждение.

Билет №112

1. **Книга Второзаконие: Вторая Песнь пророка Моисея (Втор. 32). Благословение св. Моисеем колен Израиля (Втор. 33). Смерть и погребение Моисея (Втор. 34).**

Песнь Моисея В песни Моисея (Втор 32. 1-43), записанной им по повелению Господа (Втор 31. 19, 22), законодатель укоряет ту часть Израиля, которая впала (и впадет в будущем, когда придет в землю обетованную) в идолопоклонство и стала (станет) приносить жертвы языческим богам. Однако «близок день погибели» (Втор 32. 35) для идолопоклонников «и мчится предназначенное им». Есть только один Бог - Господь, избравший Израиля. Он умерщвляет и оживляет, ранит и исцеляет; и никто не избавит от руки Его.

Благословение Моисеем колен Израиля (Втор. 33). Основная идея этих благословений - в призыве помощи от Господа на колена Израиля и их предводителей во время борьбы с врагами. Отсутствие упоминания о колене Симеона объясняется тем, что оно в эту эпоху соединилось с коленом Иуды.

Смерть и погребение Моисея (Втор. 34). «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню; и погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась» (Втор. 34, 5-7).

1. **Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. Композиция книги Деяний. Основные богословские темы книги Деяний.**

Авторство Деяний приписывают св. ап. и ев. Луке – апостолу из 70-ти. Однако это предположение оспаривалось. Повествование в Деян. завершается 62 г., Этот год можно считать нижней границей для датировки. В наст. время существуют 3 основные гипотезы относительно даты написания Деян.

-до кончины ап. Павла (до 64 г.) и нач. 1-й Иудейской войны (до 66 г.);

-после разрушения иерусалимского храма (в 70 г.), но еще до конца I в.;

-в 1-й пол. II в.

Считается, что св. Лука родился в Антиохии, получил языческое, эллинское воспитание и образование. Точная дата кончины не известна. Священное Предание видит в одном из эммаусских путников (Лк. 24, 13 слл.) самого Луку, хотя Евангелие называет по имени только одного из них, Клеопу (ст. 18). Возможно, в данном случае Лука скромно умолчал о своем имени, хотя не исключено, что, будучи язычником из Антиохии, Лука уверовал впоследствии. Был врачом и иконописцем. Последнее (то, что иконописец) – штрих, который основывается исключительно на Церковном Предании и не имеет прямых оснований в Новом Завете: Считается, что св. Лука написал первый образ Пресвятой Богородицы. Об этом можно прочесть в истории многих древних икон Божией Матери (Владимирской, Феодоровской, Смоленской и многих других). Доказать или опровергнуть это (археологически или еще как-либо документально) невозможно.

Стоит отметить то, что автор Лк. – добросовестный историк. Скрупулезно соблюдает точность описаний.

Название книги встречается впервые в латинском переводе сочинения сщмч. Иринея Лионского «Против ересей».

В центре повествования книги Деяний - Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Книга начинается обращением к Феофилу и подведением итогов евангельского повествования (1. 1-3). Далее говорится о последнем явлении Иисуса Христа ученикам и Его Вознесении (1. 4-11). В Деян 1. 6 возникает тема «восстановления Царства», а затем раскрывается божественный план спасения (1. 7-8). Увидев восшествие Спасителя на небеса, которое сопровождалось явлением ангелов (1. 10-11), ученики возвратились в Иерусалим (1. 12-14).

Следующий большой раздел связан с проповедью и чудесами, совершенными апостолами в Иерусалиме (1. 15-8. 3).

Другой раздел связан с распространением христианства в Иудее и Самарии (8. 4-12. 24).

Следующий раздел связан с возвращением ап. Павла в Иерусалим и с его арестом (21. 1-26. 32). Хотя Павел получает предсказание о своей участи (21. 1-14), он посещает храм, где его арестовывают (21. 15-40), а после речи перед толпой заключают в крепость (22. 1-29). Апостол выступает перед синедрионом (22. 30-23. 11). Во избежание самосуда рим. власти переводят его в Кесарию (23. 12-35). Ап. Павел защищает себя перед правителем Феликсом (24. 1-27) и Фестом, апеллируя к суду Цезаря (25. 1-12). После того как он предстает перед царем Иродом Агриппой II и Вереникой (25. 13-26. 32), его отправляют в Рим.

Заключительная часть Деяний повествует о путешествии ап. Павла в Рим (27. 1-28. 16). Рассказывается о его плавании по морю (27. 1-5), о шторме, из-за к-рого корабль садится на мель возле о-ва Мальта (27. 6-44), о зиме, проведенной им на Мальте, и продолжении пути в Рим (28. 1-16). В конце говорится о том, как апостол живет в Риме и проповедует Христа (28. 17-31).

Композиция: Деян. - очень сложный текст, в котором отдельные блоки не механически соединены друг с другом, а весьма искусно сплетены в целостное повествование. Обычно выделяется пролог (Деян 1. 1-14), который служит связующим звеном между Евангелием от Луки и Деян.

Дальнейшее повествование подчинено течению времени, которое отмечается не столько хронологическими указаниями, сколько повторным обращением к уже описанным событиям и регулярным подведением итогов.

1. **Таинство Крещения.**

Таинство Крещения. «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 и в жизнь духовную, светлую».

В ряду церковных Таинств крещение стоит хронологически на первом месте, **оно есть дверь в Церковь, дающая доступ к участию в других таинствах**. Сам Господь Иисус Христос указал на безусловную необходимость Крещения для спасения: ...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин.3:5). Хотя таинство крещения является совершенно необходимым для всех людей, тем не менее, по верованию Православной Церкви, **в исключительных случаях оно может быть заменено иным**, чрезвычайным крещением — крещением кровью, когда какое-либо лицо, уже уверовавшее во Христа, но еще не успевшее принять таинство крещения, подвергается гонениям за веру и умирает за веру Христову. Таковой крестится тем крещением, которым крестился Сам Христос (см.: Мф.20:22-23). Важно также: в случае тяжкой болезни либо смертельной опасности совершить Таинство Крещения может крещеный человек и не в сане, и даже вне зависимости от пола.

В Таинстве Святого Крещения происходит духовное рождение человека. Он становится членом Церкви. Таинство Крещения установлено Самим Господом Иисусом Христом. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф 28, 19).

Крещение - дверь в Церковь Его принятие является условием наследования вечной жизни: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Несмотря на явное указание Спасителя в Евангелии на важность и необходимость Крещения, мы не встречаем в Евангелии сведений о том, что сам Господь Иисус Христос крестил кого-либо во время Своего земного служения – ни до, ни после Воскресения. Поэтому вопрос относительно точного времени установления Крещения как священнодействия является спорным. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: «Сам Иисус не крестил, а ученики Его…» (Ин. 4, 2).

Есть разные мнения относительно времени установления Таинства Святого Крещения:

- когда Иисус Христос крестился от св. Иоанна Крестителя в Иордане;

- примерно в то время, когда произошла беседа с Никодимом;

- когда двенадцать учеников были посланы на проповедь.

Апостол Павел неоднократно говорит о Крещении в своих Посланиях.

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Много говорит он о Крещении в Послании к Римлянам.

Воспринять дар спасения во Христе через Крещение может каждый (гл. 6). Крещение и есть сочетание со Христом, а значит приобщение, причастие к Богу. Таинство Крещения — Пасха каждого верующего по образу Пасхи Христовой. Это Пасха смерти и воскресения, реальное приобщение каждого верующего к дару спасения во Христе.

Рим. 6, 3-11 является крещальным Апостольским чтением в Православной Церкви, как и на Литургии Великой Субботы — самого «крещального» дня в богослужебном году:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 3-11).

Речь действительно идет о смерти и воскресении со Христом как о содержании Таинства Крещения. Потому Великая Суббота и Пасха являются «самыми крещальными» днями, ибо из всех христианских праздников, с которыми в древности было связано совершение Крещения (также еще Рождество Христово, Крещение Господне, Пятидесятница), именно праздник Пасхи есть праздник нашего приобщения к Воскресению Христову. Причем имеется в виду не столько эсхатологический смысл нашего приобщения к жизни будущего века после всеобщего воскресения, сколько настоящий: как смерть для греха и жизнь по правде Божией сейчас.

1. **Имп. Константин V и иконоборческий лже-собор 754 г. Орос иконоборческого собора, его смысл и аргументация. Отношение к иконопочитателям имп. Льва VI Хазарина.**

Иконобо́рчество (греч. εἰκονομαχία; также иконоклазм — от греч. εἰκόνα — «изображение» (икона) + греч. κλάω — «разбивать») — религиозно-политическое движение в Византии в VIII — начале IX веков, направленное против почитания икон.

Вопрос об изображениях был спорным в Церкви с самого начала христианства, поэтому нельзя сказать, что основными виновниками иконоборческой ереси были императоры. – мнение А. Дворкина.

Причины: богословские и политические. Иконоборцы основывали свои взгляды на одной из десяти заповедей, данных Богом Моисею: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:4-5). Еще возможная причина – суеверное отношение в народе к иконам. Политические причины: 1) связанные с иудаизмом и исламом 2) борьба с властью Церкви.

В 730 году император Лев III Исавр запретил почитание икон. Итогом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально закреплено на **Иконоборческом соборе в 754 году** при поддержке императора **Константина V Копронима**, сурово ополчившегося против иконопочитателей, особенно монахов.

Патриа́рх Ге́рман I (VII век — 740) — патриарх Константинопольский (715—730), противник иконоборчества. Почитается как **святитель.** В 715 году избран Константинопольским патриархом. После начала иконоборческих гонений патр. Герман начал обличать императора Льва III в ереси. Лев приглашал его на заседание Тайного совета, но патриарх на вопрос об иконопочитании отвечал, что не согласен вводить что-нибудь новое в делах веры без вселенского собора. 17 января 729 года император пригласил патриарха на заседание верховного совета и вновь поднял вопрос об иконопочитании. Патр. Герман возражал против политики иконоборчества, но, не находя поддержки среди императорского окружения, сложил с себя патриаршую власть.

Лев IV Хазар (25 января 750 — 8 сентября 780) — византийский император из Исаврийской династии, правивший в 775—780 годах. Сын императора Константина V. Прозвище «Хазар» — указание на этническую принадлежность его матери, императрицы Ирины, дочери хазарского кагана Вирхора. Назначен соправителем отца в 751 году. В его короткое царствование гонения на иконы почти прекратились. Но лишь на короткое время показал себя благочестивым. Лишь незадолго до смерти он вновь изменился и возобновил гонения на иконопочитателей.

Преп. Иоанн Дамаскин (почил около 753 г.) - один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф. В полемикесв. Иоанн Дамаскин мог ответить императору богословски грамотно и обоснованно. В своих «Словах» в защиту икон Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, по существу игнорируя Боговоплощение. В ответ св. Иоанн пишет следующее:

«В древности (т.е. в Ветхом Завете) Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога... Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе: ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о Виденном во плоти» («Три слова против порицающих иконы»).

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

преп. Иоанн проводит различие между служением (латриа), подобающим лишь Богу, и поклонением (проскинесис), оказываемым тварным вещам, к каковым относятся и иконы. **Это терминологическое различие было утверждено Седьмым Вселенским Собором.**

1. **Характеристика языческой религии древних славян. История взаимоотношений Константинополя и Рима. Отношение греков к латинству. Папские послания и миссии на Русь. Полемические сочинения против латинян. Отношение к инославным и иноверцам. Православие в Прибалтике. Орден меченосцев. Распространение католичества в Прибалтике и Галицком княжестве. Папа Иннокентий III и князь Роман Волынский. Мстислав Удалой. Гонение на Православие.**

Характеристика языческой религии древних славян. В эпоху принятия Россией христианства русское язычество находилось еще на низшей степени развития, на переходе от непосредственного поклонения явлениям и силам природы, - солнцу, месяцу, звездам, заре утренней, ветрам буйным, морозу, царю-огню, матери сырой земле, живой воде, зеленой дубраве и прочих, которые доныне призываются в народных заговорах и песнях, - к олицетворениям этих явлений и сил в личных образах.

В 991 г. на Русь (не впервые) опять приходили послы от папы, и патриарх нашел нужным послать великому князю послание с увещанием не сообщаться с зловерными латинами, **а русский митрополит Леонтий написал против латинян сочинение об опресноках.** **В 1070-х годах латинская пропаганда воспользовалась распрей между сыновьями великого князя Ярослава.** Великий князь Изяслав Ярославич, изгнанный из Киева братьями, решился обратиться за помощью к знаменитому по своему властолюбию папе Григорию VII. Папа поспешил отправить к нему послов. Но князь успел возвратить себе Киев и без помощи папы. **Попытки продолжались и далее.** Успехи католичества ограничивались только некоторыми землями на западе Руси, где латинская пропаганда действовала с помощью вооруженной силы датчан, овладевших Эстонией, ордена Меченосцев в Ливонии и венгров в **Галицком княжестве.** Галиция в конце ХП в. она была покорена венграми, которые воздвигли в ней настоящее гонение на Православие.

Орден Меченосцев. До основания ордена в Ливонии с половины ХII в. проповедовали латинские монахи, приезжавшие с бременскими купцами; во главе их стоял монах Мейнгард, бывший потом ливонским епископом. Латинская миссия, подкрепляемая военными дружинами и не гнушавшаяся насильственных мер, скоро вызвала целый ряд восстаний со стороны ливонцев. Даже те из них, которые уже крестились, снова возвращались к язычеству и бросались в Двину, чтобы смыть с себя принятое крещение. Тогда епископ Албрехт, с согласия папы, учредил для распространения между ними христианства духовный рыцарский орден Меченосцев, **главной резиденцией которого стал город Рига, выстроенный в 1200** г.

Распространение латинства в Галицком княжестве. Самая западная часть южной России - Галиция тоже подвергалась владычеству латинства. В конце ХП в. она была покорена венграми, которые воздвигли в ней настоящее гонение на православие. **Роман Мстиславич волынский** избавил ее от их насилий и присоединил к своему Волынскому княжеству. Сильный князь обратил на себя внимание **папы Иннокентия III**. Это было во время самого широкого развития папской власти, когда папа раздавал королевские короны, когда самый Царьград был в руках крестоносцев. В 1204 г. явился к Роману легат папы, обещал ему королевскую корону, если только он покорится св. престолу, и уверял в содействии папского меча. "А такой ли меч у папы?" - спросил князь, ударяя по своему мечу. Но вскоре после этого гордого приема папского посла при малолетних сыновьях Романа, Данииле и Васильке, Галич снова сделался жертвой венгров, которые посадили в нем своего королевича Коломана. Явились латинские священники и монахи и выгнали из города православное духовенство, из православных церквей сделали костелы, а народ стали принуждать к латинству. **В 1220 г. Мстислав Удалой снова избавил Галич от венгров**, но сам испортил свое благое дело, выдав свою дочь замуж за брата Коломана и отдав Галицию за ней в приданое. После его смерти (1228 г.) здесь опять началось усиленное распространение латинства, а православие подверглось гонению, которое облегчилось уже в начале 1240-х годов, после того, как Галицким престолом завладел опять русский князь, сын Романа – Даниил.

1. **Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование.**

Чтение тропаря «Искупил ны еси от клятвы законныя…». По сложившейся практике при чтении тропаря священник из благоговения пред евхаристическими сосудами целует их следующим образом:

Дискос – при словах «Искупил ны от клятвы законныя»;

Потир – при словах «честною Твоею Кровию»;

звездицу – при словах «на Кресте пригвоздився»;

копие – при словах «и копием прободся»;

лжицу – при словах «безсмертие источил еси человеком. Спасе наш, слава Тебе».

«Чтение этого тропаря показывает, что священник приступает к приготовлению таинственной жертвы Богу (Евхаристии), в воспоминание великой Господней жертвы на Голгофе».

Священнодействие с Агничной просфорой. Св. Патриарх Герман в священнодействии с Агничной просфорой усматривает Зачатие и Рождество Иисуса Христа.

Соединение вина с водой. Воспоминание истечения крови и воды из тела Господа Иисуса Христа.

Священнодействие с Богородичной просфорой. Положение частицы в честь и память Богородицы справа от Агничной просфоры символизирует десное от Бога седение Ее, на что и указывают слова «предста Царица одесную Тебе».

Священнодействие с девятичинной просфорой.

Священнодействие с заздравной просфорой.

Священнодействие с заупокойной просфорой.

«Не должно думать, чтоб частицы, приносимыя о живых и умерших, были очистительною жертвою наших грехов; оне, как исповедует и твердо содержит наша православная Церковь, не освящаются в Тело Господне; при извлечении их не бывает воспоминание Христовых страданий; при возношении Святаго Агнца горе, во время возглашения Святая Святым, оне не подъемлются для таинственнаго воздвижения на крест с плотию Спасителевою; а потому и в преобщение давать их Церковию запрещается».

Каждение. Смысл троекратного каждения таков: «1) для предосвящения их; 2) в знаменование аромат, возлиянных на Тело Христово Иосифом и Никодимом при Его погребении (Иоан. 19:40); 3) в воспоминание о Дарах, смирне и ливане, волхвами новорожденному Царю Христу принесенных».

Билет №113

* + - 1. **Исторические книги Священного Писания Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах: Состав, классификация и каноническое достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, латинской и греческой традициях.**

Историческими книгами Ветхого Завета называются библейские книги, содержащие в себе историю еврейского народа с момента вступления его в Палестину под предводительством Иисуса Навина (ок. 1220 г. до Р.Х.) до Симона Маккавея (142 г. до Р.Хр.). Таким образом, исторические книги Ветхого Завета охватывают период примерно в 1100 лет.

19 книг: 12 – канонические, 7 – неканонические.  По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь

В еврейской Библии книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры — Неемии и Есфирь — к разделу «кегубим» — священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь — пятое, Есфирь — восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон — последние места среди «писаний».

Хотя исторические книги и описывают определенный этап истории еврейского народа, однако главной темой этих книг является отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность Богу, т.е. в повествовании прослеживается явно назидательный характер.

Историческая ценность книг основывается на обширном материале первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые священные писатели часто ссылаются.

* + - 1. **Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие рукописи. Особенности важнейших кодексов: Синайского, Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Классификация ошибок и разночтений в древних рукописях и их типы. Понятие о критических и дипломатических изданиях текста. Значение «Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета.**

По палеографическом признакам (палеография - наука о рукописях) новозаветные рукописи делятся на группы:

-**папирусы** - тексты, написанные на носителях из тростникового материала. Сохранилось свыше 7 десятков. Папирусные списки очень важны для истории конструкции текста, так как фрагменты папирусных текстов - это единственные прямые свидетельства текста II и III вв., это самые древние отрывки. Но папирус очень непрочный материал, и поэтому эти сведения очень обрывочны. Известные нам ранее папирусы сохранили лишь небольшую часть Нового Завета. Известно 88 фрагментов. Самый древний папирус назван именем Рейлэнда, его исследователя. Он датируется первой четвертью II в., там содержится отрывок 18-й гл. Евангелия от Иоанна, беседа Христа с Пилатом во время суда.

-унциальные. Имели хождение до X века, написаны большими буквами, напоминающими наши заглавные, почти без пробелов между словами (слитное письмо), без знаков препинания и ударений.

-минускульные - кодексы, написанные разновидностью греческого письма -буквы пишутся связно, появляются словоразделение и знаки препинания. Это письмо появилось приблизительно в IX в. С XI века распространено уже повсеместно.

Самой древней рукописью Нового Завета (часть Евангелия от Иоанна: 18:31-33, 37-38) является Фрагмент Дж. Райленда (Р52) – папирус, датируемый периодом 117 – 138 гг., т.е. временем правления императора Адриана. Вероятно, появился в правление императора Траяна (98 – 117 гг.). Хранится в Манчестере.

Другой очень древний новозаветный манускрипт – Папирус Бодмера. На 102 уцелевших страницах содержатся тексты Евангелий от Луки и Иоанна. Вероятно, написан в период между 175 и 225 г. Эта рукопись является самым ранним из имеющихся на сегодняшний день списков Евангелия от Луки и одним из самых ранних списков Евангелия от Иоанна. Хранится в Женеве.

Папирусы Честера Битти находятся в Дублине. Датируется 250-м годом и немного позже. Кодекс этот содержит большую часть Нового Завета.

Текст Септуагинты дошел до нас в форме кодексов.

Синайский кодекс (Sinaiticus). Датируют IV в. по Р.Х. Был открыт в середине XIX века на Синае. История открытия этой рукописи связана с именами двух выдающихся исследователей XIX столетия: архимандрита Порфирия (Успенского) и Константина Тишендорфа. Кодекс передан в Императорскую библиотеку в Санкт-Петербурге. В этом Кодексе содержится почти полный текст Ветхого Завета (в греческом переводе) и полный текст Нового Завета. Синайский кодекс был и остается самым полным и самым древним текстом Нового Завета. В 1862 году вышло факсимильное издание Кодекса в 4 томах.

Ватиканский кодекс (Vaticanus). Датируется серединой IV в. Принадлежит Ватикану. Кодекс содержит весь текст греческой Библии (Септуагинты). Текст Нового Завета имеет утраты. Ветхий Завет - не достает Посланий ап. Павла к Титу, Тимофею, Филимону. Одна из самых ценных в текстологическом отношении рукописей. На нем основано рим. издание Септуагинты (1587), текст ВЗ из этого кодекса был выбран для кембриджских изданий Септуагинты (1788-1827; 1887-1894; 1906-1940), НЗ - для изданий Б. Ф. уэсткотта и Хорта (1881-1882). В основном текст ВЗ представляет собой вариант текста Септуагинты, к-рый был в обращении в III в. и использовался Оригеном при составлении Гекзапл, поэтому В. к. оказался менее подвержен влиянию Гекзапл, чем мн. др. рукописи. С. М. Мартини показал, что текст Евангелия от Луки в кодексе в основном схож с тем текстом, к-рый встречается в папирусе Бодмера XIV-XV вв. (нач. III в. по Р. Х.). К. Л. Портер доказал, что это относится и к Евангелию от Иоанна. Текст Посланий ап. Павла, по мнению Г. Цунца, отражает прото-александрийский тип текста примерно 200 г. по Р. Х. со следами более ранней традиции, восходящей к корпусу Посланий ап. Павла, собранному ок. 100 г

Александрийский кодекс (Alexandrinus). Текст написан в 450 г. в Египте. Манускрипт содержит весь Ветхий Завет и Новый Завет, начиная с 25-й главы Евангелия от Матфея. Кодекс хранится в Британском музее. В качестве свидетеля текста НЗ этот кодекс занимает особое положение. Так, для Четвероевангелия он выступает представителем византийского типа текста в его ранней форме, в то время как в остальных книгах представляет поздний александрийский тип. Кроме того, в совр. критических изданиях текст Александрийского кодекса используют в качестве базового для книги Откровения Иоанна Богослова, поскольку эта книга отсутствует в Ватиканском кодексе.

Ефремов кодекс. (лат. Codex Ephraemi Rescriptus) — греческий библейский манускрипт V века. Текст писался один на другом, и поверх были написаны трактаты Ефрема Сирина. Но при соответствующем освещении пергаментного листа виден соскобленный первоначальный новозаветный текст. Кодекс назван Ефремовым, потому что поверх написаны трактаты Ефрема Сирина. Особенно важен для реконструкции текстов Евангелий; по значению в текстологии Библии включен в категорию II. В средние века рукопись находилась в Византии; после падения К-поля (1453) попала во Флоренцию в б-ку семейства Медичи; оттуда в 1533 г. перевезена в Париж как часть приданого герцогини Екатерины Медичи, вышедшей замуж за франц. принца Генриха (кор. Франции в 1547-1559). В наст. время Е. к. хранится в Национальной б-ке Франции (Paris. gr. N 9). В 1843 г. использован К. Тишендорфом для работы над критическим изданием НЗ.

Ошибки (в случае непреднамеренной замены):

- Ошибки, возникающие из-за неправильного зрительного восприятия

- Ошибки, возникающие из-за неправильного слухового восприятия

- Ошибки суждения

Ошибки (в случае преднамеренной замены):

-Изменения, связанные с правописанием и грамматикой

-Гармонизирующие изменения

-Добавление естественных дополнений и сходных определений

-Устранение исторических и географических трудностей

-Объединение чтений

-Изменения, внесенные по доктринальным соображениям.

Издания Септуагинты делятся на дипломатические, в их основе лежит текст одной рукописи (Ватиканский или Александрийский), и критические, в которых на основании сличения разных рукописей делается попытка выявить более древние формы текста.

Textus Receptus (общепринятый текст) — тип греческого текста Нового Завета. В XVIII в. «общепринятый текст» (TR) был использован для редактирования славянского перевода Нового Завета, который стал частью впервые изданной в 1751 г. Елизаветинской Библии. Текст этой Библии до сих пор остается нормативным для Русской Православной Церкви. Позднее TR лег в основу первого русского перевода Нового Завета, осуществленного Российским Библейским Обществом (1821 г.), а также Синодального перевода (1862 г.).

Под «текстом большинства» (Majority Text) имеется в виду подавляющее большинство греческих новозаветных рукописей VI–XVI вв., которые содержат поздний византийский тип текста. «Текст большинства» весьма близок к Textus Receptus, однако, в отличие от TR, он не содержит чтений, привнесенных под влиянием поздних версий Вульгаты.

* + - 1. **Таинство Миропомазания.**

«Миропомазание есть таинство, в котором верующему, при помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа, подаются дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие в жизни духовной».   В Православной Церкви таинство миропомазания обычно совершается непосредственно после Таинства Крещения, составляя с ним единый богослужебный чин.

Способом совершения таинства является крестообразное помазание различных частей тела освященным миром, предваряемое молитвой о ниспослании на крестившихся Святого Духа. Совершительной формулой таинства миропомазания являются слова: «Печать дара Духа Святаго. Аминь», которыми сопровождается каждое помазание. Помазание каждой из частей тела имеет определенное символическое значение. Так, помазание

   а) чела означает «освящение ума или мыслей»;

   б) персей (груди) — «освящение сердца и желаний»;

   в) очей, ушей и уст — «освящение чувств»;

   г) рук и ног — «освящение дел и всего поведения христианина».

«Таким образом запечатлеваются св. миром все главнейшие части тела человека, как органы всех сил и способностей его души, и совокупно укрепляются благодатными силами обе части его состава».

Таинство Миропомазания **совершается однократно**; повторное совершение этого таинства возможно только в том случае, если миропомазанный отрекся от Христа, а затем раскаялся и вновь обратился к Православной Церкви.

* + - 1. **Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: Состав, ход заседаний и решения Никейского собора.**

Состав. Вошедшее в традицию точное число участников - **318** первым назвал свт. Иларий, еп. Пиктавийский и вскоре свт. Василий Великий. Свт. Афанасий Великий неск. раз упоминал о 300 участниках, но в 369 г. назвал число **318**. Этому числу сразу приписали символическое значение: таково число воинов - рабов Авраама (Быт 14. 14) и, еще важнее, греч. цифры Т I Н (318) изображают Крест и 2 первые буквы имени «Иисус».

Ход. В первую очередь было рассмотрено откровенно арианское исповедание веры Евсевия Никомидийского. Оно было сразу же отвергнуто большинством. Арианская партия на Соборе была немногочисленна - не более 20 епископов. Символ Веры. Император Константин Великий предложил внести термин «Единосущный». Осуждение арианства - важнейшее, но не единственное дело Собора. Он занимался также различными каноническими и литургическими вопросами. Собор принял решение и относительно даты празднования Пасхи. Эти 2 постановления были распространены в форме посланий. Часть постановлений Собора сформулирована в виде 20 канонов (правил). Имп. утверждение давало всем постановлениям Собора силу гос. закона.

Первая стадия. Важно: а) Никейский символ утвержден был императором; следовательно прямая догматическая борьба против символа была невозможна, и арианствующие могли задаваться лишь менее смелою целью: заставить забыть о Никейском символе и незаметно подменить его в церковно-догматическом употреблении каким-нибудь другим символическим памятником. б) Выяснилось высоковажное значение догматических вождей православия, на авторитет которых полагались мало компетентные массы верующих. Нужно было, следовательно, вести борьбу не только против никейского догмата, но и против лиц, которые были твердыми его защитниками.

Догматическая борьба против никейской веры на первых порах ограничивалась лишь тем, что из положений защитников символа старались делать савеллианские выводы, да еще — в виде пробного шара — диалектик Астерий, ученик Лукиана, каппадокийский ритор (отрекшийся от христианства в гонение Диоклетиана, потом опять обратившийся к церкви) в городах, где были епископы «солукианисты», с торжеством прочитывал свое «συνταγμάτιον», в котором он, часто дерзко, иногда метко, нападал на экзегетические приемы (несвободные от односторонностей александрийской школы) защитников никейской веры . Успешнее велась борьба против лиц. Около 330 года низложен и **сослан Евстафий Антиохийский. Несколько обвинений против Афанасия Великого. Марке́лл Анки́рский** (до 285 — ок. 374) — византийский богослов, епископ Анкирский, участник Анкирского и Никейского соборов. Сторонник Афанасия Великого в арианском споре. Был обвинён своими противниками в савеллианстве и изгнан из своей епархии в 336 году. Почти 40 лет после этого духовенство Анкиры сохраняло верность своему прежнему епископу. Афанасий и епископы западной части Римской империи поддерживали в эти годы Маркелла, тогда как на востоке часть епископов считала его еретиком. Его немногочисленные последователи были известны как маркеллиане.

Антиохийский собор 341 г. составляет эпоху в истории арианства. Здесь эта партия вступает на путь **догматической борьбы против никейской веры, пытаясь в замену ей создать особые догматические формулы**, которые, постепенно умножаясь, вырастают в целый «лабиринт вероизложений».

* + - 1. **Устройство Церкви в Древней Руси. Церковно****е законодательство. Номоканон. Уставы** **свв. Владимира и Ярослава** **Мудрого. Средства содержания и исто****чники доходов церковного клира и иерархии. В****заимоотношения Церкви и государства. Роль иерархии в общ****ественной и полити****ческой жизни.**

Крещение Руси не следует представлять себе как одну простую перемену верований. Христианство, став господствующею религией на Руси, выразилось не только в проповеди и богослужении, но и в целом ряде новых установлений и учреждений. Из Греции пришла на Русь иерархия: в Киеве стал жить русский митрополит, поставляемый Константинопольским патриархом; в других городах были поставлены подчиненные митрополиту епископы (на первых порах их было пять, потом число их дошло до пятнадцати). В Киеве и во всех епархиях строились церкви и устраивались монастыри; причты церквей и братия монастырей подчинялись своему епископу, а через него митрополиту. Таким образом, власть митрополита простиралась на всю Русь и объединяла все духовенство страны. Вместе с христианством на Русь пришла письменность, а с нею книжное просвещение. Как ни слабо оно было на первых порах, оно все же оказывало могучее влияние на познавших его людей. Богослужебные и священные книги принесены были на Русь на доступном для всех языке славянском, том самом, на котором изложили их славянские первоучители св. Кирилл и Мефодий и их болгарские ученики. Язык этих книг был вполне понятен русским, и «книжное учение» было поэтому незатруднено. Тотчас по крещении на Руси возникают школы с учителями-священниками и появляются книжники-любители просвещения, собиравшие и переписывавшие книги. Митрополит и вообще духовенство управляли и судили подчиненных им людей так, как это делалось в греческой церкви, на основании особого сборника законов, Номоканона, получившего на Руси в болгарском переводе название Кормчей книги. В этом сборнике заключались церковные правила Апостольские и вселенских соборов, также гражданские законы православных Византийских императоров. Церкви принадлежали земли, на которых духовенство и монастыри вели хозяйство по-своему, руководясь византийскими обычаями и законами, устанавливая такие юридические отношения к земледельцам, какие были приняты в Греции.

Было два законодательных собрания на Руси.

1. Иоанн Схоластик «Правила»
2. Номоканон (патр. Фотий). Переведён на славянский в Болгарии и назван «Кормчий». Делился на две части: церковные законы (каноны) и гражданские и светские законы по церковным делам (указы)

Церковное правило митр. Иоанна Второго (редакция «Кормчего» на славянский манер). Включало в себя особенности жизни славян, в частности о точках касания с язычеством, об отношениях церковных властей, о пище и принятии пищи, и пр.

Некоторые из правил:

* Старые иконные доски нельзя сжигать, а надо закопать в саду или ином непопираемом месте, чтобы не осквернять.
* Дочь государя нельзя выдавать за вкушающего от опреснок и от иного нечистого.
* Священникам и монахам нельзя присутствовать на свадьбах во время плясок.
* Никого не продавать иноверцам.
* В монастырях не подобает устраивать пиршества в присутствии женщин.
* Брак следует совершать только всенародно в церквях.

Вместе с правилами митр. Иоанна Второго с 17 века вносились вопросы диак. Кирика еп. Нифонту Новгородскому и ответы на них, например: *Какого рода пищу следует вкушать в Великий Пост? В субботу и воскресенье рыбу, а в остальные дни икру.* *Может ли служить священник, если в его одежду вшит женский платок? Можно, разве жена погана?*

Источники содержания иерархов.

* Первым и самым главным источником дохода епископов Русской Церкви была *десятина.* Она платилась теми, у кого имелась недвижимость, и которым выплачивался *оброк.*
* Второй источник дохода епископата: доходы с земельной собственности.
* Доход от кафедральных приходов, пожертвования и требы.
* Вклады в церковь (благотворительность: облачения, потиры и.т.д.)
* Служба мер и весов. Церковь осуществляла контроль над *мерами* и *весами*, получая пошлину с торговцев.
* Производство церковного суда. Епископы получали пошлины.
* Временные пошлины архиереев за поставление священнослужителей.
* Временные пошлины за благословение на брак.
* Ежегодный дар священников при приезде к епископу.
* Дары епископам с мирян. Почревенная пошлина (дар женщин, родивших от прелюбодеяния). Пошлина за антиминс, за освящение церкви. Посошная пошлина (с монастырей, за поставление игумена)

Доходы приходского духовенства были значительно скромнее:

* Руга (в Киеве). Давалась в основном клирам соборов. Ружного духовенства было не так много.
* Приношение прихожан на канун. (Просфора *греч.* – приношение. В Греции, перед вечерними службами приносилась корзина с просфорами, которая называлась *канун.* Отсюда и пошло название)
* Добровольные приношения прихожан.
* Главный источник доходов: плата за требы. О размерах этой платы сохранился ответ еп. Нифонта, который назначает плату за заупокойную литургию: *шесть* *кун,* не включая свечи, ладан и вино.
  + - 1. **Чинопоследование Литургии оглашенных. Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).**

«Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Мирная ектения. «Благослови, душе моя, Господа…» (первый антифон). Малая ектения. «Хвали, душе моя, Господа» (второй антифон). «Единородный Сыне». Малая ектения. Блаженны. Вход с Евангелием. Трисвятое. Чтение Апостола и Евангелия. Сугубая ектения. В будние дни после «сугубой» ектении полагается ектения заупокойная, но в воскресные и иные праздничные дни она не положена. Ектения об оглашенных. «Елицы оглашеннии, изыдите…».

Происхождение изменяемых частей (антифоны, Трисвятое, тропари и кондаки).

Антифоны. Основное содержание антифонов – прославление Бога и Его вечного Царства. Первоначально они не входили в состав литургии, а пелись народом по пути к храму.

Трисвятое – краткое название молитвы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном. По преданию, она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время покаянного моления по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.) и указом тогда же введена в богослужебное употребление.

Тропарь (от греч. τροπάριον – тон, лад, мелодия) – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые); одно из древнейших церковных песнопений, с которого христианская гимнография начала свое развитие.

«Единородный Сыне» - тропарь, выражающий учение Церкви о домостроительстве спасения; в совр. правосл. богослужении поется во время полной евхаристической литургии в конце 2-го антифона, а также входит в состав чина изобразительных. Его введение в состав констанопольского богослужения приписывают императору Юстиниану).

Конда́к (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток пергамента) – небольшое песнопение (в одну-две строфы), в параллель тропарю раскрывающее сущность праздника.

Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает его. Тропарь, посвященный святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет его житие и святость. Кондак, воспевая то же событие или то же священное лицо, дополняет, развивает основную тему тропаря.

Билет №114

1. **Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Деление по содержанию. Основные богословские идеи.**

Первая историческая книга ВЗ. В еврейском тексте она называется книгой «Иешуа», по имени главного героя повествования.

Проблема авторства. За авторство Иисуса Навина говорит: а) конкретное указание самой книги: (ХХIV, 26); б) свидетельство древних раввинов, записанное в Талмуде; в) содержание книги, где точное указание мельчайших подробностей относительно событий, лиц и мест могло быть сделано только очевидцем, а не позднейшим лицом. Географически книга очень правдива. Кроме того, в содержании книги наблюдается единство плана и идеи, единство точки зрения на описываемые события.

В композиционном отношении книга представляет не простое изложение событий, но стройное повествование по известному плану. Описание смерти и погребения Иисуса Навина, по преданию, сделано первосвященником Елеазаром. Однако встречаются в книге такие места, которые наводят на мысль о позднейшей редакции писаний Иисуса Навина. Поэтому вполне допустимо мнение, что Книга Иисуса Навина восполнена в XI веке (то есть в конце периода Судей) неизвестным редактором, использовавшим подлинные писания самого Иисуса Навина. Это мнение согласно с высказываниями блаженного Феодорита и святого Афанасия, говоривших, что «писатель книги жил довольно поздно». Мнение западных критиков, в соответствии с которым книга Иисуса Навина составлялась по частям между IX и VI веками до Р.Х., православными богословами не принимается (П. Юнгеров, Ф. Елеонский).

Цель написания книги В книге Иисуса Навина чётко прослеживается желание автора не только продолжить историю народа Божия и, в частности, показать, как чудесно исполнились на современниках Иисуса Навина древние обетования Божии о наследии земли Ханаанской, данные праотцам, но и оставить назидание потомкам. Религиозный смысл книги сводится к следующему: дар Божий нелегко получить, оставаясь пассивным. Чтобы овладеть Землёй Обетованной, Израиль должен был собрать все свои силы и одолеть стоящие на пути препятствия. Это призыв к активности, без которой дар Бога остаётся недосягаемым.

Деление по содержанию. Книга разделяется на 2 основные части: главы 1-12 подробно описывают завоевание Палестины; 13-21 - процесс раздела завоеванной земли между израильскими коленами; 22-24 представляют собой 3 заключения, или эпилога, с завещанием Иисуса Навина всем израильским коленам.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью ханаанскими народами.весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа на руках ковчег завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел двенадцати человекам взять двенадцать камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал.

Завоевание Иерихона. Осада Иерихона длилась 7 дней. На седьмой день Ковчег Завета обнесли вокруг города семь раз. При последнем обхождении при звуке священнической трубы весь израильский народ воскликнул громким голосом. Стены Иерихона сотряслись и обрушились до основания. Доступ в город был открыт. Иерихон сожгли, а его жителей истребили мечом. Воины Израиля пощадили только Раав и её родственников. Веру и мужество этой женщины Бог щедро вознаградил. Живя среди Израильтян, Раав стала женой Салмона, князя из колена Иудина, и матерью Вооза — предками царя Давида. Именно среди её потомков через много веков родился Мессия, Спаситель человечества.

Заключение завета в Сихеме. Возобновление завета должно было напомнить народу о том, что Господь, как Святой Бог, Бог ревнитель (Нав 24, 19), строго следит за тем, обратится ли Израиль к идолам других народов или же всем сердцем останется с Ним.

В период, который начинается чудесным исходом из Египта и заканчивается водворением Израильтян в Обетованной земле, Израиль 4 раза обновлял Завет с Богом:

1) на Синае, после Исхода (Исх. XXIV);

2) на восточном берегу Иордана после завоевания Заиорданья (Втор. XXIX);

3) на горе Гевал после побед при Иерихоне и Гае (Нав. VIII, 30 – 34);

4) в Сихеме после триумфа над коалициями хананейских царей (Нав. XXIV).

Первые два обновления Завета были осуществлены через Моисея, а последние два – через Иисуса Навина. Здесь мы еще раз видим, как проводится параллель между Моисеем и Иисусом Навином: оба они – посредники между Богом и народом при заключении Завета. Старейшины Израиля, присутствующие в этих случаях, представляют весь народ.

1. **Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства Небесного: заповеди Блаженства – путь духовного совершенствования (Мф. 5.1-16); отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф. 5.17-48); учение Христа Спасителя об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф. 6.1-18), предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф. 7.13-29).**

Показательно, о каком деянии (деле или слове) Иисуса как о первом рассказывает тот или иной евангелист. По нему можно судить об общем характере евангельского повествования и о том, какие акценты интересуют того или иного евангелиста больше других. В Мф. первым деянием Иисуса является пространная речь, поучение, получившее традиционное название Нагорной проповеди. Действительно, Мф. — это Евангелие в поучениях и наставлениях Иисуса о том, какими должны быть ученики, чтобы их собрание, Церковь стала реализацией Царства Небесного. Жизнь христианина — жизнь пред Отцом Небесным. (Мф 5, 3-12) – заповеди Блаженств.

Отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону (Мф.5.17-48). Нагорная проповедь изложена как Слово, торжественно провозглашаемое Иисусом, как и Моисеем, с горы. Это новый Закон для нового народа Божия. Иисус здесь никого не обращает к новой вере — она уже обретена теми, кого Он учит. Они уже нашли «драгоценную жемчужину» и готовы отдать все, чтобы обладать ею. Они стали Его учениками. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17).

Учение Христа об истинной праведности на примерах ее сравнения с праведностью фарисейскою (Мф.6.1-18). «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1). «Возведя к самой высшей добродетели - любви, Господь восстает теперь против тщеславия, которое следует за добрыми делами. Обратите внимание, что говорит: остерегайтесь! говорит как бы о звере лютом. Берегись, чтобы он не растерзал тебя. Но если умеешь ты творить милосердие и пред людьми, однако не для того, чтобы смотрели, не подвергнешься осуждению. Но если имеешь своей целью тщеславие, то хотя бы делал то и в клети своей, будешь осужден. Бог наказывает или увенчивает намерение» (блаж. Феофилакт Болгарский).

Предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф.7.13-29). «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». (Мф. 7, 15).

«Господь предостерегает Своих последователей от ложных пророков и учит не доверять их внешней привлекательности и красноречию, но обращать внимание на "плоды" их деятельности: "Не может дерево худое приносить плоды добрые … ибо дерево худое приносит и плоды худые". Под худыми "плодами" или делами не обязательно понимать грехи и гнусные поступки, которые лжепророки умело скрывают. Вредными плодами деятельности всех лжепророков, общими для всех них, являются гордость и отторжение людей от Царства Божия» (архиеп. Аверкий (Таушев).

1. **Миро, его освящение.**

Ми́ро (ст.-слав. мѵ́ро от др.-греч. μύρον «ароматное масло») — в христианстве специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания для помазания тела человека. В православии используется также и при освящении вновь построенного храма, для помазания антиминса, престола и стен. В католицизме и в Армянской апостольской церкви кроме таинства миропомазания используется при рукоположении священников и епископов и при освящении храмов и алтарей. Ранее в православной традиции использовалось также при помазании на царство. Освящённое миро хранится в православных храмах в специальном сосуде — мирнице, которая устанавливается на престоле.

В Библии впервые о мире сообщает книга Исход (Исх. 30:22-25). В первые века христианства, как видно из писаний отцов и учителей Церкви, для помазания новокрещеных использовалось «некое смешение разнообразных благовонных веществ», которое освящалось особым священнодействием «на алтаре» (то есть на престоле), а право приготовлять и освящать миро принадлежало только епископам. Установление особого обряда освящения мира Василий Великий и ряд других церковных авторов приписывают апостолам[4]. До V века для чина освящения не существовало особо установленного дня, с V века на Востоке таким днём стал великий четверг. На Западе с V века освящение мира стало совершаться в основном на средней из литургий великого четверга, которая стала называться missa chrismatis. Чин освящения мира описан Псевдо-Дионисием Ареопагитом в его сочинении «О церковной иерархии» (рубеж V-VI веков).

С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение. С точки зрения Константинопольского Патриархата право совершать мироварение принадлежит Константинопольскому Патриарху в сослужении представителей Поместных Православных Церквей.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста. В среду совершается малое освящение воды и окропление всех приготовленных для мироварения веществ. Часть приготовленного елея смешивается с виноградным вином и варится в котле. Мелко истолчённые благовонные вещества заливаются сваренным елеем и настаиваются в течение двух недель. В среду шестой седмицы поста масло сливается в сосуды, а вещества заливаются вновь виноградным вином.

Торжественный чин мироварения совершается на Страстной седмице в малом соборе Донского монастыря. С 1763 до 1917 года для этих целей использовалась Крестовая палата бывшего Патриаршего дворца в Московском Кремле, благодаря этому известная также как Мироваренная (Мироварная), где до сих пор сохраняется мироваренная печь, сделанная тогда же, а в XIX веке дополненная декоративной сенью (навесом).

В Великий Понедельник патриарх (или по его благословению — митрополит) в сослужении клириков полагает начало мироварению. После молебна совершается малое освящение воды. Святой водой окропляются все вещества, приготовленные для мироварения, а также она добавляется в котёл, в который затем вливаются масло и вино. Патриарх благословляет рукой котёл и зажигает трикирием огонь под ним. После этого начинается непрерывное чтение Евангелия духовенством в течение трёх дней.

В Великий Вторник в мироваренный котёл добавляют виноградное вино и благовонные вещества, а в Великую Среду — виноградное вино и елей, сваренный в четвёртую седмицу Великого поста. В среду в присутствии архиерея заканчивается мироварение и после остывания мира в котёл вливаются благовонные масла и всё тщательно перемешивается.

Освящение мира происходит в Великий Четверг за богослужением в Богоявленском соборе. Предварительно из Крестового храма Московской Патриархии в собор перевозится алавастр — сосуд с освящённым миром, хранимым в Церкви издревле с добавлением в него мира от каждого нового освящения.

На Литургии во время великого входа сосуды с миром переносятся к престолу. Алавастр ставится патриархом на престол. Остальные сосуды поставляются вокруг престола. Патриарх трижды благословляет каждый сосуд с миром, тайно читает молитву и добавляет в каждый сосуд из алавастра немного древнего мира, а также пополняет алавастр новоосвящённым миром. После освящения миро рассылается по всем епархиям и монастырям РПЦ.

1. **Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др.**

Образовалась в конце III века в Антиохии. Основатели – ученые антиохийские пресвитеры **Дорофей и Лукиан**. Последний особо известен как ученый исправитель текста Священного Писания. Претерпел мученическую кончину. Преобладал реализм (в отличие от Александрийской школы), допускавший в СП преимущественно буквальный смысл. В IV веке школа достигла своего расцвета. Некоторые из антиохийских богословов (Диодор Тарсийский, Феодор Мопсуетский и др.) довели направление Антиохийской школы до крайности и упрочили в ней рационализм, который в V веке заявил себя в несторианской ереси. Из числа представителей Антиохийской школы, чуждых ее крайностей, выдающимися являются:

-свт. Иоанн Златоуст, род. ок. 347 г. в Антиохии. Обладал необыкновенным даром проповеди. Его авторству принадлежат множество бесед на СП. По мнению Н.Д. Тальберга, отличительными чертами толкования свт. Иоанна Златоуста являются: простота, наглядность, общедоступность и увлекательность. Беседы на Мф., Рим., 1 Кор., Гал., Еф. и др. Из догматических бесед особо примечательны: 12 бесед о непостижимости против Евномия, о провидении, против иудеев и язычников. Также важно «О священстве».

-блаженный Феодорит, еп. Кирский. Родился в 386 г. В 422-423 гг. стал епископом Кира. Пример христианского аскетизма и глубины христианского умозрения. Главная забота – обращение еретиков. Решительно выступал против монофизитской ереси Евтихия. Глубокий и разносторонний писатель. Самый важный труд – «История Церкви», состоящий из 5 книг. Есть толкования на псалмы, Песнь Песней, на пророков и послания ап. Павла.

Н. И. Сагарда о значении Антиохийской школы: «В истории просвещения она славна всесторонним образованием своих учителей, ревностной защитой православного учения и громадной продуктивностью в области исследования Священного Писания».

Отличительный признак Антиохийской школы – историко-грамматический метод, в противоположность аллегорическому методу александрийцев. Ист.-грам. метод антиохийцев заключается в том, что при изъяснении Священного Писания внимание обращается на повод, обстоятельства и цель, побудившие автора к написанию книги, устраняются сомнительные и двусмысленные значения слов через рассмотрение их этимологии. При этом антиохийцы признавали, что в Священном Писании есть еще и таинственный смысл, а именно – пророческо-мессианский.

1. **Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период.** **Богослуж****ебны****е уставы, книги и** **церковное пение. Особ****енности Студийского устава. Особенности при** **совершении таинств и обрядов. Спор о постах в среду и пяток в северо-восточной и южной Руси.**

Отличительная особенность русского богослужения в том, что на Руси служили на родном языке.

До нас дошло только два богослужебный свода того времени:

* Служебник преп. Варлаама Хутынского
* Служебник преп. Антония Римлянина

В этих служебниках были предложены «молитвы иерея за ся»: в варлаамовском три, а в антониевском две.

Молитвы «о предложенных Честных Дарех» не было.

Борис и Глеб были канонизированы в 1024 году. Это были первые святые, отмеченные Русской Церковью.

Уставы. Первый определенный устав введен был ранее всех церквей и монастырей преподобным Феодосием в монастыре Печерском; это был устав Студийский. Отсюда он распространился повсюду и сделался надолго господствующим в Русской церкви. **Богослужебные книги** употреблялись у нас сначала в болгарском переводе; в самой России их стали переводить со времени Ярослава.

Особенности. Крещение младенца совершалось в 40-й день по рождении, если он не был очень слаб, и позднее, даже до трех лет. После наречения христианского имени всегда оставалось в употреблении другое мирское (славянское) имя. При крещении взрослых принято было оглашать инородцев в течение 40, а славянина в течение только 8 дней, вероятно, как лучше приготовленного к принятию веры. В 8-й день после крещения совершался обряд разрешения, состоявший, вероятно, в снятии с крещенного белой одежды и в омовении знаков миропомазания.

Спор о постах. В 1157 г. ростовцы выгнали от себя епископа Нестора за то, что он, на основании действовавших в Греции древних строгих постановлений, не разрешал поста в среду и пяток даже по случаю великих праздников, кроме Пасхи, Пятидесятницы, Рождества и Богоявления Господня.

Противником сего был некто Феодор, племянник смоленского епископа Мануила, который, на основании более позднего Студийского устава (Х в.), считал дозволенным разрешать пост не только для Господских и Богородичных праздников, но и для памятей великих святых. Митр. Феодор и патриарх оправдали учение Нестора. Но преемник Нестора Леонтий был еще строже: основываясь на правилах, в Х и ХI в. уже отмененных, он не хотел разрешать поста ни для каких праздников.России его оспорили; он отправился для решения дела в Грецию, но и там тоже был осужден. В 1168 году спор о посте, затихший было на севере, с новой силой возгорелся на юге. Печерский игумен Поликарп с братией держались относительно постов правил Студийского устава. Митрополит Константин разделял напротив мнение Нестора. По предложению великого князя Мстислава, в Киеве собрался собор. Но на соборе мнения тоже разделились: одни с великим князем стали на сторону митрополита; другие, не желая досаждать ни митрополиту, ни великому князю, предоставляли распоряжения о соблюдении того или другого устава воле архиереев и игуменов по монастырям; третьи думали, что дело нужно перенести на суд патриарха. Мстислав закрыл собор без решения, но когда все несогласные с митрополитом разъехались. Поликарп был осужден на заточение. Этот поступок митрополита сильно встревожил противную партию, которая благоговела перед печерским игуменом за его святость. Святослав Черниговский даже прогнал своего епископа Антония за то, что он действовал заодно с митрополитом. Последовавшее вскоре взятие Киева войсками Боголюбского народ прямо объяснял гневом Божиим за Поликарпа. Правила Студийского устава относительно постов оставались господствующими в России до падения этого устава в следующем периоде.

1. **Литургия верных: основные структурные элементы.**

Ектения. Херувимская песнь. Великий Вход. Символ Веры. Евхаристический канон. «Изрядно о Пресвятей…». Ектения просительная. «Отче наш». «Святая святым». Причащение в алтаре. Причащение народа в храме. «Да исполнятся уста наша…». «Прости приимше…». Молитва заамвонная. Псалом 33. Отпуст. Многолетие.

Билет №115

Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Проблема хронологии книги Судей. Особенности композиции и деление по содержанию.

Автор (или, возможно, составитель) этой книги неизвестен, но некоторое представление о нем и его времени дает текст книги. Его деятельность, вероятно, совпала с ранним периодом правления Давида и царствованием Иевосфея, сына Саула, на севере страны. Во всяком случае из часто повторяющейся фразы "В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым" (17,6; 18,1; 21,25) можно заключить, что во время написания книги в Израиле уже была царская власть.

Проблема хронологии. Время книги Судей невозможно точно определить. Подсчеты показывают, что оно укладывается приблизительно в 50—100 лет. Возможно, что не все судьи жили один за другим, как написано. Может быть они жили параллельно друг другу и действовали одновременно.

Содержание. Книга Судей состоит из трех самостоятельных разделов, каждый из которых, отличаясь по стилю и содержанию, рассказывает о народе Божием и его вождях, о блестящих победах и тяжелых поражениях сынов израилевых. Позиция автора - за колено Иудино и против колена Вениаминова - по мере развития темы противостояния становится все более четкой. Одно колено противопоставляется другому в тот момент, когда народу Божию предстояло решить, какое из колен должно править в Израиле. Такой экскурс в историю, по мнению автора, был призван поддержать царя Давида в его противостоянии с царем Иевосфеем.

В книге звучит призыв к последующим поколениям надеяться на "нового Давида", который научит людей хранить завет с Господом. Этой надежде суждено было исполниться: Иисус Христос, Сын Давидов (Мф. 1,1), стал тем Царем, Который был обетован Самим Богом и о пришествии Которого писали авторы Ветхого Завета.

Основной лейтмотив всей книги Судей в том, что «в те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25). Так как Израиль поступал нечестиво, а ему казалось, что он поступает справедливо, Господь посылал ему во исправление различные испытания в виде наказаний окружающих его народов.

Судьи.

Гофониил. «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля.» При нем земля покоилась 40 лет, он помог Израилю в борьбе с царем Месопотамским.

Аод. Употребил хитрость и коварство по отношению к своему противнику — Еглону, царю Моавитскому. Победил моавитян.

Самегар, который шестьсот филистимлян побил воловьим рожном и тоже спас Израиль.

Девора – единственная женщина-судья, вместе с судьей Вараком освободила Израиль, нанеся поражение Сисаре и хананеям.

Гедеон - освободитель народа. Уничтожил семейных идолов, определил Божью волю с помощью шерсти, собрал армию в 10 000 человек и с 300 воинов нанес поражение 135 000 мадианитян.

Авимелех - провозгласил себя царём и терроризировал народ.

Фола - судья над Израилем. Судил 23 года.

Иаир - судья над Израилем. У него было 30 сыновей.

Иеффай - принял поспешный обет, нанес поражение аммонитянам и сражался с ревнивыми ефремлянами.

Есевон - судья над Израилем. У него было 30 сыновей и 30 дочерей.

Елон - судья над Израилем. Судил 10 лет.

Авдон - судья над Израилем. У него было 40 сыновей и 30 внуков

Самсон - судья над Израилем.

Вознесение Христово (Деян. 1.9). Сопоставительный анализ повествования в Евангелиях и книге Деяний (Деян. 1.9; Лк. 24.50-51). Сравнение явлений «облака» в событиях Ветхого и Нового Завета: радуга после Всемирного потопа, столп облачный при переходе евреев через Чермное море, облако над горой Синай и др.

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк.24:50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9-11). Краткое изложение этого события приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19).

Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Св. Духа (ср.: Ин.16:7). Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (Лк.24:49; Деян.1:4), Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон (Деян.1:12), и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. апостолов описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк.24:52), где через несколько. дней на них сошел Св. Дух (Деян.2:1-4).

Некоторые различия в рассказе о Вознесении. в Евангелии от Луки и в Деяниях св. апостолов объясняются тем, что в первом случае все внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, тогда как во втором – на начале апостольской проповеди. Отдельные элементы рассказа о Вознесении в Деяниях св. апостолов указывают на связь со следующим за ним рассказом о Сошествии Св. Духа на апостолов (напр., согласно ветхозаветным пророчествам, с горы Елеон, о которой говорится в Деян.1:12, должно начаться наступление Дня Господа – Зах.14:4).

Облако – символ теофании (явления Бога).

Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии.

Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом перед взятием Его под стражу; тогда, на Тайной Вечере, оно было совершено впервые. Первыми причастниками были апостолы – ближайшие ученики Христовы. Об этом событии повествует святой апостол и евангелист Лука: согласно Евангелию, Спаситель, «взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22,19).

Таким образом, Евхаристия, совершаемая в Церкви, получила свое начало от Тайной Вечери. Это Таинство с I века и по сей день совершается в Церкви, и будет совершаться всегда. Регулярно приступать к Причастию Святых Тайн должен каждый христианин, считающий себя членом Церкви. О важности Причащения говорит Сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна: «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53). Жизнь христианина немыслима без регулярного участия в Таинстве Евхаристии, без принятия Святых Христовых Тайн – Тела и Крови Спасителя.

Термин «Евхаристия» в переводе с греческого языка буквально означает: «благодарение». То есть - наша жертва Богу теперь носит характер благодарения за Его Искупительную Жертву.

Под видом хлеба и вина мы причащаемся Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Пресуществление Даров происходит во время Божественной Литургии.

Установление Таинства Евхаристии описано в трех синоптических Евангелиях (Мф.26:17-30; Мк.14:12-26; Лк.22:7-39) и у ап. Павла (1Кор.11:23-25).

У Луки и Павла установительные слова Христа содержат заповедь: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19; 1Кор.11:24-25).

Северо-Африканская (Карфагенская) богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, свт. Киприан Карфагенский и др.

Тертуллиан - Квинт Септи́мий Фло́ренс Тертуллиа́н (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus[1]; 155/165, Карфаген — 220/240, там же) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. Т**ертуллиан впервые выразил концепцию Троицы.**

Сочинения «Апологетик», «К язычникам» и др.

Марк Минуций Феликс (лат. Marcus Minucius Felix) – родился в Африке язычником. Получил хорошее риторское образование и стал римским адвокатом. Обратился в христианство уже в зрелом возрасте, пораженный возвышенным учением Евангелия и мужеством христианских мучеников. **Является первым из латинских христианских писателей.** Сочинение его под заглавием **«Октавий»** сохранилось в единственной латинской рукописи; представляет собою запись разговора, который держат в его присутствии его друзья - язычник Цецилий и **христианин Октавий, по имени которого и назван диалог.**

Свт. Киприан Карфагенский (мученическая кончина в 256 г.) Св. Киприан, епископ Карфагенской. Он происходил из богатой языческой семьи в Карфагене и славился как ученый ритор. Христианином стал в 246 г. на сороковом году жизни. Вскоре он был поставлен пресвитером, а в 248 г. епископом. Он был горячим почитателем Тертуллиана, прилежно изучал его сочинения, но был совершенно чужд его монтанистическим воззрениям. Его сочинения тесно связаны со всей его деятельностью, так как написаны в связи с тогдашними церковными обстоятельствами и вызваны борьбой с еретиками. Из всех его сочинений первое место занимает труд "О единстве Церкви". Он доказывает, что Церковь христианская, несмотря на множество частных церквей, есть единая, и что епископство, служащее выражением единства Церкви, также едино, несмотря на значительное количество епископов. Это положение он обосновывает тем, что сам Иисус Христос установил так, начав с ап. Петра. Отсюда вытекало признание им важности римской Церкви. Но он не считал епископа римской Церкви главенствующим над всеми епископами. Верховную власть в Церкви он присваивает всей совокупности епископов, как наследников власти ап. Петра. И на практике он не признавал такой исключительности власти римского епископа, что видно из его спора с папой Стефаном по вопросу о крещении еретиков. Впоследствии, сочинение св. Киприана подверглось искажениям, с внесением в него многих выражений, нужных Римской кафедре.

Нашествие монголов на Русь. Христианство ср**еди татар.** **Учреждение** **Сарайской епархии (1261)****. Св.** **Петр, царевич** **Ордынский.**

В 1237-1240 годах Россию постигло нашествие монголов. Передвижение средоточия церковной жизни в Москву. Монголы были **религиозно индифферентны**. Чингис-хан велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В Орде свободно отправлялись всякие богослужения, и ханы сами участвовали при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали и духовенство всех вер. Разорение русских святынь, жестокости против христиан во время нашествия на Русь нимало не противоречили этой веротерпимости, проистекая из обычной азиатской манеры вести войну.

В 1246 году встречаем первых мучеников в самой Орде, князя Михаила Всеволодовича Черниговского с боярином Феодором. В 1270 году замучен в Орде князь Роман Ольгович Рязанский. Мученическую кончину принял и Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича.

Христианство среди татар. В 1276 г. сарайский епископ Феогност на константинопольском соборе предлагал уже вопросы о татарах, желавших креститься. Известны и разные случаи обращения татар даже из ханского рода. Чаще всего крестились татары, поступавшие на русскую службу.

Учреждение Сарайской епархии. В 1261 году митрополитом Киевским Кириллом III была учреждена православная епархия в Сарае, столице Золотой Орды

Св. Петр, царевич Ордынский. Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Бергая. В 1253 году святитель КириллЖитие.. Святитель Кирилл, епископ Ростовский, епископ Ростовский (память 21 мая) ходил в Орду для ходатайства о церковных нуждах своей епархии и рассказывал хану о чудесах, совершавшихся при мощах святителя Леонтия. В числе слушателей был и юный племянник хана, на которого рассказ святителя произвел очень сильное впечатление. Через некоторое время у Бергая заболел сын. Вспомнив рассказ русского епископа об исцелениях, он вызвал святителя Кирилла, и по его молитвам больной исцелел. Хан богато одарил святителя Кирилла и отпустил в епархию. На пути святителя догнал отрок, племянник хана Бергая, и умолил святителя взять его с собой в Ростов. В Ростове отрок был крещен с именем Петр и женился. Святой Петр отличался любовью к молчанию, Богомыслию и молитве. После чудесного явления ему апостолов Петра и Павла он построил при озере Неро монастырь в их честь. После смерти своей супруги, незадолго до своей кончины, святой принял иночество в основанной им обители. Скончался преподобный Петр в глубокой старости в 1290 году.

Почитание преподобного царевича Петра началось с XIV века. Повсеместное празднование установлено на **Соборе 1547 года.**

Современное чинопоследование таинства Покаяния.

Делится на две части.

Первая часть совершается **одновременно** для всех исповедников, вторая – **индивидуально** для каждого кающегося.

Вынос Креста и Евангелия на аналой.

Увещание священника перед Исповедью.

Возглас: «Благословен Бог наш...».

«Начало обычное».

Чтение 50-го псалма.

Тропари.

Господи, помилуй. (40 раз).

Молитва: «Боже, Спасителю наш, иже пророком Твоим Нафаном...».

Обращение священника: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое...».

Чтение Символа веры.

Личная исповедь.

Молитва священника: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами...».

Билет №116

1. **Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги. Краткий обзор содержания. Основные богословские идеи.**

Книга Руфь является канонической книгой ВЗ. Входит в число исторических. Располагается сразу после книги Судей (в греческом, латинском, славянском и русском тексте). Автор ее точно не известен. В раввин. традиции принято приписывать авторство пророку Самуилу. «Авторитет LXX-ти, поместивших книгу Руфь в библейском кодексе непосредственно за книгою Судей и перед 1 кн. Царств, а равно и свидетельство Талмуда (тракт. Baba-Batra 14, b.), что писателем книги Руфь был Самуил, убеждает нас, что «написание книги принадлежит времени царя Давида и сделано одним из бывших тогда пророков» (А.П. Лопухин «Толковая Библия»). Даты жизни царя Давида - ок. 1035 — 965 гг. до Р.Х.

Книга состоит из четырех глав.

Первая рассказывает о голоде в Земле Израиля, из-за которого Елимелех с женой Ноеминь и двумя сыновьями отправляются в Моав. Там сыновья женятся на моавитянках, спустя какое-то время Елимелех и два его сына умирают. Ноаминь остается с двумя невестками — Руфь и Орфа. Когда Ноаминь решает вернуться в Землю Израиля, лишь Руфь остается с ней.

Вторая глава повествует о том, как Руфь собирает колоски, оставленные на поле Вооза, дальнего родственника Ноаминь, после жатвы для своей свекрови.

Третья глава — о том, как Руфь по совету свекрови открывает Воозу, что он приходится ей родственником.

Четвертая глава — рассказ о выкупе Воозом прав на женитьбу на Руфи и наследие Елимелеха у более близкого родственника. Руфь рожает Воозу сына, внуком которого становится Давид. Перечисляется родословная Вооза и Давида от Фареса, сына Иуды.

«Характерное отличие книги Руфь от других библейских книг состоит в том, что содержание одинаково чуждо как основному руслу исторической жизни Израиля, изображаемой в исторических и пророческих книгах Ветхого Завета, так и вдохновенному умозрению и священно-лирическому излиянию вечных чувств человеческого сердца в книгах учительных» (А.П. Лопухин «Толковая Библия»).

На Книгу Руфи ссылаются в тех случаях, когда необходимо отметить следующее: 1) прозелит (даже моавитянин) может быть истинно верным Господу и обрести полное принятие в среде Израиля; 2) такие качества чужеземца, как верность и преданность завету, могут служить образцом для Израиля в его отношении к Господу; 3) Господь искупит и возвратит народ Израилев в его землю.

Однако, принимая во внимание эпилог (4,18-22) и учитывая обстоятельства написания, более характерные для периода Давида, можно предположить, что основная цель написания книги заключена в подтверждении законности восхождения Давида на царский престол (комментарий Женевской Библии).

Более глубокое осмысление Книги Руфи позволяет увидеть ее содержание в свете Евангелия: язычница Руфь, отдавшись на попечение Господа, оставила страну и родных и пошла в чужую землю, где, приняв веру Авраама, присоединилась к Израилю. Этот момент тесно связан со вселенским размахом Евангелия, проявляющимся в том, что язычница обретает беспредельное милосердие Господа и Его благословение, обещанное в семени Авраама всем народам. И наконец, не следует упускать из виду **предзнаменование тайны Евангелия**: от Руфи-моавитянки произошел Христос, в Котором все народы, и среди них Моав и Израиль, были примирены с Богом в одном теле (Еф. 2,16; 3,6). Автор книги превозносит искупительную благодать Бога, избравшего моавитянку в качестве прародительницы Давида и как абсолютное проявление этой благодати Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 1,5).

1. **Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной терминологией. Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим. 5.19) и проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим. 5.22).**

Несмотря на то, что в НЗ перечислены все три степени священства, надлежит понимать, что в то время обязанности представителей этих степеней не сформировались окончательно. Также – что в I веке еще был женатый епископат (упоминается о том, что епископ должен быть «одной жены муж»).

Требования, предъявляемые апостолом, **актуальны** и сейчас и обязательны для правильного и успешного служения клирика: как епископа, так и пресвитера. Не обладая вышеперечисленными качествами, клирик не сможет быть руководителем и учителями вверенной ему паствы.

Надлежит внимательно относиться к выбору кандидатов в священный сан**. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым»** (1 Тим. 5, 22).

1. **Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии.**

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии

Выразить эту тайну святые отцы попытались посредством образов. Так, у многих отцов встречается образ раскаленного меча или сабли: когда железо нагревается, то оно становится единым с огнем таким образом, что можно жечь железом и резать огнем.

Многие из древних отцов Церкви даже подчеркивают, что сущность хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется, хлеб и вино не изменяют свои природные качества.

Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах

Господь Иисус Христос в евхаристических Дарах присутствует всем Своим существом, т. е. и телом, и душою человечества, и Божеством.

Весь Христос присутствует в каждой части евхаристических Даров.

Один и тот же Христос пребывает во всех храмах верных.

По освящении и преложении Дары суть одно и то же с Телом, сущим на небесах.

Евхаристический хлеб и вино становятся Телом и Кровью навсегда.

Так как Христу подобает единое нераздельное Божеское поклонение, а Святые Дары находятся в отношении Божеского Лица Спасителя в таком же отношении, что и Его человечество, то Святым Дарам мы должны воздавать ту же честь, какой обязаны Самому Господу Иисусу Христу.

1. **Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и аллегорические изображения. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви.**

Причину возникновения символов следует искать в инстинктивном желании христиан иметь зримые знаки религиозной истины, которые постоянно напоминали бы им об их Искупителе и их духовном призвании и которые в то же время могли бы заменить для них символы языческого идолопоклонства.

Самые ранние христианские символические изображения относятся ко временам древней катакомбной Церкви и первых гонений. Тогда символика употреблялась в первую очередь как криптограмма, тайнопись, чтобы единоверцы могли узнавать друг друга во враждебном окружении. Однако смысл символов был всецело обусловлен религиозными переживаниями; тем самым можно утверждать, что они донесли до нас богословие ранней Церкви.

Крест — знак искупления, использовавшийся иногда отдельно, иногда с альфой и омегой, иногда с якорем надежды или пальмовой ветвью мира. **Это древнейший и самый дорогой для первых христиан символ.**

Главные символы естественным образом связаны с самым существенным в жизни Церкви - Спасителем, Его крестной смертью и утвержденным Им таинством Богообщения - Евхаристии. Таким образом, **главные евхаристические символы: хлеб, виноград, предметы, связанные с виноградарским делом, - получили наиболее широкое распространение в живописи катакомб, в эпиграфике; они** изображались на священных сосудах и предметах обихода христиан. К собственно евхаристическим символам относятся изображения виноградной лозы и хлеба.

С Самим Спасителем связаны изображения **рыбы** как своеобразной отсылки к имени Христа; Доброго Пастыря (Ин 10:11-16; Мф 25:32); Агнца - Его ветхозаветного прообраза (например, Ис 16:1, ср. Ин 1:29), а также Его имени, выраженного в знаке (монограмме) и в прикровенном изображении Креста в образе якоря, корабля.

Исторические – библейские сюжеты. **Аллегорические** – например, изображение Христа как Доброго Пастыря.

Катако́мбы (от греч. katakymbos – углубление) – подземные переходы, которые иногда заканчиваются кубикулами – комнатами по сторонам коридоров.

В катакомбах христиане погребали усопших братьев по вере. Также в катакомбных храмах – криптах, проходили богослужения. Литургия совершалась на мощах мучеников, погребенных в катакомбах. Укрывались от гонителей.

Катакомбы пользовались почитанием. Блаж. Иероним писал, что имел обыкновение по воскресным дням посещать гробницы апостолов и мучеников. От древнейшей эпохи сохранилось мало обстоятельных сведений. Слово: «катакомбы» (лат. «catacumba») в первый раз встречается у святителя Григория Двоеслова: так он назвал подземелье под базиликой святого Севастиана в Риме.

1. **Образование Библейского общество и создание «двойного министерства». Оппозиция в среде высшего духовенства митрополит Михаил (Десницкий), епископ Иннокентий (Смирнов), митрополит Серафим (Глаголевский), архимандрит Фотий (Спасский).**

Мощным орудием строителей «внутренней церкви» **стало основанное в 1813 году. Петербургское библейское общество, переименованное через год в Российское**. Оно действовало как секция английского Библейского общества, и главными заправилами в ней были пасторы Паттерсон и Пинкертон. Первое собрание общества состоялось в доме князя Голицына.

В 1817 году ревнители «внутренней церкви» усилились еще более в результате важной административной реформы. В состав Министерства народного просвещения была включена канцелярия синодального обер-прокурора и департамент по делам иностранных исповеданий, подчинявшийся ранее министру внутренних дел. Новое ведомство получило наименование министерства духовных дел и народного просвещения. **Во главе этого «двойного министерства» был поставлен князь Голицын.**

Архипастыри высказывались против. **Митрополи́т Михаи́л** (в миру Матфей Михайлович Десницкий; 8 (19) ноября 1761 — 24 марта (5 апреля) 1821, Санкт-Петербург) — епископ Православной Российской Церкви; с 7 апреля (26 марта) 1818 года — на Санкт-Петербургской кафедре в сане митрополита, первенствующий член Святейшего Правительствующего Синода. Богослов и проповедник, автор ряда богословских сочинений; член Академии Российской (1802). Под его покровительством составилась «дружина» ревнителей, которые стали открыто выражать свою тревогу и негодование на вредное и опасное направление министра.

Ректор Петербургской Академии **архимандрит Иннокентий (Смирнов)** отказался от звания члена Библейского общества и написал письмо А.И. Голицыну, в котором потребовал закрыть «Сионский вестник» Лабзина. Он прямо писал министру: «Вы нанесли рану Церкви, вы ее и уврачуйте**».  Митрополит Серафим (Глаголевский)**, переведенный из Москвы, сразу после перевода в Петербург высказался против Библейского общества и вступил с ним в борьбу. Также оппозиционер - **архимандрит Фотий (Спасский).** Архимандри́т Фо́тий (в миру Пётр Никитич Спасский) — священнослужитель Православной Российской Церкви, архимандрит; настоятель Юрьева монастыря. В дореволюционной России имел славу скандального царедворца и религиозного консерватора. Один из обличителей деятельности Иоганна Госснера, известного протестантского проповедника, распространявшего в Российской Империи литературу антиправославного содержания.

Митрополи́т Серафи́м (в миру Стефан Васильевич Глаго́левский; 1757, Калуга — 17 (29) января 1843) — епископ Православной Российской Церкви; с 19 июня 1821 года Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский, первенствующий член Святейшего Правительствующего Синода. В первые годы существования Библейского общества, будучи Минским и Московским Преосвященным, был ревностным поборником дела Общества (перевода на русский язык и распространения Священного Писания); но, став в мае 1824 года во главе его, видя увлечённость протестантскими идеями членов этого общества, повёл против него борьбу, которая вдохновлялась Аракчеевым и министром народного просвещения Шишковым; в декабре того же года представил государю доклад о связи Библейского общества с мистическими лжеучениями и о необходимости его закрытия, что и было исполнено в новое царствование, 12 апреля 1826 года. Поддержал Шишкова в запрете на распространение уже изданного Пятикнижия в русском переводе, тираж которого в итоге был сожжён на кирпичных заводах Александро-Невской лавры, а также в инициативе изъять в конце 1824 года из продажи «Катихизис», составленный Филаретом (Дроздовым) и одобренный Синодом (главная причина была в том, что в «Катихизисе» молитвы и тексты Священного Писания приводились в русском переводе).

1. **Смысл и значение таинства Елеосвящения, его библейские основания.**

Елеосвящение - Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен совершать «собор» из семи священников.

Библейские основания. История Таинства восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).

Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое исцеление.

Билет №117

1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий.

Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой входили нынешние первая и вторая книги Царств называлась «Сефер Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось прежде всего в греческом переводе LXX-ти.

Содержание. В Первой книге Царств повествуется о пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе Давиде.

Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и Второй книг Царств были пророки Самуил, Нафан и Гад (1Пар 29.29). Кто-либо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила, Нафана и Гада, дополнил их (1Цар 5:5, 6:18, 9:9, 27:6; 2Цар 4:3) и придал им объединенный, законченный вид.

Время написания. Принято считать, что 1 и 2 книги Царств писались не отдельно, но были частью цикла, который начинался с Книги Иисуса Навина и заканчивался 4 книгой Царств. В таком случае автор этого монументального исторического труда писал его во время вавилонского пленения (VI век до н. э.). Некоторые стихи, такие, как 1 книга Царств 9:9 и 2 книга Царств 13:18, позволяют предположить, что автор жил намного позже описываемых событий. Кроме того, он пользовался многими древними подлинными документами и источниками, и название одного из них он упоминает (2 Цар. 1:18).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях. В частности, авторы 1 и 2 книги Царств подробным изложением событий из жизни Самуила и Давида хотели отобразить возможно точный образ еврейского пророка — в лице Самуила, а царя — в лице Давида

Книга первая, начиная историю еврейского народа от рождения Самуила, доводит её до смерти царя Саула — 110 лет; вторая описывает царствование Давида — 40 лет: третья излагает историю от Соломона до Иосафата — 120 лет, четвёртая — от смерти Ахава до плена вавилонского — около 335 лет.

Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния (благополучного или несчастного) еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях. В частности, авторы 1 и 2 книги Царств подробным изложением событий из жизни Самуила и Давида хотели отобразить возможно точный образ еврейского пророка — в лице Самуила, а царя — в лице Давида. Цель составителей 3 и 4 книги Царств заключается в том, чтобы представить картину постепенного упадка царств иудейского и израильского в связи с причинами этого явления — презрением к слову пророческому и в особенности идолопоклонством.

2. **Пятидесятница (Деян. 2.1-4). Особенности перевода Деян. 2.3. Анализ толкования Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.**

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 1-4).

Особенности перевода Деян. 2, 3. «Языки, как бы огненные». Как шум без ветра, так и языки без огня, лишь подобные огненным. «Прекрасно говорит: «как бы огненные», «как бы» от несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе (Феофил., ср. Златоуст).

Шум был при этом знаком удостоверения сошествия Св. Духа для слуха, языки — для зрения. И то и другое возвышало для апостолов величие события и воздействие его на душу, которая собственно и была главным предметом чуда этого обетованного крещения Духом Святым и огнем.

«Разделяющиеся языки» — διαμεριζόμεναι γλῶσσαι — «разделени языцы». Впечатление момента сошествия Св. Духа было очевидно таково, что из какого-то невидимого, но близкого источника внезапно надвинувшегося и исполнившегося дом шума вдруг начали выделяться как бы огненные языки, поделяясь между всеми присутствующими — так, что чувствовался при этом один и тот же общий источник всех их.

«Апостолы стали говорить на чужих языках, а не на отечественном, и, что особенно чудно, стали говорить не учившись. Это знамение для неверных, а не для верующих, и оно долженствовало послужить к обвинению неверных, как написано: иными языки, и устны иными, возглаголю людем сим, и ни тако послушают Мене, глаголет Господь (1 Кор. 14, 21; Ис. 28, 11). Слышаху же (Деян. 2, 6), Остановись здесь не надолго и подумай, как разделить речь. Ибо в речении есть обоюдность, устраняемая знаком препинания. Так ли слышали, каждый на своем наречии, что, так сказать, глас исходил один, а слышны были многие гласы, по причине такого сотрясения в воздухе, или, яснее скажу, из одного гласа происходили многие? Или, остановившись на слове: слышаху, слова: глаголющих своими гласами, отнести должно к последующему, чтобы вышел смысл: произносящих гласы, которые были свои для слушающих, а сие значит, гласы иноязычные. С последним я более согласен; потому что первое было бы чудом, которое относилось бы более к слушающим, нежели к говорящим, а последнее относится прямо к говорящим, которых и укоряют, что они пьяны, из чего видно, что по действию Духа сами они чудодействовали в произнесении гласов» **(Григорий Богослов, свт. Слово на Святую Пятидесятницу).**

«Но по какой причине Он явился в виде языков? — Дабы показать, что Он — сроден Слову Божию; ибо нет ничего родственнее слову, чем — язык. Но также — и ради благодати учительства: ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном языке. Почему же — огненные языки? — Не только по причине единосущия Духа с Отцем и Сыном, — ибо Бог наш есть Огнь, и то — Огнь, поядаяй беззаконие, — но также и по причине сугубости действия Апостольской проповеди: ибо она должна была вместе и благодетельствовать и карать; как огонь устроен для того, чтобы и просвещать и опалять, так и слово учения о Христе — просвещает слушающих, а упорно же противящихся предает огню и вечному мучению. Языки же эти были, говорит Апостол Лука, — не «огненные», но — «как бы огненные», чтобы кто не подумал, что оный огонь (в «огненных языках») был чувственным и материальным, но так сказано — чтобы на основании примера — у нас было бы представление о явлении Духа. Почему языки явились для них разделенными? — Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и действием; ни на ком из иных не почила всеобъемлющая (Паса Хорити) благодать Духа, но частично каждый — один одно, другой — другое получает из благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от Духа благодать Святым, является Его не действием, а самым естеством» **(Григорий Палама, свт. Омилия 24).**

Теория епископа Кассиана (Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.

О Пятидесятнице: «мы приходим к выводу, что Дух Святой сошел на Апостолов в Иудейский праздник Пятидесятницы вечером в первый день недели. Таким образом, указание времени Деян. 2:1 оказывается в противоречии с указанием времени Деян. 2:15. и мы вынуждены допустить перерыв между чудом огненных языков и речью Петра перед народом. В изложении Деян. 2 этот перерыв без труда подразумевается между ст. 4 и 5.»

3. Преложение и пресуществление. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах.

Евхаристия как таинство

Евхаристия есть таинство, в котором хлеб и вино прелагаются Духом Святым в истинное Тело и в истинную Кровь Господа Иисуса Христа, а затем верующие приобщаются их для теснейшего соединения со Христом в жизнь вечную. Веществом таинства являются хлеб и вино.

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии

Выразить эту тайну святые отцы попытались посредством образов. Так, у многих отцов встречается образ раскаленного меча или сабли: когда железо нагревается, то оно становится единым с огнем таким образом, что можно жечь железом и резать огнем.

Многие из древних отцов Церкви даже подчеркивают, что сущность хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется, хлеб и вино не изменяют свои природные качества.

Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах

Господь Иисус Христос в евхаристических Дарах присутствует всем Своим существом, т. е. и телом, и душою человечества, и Божеством.Весь Христос присутствует в каждой части евхаристических Даров.

Один и тот же Христос пребывает во всех храмах верных.

По освящении и преложении Дары суть одно и то же с Телом, сущим на небесах.

Евхаристический хлеб и вино становятся Телом и Кровью навсегда.

Так как Христу подобает единое нераздельное Божеское поклонение, а Святые Дары находятся в отношении Божеского Лица Спасителя в таком же отношении, что и Его человечество, то Святым Дарам мы должны воздавать ту же честь, какой обязаны Самому Господу Иисусу Христу.

4. Вторая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: распадение арианства на партии. Свт. Василий Великий и его деятельность по присоединению омиусиан.

Отметим **два основных направления** среди арианства. **Крайние ариане** отрицали единосущие Отца и Сына; по содержанию своего учения они получили название аномеев, а по имени одного из главных представителей этого направления еп. Евномия, – стали называться также евномианами. Более многочисленны были **умеренные ариане**, которые провозгласили, что Сын подобосущен Отцу. Этот новый термин "подобосущный" вместо "единосущный", по-гречески звучит почти так же, как и последний, т.е. – "омоусиос" (единосущный) отличается от – "омиусиос" (подобосущный) одной только лишней йотой. Здесь как бы исполняется евангельское слово о том, что ни одна черта, т.е. ни одна буква, ни одна йота не должна быть изменена, а как раз такое изменение и произошло. **Василию Великому (ок. 330 – 379 гг.) удалось эту часть омиусиан привлечь на сторону Церкви.**

Уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония (Македоний отрицал Божество Святого Духа), **свт. Григорий Богослов** **(326-389 гг.)** **боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора.** Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, удалился в родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни.

5. Святитель митрополит Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву. Поставление Григория Цамвлака – особого митрополита для Литвы. Обвинения в адрес св. Фотия. Соединение всей митрополии под управлением св. Фотия. Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Измена Православию. Осуждение Собором русских епископов (1441). Бегство в Рим.

Митрополит Фотий разослал окружные послания, в которых **представлял всю незаконность поставления Григория и требовал, чтобы православные не имели с ним общения**. Григорий все-таки оставался митрополитом до самой смерти (1419 год). Судя по его сочинениям, он был пастырь православный и ревнитель православия. Об нем известно еще, что в 1417 году, по желанию Витовта, он был на Констанцском соборе, который между прочим имел целью обсудить вопрос ο соединении церквей, но разошелся, даже не начав этого обсуждения. После его смерти обе половины Русской Церкви опять соединились под властью Фотия.

После Флорентийской унии, созванный по этому поводу в 1441 году в Москве Собор епископов Восточной Руси (Великого княжества Московского), осудил митрополита Исидора как еретика и отступника и отверг Унию. В 1448 году Собор московских епископов, по «повелению государя» и без согласования с Константинопольским патриархом-униатом (Константинопольские патриарх и император находились в Унии до взятия турками Константинополя, до 29 мая 1453 года), с титулом «Митрополит Киевский и всея Руси» поставили епископа Рязанского и Муромского Иону.

Это событие считается началом самостоятельности Московской митрополии.

6. Основные элементы современного чинопоследования таинства Брака.

Обручение

Вынос Святых Креста и Евангелия из алтаря.

Благословение жениха и невесты, совершаемое священником зажженными свечами.

Каждение брачующихся.

Возглас священника: «Благословен Бог наш...».

Мирная ектения.

Молитвы на обручение.

Обручение.

Заключающая молитва.

Сугубая ектения.

Венчание

Чтение 127-го псалма.

Переход священника с брачующимися из притвора в центр храма.

Слово поучения к венчающимся.

Вопросы о желании вступления в брак.

Возглас священника: «Благословено Царство...».

Мирная ектенья.

Три молитвы о сочетающихся браком.

Возложение венцов.

Тайносовершительная молитва Венчания: «Господи, Боже наш, славою и честию венчай их».

Прокимен, Апостол, Евангелие.

Краткая сугубая ектения.

Молитва.

Просительная ектения.

Пение молитвы «Отче наш...».

Благословение и общая чаша вина жениху и невесте.

Хождение вокруг аналоя с пением тропарей.

Снятие венцов.

Две молитвы.

Отпуст.

Молитвы восьмого дня на разрешение венцов.

Билет №118

3 и 4 Книги Царств. Содержание. Правление царей Езекии, Манассии и Иосии. Падение Иерусалима.

3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р.Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти.

Содержание. повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Третья и четвертая книги Царств могут быть разделены **на три главные части**:

-история Соломона (3 Цар 1 - 3 Цар 11),

-история Иудейского и Израильского царств до падения Израильского царства (3 Цар 12 - 4 Цар 17),

-конец истории Иудейского царства (4 Цар 18 - 4 Цар 25).

Цель написания. Общей целью написания всех книг Царств можно предположить изображение политического состояния еврейского народа в связи с религиозно-нравственной его жизнью или состояния веры при царях.

Правление Езекии, Манассии и Иосии. **Езекия** хотел упрочить свою власть в Израильских владениях Ассирии и восстановить утраченное единое царство, каким оно было во времена Давида и Соломона. Благочестив. **Манассия** долгое время творил беззакония. «И делал Манассия, царь иудейский, мерзости хуже всего того, что делали Амореи. которые были прежде, и ввел Иудею в грех идолами своими» (4 Цар. 21,11). Однако раскаялся. Следующий царь – **Иосия** – чтобы поднять значение Иерусалимского храма, замыслил произвести в нем капитальную реставрацию. Мнение митр. Филарета об этом царе - «царь, не только благочестивый, но и беспримерный в благочестии». Ревностно боролся с идолопоклонством.

В январе **597** г. царь Навуходоносор подступил к Иерусалиму. В это время правил царь Иехония. Решил сдаться. Вавилонское пленение.

2. Главнейшие особенности каждого из четырех Евангелий: авторство, адресат, цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ. Труды виднейших русских библеистов, посвящённые евангельской исагогике.Евангелие от Матфея. Написание - в 70-80 х гг.Мф. написано в общине иудео-христиан Палестины — возможно, в Иерусалиме, где находилась «матерь-церковь», но, скорее всего, в Сирии, так как после 70-го г. христиане, как и иудеи, вряд ли могли оставаться в Иерусалиме. **Его отличают черты, характерные для иудейского поучения:** пространные проповеди и наставления; повествование с непременным упоминанием соответствующих ветхозаветных пророчеств. Евангелие представлено как новый Закон, который дает новый Моисей — Христос. Большое место занимает тема Церкви как нового народа Божия, нового Израиля. Не исключено, что изначально существовал некий еврейский «прототекст» Евангелия, бывший в ходу у иудео-христианской общины Матфея (иерусалимской «матери-церкви»).

Символы относили к евангелистам уже в древности. Ириней Лионский: Матфей – человек, Марк – орел, Лука – вол, Иоанн – лев.

Блаженный Иероним предлагает распределение символов, принятое у нас в настоящее время: Матфей – человек, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орел.

В иконографии: При евангелисте Матфее изображается Ангел, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем Божественных тайн.

Евангелие от Марка. Предположительно, первым записал Евангелие как связный письменный текст св. Марк, в Риме в середине 60-х гг. Мк. — **самое краткое** по объему Евангелие, в то же время - насыщенное необыкновенной динамикой дел Иисуса при минимуме Его слов. Собственное имя автора – Иоанн. Марк – прозвище. Был в дружеских отношениях с ап. Петром. Автор **писал свой труд для христиан из язычников**. Это видно из того, например, что он обстоятельно разъясняет фарисейские обычаи (Мк. 7и сл.). У него нет тех речей и деталей, какие есть у евангелиста Матфея и какие могли иметь значение только для христианских читателей из иудеев, а для христиан из язычников без особых пояснений остались бы даже непонятными (см. Мк.1:1 и сл., родословие Христа, Мф. 17:24, 23, 24:20 «ни в субботу»; Мф.5:17-43).

Евангелие от Луки. Написано в 70-80-е гг. также для общин, состоящих в основном из язычников. Апеллируя к Священной истории, когда народом Завета был Израиль, евангелист показывает, что в Иисусе Бог не только посетил Свой избранный народ, но и оказал такую же великую милость язычникам. Лишь у Луки мы находим притчу о милосердном самарянине (Лк. 10, 30-36). Автор придерживается максимальной точности изложения. Одна из особенностей - центром всего повествования в Лк. является Иерусалим, и все земное служение Христа представлено не как странствование из города в город, но как целеустремленное шествие по направлению к Иерусалиму как конечной точке пути. Евангелие от Луки начинается в Иерусалиме (1:5) и завершается в также Иерусалиме.

Евангелие от Иоанна. Написано в 90–100-е гг. При первом приближении можно сказать, что оно восполняет то, о чем не сказано в первых трех. Это касается как фактического материала, так и богословского подхода. С определенной условностью Ин. можно назвать «гностическим» или лучше «духовным», так как в нем мы читаем не только и не столько о делах Иисуса, сколько об их таинственном, «знаменательном» смысле и о той тайне познания истинного Бога, что открывается только верующему и только во Христе.

Возникновение русской школы научной библейской критики относится ко 2-й пол. XIX в. Труды:

-Монография прот. Т. И. Буткевича (1854-1925) «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1883), в которой содержится обзор рационалистических толкований Евангелия, начиная с Ф. Гердера и И. Г. Шлейермахера. Там же собраны возражения на отрицательную критику по всем частным вопросам евангельской истории.

-Комментарии свт. Феофана Затворника к Посланиям ап. Павла. Евангелие от Матфея на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями Епископа Михаила. — Киево-Печерская Лавра, 1903;

-еп. Михаил (Лузин) составил общедоступные толкования НЗ и рассмотрел критические работы зап. библеистов. Евангелие от Марка и Луки. — Киев, 1903; Евангелие от Иоанна. — Киев, 1905; Деяния святых апостолов на славянском и русском наречии с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями. — Киев, 1897. Соборные послания святых апостолов. — Киев, 1890.

-еп. Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение (середина XX века).

3. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. Евхаристия как Жертва.

Таинство Евхаристии было установлено Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере (Мф. 26, 26-28, Лк. 22, 19-20).

Евхаристия как таинство

Евхаристия есть таинство, в котором хлеб и вино прелагаются Духом Святым в истинное Тело и в истинную Кровь Господа Иисуса Христа, а затем верующие приобщаются их для теснейшего соединения со Христом в жизнь вечную. Веществом таинства являются хлеб и вино.

Чинопоследование таинства Евхаристии — вся Литургия, которая является единым и неразделимым священнодействием. В самой Литургии особое место занимает Евхаристический канон, а в Евхаристическом каноне особое значение имеет эпиклеза — призывание Духа Святого на Церковь, т. е. на евхаристическое собрание и на предложенные Дары. Эпиклезу нельзя вырывать из всего чинопоследования, и она с точки зрения православного учения о таинствах не является тайносовершительной формулой в ее латинском понимании.

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии

Выразить эту тайну святые отцы попытались посредством образов. Так, у многих отцов встречается образ раскаленного меча или сабли: когда железо нагревается, то оно становится единым с огнем таким образом, что можно жечь железом и резать огнем.

Многие из древних отцов Церкви даже подчеркивают, что сущность хлеба и вина в таинстве Евхаристии сохраняется, хлеб и вино не изменяют свои природные качества.

Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах

Господь Иисус Христос в евхаристических Дарах присутствует всем Своим существом, т. е. и телом, и душою человечества, и Божеством.

Весь Христос присутствует в каждой части евхаристических Даров.

Один и тот же Христос пребывает во всех храмах верных.

По освящении и преложении Дары суть одно и то же с Телом, сущим на небесах.

Евхаристический хлеб и вино становятся Телом и Кровью навсегда.

Так как Христу подобает единое нераздельное Божеское поклонение, а Святые Дары находятся в отношении Божеского Лица Спасителя в таком же отношении, что и Его человечество, то Святым Дарам мы должны воздавать ту же честь, какой обязаны Самому Господу Иисусу Христу.

Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве

Евхаристия Не есть повторение Крестной Жертвы, а принесение жертвенных Тела и Крови, однажды вознесенных Искупителем на Крест

Поэтому Голгофская Жертва и Евхаристия нераздельны между собой и собственно составляют одну Жертву, но тем не менее, и различаются. В отличие от Голгофской Жертвы, Евхаристия есть Жертва бескровная и бесстрастная.

Евхаристия, будучи бескровной и бесстрастной, совершается в воспоминание страданий и смерти Христа. Совершителем Евхаристии является Сам Христос. Согласно литургической молитве, Он есть и Приносимый, и Приносящий.

4. Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. Вопрос о падших. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи.

Внутри отдельных Церквей стали возникать разногласия, из которых одно стало первопричиной разделения Востока и Запада. В 217 году, по смерти епископа Римского Зефирина, часть римской общины избрала ему в преемники **диакона Каллиста,** который принадлежал к **монархианам – ереси,** распространившейся в Африке, и главным проповедником которой был Савелий.

Ипполит, пресвитер Римской Церкви, обличитель ереси, был тоже избран епископом, и в течение 18 лет в столице было два епископа.

Раскол 217 года **важен в том отношении, что выявились две точки зрения на власть римского епископа**, которые потом с еще большей силой проявились в споре при святом Киприане Карфагенском. Сторонники Каллиста считали, что всякий, кто не состоит в общении с римским епископом – схизматик и исключил себя из церковного общения. Сторонники Ипполита, наоборот, полагали, что римский епископ постольку является выразителем церковной традиции, поскольку находится в общении с другими епископами Поместных Церквей.

Раскол в Римской Церкви прекратился в 235 году, когда оба епископа, святой Ипполит и преемник Каллиста святой Понтиан, приняли мученический венец. Раскол имел большое историческое значение, так как впервые римский епископ, авторитет которого до этого был очень высок, оказался неправославным. Авторитет же епископа Ипполита, защитника Православия, настолько был велик на Востоке, что его главное сочинение «Апостольское Предание» было принято многими Церквами как руководство.

Новат – Новат (III век) — пресвитер Карфагенской церкви, осуждённый в 251 году. Был известным пресвитером, но когда в 248 году в Карфагене стали избирать епископа, по общему требованию был избран епископом святитель Киприан, который был младше Новата. Пять пресвитеров, между которыми особенно выдавался Новат, недовольные этим избранием, отделились от Киприана, а Новат, без ведома и воли епископа, поставил в диакона Фелициссима, человека богатого и влиятельного. Образовался раскол, известный под названием раскола Новата и Фелициссима. Раскольническая партия решительно отказалась от повиновения епископу, когда он, в гонение Деция, удалился из Карфагена, и стала самостоятельно распоряжаться церковными делами, особенно касающимися принятия отпадших от Церкви.

Новациан - создал учение, названное новацианством, согласно которому Церковь есть общество святых, а все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из неё и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь не может прощать тяжких грешников; если же она их прощает и принимает обратно, то сама делается нечистой, перестаёт быть святой.

Вопрос о падших. В исповедании веры впадали в заблуждение не только миряне, но и пресвитеры, и даже епископы. Поэтому вставал вопрос: в каком сане принимать обратно отпавших от истинной веры клириков и признавать ли действительным совершенное в их обществах Таинство Священства? Вопросу приема в лоно Церкви членов отколовшихся от нее сообществ и посвящены Первое и Второе послания к Амфилохию, епископу Иконийскому, свт. Василия Великого. **Святитель Василий делит заблуждающихся на три категории: еретики, раскольники и члены самочинных сборищ**. Такое деление, как он сам говорит, принадлежит не ему, а было ранее; «еретики» - это люди, «совершенно отторгшиеся и в самой вере отчуждавшиеся» Получается, что фактически еретики не являются членами Церкви. «Раскольники» - это христиане, «разделившиеся во мнениях о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание».«Самочинные сборища» - это, по учению святителя, «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом». **Крещение, совершаемое у раскольников, святитель предписывает признавать, хотя и не согласен с ними в важных вопросах**. Логика такая: чем далее человек отступил от православной веры, тем строже должны быть к нему требования при возвращении в члены Церкви.

Споры о Крещении. Некоторые из восточных церквей, а также церковь карфагенская с большей частью африканских, перекрещивали всех еретиков, при вступлении их в православную Церковь, признавая неправильным их крещение от еретического общества, содержащего неправильное вероучение. Напротив, другие церкви, в числе их Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение было совершено по правильной форме, то есть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков, в середине III века произошли большие споры в Церкви. **Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на вселенских соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и каких нет, т.е. каких еретиков крещение признавать действительным.**

Споры о праздновании Пасхи возникли, между некоторыми церквами, в конце II века. Первоначально спор поднялся в восточных церквах **(около 170 г.),** именно на соборе лаодикийском "происходил великий спор о Пасхе", а также и в других местах "по сему случаю происходили соборы и совещания епископов, которые все единодушно, посредством своих посланий, положили общим правилом праздновать Воскресение Господне из мертвых не иначе, как в день воскресный и именно в этот день прекращать пасхальный пост". Все-таки малоазийские церкви продолжали праздновать Пасху вместе с иудеями. Римский епископ Виктор, неразумно видевший в обрядовой разности догматическую разность, в послании от лица Римского собора, особенно настаивал на одновременном праздновании Пасхи всеми церквами, именно в день воскресный после 14-го нисана.

Но Поликарп, еп. Ефесский, занимавший главное место между азийскими епископами, составил из них собор и, по общем совещании, писал к Виктору и к Римской церкви, что ап. Филипп, погребенный в Иераполе, ап. Иоанн, погребенный в Ефесе, а также Поликар, еп. Смирнский, и многие другие — «все праздновали Пасху, по Евангелию, в 14-й день, ни в чем не отступая от правила веры, но во всем держать его. Так поступаю и я, Поликарп, наименьший из всех вас, и поступаю по преданию своих родственников, которых был наследником, а из родственников моих считается семь епископов, я восьмой, и они всегда праздновали Пасху в тот день, когда народ оставлял квасной хлеб. Вот уже мне, братья, шестьдесят пять лет о Господе; я имел сношения с братьями по всей вселенной, прочитал все свящ. Писание и угроз не боюсь».

5. Духовное просвещение Руси в монгольский период. Агиографическая литература. Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». Хождение на Флорентийский Собор иером. Симеона Суздальца.Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». Хождение на Флорентийский Собор иером. Симеона Суздальца.

Религиозное образование описываемого времени развивалось под самыми **неблагоприятными условиями.** Один Новгород проявлял некоторую образованность вследствие своего большего спокойствия от татар и своих сношений с Западом.

Само **духовенство** плохо удовлетворяло своему просветительному призванию. Митрополит Исидор на Флорентийском соборе говорил, что на Руси сами епископы люди некнижные. Низшее духовенство митрополит Киприан прямо обвинял в невежестве и указывал при этом на толстые сельские сборники, которые попы наполняли молитвами ο трясавицах и нежитях и разными суеверными сказаниями.

Переводная письменность видимо усилилась. Русские нарочно ездили на восток за книгами.

Размножение апокрифов. Но с умножением переводов, наряду с истинными книгами, из Греции, Болгарии и Сербии к нам перешло в это время особенно много апокрифов. У нас давно уже известно было определение об истинных и ложных книгах, в краткой редакции занесенное еще из Греции (помещенное в сборнике Святослава); теперь оно все более и более разрасталось по объему; в более полном виде помещено в Паисиевском сборнике и молитвеннике митрополита Киприана; потом распространялось во множестве списков с разными вариантами и дополнениями. Из апокрифов, которые в нем запрещаются, одни относились к библейской истории, например: Адамов завет, Сифова молитва, Енох, Заветы 12 патриархов и др.

Оригинальная письменность. Любимым родом оригинальной письменности были поучения и послания. Характер творений преимущественно обличительный – напр. у митр. Кирилла и у Серапиона Владимирского.

Некоторые поучения: Поучение игуменом, попом и дьяконом митрополита Петра, сходное с поучением митрополита Кирилла, Поучение митрополита Алексия ко всей пастве и др. Особенной простотой и жизненностию отличается еще поучение владыки Новгородского Симеона к псковичам, похожее на поучение Луки Жидяты, такой же перечень нравственных правил, между которыми замечательны наставления чтить сан духовный и не вступаться в церковные имущества. К этому же разряду поучений положительного характера относятся послания знаменитого игумена белозерского преподобного Кирилла к великому князю Василию Дмитриевичу, к князьям Андрею Можайскому и Дмитрию Звенигородскому.

Епископ Про́хор (в схиме Трифон; ум. в 1328) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский (1311 — 7 сентября 1328). По его заказу для Успенского собора в Ярославле в память о князе Фёдоре Ростиславиче Чёрном в 1327 году было создано Феодоровское Евангелие с заставками, инициалами и двумя миниатюрами[3]. Прохор составил краткое житие митрополита Петра и канон ему.

Епифа́ний Прему́дрый (ум. около 1420 г.) — православный святой, агиограф. Известен как составитель житий преподобного Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Почитается в лике преподобных, память совершается 23 мая (5 июня) в Соборе Ростово-Ярославских святых.

Пахо́мий Логофе́т или Пахо́мий Серб (? — ум. не ранее 1484) — иеромонах, агиограф, гимнограф, составитель и редактор ряда житий святых, похвальных «Слов», служб и канонов, переводчик.

Путешествия к святым местам. Сохранились благочестивые описания путешествий к святым местам. Β половине ХIV века путешествовал в Царьград и Иерусалим новгородец Стефан. Сохранилось описание Флорентийского собора, написанное суздальским иеромонахом Симеоном, тоже спутником Исидора.

1. **Понятия «хиротония» и «хиротесия». Чинопоследования хиротоний во диакона, пресвитера, епископа.**

Таинство Священства, совершаемое через рукоположение, еще называется **хиротонией** (слово это происходит от греческого heir — рука и teino — распростираю). Хиротония всегда совершается епископом во время Литургии, и притом в алтаре. Хиротония является Таинством.

Посвящение в низшие степени клира: чтеца и иподиакона совершается чрез благословение епископа — через обряд руковозложения, называемый **хиротесией** (от греческого heir — рука и tifimi — возлагаю, назначаю). Хиротесия не является Таинством и совершается епископом вне алтаря, на середине храма и не на Литургии (обычно перед литургией).

И хиротонию, и хиротесию может совершать только епископ, причем хиротонию во епископа один епископ совершать не может – их в таком случае должно быть минимум два.

По времени хиротония во епископа совершается за Литургией ранее остальных, потом – хиротония во пресвитера и затем – во диакона. За Литургией в одну священную степень может быть рукоположен только один ставленник.

Чинопоследование хиротонии во диакона.

Посвящение во диакона может быть на литургиях св. Иоанна Златоуста, св. Василия Великого, а также на литургии Преждеосвященных Даров. Рукоположение же во священника может быть только на первых двух и не бывает на литургии Преждеосвященных Даров. Так как диакон не совершает Евхаристии, то рукоположение во диакона бывает на литургии после освящения Даров, а именно после возгласа архиерея: «И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами» (перед ектенией: «Вся святыя помянувше…»).

Схема. «Повели». «Повелите». «Повели, преосвященнейший владыко». Введение перед престол. Благословение архиерея. Обхождение Престола (во время этого пение тропарей брака, в ином порядке). Архиерей встает с кафедры (которую убирают) и становится спереди престола к правой его стороне. Рукополагаемый после третьего обхождения трижды поклоняется престолу, произнося: «Боже, умилостивися мне, грешному». Становление на одно колено. Преклонение главы на руки. Возложение архиереем края омофора и чтение молитвы посвящения: «Божественная благодать…». В алтаре поют: «Господи, помилуй» трижды, а хор трижды «kirie eleison». Чтение тайно остальных двух молитв: «Господи Боже наш» и «Боже, Спасе наш». Во время чтения архиереем этих молитв протодиакон произносит вполголоса мирную ектению об архиерее и деле рук его и о «ныне проручествуемом диаконе». Возложение облачения с пением: «Аксиос». Взятие рипиды; держит рипиду над дискосом до возгласа: «Святая святым», т. е. до времени причащения. (Обыкновенно рукоположенный отлагает рипиду на ектении пе­­ред «Отче наш».)

Чинопоследование хиротонии во пресвитера. После окончания Херувимской песни, — перед благословением архиереем народа трикирием и дикирием и пением «Ис полла», — рукополагаемый творит три поклона, и его из середины церкви ведут протодиакон и диакон, а не иподиаконы, и дальше хиротония совершается таким же образом, как и хиротония во диакона, **с тем различием,** что: 1) **в алтаре принимают посвящаемого священники**, в лик которых он вступает; 2) **вокруг престола его обводит не протодиакон, а старший из священников** (протоиерей или архимандрит). 3) Рукополагаемый во священника преклоняет пред престолом **не одно, а оба колена,** в знак того, что он принимает и служение большее, и дар высший, чем диакон. При этом возглас «вонмем» произносит входящий священник (а не протодиакон). После «вонмем» архиерей читает совершительную молитву. Отличия: «благоговейнейшаго диакона во пресвитера». Тайные молитвы также отличаются.

После освящения Святых Даров архиерей **дает новопосвященному на другом дискосе горнюю часть Святого Хлеба** («ХС»), говоря:

«Приими залог сей и сохрани его цел и невредим до последняго твоего издыхания, о немже имаши истязан быти во Второе и страшное Пришествие Великаго Господа и Спаса нашего Иисуса Христа».

Священник, взяв, целует руку архиерея и, отойдя, стоит сзади престола, оставаясь наклоненным над Пречистым Телом Христовым, лежащим на его руке, читает 50-й псалом и молится Господу сил об укреплении в предлежащем великом и страшном священническом служении.

Перед возгласом «Святая святым» он возвращает Святой Хлеб архиерею.

Рукоположенный во священника **приступает к приобщению первым** из священников (по обычной практике — после первого протоиерея), получая предпочтение ради благодати обновления от Божественного Духа.

Перед отпустом он же **читает заамвонную молитву,** этим являя народу свое вступление на степень священства. **Дает крест.**

Хиротония во епископа бывает после малого входа, пред чтением Апостола, т. к. епископ может не только учить людей и освящать Дары, но и рукополагать во священника и диакона. Особенность: **на его главу возлагается разогнутое Евангелие письменами вниз,** поддерживаемое со всех сторон архиереями, — это как бы рука Самого Господа, возвышающая посвящаемого и вместе с тем подчиняющая его закону Евангелия.

Начинается молитва по-другому: ««**Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященнаго собора** Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует (имя), благоговейнейшаго архимандрита во епископа: помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа».

В алтаре священнослужители поют «Господи, помилуй» (трижды), а хор поет «Кирие, элейсон».

После этого первенствующий архиерей трижды благословляет хиротонисуемого на главе, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Архиереи полагают правые руки на главу рукополагаемого. Тогда читаются первенствующим две тайные молитвы, а один из архиереев произносит тихо мирную ектению.

В читаемых тайных молитвах («Владыко Господи Боже наш» и «Господи Боже наш») содержится прошение ко Владыке Господу «укрепить рукоположеннаго силою Святаго Духа, показать архиерейство его непорочным и святым, сотворить его подражателем истиннаго Пастыря, душу Свою положившаго за овцы», «да совершив души, вверенные ему в настоящей жизни, предстанет Престолу Божию непостыдно».

После молитв, когда с главы хиротонисуемого снимут Евангелие, снимают с него крест и фелонь, и **подносит иподиакон ему саккос, омофор, крест, панагию и митру.** Приняв каждое из этих одеяний, он целует его, подносит к каждому архиерею, получает благословение, целует у каждого руку и облачается. При возложении омофора как отличительной одежды архиерея, возглашается: «аксиос», но в саккос, как заменяющий фелонь священника, он облачается без возглашения «аксиос». После облачения архиереи целуют рукоположенного, и он идет со всеми архиереями на горнее место (во время заключительного пения Трисвятого).

Во время чтения Апостола новорукоположенный архиерей «восседает на престоле» (на седалище на горнем месте) среди архиереев и «мирствует Апостолу» в начале и конце чтения.

На великом входе он принимает от старшего священника потир, и во время приобщения преподает пресвитерам Святую Чашу.

После окончания литургии, когда все архиереи разоблачатся в алтаре, первенствующий **архиерей возлагает на новопоставленного, с осенением руки, архиерейскую рясу, панагию, мантию (с источниками), клобук, и вручает ему четки («вервицу»)**. Наконец, все архиереи и новопосвященный выходят на середину храма и здесь, среди народа, новопосвященный вводится в служение архипастыря чрез вручение ему пастырского жезла как символа пастырской власти. При вручении жезла говорится новопоставленному архиерею приличное тому поучение.

После этого новопосвященный **благословляет** народ.

Билет №119

1. **Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и латинской традициях. Происхождение, время, место и цель написания книг. Источники и особенности содержания книг. Композиция. Основные богословские идеи.**
2. В еврейской Библии книги Паралипоменон составляют одну книгу, которая называется «Диврей - аямим», что означает «Словеса дней», то есть дневник или летопись. В переводе семидесяти и в других греческих списках книга состоит из двух частей, озаглавленных «Первая и вторая книги Паралипоменон». Греческое слово, означает: «содержащее добавление», «пропущенное».
3. В латинской Библии книги надписаны Chronicorum (то есть хроники или летописи). Название это им дал блаженный Иероним, и оно, как удачное, вошло во многие издания Библии.
4. **Авторство.** Составитель книг не известен. По мнению исследователей, книги написаны одним лицом. Это подтверждается единством плана обеих книг, единством цели, языка и манеры изложения. Сами книги об авторе не дают никаких сведении, но по характеру их можно заключить, что составитель был, по всей вероятности, иерусалимский левит, тесно связанный со своей средой. Древнее еврейское предание называет автором книг священника Ездру.Это косвенно подтверждается тем, что конец Второй книги Паралипоменон и начало Первой книги Ездры буквально сходны.
5. **Время и цель написания.**
6. Анализ текста дает возможность установить, что книги писались в эпоху политического, а главное, религиозно-церковного возрождения иудейской нации, возвратившейся из вавилонского плена, то есть после 450 г. до Р.Х.
7. **Целью написания** книг было стремление указать иудеям на древние постановления и предписания о разделении Земли Обетованной между коленами Израилевыми, чтобы восстановить царство еврейское в том виде, в каком оно существовало в эпоху своего расцвета.
8. **Источниками** для написания книг Паралипоменон послужили различные книги Ветхого Завета. Это и Моисеево Пятикнижие, и исторические книги Иисуса Навина, Судей, Руфь.
9. **Богословские идеи.** Поскольку центральное место в жизни богоизбранного народа занимал принцип теократии, главенствующий в повседневной религиозной жизни и особенно в богослужении при Храме, писатель стремится возбудить любовь к богоучрежденному порядку. В этой связи становится понятным, почему автор столь подробно описывает богослужение при Храме, распределение священников по чредам и прочие детали их жизни. С особой любовью останавливается автор на благочестивых царях: Давиде, Соломоне, Иосафате, Асе, Езекии и Иосии. Историю нечестивых царей автор фактически опускает.
10. **Содержание.** Материал, изложенный в обеих книгах Паралипоменон, условно можно поделить на 4 части.
11. 1 часть – (1 Пар., 1-9 главы). Родословные таблицы ведутся от Адама. Особенно подробно изложены родословные колена
12. Иудина, Левиина и Вениаминова.
13. 2 часть – (1 Пар., 10-29 главы). Царствование Давида.
14. 3 часть – (2 Пар., 1-9 главы). Царствование Соломона.
15. 4 часть – (2 Пар., 10-36 гл.). История преемников Соломона царей Иудейских.
16. В последней, 36 главе, упоминается указ царя Кира о восстановлении разрушенного иерусалимского Храма.

2. Учение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве во время Его пребывания в Иерусалиме на праздниках Кущей и Обновления (Ин. 7-10): Христос – Свет миру (Ин. 8.12-20), толкование слов «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8.58), Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин. 10.23-42).

Христос – Свет миру (Ин.8.12-20). Господь возвещает, что Он есть свет миру, и когда фарисеи начинают оспаривать Его свидетельство о Себе, Христос доказывает истинность Своего свидетельства тем, что Он знает, откуда пришел и куда идет и что Он судит не по плоти. Затем Христос ссылается на свидетельство Отца, так что получается вполне достаточное с точки зрения закона число свидетелей, двое — Он Сам и Отец.

«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Чтобы внушить иудеям более серьезное отношение к Своим словам, Христос заявляет, что Он существовал еще ранее Авраама. Притом Он говорит о Себе здесь «есмь», т.е. имею вечное существование в противоположность сменяющимся человеческим поколениям. Такое выражение, которое в Ветхом Завете употреблял о Себе только Господь (Исх. 3:14), показалось слушателям Христа прямым богохульством.

Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин.10.23-42). Чтобы показать, каких великих благ лишают сами себя иудеи, не желающие пойти вслед за Христом, Христос изображает то положение, в каком находятся Его овцы (ср. стихи 3—4, 14 и Ин. 6:37-40). При этом Христос отождествляет Свое попечение (руку) об овцах (стих 28) с попечением о них (рукою) Своего Отца (стих 29). Этим Христос говорит, что собственно верховным Пастырем в Израиле является Отец, но действует Он через Христа (ср. Ин. 4:34, 5и сл.). А отсюда Христос делает такой вывод: «Я и Отец — одно». Эти слова могут обозначать только единство Христа с Отцом по природе, по существу: никогда ни об одном пророке не было сказано ничего подобного. И служители Христа поняли слова Его именно в таком смысле (ср. стихи 31 и 33). Но единство, о котором здесь говорится, конечно, не есть тождество, при котором совершенно уничтожается различие между лицами Божества (как в савеллианстве), это только единосущие.

3. Необходимость и спасительность причащения Святых Тайн.

Необходимость и спасительность причащения Святых Тайн

О необходимости причащения сказано в Ин. (6, 53-54). Спасительные плоды или действия причащения суть:

— теснейшее соединение с Господом (Ин. 6, 55-56).

— возрастание в духовной жизни и обретение жизни истинной (Ин. 6, 57).

— залог будущего воскресения и вечной жизни (Ин. 6, 58). Но это справедливо только по отношению к тем, кто приступает к причащению достойно; недостойным причащение приносит большое осуждение (1 Кор 11, 29).

4. Христианство в Египте. История обособления Коптской Церкви.

В 40 году нашей эры святой апостол Марк начал проповедовать учение Иисуса в Египте. В стране с тысячелетней историей, с многовековыми традициями, появилось христианство.

Первое знакомство египтян с представителями великой мировой религии произошло намного раньше. Благословенная земля приютила знаменитых и почитаемых пророков Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иеремию. В 14-13 вв. до н.э. в земле Египетской пребывало все племя сынов Израилевых. И, наконец, самое значительное событие — именно в Египте укрылась Святая Семья от преследований жестокого Ирода.

Проповеди св. апостола Марка, одного из учеников Иисуса Христа, были встречены с энтузиазмом не только многочисленной иудейской общиной, но и самими египтянами. Это были времена Нерона, времена падения нравов и идолов. Правящие в Египте наместники цезарей, относились к местному населению только как к источникам процветания Рима, совершенно не учитывая духовную потребность простого египтянина и его стремление к чистоте, идеалу, одухотворенности.

Несмотря на то, что проповедник Марк за открытый протест против языческих обрядов был убит властями уже в 62 году нашей эры в Александрии, его учение прочно вошло в жизнь Египта. Центром новой религии стал теологический колледж в Александрии.

Последователи св. Марка не только проповедовали новое учение, но и внесли значительный вклад в культуру Египта. Так, при тогдашнем руководителе теологического колледжа патриархе Клементе, были переведены на коптский язык Священные Писания. Это не только позволило приобщиться к новому учению большинству египтян (т. к. греческий знали немногие), но и обогатило сам коптский язык и культуру египетского общества. Новый виток преследований христиан при императоре Диоклетиане привел не только к упрочению веры в христианах Египта, но и дал мощный толчок в развитии монашества в катакомбах и пещерах Синая. Только в 313 году, после провозглашения Миланского эдикта императора Константина, христиане в Египте стали свободно проповедовать, отправлять обряды, открыто строить церкви и монастыри.

Однако, теперь настало время внутренних распрей. Один из патриархов Александрии - Арий настаивавший на иной природе Иисуса и Отца (Арианская ересь) продолжал свои еретические проповеди именно в Египте, такова была веротерпимость императора. Основание новой столицы империи - «второго Рима» императором Константином, для египетской Александрии означало уменьшение авторитета последней и «вхождение в политику» христианских патриархов. После того как бывшие в притеснении христиане стали сводить счеты с язычниками, значительно уменьшился моральный авторитет новой церкви. Разрушение Александрийской библиотеки, погромы, убийство женщины-философа Ипатии, бессмысленное уничтожение греческой культуры — все это, в конечном итоге, привело к разрыву с Римской и Византийской церковью и началу нравственного кризиса христианства в Египте. В стране осталась самостоятельная в управлении Коптская церковь.

Настоящим внешним испытанием стало для египетской христианской (коптской) церкви господство персов и арабов-мусульман. Сначала завоеватели практически не вмешивались во внутренние дела церкви и прихожан. Но, начиная с 1250 года (с момента прихода к власти воинственных мамлюков), из-за активной пропаганды ислама и ограничений для христиан, количество последних резко снижается — христиане оказываются в меньшинстве. Сегодня, копты-христиане в Египте составляют не более 10% населения страны.

Нынешняя Коптская ортодоксальная церковь стремится участвовать в жизни Всемирного Совета Церквей и постепенно налаживает контакты и связи с каноническими христианскими учреждениями как на Западе, так и на Востоке. В отличии от остальных христиан (которые верят как в духовное, так и в телесное второе воплощение Иисуса), копты признают второе воплощение Христа только в духовном аспекте (монофизитство).

Ко́птская це́рковь Александри́и — христианская церковь Египта, относящаяся к группе Древневосточных (нехалкидонских) церквей. Как и все другие Древневосточные церкви, Коптская церковь признаёт решения трёх Вселенских соборов, придерживается традиционной для Александрийской богословской школы миафизитской христологии и не входит в семью поместных православных церквей византийской традиции.. ЭТО МОНОФИЗИТСКАЯ Церковь.

Основана, по преданию, апостолом Марком в Александрии, к епископской кафедре которой возводит свою преемственность коптский патриарх. Оформилась как самобытная автокефальная церковь вследствие разделения в VI веке единой церкви в Африке (Александрийского патриархата) на две кафедры — халкидонитскую (диофизитскую) и нехалкидонскую (миафизитскую). В богослужении используется коптский обряд.

В настоящее время состоит из 400 общин, большинство из них в Египте, остальные в египетской диаспоре.

Богослужение на арабском и коптском языках. В англоязычных странах, таких как США, Канада, Австралия, богослужение проводится на английском и коптском языках. Осмогласие. Литургии Василия Великого, Григория Богослова и Кирилла Александрийского.

5. Преподобный Сергий Радонежский. Основание и устройство Троице-Сергиева монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сер¬гий и св. Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы». «Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. Его ученики – основатели новых обителей. Значение Троице-Сергиева монастыря. Другие монастыри и подвижники. Обители, основанные св. Даниилом Московским (Данилов и Богоявленский монастыри), св. Алексием, митрополитом Московским (Зачатьевский, Андроников, Чудов и Серпу¬ховской Владычный). Сретенский монастырь. Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния Московская. Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. Алексия в распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей.

Преподобный Сергий, в миру Варфоломей, был сын Кирилла и Марии, ростовской боярской семьи, родился около 1314 года. По смерти родителей он отдал все их имение младшему брату, а сам с другим (старшим) братом Стефаном удалился в пустыню в нескольких верстах от Радонежа. Пустынники построили себе в лесу келью и деревянную церковь Св. Троицы (около 1340 года). Стефан скоро оставил брата, перейдя в московский Богоявленский монастырь. Оставшись один, преподобный Сергий всей душой предался пустынным подвигам, претерпевая все неудобства пустыни, страх от зверей, искушения от демонов. Молва ο святости отшельника привлекла к нему учеников. Около его кельи и храма поставлено было несколько избушек, в которых поселилось до 12 иноков. Святой Сергий трудился на братию, как купленный раб, строил келлии, рубил дрова, молол жито на ручных жерновах, пек хлеб, шил одежды, носил воду, а ночь проводил без сна в молитве, питался толькохлебом и водой. Β **1354 году** братия заставила его принять сан пресвитера и игумена.

Троице-Сергиева Лавра основана прп. Сергием Радонежским в 1337 г. Обитель святого Сергия сделалась **первой святыней Москвы** и образцом для других монастырей; при жизни Сергия и после его кончины через его учеников она распространила от себя во все стороны множество новых обителей - своих колоний, и целою сетью их охватила всю северную Русь, стягивая ее к одному центру - Москве. Еще при жизни Сергия появилось несколько монастырей: Киржачский и Голутвин, основанные им самим, Симонов в Москве, основанный племянником его - Феодором, Борисоглебский в Ростове, Дубенский на Стромыни, Дубенский на Острову, основанный с благословения Сергия Дмитрием Донским в память Куликовской битвы и др. Везде первыми игуменами были ученики Сергия. Митрополит Алексий, строитель 5 монастырей (в Москве, Серпухове и Нижнем), для своих московских монастырей, Чудова и Андроникова, взял игуменов также из учеников преподобного.

Другие наиболее замечательные монастыри и подвижники. С половины ХIV века, после прославления Сергиевой пустыни, число новых монастырей быстро стало возрастать по всем краям Великороссии. Москва была опоясана целой линией их, как духовной оградой. **Усердными строителями их был митрополит Алексий, великий князь Василий Дмитриевич и другие лица.** Супруга Донского Евфросиния (в миру Евдокия) по смерти своего мужа (около 1387 года) основала в Москве монастырь Вознесенский, в котором сама постриглась и была погребена и который с тех пор сделался постоянною усыпальницею московских великих княгинь и цариц. В Твери было основано 11 монастырей, в Нижнем - 4. Из Нижнего воссиял святостию известный Дионисий Суздальский. Он подвизался здесь сначала в пещере на берегу Волги, потом (около 1330 года) устроил тут Печерский монастырь. Учениками его были преподобный Евфимий Суздальский, основатель Спасо-Евфимиева монастыря, и преподобный Макарий Унженский, с 12 лет подвизавшийся в монастыре святого Дионисия, основатель трех монастырей в костромских пределах - на реке Лухе, на Желтых водах и на реке Унже. Другой костромской подвижник, ученик преподобного Сергия, Аврамий Галичский (+ 1375) основал таким же образом, переходя с места на место, 4 монастыря. В Боровском княжестве прославился преподобный Пафнутий Боровский, подвизавшийся сначала в Высоцком монастыре ученика Сергия Никиты, потом основавший (в 1444 году) свой монастырь. Под его руководством начал свои подвиги знаменитый после преподобный Иосиф Волоцкий.

Общежитие и отшельничество. Лучшие монастыри держались общежительного устройства. Но едва ли не более было обителей необщежительных, в которых монахи имели каждый свое особое хозяйство, особо держали келейное правило и сходились вместе только для богослужения. Таковы большею частию были небольшие северные монастыри.

Монастырские вотчины. Средствами для содержания монастырей были разные пожертвования богомольцев, вклады на помин душ и монастырские вотчины. Вотчин монастырских было уже так много, что они составляли главный источник содержания монастырей и успели повлиять на самую жизнь монастырей, втягивая их более надлежащего в мирские попечения ο хозяйстве, суде и управе над крестьянами, в тяжбы с **соседями и прочее.**

6. Корпус богослужебных книг Православной Церкви.

Книги Священного Писания, которые употребляются за богослужением: Евангелие, Апостол, Псалтирь.

В богослужебном Евангелии текст разделен на «зачала», указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия: «Во время оно...» или «Рече Господь...» и т. д. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года.

Апостол содержит Деяния апостольские и послания. Эта книга заключает в себе также прокимны и аллилуиарии. Есть в Апостоле праздничные и вседневные антифоны, а также указатель чтений по дням года.

Псалтирь богослужебная разделена на 20 кафизм, каждая из которых делится на три «славы» или три антифона. Псалтирь следованная или, Псалтирь с восследованием. По своему содержанию это не монолитная книга, а некий богослужебный сборник. Следованная Псалтирь включает псалмы, некоторые главы Типикона и чинопоследования, которые составляют содержание Часослова, в ней находятся каноны и последования, обычно входящие в молитвослов. Есть и месяцеслов: в полном виде он является частью Типикона, а в Псалтири следованной существует в очень урезанном виде: на каждый день указан тропарь и кондак, а также знак праздника.

Книги, которыми пользуются священнослужители.

Служебник – «литургиарий»; содержит неизменяемые части суточного круга богослужений: вечерня, утреня, литургия Василия Великого и Иоанна Златоустого, литургия Преждеосвященных Даров, отпусты, месяцеслов. Модификация Служебника – **Архиерейский чиновник.** В целом он совпадает со Служебником, но содержит: таинства Рукоположения или хиротонии, таинства Священства.

Основные книги для клиросного употребления:

Часослов – находится чинопоследование часов: это одна из служб, вернее, четыре службы дневного круга богослужения. Входит: неизменяемые молитвословия служб дневного круга. Приложения, первое из которых – 17-я кафизма – употребляется за богослужением ежедневно: в неделю и субботу на утрени и на вседневной полунощнице, отпустительны воскресные (8-ми гласов), богородичны отпустительные, послед. Общ. Молебна, тропари воскресные по непорочных, тропари по непорочных в субботу, тропари на молебнах, наставления как вести в храме.

Октоих – «Осьмогласник». Октоих содержит изменяемые молитвословия служб седмичного круга. Седмица начинается с недели (воскресения), а неделя с вечера субботы. каждый глас «в субботу вечера», а кончается - службой «в субботу утра». в субботу вечером, на воскресной всенощной смена гласа. Приложения: столпы евангелия, ексапостиларии воскр. и еванг. стихиры, Евангелия воскресные, троичны седмичные, светильны седмичн., светильны седм., ексапостиларии седм., троичны на полуночнице, тропари воскресны по непорочных, апостолы и еванг. по дням седмицы, указ о службе седмичной, о светильнах в седмицу, указ о службе субботней, канон молебный Богородице «Скорбных наведения».

Минея – от греч. «месяц». Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит только одно приложение, которым мы будем пользоваться, это Бо¬городичны. Естественно, Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев в году.

Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения. Это удобный богослужебный сборник, некая выборка из Минеи месячной в масштабе всего года.

Минея общая – Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика, в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим.

Триодь – в переводе на церковнославянский означает «трипеснец». Она называется так потому, что в системе Триоди есть особые, неполные каноны, состоящие из трех песней. Правда, там есть и двупеснцы и четверопеснцы. Триодь Постная содержит изменяемые молитвословия служб великопостного цикла. Триодь Цветная содержит изменяемые молитвословия служб пасхального периода. Начинаем в пасхальную ночь.

Ирмологий – певческая книга, содержит: ирмосы, антифоны, песни Священного Писания, великое славословие, праздничные величания, избранные псалмы, Богородичны.

Типикон – содержит дисциплинарную и богослужебную части. Богослужебная часть содержит указание на то, в какие дни и часы, в каком порядке и каким образом соединяются и вычитываются все те тексты, все те последования, которые находятся в вышеперечисленных богослужебных книгах.

Книги, относящиеся к «частным» богослужениям:

Требник – содержатся Таинства Церковные: крещение, миропомазание, последование обручения и венчания; панихиды, отпевания, разные чины освящения, т.е. чинопоследования частных молений.

Канонник – подобен Следованной Псалтири, но без самой Псалтири.

Акафистник – сборник акафистов.

Билет №120

1. **Распад единого царства Израиль (3 Цар. 12–14; 2 Пар. 10–12). Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-12). Причины разделения. Политический и религиозный раскол. Последствия разделения.**

После смерти Соломона в 931 году происходит разделение царства на северное и южное, Израиль и Иудею. Все население царств составляло в то время около 5 млн. человек. **Израильское царство,** в которое вошли 10 колен Израилевых, (все, кроме колена Иудина и Вениаминова) возглавил «раб Соломонов» Иеровоам. Ранее (3 кн. Цар, 11, 28-32) пророк Ахия предсказал Иеровоаму разделение царства Соломонова и владычество первого над 10 коленами. **Иудейское царство**, состоявшее из колен Иудина и Вениаминова и занимавшее менее плодородные земли, возглавил сын Соломона Ровоам.

Причины разделения (важнейшие):

1) Сепаратизм северных колен лишь с трудом сдерживался Давидом и его сыном. Фактически власть Иерусалима над всем Израилем была очень непрочной. Приоритет колена Иудина, к которому принадлежала династия, вызывал дух соперничества в области Ефрема и соседних с ним колен. На севере сложились собственные традиции, восходящие к глубокой древности. Север знал свои предания, своих героев, которыми гордился (Иисус Навин, Девора, Гедеон, Самсон, Самуил и др.). Иудея же была гористой окраиной станы, до сих пор ничем не проявившей себя.

2) Если Давид — победитель филистимлян — еще смог поднять авторитет Иуды, то деспотическое правление Соломона (особенно в последние годы) и обременительные повинности, введенные им, породили ряд восстаний.

3) Уступки Соломона язычеству вооружили против него пророков во главе с Ахией Силомским. Ахия поддерживал притязания Иеровоама, царского чиновника, который составил заговор против Соломона. Пока царь был жив, Иеровоам скрывался в Египте, а в 931 году вновь появился в Израиле.

4) Господствующее положение Храма иерусалимского вызывало сопротивление северян. Они были привязаны к своим старым святыням в Сихеме, Вефиле, Дане. Хотя Храм в Силоме был разрушен, левиты тех мест продолжали считать этот город богоизбранным местом поклонения (заметим, что Ахия был родом из Силома).

Политический раскол. Два понимания монархии. До установления царской власти в Израле тяготели к теократической форме правления. Колена составляли «союзную республику» (А.П. Лопухин), которая возглавлялась вождями-харизматиками. Их помазывали пророки с согласия народного собрания. По существу, Саул был именно таким избранным харизматическим монархом. На наследственную власть смотрели с подозрением, считая, что в ней не отражена воля Божия и воля народа.

Гедеон отказался от царского венца, предпочитая, чтобы Сам Господь был правителем теократической общины. Пророк Самуил недвусмысленно дал понять, что желание народа иметь царя есть грех. Он согласился помазать на престол Саула, только уступая требованию, причем на полный компромисс не согласился. Избранный вождь должен был подчиняться голосу Бога, говорящего через пророка. Когда же Саул вышел из повиновения, пророк отрекся от него.

После смерти Соломона возродилась мысль о необходимости выборного царя. Наследнику Ровоаму (евр. Рехавам) пришлось ехать в традиционный центр Севера Сихем, чтобы народное собрание утвердило его права. Там старейшины колен потребовали от Ровоама облегчить оброки и подати, наложенные на страну его отцом. Только при этом условии они соглашались признать власть Давидовой династии. Ровоам не внял советам ветеранов, которые уговаривали его уступить. Молодые царедворцы рекомендовали ему проявить твердость, и он надменно заявил, что «увеличит иго», а не ослабит.

В результате старейшины разошлись с твердым намерением порвать с домом Давидовым. Сборщика податей забросали камнями, сам Ровоам, спасая свою жизнь, поспешно бежал в Иерусалим. Там он попытался собрать войско против непокорных, но «человек Божий», пророк по имени Самей, воспротивился этому. Он сказал, что случившееся произошло по воле Божией. Иеровоам же был провозглашен царем в Сихеме, который и стал его первой резиденцией.

За Ровоамом осталась лишь область колена Иудина. Правда, вскоре к этой области была присоединена часть территории Вениамина, поэтому северное царство стали именовать десятиколенным (или Ефремовым, по имени самого многолюдного колена).

В Ефреме утвердилось неприятие идеи наследственной монархии. В результате ни одна из северных династий не удерживалась на троне долго. Зато в Иудее дом Давида сохранил свои позиции вплоть до зохвата Иерусалима Навуходоносором в 587 году. И даже после Плена потомки Давида Шешбацар и Зоровавель пользовались верховным авторитетом у иудеев.

Этот факт приверженности к династии не вытекал из веры в монархический строй как таковой, а был связан с мессианскими надеждами. Поскольку Бог заключил Завет с царем-псалмопевцем и обещал, что его потомок утвердит вечное царство, иудеи мирились с домом Давидовым, даже с худшими его представителями.

Религиозный раскол. Иеровоам I, воцарившись над Израилем, сознавал, что новый Храм в Иерусалиме, где находится Ковчег, не утратил притягательности для народа и после разделения царств. Он опасался, что паломничества в Иудею подорвут его престиж.

Поскольку ханаанские влияния в Ефреме были сильнее, Иеровоам I, идя навстречу народным склонностям, поставил в этих храмах изваяния позолоченных тельцов. Для библейского автора, составлявшего Второзаконническую историю, это было настоящим идолопоклонством.

Последствия разделения царств. Опасаясь попыток Иерусалима восстановить господство над Севером, Иеровоам I призвал на помощь своего союзника, фараона Шешонка (евр. Шишак, синод. перевод Сусаким). Тот немедленно воспользовался представившейся возможностью и в 936 году вторгся в Иудею. Ровоам, чтобы избежать осады, решил откупиться; контрибуция была немалой, царю даже пришлось взять сокровища Храма. Но Шешонку этого оказалось мало. Он хотел вернуть прежнюю власть над Палестиной. Из его анналов явствует, что он не ограничился Иудеей, а захватил ряд городов, принадлежавших Иеровоаму I.

Разделение царств с годами ведет к их постоянному политическому ослаблению. Потеряв единство, они оказываются неспособными противостоять более сильным соседям. Через сто лет после Иеровоама I Палестина лишь недолгие десятилетия удерживает независимость. Контроль над ее царствами переходит то к Ассирии, то к Египту, то к Халдее.

1. **Пролог Евангелия от Иоанна (Ин. 1.1-18) – догматический анализ: учение о предвечном бытии и о воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как принципиальный ключ к пониманию Четвертого Евангелия.**
2. Сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. С пролога Ин. начинается годичный круг Евангельских чтений. Богословие св. Иоанна Богослова — это прежде всего христология, Слово о Боге, Который открылся во Христе, в Сыне Божием: ... и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). Конечно, весь Новый Завет есть Слово о Христе. Но в Ин. христология представляет собой Слово о Самом Христе как о Личности Сына Божия, Единого с Отцом. Христология Ин. — это **христология воплощения**, т. е. учение о том, что Сын Божий стал человеком, Слово (Логос) стало плотию (Ин. 1, 14).
3. Пролог Ин. является тем первым и определяющим контекстом, в котором появляется понятие воплощения. Главные внешние стилистические особенности - торжественность, неспешность, доктринальность. Можно условно поделить на 3 части.
4. Первая часть (стт. 1-5) – краткое и содержательное ветхозаветное учение о творении мира. Противопоставление света и тьмы.
5. Вторая часть (стт. 6-13) Прежде всего, здесь говорится о миссии св. Иоанна Крестителя. Далее намечается сквозная тема Ин.: приятие или неприятие Иисуса, вера или неверие в Него, причем неприятие в собственном Его народе, народе Божием. Любой рождающийся в мир человек имеет на себе печать Логоса, а значит, имеет внутреннюю потенцию распознать Его в себе и откликнуться.
6. Третья часть содержит то новое, что желает возвестить св. Иоанн Богослов как краткое выражение Благой вести. Первые две части в сжатом виде содержат главную суть библейского ветхозаветного откровения. «И Слово стало плотию…» (Ин. 1, 14) - центральный стих Пролога и всего Нового Завета.
7. «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 17-18).
8. То есть, Иисус Христос как Единородный Сын, есть Логос и Бог. Вот это первое важнейшее свидетельство Евангелия от Иоанна, которое, в свою очередь, является принципиальным ключом к пониманию всего Евангелия от Иоанна. Оно задает тот духовный тон и ту духовную призму, сквозь которую читатель призывается прочитать Евангелие от Иоанна.

3. Таинство Покаяния. Епитимии.

Таинство Покаяния. Установлено Спасителем. «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). Власть «вязать и решить», о которой говорится в Евангелии, дана апостолам не каждому индивидуально, но всем вместе — во-первых, как представляющим первоначальную Церковь и, во-вторых, как основателям и предстоятелям местных Церквей. Эту власть получает и священник в Таинстве Рукоположения. Термин «покаяние» происходит от греческого глагола «μετανοέω», который означает: «изменяю свое мнение». Покаяние оказывается необходимым условием для достижения Царства Божия. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Таинство Покаяния имеет свое начало в Древней Церкви, но исповедь «постепенно оформилась как целостное чинопоследование лишь в V-VI веках. В конце VI века появился чин Иоанна Монаха.

Епитимия́ (от греч. ἐπιτιμία, «наказание») – духовное лекарство, способ врачевания кающегося грешника, заключающийся в исполнении им дел благочестия, определенных его духовником. Епитимия – духовно-исправительная мера, направленная на исправление человека, она – средство помощи кающемуся в борьбе с грехом. Под епитимией в православной аскетической литературе также принято понимать Божественные наказания в виде скорбей и болезней. Св. Василий Великий говорит, что цель епитимии состоит в том, чтобы согрешивших «извлечь из сети лукавого» (Василия Великого Правило 85).

4. Пятый Вселенский Собор в Константинополе в 553 году: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и сочинений Феодорита Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора.

Ок. 544 г. император издал эдикт в форме трактата, осуждавший Феодора, еп. Мопсуестийского, и его творения, сочинения Феодорита, еп. Кирского, направленные против свт. Кирилла Александрийского и III Вселенского Собора, а также письмо Ивы, еп. Эдесского, к Маре Персу, в к-ром Ива с похвалой отзывался о Феодоре Мопсуестийском и о действиях противников свт. Кирилла во время несторианского спора вплоть до заключения унии 433 г. Несмотря на то что в этом документе анафематствовался всякий утверждавший, что эдикт составлен с целью отмены решений Халкидонского Собора, осуждение «Трех Глав» было неоднозначно воспринято как на востоке, так и на западе империи.

Вопрос об осуждении Феодора, еп. Мопсуестийского, Феодорита, еп. Кирского, и Ивы, еп. Эдесского, неоднократно поднимался в течение столетия, прошедшего после III Вселенского Собора.

Для преодоления негативной реакции на Западе по решению св. Юстиниана в столицу был вызван папа Вигилий. Папа Вигилий в присутствии своего клира и зап. епископов осудил новый эдикт имп. св. Юстиниана, пригрозив отлучением всякому, кто его примет; через Феодора Аскиду, еп. Кесарийского, потребовал от императора уничтожить все экземпляры эдикта.

Итогом деятельности православных богословов середины VI в., учение которых нашло свое выражение в решениях Пятого Вселенского собора 553 г., является безусловное признание во Христе двух совершенных и различных природ, Божественной и человеческой. Наряду с этим исповедуется вера в единое Лицо Спасителя, поскольку два естества соединены в единую Ипостась воплотившегося Бога Слова.

Осуждены Платон, Ориген, Евагрий Понтийский, Дидим Слепой, Аполлинарий Лаодикийский, Феодор Мопсуестийский, Несторий, их сочинения, платонизм и идеализм в целом, арианство, позднее арианство (Аномейство, Македоний I, Фотин Сирмийский), аполлинаризм, а также некоторые сочинения блаженного Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, близкие к учению Нестория. Богородица признана Приснодевой.

Собор был признан практически повсеместно на Востоке без к.-л. осложнений, известны единичные случаи высылки в изгнание сторонников «Трех Глав» (гл. обр. в К-поле). Монофизиты, обращения к-рых так желал император, остались к Собору равнодушны.

На Западе долго сохранялась оппозиция; сравнительно легко подавленная в Африке и Иллирике, она оказалась достаточно упорной на севере Италии.

Возникшую в Медиолане и Аквилее после Собора схизму удалось окончательно залечить лишь к концу VII в.

5. Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в новгородских и московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. Митрополит Зосима Брадатый.

Жидовствующие - еретическое движение, существовавшее в послед. трети XV - нач. XVI в. в Новгороде и в Москве. В книге «Просветитель» (автор – св. Иосиф Волоцкий) – изложены их взгляды. **отрицали догмат о Св. Троице и считали, что «Христос еще не родился есть... а Егоже гл[агол]ют христиане Христа Бога, той прость человек есть, а не Бог»** Поэтому они призывали: «Подобает убо ныне Моисеев (закон.- прим. авт.) дрьжати и хранити, и жрьтвы жрети, и обрезатись» отрицали христ. таинства, молитвы, действенность милостыни, почитание креста, икон, мощей святых.

На собраниях Ж. совершалось богохульство: осквернялись иконы, вино и просфоры для таинства Евхаристии. Иконоборчество. Не соблюдали посты.

Митрополит Зосима Брадатый - митрополит Московский и всея Руси (1490—1494). У церковных историков XIX века имел репутацию тайного приверженца ереси жидовствующих.

Ио́сиф Во́лоцкий (в миру — Ива́н (Иоа́нн) Са́нин; 14 ноября 1439[1] — 9 сентября 1515) — святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, память совершается 9 (22) сентября и 18 (31) октября. **Обличитель ереси жидовствующих;**

6. Основные этапы истории развития богослужения грекоязычных Православных Церквей. Богослужение кафедральных храмов и монастырей Иерусалима и Константинополя.

Период IV-V веков в богослужебной практике отметился уничтожением агап – вечерей любви. Это также период возникновения первых монашеских Уставов - это краткие правила жизни монахов, почти не касающиеся богослужения: Устав св. Василия Великого, Правила прп. Пахомия и некоторые другие Уставы.

Период VI-VII века. Этот период нужно признать решительным и окончательным периодом формирования богослужебного Устава. Оформление суточного (или дневного) и годового кругов богослужения.

К VI в. в христианской Церкви возникло уже несколько довольно устойчивых типов богослужений.

В VIII веке - систематизация церковных напевов. В Восточной Церкви она была осуществлена св. Иоанном Дамаскиным, а в западной традиции – св. Григорием Великим.

С IX века начинается период, который должен быть назван периодом появления полных списков Устава.

Устав Студийского монастыря в Константинополе. За основу прп. Феодор Студит взял Святогробский Типикон, несколько изменив его. На эти изменения более всего повлиял Устав св. Софии Константинопольской, прп. Феодор дополнил его собственными сочинениями и сочинениями насельников его монастыря.

Решающую роль в формировании христианского богослужения сыграл Устав Иерусалимский.

Особенности, отличающие Студийский Устав от Иерусалимского, состоят в следующем:

1) во весь год по Студийскому Уставу не полагалось всенощного бдения, а в обычное время отправлялись вечерня, повечерие, полунощница и утреня;

2) на «Господи, воззвах» число стихир было меньше, чем в Иерусалимском Уставе;

3) великое славословие на утрене всегда читалось, а пелось оно только два раза в год, а именно: на утрене Великой субботы и на утрене Пасхи;

4) по Студийскому уставу Литургию Преждеосвященных Даров полагалось совершать в среду и пяток сырной седмицы и в Великую пятницу, тогда как по Иерусалимскому Уставу в эти дни не полагается никакой литургии, исключение составляют только великие праздники. Служба по Студийскому Уставу была короче и не так торжественна, как по Уставу Иерусалимскому, но богослужебные порядки этих двух Уставов постоянно оказывали влияние друг на друга. Впоследствии Устав Иерусалимский получил более широкое распространение, чем Устав Студийский.

Билет №121

1. **Книги Ездры: происхождение, обзор содержания, эхгисторический охват событий.**
2. Именем Ездры в наших текстах библии надписываются три книги, из которых одна (первая) считается канонической, а две (вторая и третья) принадлежат к разделу неканонических. Каноническая книга Ездры в древности соединялась с кн. Неемии.
3. Иудейские книжники издавна придавали огромное значение деятельности Ездры. Его изображали как своего рода второго Моисея. Это объясняется тем, что Ездра сумел реорганизовать ветхозаветную Церковь на принципах Закона. Он впервые торжественно кодифицировал полное Пятикнижие в качестве действующего религиозно-гражданского права для всего народа и тем самым вывел Общину из затяжного кризиса.
4. Кроме 1 Кн. Ездры ему приписывали еще две книги, носящие его имя: 2 Кн. Ездры (составленную из 2 Пар, 1 Ездр и Неем) и 3 Кн. Ездры (апокалиптическое произведение конца I в. по Р.Х.).
5. **Содержание. По своему содержанию кнн. Ездры и Неемии представляют изложение истории восстановления иудейской общины после окончания вавилонского плена.**
6. **Авторство первой книги Ездры.** Среди рус. дореволюционных исследователей по вопросу авторства этой книги высказывались различные мнения. Автор вступления и комментария на эту книгу в «Толковой Библии» А. П. Лопухина В. П. Рыбинский считал «предполагаемое многими исследователями единство кн. Ездры и Неемии с кн. Паралипоменон» одним из отличий «воззрений критики от традиционных»; тем не менее он признает возможность того, что эти книги «составлены одним автором», отказываясь при этом считать их «частями одного целого».
7. **Первая книга Ездры. Цель написания книги**
8. 1. Продолжение истории народа Божия и доведение её до событий, свидетелем которых был сам автор.
9. 2. Общая цель всех священных книг – указание зависимости внешнего успеха от чистоты веры и нравственности. Священник Ездра желал возродить в сердцах иудеев любовь к Богу, к Храму и Закону, свидетельствуя о милости Божией, явленной роду в сохранении его в тяжких обстоятельствах плена. Народ сумел сохранить в плену даже родословные записи, дабы точно знать, откуда должен произойти обетованный Мессия.
10. **Содержание первой книги Ездры.** Главным предметом повествования данной книги является история возвращения иудеев из вавилонского плена.
11. 1 часть (с 1 по 6 главы) описывает первое возвращение иудеев под предводительством Зоровавеля и первосвященника Иисуса и их деятельность в Иерусалиме.
12. 2 часть (с 7 по 10 главы) рассказывает о втором возвращении оставшихся иудеев под предводительством Ездры и труды Ездры по очищению веры и нравственности народа.
13. **Кн. Неемии**, по своему содержанию являющаяся прямым продолжением повествования кн. Ездры, распадается на три части: I-VII, VIII-X, XI-ХVIII. В первой части идет речь об обстоятельствах прибытия в Иерусалим Неемии (I-VIII), о построении им стен (III-IV), о затруднениях, встреченных им от самарян и самих иудеев (IV-VI), и сообщается список возвратившихся из плена (VII). Во второй части описывается реформаторская деятельность Ездры, направлявшаяся к утверждению господства в жизни закона Моисеева (VI11-X). Наконец, в третьей части приводятся списки жителей Иерусалима, священников и левитов (Неем 11.1 — Неем 12.1-24), сообщается об освящении стен Иерусалима (Неем 12.27-47) и о деятельности Неемии по вторичном прибытии его в город после путешествия ко двору персидского царя (XIII).
14. **Кнн. Ездры и Неемии излагают события, совершившиеся в период 537—432 г. до Р. X.**
15. **Вопросы хронологии.** Поскольку Кн. Ездры была создана уже после его смерти, многие эпизоды расположены в ней не в строгом хронологическом порядке. Экзегеты потратили немало усилий, чтобы уточнить последовательность событий, описанных в Кн. Ездры-Неемии.
16. В тексте они даны в следующем порядке: первым в Иудею пребывает Ездра (в 7 г. Артексеркса I, 1 Езд 7:7, т.е. в 458 г.). Ездра сразу же отделяет иудеев от иноплеменников. А затем, уже в 445 г., приезжает Неемия и строит иерусалимские стены. После этого Ездра публично читает Закон и объявляет об официальном основании Общины, управляемой нормами **Торы.**
17. **Реформы Ездры и Неемии по искоренению смешанных браков (Езд. 9-10; Неем. 13**. Первым важным делом Ездры по прибытии в Иерусалим было искоренение смешанных браков. Но не все см. браки были расторгнуты. Через 25-30 лет, когда Неемия прибыл в Иерусалим, он обнаружил немало таких браков. Не настаивал на немедленном расторжении, но заклинал не заключать такие браки. С первосвященническим сыном поступил строже.

2. Личность св. апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность апостола Павла.

Известно, что апостол Павел не обладал физической красотой в том смысле, в котором мы привыкли ее понимать. Так, в послании к Галатам он сам говорит от «немощи плоти»: «знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (Гал. 4.13-14).

Миссионерская деятельность Павла осложнялась недоверием к нему со стороны паствы: многим казалось удивительным, что бывший ортодоксальный иудей, присутствовавший при избиении камнями первого мученика – святого архидиакона Стефана, теперь благовествует о Христе. Принято различать три миссионерских путешествия апостола; в ходе этих путешествий он занимался христианской проповедью в Малой Азии и Греции.

Первое путешествие датируется 46-49 гг. по Р.Х., второе – 50-53 гг. по Р.Х., третье – 53-58 гг. по Р.Х Широкая известность Павла среди иудеев была не только причиной первоначального недоверия к нему среди христиан; она сыграла и положительную роль: ведь в синагогах разных населенных пунктов апостола принимали как своего и охотно его слушали; он мог чувствовать себя там свободно и подготавливать почву для евангельской проповеди. Первое миссионерское путешествие святого апостола Павла охватывает собою с 46 по 49 годы по Р.Х. Есть другой вариант датировки - 45-51 год. Апостол вместе с Варнавой посетил Кипр и Малую Азию. Евангелист Лука говорит и о еще одном их спутнике – Иоанне, прозванном Марком (Деян. 12, 25). Этот спутник оставил Павла и Варнаву в Пергии.

Второе и третье миссионерские путешествия святого апостола Павла

Второе путешествие. 50-53 гг. По времени оно занимало примерно столько же, сколько и первое – около трех лет. Однако география второго миссионерского путешествия св. Павла – намного шире. В нем проповедника сопровождали будущий автор книги Деяний и Евангелия – апостол Лука, Силуан (Сила) и Тимофей (он присоединился уже в пути). Апостолом Павлом были основаны общины в Македонии и Греции - Филиппах, Фессалониках и Коринфе. Позднее апостолом были написаны послания к членам этих общин. Они вошли в канон Нового Завета. Проповедники прошли через Фригию и Галатийскую страну, побывали в Мисии и Троаде. Из Троады (города, лежащего на азиатском побережье Эгейского моря) после чудесного видения Павел со своими спутниками направился в Македонию. Там произошел инцидент, в результате которого апостол и его спутники подвергались истязаниям и заключению. После освобождения миссионеры посетили Фессалоники, где в результате их проповеди уверовало большое количество людей. Далее спутники направились в Верию. Тамошние жители, по свидетельству св. Луки, были «приняли слово со всем усердием…» (Деян. 17, 11). Далее Павел и его спутники направились в Афины. На тот момент Греция была уже во власти Рима. В Афинах Павел произнес свою знаменитую речь в ареопаге перед большим собранием эллинских мудрецов.

Третье путешествие св. апостола Павла охватывает собою 53-58 гг. География третьего миссионерского путешествия апостола Павла во многом повторяет географию второго его путешествия.

По возвращении в Иерусалим из своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел был взят под стражу римскими властями. После заключения в тюрьме Кесарии проповедник под конвоем был направлен в Рим, где претерпел мученическую кончину. **Датой смерти** апостола принято считать **67** год – одно время со святым апостолом Петром.

3. Таинство Священства. Безбрачие епископов.

Таинство Священства. В Святой Церкви с I века существует клир – лица, поставленные ею на особое служение. Первыми клириками были святые апостолы, которых поставил Глава Церкви – Господь Иисус Христос. Они, в свою очередь, поставили на служение других клириков Церкви. Действительными являются только те хиротонии, которые совершены с соблюдением этого условия апостольского преемства. В новозаветных книгах упоминаются названия всех трех степеней священства, существующих ныне: епископ, священник и диакон. «От начала Церковь знает три степени иерархического служения: епископскую, пресвитерскую и диаконскую» (прот. В. Цыпин). Число священных степеней не менялось с I века и изменено быть не может никогда. Этого нельзя сказать о низших степенях клира: многие из древних должностей ныне не существуют. Следует заметить, что четкие обязанности иерархических лиц в том виде, в котором они существуют сейчас, сформировались не сразу и с течением времени претерпевали изменения. Совершать хиротонии – только епископское право.

Безбрачие епископов. В Древней Церкви епископам дозволялось иметь семью.«Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен» (1 Тим. 3, 2). 5-е Апостольское правило: «Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит своей жены под видом благовения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного; а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина». Вступление в брак не было обязательным. Церковная первохристианская практика допускала возможность существования в Церкви Божией брачного и безбрачного клира, в том числе брачных и безбрачных епископов. В IV веке церковно-каноническая точка зрения по вопросу о браке и безбрачии епископов существенно не изменилась, но общецерковное мнение определенно и решительно явно склонилось в сторону безбрачного епископата. Причина - исключительное и положительное влияние на Церковь и церковное общество монашества, которое к концу IV века получило уже свою полную, законченную организацию.

Трулльский Собор (681-692) постановил как авторитетно-соборный закон для будущих времен жизни Церкви, чтобы всякое епископство православных было безбрачным.

4. IV Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году.

IV крестовый поход — крестовый поход в 1202—1204 годах. В конце XII века за организацию нового похода на Восток взялся Папа Иннокентий III. IV Крестовый поход еще более разделил христианские церкви, заложил в сознание православного населения образ поработителя и врага — латинянина. На Западе утвердился психологический стереотип недоверия и враждебности не только к миру ислама, но и к восточному христианству.

Сначала крестоносцы намеревались направиться морем через Египет. Они наняли корабли у Венеции, собравшись на одном из её островов. Венецианский правитель

Правитель Венеции уговорил рыцарей вмешаться во внутренние дела Византии, где в это время шла острая борьба за императорский престол.

В 1204 году взяли штурмом Константинополь; разграбили храм Святой Софии. Пришедшие с крестоносцами священнослужители вывезли в европейские церкви и монастыри множество реликвий. Погибло и огромнейшее число христиан-горожан.

Разграбив богатейший и крупнейший город Европы, рыцари не пошли на Иерусалим, а обосновались на территории Византии. Они создали государство со столицей в Константинополе - Латинскую империю. Более 50 лет шла борьба против завоевателей. В 1261 году Латинская империя пала. Византия была востановлена.

5. Митрополит Симон и его деятельность. Дело архиепископа св. Серапиона Новгородского.

Симон, митрополит Московский

— митрополит Московский. Управлял митрополией с 6 сентября 1494 г. по 30 апреля 1511 г. Поставление С., бывшего до того времени игуменом Троице-Сергиева монастыря, на митрополичий престол отличалось небывалою в Московском государстве торжественностью и было совершено при личном участии великого князя. В самый день посвящения, по окончании литургии, когда настало время возвести нового митрополита на митрополичье место, великий князь, передавая новому архипастырю жезл, обратился к нему с краткою речью. Митрополит в свою очередь отвечал великому князю кратким словом. После посвящения С. ездил кругом города на осляти, причем осля водил под ним боярин великого князя. Подобного рода поставление на управление митрополией было нововведением против предшествующего времени и на него надо смотреть, как на желание великого князя Иоанна III, с одной стороны, внести в нашу высшую общественную жизнь новые внешние формы, которые бы более соответствовали "украшенному, благообразному царскому чину" (по выражению Константина Порфирогенита), а с другой стороны — показать и заявить о царских правах государя по отношению к митрополиту. В правление митрополита С., преимущественно по его почину и всегда под его председательством, неоднократно созывались соборы для решения важнейших вопросов церковной жизни. Так, в 1503 г. состоялся собор, созванный для благоустроения православной церкви; на этом соборе были сделаны следующие определения: о невзимании епископами платы за поставление в церковные степени; о неслужении в миру вдовым священникам и диаконам; о несовершении священниками и диаконами не вдовыми литургии на другой день после того, как напьются допьяна и о не житии монахам и монахиням в одних и тех же монастырях. На этом же соборе был затронут вопрос и об отобрании у монастырей недвижимых имений или вотчин, но был оставлен без разрешения, так как после прений по этому вопросу митрополит С. представил Иоанну, что духовенство не считает себя вправе отнять от монастырей те земли и другие недвижимые имущества, которые были пожертвованы разными благочестивыми людьми. В 1504 г., в ноябре, был составлен собор против секты жидовствующих, на котором приверженцы этой секты были преданы проклятию, причем главные из них были казнены, а прочие еретики разосланы в заточение и по монастырям. От митрополита С. сохранились два учительных послания в Великую Пермь, писанные 22 августа 1501 г. В первом послании, обращенном к пермскому духовенству, митрополит С. убеждал представителей духовной власти не только своим учением, но и жизнью наставлять пермяков, их князя и все правящее сословие, побуждая их искоренять в народе служение идолам. В послании же ко всем пермским христианам митрополит увещевал этих новокрещеных христиан твердо и неуклонно держаться принятой ими истинной христианской веры, строго и с усердием исполнять все христианские обязанности; в особенности же митрополит С. увещевал новообращенных христиан отстать от всего языческого, убеждая их не служить кумирам, не молиться болвану Воителю, не совершать браков по ветхому и татарскому обычаям, строго соблюдать посты и т. д. Во все время своего архипастырского служения С. пользовался большим уважением и расположением Иоанна III. После шестнадцатилетнего управления митрополией С. скончался 30 апреля 1511 г.

Серапион, архиепископ новгородский

— святой, архиепископ новгородский. Был священником, но скоро овдовел и постригся в монашество. По смерти родителей С., раздав имущество бедным, ушел в Дубенский Успенский монастырь (на границах нынешних губ. Тверской и Владимирской) и был там настоятелем; оттуда перешел в Сергиеву лавру и был ее игуменом. В 1506 г. С. посвящен в сан архиепископа новгородского. Когда преподобный Иосиф Волоцкий, теснимый волоколамским князем Федором Борисовичем, обратился с просьбою о защите к вел. князю Василию Иоанновичу и был принят с обителью в ведение митрополита и вел. князя, С. подверг Иосифа церковному запрещению, так как он действовал самовольно, без разрешения своего архиепископа. Вел. князь Василий принял запретительную грамоту С. за личное оскорбление и созвал собор (1509), на котором С. был осужден, уволен от управления епархией и заточен в Андроников монастырь. В оправдание свое С. написал послание к митрополиту Симону, где смело защищал свое дело и доказывал несправедливость других правилами церкви. В 1511 г. собором святителей С. был освобожден из заточения и остаток дней своих провел в Сергиевой лавре, где и скончался в 1516 г., приняв перед смертью схиму. Мощи С. обретены нетленными в следующем году (7 апреля) и остаются под спудом в так называемой Серапионовой палатке близ Троицкого собора Сергиевой лавры. Память С. 16 марта.

6. Основные этапы истории развития богослужения Русской Православной Церкви.

Когда южные славяне пpиняли пpавославие, наиболее pаспpостpаненным как в Константинополе, так и в Солyни был yстав Великой цеpкви, а на Балканах входил в yпотpебление Стyдийский yстав.

Преп. Феодосий Киевопечеpский пpинял в своем новосозданном монастыpе именно Стyдийский yстав, кyда специально по его благословению список этого yстава был пpивезен из Константинополя. Однако со вpеменем как yстав Великой цеpкви, так и Стyдийский yстав **начинают вытесняться на pyсской почве Иеpyсалимским yставом**, пpичем последний имел на Рyси, до 13 в. достаточно много модификаций.

Пеpеход pyсской Цеpкви со Стyдийского на Иеpyсалимский yстав пpоисходил постепенно и безболезненно: кон. 14 – перв. пол. 15 вв. (связан со свт. Московским Кипpианом, пpеемник святителя Алексия Московского, ввел слyжебник Филофеевско-Евфимьевской pедакции). Один из пеpеводов Иеpyсалимского yстава на цеpковнославянский язык («Око цеpковное») был осyществлен yчеником пpп. Сеpгия Радонежского пpп. Афанасием Высоцким (жил в Константинополе) (Сеpпyховским), основателем соответствyющего монастыpя. При переводе устав в pазyмных пpделах твоpчески пеpеpабатывали и дополняли сообpазно с особенностями и yсловиями pyсской литypгической жизни (слyжбы pyсским святым, дополнены хpамовые главы).

Пеpвое печатное издание Типикона в России («Око цеpковное») в 1610 годy. В 17 веке большyю pаботy по yпоpядочению богослyжения пpовел митp. Киевский Петp Могила (В основном он pефоpмиpовал частное богослyжение – Тpебник. Придал ему более стpойный и завеpшенный вид, ввел разного рода молебные пения). Сеpедина 17 века – pефоpма патpиаpха Hикона: в основном пpавился месяцеслов (службы русских святых внесены «под число»).

Совpеменная pyсская pедакция Типикона восходит к изданию Типикона пpи патpиаpхе Московском Иоакиме в 1682 годy. В связи с редакцией других богослужебных книг (главным образом из-за исправлений минеи месячной) потребовалась еще одна редакция Типикона в 1695 годy пpи последнем пеpед синодальным пеpиодом pyсском патpиаpхе Адpиане.

Дальнейшие изменения Типикона имели характер корректур (указания на службы новым святым). Всеpоссийский поместный Собоp 1917-1918 годов сделали много pазного pода констpyктивных пpедложений для ypегyлиpования богослyжения. Но Типикон – это идеал, поэтому редактировать его не стали, появились другие проблемы.

Работа над новой pедакцией Типикона пpодолжается вплоть до настоящего вpемени в дyховных академиях pyсской Цеpкви.

Билет №122

1. **Книга Есфирь. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Обзор содержания. Неканонические места.**

Книга Есфирь называется так **по имени главной героини своего повествования** — евреянки Есфири, сделавшейся персидской царицей — супругой царя «Артаксеркса» и оказавшей в этом звании бессмертную услугу своему народу — спасением от покушения на его истребление царедворцем Аманом.

Время написания. Так как греческий текст был известен в Египте уже в 114 году до Р.Х., то книга не могла быть написана раньше. Вероятно, Есфирь была написана в период борьбы с языческой тиранией (первая половина II века до Р.Х.), но предание, положенное в ее основу, значительно древнее.

Проблема авторства. Предположительно, первоначальным писателем книги мог быть Мардохей, а современная редакция книги, возможно, составлена Ездрой. Однако отсутствие упоминания имени Божия в еврейском тексте книги может свидетельствовать о том, что последняя редакция её относится к концу времени Ветхого Завета, когда стали избегать устного и письменного употребления имени Божия – Ягве, считая его непроизносимым.

Ближайшее назначение книги Есфирь – запечатлеть на века описанное в книге поучительное событие, служащее примером благодетельного действия промысла Божия, спасающего народ Господень в тяжелых обстоятельствах его жизни, а также дать духовно-нравственное поучение в установленный праздник Пурим, который во Второй Маккавейской книге (глава 15), назван «днем Мардохея».

Обзор содержания. По содержанию книга разделяется на 3 части:

1-2 главы – возвышение Есфири;

3-7 главы – замысел Амана против Мардохея и его крушение;

8-10 главы – возвышение Мардохея и спасение обреченных на истребление евреев.

Неканонические места. В греческом, славянском и русском переводах в разных местах книги Есфирь имеются отсутствующие в еврейском тексте некоторые веские добавления, передающие подробно текст указов, речей (Есфири, Артаксеркса), содержащие и толкование Мардохея. В славяно-русской Библии эти неканонические книги не обозначены счетом стихов. К вставкам относятся: сон Мардохея; указ Амана; молитва Мардохея и Есфири; речи Есфири и Артаксеркса; указ Мардохея от имени Артаксеркса; изъяснение сна Мардохея.

В последних строках книги имеется замечание о том, что Лизимах иерусалимлянин, сын Птоломея, истолковал послание о Пуриме, то есть книгу Есфирь, и что оно впервые принесено в Александрию иудеям Египта дедом Лизимаха, неким Досифеем, в 4-й год царя Птоломея и Клеопатры (112 или 47 год до Р.Х.). Под этими толкованиями Лизимаха и следует разуметь упомянутые неканонические дополнительные книги.

1. **Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как свидетельство Его победы над смертью (Мф. 28.1-10; Мк. 16.1-8; Лк. 24.1-11; Ин. 20.1-10). Проблема хронологической последовательности явлений Воскресшего Господа, описываемых разными Евангелистами (Мф. 28.9-10; 16-20; Мк. 16.9-20; Лк. 24.13-35; 35-53; Ин. 20.11-18; 19-29; 21.1-14; 15-23).**
2. «Согласование евангельских повествований о Воскресении (Мф. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ин. 20-21) сопряжено с исключительными трудностями. Надо открыто признать, что сведение воедино четырех евангельских свидетельств о Воскресении представляет собою задачу неразрешимую. Тем не менее, два положения не допускают сомнения. Первое: женщины, пришедшие на Гроб в первый день недели, нашли его пустым. Второе: Господь повторно являлся женам-мироносицам и ученикам. Пустой Гроб и явления Распятого говорят о Воскресении» (еп. Кассиан (Безобразов).
3. **Важно следующее:** Воскресение Иисуса Христа и даже явления воскресшего Иисуса (ведь в Евангелиях описано не само Воскресение, а явления Воскресшего) **не могут быть подвластны такому же критическому историческому исследованию**, какому могут быть подвергнуты проповедь и дела «земного», если угодно, «исторического» Иисуса до Воскресения. Но из этого не следует, что Воскресения не было. Скорее, Воскресение или «иного жития, вечного, начало» — событие, превосходящее сей мир со всеми его неотъемлемыми материальными характеристиками, такими, как пространство и время. Это не оживление мертвеца, который впоследствии все равно должен умереть. **Это нечто абсолютно новое.**
4. О явлениях Господа по Воскресении мы имеем следующие сведения. Первые явления женам-мироносицам (Мф. 28:9-10. Мк. 16:9-11, Ин. 20:11-18) и все явления ученикам, о которых повествуется в Мк. (16:12-19) и Лк. (24:13-51), а также два первые явления ученикам, рассказанные в Ин. (XX, 19-29), имели место в Иерусалиме. Последнее Иоанновское явление (21:1-23) и единственное явление ученикам в Мф. (28:16-20) относятся к Галилее. Первые вестницы Воскресения были женщины, те самые, которые присутствовали при погребении. Им у пустого Гроба была поведана ангелами тайна Воскресения (Мф. 27: 61, 28:1-8, Мк. 15:47-16:8, Лк. 23:55-24:11, ср.: Ин. 20:1-2). Как уже было указано, по свидетельству Евангелия, они первые и увидели Воскресшего. В том перечне явлений, который ап. Павел дает в 1 Кор. (15:3-8), явления женам-мироносицам опущены. На первом месте поставлено явление Господа Петру, на которое есть указание в Лк. (24:34), затем явление Двенадцати, должно быть, тожественное с тем, которое рассказано в Лк. (24:36 и слл.), и к которому, по всей вероятности, относятся и наставления Мк. 16:14-18. С ним очень часто, хотя, может быть, и неправильно, отожествляют явление Ин. 20:19-23. Далее в списке ап. Павла стоят явления, которые не имеют параллели в Евангелии: явление более, чем пятистам братиям, и явление Иакову, которое знаменует обращение Брата Господня (ср. Ин. 7:5). Явление "всем апостолам" также нелегко отожествить с каким-либо из евангельских явлений. С своей стороны, явление Господа двум ученикам на дороге в Еммаус (Лк. 24:13-35, ср. Мк. 16:12-13), явление Его Фоме (Ин. 20:26-29) и семи ученикам на море Тивериадском (Ин. 21:1-23), галилейское явление Мф. (28:16-20), а может быть, и первое явление Ин. (20:19-23) не вошли в перечень ап. Павла. **Таким образом, сопоставление источников позволяет утверждать, что Господь многократно и в разных местах являлся, по Своем Воскресении, тем, с кем Он общался в дни Своего общественного служения.**

3. Таинство Брака. Монашество

Брак является одним из семи Таинств. Исторических сведений о каких-либо молитвословиях и священнодействиях, совершаемых клиром при заключении брака первыми христианами, нет. Святой апостол Павел подчеркивает, что брак должен быть «только в Господе» (1 Кор. 7, 39), однако никаких упоминаний об особой христианской брачной церемонии в НЗ нет. Этот факт можно объяснить «как простым умолчанием, так и тем, что такая церемония просто еще не успела тогда возникнуть» (свящ. М. Желтов). Указаний на особый чин, совершаемый при вступлении в брак христиан первых общин, нет и в творениях апостольских мужей и других ранних христианских писателей. Указывается (как и в Священном Писании) что брак должен быть «в Господе», но уже есть конкретное прибавление – глава общины – епископ – должен быть осведомлен о вступлении в брак ее членов. Сегодняшние чинопоследования обручения и Венчания восходят корнями в дохристианскую древность (к примеру, обычай возлагать венцы является заимствованным, но имеет уже другое значение). В VI-XI веках византийский чин благословения христианского брака состоял из следующих элементов: две молитвы, обряд венчания; Причащение. Чин Венчания, вопреки распространенному мнению, не образовался из состава Божественной Литургии.

Монашество. Основоположником монашества принято считать преп. Антония Великого. Однако это не означает, что практика отшельнической и совместной аскетической жизни возникла только в его время. К этому были предпосылки. Сама грань перехода от древнехристианского аскетизма к собственно монашеству почти неуловима. Что отдельные анахореты и даже небольшие «монастыри» существовали во II-III вв. и в Египте, и на Синае, свидетельствуют, в том числе, отдельные «Мученические акты». Можно считать, что к исходу III века внутри Церкви созрели почти все предпосылки для зарождения монашества. Основателем общежительного монашества считается преподобный Пахомий Великий. К концу IV века в Египте было уже много монастырей. Из Египта иночество скоро распространилось в Азию, Палестину и др. Преп. Макарий Великий Египетский (род. около 301 г.) – ученик преп. Антония.

4. Патриархи Константинопольские свт. Игнатий и свт. Фотий: их роль во взаимоотношениях Восточной Церкви и Западной. Соборы этого периода.

Патриа́рх Игна́тий (около 797 — 23 ноября 877) — Патриарх Константинопольский (4 июля 847 — 23 октября 858 и, вторично, 23 ноября 867 — 23 октября 877). Святой Православной церкви, почитается в лике святителей. Был смещен с патриаршества. В 867 году новый император Василий I Македонянин возвратил Игнатия на патриарший престол.

Патриа́рх Фо́тий I (около 820—896) — византийский богослов, Патриарх Константинопольский (858—867 и 877—886 гг.). После Григория Богослова и Иоанна Златоуста, это третий из отцов церкви, занимавший константинопольскую кафедру. 4 группы аргументов против Filioque.

Адриан II (792, Рим — 14 декабря 872) — папа Римский с 14 декабря 867 по 14 декабря 872 гг. В 869 году Адриан осудил действия патриарха Константинопольского Фотия I против папского престола. Фотий вскоре после совета, на котором он анафематствовал папу Николая I, был изгнан из патриархии новым императором, Василием Македонянином, который благоприятствовал его сопернику Игнатию. Был созван **собор 869-870 (Четвертый Константинопольский, у католиков – Восьмой Вселенский). Не путать с нашим Четвертым Константинопольским собором под председательством патр. Фотия, созванным в 879 г.)**

1. **Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии Русской Церкви, прекращение зависимости от Константино¬польского патриархата. Падение Константинополя (1453). Митрополит Киевский Григорий Болгарин. Собор в Москве (1459). Окончательное разделение митрополии.**

После Флорентийской унии, созванный по этому поводу в 1441 году в Москве Собор епископов Восточной Руси (Великого княжества Московского), осудил митрополита Исидора как еретика и отступника и отверг Унию. В 1448 году Собор московских епископов, по «повелению государя» и без согласования с Константинопольским патриархом-униатом (Константинопольские патриарх и император находились в Унии до взятия турками Константинополя, до 29 мая 1453 года), с титулом «Митрополит Киевский и всея Руси» поставили епископа Рязанского и Муромского Иону.

Это событие считается началом самостоятельности Московской митрополии.

Григорий Болгарин - ближайший ученик и протодиакон Исидора. Он был рукоположен униатским Константинопольским патриархом "в изгнании" Григорием Маммой, который жил в Риме. Вероятно, униаты формально разделили Русь на две митрополии. Одна - Московская - номинально числилась за Исидором. Другая - "Киевская, Литовская и всей нижней России", как она официально именовалась, - за Григорием. Вся афера была окончательно утверждена преемником почившего в разгар реализации этой затеи Каллиста III - новым папой Пием II. Последний, имевший в миру имя Энео Сильвио Пикколомини, был весьма своеобразной личностью. Гуманист в ренессансном духе, он был знатоком и страстным почитателем античной литературы и философии, поэтом-эротоманом. Никаких подлинно христианских убеждений новый папа не проявлял. И то, что понтифик, маниакально приверженный языческой культуре, проявлял такое живейшее участие в деле насаждения Флорентийской унии в Западной Руси, лишний раз подтверждало подлинную сущность восточной политики католицизма - прибрать к рукам новые земли, новые народы, утвердить свою гегемонию над ними, лишь прикрываясь именем Христовым.

Интересы Рима вполне совпадали с интересами Кракова, и Казимир IV признал митрополитом над своими русскими подданными униата Григория Болгарина. В юрисдикцию последнего вошли 9 епархий: Брянская (Черниговская), Смоленская, Перемышльская, Туровская, Луцкая, Владимиро-Волынская, Полоцкая, Холмская и Галицкая.

Василий Темный пытался протестовать против этого шага Казимира.

1453 год – падение Константинополя. Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, митрополитом Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве (1459). Окончательное разделение митрополии.

1. **Совершители богослужения. Священная иерархия. Богослужебные облачения.**
2. **Священная иерархия.** Иерархия существует в Церкви с I века. Будет существовать всегда. Умножение числа священных иерархических степеней невозможно. Их три: священник, епископ и диакон. Есть и низшие степени клира: чтец, иподиакон. Чтецы и иподиаконы не являются представителями священной иерархии.
3. **Богослужебные облачения - о**деяния, имеющие общее наименование «ризы», используются священнослужителями (а стихарь – и церковнослужителями, и мирянами) в ходе совершения богослужений.
4. **Подризник –** длинная одежда с узкими рукавами светлого (белого, желтого) цвета. Архиерейский подризник имеет гамматы, или источники – ленты, стягивающие рукава у запястья, которые рассматриваются как символическое изображение потока крови из прободенных рук Иисуса Христа. Подризник напоминает хитон (нижнюю одежду), в которой ходил по земле Иисус Христос.
5. **Епитрахиль -** длинная лента, огибающая шею и двумя концами спускающаяся вниз. Надевается поверх подризника или рясы. Без епитрахили священник или архиерей не могут священнодействовать. На епитрахили нашивается семь крестов. Шесть спереди (по три на каждой половине), в знак того, что священник может совершать шесть таинств. Еще один крест, седьмой, находится на шее и символизирует то, что священник принял свое священство от епископа и подвластен ему, и несет на себе бремя служения Иисусу Христу.
6. **Поручи -** узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Стягивают рукава стихаря у диакона и подризника у священников и епископов. Представляют собой широкие полосы из плотной материи с изображением креста. Поручи напоминают узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.
7. **Фелонь -** верхняя одежда священника, надеваемая поверх других одежд. Одежда длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди, доходящим до пояса, для свободного движения рук. Верхние оплечья фелони твердые и высокие. Задний, верхний край фелони имеет вид усеченного треугольника или трапеции и возвышается над плечами священнослужителя.Своим видом фелонь напоминает багряницу, в которую был обличен страждущий Иисус Христос и толкуется как одежда истины.
8. **Палица -** четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на левом бедре. В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же смысл духовного меча, то есть Слова Божия, которыми всегда должен быть вооружён пастырь. Символизирует ещё и край полотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам. Священникам – награда, епископам – обязательная принадлежность.
9. **Набедренник -** четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо за два угла на правом бедре. Награда священникам. Символизирует меч духовный.
10. **Стихарь -** длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и широкими рукавами. Стихарь знаменует чистоту души. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам, и прислуживающим в храме мирянам.
11. **Орарь** – длинная лента; знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства. Носится диаконом, протодиаконом, иеродиаконом и архидиаконом на левом плече, поверх стихаря (от лат. orare — молиться, или лат. os — уста; также от греч. ωρα — время). Могут носить и не посвященные иподиаконы, крестообразно (по благословению архиерея).
12. **Панагия** - (греч. παναγία — Всесвятая) — небольшой образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских событий), чаще всего округлой формы, носимый архиереями на груди. Епископу «полагается такое изображение «в напоминание своего долга носить в сердце своём Господа Иисуса и возлагать упование своё на заступление Пречистой Матери Его». (прот. Г. Дьяченко).
13. **Омофор -** надевается поверх саккоса и символизирует овцу, заблудшую и принесенную добрым пастырем на плечах в дом (Лк. 15:4-7), то есть спасение Иисусом Христом человеческого рода. А облачённый в него епископ знаменует собой Доброго Пастыря.
14. **Саккос** - в духовном смысле напоминает о ризе, в которую был облечён Христос (Ин. 19:2-5), напоминает о Его смирении. Звонцы, привешиваемые к саккосу по подобию звонцов на одежде ветхозаветных первосвященников, означают благовестие слова Божия, исходящее из уст епископа. На саккосе имеются 33 фибулы-пуговицы (по 16 на боках и одна около выреза для головы), которые напоминают о числе лет, прожитых Христом на земле. Под саккос надеваются: епископский подризник, часто называемый подсаккосником, епитрахиль и пояс. Поверх саккоса надеваются омофор, панагия, наперсный крест, палица.

Билет №123

1. **Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания книги.**
2. Вторая книга Ездры – неканоническая. Книгу эту находим в древнейших греческих списках Библии, где она занимает различные места по отношению к Первой книге Ездры: то впереди её, то после неё и соответственно надписывается. В латинской Библии она надписывается Третьей книгой Ездры.
3. **Писатель и время написания книги.** Писатель книги неизвестен. Хотя книга надписывается именем Ездры, это говорит скорее о том, что в ней описаны события, относящиеся ко времени священника Ездры, чем об его авторстве. Так как книга была написана на греческом языке, то полагают, что автором её был некий иудей эллинист, который желал дополнить и украсить историю, записанную Ездрой, некоторыми интересными, хотя и подчас сомнительными известиями, сохранившимися в предании. Книга составлена, по всей вероятности, в I в. по Р.Х.
4. **Содержание.** Все содержание Второй книги Ездры состоит из повествования, почти целиком заимствованного из книги Паралипоменон, Неемии и особенно Первой книги Ездры. Но эти отрывки дополнены тем материалом, который из-за своей недостоверности лишает книгу канонического достоинства.
5. Книга содержит 9 глав, которые можно разделить на 3 части.
6. 1 часть (1 глава) – автор начинает повествование с тринадцатого года царствования благочестивого царя Иосии, говорит о его преемниках на престоле иудейским и заканчивает упоминанием о вавилонском плене.
7. 2 часть (со 2 по 7 главы) – история возвращения иудеев из плена и восстановление ими Храма при царях Кире и Дарии.
8. 3 часть (с 8 по 9 главы) – описание трудов священника Ездры.
9. Есть недостоверные, сомнительные места. Встречаются хронологические неточности.

2. Евангельское откровение об Иисусе Христе: Сын Божий и Страждущий Мессия; исповедание апостола Петра (Мф. 16.13-20; Мк. 8.27-30; Лк. 9.18-21) – святоотеческое толкование слов «Ты Христос Сын Бога Живаго» (Мф. 16.16).

Содержание титула **«Сын Божий»** в иудейском мире во времена Иисуса было прежде всего мессианским: «Сын Божий» шло в паре с титулом «Христос». Но не меньшее значение имеет здесь и то, что Свои отношения с Богом Иисус переживал и выражал как отношения Сына с Отцом, Аввой в смысле подлинно сыновней близости и единства.

Самым ярким и подробным предсказанием о страданиях Мессии является пророчество Исайи, которое занимает полторы главы его книги (конец 52-й и вся 53-я глл.).

Исповедание Петра в изложении синоптиков.

Матфей: «Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф.16.16);

Лука: «Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия» (Лк. 9, 20).

Марк: «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос» (Мк. 8, 29).

Святоотеческое толкование исповедания Петра (Мф. 16, 16). По мнению свт. Иоанна Златоуста, Петр был в это время как бы устами апостолов и не только от себя, а от всех них дал свой ответ. Слова Петра были свидетельством об истинном человечестве Христа и истинном Его Божестве, на признании которых зиждется вся жизнь Церкви.

3. Таинство Елеосвящения.

Таинство Елеосвящения (Соборование). Не является обязательным для христианина, но к нему следует прибегать в немощи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». (Иак. 5, 14). Обычай помазывать больных маслом с молитвой издавна был известен в Церкви. Он не является собственно христианским обычаем. Практиковался и ранее, и не только в иудейском мире. С внешней стороны действие помазания связано с древней практикой врачевания ран и недугов. Однако в христианстве оно приобретает существенно иной смысл: предполагается, что исцеление произойдет по милости и благодати Божией, а не благодаря целебным свойствам елея. В этом - существенное отличие и новизна новозаветного помазания елеем от ветхозаветного и античного помазания. Елей здесь употребляется не как простое мед. средство, но как проводник высшей врачующей силы — Божественной благодати. Само по себе телесное исцеление не является главной целью Таинства Елеосвящения, однако, не исключается, что и таковое может произойти. С Таинством Елеосвящения не следует путать Таинство Миропомазания, а также – елеопомазание.

4. События июля 1054 года. Патр. Михаил Керуларий и римские легаты. Позиция имп. Константина IX Мономаха.

Патриа́рх Михаи́л I Керулла́рий (около 1000-1059 гг.) — Патриарх Константинопольский, при котором произошёл раскол Христианской Церкви на Западную и Восточную.

Узнав о тайных переговорах императора с папой, патр. Михаил Керулларий решил показать силу Константинопольского Патриархата. По его поручению **архиеп. Лев Охридский** написал **сочинение против латинских обрядов**. Лев Охридский писал об опресноках, посте в субботу, употреблении удавленины, пении "Алиллуиа" на Пасху. В этом сказалось сужение богословского мышления Византийских епископов (это уже не уровень Фотия). За этой обрядовой полемикой патр. Михаил скрывал защиту Восточной Церкви от навязываемой ему императором капитуляции перед Римом.

Лев IX написал послание, в которм на все обрядовые вопросы Охридского он ответил до крайности заостренным вниманием на исповедании папизма. Лев писал: "Никто не может отрицать того, что, как крюком управляется дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви. В заключении послания папа рисовал Константинопольскую церковь, как заблуждающуюся, грешную, скандальную, которую Римская церковь лишь по снисхождению, а не по заслугам удостоила второго места после себя. Такая система воззрений исключала единство Востока и Запада.

16 июля 1054 года, уже после смерти самого папы Льва IX (1002-1054 г.), в соборе Святой Софии в Константинополе папские легаты объявили о низложении Керуллария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля Патриарх предал анафеме легатов.

При Константине IX, за несколько месяцев до его смерти, христианская церковь раскололась на католическую и православную. В 1054 римский папа Лев IX послал в Константинополь легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе по распоряжению патриарха Михаила Кирулария. Однако найти путь к примирению не удалось, и 16 июля 1054 в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов.

1. **Теория «Москва – Третий Рим». Идея всемирного центра христианской государственности и её адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра православной государствености: османские завоевания, заключение Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским государством и его юридическое признание Западом. Памятники литературы, повлиявшие на формирование теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи.**
2. **Третий Рим** — европейская религиозно-историософская и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи.
3. Эта идея, основанная на концепции «переноса империи» (translatio imperii), использовалась для легитимации притязаний тех или иных монархий на преемственность по отношению к Византии.
4. **Южнославянские идеи:** В XIV веке сербский царь Стефан Душан и болгарский царь Иоанн-Александр, имевшие родственные связи с византийской династией, объявляли себя наследниками Рима. В болгарской письменности встречается идея, что новым Константинополем является Тырново, тогдашняя столица болгарского государства.
5. **Русские идеи**. Теория «Москва — Третий Рим» послужила смысловой основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья (притязавшие начиная с Иоанна III на царский титул) полагались преемниками римских и византийских императоров.
6. Наиболее авторитетной и популярной в исторической науке является теория, впервые обосновано изложенная в 1869 году в докторской диссертации В. С. Иконникова. Согласно данной точке зрения, в явном виде концепция «Москва — третий Рим» **впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 года — начала 1524 старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем**.
7. Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с императором Константином Великим, называя последнего предком князя: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша твои прадѣды — великий Константинъ, и блаженный святый Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии блаженнии святии, ихьж корень и до тебе».
8. Наряду с этой, существуют и иные точки зрения о времени генезиса и авторстве идеи «Москва — третий Рим». В частности, — мнение, что в действительности впервые концепция была выдвинута несколько ранее митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение Пасхалии» (1492 год), Филофей же лишь «обосновал» её в соответствии с господствовавшим тогда миропониманием и духовными запросами общества.
9. По мнению русского историка А. В. Каравашкина, теория «Москва — третий Рим» является результатом эсхатологических ожиданий и носила первично не политический, но религиозный характер.словосочетание "Третий Рим" появляется в «Повести о белом клобуке» (где относится к Новгороду), «Казанской истории», декларации о провозглашении Московского патриархата в 1589 году (где "Третьим Римом" именуется не Москва, а "Росийское царство"; по мнению Дональда Островски, эта вставка произошла по инициативе новгородских иерархов), надписи на принадлежавшей Д.И.Годунову Псалтыри 1594 года, «Повести о начале Москвы» (XVII век) и челобитных старообрядцев на имя российских императоров (XVIII век).

6. Устройство храма. 22–25 главы Типикона (о порядке и времени каждения, об отъятии завесы и открытии царских врат, о времени зажигания свечей в праздничные и будничные дни).

Часто храм Божий имеет в **основании форму креста,** ибо Крестом Спаситель избавил нас от власти диавола. Нередко он устраивается в виде корабля, символизируя, что Церковь, подобно кораблю, как Ноев ковчег, ведет нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда в основании лежит **круг** — знак вечности или **восьмиугольная звезда**, символизируя, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма обычно завершается сверху **куполом,** изображающим небо. Купол же венчает глава, на которой ставится крест — во славу Главы Церкви Иисуса Христа. Часто на храме ставят не одну, а несколько глав: две главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, три главы — три Лица Святой Троицы, пять глав — Иисуса Христа и четырех евангелистов, семь глав — семь таинств и семь Вселенских Соборов, девять глав — девять чинов ангельских, тринадцать глав — Иисуса Христа и двенадцать апостолов, иногда строят и большее количество глав.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится **колокольня или звонница,** то есть башня, на которой висят колокола, употребляемые, чтобы созывать верующих на молитву и для возвещения о важнейших частях совершаемой в храме службы.

Православный храм по внутреннему устройству делится **на три части**: **алтарь, средний храм и притвор.** Алтарь символизирует Царство Небесное. В средней части стоят все верующие. В притворе в первые века христианства стояли оглашенные, которые только готовились к Таинству Крещения. Христианские храмы строятся алтарем на восток — в сторону, где восходит солнце: Господа Иисуса Христа, от Которого воссиял нам незримый Божественный свет, мы называем «Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Востока».

22-25 главы Типикона.

Глава 22. Подобает ведати, когда кадит иерей.

Глава 23. О завесе святаго олтаря, когда отверзается, и когда затворяется.

Глава 24. О вжигании свещ,

како подобает в церкви вжигати, в неделю, и на праздники Христовы, и Богородицы, и святых, и прочия дни.

Глава 25. О вседневном вжигании свещ.

Билет №124

1. **Книга Товита. Богословское, историческое и нравственное значение книги.**

Книга Товита. В греческой и славяно-русской Библии эта книга называется «Товит», в Вульгате – «Книга Товии». Эти названия показывают, что главной темой повествования книги является история Товита и сына его Товии. По содержанию книга разделяется на три части:

Первая часть – главы 1-3 – описывает благочестие и испытания и его родственницы Сары.

Вторая часть – главы 4-11 – излагает историю Товии с участием ангела Рафаила:

а) путешествие в Гаги Мидийские (4,1 – 2,9);

б) женитьба Товии на Сарре (6,10 – 9,6);

в) возвращение в Ниневию и исцеление от слепоты отца (10-11).

Третья часть – главы 12-14 – представляет собой эпилог, в котором излагается речь ангела Рафаила, благодарственная молитва Товита и кратко обозревается последующая жизнь Товита и Товии до их смерти.

Значение. Несмотря на свою неканоничность, книга Товита имеет важное историческое и назидательное значение. В живых и правдивых картинах в ней изображается печальное состояние израильтян в ассирийском плену: как внешнее, стоявшее в жестоком угнетении и преследовании со стороны ассирийцев, так и внутреннее, выразившееся в упадке нравственности среди израильтян и в уклонении в идолопоклонство. Это единственная книга, в которой немного освещается покрытая мраком неизвестности жизнь израильтян в ассирийском плену после разрушения Самарии в 722 г. до Р.Х.

Непосредственная цель написания книги – наглядными примерами из жизни благочестивой семьи Товита и Товии побудить циников и вообще евреев рассеяния к почитанию истинного Бога, терпению и добродетельной этой жизни.

1. **История Синодального перевода Нового Завета. Два этапа перевода Нового завета на Русский язык: перевод Российского Библейского общества 20-годов XIX века и Синодальный перевод 70-х годов XIX века.**
2. Синодальный перевод Библии термин, обозначающий перевод книг Священного Писания на русский язык, осуществлённый в течение XIX века и утвержденный Святейшим Правительствующим Синодом для домашнего (не богослужебного) чтения.
3. В 1816 году I Российское Библейское Общество приступило к переводу Нового Завета на русский язык. В 1818 году Общество выпустило в свет русский перевод Евангелий, в 1822 — полный текст Нового Завета и русский перевод Псалтири**.** После закрытия Российского Библейского Общества в 1826 году работа над русским переводом Библии приостановилась на тридцать лет.
4. В 1859 году начался второй этап. С соизволения императора Александра II, Святейший Синод Православной Российской Церкви поручил подготовку нового русского перевода четырем духовным академиям: Санкт-Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. В основу этого перевода был положен текст Российского Библейского Общества. Окончательная редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) — вплоть до самой смерти последнего в 1867 году.
5. В 1860 году был отдан в печать перевод Четвероевангелия, в 1863 году — всего Нового Завета. В 1876 году он вошел в состав первой полной русской Библии.
6. В основу Синодальногого перевода новозаветной части Библии легли печатные издания греческого Нового Завета, прежде всего — C. F. Matthei (1803-1807) и M. A. Scholz (1830-1836). В скобках в русский перевод вносились слова, отсутствовавшие в этих книгах, но наличествовавшие в церковнославянских текстах. Слова, добавленные переводчиками «для ясности и связи речи», в издании 1876 года были набраны курсивом.

3. Телесная смерть и бессмертие души.

Священное Писание указывает **на невозможность уничтожения души:** Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить... (Мф.10:28); Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы (Лк.20:38); Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк.23:43). Телесная смерть не означает смерть души. В христианстве бессмертие души понимается как дар милости Божией.

4. Румыния под управлением Турецкой империи. Провозглашение автокефалии Румынской Церкви и признание её со стороны Константинополя в 1885 году.

Османы начинают вторгаться в Валахию с 1390-х гг. Закреплению османов на Балканах и на территории Румынии, в частности, способствовала победа в битве у Никополя в 1396 г. Вслед за падением Византии (1453) и Сербии (1459) в 1462 г. султан Мехмед II проник в Валахию. С рубежа XV — XVI вв. Валашские земли были подчинены Османской империи. В середине 80-х. гг. XVII в. против турок образовалась Священная лига в составе Австрии, Венеции и Речи Посполитой, к которой в 1686 г. присоединилась Россия. В этих условиях в 1684 г. молдавские бояре во главе с митрополитом Досифеем вновь обратились к России за поддержкой в избавлении от османской зависимости. В результате неудачного Прутского похода, предпринятого Петром I в союзе с молдавскими и валашскими господарями в 1711 г., турки жестоко расправились с румынами. Валашский князь Константин Брынковяну был казнен, а Церковь в Дунайских княжествах (с 1711 г. в Молдавском, а в 1716 г. в Валашском) была отдана под безраздельную власть греков (обычно называемых фанариотами).

Итак, к концу XVIII в. в результате русско-турецких войн и помощи России произошло частичное ослабление владычества фанариотов в Дунайских княжествах и создавались предпосылки для дальнейшей борьбы против османского гнета.

В 1865 году, без согласия Константинопольского Патриарха, была провозглашена автокефалия Румынской Церкви. Патриарх Константинопольский Софроний выступил с резкими протестами против новоявленной автокефалии.

Только с восшествием на Патриарший престол нового Патриарха Иоакима IV автокефалия Румынской Церкви была признана. По случаю интронизации Патриарха Иоакима IV в 1884 году митрополит Унгро-Валашский Каллиник направил ему братское приветствие, а вслед за ним послание с просьбой благословить и «признать Автокефальную Церковь Румынского Королевства своей во всем единомыслящей и единоверной сестрой…». Это ускорило процесс признания автокефалии Константинополем. 13 мая 1885 года в Бухаресте этот документ (Томос Синодикос) был торжественно прочитан. С 1925 года Румынская Церковь имеет своего Патриарха.

5. Русская Православная Церковь в царствование императора – страстотерпца Николая Второго. Митрополит Антоний (Вадковский). Попытка отыскать пути обновления церковной жизни. «Записка группы 32-х». Церковь в годы первой русской революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение. Манифест об укреплении начал веротерпимости.

Годы жизни (1868-1918 гг.) **Строительство храмов и монастырей.** Последний император был глубоко религиозен. Во время его правления было открыто 489 монастырей. Построено 30300 храмов – более, чем при каком-либо другом русском правителе. Возобновлена канонизация святых.

Церковная политика Императора Николая II не вышла за рамки традиционной синодальной системы управления Церковью. Однако именно в его правление церковная иерархия получила возможность не только широко обсуждать, но и практически подготовить созыв Поместного Собора.

Одним из наиболее ярких явлений в истории Русской Церкви порубежной эпохи стала группа «32-х» петербургских священников, позднее позиционировавшая себя как «Союз (Братство) ревнителей церковного обновления». «Обновление» церковной жизни понималось участниками группы как «восстановление канонической свободы Церкви в России», как ее освобождение от власти государства и синодальной системы. **Записка группы 32-х.** Первая записка группы «32-х» с несколько измененным названием «О необходимости перемен в русском церковном управлении» была опубликована в № 11 журнала «Церковный вестник» от 17 марта 1905 года. В этой записке говорилось, что Русская Церковь в процессе длительного существования под опекой государства стала утрачивать качества, неотъемлемо присущие церковному организму, поэтому «только Церковь, свободная в исповедании полноты своего самосознания, во внутреннем строе своем, в служении слова своего, в управлении всех дел своих и всего ей вверенного, только свободно самоуправляющаяся Церковь может поддерживать в совокупности чад своих полную, сыновне чистую веру в себя и в полноте обладать необходимым для осуществления ее божественного призвания голосом, от которого бы горели все человеческие сердца». Освобождение от власти государства было для участников группы «32-х» не самоцелью, а необходимым условием выявления подлинного призвания Церкви, основанием для «восстановления начертанного канонами строя церковного самоуправления», который включал в себя: выборность епископата и духовенства, численное и территориальное уменьшение церковной единицы, «самостоятельную, широко развитую жизнь приходов», повременные соборы всей церкви. Главной мечтой и главным требованием группы на первом этапе ее существования был созыв всецерковного Поместного Собора Российской Церкви.

Священник Георгий Гапон и рабочее движение. Создатель и руководитель рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор рабочей забастовки и массового шествия рабочих к царю 9 (22) января 1905 года. После 9 января 1905 года — деятель русской революционной эмиграции, организатор Женевской межпартийной конференции 1905 года, участник неудавшейся подготовки вооружённого восстания в Санкт-Петербурге с помощью оружия с парохода «Джон Графтон», основатель революционной организации «Всероссийский рабочий союз». После возвращения в Россию в октябре-ноябре 1905 года — руководитель возрождённого «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», союзник графа Витте, сторонник реформ, провозглашённых Манифестом 17 октября, противник вооружённых методов борьбы. Убит в 1906 г.

Манифест. Начало XX века характеризуется либерализацией конфессиональной политики Российской империи. 17 апреля 1905 года был обнародован указ «Об укреплении основ веротерпимости», подтвердивший свободу вероисповедания и расширивший права христианских конфессий (в том числе старообрядческих согласий и сект). Вопреки ожиданиям, принятие его дало только отрицательный результат. Уравняв Православие в правах с другими конфессиями, власть тем самым ослабила его авторитет. Число православных начало сокращаться.

Предсоборное присутствие. 27 декабря 1905 года императором был издан указ об учреждении Предсоборного присутствия – «особого присутствия из представителей церковной иерархии и других, духовных и светских лиц» для обсуждения вопросов, подлежащих рассмотрению на планируемом Поместном Соборе. Работа Предсоборного присутствия началась 6 марта 1906 года. Председателем был назначен митрополит Антоний (Вадковский). Предсоборное присутствие заседало в Александро-Невской Лавре с марта по декабрь 1906 года. Участники заседаний единодушно высказались за восстановление патриаршества. В присутствии прозвучали решительные требования освободить Церковь от мелочной обер-прокурорской опеки. Большинство выступавших поддержали предложение о многократном увеличении числа епархий. Предсоборное присутствие подготовило материалы для предстоящего Поместного Собора, после чего было распущено указом императора Николая II.

6. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.

Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются святой Православной Церковью на протяжении суток. День начинается с вечера.

Вечерня - служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день.

Повечерие - служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов, и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна.

Полунощница - служба, совершаемая в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который придет внезапно, как "жених в полунощи" согласно притче о десяти девах.

Утреня - служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвой уже наступивший день.

На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, вспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Изобразительны - краткая служба, называемая также обедницей. (Эта служба совершается в те дни, когда Божественная литургия по Уставу не служится. Изобразительны своими песнопениями и молитвословиями являются как бы изображением или подобием Литургии.)

На девятом часе, соответствующем нашему третьему пополудни, вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.**Часослов** - богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (кроме священнических).

Билет №125

1. **1-2 Книги Маккавейские. Наименование. Происхождение, время, место и цель написания книг. Значение и авторитет книг.**

Название носят по имени главных лиц, описываемых преимущественно в первой книге и немного во второй (2Мак.8; 10; 11; 13 и 15 глл.), третья же Маккавейская книга совершенно не касается ни деяний, ни эпохи Маккавеев.

Первая Маккавейская книга. Здесь описывается борьба иудеев под предводительством Маккавеев с сирийскими полчищами за свою веру и независимость. Разделить можно на 4 части: предводительствование Маттафии (1Мак.1-2 глл.), — Иуды (1Мак.3-9:18), — Ионафана (1Мак.9:19-12:53), — Симона и Иоанна Гиркана (1Мак.13-16 глл.). События, здесь описываемые, относятся к предпоследнему веку до Р.Х. (175-107 гг.). Время происхождения оригинала книги определяют последними событиями, в ней описываемыми (1Мак.16:23-24), правлением первосвященника Иоанна Гиркана, умершего в 107 или 106 г. до Р.Х.

Вторая Маккавейская книга не является продолжением Первой, а повествованием частично параллельным 1 Макк. 1-7. Так же, как и Первая книга, она повествует о борьбе палестинских иудеев против язычества и притеснения Селевкидов, но при этом охватывает более краткий, 15-летний период времени (176-161 гг. до Р.Хр.) В ней рассказывается о событиях маккавейского времени правления четырех сирийских царей (Селевка IV, Антиоха IV, Епифана; Антиоха V Евпатора и Димитрия I Сотера), начиная с попытки Илиодора ограбить иерусалимский Храм (176 г.) и кончая последней победой Иуды Маккавея (над Никанором в 160 г.). При этом Вторая книга сообщает некоторые дополнительные сведения, которые отсутствуют в Первой Маккавейской книге.

Автор книги неизвестен, но, по всей вероятности, им был александрийский иудей. В 1, 10 - второе письмо палестинских иудеев к египетским собратьям датируется 188 годом эры Селевкидов, который соответствует 124 г. до Р.Х. Книга, следовательно, написана после этой даты.

В своей основе 2-я Маккавейская книга содержит вполне достоверные исторические сведения.

Значение. С точки зрения веро- и нравоучительной, 2-я книга Маккавейская заслуживает особого внимания. Так, в ней говорится о сотворении мира из ничего, о воскресении мертвых и вере в это иудеев издревле (7, 12, 44-25; 14, 44-46), о загробном воздаянии (6, 26); в ней представлены примеры молитвенного ходатайства умерших святых за живых (15, 12-17) и живых за умерших (12, 39-45), выявляется значение мученических подвигов (6, 18-7, 41). Таким образом в книге излагается учение о загробной жизни, о воскресении мёртвых и о действительности молитвы живых за умерших и усопших праведников за живых, то есть о связи Церкви земной и небесной. Кроме того, в книге содержится много поучительных примеров непоколебимой веры и надежды на Бога, не посрамляющих верующих людей (1, 8-29; 2, 17; 3, 15, 22, 33-35; 8, 18, 27), и явного наказания беззаконников: Иасона, Антиоха Епифана, Менелая, Никанора (5, 7-10; 9, 5-28; 13, 6-8; 15, 32-35).

Церковное употребление. Служба на 1 августа составлена по 2 Маккавейской книге (7 гл.).

1. **Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Мф. 14.13-21; Мк. 6.30-44; Лк. 9.10-17; Ин.6.1-13) и его символический смысл; евхаристический и христологический аспекты беседы о Хлебе Жизни (Ин. 6.25-71).**

О нем повествуют все четыре евангелиста. Событие это находится в преемственной связи с некоторыми ветхозаветными чудесами (Исх.16:3; 3Цар.17:8-16; 4Цар.4:42-44). Люди Израиля, жившие ожиданием Избавителя, верили, что Мессия даст новую манну. Сугубая значимость этого чуда была в том, что оно символически указывало на будущее таинство святой Евхаристии, которое Господь установил на Тайной вечере. Св. евангелист Иоанн Богослов сообщает важную хронологическую подробность: Приближалась же Пасха, праздник Иудейский (Ин.6:4).

Когда люди по тогдашнему восточному обычаю возлегли для вкушения пищи, Спаситель воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы (Мф.14:19). Формула благословения, основывалась на Лев.19:24 и Втор.8:10. Ее произносили с древности: «Благословен Ты, Господи Бог наш, Царь вселенной, Который выводишь хлеб из земли». Однако еврейские и греческие слова (бэрах и эвлогиа), обозначающие «благословение», могут также употребляться в значении «благодарить», а также «восхвалять», «прославлять». При насыщении четырех тысяч семью хлебами и рыбами Иисус Христос, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим (Мф.15:36). Хлеб в Палестине пекли в виде тонких и хрупких лепешек. Его легко было разламывать, что и сделал Спаситель.

Важно: Доселе Господь творил чудеса над одними больными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар.

Беседа о Хлебе Жизни. В Ин. Господь Иисус Христос именует Себя: «Хлебом Жизни», «Пастырем добрым», «истинной виноградной лозой» и др.

Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что Христос требует от них веры в Его божественное посланничество, Христос снова начинает говорить о том, что только вера в Него дает вечную жизнь и спасение и что Он именно есть действительный хлеб жизни. Манна, на которую иудеи выше указывали Христу как на небесный хлеб, не давала силы вечно жить, евшие ее умирали. Хлеб же небесный должен быть таким, чтобы вкушающий от него не умирал. Не умирал – имеется в виду, что Христос воскресит его в последний день.

«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51). Ясное указание на Евхаристию.

1. **Частный суд.**
2. **Частным судом** называется суд, который проходит каждый человек индивидуально после телесной смерти. Представление о частном суде существовало уже в ветхозаветные времена: Легко для Господа — в день смертный воздать человеку по делам его... и при кончине человека открываются дела его (Сир.11:26-27). В Новом Завете сказано: ...человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр.9:27). Косвенным свидетельством о частном суде после телесной смерти является также притча о богаче и Лазаре (см.: Лк.16:9-31).
3. Православная Церковь различает **два состояния после частного суда** — для праведников и для грешников, которым соответствуют два местонахождения **— рай и ад. Состояние праведных предполагает их общение между собой: ...**многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф.8:11). **Усопшие узнают друг друга,** как, например, богач, Лазарь и Авраам. Праведники будут находиться в общении не только между собой, но и с ангелами (см.: Евр.12:22-24).
4. **Место пребывания грешников после частного суда Евангелие называет адом** (Лк.16:23; Деян.2:51). Ад (греч. ᾅδης) — буквально «место, лишенное вида». решники в аду также общаются между собой и друг друга узнают. Так, в Священном Писании говорится о сошествии во ад царя Вавилонского, где его узнали (см.: Ис.14:9-10), царя Ассирийского (см.: Иез.31:16-17), царя Египетского (см.: Иез.32:21). Но это общение не приближает их к Престолу Божию.

4. Положение Иерусалимского Патриархата под турецким владычеством в XIX веке.

Период до конца XVIII ст. ознаменовался расцветом былого величия и великолепия Иерусалимского Патриархата. К сожалению, вторжение войск Наполеона в Палестину прервало его и принесло большие разрушения. В 1808 армянами был сожжен храм Гроба Господня, восстановленный в 1810 г. К 1821 г. отношения православных греков Палестины и турецких властей начали быстро ухудшаться. Греков все чаще обвиняли в шпионаже в пользу России, открыто преследовали. Братство Святого Гроба Господня турецкие власти все больше воспринимали как политическую организацию, арестовывали и пытали ее членов. Восстановление сгоревшего храма Воскресения привело к непомерным расходам и новым огромным долгам. Святому Граду в это время помогал весь православный мир.

Патриарх Герасим II (II пол. XIX в.) в годы управления Иерусалимской Церковью возродил семинарию Крестного монастыря, возобновил богослужения в нескольких древних храмах, важным делом для него было благоустройство Святогробского братства в материальном отношении, а также водворение здесь внутреннего мира и порядка.

Предпринял усилия, чтобы восстановить церковь в общине Мадаба, в которой была найдена мозаичная карту на полу старинного храма (ныне Церковь Святого Георгия). Понимая важность этого открытия, Патриарх Герасим принял меры, чтобы археологическая находка была надлежащим образом исследована и сохранена.

5. Русская Православная Церковь в 1796 – 1801 гг. Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение единоверия.

В 1796 году престол перешел к **Павлу Петровичу. За** короткое время своего царствования он сделал много доброго для Церкви: освободил духовных лиц от телесного наказания, увеличил штатные оклады духовенству, принял меры по обеспечению вдов и сирот духовного звания, повысил ассигнования на духовные школы. Но всячески жалуя духовенство, Павел прибегал к странным и неуместным мерам: он стал награждать духовных лиц светскими орденами, лентами, аксельбантами.

Подвергнул митрополита Петербургского Гавриила (Петрова) несправедливой опале.

Он первым из русских самодержавцев дерзнул официально назвать себя главой Церкви.

12 марта 1798 года издал именной указ, в котором **всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать священников для старообрядцев**. Согласно этому же указу, было разрешено повсеместное строительство старообрядческих храмов.

В 1800 году были изданы «Высочайше утвержденные правила для устройства старообрядческих (единоверческих) церквей и снабжения их священниками». Возникло так называемое единоверие - явление, отражавшее готовность обеих сторон (и властей, и некоторой части оппозиции) идти на взаимные уступки. Но насильственное внедрение единоверия вызывало бурный протест старообрядцев.

К концу царствования Александра I опять начали появляться указы, стеснявшие духовную жизнь старообрядчества. При Николае I старообрядцы преследовались не только на территории России, но и за рубежом.

Император Павел в 1801 году был убит заговорщиками.

1. **Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона (о пении канонов на утрени в седмичные дни). Октоих. Система осмогласия. Самогласны и подобны.**

Дни седмицы имеют следующие посвящения: **воскресенье** - воспоминанию и прославлению Воскресения Христова; **понедельник** – Бесплотным Силам; **вторник** – ветхозаветным пророкам, и особенно – св. Иоанну Предтече, **среду** – преданию Спасителя на страдания и смерть, **четверг** – прославлению апостолов, святителя Николая Чудотворца, пятницу – страданиям и смерти Господа Иисуса Христа (особое поклонение в среду и пятницу – Кресту), **субботу** – поминовению усопших.

Как всегдашняя Предстательница за христиан перед Престолом Сына Своего, Пресвятая Матерь Божия воспоминается и прославляется Церковью во все дни седмицы, по преимуществу же в **воскресенье, среду и пяток.**

Службы седмичного круга совершаются по **Октоиху,** где они расположены по дням и по порядку гласов. **Окто́их** (греч.: восьмигласный) – богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий восьми гласов на каждый день недели. Составлен в начале VII в.; в VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном Дамаскиным. Осмогласник (Октоих), напечатанный в 1491г., является первенцем славянского книгопечатания. Существуют **два вида октоиха**: **богослужебный,** содержащий словесные тексты песнопений, и **певческий** – с записью напевов воскресных песнопений. Вместе с Триодью и Минеей Октоих охватывает круг изменяемых песнопений на весь год.

11 глава Типикона - О канонах утрени всех дней седмицы.

Система осмогласия - над музыкально-техническим ее совершенствованием трудились великие песнотворцы: на Западе – папа Римский святой Григорий Великий, или Двоеслов († 604), на Востоке – святой Иоанн Дамаскин († 776). Труды святого Иоанна Дамаскина способствовали становлению осмогласия основным законом богослужебного пения в практике всей Восточной Церкви.

Подобен - Песнь, которая по содержанию, но чаще по размеру или тону, или по тому и другому вместе, подобна другой песни Минеи или Октоиха, начальные слова которой и пишутся сразу после слова: подобен. Почти всегда песнь, подобная другой по размеру, подобна и по гласу.

Самогласны - песни, написанные совершенно самостоятельно относительно размера, тона и содержания, и глас, на который они поются, назначен им применительно к их содержанию, независимо от других песен. Для самогласных изобретены особые напевы, отличающиеся от обыкновенных церковных гласов. Однако над ними надписывается часто и глас Октоиха, на который они должны быть спеты

Билет №126

1. Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании. Особенности проблематики.

Учительные книги Ветхого Завета содержат учение Ветхозаветной Церкви о предметах веры и благочестия. Они написаны богодухновенными мужами Ветхого Завета. Всего учительных книг Ветхого Завета в составе Библии перевода 70-ти имеется семь. Из них 5 книг канонических: Иова, Псалтирь, Притчей, Екклезиаста и Песнь Песней; и две: Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова - неканонические.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по содержанию и по форме изложения состоит в том, что предметом их учения являются преимущественно истины нравоучительные, определяющие религиозно-нравственное поведение ветхозаветного человека, и редко - чисто догматическое. Если же в них излагается догматическое учение, то оно опять таки имеет уклон практический, т.е. преследует нравственную цель.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по форме литературного выражения содержащегося в них учения состоит в том, что учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языком.

1. История перевода Нового Завета на славянский язык. Научные исследования славянского библейского наследия в XIX веке. Создание Комиссии по научному изданию славянской Библии при Петроградской Духовной Академии.

Перевод Библии на славянский язык начался после изобретения святым Кириллом первой славянской азбуки в 860-е годы. Глаголица. В XVIII веке филолог И. Добровский пришел к выводу, что свв. равноапп. Кирилл и Мефодий перевели Евангелие, Апостол и Псалтирь. Он выдвинул тезис о существовании трех редакций текста: древней (antiqua) во главе с Галицким четвероевангелием 1144 г. (Галц.), средней (media) и поздней (postrema), составившей основу печатных изданий.

Считается, что к событию Крещения Руси в 988 году на славянском языке уже существовали и библейские тексты, и богослужебные книги, и другая христианская литература.

Воскресенский Григорий Александрович (1849 - 1918), филолог-славист, член-корреспондент императорской Академии наук, заслуженный профессор Московской духовной академии. Исследовал библейские рукописи и разделил их на четыре группы в соответствии с различными редакциями. В итоге пришел к выводу, что древнейший славянский перевод Нового Завета близок к византийской Библии, которой пользовался в IX в. патр. Фотий.

Геннадиевская Библия - первое на Руси и во всем славянском мире полное собрание Библейских книг в славянском переводе, сделанное Новгородским архиепископом Геннадием в 1499 году.

Острожская Библия - первое завершённое издание Библии на церковнославянском языке, опубликованное в Остроге русским первопечатником И. Фёдоровым в 1581 году с помощью князя Константина Острожского.

Елизаветинская Библия. – издание Библии в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны. Елизаветинская Библия с незначительными правками до настоящего времени используется как богослужебная книга.

Научные исследования (некоторые):

-Воскресенский Г.А. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI – XVI вв. В основу книги положена его докторская диссертация — «Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из 108 рукописей Евангелия XI-XVI вв. (1894)

-Евсееев И.Е. «Рукописное предание славянской Библии», его же «Геннадиевская Библия 1499 г.» (доклад на XV Всероссийском Археологическом съезде в Новгороде в 1911 г.). В этих работах дал богословское и научное обоснование необходимости научного издания славянской Библии. Редактор научного издания славянской Библии. Скончался в 1921 году.

Комиссия по научному изданию славянской Библии была создана в 1915 г. В связи с революционными событиями не довела работу до конца.

1. Мздовоздаяние после частного суда.
2. **Загробная участь младенцев.**

Священное Писание указывает **на невозможность уничтожения души:** Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить... (Мф.10:28); Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы (Лк.20:38); Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк.23:43). Телесная смерть не означает смерть души. В христианстве бессмертие души понимается как дар милости Божией.

Частным судом называется суд, который проходит каждый человек индивидуально после телесной смерти. Представление о частном суде существовало уже в ветхозаветные времена: Легко для Господа — в день смертный воздать человеку по делам его... и при кончине человека открываются дела его (Сир.11:26-27). В Новом Завете сказано: ...человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр.9:27). Косвенным свидетельством о частном суде после телесной смерти является также притча о богаче и Лазаре (см.: Лк.16:9-31).

Православная Церковь различает **два состояния после частного суда** — для праведников и для грешников, которым соответствуют два местонахождения **— рай и ад. Состояние праведных предполагает их общение между собой: ...**многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф.8:11). **Усопшие узнают друг друга,** как, например, богач, Лазарь и Авраам. Праведники будут находиться в общении не только между собой, но и с ангелами (см.: Евр.12:22-24).

Место пребывания грешников после частного суда Евангелие называет адом (Лк.16:23; Деян.2:51). Ад (греч. ᾅδης) — буквально «место, лишенное вида». решники в аду также общаются между собой и друг друга узнают. Так, в Священном Писании говорится о сошествии во ад царя Вавилонского, где его узнали (см.: Ис.14:9-10), царя Ассирийского (см.: Иез.31:16-17), царя Египетского (см.: Иез.32:21). Но это общение не приближает их к Престолу Божию.

Церковь молится не только за живых, но и за усопших. Мздовоздаяние после частного суда не является окончательным, это лишь ожидание блаженства или мучения. Изменение участи тех, кто умер в покаянии, но во время земной жизни не принес достойных его плодов, возможно.

В Священном Писании о загробной участи младенцев прямо не говорится. На этот вопрос отвечает церковное Предание: «Блаженна участь тех, которые омыты водою и Духом в крещении и приняли Святого Духа в миропомазании» Крещеные младенцы наследуют Царство Небесное. Вопрос об участи некрещеных младенцев догматически не решен, тем не менее, Церковь не разделяет крайних мнений блаж. Августина, считавшего, что некрещеные младенцы неизбежно направляются в ад.

1. Создание новых национальных православных Церквей. Создание независимой Элладской Церкви. Отношение с Константинопольским патриархатом.

Провозглашение независимости Элладской Церкви состоялось 27 июля 1833 года в торжественной обстановке. Но еще во время ее провозглашения многие греческие епископы и миряне выразили свое сомнение в том, может ли быть законной автокефалия, полученная без благословения Матери-Церкви, в данном случае — Церкви Константинопольской. После провозглашения автокефалии недовольные действиями правительства открыто выступили с протестами. Константинопольский престол также совершенно справедливо смотрел на провозглашение самостоятельности Элладской Церкви — части Константинопольского Патриархата — без его согласия как на дело антиканоническое. Греческое правительство вначале пыталось смирить непокорных строгими мерами, но в конце концов было вынуждено непосредственно обратиться в Константинополь за разрешением вопроса. В 1850 году оно направило Патриарху Константинопольскому послание, в котором, извещая о провозглашении самостоятельности Элладской Церкви и учреждении Синода, просило рассмотреть этот вопрос, признать Синод братом во Христе и благословить дело благочестивого греческого народа. Для решения церковных дел Эллады Патриарх Константинопольский Анфим IV в том же году созвал Собор, в деяниях которого, кроме постоянных членов Патриаршего Синода, приняли участие также бывшие на покое пятеро Константинопольских Патриархов и находившийся в Константинополе Патриарх Иерусалимский Кирилл. На Соборе прежде всего была выражена радость о том, что элладские епархии, находившиеся семнадцать лет вне церковного союза, проявили старание войти в общение со своим законным предстоятелем; затем было подтверждено положение, что право давать самостоятельность Церкви принадлежит тому Патриархату, в ведении которого находилась новоучрежденная Поместная Церковь; наконец, было постановлено, что элладские епархии, до сего времени подчинявшиеся Константинополю, освобождаются от всякой зависимости и Элладская Церковь провозглашается автокефальной. Вопреки регламенту 1833 года Собор постановил, чтобы постоянный Синод состоял только из епископов и решал церковные вопросы согласно божественным и священным правилам — без мирского вмешательства.

С конца XIV века до конца XIX века отсутствовало независимое болгарское государство, а земли болгар находились под владычеством Османской империи.

Болгарский экзархат – учрежден в 1870 году.

10 мая 1953 года было провозглашено восстановление Болгарской Патриархии. Первым Патриархом Болгарским новейшего периода был избран наместник-председатель Священного Синода митрополит Кирилл (Марков).

1. Положение Церкви при императрице Елизавете Петровне. Личность государыни и её религиозность. Восстановление прав Священного Синода. Епархиальное управление. Подвижники благочестия (святитель Иоасаф Белгородский, праведный Феодор Ушаков, блаженная Ксения Петербургская).

1741 год – воцарение Елизаветы Петровны. Сразу же началось возвращение из тюремных уз и ссылок неправедно осужденных клириков. Религиозна. Дала обещание никого не казнить и сдержала его. Отказалась упразднить должность обер-прокурора и Коллегию экономии. Согласилась лишь на подчинение Коллегии экономии Синоду – при Анне II апартамент, переименованный в Коллегию экономии, был передан в ведение Сената.

В области **епархиального управления** в 1744 году произошла важная перемена: вместо архиерейских приказов в великорусских епархиях по образцу южнорусских вводилась коллегиальная форма управления в виде консисторий. Значительно увеличилось число епархий.

Святитель Иоасаф Белгородский (1705-1754). Три года был наместником Троице-Сергиевой Лавры. По назначении на Белгородскую кафедру умел защитить клириков от произвола сильных мирских начальников. Был щедрым благотворителем. Все доходы кафедры раздавал бедным. Нищие всегда имели к нему свободный доступ.

Святой праведный воин Феодор Ушаков (1745-1817). Много блистательных побед, в том числе - у мыса Калиакрия, за которую ему был пожалован орден святого Александра Невского. Турецкий флот был полностью уничтожен, и 29 декабря 1791 года в Яссах турки подписали мирный договор. Российское государство «твердою ногою встало на завоеванных им берегах Черного моря».

Св. блаженная Ксения Петербургская родилась между 1719 и 1730 годами и свой спасительный подвиг несла в Петербурге. Скончалась не позднее 1806 года. Прославлена в 1988 году.

1. Соотношение Месяцеслова и триодного цикла. Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова (47 глава Типикона). Минеи служебные и общая.

Пять дней (кроме дней субботы и воскресенья) называются седмичными или буднями. Устав служения в их период изложен в 9-й главе Типикона. Большинство богослужений в их изменяемой части образуются взаимодействием Октоиха и Минеи, т.е. седмичным кругом и неподвижными праздниками годового круга. Кроме (т.е. вне) предпразднства и попразднства.

Знаки праздников месяцеслова (47-я глава Типикона)

Месяцеслов – это система неподвижных праздников годового круга, тех, которые закреплены за определенным числом определенного месяца. В Типиконе все праздники имеют знаки, которые соответствуют разным типам службы.

Великие праздники имеют знак «крест окружен», т.е. в Типиконе напротив дня, на полях стоит знак Великий праздник,, изображ. красным цветом. Совершается бдение.

Далее в Типиконе говорится о средних праздниках, они имеют два знака. – крест с полукружием (красного цвета) – этот знак означает, что в праздники, имеющие этот знак, служба совершается тоже бденная, и состав служб дневного круга точно такой же, как и при знаке «крест окружен красный».

Еще знак средних праздников – «крест един точию красный». Такой тип службы называют «полиелей», по самой праздничной части богослужения.

Малые праздники. Знак «три точки, несовершенно окружены». Знак может быть двух цветов: черный и красный.

При красном знаке совершаются службы суточного круга: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, утреня с праздничным окончанием, первый, третий, шестой час. Такое богослужение называется службой с великим славословием.

При черном знаке (такую службу называют шестеричной) богослужение строится так: девятый час, будничная вечерня, повечерие, полунощница, будничная утреня, первый, третий, шестой час. В Типиконе есть еще один тип службы, это служба без знака. При службе без знака совершаются те же дневные службы и в том же порядке, как и при знаке «три точки несовершенно окружены черный».

Вечерня бывает великая, малая и будничная.

Минеи служебные и Общая.

Минея – от греч. «месяц». Первый вид – Минея месячная. Минея месячная содержит изменяемые песнопения неподвижных праздников. Минея содержит Бо-городичны. Минея месячная состоит из 12 книг по числу месяцев. Она содержит службы годового круга. Тексты в минеях располагаются согласно богослужениям дневного круга – вечерни, утрени и т.д. В минеях содержатся стихиры, каноны, седальны, кондаки и икосы Господским и Богородичным праздникам и отдельным святым по дням года. Минея праздничная не является необходимой книгой для совершения богослужения. Это удобный богослужебный сборник, из Минеи месячной в неё выбраны праздники: двунадесятые – Господские и Богородичные, некоторых, наиболее чтимых икон Божией Матери, великих святых. Минеей праздничной пользуются чтецы.

Основное содержание Минеи общей – это изменяемые молитвословия, которые Церковь назначила святым того или иного лика. Службы расположены здесь не по дням месяца, а по разрядам святых или праздников. Богослужебные тексты имеют обобщенный характер и носят соответствующее обобщенное наименование типа «службы праздникам господским», «служба праздникам богородичным», «службы апостолу», и т.д. Тексты составлены так, что прославляют подвиг святого в его общих чертах, а в большинстве песнопений оставлены пробелы: имярек – вставляется имя того святого, которому мы служим.

Билет №127

1. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их изучения в отечественной богословской науке.

Особенность учительных книг Ветхого Завета по форме литературного выражения содержащегося в них учения состоит в том, что учение в них излагается в поэтических действиях и образах стихотворным языком. Существенное отличие поэтических произведений Ветхого Завета от поэтических произведений светской литературы состоит в том, что содержание первых есть плод не только творческого ума и таланта писателей, но, прежде всего – результат Божественного откровения (вдохновления). Таким образом, учительная письменность Ветхого Завета является произведением творческого действия Святого Духа и всегда носит религиозный характер.

По своему языку эти книги являются лучшими памятниками поэтического творческого гения еврейского народа. Большая часть учительных книг Ветхого Завета (Иов, большая часть Псалтыри, книга Притчей, Екклезиаст и Песнь Песней) своим происхождением обязана эпохе Давида и Соломона. Время жизни этих ветхозаветных царей в истории священной еврейской литературы по справедливости может быть названо золотым веком как по количеству литературных памятников, так и по силе поэтического проникновения в глубину человеческой души. Творческий гений писателей того времени был настолько сильным и оригинальным, что он оставил глубокий след на все последующие времена и явился таким образом для подражания.

Поэтические священные произведения Ветхого Завета разделяются на два главных вида: на **песнь** и на **притчу** (по-еврейски - «машал»).

Песнью называется такой вид поэтических произведений, в котором образно выражены религиозные чувства священного писателя, вызванные созерцанием явлений природы и событий нравственного характера. Форма таких гимнов – краткое стихотворение, предназначенное для церковно-богослужебного употребления. Их пение сопровождалось аккомпанементом музыкального инструмента (например, псалмы). Этот вид священной поэзии можно назвать священной лирикой.

Притчей же называется такой вид священных поэтических произведений, в которых нравоучительная мысль выражается в форме пословиц, поговорок, загадок, аллегорий (например, псалом 29, 9 – 17 о винограднике Божием, или Екклезиаст, 12, 1–7). Форма притчи – пословицы особенно развита и обработана в книгах Притчей Соломона, Екклезиаста, Иисуса, сына Сирахова. Подобный вид священных литературных произведений можно назвать священной дидактической поэзией. Оба эти общеупотребительные вида священной поэзии особенно достигли своего совершенства в двух великих произведениях Ветхого Завета: притчи с историческим сюжетом явились основой для высоко-торжественной исторической поэмы книги «Иова», а песни с пророческим характером – для книги «Песнь Песней».

Труды, посвященные «Песни песней»:

-Сабинин С.К. В каком смысле должно разуметь книгу «Песнь Песней» и что она в себе содержит.1821;

-Глаголев А. Комментарии на Песнь Песней Соломона.1909;

-Занд М.И. Песнь Песней. Т.5;

-Муретов М.Д. Новозаветная песнь любви в сравнении с «Пиром» Платона и Песнею Песней.1903;

-Олесницкий А.А. Книга «Песнь Песней» и ее новейшие критики.1884;

-Пархомович А.М. О книге «Песнь Песней».1870;

-Розанов В.В. Библейская поэзия.1912;

-Якимов И.С. О происхождении «Песни Песней».1887.

1. Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х – I в. по Р.Х. Римская система управления провинциями, ее достоинства и недостатки. Перечислить провинции, упоминающиеся в тексте Нового Завета. Особенность использования названий провинций св. апостолом Павлом и св. апостолом Лукой.

Республика - это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно населением на определенный срок. Власть не является наследственной. Императорская форма правления – власть наследственная, срок правления императора не оговаривается. Законодательным путем отстранить императора от власти нельзя.

Принципат (лат. principatus, от princeps -первый, глава) - в Древнем Риме в период ранней империи (27 г. до н.э. -193 г. н.э.) специфическая форма монархии, при которой формально сохранялись некоторые республиканские учреждения, но власть фактически принадлежала одному человеку – принцепсу (в отличие от республики). Принципат при этом все же совмещал в себе монархические и республиканские черты. В диктатуре республиканских черт нет.

Август Октавиан (даты жизни 63 г. до Р.Х. – 14 г. по Р.Х.) – прирожденный политик. Из всех своих официальных титулов Октавиан игнорировал imperium и предпочитал tribuncia potestas. Он также предпочитал быть известным как princeps (принцепс), старший государственный служащий республики.

Тибе́рий Ю́лий Це́зарь А́вгуст (даты жизни 42 год до н. э.—37 год н. э.) — второй римский император (с 14 года) из династии Юлиев-Клавдиев. Упоминается в Лк. 3, 1. Несмотря на всю полноту верховной власти, Тиберий всё ещё не мог отрешиться от республиканских традиций. Все свои шаги он маскировал решениями Сената.

Га́й Ю́лий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (правление 37-41 гг.) Был болезнен и развращен. Отличался любовью к пиршествам и праздникам.

Неро́н Кла́вдий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (правление – 54-68 гг.) В его правление произошел пожар в Риме в 64 году. Развращен, расстройство. Однако во внутренней политике сначала проявил себя положительно – пытался ограничить коррупцию, отменить все непрямые налоги и т.д. Во внешней политике ограничился укреплением ранее завоёванных границ. Единственная война в его правление - между Римом и Парфией в 58—63 годах. Гонение на христиан (65-68 гг.) А.П. Лопухин называет гонение императора Нерона «первым актом, в котором ясно обнаружилось отношение римской правительственной власти к христианам».

Тит Флавий Веспасиан (правление 69-79 гг.) – терпим ко христианам. Будучи императором, отличался той же простотой и презрением к внешнему блеску, как в то время, когда он ещё был простым гражданином. Он направил все свои заботы на то, чтобы восстановлением дисциплины в армии, сохранением мира и улучшением управления, в особенности финансов, залечить раны, нанесённые государству междоусобными войнами. Он не вёл никаких войн, кроме британской, доставшейся ему в наследство от его предшественников, и даже закрыл храм Януса, который так и оставался закрытым во всё время его царствования.

Тит Фла́вий Домициа́н - последний римский император из династии Флавиев, правил в 81—96 гг. Проводил политику по укреплению единоличной власти. Для этого он систематически ограничивал влияние сената и сделал своей опорой всадническое сословие, войско и провинции. Впервые за всё время существования принципата Домициан приказал называть себя «господином и богом» и оживил императорский культ. С 85 года присвоил себе полномочия цензора. Убит в результате заговора. При нем было второе из двух гонений I в. (первое – при Нероне) на христиан. Собственно, было направлено против иудеев.

О провинциях. Римляне сумели наладить самоуправление на местах. Император стоял во главе государства, но часть своей власти он делегировал подчиненным. Территории покорялись и приводились под римскую юрисдикцию как провинции и зависимые царства. В 27 г. до н.э. император Август разделил 32 провинции на 2 категории: сенаторские (числом 11) и имперские (числом 21).

Сенаторские провинции. Управлялись проконсулами, поставленными по жребию.

Имперские провинции. Напрямую подчинялись императору; император направлял в них своих эмиссаров, на срок, который считал целесообразным.

В Новом Завете упоминаются следующие провинции: Испания (Рим 15:14), Галлия (2 Тим 4:10 — один из вариантов чтения), Иллирик (Рим 15:19), Македония (Деян 16:9), Ахаия (Рим 15:26), Асия (Деян 20:4), Поит (1 Пет 1:1), Вифиния (Деян 16:7), Галатия (Гал 1:2), Каппадокия (1 Пет 1:1), Киликия (Гал 1:21, Деян 6:9), Сирия (Гал 1:21), Иудея (Гал 1:22), Кипр (Деян 13:4), Памфилия (Деян 13:13), Ликия (Деян 27:5). Некоторые из них упоминаются несколько раз. Иллирик назван во 2 Тим 4:10 более поздним названием — Далматия.

Отличия. Павел обычно использует названия провинций, имея в виду административное деление Римской империи. Лука же часто выделяет местные названия различных территорий в пределах одной провинции. Например, он упоминает Ликаонию с городами Листра и Дервия (Деян 14:6,11), входившую в состав провинции Галатия.

1. Состояние душ праведных после частного суда.

Несть

1. Краткая история и современное положение Древних Восточных (дохалкидонских) Церквей: Армянская Апостольская Церковь. Ассирийская Церковь Востока. Маронитская Церковь.

Коптская Церковь. Как и все другие Древневосточные церкви, Коптская церковь признаёт решения трёх Вселенских соборов, придерживается традиционной для Александрийской богословской школы миафизитской христологии и не входит в семью поместных православных церквей византийской традиции. Основана, по преданию, апостолом Марком в Александрии, к епископской кафедре которой возводит свою преемственность коптский патриарх. Оформилась как самобытная автокефальная церковь вследствие разделения в VI веке единой церкви в Африке (Александрийского патриархата) на две кафедры — халкидонитскую (диофизитскую) и нехалкидонскую (миафизитскую). В богослужении используется коптский обряд. В настоящее время состоит из 400 общин, большинство из них в Египте, остальные в египетской диаспоре.

Эфиопская Церковь. До 1959 года была автономной церковью, в канонической зависимости от Коптской церкви, после чего получила автокефалию. Как и другие Древневосточные православные церкви признаёт три Вселенских собора и исповедует миафизитскую христологию. Имеет свой эфиопский обряд, а также особую, не имеющую аналогов в других церковных традициях иерархическую структуру духовенства. Эфиопы-христиане придерживаются некоторых заповедей Ветхого Завета, которые большинством христиан считаются не актуальными.

Сиро-Яковитская Церковь. Возникновение автокефальной поместной Сирийской православной церкви связано с конфессиональным разделением в некогда единой Церкви Римской империи, когда не согласившиеся с имперской религиозной политикой восточные народы обособились в своих поместных церквях. Отказ христиан Сирии и Египта признавать Халкидонский собор привёл к смещению нехалкидонитских патриархов Антиохии и Александрии, и, как следствие, к созданию параллельных кафедр, которые постепенно приобрели этнические особенности. **Появление термина "Яковитская" связанно с миссионерской деятельностью эдесского епископа Якова,** который трудился над восстановлением иерархии нехалкидонской миафизитской Сирийской Церкви после того, как усилиями имперской власти её иерархия была фактически уничтожена. Самого Якова рукоположил александрийский папа Феодосий.

В период расцвета в XII веке границы патриархата Сирийской церкви достигли Средней Азии и охватили 20 митрополий и более 100 епархий. С 1293 каждый патриарх Сирийской православной церкви носит имя Игнатий, в честь святого Игнатия Антиохийского, как преемник его кафедры.

В 1393—1404 церковь подверглась кровавому преследованию со стороны Тамерлана, в связи с чем численность сирийских христиан резко упала, так что в XVI веке патриархат включал всего 20 епархий. Сирийские христиане расселились и в восточном направлении до самой Индии, где в 1665 вошли в унию с малабарскими христианами. Тяжёлое испытание выпало на долю этой церкви и после первой мировой войны, когда в Турции происходила жестокая резня христиан. Это вызвало бегство населения. В 1924 году из монастыря Дер эз Зафаран патриарх переехал в сирийский город Хомс, а в 1959 — в Дамаск, где находится и сейчас. В 1980—2014 годах эту Церковь возглавлял Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Закка I Ивас (резиденция в Дамаске). Предстоятелем церкви с 14 сентября 1980 года по 21 марта 2014 года являлся Патриарх Моран Мор Игнатий Закка I Ивас. 31 марта 2014 года новым предстоятелем Церкви был избран Игнатий Эфрем Второй (Керим).

Малабарская Церковь - расположена в юго-западной части Индийского полуострова на территории современной Индии. Основание связывают с именем апостола Фомы. Малабарская Церковь приняла несторианство в патриаршество Вавея, Вавилонского католикоса (497–502), и хранила его более девятисот лет. Таким образом, начиная с Диамперского собора Христианская Церковь Малабара разделена на следующие части: 1) Сиро-католическую Церковь, находящуюся в общении с Римом, и Римо-католическую Церковь Индии латинского обряда, возникшую благодаря миссионерской деятельности в этой стране монашеских орденов Западной Церкви, с кафедрой апостольского викария и архиепископа в Вераполе; 2) “Независимую Православную Сирийскую Малабарскую Церковь” во главе с Католикосом апостольского Престола Востока; 3) Яковитскую Церковь во главе с патриархом Антиохийским [57](http://www.pravmir.ru/drevnie-vostochnyie-tserkvi-iv-malabarskaya-tserkov/#note-270025-57); 4) Толиурскую Церковь, отколовшуюся от Антиохийского Патриархата в последнее десятилетие XVIII в., и состоящую по существу из единственной одноименной епископии; 5) Реформатскую Яковитскую Церковь Фомы, возникшую во второй половине XIX в. в результате влияния протестантизма; 6) Англо-сирийскую Церковь, возникшую в результате перехода в англиканскую Церковь христиан апостола Фомы; и Меллосианскую Церковь (или Несторианскую), возникшую в результате раскола среди сиро-католиков, с кафедрой в Трихуре. Во главе Церкви стоит Святейший Католикос Востока Мар Василий Оуген I, резиденцией которого является Коттаям (Южная Индия).

Армяно-Григорианская Церковь - одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей в догматике и обряде, отличающих её как от византийского православия, так и римского католицизма. Традиционно исторической датой провозглашения христианства как «государственной и единственной религии Армении» считается 301 год. В 451 году на Халкидонском соборе, согласно томосу папы Льва I Великого, было принято новое вероопределение о «двух естествах» Христа. Армянская церковь находилась в кровопролитной войне с Персией и с трудом могла принимать активное участие в христологических диспутах. Когда в период марзпанства Ваана Мамиконяна (485—505) Армения вышла из войны, то оказалось, что единства в христологических вопросах нет. На протяжении многих веков Армянская и Византийская Церкви неоднократно предпринимали попытки примириться.

Сиро-Халдейская Церковь - отпала от Вселенской Православной Церкви в V веке, объединив противников IV Вселенского Собора 431 года, на котором был осуждён Константинопольский патриарха Несторий и его учение. развила широкую миссионерскую деятельность и распространилась в Средней Азии, Индии, Китае и Монголии. В период своего расцвета несторианская церковь насчитывала более 300 епархий по всему Востоку. Однако, истребительное гонение Тамерлана в XIV-XV веке привело к угасанию бо́льшей части очагов несторианства. Благодаря сближению с Россией значительная доля ассирийцев в персидской Урмии воссоединились с Православной Церковью в конце XIX века и составила Урмийскую епархию Русской Православной Церкви. Пошла также миграция в Россию ассирийцев из Османских земель. Успешная деятельность Урмийской духовной миссии постепенно вела к возвращению всей Ассирийской церкви Востока в лоно Православия. Однако катаклизмы начала XX века привели к огромным разрушениям, рассеянию и расстройству религиозной жизни. Погромы и преследование со стороны турок в годы Первой мировой войны заставила ассирийцев бежать в другие страны - в частности в Россию, но также в США, в другие ближневосточные земли, и т. д. Жестокое гонение на Русскую Православную Церковь после 1917 года оборвало былое тесное общение с ней и вновь усилило обособленность Ассирийской церкви Востока.

В 1964 году часть духовенства Ассирийской церкви Востока высказалась против принятия григорианского календаря, против обычая наследования патриаршества, и против расположения патриаршей резиденции за границами Ирака - на тот момент, в Сан-Франциско, США. Главой оппозиции стал Индийский митрополит Мар Фома Дармо, который в 1968 году возглавил раскол - новую Древнюю церковь Востока с центром в Багдаде.

Маронитская Церковь - древняя христианская церковь, одна из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата. Большинство исторических общин церкви находятся в Ливане, а также в Сирии и на Кипре. Постоянная эмиграция маронитов из Ливана привела в последние годы к появлению общин в диаспорах Аргентины, Бразилии, США, Канады, Австралии и других стран. История ливанских маронитов восходит к концу IV века, когда вокруг святого Марона собралась группа учеников. Позднее они построили на полпути из Алеппо в Антиохию монастырь. В V — VI веках монастырь, где блаженный Феодорит Кирский основал богословскую школу, решительно выступал против монофизитов и миафизитов, поддерживая христологическое учение Халкидонского Собора. В 517 году братия монастыря направила специальное послание папе Гормизду, где отвергала монофизитское учение. Поэтому братия не признала V Вселенский собор. Но, по мнению В. В. Болотова, с древних времён монахи признавали учение о единой воле Христа, и поэтому марониты поддержали монофелитство. Сейчас В состав церкви входят восемь архиепархий — Антелиаса, Бейрута, Триполи и Тира (все в Ливане), Кипрская архиепархия, Алеппо, Дамаска (обе — Сирия), Хайфа (Израиль); 17 епархий и два патриарших экзархата.

1. Духовное просвещение при Петре I. Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский. Стремительная секуляризация и вестернизация сознания, жизни и быта верхушки общества. Новые церковные праздники (викториальные и царские дни). Церковное искусство: архитектура, живопись и богослужебное пение.

В 1706 году митрополит Иов вызвал к себе братьев **иеромонахов Софрония и Иоанникия Лихудов и** с их помощью открыл при архиерейском доме две школы: низшую – славянскую и высшую – греческую. Но уже через год иеромонаха Софрония перевели в Москву в греческую школу при типографии, а иеромонах Иоанникий к тому времени был в преклонных годах. В 1716 году митрополит Иов скончался, через год умер и вернувшийся после кончины своего покровителя в Москву иеромонах Иоанникий. Созданная ими школа просуществовала ещё 10 лет. **Славяно-Греко-Латинская Академия** дала начало всему высшему образованию в России.

Духовные училища семинарского типа стали открываться в разных городах России. В Санкт-Петербурге в 1721 году открыты были сразу две школы: одна – в Александро-Невском монастыре архиепископом Феодосием, другая – на Карповке архиепископом Феофаном. В том же году **открылась семинария** в Нижнем Новгороде, в 1722 году – в Харькове и Твери, в 1723 году – в Казани, Вятке, Холмогорах, Коломне, в 1724 году – в Рязани и Вологде, в 1725 году – в Пскове.

 Архиереи из киевских ученых монахов открывали **латинские училища** и в провинции. В латинские училища принимались уже грамотные мальчики, получившие начальное образование у себя дома или в цифирных школах. Курс обучения разделялся на 8 классов. Строгие правила общежития. Закрытого типа.

Петр I издал указ, по которому дети духовенства, не обучавшиеся в школах, не допускались к церковным должностям. Без аттестатов «поповичей» запрещено было принимать и в «чины гражданской службы», кроме «солдатского чина». Пока число регулярных духовных училищ было невелико, в качестве временной меры при архиерейских домах и больших монастырях велено было устраивать начальные «цифирные» школы, куда принимались дети из всех сословий, а все **дети духовных лиц обязаны были проходить эти школы под угрозой принудительной солдатчины**. «Духовный регламент» провозгласил **обязательность обучения** для детей священнослужителей и причетников.

(«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» 1721 г. - законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г.).

Одним из самых замечательных сочинений этой эпохи явился «Камень веры» митрополита **Стефана (Яворского).** В полемике с враждебной Православию реформацией митрополит Стефан часто повторяет аргументы католических богословов. Как и все почти выученники Киевской школы, в своих догматических воззрениях он близок к Фоме Аквинату и Беллярмину.

Архиепископ Феофан (Прокопович). Протестантский уклон. В его академических лекциях Писанию отдается решительное предпочтение перед Священным Преданием. В богословской системе Феофана нет места мистическому учению о Церкви.    Лютеранский характер носит и его истолкование учения о спасении. Проводит мысль об оправдании верою без дел закона, «не имеющих совершительной силы».

Архиепископ Феофилакт (Лопатинский) полемизировал с архиеп. Феофаном (Прокоповича), взгляды которого имели протестантский уклон. Ф.Л. написал сочинение «Об иге Господнем благом».

1. Типикон, его состав (I отдел из трех частей: общей, частной и дополнительной, II отдел – храмовые главы).

По своему содержанию Типикон разделяется на два отдела, каждый отдел включает в себя 60 глав. Причем, первый отдел в свою очередь можно разделить на три части:

I часть (1-46 гл.) – «Общая», содержащая общие указания, о богослужении в воскресные (Тип. 1-8 гл.), седмичные (9-11) и субботние дни (12-15 гл.);

указания о некоторых песнопениях (гл. 16-21), о священнодействиях (22-23), излагаются правила, как стоять в храме (26-31), указывается на образ жизни монашествующих (32-46).

II-я часть (47-51) – «Частная» содержит в себе указания о «знамениях» (знаках) праздников и исследования богослужений (указания) для всех дней в году как неподвижных, так и под¬вижных.

III-я часть (52-60) – «Дополнительная» содержит в себе:

1) указания на краткие изменяемые молитвословия, устав которых неодинаков в разные дни оной и той же седмицы;

2) самые молитвословия, на которые в ней есть указания.

Второй отдел Типикона (60 глав) составляет так называемые «Храмовые главы», где указывается, каким образом должно совершать службу в храмовый праздник или святому при совпадении с другими праздниками. Храмовые главы в Типиконе имеют свой счет и расположены так же, как последования во 2-й части Типикона, а именно:

С 1 до 25-й находятся главы о праздниках, какие бывают во время пения Минеи с Октоихом, т.е. с 1 сентября до недели Мытаря и Фарисея.

С 25 до 48 гл. – о храмовых праздниках, которые случатся во время пения Постной Триоди.

С 48 по 58 гл. — о храмовых праздниках, случившихся во время пения Цветной Триоди.

59 гл. – припевы, которые поются на 9-й песни канона в Господские и Богородичные праздники.

60 гл. – Индиктион, Зрячую пасхалию и Лунник.

В Типиконе, изд. 1954 г., в 60 гл. содержится Приложение с тропарями святых, службы которых содержатся в Дополнительной Минее.

Билет №128

* + - 1. Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. Авторство и время написания псалмов. Мессианские псалмы (2, 21, 109, 117 и др.).

Псалтирью называется сборник церковнобогослужебных песней. В еврейской Библии Псалтирь носит название «*тегиллим*» или «*сефер тегиллим*», что значит – «хваления», или «песни хвалы», а в греческой – «*псалтирион*», по названию струнного музыкального инструмента, которым в древности у евреев сопровождалось пение псалмов. Псалом представляет собой духовную песнь, входящую в состав богослужения. Источником и вдохновителем автора этих песен является Бог, а предметом их содержания – Его многообразные свойства и дела, проявляемые Им во внешней природе и в жизни людей.Еврейское название книги указывает на основной, внутренний характер содержания псалмов, как хвалебных песней Богу, а греческое наименование – на внешний способ их исполнения под звуки музыкальных инструментов. **Вся книга Псалтири состоит из 151 псалма, из которых первые 150 – канонического достоинства, а последний – CLI – неканонического.** Расположение псалмов в еврейской Библии несколько не соответствует греческой.

Авторство. Существовало мнение, что Псалтирь принадлежит одному Давиду. Но оно не было всеобщим и в древности. Многие держались такого взгляда, что эта священная книга принадлежит нескольким писателям. Это мнение среди ученых в настоящее время является преобладающим. Общеустановившийся обычай называть Псалтирь книгою Давида объясняется следующим. Большинство псалмов в Псалтири принадлежит Давиду, и кроме того, так как его поэтический талант был силен и разнообразен, то последующие писатели подражали ему как в содержании своих псалмов, так и во внешней форме изложения.

Известны имена следующих писателей псалмов: Моисей, Давид, Соломон, Асаф, Еман, Ефам (он же Идифум) и сыновья Кореевы. По времени, обстоятельствам происхождения и по количеству написанных псалмов последние распределяются между означенными лицами следующим образом.

Моисею принадлежит один LXXXIX псалом, написанный им при окончании 40-летнего странствования по пустыне вблизи обетованной земли, в которую могло войти новое поколение людей, родившихся в пустыне, а из вышедших из Египта – только те, которые при выходе не имели 20 лет. Гибель всех остальных объяснялась неверностью и оскорблением ими Бога во время этого странствования. Псалом выражает благодарность Богу за дарование евреям земли, скорбь за человека, поведением своим оскорбляющего Бога, и молитву к Нему о снисхождении и заступничестве. Эти три мотива – благодарственный, скорбный и молитвенный являются преобладающими во всем содержании Псалтири, выражаясь то в своём чистом виде, то в сочетании с другими. **Давиду, по надписаниям еврейской Библии, принадлежит 73 псалма, а по греко – славянской – 87.**

Мессианские места. Можно выделить не менее 20 псалмов с пророчествами о Христе**.**

Примеры: Псалом 2. Здесь изображено, противление иудеев Христу и восстание на Него. Это место цитируется в книге Деяний апостольских: «вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным; Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа Его» (ст. 1-2); «Возвещаяй повеление Господне. Господь рече ко мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (ст. 7), – о том, что Христос есть Сын Божий. «Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святою Его» (ст. 6), – Христос – Царь, который есть Сын Божий. «Блажени вси надеющиися нань» (ст. 12)

Псалом 8, на который **ссылается Сам Господь Иисус Христос: «из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради» (ст. 3), – те же самые слова говорит Иисус Христос при входе в Иерусалим (Мф. 21:16).** (можно выделить как использование Псалтири в Свящ. Писании Нового Завета).

Псалом 15: «яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси преподобному Твоему видети истления» (Пс. 15:10), – о том, что плоть Христова не увидит тления, и что душа Его не останется во аде.

Псалом 21, в котором подробнейшим образом излагается вид страданий Христа на кресте на Голгофе. С 21-м псалмом по выразительности может быть сравнима только 53-я и сопутствующие ей главы пророка Исаии. То, что этот псалом связан с Голгофой, говорит самый первый стих: «Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси» (Пс. 21:2)

Хвалебные. Псалом 33. Это песнь хвалы, написанная Давидом после того, как он, притворившись безумным, спасся от филистимского царя Анхуса (1-Царств 21:10-15). Авимелех у филистимлян был царским титулом, таким же, как фараон у египтян. Псалом 33 также является призывом Давида к израильскому народу хвалить и славословить Господа.

Псалом 103. Внимание автора обращено на творческое могущество Господа, на мудрость и благость Его управления вселенной, которую Он создал.

* + - 1. Важнейшие течения в иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане, ессеи. Кумранская община. Мессианские ожидания.

Течения. Хотя исполнять Закон было святой обязанностью каждого иудея, лишь некоторые видели в этом главное дело жизни и веры. Таким и было движение **фарисеев.** Существовали две главные обязанности: скрупулезное исполнение пренебрегаемой в народе обязанности платить десятину и добросовестное следование предписаниям чистоты. Сверх того, они отличались благотворительностью, посредством которой надеялись завоевать благоволение Бога, и пунктуальным соблюдением правила трех ежедневных часовых молитв и двух еженедельных постов.

Саддукеи - клерикальная, то есть священническая каста, в идейно-организационном плане державшаяся столичной святыни — храма. В религиозном мировоззрении саддукеи были исключительно приверженцами письменной Торы. Они отвергали все, что было связано с устным преданием.

Ессеи – или ессены (арамейское слово, по разным этимологиям обозначающее «благочестивые» или «врачеватели» — резко отличалось от других уже хотя бы своим сектантским характером как по форме или образу жизни, так и по духу и вероучению. Они удалялись от городской цивилизации (а значит, и от официального иудаизма) в пустыню вдоль западного побережья Мертвого моря.

Иродиане – в НЗ обозначение одной из групп противников Иисуса Христа. И. упоминаются в связи с 2 эпизодами, когда они объединялись с фарисеями в борьбе против Иисуса Христа. Первый произошел в Галилее, где Иисус исцелил сухорукого человека и где иродиане и фарисеи попытались погубить Его (Мк 3. 6). Второй имел место в Иерусалиме, когда фарисеи и иродиане задавали Иисусу Христу провокационный вопрос об уплате налогов рим. императору (Мк 12. 13; Мф 22. 16). В Евангелиях от Луки и от Иоанна иродиане не упоминаются. Вопрос о том, кого может обозначать это наименование, остается предметом научных споров. Греч. слово ῾Ηρωδιανοί не встречается в источниках ранее I в. по Р. Х. Предположительно, к ней принадлежали приверженцы ненавистного иудеям Иродова дома, сторонники политической зависимости от Рима.

Кумранская община. Во второй половине XX века (начиная с 1947 года) археологи открыли развалины Хирбет Кумрана на берегу Мертвого моря, а также находившиеся в тамошних пещерах целые собрания рукописей, как библейской (ветхозаветной), так и апокрифической, а также сектантской литературы.

Мессианские ожидания. Большинство ожидало Мессию как потомка царского рода Давида, что вполне понятно: освобождение народа от иноземного языческого режима, по крайней мере, внешне имело и военно-политический аспект. И все же были ожидания и несколько иного плана: Мессию ждали не как царя (из рода Давидова), а как священника из рода Ааронова (то есть левита). Были, впрочем, и другие варианты понимания образа Мессии, так что невозможно говорить о какой-либо стройной мессианской концепции. В конце концов, эти различные ожидания — главным образом, ожидания Мессии-сына Давидова и Мессии-левита — переплелись воедино или мирно сосуществовали вместе (например, в Кумранских текстах). Предполагалось сначала явление Мессии-Ааронида, как некоего Предтечи, а затем собственно Мессии, царя Израилева.

* + - 1. Состояние душ грешников после частного суда.

Священное Писание указывает **на невозможность уничтожения души:** Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить... (Мф.10:28); Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы (Лк.20:38); Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк.23:43). Телесная смерть не означает смерть души. В христианстве бессмертие души понимается как дар милости Божией.

Частным судом называется суд, который проходит каждый человек индивидуально после телесной смерти. Представление о частном суде существовало уже в ветхозаветные времена: Легко для Господа — в день смертный воздать человеку по делам его... и при кончине человека открываются дела его (Сир.11:26-27). В Новом Завете сказано: ...человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр.9:27). Косвенным свидетельством о частном суде после телесной смерти является также притча о богаче и Лазаре (см.: Лк.16:9-31).

Православная Церковь различает **два состояния после частного суда** — для праведников и для грешников, которым соответствуют два местонахождения **— рай и ад. Состояние праведных предполагает их общение между собой: ...**многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф.8:11). **Усопшие узнают друг друга,** как, например, богач, Лазарь и Авраам. Праведники будут находиться в общении не только между собой, но и с ангелами (см.: Евр.12:22-24).

Место пребывания грешников после частного суда Евангелие называет адом (Лк.16:23; Деян.2:51). Ад (греч. ᾅδης) — буквально «место, лишенное вида». решники в аду также общаются между собой и друг друга узнают. Так, в Священном Писании говорится о сошествии во ад царя Вавилонского, где его узнали (см.: Ис.14:9-10), царя Ассирийского (см.: Иез.31:16-17), царя Египетского (см.: Иез.32:21). Но это общение не приближает их к Престолу Божию.

Церковь молится не только за живых, но и за усопших. Мздовоздаяние после частного суда не является окончательным, это лишь ожидание блаженства или мучения. Изменение участи тех, кто умер в покаянии, но во время земной жизни не принес достойных его плодов, возможно.

* + - 1. Политическое положение Византии до сер. XV века. Освобождение Константинополя в 1261 г. Династия Палеологов.

Взятие Константинополя в 1261 году — отвоевание никейцами Константинополя, захваченного крестоносцами в 1204 году.

Летом 1261 года Михаил VIII Палеолог, император Никеи, начал приготовления к возвращению Константинополя. Сначала он заключил союз с Генуэзской республикой, а в июле 1261 года послал цезаря Алексея Стратигопула с небольшим отрядом из 800 человек, состоявшим в основном из половцев, во Фракию для демонстрации военной силы латинянам. Переправившись через Мраморное море, Алексей стал лагерем у Селимбрия, где случайно встретился с греками, рассказавшими ему, что основная армия латинян отправилась в экспедицию на остров Дафнусия, а в самом городе остался лишь небольшой гарнизонный отряд. Также они сообщили Стратигопулу о тайном проходе в стенах города.

В ночь на 25 июля 1261 несколько воинов проникли в город через тайный ход и отворили Силиврийские ворота для остального войска. Византийцы ворвались в город и атаковали сонных латинян. Чтобы посеять панику среди врагов, они пустили огонь по крышам домов ночного Константинополя, предав пожару венецианские кварталы. Радостные греки вышли на улицы с криками «Да здравствует император Михаил», «Да здравствует ромеи». Когда Латинский император Балдуин II проснулся и понял, что на город произошло нападение, он тщетно пытался собрать разбросанных по ночлегам и сонных французов. Никто не знал, какими силами и откуда в Константинополь проникли византийцы, а потому император решил, что греки привели в город огромное войско. Бросив знаки императорского достоинства, Балдуин бежал на Эвбею.

Палеоло́ги — последняя и наиболее долговечная династия императоров Византии, правившая на протяжении двух столетий — со времени изгнания Михаилом VIII из Константинополя крестоносцев в 1261 г. до **взятия Константинополя турками в 1453 г.**

* + - 1. Миссионерство при Петре I. Казанская епархия. Миссия среди калмыков. Нижнее Поволжье. Сибирь. Св. митрополит Филофей (Лещинский). Св. Иоанн (Максимович). Восточная Сибирь и Дальний Восток. Миссионерство среди старообрядцев.

Знаменательным явлением церковной жизни петровской эпохи было обращение ко Христу многих тысяч язычников и магометан.

Крещенных крепостных отписывали от их некрещеных помещиков.

С 1720 года всем новообращенным представлялась трехлетняя льгота от податей и рекрутства. **В Казанской епархии,** где значительную часть населения составляли магометане и язычники, миссионерство заметно оживилось при митрополите Тихоне (1701—1724 гг.). Среди язычников – мордвы, черемисов (марийцев), чувашей – миссия имела немалый успех, но магометане оказались гораздо упорней. Митрополит Тихон первым в России открыл школу для крещенных инородцев.

Проповедь Евангелия сибирским инородцам связана с именами двух великих подвижников Тобольских **святителей Филофея (Лещинского) и Иоанна (Максимовича).**

В 1702 году архимандрита Филофея возвели в сан митрополита Тобольского. За время пребывания его на кафедре в епархии построено было 288 церквей. Для подготовки священников устраивались школы, где обучались дети «духовного звания», и содержались они на средства архиерейского дома. Святитель добился от властей выдачи жалования городским священникам, а сельских священнослужителей, по его ходатайствам, стали наделять землей. **В 1715 году, по кончине святого Иоанна (Максимовича), митрополит Филофей снова занял Тобольскую кафедру и оставался на ней до 1720 года.** За время своих миссионерскихподвигов он крестил около сорока тысяч остяков, вогул, татар и тунгусов (эвенков). Почил в 1727 г.

С 1711 по 1715 годы Тобольскую кафедру занимал свт. Иоанн (Максимович); проповедовал язычникам Евангелие, строил церкви, заботился о созданной его предшественником школе при архиерейском доме, выписал для нее ученых монахов из Киева и Чернигова, отдавал этой школе свои личные средства. По словам местного «летописца», он был «тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив». Святой Иоанн никогда не оставался праздным: читал, писал, учил, много молился. Втайне творил добро нуждающимся. Духовный писатель. Главный его труд **– «Илиотропион»** (с греческого – подсолнечник) посвящен тому, как должен человексообразовывать свою волю с Божией волей. Этот труд написан на латинском языке, как писали тогда большей частью ученые киевские монахи. В 1714 году святитель издал этот труд в переводе на славяно-российский язык. Перу святого Иоанна принадлежат также «Царский путь Креста», «Нравоучительное зерцало» идругие творения. **Почил в 1715 году.**

Своеобразной ветвью миссионерства была **миссия среди старообрядцев.** С особенным успехом на этом поприще потрудился епископ Нижегородский Питирим. В прошлом он сам был раскольником, поэтому очень хорошо знал нравы и привычки, надежды и страхи старообрядцев. Он ходил по старообрядческим скитам, вступал в беседы с раскольниками, увещевал их, обращался к ним с посланиями. К заблуждавшимся он относился с сердечной теплотой, с мудрым пониманием, с ревностью об их спасении. Труды его увенчались успехом. К концу его жизни (1730) в Нижегородской епархии осталось 2000 старообрядцев, а в 1715 году, когда он занял кафедру, их числилось там до 40 тысяч. Епископ Питирим написал «Пращицу» – ответы на недоуменные вопросы раскольников о вере. Эти ответы настолько были основательны, убедительны, мудры, что многие из закоренелых старообрядцев, даже из предводителей раскола, прочитав «Пращицу», оставляли раскол и присоединялись к Православной Церкви.

* + - 1. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, прокимен, антифон.

Крупные отрывки Св. Писания, которые входят в богослужение – чтения: Четвероевангелие (на литургии, на утрени: воскресной и полиелейной, утрене Великого Пятка – «Двенадцать Евангелий»; на вечерне: вечерня первого дня Пасхи, вечерня в Великий Пяток; на царских часах в Навечерия Рождества и Крещения, а также в Великий Пяток, на часах в первые три дня Страстной седмицы); Апостольские деяния и послания (чаще всего и в основном читаются на литургии, еще на царских часах).

Евангельские тексты составляют еще и некоторые неизменяемые части богослужения: на вечерне молитва прав. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши», «Отче наш», и др.

Самой широко применяемой при богослужении частью Ветхого Завета является Псалтирь. Шестопсалмие, кафизмы и др.

Текстами из Св. Писания являются **библейские песни**, которые во все дни года, кроме Страстной и Пасхальной седмиц, а также четверга 5-й седмицы Поста должны сопровождать пение канона. На приходах повсеместно их употребляют лишь в будни Великого поста.

Прокимен – (греч. «предлежащий») – краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна «Величит душа Моя Господа» (Лк. 1; 46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). В IV-V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослужебное чтение из Нового Завета. Впоследствии текст прокимна сократился и в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из пяти строф.

Великий прокимен возглашается священником (или дьяконом) на вечерне. Они положены только на великие праздники Господни, а также на воскресенья Великого поста, кроме недели Ваий.

Малый прокимен возглашается: а) священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрене; б) чтецом перед чтением Апостола или паримии на литургии и на других богослужениях, содержащих чтения Апостола или паримии. Прокимен поется таким образом: после возглашения каждой строфы хор повторяет первую, после последней строфы возглашается половина первой, которую хор поет до конца. В прокимнах, обыкновенно заимствованных из Св. Писания, выражается кратко смысл или последующего чтения или службы дня.

Антифон (греч. «звучащий в ответ») – песнопение, которое попеременно постишно поется двумя хорами. Антифонное пение, по-видимому, стало употребляться в церкви с II в. Поются на праздничной вечерне, праздничной или воскресной утрене, на литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (а также на изобразительных). На вечерне антифоном служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрене поются так называемые степенные антифоны, темой которым послужили степенные псалмы 119-133. На литургии антифонами являются: в будние дни – стихи 9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные дни так называемые изобразительные антифоны 102, 145 псалмы и блаженны, а в праздничные дни, посвященные Иисусу Христу – особые, праздничные антифоны.

Билет №129

1. Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства, содержание и идея пролога.

Среди ветхозаветных книг книга Иова стоит первой в числе учительных, состоит из 42 глав, то есть имеет довольно большой объем. Относительно времени написания книги существует множество различных мнений. А.П. Лопухин предполагает, что это был век Соломона – т.е. XI век до Р.Х. Сам автор книги Иова не сообщает никаких определенных сведений о времени составления своего труда. В других священных книгах книга Иова упоминается только у пророка Иезекииля, одного из четырех великих пророков, который говорит: «Ной, Даниил и Иов... не спасли бы ни сыновей, ни дочерей от четырех тяжких казней» (Иез. 14,14-21). Соответственно, к VII веку до Р.Х. – времени, когда жил этот пророк, книга Иова уже была написана.

Личность автора является предметом споров. Лопухин отрицает, что автором книги может быть Моисей. Святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст предполагали, что автором может быть Соломон. В пользу этого говорит и язык изложения. П.А. Юнгеров писал: «По дидактическому характеру, даже по содержанию и языку, книга Иова близко примыкает к учительным писаниям Соломона».

Что же касается вопроса о подлинности книги Иова, то здесь такой проблемы (как с определением времени написания и авторства) нет. По сообщению А.П. Лопухина, сомнению подвергаются «лишь отдельные ее части» - пролог, эпилог и некоторые другие. Насчет остального сомнений не возникает.

Книгу Иова можно поделить на 2 части: прозаическую (пролог и эпилог) и поэтико-драматическую. В прологе (1:1 – 2:13) повествуется о том, как Сатана поставил под сомнение бескорыстность Иова-праведника и получил от Бога право испытать его. Лишившись всех своих богатств, потеряв детей, пораженный тяжким недугом, Иов не ропщет на Бога и его терпение посрамляет Сатану.

В прологе показаны кротость и смирение Иова, его не-привязанность к земным благам. Это – свидетельство того, что и очень состоятельный человек может быть благочестивым, а также пример для всех людей, как нужно относиться к материальным благам – не привязываться к ним сердцем. Не поддался праведник и на увещевания супруги специально похулить Бога. Он сказал ей: «ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2, 10).

В поэтико-драматической части книги (3:1 – 42:6) содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий.Поднимаются вопросы: «Являются ли скорби и болезни наказанием за грехи?», «Является ли долголетие и благополучие, в таком случае, признаком праведной и благочестивой жизни?», «Справедливо ли, когда страдают неповинные?» и др. Эти актуальные вопросы ставятся и решаются в ходе трех собеседований св. Иова с друзьями; этим и обуславливается популярность книги Иова. В ней решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия в земной жизни человека и вне ее настоящих условий.

1. Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных пророчеств в речах апостолов (1.6, 16-25; 2.14-36, 38-40; 3.12-26; 4.8-12, 19-20, 24-30; 5.3-4, 8-9, 29-32; 6.2-4; 7.2-56; 8.20-23; 10.34-43; 11.4-17; 13.16-41; 14.15-17; 15.7-11, 13-21; 17.22-31; 20.18-35; 22.1-21; 24.10-21; 26.2-29).

Проповедь ап. Петра, обращение трех тысяч (Деян.2:5-41) - полна великого дерзновения, она торжественна, ясна и вразумительна. В лице собравшихся святой Петр обращается ко всем жителям Иерусалима. Завершение речи – призыв к покаянию и Крещению. Обращение трех тысяч.

Проповедь ап. Петра после исцеления хромого (Деян.3:12-26). Эта речь распадается на две части: в первой части святой Апостол Петр указывает народу истинного Виновника совершения этого чуда и цель его совершения, поясняя, что не они, Апостолы, совершили это чудо, но Бог для прославления Господа Иисуса, отвергнутого и умерщвленного Израилем; во второй части увещевает народ покаяться и обратиться ко Христу, чтобы получить оставление грехов и стать участником в обетованных пророками мессианских благословениях.

Речь ап. Павла в Антиохии Писидийской. состояла в кратком, но сильном изображении истории еврейского народа от времен патриархов до Давида. Целью этого исторического обзора было, как это сделал раньше и святой Стефан, указать на имевшие место тогда великие благодеяния Божьи. Затем он непосредственно перешел к истории Господа Иисуса Христа и учению о прощении грехов через Него, с сильным предостережением против неверия в Него. Речь его обращена не только к природным иудеям ("мужие Израильтяне"), но и к прозелитам врат ("боящиеся Бога"), которые занимали особые места на собраниях синагоги.

Речь эта разделяется на **три части**:

Вступление с 16 по 22 стих, носящее чисто исторический характер, которое говорит о попечении Божьем над Израильским народом от патриархов до Давида;

Главная часть речи с 23 по 37 стих, содержащая учение о Господе Иисусе Христе, как о Мессии, предсказанном в Ветхом Завете — здесь говорится о проповеди Иоанна Крестителя, об осуждении Господа Иисуса Христа, о смерти Его и воскресении; характерно, что и святой Павел, подобно Апостолу Петру (Деян. 2:27-31), приводит те же самые слова Псалмопевца Давида из 15 псалма, утверждая, что невозможно приложить их к Давиду и что они могут быть приложены только ко Христу;

Заключение носит чисто-практический характер (стихи 38-41) — в нем Апостол возвещает о прощении грехов всем, кто уверует во Христа, и предостерегает от неверия словами пророка Аввакума (1:5).Эта речь имела большое значение. В. Певницкий упоминает ее в числе трех речей апостола Павла, которые, по его мнению, собственно имеют значение для истории возвещения христианского учения».

Остальные две речи, о которых говорит В. Певницкий - **речь, сказанная Павлом в афинском ареопаге** (Деян. 18, 22-31), и **речь, сказанная в Милете ефесским пресвитерам** (Деян. 20, 18-36). Евангелист Лука говорит, что после речи, произнесенной Павлом в синагоге Антиохии Писидийской, множество язычников обратилось к Христу (Деян. 13, 43-44).

Речь ап. Павла перед Агриппой (Деян.26:1-32). Важно: рассказывает подробно, как произошло его обращение ко Христу на пути в Дамаск со всеми подробностями, подобно тому, как это он сделал в своей речи перед народом в Иерусалиме (гл. 22). Здесь имеются некоторые особенности, отличающие этот рассказ и от первого рассказа самого Апостола и от повествования Дееписателя в 9 гл., но в общем и существенном все три рассказа совершенно одинаковы. Самой важной особенностью является более подробная передача содержания речи явившегося Господа Савлу, где Господь открывает ему цель Своего явления в том, что хочет сделать его Своим служителем и свидетелем наравне с прочими Апостолами. Далее важно то, что Господь, по словам Павла, Сам обещал являться Своему новоизбранному свидетелю и открывать ему волю Свою, что мы действительно и видим в его истории, как например, 22:17; 23:11 и др.

1. Молитвы Церкви за усопших.

Церковь молится не только за живых, но и за усопших. Мздовоздаяние после частного суда не является окончательным, это лишь ожидание блаженства или мучения. Изменение участи тех, кто умер в покаянии, но во время земной жизни не принес достойных его плодов, возможно.

1. Отношение Турецкого правительства к Церкви в связи с национальными движениями за независимость. Борьба греков за национальную независимость в первой половине XIX века.

Со времени падения Константинополя отдельные греческие патриоты восставали на защиту своей веры и национальности. Обыкновенно они собирали вокруг себя храбрых дружинников и мстили туркам за их неистовства против христиан. Своим мужеством они поддерживали во всех греках надежду на возможность свержения турецкого ига. Но только в 18-19 веках появилась возможность более успешной борьбы.

XIX век. В 1821 г. Ипсиланти, во главе отряда вооруженных греков, вторгся в Дунайские княжества и организовал восстание. Но предприятие в Молдавии, где было мало греков, не могло быть успешным. Турки быстро справились с восстанием, и Ипсиланти вынужден был бежать в Австрию. Но вслед за этим вспыхнуло поголовное восстание греков в Морее и на островах Архипелага. Началась упорная и кровопролитная борьба. **Турки зверски умертвили в Константинополе патриарха Григория V и старались смирить греков варварскими мерами**. Греки отвечали тем же. Европейские правительства, среди которых главную роль играл австрийский князь Меттерних, опасавшийся всяких национальных движений ввиду разноплеменности австро-венгерской империи, был против греков, выставляя их бунтовщиками против власти султана. Имп. Александр I находился в то время под влиянием Меттерниха, пугавшего его всякими революционными движениями, и поэтому греки были предоставлены собственной участи. **В 1822 г. турки умертвили около 20.000 греков на о. Хиосе. Греки же сожгли у Хиоса часть турецкого флота. В 1825 г. турки высадили в Морее египетское войско, которое с особым ожесточением обрушилось на греков.**

Вступивший на престол в 1825 г. имп. Николай I резко изменил положение. Он не считался с мнением Меттерниха и повел политику русского православного царя. По его настоянию, Россия, Англия и Франция, заключив между собой договор, потребовали, чтобы Махмуд II прекратил бесчеловечную резню греков. Когда тот отказался, то державы решили поддержать свое требование оружием. В 1827 г. турецко-египетский флот при Наварине был уничтожен союзным флотом. Султан, обвиняя во всех бедствиях Россию, издал оскорбительную для нее прокламацию.

Россия объявила Турции войну, которую та проиграла на европейском и азиатском фронтах. По Адрианопольскому миру 1829 г. Турция признала назависимость Греции, протекторат России над Молдавией и Валахией (Румынией) и уступила России восточное побережье Черного моря. Окончательно Греческое или Эллинское государство было признано независимым в 1830 г. Сначала Греция была республикой и ее первым президентом стал Каподистрия. В 1831 г. он был убит. Англия, Франция и Россия признали греческим королем принца Оттона Баварского. В 1863 г, греческим королем был избран королевич Георг Датский, брат русской императрицы Марии Феодоровны, супруги имп. Александра III (1881-94). Король Георг I был женат на вел. княгине Ольге Константиновне, внучке имп. Николая I. Его потомки и дальше правили Грецией.

Ежегодно 3 марта отмечается национальный праздник Болгарии — День освобождения от османских угнетателей и воскрешения болгарского государства. C 1396 по 1878 годы Болгария входила в состав Османской империи. В результате победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов страна обрела независимость. 3 марта 1878 года был подписан мирный Сан-Стефанский договор между Россией и Османской империей. С русской стороны договор был подписан графом Н.Игнатьевым.

Гатти-гумаюн. В 1857 году турецкое правительство издало гатти-гумаюн, в котором были обещаны различные реформы, улучшающие жизнь христианского на­селения. Статут предполагал и реформу церковной иерархии. В 1858 году при патриархии была образована особая временная комиссия из духовных и светских лиц, которая, согласно данной ей инструкции, должна была составить новые правила для избрания патриарха, митрополитов и епископов, выработать новый, лучший способ образования при патриархии Синода и прочее. Комиссия выработала следующие правила для избрания патриарха, которое представляло сложную процедуру.

В случае вдовства патриаршего престола, при патриархии составляется особое избирательное собрание. В его состав входили все митрополиты, составляющие патриарший синод, а также все митрополиты, находящиеся во время избрания в Константинополе. Из мирян в собрание входили: великий логофет и два других важных чиновника патриаршего двора, члены смешанного при патриархии совета, несколько крупных гражданских и военных чиновников (из христиан), представители от всех епархий патриархата и проч. Всего - более 60 человек.

К назначенному для избрания дню все присутствующие митрополиты представляли в собрание запечатанные пакеты с обозначением кандидатов на патриаршество; такие же пакеты присылали митрополиты, находящиеся в епархии. При вскрытии пакетов имена всех указанных кандидатов вносились в особый список, при этом избиратели - миряне имели право предлагать своих кандидатов, если последних проделегирует третья часть духовенства. Заготовленный таким образом список представлялся правительству, которое имело право вычеркивать из него любых лиц, о чем собрание извещалось через 24 часа. Кандидаты в патриархи тайным голосованием избирали в свою очередь из своего числа трех кандидатов, из которых митрополиты и епископы оставляли одного, который и объявлялся патриархом. Об избрании немедленно сообщалось султану, который санкционировал избрание нового патриарха, независимо от своего желания. Новый патриарх представлялся лично султану. Таким образом, этими правилами совершенно устранялось влияние турок на избрание патриарха. С другой стороны, новыми правилами были ослаблены интриги синодальных архиереев при избрании патриархов. В 1860 году новые правила избрания патриарха были введены в церковную практику.

1. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-1700). Период местоблюстительства. Религиозность Петра I. Личность местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана (Яворского). Ревнители старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова.

Патриарх Адриан скончался в 1700 году. **Период местоблюстительства.** Нормой в отношениях между церковной и государственной властью **до Петра оставалась симфония,** унаследованная у Византии. Властной рукой Петра Православная Церковь была отодвинута от главного русла национальной жизни. **Начиная с Петра I** светское правительство стало смотреть на Церковь не как навысочайшую святыню народа, а как на **одну из подпорок государственного аппарата**, будто бы нуждавшуюся в опеке и надзоре.

Религиозность Петра I. Петра подозревали в неправославии, иные даже в безбожии. Но атеистом он не был. Вера его была твердой и по-своему сильной. Выражалась она в том, что в воскресные и праздничные дни он неопустительно молился за литургией, часто становился на клирос и читал Апостол; всякое свое дело, всякий военный поход он начинал с молитвы и ниспослании Божия благословения, а всякий успех и всякую победу сопровождал благодарственным молебном.

Но несмотря на все уважение, с которым относился царь к таким достойным иерархам, как святители Митрофан, Иов, Афанасий или митрополит Казанский Тихон, его смущало недоверие всех их, даже архиепископа Афанасия, к западноевропейской учености, к инославной культуре. А главное, опасался Петр, эти архиереи могут воспротивиться его замыслу подчинить Церковь государственной власти.

Поэтому всем им предпочтен был выходец из Малороссии **митрополит Рязанский Стефан (Яворский).** Он умел соединить в своих проповедях изощренные приемы киевско-польской риторики с неподдельной искренностью религиозного чувства, воодушевлением и сердечностью. **Петр распорядился поставить его на древнюю митрополичью кафедру в Рязань**. А менее чем через год после этого возвышения Собор иерархов, по указанию Петра, назначил митрополита Стефана **«экзархом, блюстителем и администратором Патриаршего Стола».**

В Москве его встретили недружелюбно и дажевраждебно, считали чужаком, обзывали «обливанцем, поляком, латынником». Возвышение митрополита Стефана встревожило и Православный Восток. Строгий ревнитель Православия патриарх Иерусалимский Досифей в 1702 году писал Петру, умоляя его не назначать на архиерейские кафедры «ни черкас, нигреков», а только православных москвичей, «аще и не мудрии суть».

Дело Тверитинова. Московский лекарь Дмитрий Тверитинов, учившийся в Немецкой слободе, собрал кружок вольнодумцев, увлеченных протестантским учением. Его сторонники отвергали почитание святых угодников, мощей, икон, отвергалиавторитет иерархии, не признавали таинств и предания святых отцов. В то же время в тверитиновском кружке, по богословскому невежеству, отвергали и краеугольный камень протестантизма – учение о спасении единой только верой. Тверитинов думал, что человек спасается неверой, а своими делами и заслугами. В 1713 году существование ереси обнаружилось. Тверитинов и многие члены его кружка были арестованы, но по указу Петра I, покровительствовавшем лютеранам, оправданы (Фома Иванов, который в ходе следствия изрубил икону, был сожжен). **В 1718 году Тверитинов был освобожден и принят в церковное общение.** Митрополитом Стефаном Яворским против Тверитинова и ему подобных была написана книга «Камень веры православным церкве святые сыном на утверждение и духовное созидание. Претыкающымся же о камень претыкания соблазна на востание и исправление».

1. Жанры христианской гимнографии: отпустительный тропарь, седален, ипакои, эксапостиларий, стихира, кондак, канон.

Тропарь отпустительный – краткое заключительное песнопение, прославляющее праздник, святого или иконы.

Седален -текст, следовавший за кафизмой, при чтении или пении которого раньше, как и во время кафизм, дозволялось садиться. По своей сути является разновидностью тропаря. Читается по кафизмех на утрени, по 3-й песни канона, по полиелее.

Ипакои – (греч. внимание, послушание) – краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрене (перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в составе пасхальных часов. Ипакои посвящены Воскресению Христову или событиям праздников.

Ексапостиларий (или светилен) – от (греч.) «посылаемый» – особое песнопение на утрене, содержание которого по большей части заимствовано из Евангелия (соответствующего). На православном Востоке светильнами называются только светильны Октоиха, используемые в Великий Пост (соответствующие тексты Минеи там называются ексапостилариями).

Стихира – вид тропаря – краткое песнопение, поется на стих псалма. Первая половина стиха возглашается канонархом, вторая поется хором, после чего поется стихира. Различаются стихиры: на «Господи воззвах» – на псалмы 140, 141, 129, 116, поются на вечерне после кафизмы: на стиховны, т.е. на стихи разных псалмов, поются в конце вечерни и в конце вседневной утрени; на хвалитех – на псалмы 148, 149 и 150, поются на утрене перед Великим славословием.

Кондак. Основоположник Роман Сладкопевец (Мелод) (1 пол. VI в.). Древние кондаки – многострофные (ок. 20-30) поэмы. С VIII в. кондак как жанр вытесняется каноном. В современном богослужении сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак читается на часах. Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поется и читается при отпевании священника или архиерея. Кондаками также называются строфы акафиста.

Канон – (греч. «правило») – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.л. праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других. Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и 46 тропарей (в песнях некоторых канонов тропарей больше, напр., в Великом каноне св. Андрея Критского до 30). Темой каждой песни являются библейские песни (которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста). Число песен канона может быть 3, 4, 8 и 9.

Билет №130

1. Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл страданий ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова (Иов 19: 25, 26).

В книге содержатся три цикла бесед Иова с его тремя друзьями (Елифаз, Вилдад и Софар), которые пришли выразить ему свое сочувствие и пытаются объяснить ему причину его страданий. Также позднее упоминается Елиуй. В ходе бесед решается сложный вопрос ветхозаветного богословия об отношении земного благополучия и страдания человека к его благочестию и нечестию и выполнении Божия правосудия.

Первый цикл бесед - с 3 по 14 главы, второй - с 15 по 21 главы, и третий - с 22 по 31 главы. Следует отметить:

-напряженную обстановку, в которой велись все три собеседования;

-остроту, живость разговоров Иова с друзьями.

Ход мыслей Елифаза заключается в следующем: Бог вознаграждает праведников и наказывает грешников; в ответ на это Иов требует доказательств того, что он настолько грешен. Вилдад косвенно намекает на то, что причина несчастий Иова может быть во грехе, Софар же говорит об этом уже прямо: «Итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению» (Иов 11, 6).

Речи троих друзей Иова различаются по содержанию и стилю речи. На их основании можно сделать вывод о характере этих людей. Однако у всех троих собеседников Иова есть общая черта: причиной страдания друга, скрыто или явно, они полагают греховность. Все трое защищают традиционное учение о земном воздаянии: если Иов страдает – значит, он согрешил, он может казаться праведным в собственных глазах, но не перед Богом.

Иов не гордится своей праведностью. Вместе с тем, он и не признает обвинения в тайных беззакониях. Иов демонстрирует твердую уверенность в том, что Господь испытывает его, и намерение достойно перенести это испытание. «Но он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся» (Иов 23, 10-11).

Известно, что страдания не всегда являются наказанием за грех. Иногда они – проявление особого Промысла Божия о человеке. Можно предполагать, что после своих страданий, собеседований с друзьями и размышлений о Божественной справедливости святой праведный Иов приходит к истинному ее пониманию – как проявлению Божественной Любви.

Предположительно, самая большая ценность книги Иова – в том, что в ней святым праведником за много веков до рождения Спасителя ставятся самые актуальные вопросы человеческой истории. «Мы, через две тысячи лет после рождения Христа, знаем об осмысленности страдания, о со-распятии, о греховности мира, о воздаянии. Иов пытается впервые прорваться к этим суровым ответам на не менее страшные вопросы».

Он является прообразом Господа Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи мира, и ярким примером правильного отношения к скорбям, болезням и лишениям для христиан всех поколений. Праведный Иов, как и Христос, страдал безвинно, не за свои грехи. В страшной болезни Иов был оставлен всеми, как и Христос во время крестных страданий был оставлен учениками и поносим от врагов. Самое тяжкое в страданиях Иова – богооставленность. Вопль богооставленности вырвался на Кресте и из уст Спасителя. После своих страданий Иов был вознесен Богом выше прежнего своего состояния. В Иове является прообраз Великого Первосвященника Христа, потому что он, Иов, приносит ходатайственную жертву о прощении своих согрешивших друзей.

1. Послание св. апостола Иакова. Личность св. апостола Иакова. Литературные образы и их употребление в послании. Книга Экклесиаст в послании св. апостола Иакова.

Соборное Послание ап. Иакова стоит **первым в ряду Соборных посланий**. Озаглавленное авторитетным именем ап. Иакова, оно содержит очень веские суждения и увещания, особенно в области христианской общественной нравственности и социального служения.

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа... (Иак. 1, 1) - так обозначает себя автор Иак. Из этого краткого представления никак нельзя вывести какого-либо точного указания, какой Иаков имеется в виду. Однако методом исключения все же делаются некоторые более определенные выводы.

В Новом Завете упоминается несколько человек с этим именем. Двое из них — Иаков, брат ап. Иоанна Богослова (Мф. 4, 21; 10, 2 и др.) и Иаков Алфеев (Мф. 10, 3 и пар.) — были среди двенадцати учеников Христовых.В Евангелиях упоминается и еще один, третий Иаков — его имя значится среди братьев Иисуса.

«Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?» (Мф. 13, 55; ср. Мк. 6, 3)

Сей Иаков не был среди Двенадцати. Более того, в Евангелиях мы то и дело читаем о непонимании Иисуса со стороны его родственников, братьев (см. Мк. 6, 1-4), и даже о неприязненном и насмешливом к Нему отношении. В Евангелии от Иоанна прямо говорится: «Братья Его не веровали в Него» (Ин. 7, 5).

Итак, **Иаков, брат Иисуса, уверовал после евангельских событий и именуется апостолом в широком смысле слова.** В этом качестве он упоминается уже в ранних посланиях ап. Павла (см. 1 Кор. 15, 7; Гал. 1, 19), а также в ряде апокрифов (Евангелие Евреев 7; Евангелие Фомы 12), в которых он именуется Иаковом Праведным. Как бы там ни было, Иаков становится не просто видной фигурой, а предводителем и духовным авторитетом — иными словами, предстоятелем или, говоря языком церковной каноники, архиереем, причем **первым архиереем иерусалимской церкви.**

Теоретически возможно, что Иак. было написано в раннюю пору истории первоначальной Церкви, даже до Апостольского собора 49-51-го годов (см. Деян. 15). Но все-таки более предпочтительной выглядит поздняя дата (не ранее 60-го года).

Иак. — писание иудео-христианское, в нем большую долю занимает этическое учение, унаследованное Христианской Церковью. Иудейский характер Иак. состоит также в том, что в нем достаточно широко используется материал ветхозаветного Предания: **много параллелей с отдельными ветхозаветными**, например, учительными книгами (Притч., Прем.), или для подражания приводятся примеры ветхозаветной праведности:

«В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5, 10-11).

О богатстве:

«Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в путях своих» (Иак. 1, 9-11).

«Бедного, но терпящего свою бедность по закону Христову, истинная мудрость научает высотою своего христианского звания, остающегося в силе и при полном внешнем унижении, а богатого, но желающего по-христиански пользоваться богатством, она научает хвалиться унижением, смирением своим, именно — вольною нищетою» (Лопухин).

Иак. 2, 1-9. Апостол  обличает порок лицеприяти и указывает в нем нарушение главного закона нравственной жизни — царственного закона любви к ближним, известного в качестве такового уже в Ветхом Завете (Лев.19:18), но еще более проясненного в Новом Завете (Мф 22:40; Рим 13:8-10; Гал 5:14).

Иак. 5, 1-6. Вся обличительная речь Апостола к богачам распадается на два отдела: Иак.5:1-3: возвещение ожидающей богачей кары гнева Божия, и Иак.5:4-6 — характеристика поведения богачей, их преступлений, — как основание или причина грядущего суда Божия. Цель апостольского призыва богачей к рыданию не состоит только в том, чтобы внушить ужас и сознание величайших бедствий, идущих на них (ср. Мф 24:30), но и побудить их к покаянию и исправлению жизни, пока не поздно.

Сравнение. В Гал. 2, 16-20 ап. Павел говорит об оправдании верой. Если сжать до предела основную мысль этого отрывка, то она будет следующей: человека оправдывают (а, следовательно, вводят в блаженство вечной жизни) не его дела, но только вера. Эта мысль уже в древности вызвала известное возражение, высказанное в Послании Апостола Иакова: **«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? … Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2 14, 20).** Спор о «вере и делах» имел продолжение в новейшей истории христианского мира. Возможное разрешение: апостолу Павлу даже в голову не приходило, различая «веру» и «дела», отделять одно от другого. Высказывание Апостола Иакова «вера без дел мертва» столь же справедливо и для Апостола Павла. Доверие любящему Богу в Иисусе Христе, вера Евангелию любви и спасения, отказ от себя, от своих «дел праведности», от своих «заслуг», полное вверение себя Господу Иисусу Воскресшему, отворение своего сердца действию Духа Святого – вот прямой путь к спасению. Вверив себя благодати Божией, Апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия» (Галл. 2, 20). Но такая вера не мыслится без ее следствий: без любви, являющей себя в делах. Лишь риторически Апостол Павел пишет о парадоксе – вере без любви: «Если имею … всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1Кор. 13:2).

Предостережения против гнева выражены почти одинаково в книге Екклесиаст и Послании Иакова («Не будь... поспешен на гнев» - Еккл 7. 9; «всякий человек да будет... медлен на гнев» - Иак 1. 19).

1. Загробная участь младенцев.

В Священном Писании о загробной участи младенцев прямо не говорится. На этот вопрос отвечает церковное Предание: «Блаженна участь тех, которые омыты водою и Духом в крещении и приняли Святого Духа в миропомазании» Крещеные младенцы наследуют Царство Небесное. Вопрос об участи некрещеных младенцев догматически не решен, тем не менее, Церковь не разделяет крайних мнений блаж. Августина, считавшего, что некрещеные младенцы неизбежно направляются в ад.

1. Турецкое правительство и Православная Церковь до XVIII века. Отношение к Церкви при Мехмеде II. Фирман Мехмеда II. Отношение к Церкви при султанах XVI века. Отношение к Церкви при султанах XVII века. Отношение к Церкви при султанах XVIII века.

О центральном турецком правительстве нужно сказать, что оно вообще уважало раз данные христианам права и старалось сообразоваться с ними, если не по существу, то по форме. Разумеется, дело не обходилось без исключений.

Мехмед II Фатих – османский султан в 1444—1446 и 1451—1481 гг. Для непосредственного же управления многочисленными христианскими общинами был назначен новый патриарх Геннадий II Схоларий. В империи поощрялась веротерпимость. В 1476 Мехмед II издал **свод законов**, очень подробно регламентирующий права и обязанности правителей, духовенства, отношения к иноверцам и многие другие моменты.

Опасность для христиан - **при Сулеймане I** (первая половина XVI в.), который был талантливейшим полководцем, способнейшим организатором государства, но в тоже время отличался мусульманской ортодоксальностью и приверженностью к исламу: ни один турецкий султан не построил столько мечетей и не обратил столько христианских церквей в мечети, сколько Сулейман. При нём строго мусульманская партия, состоявшая из улемов, подняла голову и внушила султану мысль о необходимости уничтожения или превращения в мечети всех константинопольских церквей, в том числе и патриаршей.

Из последующих царствований самым трудным временем для христиан и Христианской Церкви было царствование **Мурада III (1574 — 1595) и Магомета III (1595 — 1603).** Порта была тогда враждебно настроена против христиан, и не раз поднимался вопрос об уничтожении христиан и всех христианских церквей в государстве. В 1577 году громадные деньги и большие усилия потребовались, чтобы спасти константинопольские церкви, в 1595 году фанатическая султанша-мать требовала сицилийской вечерни для всех христиан Оттоманского государства.

1. Начало книгопечатания на Руси. Преподобный Максим Грек. Его деятельность в Италии и на Афоне. Переводческие труды на Руси. Отношения с московским обществом. Преподобный Максим и митрополит Варлаам. Конфликт с митрополитом Даниилом. Осуждение преподобного Максима в 1525 и в 1531 годах. Характер выдвинутых обвинений. Преподобный Максим Грек и князь-инок Вассиан Патрикеев. Литературное наследие преподобного Максима Грека. Его взаимоотношения со св. митрополитом Макарием.

Преподобный Максим Грек родился в Эпире, в городе Арта, около 1470-1475 г.г. Его мирское имя – Михаил Триволис. Он прибыл в Италию в начале 1490-х гг. Слушал лекции во многих итальянских университетах. стал доминиканским монахом во флорентийском монастыре Сан-Марко. Вернулся в Грецию. Около 1505 г. он появился на Афоне и принял постриг в Ватопедском Благовещенском монастыре.

В 1515 г. великий князь Василий Иоаннович и митрополит Московский и всея Руси Варлаам обратились на Афон с просьбой прислать в Москву ученого инока Савву для того, чтобы перевести с греческого Толковую Псалтирь из государевой библиотеки. Но Савва был уже стар и болен. Вместо него отправляется в далекую Россию Максим. В 1518 году он прибывает в Москву, ненадолго, как ему тогда казалось. Но волею Божией ему было суждено остаться в России навсегда.

Максим Грек очень быстро привлек к себе внимание тех русских людей, которые стремились к просвещению и интересовались богословскими вопросами. Вокруг него образуется целый кружок любителей книжности. Первый труд, который был ему поручен в Москве, – перевод Толковой Псалтири. Работая над ним, Максим столкнулся с большими трудностями: уровень образованности в Москве в ту пору был настолько низок, что здесь не нашлось ни одного человека, который бы знал греческий язык. В то же время Максим, разумеется, не знал славянского языка. Поэтому Максим переводил с греческого на латынь, а затем уже русские толмачи – с латинского на русский язык. Со временем овладел славянским языком. Исправил Триодь Цветную, Часослов, Евангелие и Апостол. Это только часть трудов.

С нестяжательным митрополитом Варлаамом у Максима сложились очень теплые и близкие отношения. Преемник же Варлаама – Даниил – был, напротив, иосифлянином. Так что в отношениях между ним и Максимом практически изначально было заложено противоречие. Митрополит Даниил сначала относился к Максиму Греку неплохо. Конфликт на почве перевода «Истории Церкви» блаж. Феодорита Кирского. Высказал свои соображения, вызвал ненависть митр. Даниила. Неприязнь кн. Василия, так как был представлен ему митрополитом как вольнодумец. Преп. Максим Грек осужден в ереси, после - и в проповеди нестяжательства.

Князь-инок Вассиан выступал против митрополита Даниила и церковного землевладения. Также был обвинен в ереси.

Всего преп. Максим, собиравшийся в Москву ненадолго, прожил в России 38 лет. Из них почти 27 – в заключении. Только в 1551 году его перевели в Троице-Сергиев монастырь и освободили, но из России так и не выпустили.

Максим Грек был весьма талантливым и плодовитым духовным писателем. Его перу принадлежит более 300 сочинений. В основном они носят духовно-просветительский характер. В Тверском Отроче монастыре Максим закончил написание канона Святому Духу Параклиту (работу над ним он начал еще в волоцкой тюрьме, где писал углем на стене).

По сути преп. Максим так никогда и не был оправдан юридически. Это заменила его канонизация в 1988 г.

1. Гимнографический канон: структура, связь библейских песней и песней канона. Употребление канонов за богослужением.

КАНОН – (греч. правило) – жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению к.-л. праздника или святого. Канон состоит из песен. Максимальное и нормативное число песен – девять, но вторая песнь практически всегда отсутствует и поэтому большинство канонов состоит из восьми песен. Такие каноны, называются полными. Бывает, что канон состоит из 2-х, 3-х или 4-х песен.

Слово трипеснец дало название книге Триодь, но существуют и другие неполные каноны: двупеснцы и четверопеснцы. Неполные каноны встречаются в системе Триоди, но есть они и в Минее.

Трех и четырехпесенные каноны употребляются в богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девятипесенный всего один – Великий канон св. Андрея Критского. Как жанр канон появился в середине VII в. и к VIII в. вытеснил древний кондак. Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном Дамаскиным.

Построение: Каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей канона. Слово «тропарь» в данном случае означает не центральное и главнейшее песнопение праздника, а имеет более широкое значение: это некая гимнографическая строфа из службы. Буквально значение слова «ирмос» – «сцепление», «соединение» или «связь». Ирмос связывает песни канона и играет моделирующую, определяющую роль. Во-первых, канон по правилам должен петься весь целиком (как мы поем канон на Пасху или молебный канон Божией Матери), и ирмос определяет напев: как поется ирмос, так же, на этот напев, поются и тропари соответствующей песни канона.

Существуют и библейские тексты, связанные с каноном. Это песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов

Песни Священного Писания или библейские песни – тексты Ветхого и Нового Заветов. Первая песнь – из книги Исход (гл. 15), та песнь, которую воспел древний Израиль, выйдя из волн Чермного моря «Поим Господеви, славно бо прославися. Коня и всадника вверже в море...».

2-й песнь - взят из книги Второзаконие (гл. 32). Она исчезла не сразу. Выдвигаются разные теории о причинах исчезно¬вения второй песни. 3-я песнь – из первой книги Царств (гл. 11), песнь пророчицы Анны, матери пророка Са¬муила; она имеет хвалебный характер. 4-я песнь – из книги пророка Аввакума (гл. 3). 5-я – из книги пророка Исайи (гл. 26). 6-я – песнь пророка Ионы (гл. 2), молитва во чреве ки¬та, это вопль к Богу о помиловании. 7-я и 8-я – из книги пророка Даниила, это слова, которые говорили три отрока в пещи огненной. 9-я – песнь Пресвятой Богородицы «Величит Душе Моя Господа» (Лк. 1; 46-55) Песнь эта, по Уставу, должна петься не с тропарями канона, а с особым припевом, который и дал название этому тексту – Честнейшую. 10-я песнь - Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (Лк. 1; 68-79) – эта песнь связана с 9-й песней канона.

Библейские песни бывают вседневные, праздничные и великопостные. Они стихословятся точно так же, как псалмы со стихирами. Сначала поется сплошь текст песен, потом к каждому стиху – тропарь канона. В славянских переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из восьми гласов. В воскресения и праздники на утрене после песен поются катавасии.

В ирмосе той или иной песни может пересказываться содержание ветхозаветного события, соответствующего этой песне. Ирмосы 6-й песни – это часто покаянные ирмосы, обращение из глубины греховной. Ирмос 9-й песни посвящен Божией Матери, там говорится о воплощении Бога-Слова.

Ирмосы многих великих праздников, например. Рождества: «Христос раждается, славите, Христос с небес, срящите...» – 1-я песнь канона (нет ни слова о переходе через Красное море), но все равно, внутренне все ирмосы коренятся в песнях Св. Писания. Ирмос - связка: по содержанию он связан с песнями, а по форме с тропарями канона.

Канон занимает центральное место на утрени; без канона нет утрени. Каноны также поются на повечерии, воскресной полунощнице (это богослужения времени), а из богослужений Требника – на Елеосвящении, панихиде, отпевании, молебне.

Билет №131

1. **Книга Иова: речи Елиуя и речи Господа. Эпилог книги Иова: Содержание и смысл. Неканоническое дополнение к книге Иова (Иов 42:18).**

После трех циклов бесед Иова с друзьями начинается речь Елиуя – это четвертый друг праведника, который ранее не участвовал в беседах. Известно, что Елиуй был моложе остальных участников бесед. Этим объясняется тот факт, что долгое время он хранил молчание, не смея вмешиваться в разговор старших. Цель речи Елиуя автор книги Иова поясняет так: «воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова» (Иов 32, 2-3).

Суть упреков Елифаза, Вилдада и Софара состоит в следующем: страдания - неизбежное возмездие за грехи. Это традиционное ветхозаветное представление. В отличие от них, Елиуй по-другому понимает Божественную справедливость: человек, по его мнению, может быть неправ перед Богом не потому, что совершил сам какое-либо преступление, но в силу той общей испорченности, которая присуща человеку.

«Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззакония их, потому что умножились…» (Иов 36, 8-9). Елиуй представляется молодым и невероятно искренним богословом, — «в этом его мудрость выше «житейской мудрости» трех друзей. Елиуй искренне стремится постигнуть Бога — и, в результате, приходит к пониманию печальной истины: «Вседержитель! мы не постигаем Его» (Иов 37, 23). В своей речи четвертый друг Иова говорит также о воспитательном значении страданий. Однако и его речи, как и речи предыдущих троих друзей, содержат лишь человеческую мудрость.

Когда Елиуй закончил свою речь, из бури раздался голос Бога. Господь явил свидетельства Своего всемогущества, величия и премудрости. После этого Иов признал себя неправым, но раскаялся не в нарушении заповедей, которого и не было, а в том, что заблуждался насчет отношения к нему Бога.

«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42, 5-6).

В славянском и русском текстах книги Иова имеются две неканонические приписки – к 2 и к 42 главам. Вставка во 2 главу, содержащая второй вариант слов жены Иова, сделана из апокрифического завещания Иова на греческом языке. Неканоническая приписка к 42 главе имеет весьма древнее происхождение и взята из апокрифической «Сирской книги».

Эпилог книги Иова читается в Великую Субботу, накануне Пасхи, в числе других отрывков, пророчески открывающих тайны Христовой жертвы и Воскресения мертвых. В нем говорится о том, что Господь возвратил Иову его потерю и даже приумножил его состояние. После этого Иов жил еще 140 лет. Конечно, возмещение потерь изображается весьма символически; нельзя обрести здоровья вдвое больше прежнего здоровья; тем более нельзя возместить утрату близких.

Автор лишь изображает возмещение того, что можно возместить. В первую очередь, этим говорится, что земное и тварное благополучие – непостоянно и зыбко; в этом автор книги солидарен с Екклесиастом. Но, кроме того, дети и друзья, имущество и здоровье – все это символы жизни, которая основывается только на доверии к Богу и устремленности к Нему.

1. Первое послание св. апостола Петра. Личность апостола Петра. Догмат о сошествии Христа во ад (3.18–20; 4.6). Наставление пастырям (5.1–5). Наставление супругам (3.1–7). Отношение к светской власти (2.11–18).

Можно сразу отметить его большую богословскую насыщенность, заметно близкую к учению апостола Павла. Речь идет прежде всего о том, сколь новым, славным и великим открывается путь спасения человека во Христе. Среди Соборных посланий 1 Петр. имеет наиболее убедительный и очевидный авторитет авторства: ап. Петр имел к его написанию самое непосредственное отношение.

На протяжении всего Послания в качестве своеобразного рефрена **повторяется мысль о том, что христиане постоянно подвергаются непониманию и злословию со стороны окружающего нехристианского мира.** Пример. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 Пет. 3, 16).

Предвечный совет. «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Пет. 1, 18-20). «В качестве новых и сильнейших побуждений к святой жизни Апостол указывает теперь на сыновние отношения читателей и всех христиан к Богу (ст. 17), а затем — на искупление их бесценною Пречистою Кровью Иисуса Христа» (Лопухин).

Догмат о сошествии Христа во ад. В 1 Петр. содержатся два и притом наиболее отчетливые из немногочисленных новозаветных упоминаний о сошествии погребенного Христа во ад перед Его тридневным Воскресением: 1) «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды (1 Петр. 3, 18-20). 2) «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1 Петр. 4, 6).

Наставление пастырям.  Апостол подробно раскрывает евангельский образ истинного пастыря; трогательно и настойчиво увещает духовных пастырей стада Божия пасти и охранять вверенное им наследие Божие (ср. Деян 20:28). Раскрывая понятие истинного пастырства, Апостол предостерегает пастырей от трех нравственных недостатков и вместе требует он три, противоположные этим недостаткам, добродетели: пастыри должны пасти стадо Божие 1) не по принуждению, но охотно и богоугодно, 2) не по корыстолюбию, а усердно, 3) не по честолюбию или властолюбию, но подавая в себе самих добрый пример.

Наставление супругам. Предписывает женам повиноваться мужьям. Повиновение не носит рабский характер. Ссылается на пример Сарры. «Пример Сарры был особенно внушителен для христианок из евреек, но и христианки из язычниц могли быть названы дочерьми Сарры по духу, как всех христиан Ап. Павел именует детьми Авраама, отца верующих (Рим 4:16)» (Лопухин). Удерживает мужей от строгости по отношению к женам.

Отношение к светской власти. В 1 Петр. много говорится о необходимости соблюдать общепринятые социальные нормы и подчиняться государственному

1. Второе Пришествие.

Время Второго пришествия не известно. О неизвестности этого события говорит Сам Господь Иисус Христос: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один (Мф.24, 36). Однако есть **признаки:** распространение Евангелия во всем мире, обращение Израиля ко Христу, явление пророков Илии и Еноха, усиление зла.

Об антихристе. Приставка ἀντί в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть, с одной стороны, противник Христа, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского, будет являться потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова. Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны, подобно тому как Бог Слово воплотился от Девы.

По словам преп. Иоанна Дамаскина, «антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится». Он придет во имя свое (Ин.5:43). Ап. Павел говорит, что антихрист будет превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею... (2 Сол.2:4), т. е. будет бороться против всех религий и предметов религиозного чествования. Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе (Откр.13:5-6). Антихрист усвоит себе божественное достоинство и потребует божеского поклонения и служения: ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол.2:4). **Царствование антихриста будет всемирным. Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (см.: Откр.12).** Однако врата ада не одолеют ее (Мф.16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (см.: 1 Кор.11:26).

Согласно пророчествам Даниила (см.: Дан.7:25), продолжительность царствования антихриста — три с половиной года. Апокалипсис называет срок в 42 месяца (см.: Откр.11:2, 13:5) или 1260 дней (см.: Откр.12:6), что составляет те же три с половиной года. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа. **В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь:** пример — повествование Апокалипсиса о семи ангелах, имеющих семь язв (см.: Откр.15:16). Кроме того, по Промыслу Божию, ради избранных (тех, кто сохранил веру) те дни сократятся (см.: Мф.24:22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами будет невозможно: И дано ему (антихристу. — О. Д.) вести войну со святыми и победить их... (Откр.13:7).

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: ...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол.2:8). В Книге Откровения сказано об этом так: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним... Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр.19:20-21).

Греческое название **Второго пришествия** — παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин — adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31).

Воскресение мертвых. Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор.15:22). **Действие воскресения будет распространяться как на праведников, так и на грешников.** По слову ап. Павла, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных... (Деян.24:15).   При этом воскресение всех умерших совершится **одновременно.**

1. Личность свт. Кирилла Александрийского и его влияние на богословие в Церкви. Противоборство свт. Кирилла и антиохийцев.

Даты жизни – 378-444 гг. Отец Церкви, христианский египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству. Представитель александрийской богословской школы; один из наиболее значительных богословов своего времени. **Автор большого количества трудов, посвященных библейской экзегезе, апологетике и догматике.**

Свт. Кирилл написал многочисленные полемические сочинений против Нестория, в которых утверждалось нераздельное соединение природ в Христе, начиная с момента его рождения в мир; в этих сочинениях был введен термин «ипостасное единство». Свт. Кириллу Александрийскому принадлежат также толкования на ряд ветхозаветных книг, собрание трактатов о Троице —"Θησαυρός" («Сокровище») и апологетическое сочинение, осуждавшее «Речи против христиан» Юлиана Отступника. **Среди антиохийских богословов его основным противником был Феодорит Кирский**.

1. Русская Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. Личность святителя Макария и его влияние на юного государя. Венчание на царство в контексте теории «Москва – Третий Рим».

Митрополит Мака́рий (в миру — Михаил; ок. 1482, Москва — 31 декабря 1563, Москва) — митрополит Московский и всея Руси (с 1542 года), в 1526—1542 годах — архиепископ Новгородский. Сторонник иосифлянства, последователь Иосифа Волоцкого. Канонизирован Русской церковью в лике святителей, память совершается 30 декабря (12 января).

Обладая значительным влиянием на юного царя, он способствовал отстранению Шуйских от власти, которое произошло в декабре 1543 года. После этого Макарий оказывал большое влияние на политику Ивана Грозного, входя в так называемую «Избранную Раду». Он венчал Ивана Грозного на царство (1547 год), способствовал его браку с Анастасией Захарьиной.

В 1547 и 1549 годах созвал в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая работа по составлению житий.

Способствовал составлению нового Владычного летописного свода. Много внимания уделял реставрации старинных икон и храмов, в Софийском соборе были поновлены фрески. Здесь же, в Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле чтомые», первая редакция знаменитых «Макарьевских миней». В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов свода были переданы в библиотеку Софийского собора.

Че́тьи-Иине́и - книги житий святых православной церкви, причём повествования эти излагаются по порядку месяцев и дней каждого месяца, откуда и название их «минеи» (греч. μηνιαίος «месячный, одномесячный, длящийся месяц»).

«Великие Четьи Минеи» были составлены архиепископом новгородским Макарием, впоследствии всероссийским митрополитом; минеи эти представляли свод почти всех произведений церковно-повествовательного и духовно-учительного характера; известны в 4 списках.

1. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и возгласы вечерни, утрени и Литургии.

Ектения – (букв. по-гречески – «распространение», также значит «усердный», т.е. усердное моление) – название ряда молитвенных прошений, составляющего существенную часть всех церковных богослужений; возглашается диаконом (или священником, если служба церковная совершается без диакона) и заключается возгласом священника.

Главные виды ектений: великая, просительная, сугубая и малая.

Великая ектения, начинающаяся словами: «Миром (т. е. в мире друг с другом и со всеми) Господу помолимся», – самая древняя: основной текст ее читается еще у Климента Александрийского (ум. 217). Она состоит обычно из 11 прошений. Великая – Мирная, всегда неизменна + прошения по случаю. Возглас священника: «Яко подобает …» (совершается в начале вечерни, утрени и Литургии).

В ектении просительной «Исполним (утреннюю или вечернюю) молитву нашу» молящиеся просят дня сего (или вечера) совершенна, свята, мирна в безгрешна; ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и телес; всего доброго и полезного душам, мира всему миру; чтобы кончина жизни была безболезненна, непостыдна, мирна; чтобы иметь добрый ответ на суде Христовом. В Великой и сугубой ектениях, по распоряжению высшего церковного управления, нередко на время присоединяются другие, имеющие отношение к каким-либо чрезвычайным обстоятельствам времени (напр. во время эпидемий).

Сугубая ектения (двойная, усиленная) начинается словами: а) полная: «Рцем вси…». Припев: «Господи, помилуй»; б) сокращенная: «Помилуй нас, Боже…» (на мал. вечерне, в нач. утрени, на двупсалм., на Пасхальной полунощн.). Припев: «Господи, помилуй» 3-жды.

Малая ектения состоит лишь из трех прошений и начинается словами: «Паки и паки Господу помолимся». Кроме исчисленных четырех главных ектений есть еще ектении: 1) об оглашенных (остаток глубокой древности) и 2) об умерших. Обе ектении произносятся на литургии, а последняя, кроме того – на панихидах и при погребении умерших. Наконец, на всех чинопоследованиях (при совершении таинств и т. д.) произносятся особые ектении, содержание которых приспособлено к предмету священнодействия.

Священнические молитвы.

Эти молитвы в основном читаются тайно. Это молитвы литургии, но и богослужение времени содержит тайные молитвы священника. На вечерне это молитвы светильничные, которые читаются во время чтения 103-го псалма на будничной службе (священник выходит на солею и стоит перед Царскими вратами), а на бденной – во время пения 103-го псалма (ныне на практике это происходит в алтаре). Светильничные молитвы древнее предначинательного псалма, сначала они относились к «антифонам вечерни», т.е. к псалмам, которые пелись по стихам с припевами, аналогично припевам нового времени к «антифонам на литургии». Число этих молитв - есть священное число, соответствующее семи дням творения и промышления. Зажигание в это время светильников – прекрасный символ ветхозаветных упований.

На утрени - особые молитвы: во время чтения шестопсалмия, по прочтении трех псалмов, священник выходит и молится перед Царскими вратами. Шестопсалмие – это покаянный вопль о помиловании, и священник зримо является нам как ходатай о наших согрешениях пред Богом.

Возгласы. Возглас – начало богослужения – всегда произносит священнослужитель. В нашем богослужении используются три возгласа. **Самый торжественный: «Благословенно Царство...» – этим возгласом начинаются только три таинства: Евхаристия, Крещение и таинство Брака, а, кроме того, новогодний молебен**. Следующий по торжественности возглас: **«Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков»** (кратко его называют Слава Святей). Этот возглас звучит на утрени и в начале всенощного бдения, а также благодарственного молебна. Все остальные богослужения (малая вечерня и др.) и чинопоследования начинаются возгласом **«Благословен Бог».** Каждый из этих возгласов имеет свою особенность. Возглас «Премудрость», то по контексту «Свете Тихий» и «Премудрость» относились к Господу Иисусу Христу. В практике древнерусской Церкви здесь произошло такое изменение. Тогда диакон произносил слова: «Премудрость, прости. Свете Тихий», а певцы или чтец продолжали, начиная от слов «Святыя славы» до конца, почему и сама песнь в ХVI в. называлась «Святыя славы».

Возгласа: «Мир всем», то он является приветствием, происходящим от Самого Господа Иисуса Христа («Мир вам» Ин. 20,19-26).

Возглас: «Вонмем» – встречался уже в памятниках IV века. Возглас: «Премудрость» – сравнительно более позднего происхождения. Он встречается в памятниках VIII-Х вв.

Билет №132

1. Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. Святоотеческие традиции толкования. Попытки буквального толкования и их несостоятельность.

Кн. Песни Песней. **Датировка.** Песнь Песней (евр. Шир ха ширим — Лучшая из песен) приписывалась по исконной традиции Соломону. Он считался покровителем мудрых, идеальным мудрецом. В 3 Кн. Царств сказано, что Соломон сложил тысячу пять песен (3 Цар 4:32). Вполне естественно было поэтому считать, что он был и автором Кн. Песни Песней.

Однако сама книга говорит о царе в третьем лице, а один раз ее героиня — невеста — прямо обращается к нему: «А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести — стерегущим плоды его» (Песн 8:11-12). Более того, в Песни Песней можно найти противопоставление чистой любви девушки к пастуху участи женщин в гареме Соломона.

Упоминание Фирцы (Тирцы), которая была столицей Северного Израиля, указывает на эпоху между 922 (разделение царств) и 875 (перенесение столицы из Фирцы в Самарию) годами. Кроме того, в Песни Песней есть места, указывающие на еще более позднее происхождение. В них мы находим арамейские, персидские и даже греческие слова: «кипарис» (Песн 1:14), «носильный одр» (Песн 3:9) и другие.

В виду этого **многие экзегеты еще в ХVIII веке пришли к заключению, что свою окончательную форму Песнь Песней получила в эпоху Второго Храма** (точнее, между VI и IV вв.), но древнейшие элементы книги сложились гораздо раньше.

Характер и композиция книги не имеют себе параллелей в Св. Писании. В ней отсутствует повествовательная часть, и написана она от лица Невесты, Жениха и хора, причем между отдельными «партиями» действующих лиц нет связующих ремарок. Все заставляет думать, что эти гимны пелись во время ветхозаветного обряда бракосочетания. Ориген сближал книгу с «эпиталамой» — свадебным гимном. Он же первый заметил в ней драматический элемент. Таким образом, Песнь Песней может рассматриваться как часть «библейского чина венчания».

В Песни Песней говорится и о свадьбе Соломона (Песн 3:7-11). Ряд толкователей считают, что царь хотел взять сунамитянку в свой гарем, но она предпочла любовь пастуха.

Книга распадается на 7 поэм с прологом и эпилогом.

Книга была включена в Св. Писание позже всех других. Еще во II веке по Р.Х. среди иудейских богословов шли споры о каноническом достоинстве Песни Песней. Некоторые из них говорили, что книга, в которой нет даже упоминания имени Божия, не может быть священной. Другие же, в частности, Акиба, утверждали, что Песнь содержит таинственный мистический смысл и есть «святая святых» всего Ветхого Завета. «Мир не стоит того дня, в который Песнь Песней дана была Израилю», — говорил Акиба. В конце концов книга вошла в канон и была принята и христианской Церковью. Хотя паремии из нее не читаются за православным богослужением, но в богородичных песнопениях использованы образы и выражения из нее.

Попытки буквального толкования. При данном подходе можно видеть в книге изображение земной любви. Одним из первых предложил его Феодор Мопсуестский. С ХVIII века этот взгляд широко распространился среди западных толкователей.

Буквальная экзегеза предполагает **три возможности**:

либо в книге запечатлено событие, описанное в 3 Цар 3:1, — брак Соломона с дочерью фараоновой;

либо речь в ней идет о попытке Соломона взять себе в жены девушку-сунамитянку, которая, однако, осталась верной своему жениху;

либо книга есть просто собрание песен, связанных с обрядом бракосочетания.

Во всех случаях главное содержание Песни Песней — чувства влюбленных. «Два любящих лица — юноша и девица — выражают друг другу нежную и сильную любовь свою и между тем превозносят друг друга до небес, сравнивая со всем, что могло представиться им прекраснейшего и великолепнейшего» (прот. Г. Павский).

Мистико-аллегорическое толкование принято издавна. Иудейские комментаторы усматривали в Невесте и Женихе символические образы Господа и Общины; пророки часто изображали Завет между Ягве и Израилем как брачный союз (пр. Осия, Иеремия, Иезекииль). **Ап. Павел перенес эту символику на Церковь, говоря о ее таинственном браке со Христом (Еф 5:32).** Богословское развитие получил такой метод толкования у **Оригена, свт. Григория Нисского и бл. Феофилакта.** Последний писал: «Подлинно преисполнены были премудрости и благодати Божией те святые Отцы, кои сию книгу в число книг Священного Писания положили, и оную, яко исполненную духовных тайн, достойную Церкви нашли... Святое Писание под именем Невесты разумеет Церковь, а Женихом нарицает Христа» (Толк. на Песнь Песней. Введение).

1. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: нравственная проблема коринфской общины (1 Кор. 5; 6.9-7); суды между христианами (1 Кор. 6.1-8); проблема идоложертвенных яств (1 Кор. 8.1-27; 10.19-33).

В Коринфе появился грех кровосмешения. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего» (1 Кор. 5, 1). Апостол увещевает христиан.

Ап. Павел осуждает денежные тяжбы христиан у эллинских судей.

Проблема вкушения идоложертвенных яств. «Некоторые из коринфян были совершенны, и, зная, что входящее в уста не оскверняет человека (Мф.15:11) и что идолы суть деревья и камни и не могут вредить, безразлично входили в капища и ели идоложертвенное. Другие же, менее совершенные, видя таковых, и сами входили в капища и приносили жертвы идолам, но не с такой же мыслью, с какой первые, а думая, что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы. Это подвигло Павла к ревности, потому что это вредило тем и другим: совершенным тем, что они услаждались бесовскими яствами, а несовершенным — тем, что они склонялись к идолослужению. Итак, апостол спешит исправить это зло, и по своему обычаю, оставив несовершенных, обращает речь свою к совершенным» (блаж. Феофилакт).

Об отношениях муж-жена, о покрове на главе (1 Кор. 11).

Осуждает разделения: «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Эту Господню вечерю вы претворили в свою частную. Ибо доколе она была общая, она и называлась Господнею вечерей; ибо блага Владыки общи для всех рабов. Поскольку же всякий поспешает есть свою вечерю, не дожидаясь бедных, но ест сам по себе, то вы бесчестили свою вечерю, сделавши ее вместо Господней частной» (1 Кор. 11, 21). **Напоминает о Тайной Вечере.**

О дарах духовных. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных» (1 Кор. 12, 1).

«Те, которые в начале веровали и крестились, все получали Духа. Поскольку же Он был невидим, то давалось внешнее доказательство Его силы; и получавшие Его или говорили на разных языках, или пророчествовали, или творили чудеса. У коринфян из-за сих дарований были смятения: получавшие больше превозносились, получавшие меньше — завидовали им. Притом, были некоторые вещуны и лжепророки, и трудно было отличать их от пророков богодухновенных. Итак, все это исправляется, и прежде всего дело вещунов» (блаж. Феофилакт).

Апостол говорит о различных дарах, служениях и действиях, но отмечает, что Бог – «один и тот же».

1. Неизвестность времени Второго пришествия.

Время Второго пришествия не известно. О неизвестности этого события говорит Сам Господь Иисус Христос: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один (Мф.24, 36). Однако есть **признаки:** распространение Евангелия во всем мире, обращение Израиля ко Христу, явление пророков Илии и Еноха, усиление зла.

Об антихристе. Приставка ἀντί в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть, с одной стороны, противник Христа, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского, будет являться потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова. Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны, подобно тому как Бог Слово воплотился от Девы.

По словам преп. Иоанна Дамаскина, «антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится». Он придет во имя свое (Ин.5:43). Ап. Павел говорит, что антихрист будет превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею... (2 Сол.2:4), т. е. будет бороться против всех религий и предметов религиозного чествования. Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе (Откр.13:5-6). Антихрист усвоит себе божественное достоинство и потребует божеского поклонения и служения: ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол.2:4). **Царствование антихриста будет всемирным. Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (см.: Откр.12).** Однако врата ада не одолеют ее (Мф.16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (см.: 1 Кор.11:26).

Согласно пророчествам Даниила (см.: Дан.7:25), продолжительность царствования антихриста — три с половиной года. Апокалипсис называет срок в 42 месяца (см.: Откр.11:2, 13:5) или 1260 дней (см.: Откр.12:6), что составляет те же три с половиной года. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа. **В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь:** пример — повествование Апокалипсиса о семи ангелах, имеющих семь язв (см.: Откр.15:16). Кроме того, по Промыслу Божию, ради избранных (тех, кто сохранил веру) те дни сократятся (см.: Мф.24:22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами будет невозможно: И дано ему (антихристу. — О. Д.) вести войну со святыми и победить их... (Откр.13:7).

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: ...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол.2:8). В Книге Откровения сказано об этом так: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним... Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр.19:20-21).

Греческое название **Второго пришествия** — παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин — adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31).

Воскресение мертвых. Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор.15:22). **Действие воскресения будет распространяться как на праведников, так и на грешников.** По слову ап. Павла, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных... (Деян.24:15).   При этом воскресение всех умерших совершится **одновременно.**

1. Имп. Константин IV Погонат и Шестой Вселенский Собор 680-681 гг. Трулльский собор 691-692 гг. при Юстиниане II. Каноны Трулльского собора и Римская церковь.

Ираклиды - династия византийских императоров, правившая в 610—711. Основателем династии был император Ираклий. В церковной политике известен тем, что с помощью константинопольского патриарха Сергия стремился преодолеть разобщенность поместных региональных Церквей империи, а также Церквей вне её, порожденную богословским противостоянием со времен Халкидонского собора. Смысл его реформы (с 630 года) состоял в том, чтобы найти богословский компромисс между сторонниками и противниками Халкидонского собора, то есть диофизитами-халкидонитами и миафизитами-антихалкидонитами. В этот процесс были вовлечены также диофизиты сиро-персидской (несторианской) традиции Церкви Востока

В 638 г. издание «Изложения веры». Два естества, но одна воля. Монофелитство. Императору идея двух воль казалась компромиссной. Папа Гонорий Гонорий I, православно исповедовавший, согласно Максиму Исповеднику, антропологическое монофелитство (единство воли человеческого ума и воли плоти во Христе),

На Шестом вселенском соборе, где монофелитство было объявлено ересью.

1. Уния Литвы с Польшей. Распространение латинской пропаганды. Массовое крещение литовцев. Искоренение язычества. Ухудшение положения православных. Витовт (1392-1430). Городельский сейм (1413). Запрет на занятие православными высших должностей в государстве. Свидригайло. Борьба с католичеством. Сигизмунд. Католическая реакция.

Миндовг -основатель первой династии литовских князей, король Литвы с 1253 года. Великое княжество Литовское возникло в XIII веке **в результате объединения славянско-литовских племен (литва, ятвяги, кривичи, лехетские радимичи и др.).** В 40-е годы XIII в. кунигас Летувы Миндаугас (Миндовг) объединил Нальшанскую, Жетувскую, Жемайтскую земли, часть Ятвяжской земли и Черную Русь с городами Слоним, Новогородок, Волковыск (земли Полоцкого княжества). Процесс образования княжества завершился в 50-е годы XIII века. Поcле распада Киевской Руси в XIII веке **земли Южной и Западной Руси в XIV веке вошли в состав Великого княжества Литовского.**

В 1246 году Миндовг **принял Православие** с целью сближения с русскими князьями для борьбы с Ливонским орденом. Потом он так же легко принял католичество, чтобы помириться с орденом. Папа дал ему королевский титул. Однако Миндовг продолжал приносить жертвы старым литовским божествам.

У него был жестокий сын **Воишелг,** каждый день убивавший по 34 человека. И этот тоже принял Православие, но после убийства отца объявил себя литовским князем и перебил множество своих врагов. Насытившись местью, он отдал все свои владения сыну Даниила Галицкого - Шварну, **своему зятю**, и опять ушел в монастырь.

Правление его, однако, было полезно для **Православия в Литве**, потому что для просвещения своей страны он нарочно вызывал священников из Новгорода и Пскова. Большинство литовских князей уже исповедовало православие.

Основатель единого Литовского княжества Гедимин (1315-1345) был язычником, но, не желая раздражать многочисленных православных жителей подвластных ему русских княжеств, оказывал полную терпимость к православию, дозволял своим сыновьям креститься, **дочерей своих выдал за русских князей замуж** и сам вторым и третьим браком был женат на русских княжнах. Походы на земли Юго-Западной Руси.

Сын его **Ольгерд (1345-1377)** после вступления своего на престол вздумал было опереться на языческую партию, по настоянию жрецов, даже замучил за православие троих своих придворных, отказавшихся от жертвоприношений священному огню - **Антония, Иоанна и Евстафия**; но литовцы оказали этим мученикам такое сочувствие и в таком множестве стали обращаться в христианство, что князь решил отложить свою языческую ревность в сторону и, по примеру отца, стал **покровительствовать православным.** Он был два раза женат на русских княжнах (Марии Витебской и Иулиании Тверской) и позволил крестить 12 своих сыновей, а под конец жизни **крестился и сам**. Католическое влияние хотя и проникло в Литву, но не могло пока осилить влияния православного.

Обстоятельства изменились при сыне и **преемнике Ольгерда Ягайле**. **После его брака с польской королевой Ядвигой** последовало вредное для православия соединение Литвы с католической Польшей. Ягелло принял в Польше (1386 г.) католичество и обязался ввести его и между литовцами. Он воротился в Литву с ксендзами и начал насильно крестить литовцев-язычников. Потом к католичеству стали принуждать и православных. Католичество приняли четыре брата Ягелла и несколько литовских князей. Двое православных литовских вельмож за отказ последовать примеру великого князя были казнены. Латинская пропаганда коснулась и русских областей, соединенных с Литвою. Все православные были объявлены лишенными права гербов, шляхетства и чиновной службы. Русские и литовцы сильно вознегодовали на Ягелла, который притом же совсем отдался полякам, даже и жил не в Литве, а в Польше.

Соединившись вместе, они провозгласили своим князем его двоюродного брата **Витовта (1392-1430).** Витовт тоже был католик, но он лучше брата понимал, как неуместно в Литве заявлять свою преданность папе насилием, и отличался терпимостью. **Католичество все-таки и при нем было объявлено господствующей религией во всем княжестве**. **В Вильне и Киеве учреждены латинские епископии.**

На Городельском сейме 1413 года было постановлено: как в княжестве Литовском, так и в короне Польской **право занимать высшие должности предоставить только тем русинам, которые примут католическую веру. Оттого многие из православных ради житейских выгод стали переходить в католическую.**

Преемник Витовта **Свидригайло** был ревнителем православия. Латинских монахов, ксендзов и бискупов выгнал из княжества, а католические костелы сжег. Но когда поляки посадили на его место Сигизмунда, ревностного католика, православие должно было дорого поплатиться за свое короткое торжество: большая часть его церквей была разорена. Вскоре затем последовала **Флорентийская уния.**

Кейстут - литовский князь из династии Гедиминовичей, исторический литовский герой. В молодости, получив от отца удел на западе Великого княжества Литовского (Жмудь, Гродно, Берестье, Троки), активно управлял уделом, периодически участвуя с братьями в военных кампаниях. В это время с запада, с территории Пруссии надвинулась угроза крестоносцев. Кейстут активно оборонял запад Литвы от вторжений. Кейстут стал практически соправителем Великого князя литовского Ольгерда. Вместе с братом Ольгердом Кейстут правил Литвой в дружбе и согласии, сосредоточившись на обороне рубежей. После смерти Ольгерда Кейстут признал великим князем его сына, **Ягайла**, однако популярность Кейстута среди литовцев была столь велика, что племянник решил устранить дядю и для этого пошёл на сговор с врагом – Тевтонским орденом. Гибель Кейстута была трагична: Ягайла подло захватил дядю в плен, держал некоторое время в Кревском замке, а затем велел задушить. Это произошло 15 августа 1382 года.

В исторической памяти литовского народа Кейстут остался героем-рыцарем, защитником родины от тевтонской агрессии.

1. Будничное богослужение. Служба, когда поётся «Аллилуиа» и когда поётся «Бог Господь…». Будничные вечерня и повечерие. 9 глава Типикона (об аллилуйных службах (когда Литургия не совершается), о заупокойной литии).

Вечерня - по различию дней вечерня бывает «великая», совершаемая в воскресные и праздничные дни; «малая», «поемая» перед воскресными и праздничными днями, в которые положено всенощное бдение; и, наконец, вечерня «вседневная», или будничная, которая собственно принадлежит к кругу ежедневного богослужения. Состав песнопений, положенных на вечерне, дан в Часослове (чины вечерни), а иерейские молитвы, возгласы и диаконские ектении находятся в Служебнике (чин вечерни).

Будничная вечерня начинается с возгласа: «Благословен Бог наш». Вечерня и чтения Пс 103. Затем следуют мирная ектения, кафизма (устав о кафизмах изложен в 17-й гл. Типикона), малая ектения (если кафизмы нет, она опускается). На «Господи, воззвах» поется 6 стихир (3 Октоиха и 3 Минеи (при службе без знака вне пред- и попразднств) или все 6 из Минеи); во время пения «Господи, воззвах» совершается каждение; входа не бывает. После стихир и «Свете тихий» (к-рый по Уставу должен читаться; на практике его поют, обычно самым простым напевом) следует прокимен дня. В отличие от праздничной вечерни перед прокимном нет преподания мира. После прокимна читается «Сподоби, Господи», произносится просительная ектения и поются стихиры на стиховне (обычно из Октоиха). Далее «Ныне отпущаеши», Трисвятое, тропарь святого и сугубая ектения (по сравнению с праздничной службой - без 2 начальных прошений). На повечерии должен петься рядовой богородичный канон гласа (из Октоиха), к к-рому может присоединяться к.-л. не спетое в свое время минейное последование.

Повечерие. Повечерие бывает великое и малое: великое повечерие совершается в дни Великого поста и на праздники Рождества Христова и Богоявления; малое – во все прочие дни года. Малое повечерие положено совершать по «вечери», т.е. после вечерней трапезы (ужина), перед отходом ко сну. Малым оно называется за свою краткость сравнительно с великим, которое (великое) состоит из 3-х частей.

Билет №133

1. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и формы. Богослужебное употребление книги. Учение о Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.).

Творцом притчей в Притч I:1 называется **царь Соломон**. И христианская древность признавала книгу Притчей единым произведением одного Соломона, как книга псалмов известна была с именем Давида. В пользу авторства Соломона в отношении книги Притчей говорят как внешние библейские свидетельства, так и внутренний характер приточной мудрости кн. Притчей.

По составу содержания - **три** главные части, причем вторая и третья части имеют некоторые добавления.

Первую часть составляет собрание увещательных речей, обнимаемых первыми девятью главами I-IX: это - по преимуществу книга Мудрости, изображаемой в качестве высшего блага и единственно достойного предмета стремлений человека. Часть первая может быть подразделена на три отдела, по три главы в каждом; в первом отделе содержатся: отрицательные и положительные побуждения к мудрости (гл. I), свойства премудрости и благие плоды и последствия ее для жизни человека (гл. II), и частные обнаружения мудрости в отношении к Богу и ближним (гл. III); во втором отделе (гл. IV-Vl) частнее и подробнее излагаются побуждения к снисканию мудрости и требования, предъявляемые ею человеку (гл. IV), затем предлагаются увещания - избегать сладострастия и любопытства (гл. V), а также быть осторожным, честным, добросовестным в исполнении гражданских, общежитейских и иных обязанностей (гл. VI); в третьем отделе изображаются глупость и мудрость, как мыслящие, живые образы или лица, каждая с своими отличительными внутренними свойствами и действиями: в противовес обольщениям глупости, олицетворяемой в виде блудницы (гл. VII), выступает олицетворенная мудрость с авторитетными призывами к людям, чтобы они следовали за нею, как за единым истинным благом (гл. VIII-IX).

Вторую часть книги образуют "Притчи Соломона" (гл. X-XXII:16), с двумя прибавлениями: "слов мудрых" - XXII:17 - XXIV:23-34. Здесь, на основании изложенных в первой части книги общих понятий о мудрости и благочестии, предлагаются частные многоразличные правила и наставленья для религиозно-нравственного поведения и общежитейских отношений людей.

Третью часть книги составляют притчи Соломоновы, которые собрали и вписали в книгу друзья Езекии, царя Иудейского (гл. XXV-XXIX), здесь преобладают притчи политические и практические (в отношении к гражданской и общественной жизни). Заключение книги состоит из двух прибавлений к притчам Соломоновым (гл. XXX-XXXI): а) притчей некоего Агура, в весьма искусственной и замысловатой форме научающей истинной мудрости и проведению ее в жизнь (гл. XXX), и б) наставлений матери Лемуила царя (XXXI:1-9) и похвалы добродетельной жене (ст. 10-31).

Паремии из книги Притчей читаются на службах Кресту, Богородице, святителям. Притчи читаются за богослужением во все будние дни Великого Поста.

Три воззвания Премудрости. Третье – содержится в 9 главе и читается в качестве паремии в Богородичные праздники. «Премудрость созда себе дом…».

1. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Сопоставительный анализ второго послания апостола Петра и послания апостола Иуды. Описание евангельских событий в послании. Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение св. апостола Петра к св. апостолу Павлу.

В самом содержании есть немало черт сходства с содержанием первого послания, а также **указаний на личность великого первоверховного Апостола Петра**. В самом начале послания, 2 Петр.1:2-4, Апостол, как бы продолжая речь в конце первого послания, 1 Петр.5:12, говорит о величии благ христианской веры и высоте облагодатствованного состояния христиан. Указания на свою предстоящую кончину (2 Пет. 1, 13-15). Затем о себе Апостол говорит, как об очевидце величия Господа Иисуса Христа и славы Его преображения (2 Петр.1:16-17), а в 2 Петр.3замечает, что читателям он пишет уже второе послание. Дух послания, пламенность речи, отражающая пламенную ревность Ап. Петра, в свою очередь свидетельствуют о принадлежности ему и второго послания. Наконец, **в отношении свящ. писателя послания к Ап. Павлу, которого он называет своим возлюбленным братом** (2 Петр.3:15), и об искажении учения которого невеждами он скорбит (2 Петр.3:16), тоже можно видеть печать апостольского духа св. Петра. Вообще, по совокупности всех данных содержаний 2 посл. Ап. Петра, «оно есть напоминание о том, что прежде писано» (блаж. Феофилакт), и именно Апостолом Петром. **Рассказывает о Преображении Господнем.**

Эсхатология. «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3, 13).

Отличительною особенностью нового мира Апостол указывает **вселение там правды.** Принесенная в мир Христом правда — в смысле соответствия святой и блаженной жизни человеческой со святою и блаженною жизнью Божией — в новом, будущем мире получит полноту проявления во всем: и в ведении, и в чувстве и во всей жизни его обитателей, где Бог будет всяческая во всех (1 Кор 15:28; ср. Откр 21:3, 27).

Сходство 2 Пет. и Иуды. Даже при беглом прочтении 2 главы 2-Петра и Иуды 4-18 бросается в глаза их удивительное сходство. Богословы раннехристианского периода полагали, что апостол Петр первым написал свое второе послание, а апостол Иуда позже заимствовал его мысли. В наше время ряд богословов пришел к противоположному мнению. Некоторые даже утверждают, что и автор 2-Петра и автор послания Иуды воспользовались каким-то третьим, общим, источником. Однако, все три точки зрения сталкиваются в обосновании своем с серьезными трудностями.

1. Признаки Второго пришествия.

Время Второго пришествия не известно. О неизвестности этого события говорит Сам Господь Иисус Христос: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один (Мф.24, 36). Однако есть **признаки:** распространение Евангелия во всем мире, обращение Израиля ко Христу, явление пророков Илии и Еноха, усиление зла.

1. Монофизитство. Учение архим. Евтиха. Осуждение Евтиха на поместном соборе в 448 году в Константинополе. Личность Диоскора Александрийского и его участие в деле Евтиха. «Разбойничий собор» в Эфесе в 449 году и его деяния. Оправдание Евтиха, осуждение и смерть свт. Флавиана Константинопольского.

Евтихий (ок. 370 — после 454) — константинопольский архимандрит, игумен одного из константинопольских монастырей. Евтихию приписывается создание ереси, названной по его имени евтихианством. В конце VII века входит в оборот альтернативное название, отражающее смысл этой ереси — монофизитство.

Сущность монофизитства состоит в том, что Христос признается истинным Богом, но не является истинным, совершенным человеком (хотя на словах обычно и называется таковым). Поскольку монофизиты преимущественно не различали понятий «природа» и «ипостась» в христологии, то, утверждая единство природы во Христе, они вынуждены были так или иначе жертвовать полнотой человечества. В монофизитских христологических системах, даже наиболее приближенных к православию, всегда присутствует момент ассимиляции человечества Божеством, человечество не рассматривается как полноценное, активное, самодвижное начало. Евтихий осужден на Константинопольском поместном соборе 448 года.

Второй Эфесский собор был открыт 1 августа 449 года. На этом соборе Евтихий изложил своё, основанное на Никейской и Эфесской вере исповедание и анафематствовал Манеса, Валентина, Аполлинария и Нестория. Поскольку в этом исповедании собором не было обнаружено никакой докетической или аполлинаристской ереси, константинопольский игумен был оправдан. Соответственно собор осудил и низложил всех зачинщиков дела против Евтихия во главе с Константинопольским патриархом Флавианом.

Халкидо́нский Собор, Четвёртый Вселенский Собор — Вселенский Собор Христианской Церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне. Учение Евтихия осуждено. Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств.

30 правил. Главные предметы правил — церковное управление и церковное благочиние.

Важнейшее значение имело правило 28-е, устанавливавшее верховенство кафедры епископа Константинополя на Востоке:

«сто пятьдесят боголюбезных епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем. Посему токмо митрополиты областей, Понтийской, Ассийской и Фракийской, и так же епископы у иноплеменников вышереченных областей, поставляются от вышереченнаго святейшаго престола святейшия Константинопольския церкви: каждый митрополит вышеупомянутых областей, с епископами области, должны поставлять епархиальных епископов, как предписано Божественными правилами. А самые митрополиты вышеупомянутых областей должны поставляемы быть, как речено, Константинопольским архиепископом, по учинении согласнаго, по обычаю избрания, и по представлении ему онаго».

1. Св. благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) – защитник западных рубежей Русского государства.

На Северо-западной окраине Руси шла прежняя борьба между католической и православной миссией среди финнов. Из Швеции и Лифляндии против русских поднимались целые крестовые походы. В 1240 г. такой поход на Россию предпринял шведский владетель **Биргер**. На Неве встретил его новгородский князь Александр Невский и нанес шведам страшное поражение. Меченосцы и тевтонцы объединились. Рыцари потерпели страшное поражение в битве на Чудском озере (1242). После этих подвигов св. князя Александра Невского героя папа завязал с ним мирные сношения и в **1248 году прислал к нему двоих легатов с увещанием покориться Римской церкви. Александр Невский отпустил их с решительным отказом.**

В 1265 году пришел во Псков другой св. князь, герой и защитник православия, литовец Довмонт (Тимофей), бежавший из Литвы от мщения родичей убитого им кн. Миндовга. Сделавшись псковским князем, он прославился защитой псковских земель от литвы и ливонцев, которые снова принялись за распространение латинства вооруженной силой. В 1268 г. он участвовал в знаменитой Раковорской битве русских князей против ливонцев и датчан; в следующем году спас от немцев сам Псков. После своей кончины (+ 1299) он стал небесным покровителем Пскова вместе с св. Всеволодом. Несмотря на подвиги Александра Невского и Довмонта, владычество ордена твердо укрепилось на балтийском Поморье; ливы, латыши и чудь были обращены в католичество, и слабые зачатки православия были вытеснены из всего края.

Между тем в Швеции время от времени появлялись папские буллы, призывавшие шведов к религиозной войне с Россией. **В 1347 году шведский король Мангус открыл большой религиозный поход на новгородские земли.** Предварительно он отправил в Новгород послов, прося назначить прение о вере с тем, чтобы все приняли ту веру, которая одержит верх. Владыка Василий отвечал, что новгородцам нечего спорить о вере, что приняли они ее от греков, а потому, если король желает узнать, чья вера лучше, так пусть и пошлет с этим вопросом послов к патриарху. После этого король опустошил всю Карельскую и Ижорскую землю и повсюду крестил народ в латинство. Но по удалении его в Швецию завоеванные места снова отложились от шведов, а жители возвратились к

1. Часы: виды и чинопоследование.

Часы́ – краткое богослужение, установленное Церковью для воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. На первом часе вспоминается изгнание из рая Адама и Евы и предстояние Христа на суде Каиафы, на третьем сошествие Святого Духа на апостолов, на шестом распятие Спасителя, а на девятом – Его крестная смерть.

В древнем Израиле ночь разделялась на четыре «стражи», а день, в соответствии с солнечным кругом, – на четыре «часа», которые позднее, применительно к общепринятой римской традиции, получили название «первого», «третьего», «шестого» и «девятого».

Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый – по завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой – непосредственно перед литургией; девятый по Уставу должен вычитываться в начале всенощного бдения, перед вечерней, но во многих приходских храмах он не совершается.

Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом – по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Чинопоследования часов содержатся в Часослове.

Великопостные Часы

Служба часов, совершаемая во время Великого поста, имеет в сравнении с вседневными (невеликопостными) часами **свои особенности.**

а) На каждом часе после чтения трех положенных псалмов читается рядовая кафизма (за исключением понедельников и пятниц на первом часе и пятниц на девятом часе; не читаются также кафизмы на первом и девятом часах в Великие понедельник, вторник и среду). Номера кафизм см. здесь.

б) На каждом часе троекратно поется постoвой тропарь часа, с земными поклонами.

в) На шестом часе положено чтение паримии из книги пророка Исайи.

г) В конце каждого часа положена молитва св. Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…», с великими (земными) поклонами.

д) Часы третий, шестой и девятый совершаются вместе перед изобразительными.

Великопостные часы совершаются в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу всей Святой Четыредесятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы, в среду и пятницу Сырной седмицы (если эти дни Сырной седмицы не совпадут с праздником Сретения Господня или с храмовым праздником).

Великие (царские) Часы.

Трижды в год установлены особенные чинопоследования часов, которые в богослужебных книгах называются великими, а в народе – царскими.

Царские часы совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, в так называемые сочельники (6 и 18 января), и посвящаются этим священным событиям, а также в Великую Пятницу – ради Страстей Господних.

Народное название произошло от древней традиции Византии: на этих часах в кафедральном соборе был обязан присутствовать сам Император, для того оставлявший все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши благоверные государи неукоснительно следовали этому правилу.

Помимо псалмов, на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого по девятый) читается паремия – отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются особые тропари.

Если какой-либо из сочельников попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на предшествующую пятницу, и в этот день не бывает литургии. Нет сейчас в России благоверных государей, но царские часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей благодатью присутствует Царь Небесный. Не забудем же о великих часах, ибо именно с них начинается празднование Рождества и Крещения, и ими предваряется Пасха в Великую Пятницу.

Часы пасхальные - часть богослужения дня Пасхи (состоящего из утрени, пасхальных часов, литургии и вечерни). В Светлую Седмицу их также полагается читать дома вместо утреннего и вечернего обычного правила.

Билет № 134

1. Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя. Учение о Боге и Божественной Премудрости (Прит. 1, 8, 9 глл.). Нравственное учение книги Притчей Соломона.

От притч Христа Спасителя притчи Соломона отличаются: первые имеют вид суждений, вторые - рассказы.

О Премудрости. В самом начале Соломон говорит о том, зачем он пишет эту книгу: «чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность; послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы… Начало мудрости – страх Господень; …а благоговение к Богу – начало разумения» (Притч. 1:1-7).

Несколько уровней понимания премудрости. Во-первых, есть мудрость житейская. Связана она обычно с умом и жизненным опытом. В самом общем виде мы можем сказать, что это – искусство правильно жить. Но это общее определение сразу переводит нас к другому пониманию. Правильная жизнь для верующего – это жизнь с Богом. А раз так, то премудрость обязательно оказывается связанной с благочестием. И это – во-вторых.

Премудрость есть дар Божий, а источник премудрости в Самом Боге, Который сотворил мир, и только Бог может человеку эту премудрость даровать.

Три воззвания Премудрости.

Из того, что сказано, о том, как стяжать Премудрость, и к чему она человека ведет, следуют и все остальные наставления во всех человеческих отношениях. Там рассматриваются отношения между мужчинами и женщинами, и как должно судить в суде, как нужно кому-то за кого-то поручаться, давать взаймы и так далее. Просматривается самое главное — то, что ведет человека к Богу, помогает человеку исполнить установление Божие или, наоборот, отвращает. Праведная жизнь в умеренности, в воздержании, с молитвой ведет к этому; всякое распутство, кражи, ложь и так далее, отвращает от этой жизни. И именно в этом ключе как раз и оцениваются те или иные пути человеческой жизни.

2. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность апостола Иоанна Богослова. Четвертое Евангелие и послание апостола Иоанна (терминологический и идейный анализ).

Причины написания 1 Ин., сколь бы ни проникновенно и незабываемо ни звучали те или иные отрывки, как и в случае с другими апостольскими посланиями, были негативного характера: разделения среди христиан, а также лжеучения, искажавшие Благую весть.

Близость Ин. и 1 Ин. В самом начале Послания апостол напоминает о единственном основании для таких суждений о Боге и для своих увещаний к подражанию божественной любви. Начало Послания очень похоже на начало Евангелия от Иоанна:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, —ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, —о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин. 1, 1-4). Много общего с прологом Ин. Вновь говорится о Слове.

Послание затрагивает очень интересную и важную тему: как соотносится мистика, знание (или познание) Бога, богословие и, с другой стороны, повседневность, практика христианской жизни. Знаменательно, что ее затрагивает величайший мистик и богослов — св. Иоанн.

Церковная традиция давно по достоинству оценила столь удивительный парадокс мистики св. Иоанна. Созерцая и чуя божественную тайну, он сумел сочетать это созерцание и чутье с практическим требованием единственного, что достойно такого богословия — любви между учениками. Он использовал довольно мало слов (см. выше), а те, что использовал, выражали одновременно и то, и другое.

Учение о Троице. «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7).

3. Антихрист и время его пришествия.

Время Второго пришествия не известно. О неизвестности этого события говорит Сам Господь Иисус Христос: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один (Мф.24, 36). Однако есть признаки: распространение Евангелия во всем мире, обращение Израиля ко Христу, явление пророков Илии и Еноха, усиление зла.

Об антихристе. Приставка ἀντί в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть, с одной стороны, противник Христа, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского, будет являться потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова. Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны, подобно тому как Бог Слово воплотился от Девы.

По словам преп. Иоанна Дамаскина, «антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится». Он придет во имя свое (Ин.5:43). Ап. Павел говорит, что антихрист будет превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею...

(2 Сол.2:4), т. е. будет бороться против всех религий и предметов религиозного чествования. Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе (Откр.13:5-6). Антихрист усвоит себе божественное достоинство и потребует божеского поклонения и служения: ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол.2:4). Царствование антихриста будет всемирным. Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (см.: Откр.12). Однако врата ада не одолеют ее (Мф.16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (см.: 1 Кор.11:26).

Согласно пророчествам Даниила (см.: Дан.7:25), продолжительность царствования антихриста — три с половиной года. Апокалипсис называет срок в 42 месяца (см.: Откр.11:2, 13:5) или 1260 дней (см.: Откр.12:6), что составляет те же три с половиной года. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа. В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь: пример — повествование Апокалипсиса о семи ангелах, имеющих семь язв (см.: Откр.15:16). Кроме того, по Промыслу Божию, ради избранных (тех, кто сохранил веру) те дни сократятся (см.: Мф.24:22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами будет невозможно: И дано ему (антихристу. — О. Д.) вести войну со святыми и победить их... (Откр.13:7).

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: ...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол.2:8). В Книге Откровения сказано об этом так: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним... Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр.19:20-21).

Греческое название Второго пришествия — παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин — adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31).

4. Основание Никейской империи. Феодор Ласкарис. Трапезундская империя. Династия Великих Комнинов.

Никейская империя - государство на северо-западе Малой Азии (со столицей в городе Никея), образовалось в 1204 г. после разгрома Византии крестоносцами. В 1261 г. император Никеи Михаил VIII Палеолог занял Константинополь и восстановил Византийскую империю.

Феодор I Ласкарис - император Никейской империи в 1204/1206—1221 годах.

Трапезундская империя — государство на северо-востоке Малой Азии, образовалось после распада в 1204 г. Византийской империи под натиском крестоносцев. Основали Трапезундскую империю внуки византийского императора Андроника I - Алексей и Давид Комнины. После освобождения Константинополя от латинян (1261) сохранила самостоятельность. В 1461 г. войска султана Баязида II захватили Трапезундскую империю и она превратилась в провинцию Османской империи.

Династия Великих Комнинов – династия императоров Трапезундской империи (1204-1461). Основателями ее были внуки последнего имп. Византии из династии Комнинов Андроника I - Алексей I Великий Комнин и Давид. Эпоним В. К. был принят, вероятно

между 1204-1212 гг., Алексеем I, притязавшим на визант. престол, для обозначения своего старшинства в роде Комнинов по сравнению с никейскими Ласкарями, эпирскими Ангелами Дуками Комнинами и др. непрямо восходящими к стволу династии визант. Комнинов родами. Со временем закрепился за всеми правящими в Трапезундской империи государями, до 1282 г. титуловавшимися как и визант. монархи («Верный царь и автократор ромеев»). В сент. 1282 г. в результате компромисса с Михаилом VIII Палеологом В. К. приняли титул: «Во Христе Боге верный царь и автократор всего Востока, иверов и Заморья (Ператии), Великий Комнин». Только представители рода В. К. признавались императорами Трапезундской империи.

Эпирское царство — средневековое греческое государство, образовавшееся на землях бывшей Византийской империи. Являлось осколком Византийской империи, наряду с Никейской и Трапезундской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х—начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах. В 1224 - 1230 гг. при Феодоре Комнине Дуке оно носило название Фессалонинской империи. Однако после поражения Феодора от болгар, Эпир и Фессалоники стали фактически независимыми друг от друга.

Дуки. Ду́ки (греч. Δούκαι — множ. ч. от Δούκας, Дукас; ж. р. Δούκαινα) — известная византийская фамилия, армянского происхождения. Выдвинувшаяся в XI в династия дала первого государственного деятеля (министра) в царствование Исаака Комнина, который потом сам стал византийским императором под именем Константина Х (1059-67); его женой была известная писательница Евдокия Макремболитисса.

Латинская империя крестоносцев - средневековая империя, образованная после четвёртого крестового похода и временной ликвидации Византийской империи. На латинском языке она называлась Романия (Romania). От византийской Романии (греческое название средневековой Византии) новая империя отличалась в первую очередь этнорелигиозным составом её элиты: власть захватили в первую очередь католические французские рыцари, опиравшиеся на венецианский флот. Четвёртый крестовый поход закончился завоеванием Константинополя крестоносцами. Они взяли его 13 апреля 1204 года и подвергли его беспощадному разорению. Когда предводителям похода удалось несколько восстановить порядок, они приступили к разделу и организации покорённой страны.

5. Разорение Великого Новгорода Иваном Грозным. Псковский юродивый Никола Саллос – обличитель грозного государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 1573 и 1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. Митрополит Дионисий.

Новгородский погром (разгром) — поход опричного войска на Новгород в 1569-70 годах под личным руководством Ивана Грозного.

Блаженный Николай Салос Псковский, Христа ради юродивый (+ 1576). Известный факт: предложил царю вкусить сырого мяса постом. Царь отказался. Юродивый обличил его, сказав, что царь поступает хуже – образно говоря, ест плоть людей.

6. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1–5 главы Типикона (чин малой вечерни, чин всенощного бдения, чин о панагии; о святом, имущем бдение в неделю; чин благословения колива; о святом, имущем полиелей в неделю; о святом, поемом на 6 (шестеричном) в неделю). Воскресная полунощница (когда не совершается бдение). 7 глава Типикона (о великой вечерни, полунощнице и утрени воскресной, когда бдения не бывает).

Воскресное богослужение. Место воскресной службы в Уставе можно сравнить с местом Воскресения Христова в жизни каждого христианина. Воскресная служба является началом и вершиной седмичного богослужения; неделя – это первый день седмицы. Сама Евхаристия времени не принадлежит, она принадлежит вечности, и в эту вечность переносит нас из власти времени.

1-5 глл. Типикона. В 1-ой главе Типикона описывается малая вечерня, во 2-ой главе – ход воскресного всенощного бдения (в соединении со службой святому без знака). 3-я глава – это воскресное бдение в соединении со службой бденному святому; 4-я глава – воскресная служба в соединении со службой полиелейному святому, 5-я – в соединении со службой шестеричному святому и святому со славословием, 6-я говорит о количестве бдений (не только воскресных), «бывающих во все лето».

Всенощное бдение. Всенощным бдением называется особая церковная служба, представляющая в настоящее время соединение вечерни и утрени с первым Часом и отправляемая накануне известных праздников. Свое название она получила от обычая древней Церкви совершать ее в течение целой ночи, до самого рассвета (в богослужебных книгах термин «Бдение» иногда заменяется термином «Собор». В Русской Церкви всенощное бдение появилось только в XV в., т.е. одновременно с введением Иерусалимского устава. (Типикон, 2 гл.).

Особенности воскресной утрени. Воскресная утреня начинается шестопсалмием, только на бдении пропускается двупсалмие. Утреня начинается без возгласа. «Слава Святей» не звучит потому, что утреня «отдала» свой возглас началу вечерни, и этим еще раз подчеркивается, что на бдении вечерня и утреня составляют единую службу.

Чипопоследование воскресной полунощницы отличается от вседневной и субботней тем, что она значительно короче и состоит из одной только первой части. Второй части нет, нет и кафизмы, а вместо кафизмы поется новозаветная песнь в прославление Пресвятой Троицы, а именно: Троичный канон рядового гласа.

Порядок этой полунощницы следующий: возглас, обычное начало, 50 псалом и поется канон Пресвятой Троице рядового гласа (из Октоиха), «С благоговением и умилением» (Типикон, 7 гл.). После канона поются особые троичные тропари: «Достойно есть, яко воистину, славити Тя, Бога Слова...» и друг. (см. Часослов). Затем «Трисвятое», «Отче наш...» и поются ипакои гласа. Чтец:

«Господи, помилуй» (40 раз), «Слава, и ныне», «Честнейшую...» После возгласа священника: «Боже, ущедри ны...» читается молитва «Всемогущая и животворящая Святая Троица...». Затем произносится отпуст («чин обычного прощения», см. в конце повечерия) и ектения: «Помолимся о великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене...» Конечный возглас: «Молитвами святых отец наших...».

Билет №135

1. Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги. Толкование слов автора: «все суета» в церковной традиции.

У нас входит в число пяти учительных книг. В иудейском каноне – в раздел «Писания». Греческое название книги Екклесиаст является точным переводом еврейского названия http://www.pravenc.ru/char/26062/qOheleT,/image.png (от http://www.pravenc.ru/char/26062/qAhAl/image.png — собрание) — говорящий в собрании, т.е. проповедник. Древние христианские экзегеты (Ориген, св. Василий Великий, св. Григорий Нисский, блаж. Иероним и др.) признавали книгу прощальною и покаянною речью царя Соломона, подобно прощальным речам пророка Моисея (Вт. 28 — 32), Иисуса Навина (Нав. 24) и пророка Самуила (1 Цар. 12).

Основанием для приписывания авторства царю Соломону служит, прежде всего, наименование Екклесиаста сыном Давида и царем в Иерусалиме (Еккл 1, 1). Так как лишь один сын Давида был царем, именно Соломон, то очевидно, что этот последний и назван здесь Екклесиастом. Исследователи по-разному датируют Е. к. Большинство согласно с тем, что она была написана не позже сер. II в. до Р. Х. В современной западной библеистике есть мнение, что чтобы делать серьезные выводы о личности автора, в Е. к. недостаточно информации. Поскольку он назван «мудрецом», предполагают иногда, что он был учителем в некой «школе премудрости»

Духовный смысл книги определяют слова, поставленные в самом начале книги: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» (Еккл.1, 2). Слово «суета в небольшой книге встречается 39 раз.

Суета все, потому что нет пользы. Это понятие польза является как бы искомым, достижение чего сделало бы жизнь человека несуетной, имеющей смысл. Священный писатель употребляет существительное «итрон». Оно в Библии, кроме книги Екклесиаста, больше не встречается. Все испытал в жизни кохелет, но все пережитое и увиденное не есть итрон, все — хэвэл хавалим (суета сует).

Недостижимость прочного человеческого счастья выражается в постоянной смене человеческих поколений: Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки (1:4). Печаль на душу наводит и однообразная повторяемость явлений природы: Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием (1:5-7).

Но и занятия человеческие не утешают проповедника. К излюбленному выражению «хэвэл» он прибавляет «реут руах» (и томление духа) (1:14). Екклесиаст предал сердце, чтобы познать мудрость, но это занятие обнаружило ничтожество всего земного. Убедившись, что познание лишь умножает скорбь, он решил испытать сердце весельем, но и это — суета сует и томление духа.

2. Вопрос о подлинности посланий св. апостола Павла: проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о т.н. «Павловой школе»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты разрешения проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в написании посланий апостола Павла.

В современной библейской науке существует проблема авторства ряда посланий св. ап. Павла. Большинство исследователей склонны к отрицанию их аутентичности на основании серьезных лексических, стилистических, тематических отличий, которые прослеживаются между ними и другими письмами этого апостола. Так выделяют семь достоверно подлинных посланий апостола Павла: Рим., 1 и 2 Кор., Гал., Флп., 1 Фес., Флм. И шесть «девтеро-паулинистских» посланий, к которым относят 2 Фес., Кол., Еф., и три Пастырских (1 и 2 Тим. и Тит.).

Псевдонимия и псевдоэпиграфия — достаточно распространенные феномены в Древнем мире. Некоторые ученые считают, что как минимум с середины III в. до Р.Х псевдоэпиграфия стала письменной нормой для различных «библейски инспирированных групп». **Есть предположение**, что некоторые послания были написаны (во всяком случае, в их окончательном виде) не непосредственно под диктовку ап. Павла, а спустя некоторое время его учениками и даже, может быть, после кончины апостола (прот. А. Сорокин). **Есть и противоположное мнение:** факт, что апостол Павел при написании своих писем совещался со своими сотрудниками, а затем, как руководитель, проводил диктовку секретарю, дает веский контраргумент против нападок на подлинность «девтеро-павловых» посланий, построенных на различиях между посланиями. Различные стили Посланий Павла могут быть стилями его секретарей. Возможно, запись Послания могла осуществляться не сразу, по памяти – напр. на следующий день. Это могло, несомненно, привносить особенности.

Формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности. Формальные критерии — это в первую очередь аргументы от стиля и языка. Это **единственные** серьезные аргументы в пользу псевдоэпиграфичности т.н. “девтеро-паулинов”. Язык и стиль посланий, которые считаются неподлинными, действительно — в большей или меньшей степени, но — отличается от языка бесспорных посланий апостола Павла.

Секретари. Нет ничего удивительного в том, что апостол, как и большинство современных ему людей, при написании своих писем использовал услуги секретаря (или секретарей). В современной библейской науке этот факт является общепринятым и не подвергается серьезной критикt. О том, что апостол Павел не все свои послания полностью писал сам, а диктовал их другим людям, говорят свт. Иоанн Златоуст, блж. Иероним Стридонский. Сам апостол не делает прямых заявлений о том, что он диктует их секретарю. Но в текстах имеется ряд указаний на использование секретаря. Прямое свидетельство этому мы находим в Послании к Римлянам, где в заключительной главе Тертий определяет себя как «писавший сие послание» (ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν) (Рим.16:22). Это - единственный случай, когда один из секретарей апостола лично вмешивается в повествование письма и определяет себя сам.

Из этого примечания Тертия, видно, что он не был обычным секретарем-профессионалом, которого апостол временно нанял для записи письма. Тертий **был более другом и сотрудником**, нежели работником по найму.

3. Представление об антихристе в свете Священного Писания и Священного Предания.

Время Второго пришествия не известно. О неизвестности этого события говорит Сам Господь Иисус Христос: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один (Мф.24, 36). Однако есть **признаки:** распространение Евангелия во всем мире, обращение Израиля ко Христу, явление пророков Илии и Еноха, усиление зла.

Об антихристе. Приставка ἀντί в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть, с одной стороны, противник Христа, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского, будет являться потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова. Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны, подобно тому как Бог Слово воплотился от Девы.

По словам преп. Иоанна Дамаскина, «антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится». Он придет во имя свое (Ин.5:43). Ап. Павел говорит, что антихрист будет превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею... (2 Сол.2:4), т. е. будет бороться против всех религий и предметов религиозного чествования. Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе (Откр.13:5-6). Антихрист усвоит себе божественное достоинство и потребует божеского поклонения и служения: ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол.2:4). **Царствование антихриста будет всемирным. Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (см.: Откр.12).** Однако врата ада не одолеют ее (Мф.16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (см.: 1 Кор.11:26).

Согласно пророчествам Даниила (см.: Дан.7:25), продолжительность царствования антихриста — три с половиной года. Апокалипсис называет срок в 42 месяца (см.: Откр.11:2, 13:5) или 1260 дней (см.: Откр.12:6), что составляет те же три с половиной года. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа. **В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь:** пример — повествование Апокалипсиса о семи ангелах, имеющих семь язв (см.: Откр.15:16). Кроме того, по Промыслу Божию, ради избранных (тех, кто сохранил веру) те дни сократятся (см.: Мф.24:22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами будет невозможно: И дано ему (антихристу. — О. Д.) вести войну со святыми и победить их... (Откр.13:7).

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: ...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол.2:8). В Книге Откровения сказано об этом так: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним... Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр.19:20-21).

Греческое название **Второго пришествия** — παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин — adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31).

Воскресение мертвых. Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор.15:22). **Действие воскресения будет распространяться как на праведников, так и на грешников.** По слову ап. Павла, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных... (Деян.24:15).   При этом воскресение всех умерших совершится **одновременно.**

4. Образование Польской Церкви и ее положение в ХХ веке.

Миссия святых братьев Кирилла и Мефодия в Моравии в 863 г. способствовала распространению в Польше богослужения по византийскому обряду на славянском языке. Начиная с заключения Флорентийской унии в 1439 г., вырабатывается новая тактика отношения католической Церкви к Православию. Вместо насильственного перехода в католичество практикуется давление с целью заключить унию с Римом. После воссоединения Украины, составлявшей восточные области Польши, с Россией в 1654 г., в 1686 г. Киевская митрополия вошла в состав Русской Церкви. Православные на территории Польши и Беларуси оказались в униатском и католическом окружении. В 1795 г. в результате третьего раздела Польши восточная ее часть входит в состав Российской империи. Началось возрождение Православия, латинская пропаганда и притеснения православных прекратились. официальное провозглашение польской автокефалии состоялось лишь 17 сентября 1925 г. Этот акт вызвал неодобрение со стороны тогдашнего главы Русской Церкви, местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия (Страгородского), которое было выражено в ряде посланий 1928 и 1930 г.г. Автокефалию Православной Церкви в Польше признали в то время все Поместные Церкви, за исключением Русской.

После провозглашения автокефалии внутренняя жизнь Церкви протекала в сложных и противоречивых условиях. в 1951 г., когда Архиерейский собор Польской Церкви обратился к Московскому Патриархату с просьбой позволить одному из русских архиереев, имеющему соответствующий духовный опыт и богословскую подготовку, возглавить Польскую Церковь. Таким архипастырем стал архиепископ Львовский Макарий (Оксиюк, 1951–1961).

5. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года. Патриарх св. Иов и царь Борис Годунов. Начало смуты. Лжедмитрий Первый. Низложение патриарха Иова. Лжепатриарх Игнатий.

В 1586 Москву приезжает антиохийский патриарх Иоаким. Алексей Михалыч, ставит перед ним вопрос о возможности возникновения патриаршества на Руси. Иоаким одобряет. Летом 1588 г. в Москву приезжает патр Иеремия Константинопольский. И с подачи Годунова сатновится патриархом. Поставил патриархом Иова 26. 01. 1589 г. в москве была оставлена грамота оп полномочиях патриарха Иова. Сам же Иеремеия обещался собрать собор в К. для утверждения нового патриарха. Сначала в 1590, но тогда не приехал александрийский патр. Так как был возмущен действиями К. патр. Но по просьбе Москвы собор снова состоялся в 1593г уже с участием Милетия Алексндр. Русс патр. в диптихе на пятом месте.

Патр Иов и Борис Годунов. У патриарха и Годунова были особые отношения.годунов был выдвиженцем Иова на патр. престол.в дальнейшем, когда царя не стало патриарх ходил к Борису трижды просил его на царство. Потом на третий раз Борис согласился. Иов венчал его на царство. После Бориса убили и его наследников тоже.. Власть занимает Лжедмитрий первый. Иов отказался признать Патриарха сослали в старицкий монастырь и жил там как простои монах. Перед смертью Иов привезен в Москву, царь Василий Шуйский и патр. Ермоген вместе с народом прочитали перед ним особую покаянную грамоту. Иов умер 1607 г.

Лжедмитрий. Настоящее имя монах Гргигорий Отрепьев. Сбежал с чудова монастыря. В обстановке народного недовольства правлением Бориса Годунова по стране расходились слухи о том, что царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, спасся от смерти чудесным образом. В этот период в 1601 году в Польше объявляется человек, выдающий себя за уцелевшего царевича Дмитрия. Именно эта личность известна в истории как Лжедмитрий Первый, пытавшийся в основном заручиться западной поддержкой и принять католичество в качестве единой русской религии, взамен на престол.

Лжедмитрий Первый обращается за поддержкой к Сигизмунду польскому королю, обещая ему множество русских земель и чрезмерную благодарность. При этом, польский монарх не стал поддерживать открыто самозванца, однако разрешил своей шляхте по собственной воле вступать в войско Лжедмитрия.

Уже в августе 1604 года отряды Лжедмитрия общим количеством в четыре тысячи человек высадились у Днепра, набрав ещё больше воинов из сбегающихся беглых холопов, посадских и крестьян. После этого он выдвигается на Москву. В мае 1605 года, после скоропостижной кончины Бориса Годунова на сторону самозванца переходят и царские войска. В начале лета Лжедмитрий торжественно вступает в Москву, где принял правление под именем Дмитрия Ивановича и назвав себя императором. Став царем он не спешил исполнить сои обещания. При этом, самозванец раздавал богатства полякам. Но скоро русская казна опустела и Лжедмитрию Первому пришлось вводить новые поборы и налоги для того чтобы снова её наполнить. Естественно, что такое нововведение вызвало народное недовольство, усиленное после женитьбы царя на Марине Мнишек.

Семнадцатого мая 1606 года вспыхнуло восстание, которое возглавляли бояре Шуйские. В результате этого заговора Лжедмитрий был убит.

Игнатий (1560, Крит — 1640,) был избран и поставлен на архиерейском соборе в 1605 году Патриархом Московским и всея Руси при царе Лжедмитрии I. В 1606 году Игнатий на церковном Соборе был лишён Патриаршества и архиерейского сана. В 1611 году польская администрация и боярское правительство вернула Игнатия на Патриарший престол, однако подавляющее большинство русских иерархов и мирян никогда не признавала легитимность этого Патриаршества. Спустя менее года Игнатий уехал из России и принял унию с католицизмом. Собор в Москве, созванный Патриархом Филаретом в октябре 1620 г., подтвердил решение Собора 1606 года: Игнатий был лишён Патриаршего сана и архиерейского сана; это постановление не было пересмотрено на Большом Московском Соборе 1666—1667 гг., отменившем ряд решений Собора 1620 г.

6. Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и Крещенский сочельники

Кроме того, и Рождество, и Богоявление имеют по пять дней предпразднства, а в эти пять дней назначено, как и в большинство других дней года, служить повечерие. Для этих повечерий Устав назначил особые каноны – всего их пять, и каноны эти симметричны тем канонам, которые поются на Страстной, на утрени со Вторника до Субботы: во Вторник двупеснец, в Среду трипеснец, в Четверг и Субботу полный канон, а в Пятницу – трипеснец.

И Рождество, и Богоявление имеют особый день предпразднства, последний день перед праздником – это навечерие Рождества и навечерие Богоявления, или сочельник. Если сочельник Рождества или Богоявления попадает на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, то в этот день совершаются Царские часы, изобразительны, вечерня с чтением паримий, и на вечерни – литургия Василия Великого. По окончании литургии Василия Великого уже происходит праздничное славление: выносят свечу и поется тропарь и кондак празднику, т.е. в каком-то смысле уже наступает Рождество.

Схема великого повечерия на Рождество Христово (и на Крещение).

I-часть. Начало обычн.; 6 псалмов (4-й, 6-й, 12-й. «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3), «Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне» и псалмы: 24-й, 30-й и 90-й.); «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3). «Слава, и ныне». Хор: «С нами Бог...», Чтец читает прочие до 20-м стихом: «Отец будущаго века». Хор: припевает к каждому стиху: «Яко с нами Бог» и после конечного стиха пение: «С нами Бог». Чтец: «День прешед...», «Верую». Стихи: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». «Вся небесныя силы святых Ангел и Архангел, молите...» и т.д.; Трисвятое по «Отче наш». Хор: Тропарь праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй (40). «Честнейшую...» и читает заключительную молитву св. Василия Великого: «Господи, Господи...».

2-часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 50-й, 101-й, молитва Маноссии, Трисвятое по «Отче наш». Вместо тропарей: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» – поется кондак праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Честнейшую...» и читает заключительную молитву: «Владыко, Боже Отче Вседержителю».

3-я часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 69-й, 142-й и вседневное славословие. После этого бывает выход духовенства на литию при пении стихир праздника. Окончание великого повечерия опускается. После литии – утреня, как на обычной праздничной всенощной.

Схема Утрени на Рождество Христово (и на Крещение). возглас «Благословение Господне на вас» – шестопсалмие. По полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...» Прокимен гл. 4 «Из чрева прежде денницы родих Тя...» Евангелие (Мф., зач. 2). По 50-м псалме вместо «Молитвами» поется: «Слава: Всяческая днесь радости…». «И ныне»: «Христос родися в Вифлееме...» Стих: «Помилуй мя, Боже...». И стихира: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем...» Канонов два – св. Космы Маиумского и св. Иоанна Дамаскина: первый с ирм. на 8 и другой на 8, ирм. на дважды. По 3-й песни-ипакои: «Начаток языков», по 6-й – кондак и икос. Вместо «Честнейшую...» – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую…». И ирмос: «Таинство странное вижду и преславное...». К каждому тропарю 1-го канона свои припевы. Ко 2-му канону свой припев: «Днесь Дева раждает Владыку...» Катавасия на 9-й песни – ирмос второго канона: «Любите убо нам, яко безбедное страхом…». ирмос «Любити убо нам» вместе с первым припевом 9-й песни является Задостойником на литургии. По 9-й песни светилен: «Посетил ны есть свыше...» (трижды). В конце утрени отпуст праздника (Служебник): «Иже в вертепе родивыйся, и в яслех возлегий, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш...» и прочее до конца.

Литургия на Рождество Христово. Антифоны праздника: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем...» и прочее. Входный стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову». Сразу поются тропарь и кондак праздника. Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Вся земля да поклонится Тебе...», стих: «Воскликните Господеви вся земля, дадите славу хвале Его». Апостол (Галатам, зач. 209). Евангелие (Мф., зач. 3). Задостойник служит ирмос 9-й песни канона: «Любити убо нам» с припевами. Причастен: «Избавление посла Господь людем Своим». Примечание: Антифоны, входное, «Елицы» поются только в день праздника.

Вечерня в день праздника (Служба с великим славословием). На следующий день после праздника Рождества Христова, 26 декабря празднуется Собор Пресвятой Богородицы. На вечерни вход с кадилом, прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». На утрени каноны праздника оба, как на самый праздник. На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы канонов праздника.

Обрезание Господне и свт. Василий Великий: 1 (14) января. Это не двунадесятый, но великий праздник. Единственный в своем роде, т. к. в этот день Господский праздник соединяется с праздником святого – свт. В. Великого.

Под сам праздник служится особое всенощное бдение. Оно состоит не из великой вечерни и утрени, а из великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени.

В самый день Рождества Христова, пришедшийся на вторник, среду, четверг, пятницу или субботу, совершается литургия Иоанна Златоуста.

Если же Рождество Христово попадает на воскресенье или понедельник, а сочельник, соответственно, на субботу или воскресенье, то в сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а в сам день Рождества – литургия Василия Великого.

Кроме того, в субботу или воскресенье не могут совершаться Царские часы, потому что эта служба связана со строгим постом (третий раз в году Царские часы совершаются в Великий Пяток) и не может совершаться в субботу или в воскресенье, которые по самой своей сути не могут быть днями постными (не в смысле еды, а в смысле богослужения). В этом случае Царские часы переносятся на пятницу.

Билет №136

1. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении идолопоклонства. Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона.

Приписывать авторству Соломона нельзя, так как **оригинальный язык ее – греческий.** Вероятно, написана в Александрии. **Время написания** можно установить предположительно - в конце царствования Птолемея IV-го, **ок. 221–217 г. до Р. X.**

Содержание кн. Премудрости Соломона. Главным предметом кн. Премудрости Соломона является учение о премудрости. Мудрость писатель книги рассматривает с **двух сторон:**

1) как она есть сама по себе, в своем первоисточнике — Боге; это премудрость объективная, или божественная, и

2) как она отражается в человеческом духе; это мудрость субъективная, или человеческая. Рассматривая премудрость в первом отношении, писатель изображает ее как вечно присущее Богу начало откровения и действия Его в мире, как средоточие божественных совершенств, открывающихся в миротворении и мироуправлении; во втором отношении Премудрость есть входящее в дух человеческий от Бога начало всякого высшего духовного совершенства, приводящее человека к бессмертию.

Соответственно постепенному раскрытию этой идеи премудрости вся книга может быть разделена по своему содержанию на три части.

В первой части (I–V гл.) премудрость изображается, как руководительница к блаженному бессмертию, вопреки ложному мнению иудейских вольнодумцев, отрицавших бессмертие.

Во второй части (VI–IX гл.) от лица царя Соломона писатель излагает учение о существе премудрости, ее происхождении и свойствах, о необходимости и значении обладания ею, равно как и об условиях ее достижения.

В третьей части (X–XIX гл.) писатель примером из древней истории своего народа доказывает, что только премудрость делала этот народ счастливым; напротив, недостаток ее приводил отдельных людей и целые народы (египтян, хананеев) к гибели.

13-15 глл. – строгая критика идолопоклонства.

Читается в паремиях за богослужением.

Текст кн. Премудрости сохранился в четырех больших рукописях: в (Vaticanus 4b), (Sinaiticus 4b), A (Alexandrinus 5b) и С (Codex Ephaemi rescriptus 5b), а также во многих второстепенных.

2. **Взаимоотношения ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор.1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); автоапология св. ап. Павла (2 Кор.10-12).**

Город Коринф был крупным процветающим греческим городом, морским портом, столицей провинции Ахаи. Здесь евангельская проповедь едва ли не впервые столкнулась со всей мощью мира сего, никогда не знавшего Библию. Процесс написания посланий остается до конца не ясен. Предположительно, ап. Павел три раза побывал в Коринфской церкви и написал ей четыре послания, из которых сохранились только два (второе по счету — наше 1 Кор.; и четвертое — наше 2 Кор.). **Христианская община Коринфа и скорби апостола Павла (2 Кор. 1-2).** Показательно, что тема страданий заявляется буквально с первых строк послания, уже в традиционном благодарении: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 2, 3-5).

Различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); Противники апостола — руководители иудействующей партии — хвалились перед коринфянами тем, что имеют одобрительные (рекомендательные) письма из Иерусалима, и, вероятно говорили, что деятельность апостола Павла, будто бы унижающего в своей проповеди ветхозаветный закон, не одобряется иерусалимскими христианами. В ответ на это св. апостол утверждает, что новозаветное откровение не нуждается ни в каких посторонних одобрениях для себя. Оно само за себя говорит, и лучшей рекомендацией для него служит вера и добрая жизнь принявших его. **«**Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3, 12-14). Свт. Феофан Затворник: «Апостол хочет сказать, что время прикрытия миновало; теперь следует говорить открыто. Что закон престанет, это лежало в существе его и назначении его; но сказать этого прямо израильтянам при первом его установлении нельзя было; ибо, не могши понять, почему так быть должно, они не могли бы вынести слова сего без вреда себе и закону. Между тем надобно же было это означить. Оно и означено символически в прикрытии лица Моисеева, означавшего сокровенность некоего дивного света под стихийным служением закона, с указанием и на то, что, когда явится свет тот, престанет и закон».

Суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); Тема страданий вновь: «Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке…» (2 Кор. 6, 3-7).

Автоапология св. ап. Павла (2 Кор. 10-12). Ап. Павел вынужден оправдывать свои апостольские полномочия в ответ на подозрения и обвинения со стороны тех, кто считает его интерпретацию Евангелия недопустимой, «слишком вольной» по сравнению с «незыблемыми» ценностями иудейского закона, а потому и его апостольство самозванным и неавторитетным. Примечательный аспект апостольской апологетики 2 Кор. - в качестве признака подлинности своего апостольства Павел указывает на собственные немощи, слабости и страдания, например: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти» (2 Кор. 11, 24).

3. Брань антихриста с царством Христовым и поражение его от Господа.

Об антихристе. Приставка ἀντί в греческом языке имеет два значения: «против» и «вместо». По отношению к антихристу оба эти значения правомочны, потому что антихрист, согласно церковному учению, есть, с одной стороны, противник Христа, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. По преданию, антихрист произойдет из народа иудейского, будет являться потомком Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова. Существует ложное мнение, что антихрист будет воплощением сатаны, подобно тому как Бог Слово воплотился от Девы.

По словам преп. Иоанна Дамаскина, «антихрист будет воспитан тайно, потом внезапно восстанет, возмутится и воцарится». Он придет во имя свое (Ин.5:43). Ап. Павел говорит, что антихрист будет превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею... (2 Сол.2:4), т. е. будет бороться против всех религий и предметов религиозного чествования. Согласно Апокалипсису, характерной чертой антихриста будет богохульство: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно... И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе (Откр.13:5-6). Антихрист усвоит себе божественное достоинство и потребует божеского поклонения и служения: ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол.2:4). **Царствование антихриста будет всемирным. Церковь в эти времена вынуждена будет скрываться в пустыне (см.: Откр.12).** Однако врата ада не одолеют ее (Мф.16:18), и принесение Евхаристической жертвы не прекратится до Второго пришествия Христова (см.: 1 Кор.11:26).

Согласно пророчествам Даниила (см.: Дан.7:25), продолжительность царствования антихриста — три с половиной года. Апокалипсис называет срок в 42 месяца (см.: Откр.11:2, 13:5) или 1260 дней (см.: Откр.12:6), что составляет те же три с половиной года. Таким образом, продолжительность царствования антихриста составит ровно столько, сколько продолжалось время земного служения Господа Иисуса Христа. **В борьбе против антихриста людям будет дана Божественная помощь:** пример — повествование Апокалипсиса о семи ангелах, имеющих семь язв (см.: Откр.15:16). Кроме того, по Промыслу Божию, ради избранных (тех, кто сохранил веру) те дни сократятся (см.: Мф.24:22). Но победить сатанинскую силу чисто человеческими средствами будет невозможно: И дано ему (антихристу. — О. Д.) вести войну со святыми и победить их... (Откр.13:7).

Победит антихриста непосредственно Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым пришествием: ...Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего (2 Сол.2:8). В Книге Откровения сказано об этом так: И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним... Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр.19:20-21).

Греческое название **Второго пришествия** — παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин — adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31).

Воскресение мертвых. Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор.15:22). **Действие воскресения будет распространяться как на праведников, так и на грешников.** По слову ап. Павла, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных... (Деян.24:15).   При этом воскресение всех умерших совершится **одновременно.**

4. Положение сербского народа под турецким правлением. Разделение сербов на пять церковных организаций. Автокефалия Сербской Церкви.

В 1459 г. Сербия пала под ударами турок. Началось турецкое иго. Большинство церквей было обращено в мечети. Верующих насильно заставляли принимать ислам. В подобном положении православные сербы оставались вплоть до второй половины XIX в.

В связи с потерей политической самостоятельности прекратила свое существование и Печская Патриархия: она была подчинена архиепископу в Охриде. Ее восстановление состоялось лишь в начале XVI в. Патриархом был избран Макарий Соколович (1557–1571, +1574). Печская Патриархия обнимала всю территорию сербского расселения. Обновлению Патриархии много содействовал великий визирь Мехмед Соколович, брат Патриарха, по национальности серб.

Постепенно в сербском народе начало пробуждаться стремление к освобождению от турецкого ига… Особенно много в этом направлении потрудился Патриарх Иоанн (1592–1614). Одним из центров освободительного движения было Милешево, где находились мощи святителя Саввы. Турки, видя большое стечение народа в Милешево и чувствуя в этом для себя опасность, 27 апреля 1594 г. возле Белграда сожгли его мощи.

В конце XVII в. турки были разбиты под Веной польским королем Яном Собеским. Побежденные турки стали вымещать свою ярость на сербах. В течение короткого времени они разрушили множество православных церквей и монастырей. Австрийский король Леопольд призвал все порабощенные народы к восстанию против общего врага. Сербы под водительством Патриарха Арсения III (1674–1690, +1706) откликнулись на этот зов. Наступило время борьбы. Австрийские войска дошли до Призрена, но здесь были разбиты турками. Патриарх Арсений был вынужден с более чем 500 тыс. человек, епископами и монахами оставить Печ и перейти в Славонию (северная часть Хорватии). Здесь он начал организовывать новый административный центр церковной жизни. Печская же Патриархия переживала удар за ударом; на ее Патриарший престол были посылаемы греки, а в 1766 г. султан, по настоянию Константинопольского Патриарха Самуила, отдал распоряжение о полном подчинении Печской Патриархии Константинополю с низведением ее в ранг митрополии. Последний Сербский Патриарх Каллиник II (1765–1766), хотя и был греком, не был оставлен на кафедре. Вслед за ним были удалены со своих кафедр все епископы сербской национальности. Место их заняли греки.

В 1830 г. Сербия получила политическую автономию, а в 1831 г. — также и церковную автономию с титулом митрополии. В связи с этим состояние Сербской Православной Церкви намного улучшилось.

В 1890 году был принят новый Закон о церковных властях Восточно-православной Церкви, который провозгласил православие государственной религией страны и зафиксировал деление Сербии на пять епархий.

Автокефальной Сербская Церковь стала в 1219 году. Небесным покровителем Сербской Церкви является святой Савва Сербский (†1236), первый Архиепископ Сербской Автокефальной Церкви. Патриаршество установлено в 1346 году, первый Патриарх Сербский Иоанникий (†1354) прославлен Сербской Церковью в лике святых.

5. Русская Церковь и преодоление смуты. Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря. Роль русского духовенства в преодолении смуты.

Патриарх Ермоген настаивает на том чтобы царь был из россии, боре – хотят присягнуть молодому владиславу польскому. Патр ставит ультиматум: только в случае если он принимает православие. Поляки окупируют кремль, и не соглашаются на перемену веры. Патр. Ермоген начинает принцпиальную борьбу с поляками. Рассылает грамоты по городам о нелигитимности польской власти. Собирается первое ополчение, но оно оказалось не эффективным. По благословению Ермогена архим. Дионисий наместник ТСЛ пишет грамоту в Нижний Новгород и собирается второе ополчение. Патриарх умирает в заточении 17 февраля 1612 года.

В 1608-1609 годах Сергиево-Посадская земля стала одним из центров отпора интервентам – в течение 16 месяцев Троице-Сергиева Лавра держала оборону от осаждавших ее поляков. Тогда в монастыре находились царские воеводы — князь Г. Б. Долгорукий и дворянин А. Голохвастов с небольшим отрядом, а остальные — иноки да окрестные жители, укрывшиеся в обители. есь же гарнизон крепости, изначально состоявший всего лишь из 2 400 вооруженных человек, противостоял силам польских воевод Сапеги и Лисовского, составлявшим по разным данным от 15 до 30 тысяч человек при более, чем 60 орудиях. В 1609 г. в ТСЛ начинается цинга. Воины начинают ощцщать недостаток оружия и пороха. 7 августа 1609 г был назначен третий самый мощьный штурм лавры. Воевода Шуйский вывел на стен всех могущих сражаться, но шансов не было. Тлько чудо и оно случилось. Из-за сложной системы сигнала к действию польские воиска сбились с толку и смешали ряды. Кто-то выеш раньше, кто-то позже итд. из-за того что среди них был и тушинцы, те рускоязычные то полики испугались думаю что сзди подшли царские войска. Началась суматоха. Атака провалена. 29 октября 1610 г в монастырь пришло поплнение. 22 января 1610 года польско-литовские отряды отошли от монастыря в сторону Дмитрова. Там они были настигнуты и разбиты русским отрядом воеводы Ивана Куракина. В результате Сапега привёл обратно к Лжедмитрию II немногим более 1000 человек.

6. Рождество Христово. Обрезание Господне и память свт. Василия Великого. Богоявление.

Рождество, и Богоявление имеют по пять дней предпразднства, а в эти пять дней назначено, как и в большинство других дней года, служить повечерие. Для этих повечерий Устав назначил особые каноны – всего их пять, и каноны эти симметричны тем канонам, которые поются на Страстной, на утрени со Вторника до Субботы: во Вторник двупеснец, в Среду трипеснец, в Четверг и Субботу полный канон, а в Пятницу – трипеснец.

И Рождество, и Богоявление имеют особый день предпразднства, последний день перед праздником – это навечерие Рождества и навечерие Богоявления, или сочельник. Если сочельник Рождества или Богоявления попадает на понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, то в этот день совершаются Царские часы, изобразительны, вечерня с чтением паримий, и на вечерни – литургия Василия Великого. По окончании литургии Василия Великого уже происходит праздничное славление: выносят свечу и поется тропарь и кондак празднику, т.е. в каком-то смысле уже наступает Рождество.

Под сам праздник служится особое всенощное бдение. Оно состоит не из великой вечерни и утрени, а из великого повечерия, литии праздничной, которая является окончанием вечерни, и утрени.

В самый день Рождества Христова, пришедшийся на вторник, среду, четверг, пятницу или субботу, совершается литургия Иоанна Златоуста.

Если же Рождество Христово попадает на воскресенье или понедельник, а сочельник, соответственно, на субботу или воскресенье, то в сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а в сам день Рождества – литургия Василия Великого.

Кроме того, в субботу или воскресенье не могут совершаться Царские часы, потому что эта служба связана со строгим постом (третий раз в году Царские часы совершаются в Великий Пяток) и не может совершаться в субботу или в воскресенье, которые по самой своей сути не могут быть днями постными (не в смысле еды, а в смысле богослужения). В этом случае Царские часы переносятся на пятницу.

Схема великого повечерия на Рождество Христово (и на Крещение).

I-часть. Начало обычн.; 6 псалмов (4-й, 6-й, 12-й. «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3), «Господи, помилуй» (3), «Слава, и ныне» и псалмы: 24-й, 30-й и 90-й.); «Слава, и ныне», «Аллилуиа» (3). «Слава, и ныне». Хор: «С нами Бог...», Чтец читает прочие до 20-м стихом: «Отец будущаго века». Хор: припевает к каждому стиху: «Яко с нами Бог» и после конечного стиха пение: «С нами Бог». Чтец: «День прешед...», «Верую». Стихи: «Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных». «Вся небесныя силы святых Ангел и Архангел, молите...» и т.д.; Трисвятое по «Отче наш». Хор: Тропарь праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй (40). «Честнейшую...» и читает заключительную молитву св. Василия Великого: «Господи, Господи...».

2-часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 50-й, 101-й, молитва Маноссии, Трисвятое по «Отче наш». Вместо тропарей: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас» – поется кондак праздника (Царские врата открываются). Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Честнейшую...» и читает заключительную молитву: «Владыко, Боже Отче Вседержителю».

3-я часть. Чтец: «Приидите, поклонимся», псалмы 69-й, 142-й и вседневное славословие. После этого бывает выход духовенства на литию при пении стихир праздника. Окончание великого повечерия опускается. После литии – утреня, как на обычной праздничной всенощной.

Схема Утрени на Рождество Христово (и на Крещение). возглас «Благословение Господне на вас» – шестопсалмие. По полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...» Прокимен гл. 4 «Из чрева прежде денницы родих Тя...» Евангелие (Мф., зач. 2). По 50-м псалме вместо «Молитвами» поется: «Слава: Всяческая днесь радости…». «И ныне»: «Христос родися в Вифлееме...» Стих: «Помилуй мя, Боже...». И стихира: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем...» Канонов два – св. Космы Маиумского и св. Иоанна Дамаскина: первый с ирм. на 8 и другой на 8, ирм. на дважды. По 3-й песни-ипакои: «Начаток языков», по 6-й – кондак и икос. Вместо «Честнейшую...» – припев: «Величай, душе моя, Честнейшую…». И ирмос: «Таинство странное вижду и преславное...». К каждому тропарю 1-го канона свои припевы. Ко 2-му канону свой припев: «Днесь Дева раждает Владыку...» Катавасия на 9-й песни – ирмос второго канона: «Любите убо нам, яко безбедное страхом…». ирмос «Любити убо нам» вместе с первым припевом 9-й песни является Задостойником на литургии. По 9-й песни светилен: «Посетил ны есть свыше...» (трижды). В конце утрени отпуст праздника (Служебник): «Иже в вертепе родивыйся, и в яслех возлегий, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш...» и прочее до конца.

Литургия на Рождество Христово. Антифоны праздника: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем...» и прочее. Входный стих: «Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во век по чину Мелхиседекову». Сразу поются тропарь и кондак праздника. Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Вся земля да поклонится Тебе...», стих: «Воскликните Господеви вся земля, дадите славу хвале Его». Апостол (Галатам, зач. 209). Евангелие (Мф., зач. 3). Задостойник служит ирмос 9-й песни канона: «Любити убо нам» с припевами. Причастен: «Избавление посла Господь людем Своим». Примечание: Антифоны, входное, «Елицы» поются только в день праздника.

Вечерня в день праздника (Служба с великим славословием). На следующий день после праздника Рождества Христова, 26 декабря празднуется Собор Пресвятой Богородицы. На вечерни вход с кадилом, прокимен великий, глас 7-й: «Кто Бог великий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». На утрени каноны праздника оба, как на самый праздник. На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но поем припевы канонов праздника.

Обрезание Господне и свт. Василий Великий: 1 (14) января. Это не двунадесятый, но великий праздник. Единственный в своем роде, т. к. в этот день Господский праздник соединяется с праздником святого – свт. В. Великого.

Билет №137

1.Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. Нравственное учение книги. Учение о Премудрости (Сирах 24 гл.)

В Православной Церкви относится к **неканоническим книгам ВЗ** (входит в разд. учительных книг), в католич. Церкви - к **девтероканоническим** (второканоническим), в протестантизме - к ветхозаветным апокрифам. По-видимому, никогда не входила в иудейский канон, хотя цитаты из нее иногда встречаются в раввинистических источниках.

Написание – предположительно, III век до Р.Х. Представляет собой собрание изречений, посвященных различным аспектам жизни человека.

Основные темы:

Творец и Премудрость Божия.

Богословие книги близко во мн. темах к богословию Книги Притчей Соломоновых. Бог - Творец и Промыслитель всего мира (Сир 17. 1-17; 18. 1-14; 42. 15-43) и человеческой жизни (2. 10), каждому Он «по всеведению Своему» назначил свой путь (33. 7-14, особенно ст. 11).

Центральное место в богословии книги занимает учение о Премудрости Божией, во многом сходное с учением Книги Притчей Соломоновых (ср.: Притч 1. 20-33; 8-9). Премудрость Божия вечно пребывает с Господом (Сир 1. 1; ст. 4: произошла «прежде всего») и свидетельствует о себе в деяниях Господних. Сама Премудрость говорит о Господе: «Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки» (24. 10). Господь «излил ее на все дела Свои» (1. 9); она «вышла из уст Всевышнего» (24. 3) и может быть познана в природе (14. 21 - 15. 10; 24).

Премудрость открывает человеку закономерности мироздания: «Я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное. По определению Господа дела Его от начала, и от сотворения их Он разделил части их. Навек устроил Он дела Свои, и начала их - в роды их» (16. 25-27).

Закон и мудрость человека, образ ветхозаветных праведников.

Нравственные наставления. Значительную часть книги составляют наставления Иисуса Сираха о том, как должен поступать истинно мудрый человек в различных ситуациях: в радости и горе, когда здоров и когда болен, в бедности и богатстве; даются наставления, как относиться к друзьям, врагам, к добрым и злым людям, к жене и детям, к старшим и младшим.

Внимание автора прежде всего сосредоточено на семье. Основой благополучия и счастья семьи, по мнению Иисуса Сираха, является разумное и богобоязненное поведение ее главы. Поэтому, давая советы и наставления, автор обращается в первую очередь к отцу семейства. От членов семьи безусловно требуется полное подчинение ее главе. Родители, особенно отец, должны заботиться о воспитании детей: в сыновьях прежде всего необходимо воспитывать послушание и почтительность (Сир 30. 1-13), в дочерях - целомудрие (42. 10-11). Нет смысла радоваться «множеству негодных детей», потому что «лучше один праведник, нежели тысяча грешников» (16. 1-5). Муж и жена должны жить в согласии между собой (25. 2). Верная и стыдливая жена является высшей наградой для мужа, его «счастливой долей» (26. 3), «опорой спокойствия его» (36. 26; ср.: 7. 21; 26. 1-4, 16-23; 36. 23-29); злая, бесстыдная пьяница, напротив, вызывает отвращение и невыносима для всей семьи (25. 15-29; 26. 7-10). Раба нужно держать в строгости, но не слишком обременять и поступать с ним, «как с братом» (33. 25-33).

2. Взаимосвязь практических наставлений св. апостола Павла с его богословским учением на примере послания к Римлянам: судьба Израиля и язычников в домостроительстве спасения (Рим. 9-11); вопрос об отношении к властям (Рим. 13.1-7); проблема «немощных в вере» (Рим. 13.7-5).

Послание к Римлянам – самое вероучительное и догматическое из посланий апостола Павла. В этом его главная содержательная особенность. Еще одной особенностью Рим. является то, что оно обращено к общине, в которой Павел еще ни разу не был (ср. Кол.; § 38. 1).

Совершенно исключительное место – и в Послании в Римлянам, и во всем Новом Завете (да и во всей христианской литературе) – занимает подробное рассуждение апостола Павла о том, каковы роль и судьба народа Израиля в Священной истории, или, иначе говоря, в чем состоит его драма как драма избранного народа, в основной своей массе не принявшего Христа.

Важно:

Первый ответ - исходит из того, что Бог безусловен и никому не подвластен в Своих решениях и выборе. Как безусловным был выбор Иакова, а не Исава, так безусловно всегда Божие избрание: «Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9, 18).

Второй ответ. Это «обвинение самого Израиля». В сущности, оно состоит в том же, в чем ап. Павел обличал иудействующих христиан, а именно в желании стяжать оправдание посредством «дел Закона», тогда как Христос – «конец Закона» (Рим. 10, 4). Говорится и о том, что Израиль и в Ветхом Завете многократно являл образец «непослушания и упорства» (Рим. 10, 21), в чем его непрестанно обличали пророки.

Если первый ответ имел в виду безусловный Божественный фактор, то второй целиком имеет в виду не менее суверенный человеческий фактор.

Суть третьего ответа заложена уже в самой постановке вопроса, в его интонации: «Неужели Бог отверг народ Свой?» (Рим. 11, 1).

Предписывается послушание властям. Однако же преувеличивать пиетет, который ап. Павел и другие апостолы питали к римской государственности, ни в коем случае нельзя. **Во-первых, власть эта была языческой**, и в увещаниях к молитве за власть явно слышится желание христианизировать эту самую власть (см. 1 Тим. 2, 4). **Во-вторых**, власть – какая бы она ни была – **принимается как данность**, которую нужно терпеть ради поддержания порядка. Повиноваться следует «не только из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 5).

3. Второе пришествие Христово.

   Греческое название Второго пришествия – παρουσία (парусия). Соответствующий латинский термин – adventus. Второе пришествие Спасителя, в отличие от Его первого пришествия на Землю, будет со славою и величием: ...приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего... (Мф.16:27) и сядет не престоле славы Своей... (Мф.25:31). Выражение «во славе» в данном случае нужно понимать как «окруженный особым сиянием». В день Второго пришествия явится знамение Сына Человеческого на небе (Мф.24:30). Священное Писание не уточняет, что это за знамение, но по святоотеческому Преданию, этим знамением будет крест1359. Явление Спасителя будет видимым, в человеческой плоти. Ангелы говорят апостолам после Вознесения Христова: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян.1:11). Господь придет окруженный ангелами (см.: Мф.16:27; Иуд.14).

   Ап. Павел сравнивает пришествие Христово с созыванием войска звуком трубы или возвещением юбилейного года: ...Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба... (1 Сол.4:16). Явление Спасителя будет всеобщим и для всех явным: ...как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф.24:27).

   Отношение людей ко Второму пришествию будет различно. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше (Лк.21:28). Верными это пришествие будет воспринято как избавление, однако для внешних – для тех, кто не суть Христовы, – пришествие Его ничего хорошего предвещать не будет, и поэтому в этот момент восплачутся все племена земные... (Мф.24:30). **Воскресение мертвых.** Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер: Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор.15:22). **Действие воскресения будет распространяться как на праведников, так и на грешников.** По слову ап. Павла, будет воскресение мертвых, праведных и неправедных... (Деян.24:15). При этом воскресение всех умерших совершится **одновременно.**

4. Патриарх Геннадий II Схоларий – первый патриарх турецкого периода. Константинопольская Патриархия при патриархах XVI века.

Патриарх Геннадий II Схоларий - первый патриарх после прекращения существования Византийской империи. 29 мая 1453 Константинополь был взят войсками османского султана Мехмеда II. Геннадий, как и многие жители Константинополя, попал в рабство и был увезён в Адрианополь. Приблизительно в конце 1453 года султан велел христианам избрать патриарха «сообразно своей вере». Вероятно, этот поворот политики султана и привёл к освобождению Геннадия из рабства. На Богоявление 1454 года он единодушно был избран Константинопольским патриархом. По желанию султана Геннадий составил для него изложение главных догматов христианской веры.

Патриарх делал все, что было возможно для облегчения тяжкой участи своих единоверцев. Ввиду бедственного положения византийцев после катастрофы 1453 года и разрушении семей, в целях снисхождения (икономии) патриарх Геннадий счёл возможность признать браки, сложившиеся в условиях разрушений, бегства и гибели людей каноничными. Это вызвало недовольство среди ревнителей канонических норм (акривии). Среди наиболее активных критиков патриарха — Мануил Христоним, будущий Константинопольский патриарх. В силу ли только этих причин, или же были и иные, в начале 1456 года, он был вынужден сложить свои полномочия. Однако последующие два патриарха в вопросах повторых браков придерживались той же политики. По оставлении кафедры Геннадий удалился в монастырь «Святого Иоанна Крестителя», где и умер, как полагают, в 1473 году. Общее количество сочинений – окол 100.

Другие известные патриархи: Максим, Иеремия I, Иоасаф II, Иеремия II, Кирилл Лукарис, Паисий II. Сделали очень много для Церкви.

В 1764 г. на константинопольский престол вступил патр. Самуил I. Он принадлежал к одной из знатных и богатых фанариотских семей. Он отличался умом, образованностью, строгостью жизни, твердостью характера, а также административными способностями. К его времени патриархия находилась в печальном состоянии. Поставление и низложение патриархов всецело зависело от корыстолюбивого правительства, продолжалось искательство престола, управление было беспорядочное, долги чрезмерные. Самуил установил, чтобы в патриаршем синоде непременными и постоянными членами были восемь старейших архиереев, епархии которых находились около Константинополя. Кроме того, в состав Синода были введены четыре мирянина (архонты) из знатных греков и купцов, а также чин патриаршего двора, великий логофет, который при турках получил важное значение, т.к. только через него патриарх сносился с правительством. Синод должен был ведать всеми делами патриархии, в частности, финансовыми, а также избранием и низложением патриархов. Были и другие изменения.

5. Женское монашество в ХІХ веке. Дивеевская обитель. Спасо-Бородинский монастырь. Аносин Борисоглебский монастырь – «женская Оптина».

Серафимо-Дивеевский монастырь возник во второй половине XVIII века: около 1758 года прибыла в Киев богатая рязанская помещица Агафья Семёновна Мельгунова, которая в молодости лишилась мужа и дала обет посвятить свою жизнь Богу. Она приняла монашеский постриг в Киево-Флоровском монастыре, с именем Александры. Однажды, после ночного молитвенного бдения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, ей было видение Пресвятой Богородицы. Она отправилась в Саровский монастырь. Остановилась отдохнуть в нескольких верстах от Саров, там снова было ей видение Божией Матери. Там и была основана обитель. В 1773—1774 годах матушкой Александрой в Дивееве возле первой в селе деревянной Стефановской церкви на собственные средства был устроен фундамент Казанской церкви. Освящение церкви состоялось в начале 1780 года строителем Саровской пустыни Пахомием.

Спасо-Бородинский женский монастырь — православный монастырь на Бородинском поле, вблизи деревни Семёновское в Бородинском сельском поселении Можайского района Московской области. Основан в 1839, закрыт в 1929, возобновлён в 1992 году.

Аносин Борисоглебский монастырь – «женская Оптина». Борисоглебский Аносин женский монастырь (Аносина пустынь) — действующий ставропигиальный женский монастырь в деревне Аносино Истринского района Московской области, в 7 км от города Дедовска. Основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской, родной тёткой поэта Фёдора Тютчева. Назван в честь русских князей и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в память о покойном муже основательницы князе Борисе Ивановиче Мещерском. С 1927 года и весь дальнейший советский период был закрыт. Возвращён Русской православной церкви в 1992 году. В качестве монастыря вновь начал действовать с 29 декабря 1999 года.

6. Недели Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста.

Первая неделя – Торжество Православия. Установлено в честь окончательной победы над иконоборчеством. 843 г. – Утверждение Православия. Раньше 1 неделя называлась – свв. пророков.

Темы Богослужения:1) Свв. пророков. 2) Догмат иконопочитания.

Особенность: Чин Торжества Православия (описан в архиерейском чиновнике)

Вторая неделя – Григория Паламы. Установлен в честь победы учения «о Божественном свете» («о Божественных нетварных энергиях»), «о Фаворном свете». Утверждена в 1376 г. (самая поздняя)

Третья неделя – Крестопоклонная. Версия: установлено в связи с историческим праздником – Перенесения части древа Креста подножию Креста. Темы:1) Середина поста 2) Просвещение оглашаемых 3) Чествование Креста Господня Особенности: – изнесение Честного Креста - малая вечерня - Евангелие читается в апреле - Трисвятое заменяется на «Спаси, Господи, люди Твоя» 3 раза - После Евангелия нет помазания - Помазание на целования Креста - Канон поется на Пасхальный напев - Крест лежит всю неделю: в пн. и ср. – поклонение, пт на 3 часу Крест уносят

- Дополнительная ектения о просвещенных.

Четвертая неделя – преп. Иоанна Лествичника (установлено с 14 в.). По древним уставам в будние дни не разрешалось праздновать память святым, поэтому перенесли на воскресный день.

Пятая неделя – преп. Марии Египетской. В современной практике празднование 2 раза, т. к. разрешено в будние. Эти святые великие образцы поста и покаяния.

Шестая неделя – неделя Вайи.

СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА:

Первая – посвящена муч. Федору Тирону. Суббота в древности очень почиталась. Муч. Федор Тирон явился во сне еп. Константинопольскому и посоветовал как от осквернения бежать от вкушения идоложертвенного. В пт. – совершается утреня с «Бог и Господь», вся по Триоди, празднуется память муч. Федора. В сб. – вечерня: стихиры святому; особое молебное пение; Литургия Иоанна Златоустого; в конце чин освящения колева.

Вторая, третья и четвертая – относится к одному типу Богослужения.

Темы:

1) Всех Святых

2) Поминовение усопших (Родительские субботы). Служба с «Аллилуйя» по Триоди, Октоиху и Минеи. На Утрене: «Апостоли, мученицы и пророцы…», «Помяни, Господи, яко благ…» (Тропари)

Эти субботы называются малыми родительскими заупокойными субботами. Их Богослужение не такое полное и торжественное, как во Вселенские Родительские: Мясопустную и Троицкую.

Особенности: – читаются 16 и 17 кафизмы - тропари по Непорочных заупокойные: «Благословен еси, Господи, научи мя…» - служба носит заупокойный хар-р. Тропари, как на Панихиде и отпевании.

Пятая – Суббота Акафиста или Похвалы Пресвятой Богородицы. Уникальное Богослужение. Празднование установлено в честь неоднократного избавления Константинополя от арабов персов и россов. Особенности: – читается Акафист Божией Матери, тема которого Благовещание и воплощения Сына Божия - в пт – Утреня с «Бог и Господь». Тропарь дня: «Повеленное тайно…»

- в тех местах службы где полагаются седальны поется Акафист. Единственная уставная служба с пением Акафиста

Лазарева Суббота – (отлич. от Великого Поста) – особенная, связана с неделей Вайи в одно целое. Часть воскресной службы перенесена на субботу, т. к. Вайи Господский праздник.

ОСОБЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА: Четверг пятой седмицы – стояние Марии Египетской.

Особенности: – полностью прочитывается Великий канон А. Критского на утрене. На 1 седмице канон делится на 4 части127 и прочитывается в первые 4 дня на великом повечерии

- читается первая часть жития Марии Египетской - 50 псалом - канон А. Критского целиком (полный канон есть 2 песнь) - по 3-й песни седален - читается 2 часть Марии Египетской.

Билет №138

1. Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. Символические действия пророков. Отличие истинных пророков от ложных. Главным предметом пророческих речей у пророков писателей был обетованный Мессия - средоточие и цель всего Ветхого Завета. Пророки изобразили Его происхождение от Давида (Исаии 11:1-3, 10; Иерем. 33:15-16; 23:5-6), рождение от девы (Исаии 7:14) в Вифлееме (Мих.5:2); у них обозначено время Его рождения семидесятью седминами от восстановления Иерусалима после плена Вавилонского (Дан. 9:25-27); показаны начало и успех Его проповеди в Галилее (Исаии 9:1-2), Его чудеса (Исаии 35:3-6), шествие в Иерусалим "на ослице и на молодом осле" (Зах. 9:9), предание за 30 сребреников (Захар. 11:12-13), страдание, воскресение и утверждение Его Царства (Исаии 50:6; 53:1-10; Осии 6:2; Исаии 2:2-4; 49:6; Малах. 1:10-11; 3:1; Аггея 2:8) и проч.

Пророческое служение, начавшееся во времена Моисея, продолжалось в народе Божием беспрерывно до времен Неемии (умер за 408 лет до Рождества Христова). Большинство пророков ограничивали свое служение устной проповедью. Только шестнадцать из них оставили свои книги, а именно: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Из них первые четыре, т.е. Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются большими, а прочие меньшими пророками. По числу пророков писателей и книг их канонических в православной Церкви считается 16, принимая Плач Иеремии за прибавление к книге указанного пророка. Книга же Варуха и послание Иеремии не принадлежат к священному канону, хотя и помещены в Библии наряду с книгами пророческими.

Пророческое служение было одним из самых важных в Ветхом Завете. По мнению священномученика Илариона (Троицкого), «пророки и священники занимали совершенно особое, выдающееся положение не только в религиозно-культовой, но и в гражданской и общественной жизни ветхозаветного еврейства…. Пророчество и священство стоят в самом центре ветхозаветной богооткровенной религии; в этих двух институтах выражается вся ее сущность и ее наиболее типические черты». Библейский термин «nabi» - «пророк».

Следует разделять профессиональных пророков и пророков по призванию. Эти два cлужения имеют совершенно разную природу. Подлинное возвещение Слова Божия отличается от экстатических вспышек, присущих профессиональным пророкам. Таким экстатикам, чьи видения надо расшифровывать и интерпретировать, Священное Писание противопоставляет пророков, которые ясно слышат и возвещают Слово Бога.

Разные способы сообщения пророчеств людям:

1) Первый и самый обыкновенный или общий способ сообщения пророчеств людям состоял в устном непосредственном изложении их перед теми, к кому это пророчества конкретно относились.

2) Второй способ сообщения пророческих откровений людям есть их письменное изложение для массового распространения и для точного сохранения в памяти народа.

3) Третий способ сообщения пророческих откровений людям составляют **символические действия.** Так Исаия на новом большом пергаменте при свидетелях выставляет надпись "магер-шелал-хаш-баз" (спешат на добычу, бегут на грабеж) и дает тоже имя своему новорожденному сыну в знамение скорого и опустошительного нашествия Халдеев, сначала на царство Израильское, а потом и на Иудею под предводительством Сеннахерима (Ис. 8:1-3); три года ходит наг и бос в предзнаменование предстоящего позорного рабства Египтянам, когда царь Ассирийский поведет их в плен нагими и босыми в посрамление Египту (Ис. 20:1-6).

2. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12.

Рим. – самое вероучительное и догматическое из всех посланий ап. Павла. В этом – его главная содержательная особенность. Большое. Стоит первым в ряду Павловых посланий. Предположительно, написано в Коринфе. Авторство единогласно приписывается ап. Павлу. Обращается к общине, с которой пока не знаком лично. Говорится, в том числе, о всеобщности греха и всеобщности спасения во Христе (глл. 1-5). В первых главах провозглашается весть двоякого характера: с одной стороны, все люди без исключения — как иудеи, которым даны заповеди от Самого Бога (Закон Моисеев), так и язычники, которым тоже в своей, хотя и неполной мере дан тот же Закон, написанный на сердце, т. е. совесть, — являются грешниками, т. е. не в силах полностью, на сто процентов соответствовать требованиям Закона: Все согрешили (Рим. 3, 23; 5, 12). При этом спастись самим, т. е. оправдаться перед Богом «делами Закона» — невозможно. Спасение дано, точнее, даровано как благодать, как дар от Бога. Дар сей дан во Христе и только во Христе, причем без различия и иудеям, и язычникам. Единственный путь к оправданию и спасению — вера (см. Рим. 3, 28; ср. Гал. 2, 16) в столь высокий дар, в благодать Христову. Как всеобщ грех (главы 1–3), так всеобще и спасение во Христе (гл. 5). Господь принял человека в качестве сына, усыновил (см. Рим. 8, 14-17; ср. Гал. 4, 6-7), так что «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Здесь Павел доводит свою же мысль о всеобщности спасения уже поистине до космических масштабов: он говорит не только о человеке, который обретает во Христе свою утраченную первозданную богообразную славу, но и о всей твари: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 19-22).

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Блаженный Феофилакт Болгарский: «Сказав, что Господь Иисус оправдал нас, обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть грех и смерть, вошли в мир чрез одного человека, Адама, и опять одним же Человеком, Христом, устранены. Что же значит: «в нем все согрешили»? То, что все согрешили в Адаме. Как скоро он пал, то чрез него сделались смертными и не евшие от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что он пал».

Свт. Иоанн Златоуст: «Подобно тому как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезней и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел. Сказавши, что мы оправданы, и доказав это примером патриарха, ниспосланием Духа и смертию Христовою (так как Христос и не умер бы, если бы не хотел оправдать нас), он теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно — говорит о смерти и грехе и исследует, как, каким путем и откуда явилась смерть и как она возобладала. Итак, как взошла и возобладала в мире смерть? Чрез грех одного. Что же значит: «в немже вси согрешиша?» То, что как скоро пал один, чрез него сделались смертными все, даже и не вкусившие запрещенного плода» (Беседы на Послание к Римлянам).

3. Воскресение мертвых, его действительность.

Истина воскресения из мертвых была известна еще в Церкви ветхозаветной. Так, со всей ясностью о воскресении говорится в пророческих книгах Ветхого Завета. Пророк Исаия восклицает: Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! (Ис.26:19); И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление (Дан.12:2). В Книге пророка Иезекииля (см.: Иез.37:1-10) дается образное изображение воскресения; во Второй книге Маккавейской сказано: ...Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной (2 Мак.7:9). Всеобщность этой веры в дни земной жизни Господа подтверждается словами Марфы, сестры Лазаря: Знаю, что (Лазарь. – О. Д.) воскреснет в воскресение, в последний день (Ин.11:24). Прообразом будущего воскресения были в Ветхом Завете воскрешения умерших, например воскрешение, совершенное пророком Илией в Сарепте Сидонской (см.: 3 Цар.17:19), воскрешение пророком Елисеем дочери сонамитянки (см.: 4 Цар.4:29), воскрешение покойника от прикосновения к костям пророка Елисея (см.: 4 Цар.13:21).

 В Новом Завете вера в воскресение выражена совершенно явно: Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут (Ин.5:25); ...Я воскрешу его в последний день (Ин.6:40). Это говорится о верующих в Сына Божия, и те же самые слова в Ин.6относятся к тем, кто будет причащаться Тела и Крови Христовых.

   У ап. Павла говорится: ...ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... (1 Кор.15:16-17), т. е. для ап. Павла Воскресение Христово – это средоточие христианской веры, главный предмет религиозного переживания и созерцания.

4. I-III Крестовые походы и отношения между Церквами. Причины крестовых походов. Историография вопроса. Возможные причины.

Причины крестовых походов лежали в западноевропейских политических и экономических условиях того времени: борьба феодализма с возрастающей властью королей выдвинула с одной стороны ищущих независимых владений феодалов, о другой – стремление королей избавить страну от феодалов; горожане видели в движении в далекие страны возможность расширения рынка, а также приобретения льгот от своих сеньоров, крестьяне спешили участием в крестовых походах освободиться от крепостной зависимости; папы и вообще духовенство нашли в руководящей роли, которую им предстояло играть в религиозном движении, возможность осуществления своих властолюбивых замыслов. Наконец, во Франции, разоренной 48-ю голодными годами в короткий промежуток времени с 970 по 1040 годы, сопровождаемыми моровой язвой, к вышеуказанным причинам присоединилась надежда населения найти в Палестине, этой стране, еще по ветхозаветным преданиям текущей млеком и медом, лучшие экономические условия.

Другой причиной крестовых походов была перемена положения на Востоке. Уже со времен Константина Великого, воздвигшего у Святого Гроба великолепную церковь, на Западе вошло в обычай путешествовать в Палестину, к святым местам, и халифы покровительствовали этим путешествиям, доставлявшим стране деньги и товары, позволив пилигримам построить церкви и больницу. Но когда Палестина к концу X столетия подпала под власть радикальной династии Фатимидов, начались жестокие притеснения христианских пилигримов, еще более усилившиеся после завоевания Сирии и Палестины сельджуками в 1076 году. Тревожные известия о поругании святых мест и о дурном обращении с богомольцами, вызвали в Западной Европе мысль о военном походе в Азию для освобождения Святого Гроба, вскоре приведенную в осуществление благодаря энергической деятельности папы Урбана II, созвавшего духовные соборы а Пьяченце и Клермоне (1095).

Первый крестовый поход

Выступление в Первый крестовый поход было назначено на 15 августа 1096 года, но не дождавшись основных сил. Толпа из 15000 тыс немцев отправилтсь без денег на Иерусалим. По пути они грабили и за это их болгары и венгры в большей степени уничтожили. Остаток дошел до Никеи и там были добиты сельджуками. Потом последовали еще 15.000 немцев и лотарингцев, под предводительством священника Готшалька, отправились через Венгрию и, занявшись в прирейнских и придунайских городах избиением евреев, подверглись истреблению со стороны венгров

Настоящее ополчение выступило в Первый крестовый поход только осенью 1096 г., в виде 300.000 хорошо вооруженных и превосходно дисциплинированных воинов, под предводительством самых доблестных и знатных рыцарей того времени: рядом с Готфридом Бульонским, герцогом Лотарингским, главным предводителем, и его братьями Балдуином и Евстафием (Эсташем), блистали; граф Гуго Вермандуа, брат французского короля Филиппа I, герцог Роберт Нормандский (брат английского короля), граф Роберт Фландрский, Раймунд Тулузский и Стефан Шартрский, Боэмунд, князь Тарентский, Танкред Апулийский и другие. В качестве папского наместника и легата войско сопровождал епископ Адемар Монтейльский.

Участники Первого крестового похода прибыли различными путями в Константинополь, где греческий император Алексей вынудил у них ленную присягу и обещание признать его феодальным сеньором будущих завоеваний. В начале июня 1097 войско крестоносцев появилось пред Никеей, столицей сельджукского султана, и после взятия последней подвергалось чрезвычайным трудностям и лишениям. Тем не менее, им были взяты Антиохия, Эдесса (1098) и, наконец, 15-го июня 1099, Иерусалим, бывший в то время в руках египетского султана, безуспешно пытавшегося восстановить свое могущество и разбитого наголову при Аскалоне.

По окончании Первого крестового похода Готфрид Бульонский был провозглашен первым иерусалимским королем, но отказался от этого звания, называя себя лишь «защитником Гроба Господня»; в следующем году он умер, и ему наследовал брат его Балдуин I (1100–1118), завоевавший Акку, Берит (Бейрут) и Сидон. Балдуину I наследовал Балдуин II (1118–31), а последнему Фульк (1131–43), при котором королевство достигло наибольшего расширения своих пределов. (См. статью Основание крестоносных государств.)

Под влиянием известия о завоевании Палестины в 1101 г. двинулось в Малую Азию новое войско крестоносцев под предводительством герцога Вельфа Баварского из Германии и два других, из Италии и Франции, составившие в общей сложности армию в 260.000 человек и истребленные сельджуками.

Второй крестовый поход (кратко)

В 1144 году Эдесса была отнята турками, после чего папа Евгений III объявил Второй крестовый поход (1147–1149), освобождая всех крестоносцев не только от их грехов, но вместе с тем и от обязанностей относительно их ленных господ. Мечтательный проповедник Бернард Клервоский сумел, благодаря своему неотразимому красноречию, привлечь ко Второму крестовому походу короля французского Людовика VII и императора Конрада III Гогенштауфена. Два войска, составлявшие в общей сложности, по уверениям западных хронистов, около 140.000 латных всадников и миллион пехотинцев, выступили в 1147 г. и направились через Венгрию и Константинополь и Малую Азию, Вследствие недостатка продовольствия, болезней в войсках и после нескольких крупных поражений план отвоевания Эдессы был оставлен, а попытка нападения на Дамаск не удалась. Оба государя возвратились в свои владения, и Второй крестовый поход окончился полным неуспехом

Третий крестовый поход (кратко)

Поводом к Третьему крестовому походу (1189–1192) послужило завоевание Иерусалима 2 октября 1187 могущественным египетским султаном Саладином (см. статью Захват Иерусалима Саладином). В этом походе участвовали три европейских государя: император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский Ричард Львиное Сердце. Первым выступил в Третий крестовый поход Фридрих, войско которого по пути возросло до 100.000 человек; он избрал путь вдоль Дуная, по дороге должен был преодолевать происки недоверчивого греческого императора Исаака Ангела, которого только взятие Адрианополя побудило дать свободный проход крестоносцам и помочь им переправиться в Малую Азию. Здесь Фридрих разбил в двух сражениях турецкие войска, но вскоре после этого утонул при переправе через реку Каликадн (Салеф). Сын его, Фридрих, повел войско далее чрез Антиохию к Акке, где нашел других крестоносцев, но вскоре умер. Город Акка в 1191 сдался на капитуляцию французскому и английскому королям, но открывшиеся между ними раздоры принудили французского короля вернуться на родину. Ричард остался продолжать Третий крестовый поход, но, отчаявшись в надежде завоевать Иерусалим, в 1192 заключил с Саладином перемирие на три года и три месяца, по которому Иерусалим остался во владении султана, а христиане получили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а также право свободного посещения Святого Гроба. Крестовые походы продолжались с 1096 г. по 1270 г.

Основывались ордена. В 1113 г. был основан первый латинский орден на Востоке — орден Госпитальеров, или Иоаннитов, призванных воевать с неверными. Орден Тамплиеров, или Храмовников, возник в начале XII в. Это название он получил благодаря своей резиденции, расположенной близ храма царя Соломона (храм по-французски Temple). Третий орден, созданный в Палестине в XII в. — орден Св. Марии, или Тевтонский орден. Он назывался так потому, что в него принимались только немецкие рыцари. В XIII в. после окончания Крестовых походов этот орден был переведен в Прибалтику.

5. Поместный Собор 1917 – 1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на события в стране. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом святого Тихона. Другие решения Собора. Собор и Октябрьский переворот.

Поместный Собор 1917-1918 гг. Первый с конца XVII века Поместный собор Правосла́вной Росси́йской Це́ркви. В состав Собора входили Члены по выборам, по должностям и по приглашению Святейшего Синода: 564 члена, в том числе 227 — от иерархии и духовенства, 299 — от мирян.

Среди принятых Собором постановлений следует отметить определения о восстановлении Патриаршества, о привлечении женщин к деятельному участию в церковном служении, о церковном проповедничестве, о братствах ученых монахов, о порядке прославления святых к местному почитанию и др. Успел Собор и выпустить уставы новой соборной структуры всей Церкви, основанной на началах широкой инициативы и выборности – от Патриарха до самоуправляемых приходов, узаконив значительную часть преобразований «церковной революции» 1917 г., и показав себя в этом плане «прямым наследником» предсоборных дискуссий начала ХХ века. Собор завершил работу 20 сентября 1918 г. Продолжался 13 месяцев. В ноябре 1917 года состоялось избрание Патриархом Митрополита Тихона (Белавина). Вскоре – интронизация.

Несмотря на безобразие, что творилось на улице собор не прекращал свое действие. В особо критичные моменты, когда нельзя юыло выйти на улицу из-за перестрелок заседания собора переносились.

6. Литургия Преждеосвященных Даров.

Происхождение. Начало литургии Преждеосвященных даров восходит к первым векам христианства. Причащение Преждеосвященными Дарами сохраняется от времен апостольских, как это видно из свидетельства св. Иустина Мученика, который говорит, что диаконы относили Св. Тайны к отсутствовавшим на богослужении в церкви членам общины, которые могли принять Св. Тайны на другой или на третий день, так как не всегда были к тому готовы. Освящение Святых Даров для литургии Преждеосвященных Даров. Святые Дары для литургии Преждеосвященных Даров заготавливаются в воскресенье, когда совершается полная литургия. На проскомидии священник произносит над первым Агнцем все проскомидийные действия, а затем произносит те же слова и совершает те же действия над каждым из следующих двух (иногда трех) Агнцев в отдельности. Все приготовленные Агнцы полагаются на дискос и покрываются покровом по обычаю. Но во время освящения Даров священник – после призывания Святого Духа – произносит слова: «Хлеб убо сей...», а не во множественном числе: «Хлебы сия...», потому что один есть Христос во всех Агнцах. Точно так же при возношении Святых Даров, священник поднимает сразу все Агнцы, а не каждый в отдельности. Затем, раздробив первый св. Хлеб, он влагает частицу ИС в потир и, влив в него теплоту, начинает напоять остальные Агнцы святой Кровью. Держа в левой руке св. Агнец печатью вниз, а правой рукой лжицу, иерей набирает в нее пречистой Крови и напояет Ею Агнец крестообразно. После этого св. Агнец полагается в дарохранительницу печатью вниз и хранится до литургии Преждеосвященных Даров.

Чин литургии Преждеосвященных Даров. Литургия Преждеосвященных Даров **всегда** предваряется чтением часов, изобразительных и вечерней, с которой непосредственно соединяется, и состоит из священнодействий и молитв: 1) Благослови, Владыко – Благословенно Царство... 2) Аминь – Приидите, поклонимся..., 103-й псалом, светильничные молитвы. 3) Великая (или мирная) ектенья. Она всегда первая в службе. 4) 18-я кафизма (кроме 5-й седмицы поста; на 5-й седмице поста другой порядок чтения Псалтири). Во время первого антифона, или первой Славы священник вынимает Агнца из дарохранительницы и полагает на дискосе. Во время второго антифона совершается крестообразное каждение Престола. Во время третьего антифона совершается перенесение дискоса с Агнцем с Престола на жертвенник. После каждого антифона глаголется малая ектения. И вот во время этих трех ектений священник читает три светильничные молитвы, которые не читались во время предначинательного псалма. После Великого входа на Преждеосвященной литургии в Чашу кладется Агнец, и наливается просто вино, которое не претворяется в Кровь Господню, никакие соответствующие молитвы не читаются. Кровью Господней напоен сам Агнец заранее на полной литургии. На Преждеосвященной литургии не причащают маленьких детей, которые еще не могут проглотить твердую частицу.

5) Господи, воззвах со стихами. В Великий пост полностью выпеваются все стихи и поются стихиры на 10. – на Славу, и ныне поется Богородичен, и совершается вход с кадилом, а иногда с Евангелием, если на этой Преждеосвященной будет читаться Евангелие. 6) Совершается вход, и поется Свете тихий скромным великопостным распевом. 7) Прокимен Триоди, паримия Триоди, прокимен Триоди второй, диакон: «Повелите». Свящ. «Свет Христов просвещает всех». В это время все кладут земной поклон, и затем читается вторая паримия Триоди. Первая паримия читается из книги Бытия, и вторая – из книги Притчей Соломоновых. 8) Возглас: «Премудрость». И очень знаменитая часть Преждеосвященной – Да исправится: три певца выходят с клироса, Затем трио поет «Положи, Господи, хранение устом моим...», хор снова отвечает: Да исправится. И так пять раз. 9) После великого прокимна молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 10) Ектенья сугубая, потом ектенья об оглашенных. Со среды Крестопоклонной, т.е. ровно с середины поста добавляется ектения о тех, кто будет креститься на эту Пасху, их называют «елицы ко просвещению».

11) Вход, во время которого поется песнопение: «Ныне Силы небесные с нами невидимо служат. а на Преждеосвященной литургии переносится уже Агнец – хлеб, который преложился в Тело Христово. 12) Молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами. 13) Просительная ектенья. На полной литургии должен быть Евхаристический канон, а здесь его нет, поэтому сразу следует возглас: «Преждеосвященная Святая святым» и хор поет: «Един Свят...». 14) Отче наш, после чего поется причастный стих, всегда один и тот же для Преждеосвященной литургии: «Вкусите и видите, яко благ Господь…». 15) Причащение священнослужителей в алтаре, с закрытой завесой. 16) Причащение мирян. Выносят Чашу и, как всегда, говорят: «Со страхом Божиим...»..., а хор отвечает не то, что обычно, он отвечает стихом из 33 псалма: «Благословлю Господа на всякое время…». После причащения священник: «Спаси, Боже...» – обычный возглас, а хор поет: «Хлеб небесный, Чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь». Свящ. про себя: «Благословен Бог наш», а вслух: «Всегда, ныне и присно...» и осеняет всех Чашей, а хор поет: «Аминь» и «Да исполнятся уста наша...». Следует ектения и «С миром изыдем». 17) «Буди имя Господне...», Слава, и ныне, и псалом 33-й. 18) «Благословение Господне на вас...», «Аминь» и обычное окончание литургии – «Слава Тебе, Христе Боже наш...» и отпуст (на Преждеосвященной поминаются святые двух дней: дня, который уже прошел, который уже кончился, и дня, который наступил).

Билет №139

1. Личность св. пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению (Ис. 6 гл.). Книга пророка Исайи: Обзор содержания и характерные особенности. Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40).

В христианской библейской традиции Исайя почитается одним из 4 великих пророков. Другие 3: Иеремия, Иезекииль и Даниил. Пророк Исайя совершал свое служение между 740 и 700 гг. до Р.Х., по преданию, происходил из царского рода. Являлся советником при царях Ахазе и Езекии, обладал большим литературным талантом. Ис. является самой большой из пророческих книг; она состоит из 66 глав. В Древней Церкви эта книга была самой изучаемой и самой «христианизированной» ветхозаветной книгой. В Ис. множество предсказаний о земной жизни, страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. В православной традиции этого пророка называют «ветхозаветным евангелистом».

Призвание: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями» (Ис. 6, 6-4). Важно, что Бог открывается пророку в храме.

Экзегетами XIX и XX веков были обнаружены важные стилистические, исторические и богословские различия в книге пророка Исайи. С учетом этих различий книга пророка Исайи условно была разделена на три части: Исайя (глл. 1-39); Второ-Исайя (глл. 40-55); Трито-Исайя (глл. 56-66).

В 1-39 глл. Исайи нас окружает политическая обстановка Ассирийской империи. Свое служение пророк Исайя начал во время правления царя Озии. На время правления Ахаза (736-716 гг. до Р.Х.) пришлась первая половина его служения. Во Второ-Исайе говорится о событиях, происшедших через несколько столетий. Трито-Исайя (глл. 56-66) отличается от Второ-Исайи и по литературному стилю, и по историческому и богословскому фону. Есть мнение, что эта часть книги была написана другим автором, хотя и принадлежащим к «школе Исайи». Однако тот факт, что книга пророка Исайи, по всей видимости, не вся целиком была составлена самим пророком, жившим в VIII веке до Р.Х., отнюдь не умаляет ее значимости и богодухновенности.

В пророчестве о возвышении горы Господней под «горою Господней» в буквальном смысле разумеется гора, на которой стоял Иерусалимский храм, под «холмами» - капища и священные рощи язычников, которые обычно находились на возвышенных местах. Возвышение горы Господней над холмами символизирует возвышение (победу) истинного богопознания над ложным языческим. В духовном смысле «гора Господня» и стоящий на ней «Иерусалимский храм» здесь, как и во многих других местах Библии, означает Церковь Христову. Поэтому собрание всех языческих народов на гору Господню, в Иерусалимский храм (см. ст. З) символизирует церковь, которая распространится среди всех народов.

В третьем стихе указывается цель собрания язычников на гору Господню, в храм Бога Иакова. Под «путем», «законом и «словом Господним», исходящим из Иерусалима, ради которого язычники соберутся на Сион, следует понимать Евангельское благовестие возвещенное людям Господом Иисусом Христом, основавшим Свою Церковь первоначально в Иерусалиме, откуда новозаветное учение постепенно стало распространяться по всему миру. Синайский Закон здесь нельзя подразумевать, так как он уже был дан через Моисея ветхозаветному Израилю.

2. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение послания св. апостола Павла к Филимону.

Послание к Филимону — по содержанию частное и **самое короткое** из посланий ап. Павла. Это даже не послание, а письмо. Особенностью Флм. является то, что написанное по очень конкретному частному случаю, это послание отражает **взгляд апостола Павла на устроение внутрихристианских взаимоотношений на уровне не общины, а отдельных личностей.** Подобно тому, как в капле воды отражается весь окружающий мир, в этом частном случае проявляется Павлово видение церковного мироустройства. Флм. было написано **в конце 50-х годов.**

Самое интересное, что по формальному признаку — как одно из посланий «из уз» — Флм. **примыкает к таким глобально-вселенско-космическим по своей тематике Кол. и Еф**. Учение о мире, который принес с собою Христос, чтобы «примирить с Собою все» (Кол. 1, 20; ср. Еф. 2, 14-17; 4, 3), для Павла является не оторванным от жизни богословствованием, **а принципом, который преображает всю жизнь во всех ее самых частных проявлениях.**

Из содержания Флм. можно сделать вывод, что в свое время от Филимона сбежал раб по имени Онисим, чем нанес хозяину моральный и материальный ущерб. Павел обратил Онисима в христианство, о чем он сам и пишет в характерных выражениях:

«... которого родил я в узах моих» (Флм. 10; ср. 1 Фес. 2, 11).

Апостол поначалу рассчитывал на Онисима как на своего помощника в благовествовании, но узнав о том, что Онисим как раб принадлежит Филимону, должен был признать права хозяина и вернуть ему раба. Закон предписывал суровое наказание раба за бегство, но Павел просит Филимона решить этот вопрос в духе христианской любви:

Не нарушая и даже не стремясь нарушить общественно-политическое устройство вне Церкви, **апостол в то же время призывает строить внутрицерковные отношения на основе любви во Христе. Флм. на конкретном примере задает «систему координат» в христианских личностных взаимоотношениях.** Тем более актуально, если не революционно оно звучало во времена рабовладения:

«Называя Онисима своим сыном, которого он родил во Христе, и представляя его Филимону как его «брата», апостол тем самым отвергает распространенное в его время отношение к рабам как к неодушевленной вещи. Это был нравственный переворот, ниспровергающий сам принцип рабовладения».

3. Понятие о догматах. Свойства догматов.

Догматическое учение Церкви словесно формулировалось в эпоху Вселенских Соборов – в IV-VIII вв. Семь Вселенских Соборов остаются фундаментом, на котором по сей день зиждется богословие Церкви, ее каноническая традиция и литургический строй. Следует подчеркнуть, что эпоха Вселенских Соборов является временем именно формулирования, но не создания догматического учения Церкви. В проповеди Спасителя и в Евангелиях содержится Божественное Откровение во всей своей полноте. И в Древней Церкви, и в эпоху Вселенских Соборов, и в наши дни христианские истины остаются незыблемыми. Не меняются ни свойства Божии, ни отношения Лиц Пресвятой Троицы, ни значение искупительной Жертвы Иисуса Христа.

Термин «догмат» имел несколько значений, в том числе и – в христианстве. Однако последним значением, закрепившимся за этим термином, является значение вероучительной истины.

В догматическом богословии есть учение о четырех обязательных свойствах догмата. Тезис, не имеющий этих свойств, не может таковым являться. Эти свойства – следующие: вероучительность, богооткровенность, церковность, общеобязательность. Свойство «богооткровенность» предполагает, что учение, выражаемое догматом, основывается на Священном Писании.

Христианам дозволительно богословствовать. Есть термин «богословское мнение». Мнение, претендующее на статус богословского, должно соответствовать определенным критериям:

-критерий истинности богословских мнений, который означает согласие со Священным Преданием;

-критерий допустимости богословского мнения, т. е. не противоречие со Священным Преданием.

Причиной появления догматов стали возникавшие и распространявшиеся различные лжеучения. С этими заблуждениями и боролись отцы Соборов. На Первом и Втором Вселенских Соборах был сформулирован Символ Веры, который входит в чин богослужения и в состав утреннего молитвенного правила. Утвержден он был на Втором Вселенском Соборе. По названию мест, где проходили первые два Вселенских Собора, Символ Веры носит название: «Никео-Цареградский». Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в 451 году, осудил ересь монофизитства. Пятый Вселенский Собор, который был созван в 553 году, осудил несторианство и повторно – монофизитство. На Шестом Вселенском Соборе в 680-681 гг. было осуждено монофелитство – то есть учение об одной воле в Господе Иисусе Христе. Седьмой Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году, осудил иконоборчество.

Назначение догматов – защищать христианское вероучение от искажений. А.В. Карташев писал, что догматы «не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы».

4. Положение Александрийского Патриархата под турецким владычеством в VII-XVIII вв.

С захватом Константинополя в 1453 г. турками-османами турецкое господство постепенно распространяется не только на Ближнем Востоке, но и в Юго-Восточной Европе, и на африканском континенте. В 1517 г. Египет стал одной из провинций Османской империи. Во главе его стояли присылавшиеся из Стамбула паши, которые опирались на размещенные в стране янычарские корпуса. В целом османы были более веротерпимыми, чем правившие до них мамлюки; в Египте же положение христиан было наиболее благоприятным по сравнению с другими провинциями. Иноверцы часто играли заметную роль в жизни государства. Но все же жизнь Александрийской Церкви в период турецкого господства мало чем отличалась от предыдущего периода тысячелетнего господства мусульман в Египте. Своей немногочисленной паствой управлял фактически сам Патриарх, при котором иногда был еще один архиерей. Духовенство было малограмотным. Александрийская Церковь имела, один храм в Александрии (в монастыре св. Саввы), один в Рахитии (Розетте), один в Дамиетте и четыре в Каире. Кроме того, было два монастыря — св. Саввы в Александрии и вмч. Георгия в Каире, где размещалась резиденция Патриарха. Посетивший в 1657 г. Египет русский монах Арсений Суханов сообщал, что в Каире постоянно живут 600 православных арабов и греков.

5. Обновленческий раскол РПЦ.

Раскольническое движение в русском православии, возникшее официально после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: демократизацию управления и модернизацию богослужения. Выступало против руководства Церковью патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им преобразований. Александр Введенский — один из главных идеологов и лидеров обновленчества.

6. Лазарева суббота. Неделя ваий.

В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря (Лазарева суббота). Это чудо Церковь прославляет как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Христа и в общем воскресении всех умерших.

Уставные особенности богослужения в субботу ВАИЙ. Служба по своему построению подобна воскресной, но без полиелея. «Бог Господь», тропарь трижды «Общее воскресение». На утрени – стихословятся 16-я и 17-я кафизмы, после которых поются воскресные тропари: «Ангельский собор...». Царские врата открываются, и бывает каждение по обычаю. Евангелие (на утрени) не читается. После воскресных тропарей – малая ектения, седален и поется (один раз) «Воскресение Христово видевше...». Затем читается 50-й псалом и сразу поются каноны: первый – на 8 (Феофана) и второй – на 6 (монаха Иоанна). От 6-й песни поется четверопеснец, как и в прочие субботы. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Этот же припев – в Неделю Ваий и в Страстную седмицу. По 8-й песни «Честнейшую...» не поем. Диакон запевает начало ирмоса 9-й песни: «Чистую славно почтим...», а хор продолжает: «Людие, Богородицу, Огнь Божества приимшую во чреве неопально, песньми величаем». После канона и малой ектении поется: «Свят Господь Бог наш» (на 1-й глас) и сразу – «Всякое дыхание...» с хвалитными стихирами. На «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево», и поется великое славословие. На литургии: «Блаженны», песнь 3-я и 6-я, на 8. По входе, по «Приидите, поклонимся...», поется «Во святых дивен Сый...», но не «Воскресый из мертвых...» – тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак: «Всех радость Христос, истина, свет, живот и мир воскресение сущим на земли явися, Своею благостию, и бысть образ воскресения, всем подая божественное оставление». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Господь просвещение мое и Спаситель мой...». Апостол – к Евреем, зач. 333, Евангелие – от Иоанна, зач. 39. Вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни канона: «Чистую славно почтим...». Причастен: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. Этот праздник называется еще Неделей ваий (ветвей), или Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресением – от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербою. Начало праздника восходит к глубокой древности. Древнейшее указание на праздник (от III века) принадлежит Мефодию, епископу Патарскому, который оставил поучение на этот день. Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым, но он не имеет ни предпразднства, ни попразднства, так как окружен днями поста – св. Четыредесятницы и Страстной седмицы. Вся служба праздника отправляется по Триоди, за исключением лишь того случая, когда в этот день случится праздник Благовещения или храмовой праздник и службы этих праздников соединяются.

Уставные особенности богослужения. В Неделю ваий – на вечерни и на утрени – поются два тропаря: первый – «Общее воскресение...» (дважды) и второй – «Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся…» (единожды). На УТРЕНИ, по полиелее – величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних...». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа: «От юности моея...». Прокимен: «Из уст младенец и ссущих...». Евангелие – только праздника (Мф., зач. 83). «Воскресение Христово видевше...» не поется, но сразу читается 50-й псалом, во время которого священник с диаконом совершает троекратное каждение вокруг ваий, поставленных на середине, около аналоя. по 50-го псалме, диакон: «Господу помолимся».Хор: «Господи, помилуй». Свящ. читает молитву на благословение ваий из Триоди: «Господи, Боже наш...» и за тем трижды окропляет св. водой ваии, говоря: «Благословляются и освящаются ваиа сия окроплением воды…» (трижды). Далее хор поет: «Слава: Днесь Христос..», «И ныне» – то же. Затем – «Помилуй мя, Боже...», и стихиру: «Днесь благодать...». Канон – св. Космы Маиумского – на 12, ирмосы по дважды. Ваии раздаются молящимся во время помазания, которые стоят с ними и с зажженными свечами в продолжение канона, тем самым изображая собой древних жителей Иудеи, вышедших на сретение Господа. На 9-й песни «Честнейшую» не поется. Диакон запевает начальные слова ирмоса 9-й песни канона: «Бог Господь и явися нам», и певцы продолжают. В конце всенощного бдения (и литургии) бывает отпуст праздника: «Иже на жребяти осли сести изволивый, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш...» Литургия совершается св. Иоанна Златоуста. Вместо изобразительных псалмов поются антифоны праздника. Входное: «Благословен Грядый во имя Господне...». По входе – тропари : «Общее воскресение ...»и на «Слава» – «Спогребшеся...», на «И ныне»- кондак праздника. Затем – Трисвятое. Прокимен: «Благословен Грядый во имя Господне...». Стих: «Исповедайтеся Господеви, яко благ...» . Апостол – к Филип., зач. 247, Евангелие – от Иоанна, зач. 41. Задостойник: один ирмос 9-й песни (без припева): «Бог Господь, и явися нам, составите праздник...». Причастен: «Благословен Грядый во имя Господне....»

Билет №140

1. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7,4-11). Пророчество о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11,1-6).

Пророчество о рождении Эммануила от Девы: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). **Мессианское пророчество**.

Пророчество о возвышении Галилеи языческой: «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи….» (Исаия 9,1-3 и далее). **Мессианское пророчество.** Евангелист Матфей относит это пророчество к выступлению Иисуса Христа в Галилее (Мф.4:13-16).

Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6): «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Ис. 11, 1-6).

2. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр. 20-22). Хилиастические учения, основанные на ложном толковании Откровения. Православное толкование. Хилиа́зм (от греч. χῑλιάς — тысяча), или милленари́зм (от лат. mille — тысяча и лат. annus — год) — богословское понятие (теория), представления в рамках христианской эсхатологии о «периоде торжества правды Божьей на земле», в котором Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении 1000 лет.

Как считают приверженцы хилиазма, по окончании Тысячелетнего царства наступит время Страшного суда, конца истории и установления будущего вечного состояния — под новым небом на новой Земле (Откр. 21:1). Некоторые из них считают, что между окончанием Тысячелетнего Царства и Страшным судом будет короткий период, в который состоится решающая битва с Сатаной.

«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». (Откр. 20, 4).

Всего же в начале 20 главы Книги Откровение выражение «тысяча лет» (τὰ χίλια ἔτη) употребляется **шесть раз:**

2 стих — Сатана скован на тысячу лет;

3 стих — Сатана буден освобожден через тысячу лет;

4 стих — суд, воскресение мёртвых и тысячелетнее царствование воскресших;

5 стих — прочие умершие не воскресли, пока не прошла тысяча лет;

6 стих — блаженство, святость и священство воскресших в первом воскресении;

7 стих — освобождение Сатаны через тысячу лет.

Кроме этих пророчеств, с тысячелетним царством в хилиазме связываются отдельные ветхозаветные пророчества.

Вопрос сложный. Разные мнения. **Еп. Александр Милеант:** «Хилиастические взгляды в древности были распространены в основном среди еретиков. Второй Вселенский собор в 381 году по Р.Х., осуждая еретика Аполлинария, осудил его учение о тысячелетнем царстве Христовом. Чтобы остановить дальнейшие попытки проповеди данного учения, отцы Собора вставили в Символ Веры слова о Христе: «Егоже Царствию не будет конца»».

Но есть мнение иное: **Собор рассмотрел вопрос касательно последователей Аполлинария не из-за их веры в земное тысячелетие,** но из-за их неверной христологии. В Аполлинаризме человечеству Христа не хватало полной рациональной души, и отцы Собора видели это представление о Христе как несоответствующее Новому Завету.

3. Догматы и богословские мнения. Ереси – причины появления догматов. Назначение догматов.

Догматическое учение Церкви словесно формулировалось в эпоху Вселенских Соборов – в IV-VIII вв. Семь Вселенских Соборов остаются фундаментом, на котором по сей день зиждется богословие Церкви, ее каноническая традиция и литургический строй. Следует подчеркнуть, что эпоха Вселенских Соборов является временем именно формулирования, но не создания догматического учения Церкви. В проповеди Спасителя и в Евангелиях содержится Божественное Откровение во всей своей полноте. И в Древней Церкви, и в эпоху Вселенских Соборов, и в наши дни христианские истины остаются незыблемыми. Не меняются ни свойства Божии, ни отношения Лиц Пресвятой Троицы, ни значение искупительной Жертвы Иисуса Христа.

Термин «догмат» имел несколько значений, в том числе и – в христианстве. Однако последним значением, закрепившимся за этим термином, является значение вероучительной истины.

В догматическом богословии есть учение о четырех обязательных свойствах догмата. Тезис, не имеющий этих свойств, не может таковым являться. Эти свойства – следующие: вероучительность, богооткровенность, церковность, общеобязательность. Свойство «богооткровенность» предполагает, что учение, выражаемое догматом, основывается на Священном Писании.

Христианам дозволительно богословствовать. Есть термин «богословское мнение». Мнение, претендующее на статус богословского, должно соответствовать определенным критериям:

-критерий истинности богословских мнений, который означает согласие со Священным Преданием;

-критерий допустимости богословского мнения, т. е. не противоречие со Священным Преданием.

Причиной появления догматов стали возникавшие и распространявшиеся различные лжеучения. С этими заблуждениями и боролись отцы Соборов. На Первом и Втором Вселенских Соборах был сформулирован Символ Веры, который входит в чин богослужения и в состав утреннего молитвенного правила. Утвержден он был на Втором Вселенском Соборе. По названию мест, где проходили первые два Вселенских Собора, Символ Веры носит название: «Никео-Цареградский». Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в 451 году, осудил ересь монофизитства. Пятый Вселенский Собор, который был созван в 553 году, осудил несторианство и повторно – монофизитство. На Шестом Вселенском Соборе в 680-681 гг. было осуждено монофелитство – то есть учение об одной воле в Господе Иисусе Христе. Седьмой Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году, осудил иконоборчество.

Назначение догматов – защищать христианское вероучение от искажений. А.В. Карташев писал, что догматы «не есть могильные плиты, приваленные к дверям запечатанного гроба навеки закристаллизованной и окаменелой истины. Наоборот, это верстовые столбы, на которых начертаны руководящие безошибочные указания, куда и как уверенно и безопасно должна идти живая христианская мысль, индивидуальная и соборная, в ее неудержимых и беспредельных поисках ответов на теоретически-богословские и прикладные жизненно-практические вопросы».

4. Церковное управление и иерархия в период XI – XIII веков. Выдающиеся патриархи Константинопольские (патр. Алексий Студит, патр. Михаил Керуларий, патр. Иоанн Векк). Богослужение и христианская жизнь.

Патриархи. Пример.

Патриа́рх Михаи́л I Керула́рий (около 1000—21 января 1059) — патриарх Константинопольский (1043—1058 годы), при котором произошёл окончательный раскол христианской Церкви на Западную и Восточную.

Патриа́рх Иоа́нн VIII Ксифили́н (1006, Трапезунд — 2 августа 1075, Константинополь) — Патриарх Константинопольский (1066—1075), видный византийский юрист и литератор XI века.

Патриарх Николай IV Музалон (. 1152) — византийский церковный деятель, один из наиболее заметных в правление императора Мануила I Комнина. Занимал кафедры архиепископа Кипра (ок. 1100 — ок. 1110) и Патриарха Константинопольского (декабрь 1147 — март/апрель 1151). Николай Музалон был автором разнообразных произведений. Среди его трудов известен трактат, адресованный Алексею I и посвящённый сошествию Святого Духа, в котором он опровергал концепцию Филиокве. Также он сочинил поэтическую защиту против своего изгнания с Кипра.

Писатели. Пример.

Фео́дор Вальсамо́н (греч. Θεόδωρος Βαλσαμῶν; ок. 1140 — после 1199) — византийский канонист, патриарх Антиохийский (1193—1199). По поручению императора Мануила и Константинопольского патриарха Михаила III Вальсамон написал «Изъяснение священных и божественных правил Святых и Всехвальных Апостол и священных соборов Вселенских и поместных или частных и прочих святых отец».

Евстафий Солунский (Фессалоникийский) (ок. 1115 — ок. 1195 гг.) — архиепископ Фессалоникийский, византийский историк и писатель, автор знаменитого комментария к Гомеру. Прославлен в лике святителей Элладской Православной Церковью.

Богослужение. Смена основного формуляра литургии - c XI в. им стала литургия свт. Иоанна Златоуста, а не литургия свт. Василия Великого, как было ранее. Смена произошла под влиянием монашеского богослужения. Падение К-поля 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, сформировавшейся в послеиконоборческий период. Переход визант. столицы под латинское господство существенно изменил положение к-польских церквей и мон-рей, т. к. многие из них были заняты лат. клириками и монашествующими, а остальные испытывали затруднения. Богослужение в Св. Софии и др. наиболее известных храмах и мон-рях К-поля совершалось лат. священнослужителями по рим. обряду, из-за чего во внутреннее убранство храмов были внесены необходимые изменения.

5. Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. Завещание св. Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола. Св. митрополит Петр (Полянский) – глава Русской Церкви. Арест св. митрополита Петра и вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия. Григорианский раскол. Арест митрополита Сергия.

В погребения Патриарха Тихона, 12 апреля 1925 года, в Донском монастыре состоялось совещание архиереев, участвовавших в отпевании почившего. На совещании было вскрыто и оглашено завещание, составленное Патриархом на Рождество 1925 года: «В случае нашей кончины, наши Патриарший права и обязанности до законного выбора Патриарха предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных прав и обязанностей таковые переходят к Высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши Патриарший права и обязанности переходят к Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому...».

Поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел, находясь вне Москвы, **не могли** возглавить церковное управление, сонм архипастырей постановил, что «митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего Патриарха должен вступить в обязанности Патриаршего Местоблюстителя».

Каноны не дозволяют епископам назначать себе преемников. Но ввиду исключительных условий, в которых жила тогда Русская Церковь, созыв Православного Собора был невозможен, поэтому лучшего способа сохранить преемство Первосвятительского возглавления, по завещанию Патриарха, не было.

В общении с людьми митрополит Петр **отличался мягкостью и предупредительностью**, но это не мешало ему проявлять **настойчивость и твердость** в проведении канонически строгой церковной политики. Непреклонную линию занял он в отношениях с обновленцами, расходясь в этом с другими, более уступчивыми членами Патриаршего Синода.

10 декабря 1925 года митрополит Петр был арестован. Его участь разделило еще несколько архиереев, проживавших в Москве: архиепископы Владимирский Николай и Черниговский Пахомий, епископы Херсонский Прокопий, Иркутский Гурий, Ананьевский Парфений, Глуховский Дамаскин, Гомельский Тихон, Каргопольский Варсонофий и другие. Распоряжение Патриаршего Местоблюстителя вступило в силу. **14 декабря** митрополит Сергий сообщил из Нижнего Новгорода викарию Московской епархии епископу Клинскому Гавриилу (Красновскому) о своем вступлении в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя.

Григорианский раскол в РПЦ (кон. 1925 - сер. 40-х гг. ХХ в.), назван по имени Свердловского архиеп. Григория (Яцковского) - инициатора создания и первого руководителя т. н. Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС). Так же, как и обновленчество, Григорианский раскол был инициирован ОГПУ, которое использовало в собственных целях устремления части епископата к высшей церковной власти, представляемых как восстановление в Церкви коллегиального управления. Особое недовольство этих епископов вызывала практика передачи полномочий Патриарха через назначение преемников. Такое право, не предусмотренное церковными канонами, в силу исключительно трудных условий церковной жизни было предоставлено Поместным Собором Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Св. Патриарху Тихону.

Арест Митрополита Сергия. В ноябре 1926 года Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий был арестован. После ареста митрополита Сергия временное управление Русской Церковью взял на себя Митрополит **Иосиф (Петровых).** В распоряжении митрополита Петра он был назван третьим после митрополита Сергия кандидатом в Заместители Местоблюстителя. Предвидя, что и его вскоре лишат возможности управлять Церковью, митрополит Иосиф 8 декабря издал акт, в котором назначил временных заместителей архиепископов Свердловского Корнилия (Соболева), Астраханского Фаддея (Успенского) и Угличского Серафима (Самойловича). Через несколько дней после издания этот документ вступил в силу. Поскольку архиепископы Корнилий и Фаддей не были на свободе, обязанности Заместителя взял на себя **архиепископ Угличский Серафим (Самойлович**), викарный архиерей, состоявший в епископском сане с 1920 года.

В апреле 1927 года митрополит Сергий получил возможность вернуться к исполнению обязанностей Заместителя Местоблюстителя и даже переехать из Нижнего Новгорода в Москву. 18 мая митрополит Сергий созвал совещание епископов, на котором был образован **Временный Патриарший Священный Синод.**

29 июля 1927 года - «Декларация 1927 года». В ней сообщалось церковному народу, что «теперь... Православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление». В «Декларации» подчеркивалась патриотическая позиция Церкви в новых исторических условиях: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи». Важно: в заключение в документе говорится о неотложной необходимости подготовки Второго Поместного Собора.

Оппозиция «непоминающих» - обозначение архиереев РПЦ, которые не приняли «Декларацию» 1927 г. Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского, впосл. Патриарх) и прекратили его поминовение за богослужением.

6. Великие понедельник, вторник и среда. Утреня Великого четвертка.

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо этого, каждый день посвящается особому воспоминанию, которое отражено в песнопениях и евангельских чтениях на утрени и литургии. В Страстную седмицу, как и в первую седмицу Великого поста, не бывает поминовения усопших и не совершается празднование памяти святых, так как вся седмица посвящена исключительно воспоминанию страданий и крестной смерти Господа.

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, по зависти проданный братьями в Египет, преобразовавший страдания Христа, в этот день воспоминается проклятие и иссушение Господом бесплодной смоковницы, послужившей образом лицемерных фарисеев у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел истинных плодов веры и благочестия, а только лицемерную сень (тень) закона.

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев. Его беседы и притчи, оказанные в этот день в Иерусалимском храме: о дани кесаря, о воскресении мертвых, Страшном суде и кончине мира, притчи о десяти девах и о талантах.

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребренников.

Утрени ВЕЛИКОГО ЧЕТВЕРГА. На утрене после «Аллилуиа» поется трижды особым напевом тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговав, омрачашеся и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души Учителю таковая дерзнувшия! Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе».

Кафизм на утрене нет. Сразу после тропаря по возгласе диакона: «И о сподобитися нам слышанию…» читается Евангелие. В Евангелии повествуется о событиях этого дня (Лк., зачало 108 «от полу»: «Приближашеся праздник опреснок», окончание в зачале 109: «По Немже идоша ученицы Его»).

По прочтении Евангелия и 50-го псалма поется полный канон Великого Четверга: «Сеченое сечется море Чермное»; полный — в ознаменование важности этого дня (молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя» перед каноном не читается).

После 9-й песни — ексапостиларий (трижды): «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный». Далее совершается вседневная утреня обычным порядком с пением стихир на хвалитех, чтением великого славословия и пением стихир на стиховне.

Билет №141

1. Книга пророка Наума: обзор содержания и характерные особенности.

Книга пророка Наума. один из 12 малых пророков.Нарицательное значение имени пророка: «утешитель», «исполненный утешения». Это значение точно отмечает содержание, характер и значение пророческой его книги. Пророчество о Ниневии. Книга пророка Наума, как и Книга пророка Ионы, говорит почти об одной только Ниневии. Но только речь идет о Ниневии в иную эпоху: в момент после пленения Израиля. Возвещается окончательный суд над этим городом. Характерной особенностью этой книги и Книги пророка Авдия (а также книги пророка Ионы) является то, что в ней нет прямых обличений против израильтян и иудеев, нет и пророчеств об их будущей судьбе.

2. Взаимосвязь богословия и этики Нового Завета на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому перенесению страданий (Флп. 1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп. 2.1-3.1); толкование гимна и его литургическое употребление; противопоставление «праведности по закону» и «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп. 3.2-3.21).

Исключительная особенность: написано без какого-либо «серьезного» повода. Точнее, поводом была постоянная любовь Павла к Фил. общине с того самого дня, когда он обратил ее ко Христу. вера и жизнь для ап. Павла были неразрывно связаны. Обычное деление посланий Павла на часть догматическую и часть практическую к нему неприложимо. Вообще план Флп. стройностью не отличается.

Богословие о Христе было руководством к подражанию Христу. Богословие и этика – взаимосвязаны. «Только живите достойно благовествования Христова» (Фил. 1, 27).

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1, 21).

Христологический гимн вводится наставлением самого апостола: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим...» (Флп. 2, 4-6).

Гимн в Флп. наивысший момент исповедания Христа, и он представляет собой первую из доступных нам развернутую христологическую концепцию, т.к. **здесь ясно засвидетельствованы три модуса бытия Христа: Его предсуществование, Его земной статус и Его после­пасхальное прославление**.

Во второй главе св. апостол внушает филиппийцам к полному, единодушию и взаимной любви присоединить второе важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь, - смиренномудрие. **Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является Сам Христос, смиривший Себя до смерти крестной: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» — здесь рисуется потрясающая душу картина Божественного самоуничижения, самоумаления, «Божественное истощание» ради спасения людей как вдохновляющий пример для подражания**.

Тут — естественное побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах говорится о воплощении сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к Филиппийцам следующими тремя стихами (ст. 9-11) **читается за Божественной литургией в Богородичные праздники.** Смирение Сына Божья послужило к Его возвеличению: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (ст. 9) — конечно, здесь говорится о превознесении воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое человечество, принятое Им на Себя, превознесено до высоты Божеской, введено в славу и силу Божества.

Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним «всякое колено поклонится небесных, и земных, и преисподних», то есть вся тварь — небесная, или Ангелы Божьи, земная — люди живущие, и преисподняя, под которой разумеются умершие. «Чтобы всякий язык исповедовал, что, Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (ст. 11), то есть: все прославят Его как Господа Бога, равного по славе Богу Отцу.

«Праведность по закону» в Флп. противопоставляется «праведности по вере» в контексте цели христианской жизни.

Завершение третьей главы – идея о преображении со Христом. «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Флп. 3, 20-21).

«Ап. Павел мыслит это превращение тел как действие чудесной силы Господа Иисуса Христа и как простирающееся на всех христиан, как живых, так и умерших» (Лопухин).

3. Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. Понимание Священного Предания в православном богословии. Священное Предание — общая форма сохранения и распространения Церковью Божественного Откровения. **О соотношении:** изначально был такой подход: по словам митрополита Макария (Булгакова), «под именем Священного Предания разумеется слово Божие, не заключенное в письмена самими богодухновенными писателями, а устно переданное Церкви и с тех пор непрерывно в ней сохраняющееся».

С начала XX в. в православном богословии схоластический подход к вопросу соотношения Священного Писания и Предания начинает постепенно преодолеваться. Известный церковный историк М. Поснов в 1906 г. писал: «Одно из полученного от Христа Евангелия Церковь выразила Символом веры... другое Церковь закрепила в таинствах... иное изложила в Священном Писании, как содержащем указание на исторические факты спасения... другое Церковь выразила в богослужении, песнопениях и молитвах; иное, наконец, воплотила в христианском устройстве жизни, в церковно-каноническом управлении, в обрядах, обычаях и т. п.» **В этих словах нет противопоставления Священного Писания и Священного Предания: Писание рассматривается в контексте Предания**. Однако у М. Поснова все вышеперечисленные составляющие Священного Предания еще мыслятся именно как части Откровения.

Дальнейшее сближение научно-богословского взгляда на соотношение Священного Писания и Священного Предания со святоотеческим подходом произошло благодаря работам архим. Софрония (Сахарова), ученика преп. Силуана Афонского. Священное Писание стало пониматься **не как часть Священного Предания, а как одна из многих его форм, не различающихся по своему внутреннему содержанию.**

Отличия **исповеданий от символов веры** можно указать следующие:

   1) исповедания обычно более пространны, чем символы;

   2) исповедания очень часто имеют полемическую направленность;

   3) они не употребляются в литургической жизни Церкви.

Два из наиболее известных исповеданий:

-самое древнее, составленное между 260—265 гг. по P. X. свят. Григорием Неокесарийским и одобренное VI Вселенским собором. В этом исповедании прежде всего рассматривается догмат о Пресвятой Троице.

-Окружное послание свят. Софрония, патриарха Иерусалимского (VII в.), направленное против ереси моноэнергизма, одобрено VI Вселенским собором.

Соборное вероопределение — сформулированный и утвержденный на церковном Соборе текст, излагающий те или иные аспекты православного вероучения.

Помимо Никейского и Никео-Константинопольского Символов веры существует еще **четыре** догматических определения, которые были приняты на Вселенских соборах.

-Вероопределение III Вселенского собора — не вносить изменений и дополнений в существующий Символ веры

-Вероопределение IV Вселенского собора — постановление об образе соединения двух природ во Христе.

-Вероопределение VI Вселенского собора — изложение учения о двух волях и двух энергиях во Христе.

-Вероопределение VII Вселенского собора — об иконопочитании.

Литургическая жизнь — не часть Предания, а именно одна из форм его, наряду со Священным Писанием и другими формами.

Для того чтобы отличить свв. отцов Церкви от прочих церковных писателей и богословов, существует **несколько формальных критериев: святость жизни, здравость, или истинность учения, свидетельство Церкви.**

Символическими книгами в православном богословии, начиная с XVIII в., стали называть православные догматические памятники, выражающие от имени Церкви ее веру и богословское учение применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в Новое время.

   Митр. Макарий (Булгаков) важнейшими из них считает следующие:

1**. «Православное исповедание Кафолической Апостольской Церкви Восточной»,** составленное митр. Киевским Петром Могилой и затем, с исправлениями, утвержденное на двух Поместных соборах: Киевском (1640 г.) и Ясском (1643 г.), а также пятью Восточными Патриархами.

2. **«Послание Восточных Патриархов о православной вере»,** утвержденное четырьмя Патриархами на Константинопольском соборе 1725 г. В его основу положено исповедание Досифея, Патриарха Иерусалимского (1672 г.).

3. **«Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви»,** составленный митр. Московским Филаретом (Дроздовым) в 1823 г. и получивший одобрение Святейшего Синода Российской Православной Церкви (с некоторыми исправлениями) в 1839 г.

4. Св. Император Константин Великий. Обращение имп. Константина в христианство. Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика св. имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция при имп. Юлиане Отступнике.

Миланский эдикт — датируемое 313 годом письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи[1]. Миланский эдикт явился важным шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи. Непосредственный текст эдикта до нас не дошёл, однако он цитируется Лактанцием в его труде «О смерти гонителей».

С этого времени Константин (306-337) сближается с христианскими священниками; празднование своего десятилетнего царствования он совершает (в 316 г.) без языческих воскурений и без языческих жертв. По сознанию уже был христианином. **Однако Крещение принял уже в конце жизни.** В день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. Прославлен в числе равноапостольных. В 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а **перенес свою столицу на восток**, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим **Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году.**

Сыновья Константина Великого — Константин II, Констанс и Констанций.

Сын Константий (337-361) покровительствовал Церкви. Личность его характеризуется неоднозначно.

Действия Константия против язычества - агрессивный характер. Он открыто вступил в борьбу с язычеством, издавая против него законы. Закон 341 г. требовал прекращения суеверных языческих культов (superstitio) и уничтожения кровавых жертв (sacrificatio). В 353 г. последовало запрещение ночных жертвоприношений, а в 356 г. назначены были страшные наказания за жертвы.

Языческая реакция. Юлиан вызвал недовольство язычников за то, что требовал от них исполнения религиозных предписаний. Был неуважаем.

Что касается христиан, то во время правления Юлиана Отступника, по мнению В.В. Болотова, установилась «худшая форма гонений». «Юлиан предоставил христианам свободу религиозных воззрений; но, с другой стороны, он оставлял безнаказанным зверские поступки язычников против христиан».

5. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Мученическая кончина св. митрополита Петра. Митрополит Сергий – Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии епархий областей Зап. Украины и Зап. Белоруссии, Прибалтики в 1939-1940 годы.

8 марта 1929 года - новое постановление о религиозных объединениях. Этим постановлением священнослужители исключались из состава «двадцаток»; религиозным объединениям воспрещалась благотворительная деятельность; частное обучение религии, дозволенное Декретом 1918 года об отделении Церкви от государства, интерпретировалось в предельно суженном объеме лишь как право родителей обучать религии своих детей.

Началось массовое закрытие церквей. В 1928 году Русская Православная Церковь имела более 30 тысяч приходов - 2/3 от дореволюционного количества. В 1928 году закрыто было 534 церкви, а в 1929 - уже 1119 храмов. В 1930 году упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом. В Москве из 500 храмов к 1 января 1930 года оставалось 224, а через два года - только 87 церквей, находившихся в юрисдикции Патриархии. Так, в Рязанской епархии в 1929 году было закрыто 192 прихода, в Орле в 1930 году не осталось ни одной православной церкви.

Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, квартиры и клубы, а монастыри - под тюрьмы и колонии. Многие храмы уничтожались, разрушались православные святыни русского народа. В Москве в июле 1929 года уничтожили часовню Иверской Божией Матери, в 1930 году - Симонов монастырь, в 1931 году взорвали храм Христа Спасителя. Снимались колокола, сжигались иконы. Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Ссылки.

Священномученик Петр (Полянский) - митрополит Крутицкий; патриарший местоблюститель с 1925 до 1936 года. Расстрелян в 1937 году. Прославлен в лике Новомучеников и Исповедников Российских. Практически никто в Русской Церкви в 1930-е годы до­подлинно не знал, где находился ее Предстоятель (митрополита Петра содержали в полной изоляции в одиночных камерах).

С 1 января 1937 г. митрополит Сергий (Страгородский) — Патриарший Местоблюститель, ввиду получения ложного извещения о смерти Митрополита Петра (Полянского).

В 1940 году Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза. Епархии, расположенные на этой территории, в 1941 году были возвращены в юрисдикцию Московской Патриархии. Местоблюститель Патриаршего Престола назначил своим Экзархом в Прибалтике митрополита Сергия (Воскресенского), который после кончины митрополита Елевферия (в 1940 году) занял Виленскую кафедру.

6. Вечерня и Литургия Великого четвертка. Утреня Великого пятка.

Уникальный день установления Таинства Евх. Лит. Вас.вел. «Даде святым своим учеником…»

«Вечеря Твоея тайныя» вместо «Херувимской» – 2р., до и после входа. Вместо «О Тебе радуется» поется «Странствия Владчня» – задостойник (задостойник всегда – ирмос 9 песни канона с припевом). Вместо «Да исполнятся уста наша» – « Вечери Твоея..». Есть традиция: чин омовения ног. Освящение мира (после Евх. Канона)

Утреня вел. Пятка. Называется: «Проследование Святых и спасительных Страстей Господа нашего ИХ» В простонародье – чтение 12 Ев.Чин: будничная утреня, но чтение кафизм заменено на Ев. Последование: 2-Пс. ,6-Пс. , Вел ек. и Аллилуйя с тропарем «Егда славнии ученицы».По малой ект. Ев..По 5 Ев. – антифоны – 15 шт.,по 6 Блаженны и тропари,по 7 – Пс. 50,по 8 – Трипеснец, по 9 – Хвалитные Пс. со стихирами. по 10 – вседн. Славословие и прос. Ект. по 11 – стихиры на стиховне, по 12 – Благо есть, Трисв. По Отче и тропарь: «Искупил ны еси от клятвы законныя..». Суг. Сокр ект. и Окончание

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. В этот день в богослужении воспоминаются четыре важнейших события из жизни Христа Спасителя: Тайная Вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство св. Евхаристии; омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним; молитва в саду Гефсиманском и предательство Иисуса Христа Иудою на страдания и смерть. Службы в этот день следующие: вечером (в Среду) – малое повечерие и утреня с 1-м часом; утром – часы 3-й, 6-й и 9-й, изобразительные, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

Особенности богослужения. Накануне (в Среду вечером) совершается малое повечерие с трипеснцем св. Андрея Критского. На утрени, после «Аллилуиа» и стихов обычных постовых поется (трижды) особым напевом тропарь: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся». Кафизмы на утрени нет.

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ. Совершаются три основные службы: УТРЕНЯ, ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ и ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ с МАЛЫМ ПОВЕЧЕРИЕМ. Литургия в этот день не совершается по причине глубокого сокрушения и сугубого поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в этот день Голгофская Жертва была принесена Самим Спасителем на Кресте.

Главная о**собенность** **УТРЕНИ ВЕЛИКОГО ПЯТКА** состоит в том, что на ней читаются 12 Евангелий, избранных из всех четырех евангелистов. В этих чтениях подробно повествуется о последних часах земной жизни Спасителя, начиная с Его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и до Его погребения в саду праведным Иосифом Аримафейским.

Порядок этой утрени следующий.

Начало обычное. После шестопсалмия и великой ектении поется «Аллилуиа» и тропарь «Егда славнии ученицы» (трижды). Иерей в фелони износит Евангелие на середину храма, совершает каждение Евангелия, алтаря, всего храма и народа.

После пения тропаря произносится малая ектения и читается первое Евангелие святых страстей (диакон: «И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия»). При чтении Евангелий народ стоит с возжженными свечами, выражая этим пламенную любовь к Божественному Страдальцу и уподобляясь мудрым девам, исшедшим со светильниками в сретение Жениху. В первом Евангелии от Иоанна повествуется о прощальной беседе Господа Иисуса Христа с учениками и о Его Первосвященнической молитве.

Перед чтением каждого Евангелия поется: «Слава страстем Твоим, Господи» (по уставу полагается петь: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе»), после чтения — «Слава долготерпению Твоему, Господи».

Между первыми шестью Евангелиями поются по три антифона (всего их 15), затем малая ектения и седален, на котором не позволяется сидеть, потому что в это время совершается каждение. Каждение бывает малое (Евангелия, алтаря, иконостаса и народа) на всех седальнах, до 50-го псалма.

После каждого седальна возглашается: «И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия» и читается Евангелие. 15 антифонов соответствуют своим содержанием евангельским чтениям. В них изображаются страдания Богочеловека Иисуса Христа, любовь Господа и неблагодарность народа и иудейских старейшин, обличается законопреступный Иуда и восхваляется благоразумный разбойник.

После шестого Евангелия поются (или читаются) «Блаженны» с тропарями, произносится малая ектения и поется прокимен: «Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий». Затем сразу читается седьмое Евангелие — о крестных страданиях Господа, после которого читается 50-й псалом и следует восьмое Евангелие — о распятии Господа и исповедании благоразумного разбойника.

После восьмого Евангелия поется трипеснец святого Космы Майумского: «К Тебе утренюю» (5-я, 8-я и 9-я песни), после 5-й песни произносится малая ектения, после 9-й песни — малая ектения и поется полный глубочайшего сердечного чувства ексапостиларий: «Разбойника благоразумнаго во едином часе раеви сподобил еси, Господи; и мене древом крестным просвети и спаси мя.»

После трипеснца и ексапостилария читается девятое Евангелие — о словах Господа Спасителя, обращенных к Своей Пречистой Матери и ученику, о смерти Спасителя и прободении ребра, поются хвалитные псалмы «Всякое дыхание» и стихиры самогласны на хвалитех, после которых читается десятое Евангелие — о снятии со Креста и погребении Господа.

После десятого Евангелия читается Великое славословие, произносится просительная ектения и читается одиннадцатое Евангелие — о погребении тела Господа в новом гробе.

После одиннадцатого Евангелия — стихиры на стиховне (они же и на вечерне на «Господи, воззвах») и двенадцатое Евангелие — о приставлении стражи ко гробу и запечатании гроба. После прочтения Евангелие сразу же уносится в алтарь.

После двенадцатого Евангелия — тропарь Великого Пятка: «Искупил ны еси от клятвы законныя». Сугубая ектения и отпуст.

Утреня Великого Пятка имеет свой особый отпуст «святых страстей»: «Иже оплевания, и биения, и заушения, и Крест, и смерть претерпевый за спасение мира, Христос истинный Бог наш».

Билет №142

1. Личность св. пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности. Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25).

Святой пророк Иеремия, по собственному указанию, был сын священника Хелкии из Анафофа (Иер. 1:1; Иис. Нав. 21:18), отстоявшего от Иерусалима около двух верст. **К пророческому служению Иеремия призван в ранней молодости**, на пятнадцатом году своей жизни, в тринадцатый год Иосии, царя Иудейского, около 646 года до Рождества Христова.

Книга пророка Иеремии содержит в себе **преимущественно предсказания народных бедствий и великих переворотов на земле.** Общее положение, в ней возвещаемое, таково: на развалинах всех сопредельных и известных царств возвысится Вавилон; но и он в свое время падет.

Из **особенностей** изложения и внешнего состава книги достойно внимания:

1) язык пророка Иеремии, по замечанию блаженного Иеронима, не столь изящен и правилен, как язык Исаии, Осии и некоторых других пророков.

2) порядок изложения пророческих речей не хронологический;

3) начиная с двадцать пятой главы расположение книги в переводе Семидесяти несогласно с еврейским текстом.

Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер. 23, 5).

«Отрасль праведная». Это имя Мессии уже упоминается у Исаии пророка (Ис 4:2, 11:1), а у пророка Захарии берется как вполне принятое у иудеев обозначение Его (Зах 3:8, 6:12, 13).

Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). утешительная речь пророка, обращенная к израильтянам (1-22 стихи), иудеям (23-26 стихи), и к тем и други (стихи 27-40) о спасении их от ассиро-вавилонского плена, о возвращении к обетованной земле и благоутодной жизни в ней. Но полное и окончательное блаженство для израильтян и иудеев, по мысли пророка, наступит тогда, когда Господь заключит с ним Новый Завет, вечный, духовный и вселенский, который завершит действие Ветхого Завета и заменит его.

Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25). Например: «И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет» Иер. 25, 11).

«Пророк точно определяет продолжительность подчинения иудеев вавилонянам. На это назначено Богом 70 лет. Очевидно, пророк считает годы с 605 г., когда Навуходоносор, через победу над фараоном Нехао, до сих пор владевшим Палестиною, стал властителем Иудеи и окружающих ее стран, еще даже не дойдя до них. Окончанием же рабства Иеремия полагает падение Вавилова в 539 г. или лучше, указ Кира, данный в 537 г. Таким образом всего выходит около 70-ти л. (точно — 68). Число 70 при этом имеет и символический смысл, так как представляет собою результат от умножения 7 на 10, а оба эти числа на языке Св. Писания означают полноту. — Прочие народы, конечно, постепенно были порабощаемы Навуходоносором, но пророк не считает нужным точно отмечать время и продолжительность этого порабощения» (Лопухин).

2. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними.

Павел, как и вся Церковь в первые годы своего существования, жил напряженным ожиданием скорого Пришествия Христова. Самые ранние послания — 1 и 2 Фес. — отражают восторг подобных ожиданий и в то же время предостерегают от неправильного их понимания. Посланные из Коринфа в 50-51-м годах Послания к Фессалоникийцам, во всяком случае, 1 Фес., являются самыми ранними писаниями Нового Завета.

1 Фес. Ап. Павел описывает славное Пришествие Христово. Это описание нужно воспринимать как уверение в реальности Пришествия как грядущего аккорда человеческой истории и каждой человеческой жизни. Не все детали можно понимать буквально. Во-первых, речь идет о вещах, не описуемых «с натуры» (ср. «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его», 1 Кор. 2, 9). Во-вторых, сам ап. Павел **использует типичные символические образы и термины иудейской апокалиптики** («возвещение», «глас Архангела», «труба Божия», т. е. трубный звук).

Наконец, **уже в который раз апостол Павел употребляет тот главный термин, который и обозначает Пришествие Христово.** В русскую богословскую лексику он так и вошел без перевода по-гречески: **parousi/a, Парусия,** что буквально означает «присутствие», а также «приход», «вхождение», «пришествие».

2 Фес. Причиной написания второго послания к той же фессалоникийской общине стало то обстоятельство, что вопрос о неправильном понимании Пришествия, как оказалось, **не был снят**, хотя Павел и посвятил ему свое предшествующее послание. Мало того, нездоровый ажиотаж усилился, так как кто-то, судя по всему, написал послание от имени Павла, утверждая, что на самом деле Пришествие уже наступило

В ответ на ложные слухи о наступившей Парусии (которые многократно приобретали популярность в самые разные, в том числе и недавние времена), ап. Павел примерно рисует картину, **предшествующую наступлению** дня Господня, т. е. концу истории:

«День тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2, 3-10).

3. Богопознание. Естественное богопознание (естественное Откровение). Сверхъестественное богопознание.

Согласно преп. Феодору Студиту, «знанием естественным называем мы то, которое душа может получить через исследование и изыскание, естественными пользуясь способами и силами» **(естественное богопознание).**

Следующей после естественного Откровения «ступенью» богопознания является познание через Священное Писание и творения свв. отцов. Место этого вида богопознания условно можно определить как **промежуточное** между богопознанием естественным и богопознанием сверхъестественным.

Подлинным богопознанием, согласно свв. отцам, может называться только постижение Бога посредством сверхъестественного Откровения. Оно возможно только в личном опыте духовной жизни, при наитии Святого Духа **(сверхъестественное богопознание).**

Впервые в христианском богословии вопрос **о характере и о границах богопознания** был поставлен в контексте тринитарных споров IV столетия. В 356 г. в Александрии с проповедью «аномейства» (буквально: «неподобничество») выступил некто Аэций (Аэтий). Последователи Аэция, аномеи, были «крайними» арианами, отрицавшими не только православное учение о единосущии Отца и Сына, но даже умеренное, компромиссное между Православием и арианством учение о подобии Сына Отцу.

Евномианская доктрина. Каппадокиец Евномий, занимавший епископскую кафедру в г. Кизике, придал диалектике Аэция логическую стройность и законченность. Он заявил, что истинная цель человека и единственное содержание веры заключается в познании Бога, и притом чисто интеллектуальном. По Евномию, цель человека как субъекта познания состоит в том, чтобы из всего множества Божественных имен найти такое имя, которое бы в наибольшей степени соответствовало природе Божества. Повторяя своего учителя Аэция, Евномий говорит, что таким именем, которое применимо только к Богу и неприменимо к твари, является имя «нерожденный». Именно это слово, по его мнению, является наиболее полным выражением Божественной сущности. Таким образом, «Евномий утверждал, что можно выражать Божественную сущность естественными понятиями, в которых она открывается разуму».

Учение о богопознании великих Каппадокийцев и святого Иоанна Златоуста. Критика евномианской теории имен и положительное раскрытие православного учения о познании принадлежат Великим Каппадокийцам — святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому, а также свят. Иоанну Златоусту. **Во-первых, в полемике с Евномием свв. отцы отвергли мысль о том, что бытие Божие тождественно Божественной сущности.** **Во-вторых, свв. отцы обосновывали непознаваемость Божественной сущности и невозможность выразить ее посредством какого-либо понятия.** Свят. Григорий Богослов писал, что Божественная природа есть «как некое море сущности, неопределимое и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве...». **Факт непознаваемости Божественной сущности, с точки зрения Каппадокийцев, вовсе не означает, что человеческое богопознание является ущербным.** Конечно, знание Божественной сущности, знание Бога во всей полноте для человека недоступно, однако и при познании Бога в Его действованиях, или энергиях, мы вполне можем получить знание о Нем, достаточное для спасения, для правильного устроения духовной жизни.

4. Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. Вопрос о Никео-Цареградском символе веры.

Созван в 381 году императором Феодосием I (379—395) в Константинополе. Признаётся Вселенским всеми Церквами. Утвердил догмат о исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с прочими лицами Святой Троицы — Богом Отцом и Богом Сыном; **дополнил и утвердил Символ веры Константинопольской Церкви** в редакции, получившей позднее название Никео-Цареградской (Никео-Константинопольской).

Кроме того, не выделив Константинопольскую епархию из состава Антиохийского патриархата, установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести по Римском епископе, обойдя епископа Александрийского, до того считавшегося первым на Востоке и носившего титул «папа». В результате образовалась так называемая пентархия — пятёрка главных епископских кафедр (поместных Церквей) христианского мира: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Осудил евномиан, аномеев, македониан и др.

Собор резко осудил действия Максима Киника, заявлявшего притязания на **замещение константинопольской кафедры**, которую в то время возглавлял Григорий Богослов. По вызову Максима из Александрии прибыли два епископа, совершившие над ним хиротонию, но она так никем и не была признана. В результате на столичную кафедру по предложению императора Феодосия I был избран светский чиновник, претор Константинополя Нектарий.

5. **Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое служение православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной жизни. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Кончина Патриарха Сергия в 1944 году.**

Суть воззвания 22 июня 1941 года: благословение на защиту Родины, поддержка. Отрывок: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины».

Патриотическая деятельность. 23 июня 1941 года, по предложению митрополита Алексия (Симанского) приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в Фонд обороны и советский Красный Крест. В этот же день с архипастырским посланием обратился к своей пастве и митрополит Алексий (Симанский), призвав защищать Родину. В Киеве были расстреляны за чтение в храмах первого послания митрополита Сергия несколько священников. Легализовать сборы денег и вещей среди верующих (незаконные по Постановлению ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.) митрополиту Сергию удалось лишь в 1943 г., после телеграммы И. Сталину.

Церковная жизнь на оккупированных территориях. Митрополиту Сергию (Воскресенскому) (он единственный из действующих архиереев канонической Русской Церкви остался на оккупированной территории) удалось убедить немецкие власти, что им выгоднее сохранить на северо-западе епархии Московского, а не Константинопольского Патриархата — «союзника» англичан. Под руководством митрополита Сергия в дальнейшем на занятых землях была развернута широчайшая катехизаторская деятельность. По благословению владыки в августе 1941 г. на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Великолукской и Калининской областей была создана Духовная миссия, которой удалось к началу 1944 г. открыть около 400 приходов, на которые были поставлены 200 священников.

Архиерейский собор 1943 года, состоявшийся 8 сентября, через 4 дня после встречи митрополитов с руководством страны, вынес определение об отлучении от Церкви коллаборационистов-мирян и об извержении из сана клириков и епископов, виновных в том же преступлении, избрал Священный Синод, но главным его решением явилось избрание Патриарха. Им стал исполнявший до тех пор должность Местоблюстителя Сергий (Страгородский), интронизация которого состоялась 12 сентября.

Нормализация церковной жизни. Деяния Собора 1943 года стали переломными во внутренней жизни РПЦ: спустя неск. дней было принято решение об издании «Журнала Московской Патриархии», стали приниматься меры по укреплению дисциплины среди духовенства. 14 июня 1944 г. на территории Новодевичьего монастыря открылись Богословский институт и Пастырско-богословские курсы. В 1946 году Московский православный богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию с четырёхлетним курсом обучения, которая размещалась первоначально в помещениях Новодевичьего монастыря. В 1947 году Московской патриархии была передана часть зданий Троице-Сергиевой Лавры, а в 1949 году туда были возвращены духовная академия и семинария. 21 мая 1955 года Патриарх Алексий I освятил восстановленный Покровский академический храм.

Возобновилась и внешняя деятельность РПЦ - уже 19 сент. Московская Патриархия принимала первую высокую зарубежную делегацию - Архиепископа Йоркского Сирила Гарбета, представлявшего Англиканскую Церковь. Руководство Англиканской Церкви в кон. лета 1943 г. обратилось к советскому правительству с просьбой разрешить приезд своей делегации в Москву, накануне Тегеранской конференции такой визит и особенно встреча членов делегации с Патриархом РПЦ были признаны Сталиным желательными и полезными.

Одновременно начался процесс повсеместного покаянного возвращения в лоно Матери-Церкви обновленцев, чему способствовала и позиция гос-ва.

Патриарх Сергий почил в 1944 году.

6. Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.

Часы Царские (как в Рожд и Крщ. Сочельник)

На каждом часе разный тропарь, хотя их можно назвать стихирами, т.к. им предшествуют стихи.

Тема: страдания Христа. Библейская часть: прокимен, пророчества, Апостол, Ев. Окончание часа с кондаком – он общий для всех часов: «Нас ради распятого»

Изобразительны: устав назнач. Их «поскору» – без пения и поклонов. Вечерня по структуре будничная. Стихиры на Господи воззвах о страдании Христа, Вход с Ев. (редкий случай), Паремия: Исх. Иов, Исаия, Прокимен, Апостол, Ев. Мф. Зач. 110 – составное, Стихиры на стиховне – 4 (обычно их 3), На последней стихире вынос плащаницы (традиция), особые тропари (Благообразный Иосиф и Мироносицам женам.), По окончании вечерни канон «Плач Пресв. Богородицы)

ВЕЛИКИЕ ЧАСЫ, совершаемые в Великую Пятницу вместо литургии, отправляются все вместе (1-й, 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных), по чину великих часов в Навечерие Рождества Христа и Крещения, т.е. по одному псалму остается с обычных часов и вновь вводится по два. На каждом часе читаются особые псалмы, имеющие отношение к воспоминаемым событиям. На «Слава» на каждом часе поется особый свой тропарь; после Богородична часа поется три особых тропаря и прокимен, а также читаются паремии, Апостол и Евангелие (от каждого Евангелиста). В конце великих часов читаются изобразительны «поскору», начиная: «Во царствии Твоем помяни нас Господи» и т.д. и бывает особый отпуст (см.: Служебник): «Иже нас ради, человек, и нашего ради спасения страшныя страсти и животворящий Крест…». Этот же отпуст – в конце великой вечерни в Великий Пяток и в Великую Субботу на утрени. Великие часы составлены св. Кириллом, архиепископом Александрийским (V в.) А По Уставу, их должно совершать во 2-м часу дня, т.е. в 8 часов утра по нашему времени.

На ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ в Великую Пятницу, которая относится к Великой Субботе и совершается обычно в 2 часа дня – около того времени, когда Спаситель умер на Кресте (в 10-м часу дня, т.е. в 4-м по полудни), воспоминается снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребение. Начало: «Благословен Бог...» Чтец: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...» и т.д. После мирной ектении, стихир на «Господи, воззвах...» и входа с Евангелием читаются три паремии (из книг: Исход, Иова и пророка Исаии), перед первой и второй паремиями и перед Апостолом поются прокимны. После паремий читаются Апостол (Коринф., зач. 125) и Евангелие (от Матфея, зач. 110), избранное из трех благовестий (кроме евангелиста Марка). После Евангелия – сугубая ектения, «Рцем вси...», «Сподоби, Господи...», просительная ектения и стиховные стихиры. На «Слава, и ныне» поется стихира: «Тебе одеющагося светом, яко ризою...». «Ныне отпущаеши», Трисвятое по «Отче наш», и при пении тропарей: «Благообразный Иосиф с древа снем (сняв) Пречистое Тело Твое...» и «Слава, и ныне» – «Мироносицам женам...» Плащаница выносится на главах священнослужителей (через северные двери алтаря) и полагается посреди храма. Диакон: «Премудрость», хор: «Благослови» и прочее. Отпуст на великой вечерни в Великую пятницу тот же, что и на великих часах. После вечерни совершается малое повечерие, на котором поется канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы». Этот трогательный канон составлен в Х веке Симеоном Логофетом. Канон полный, по уставу, читается на малом повечерии, по прочтении Символа Веры. По окончании 9-й песни вместо «Достойно» поется ирмос 9-й песни. Затем трисвятое по «Отче наш» и читается кондак: «Нас ради распятого...» Далее 40 раз «Господи, помилуй» и читается последование обычное. По прочтении молитвы: «Упование мое Отец...» священник произносит «Слава Тебе, Христе Боже...». Хор: «Слава, и ныне» и бывает малый обычный отпуст. После чего все прикладываются к Плащанице и лежащему на ней Евангелию (елеем в это время не помазывают). «Буди имя Господне», 33-й псалом и прочее литургийное окончание и отпуст.

Билет №143

1. Книга Плач Иеремии (содержание, структура, особенности литературной формы). Книга Плач Иеремии. 5 глав = 5 песням. Все 5 песен объединяются одним трагическим событием 587 года – разрушением Иерусалима и храма и бедственным состоянием Иудеи. Но при этом каждая из пяти песен имеет свой особый характер.

Первая песнь оплакивает бедственное состояние прежде многолюдного и величественного Иерусалима, а теперь обезглавленного и превращенного в данника. Иерусалим сравнивается со вдовой, оплакивающей свое одиночество.

Вторая песнь – разрушение Иерусалима – более подробно изображает катастрофу столицы.

Третья песнь – сетование, упование, утешение – изложена от лица автора, который описывает свои собственные бедствия: темницу, оковы, поругание от своего же народа.

Четвертая песнь – прежнее и настоящее состояние Сиона. Здесь оплакивается окончательное разрушение Иерусалима и еще раз отмечается, что причиной этого были грехи иудеев и их духовных руководителей – лжепророков и нечестивых священников, проливающих невинную кровь праведников.

Пятая песнь – молитва пророка за Израиль.

Книга Послание Иеремии. Послание переведено с Септуагинты, в еврейском тексте Библии его нет, а в Вульгате оно составляет 6 главу книги Варуха.

Согласно надписанию (1,1), послание отправлено к евреям, переселенным в Вавилон Навуходоносором, и содержит в своих 72-х стихах предостережение против почитания языческих идолов и утверждение, что идолы не боги, а мертвая материя. Послание не может принадлежать пророку Иеремии, т.к. содержание его отличается от подлинного послания Иеремии, отправленного вавилонским пленникам (Иер. 29). Не имея канонического достоинства, Послание Иеремии имеет нравоучительный авторитет, особенно благодаря заключающимся в нем увещаниям, подкрепленным историческими и богословско-философскими примерами непоколебимо веровать в Единого Истинного Бога, Творца и Владыку вселенной, не смущаться никакими соблазнительными примерами языческого культа (5-6, 61-72).

2. Соотношение христологии и экклезиологии Нового Завета на примере послания к Ефесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как парадигма христианского брака.

Среди Павловых посланий Еф. входит в число тех, что оказали наибольшее влияние на христианское богословие и духовность. Библеисты даже называют Еф. «венцом» или «квинтэссенцией Павлинизма». Отличается наименее личным характером.

Важно: термин «Церковь» в Еф. Всегда употребляется в значении Вселенской Церкви, а не местной общины.

«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 22-23);

«... дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (3, 10);

«Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (3, 21);

«... как и Христос глава Церкви» (5, 23);

«... как Церковь повинуется Христу» (5, 24);

«... как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (5, 25);

«... чтобы представить ее Себе славною Церковью» (5, 27);

«... питает и греет ее, как и Господь Церковь» (5, 29);

«Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (5, 32).

Примечательно, что из перечисленных девяти случаев употребления слова «Церковь» в Еф. шесть относятся к небольшому отрывку (5, 22-33), имеющему, на первый взгляд, только нравственно-практическое значение как наставление супругам. Тем более, что этот отрывок находится в последней части послания, как правило, посвященного практическим наставлениям. И все же кратко рассмотрим сейчас этот отрывок в связи с догматической частью Еф., так как он **имеет большое экклезиологическое значение,** что в свою очередь усиливает и его значение для христианского понимания этики брака. Является Апостольским чтением Таинства Венчания.

Первично здесь именно сравнение Христа и Церкви с супружеским браком, а не наоборот. **За этим сравнением стоит прежде всего богатая ветхозаветная традиция.** Еще ветхозаветные пророки — наиболее ярко Осия (Ос. 2), но также и Иеремия (Иер. 2, 2), — говорили о Завете Бога с Его народом как о супружестве, а о религиозном отступничестве и идолопоклонстве и вообще греховности Израиля как о супружеской неверности и блудодействе. Именно в таком аллегорическом понимании понятно значение любовной поэмы — книги Песни Песней — как священной книги в каноне Ветхого Завета.

Итак, брак как образ богочеловеческого союза Христа и Церкви. Об их — Христа и Церкви и одновременно мужа и жены — взаимной любви Павел пишет как о любви к своей плоти, к части самого себя (Еф. 5, 28-29). Мы вновь можем отчетливо различить фон, которым служит **сквозная Павлова идея Церкви как Тела Христова.**

Здесь же получает продолжение и Павлова мысль о такой любви Бога к человеку, что находит свое выражение в предании Христа на смерть за человеков-грешников.

3. Апофатическое и катафатическое богословие.

Еще дохристианские авторы знали, что попытка мыслить Бога в Нем Самом в конечном счете повергает человека в молчание, т. к. все имена и понятия, которые, определяя, неизбежно ограничивают предмет познания, не позволяют объять бесконечное. Иначе говоря, опыт богопознания в своем пределе неизъясним. Следовательно, законным является путь отрицания, путь апофатический (от греч. ἀπόφασις — отрицание), т. е. стремление познать Бога не в том, что Он есть, не в соответствии с нашим тварным опытом, а в том, что Он не есть. **Путь апофатического богословия есть прежде всего путь практический. Цель апофатического богословия — личное соединение с Живым Богом.** Этот путь восхождения к Богу предполагает последовательное отрицание за Богом всех свойств и качеств, так или иначе присущих тварному естеству.

Бог — это не только некая сущность, но и свободно-разумное Существо (т. е. Личность), Которое Само Себя открывает человеку в Своих действиях, или энергиях. Отсюда открывается **возможность катафатического (от греч. κατάφασις — утверждение, согласие) знания о Боге.**

Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным положительное богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении, не является последней ступенью — за ней открываются новые возможности для дальнейшего движения. Таким образом, **катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей**, по ступеням которой человек свое восхождение совершает.

Хотя апофатическое богословие является преимущественно практическим, это не означает, что апофатика не имеет значения для богословского научного знания.

Апофатические свойства — это свойства, получаемые путем отрицания по отношению к Богу недостатков и ограничений, свойственных конечному, тварному бытию: самобытность, неизменяемость, вечность, неизмеримость и вездеприсутствие.

Катафатические (положительные) свойства – соответственно действованиям Бога, посредством которых Он открывает Себя «вовне», Священное Писание содержит ряд **катафатических имен,** каждое из которых характеризует Бога положительным образом: разум, премудрость, всеведение, святость, всемогущество, всеблаженство, благость, любовь, милость, правда Божия.

Антропоморфизмы. В Священном Писании имеется множество мест, где Богу приписываются телесные органы (см.: Быт.49:24, Исх.24:10, Втор.9:10, Пс.26:8, Ис.66и др.), а также чувства, состояния и способности (см.: Быт.6:6, Исх.20:5-6, Наум.1и др.), присущие тварным существам. Такие выражения Священного Писания именуются антропоморфизмами и антропопатизмами (греч. ἄνθρωπος — человек; μορφή — форма; πάθος — страсть). Антропоморфизмы весьма удобны для выражения опыта богообщения, их использование в Священном Писании и в трудах свв. отцов является следствием непостижимости Бога и ограниченности человеческого языка.

4. Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства в Римской империи. Религиозная политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана Великого.

Имп. Феодосий Великий – издал в 380 г. эдикт, согласно которому, христианство становилось государственной религией. В 381 году был издан другой указ в подтверждение прежнего и, объявляя никейское исповедание единым истинным, в то же время осудил ереси фотиниан, ариан и эвномиан.

Первые императоры-христиане развернули борьбу с некоторыми языческими традициями (в частности, смертью каралось обращение за прорицаниями), но **только при Феодосии государство поставило целью искоренить языческие культы и религии.**

В 381—385 годах рядом указов запрещены были под страхом смертной казни жертвоприношения и предписано уничтожение языческих храмов. Эдикт 391 года нанёс очередной удар язычеству, установив тяжёлые штрафы за поклонение старым богам. В 393 году последний раз отмечались Олимпийские игры.

Скончался в 395 г. Преемником Феодосия Великого в восточной империи был его сын **Аркадий** (395-408 г.), а в западной — **Гонорий** (395-423 г.). Престол Аркадия унаследовал его сын Феодосии II или Младший (родился в 406 г.). **Дети и внук Феодосия I продолжали его религиозную политику.** Такой же политики держался и муж Пульхерии, сестры Феодосия II, император Маркиан (450-457 г.). Но уже Лев I Фракиан. (457-474 г), его зять император Зенон (474-491 г). и последующие императоры конца V века и самого начала VI меняют церковную политику в еще более стеснительном для Церкви смысле. Они стремились отклонить соборное обсуждение вопросов веры и решали их своими указами.

Феодосий II Младший (401 - 450), император Восточной Римской империи (408 - 450), святой благоверный. Последовательно проводил **политику невмешательства** в дела Церкви. Созывая собор в Ефесе, он не стремился поддержать или, наоборот, осудить Нестория или Кирилла, но предоставлял собравшимся отцам решить их судьбу. Единственное распоряжение, отданное императором комиту Кандидиану, — обеспечить в городе порядок, никак не влияя на ход соборных заседаний.

5. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его последствия. Церковная жизнь во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в экуменическом движении. Кончина Патриарха Алексия I.

После кончины Святейшего Патриарха Сергия — в мае 1944 г. — митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 г. Поместным Собором Русской Православной Церкви был единодушно избран Патриархом Московским и всея Руси. Восстанавливались разрушенные войной храмы, возобновлялось церковное издательское дело, открывались духовные школы и т.д. Святейший Патриарх Алексий уделял большое внимание делу издания церковных книг. При нем вышли в свет два издания Библии и отдельно Новый Завет на русском языке и ряд богослужебных книг, стали выходить ежемесячные церковные журналы — «Журнал Московской Патриархии», журналы зарубежных экзархатов, сборник «Богословские труды»

Проведенный в январе-феврале 1945 года в Москве, в храме Воскресения Христова в Сокольниках, **Поместный Собор Русской Православной Церкви** стал одним из значительнейших событий в жизни Русской Церкви. Его главным деянием было избрание Патриарха Московского и всея Руси – им стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). Кроме того, 31 января 1945 года соборяне приняли исторический документ – Положение об управлении Русской Православной Церковью, состоящее из 48 статей. Собор явился свидетельством того, что поднадзорная Церковь, пережившая страшные гонения, осталась жива благодатью Божией, в ней пребывающей.

Огромный труд по умиротворению церковных расколов. В 1946 г. окончательно исчезло обновленчество. **Хрущевское гонение**. В 1954 году ЦК КПСС принимается постановление об усилении атеистической пропаганды. В 1960 г. - постановление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах». В 1961 году - постановление «Об усилении контроля за деятельностью Церкви». В совокупности эти два документа и легли в основание той самой хрущевской церковной реформы. Настоятели храмов устранялись от финансово-хозяйственной и административной деятельности приходов; устанавливалось управление приходом выборными органами – знаменитыми исполкомовскими «тройками»; перекрытие всех каналов благотворительной деятельности Церкви, ликвидация льгот священнослужителям при взимании с них подоходного налога.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 18.07.1961 г. заседал в Троице-Сергиевой лавре, созван по инициативе гос. власти для утверждения решения о радикальном реформировании приходского управления в РПЦ, принятого Священным Синодом под давлением властей. В повестке дня Собора было 4 вопроса: об увеличении числа постоянных членов Свящ. Синода; об изменениях в «Положении об управлении Русской Православной Церкви», касающихся раздела 4-го - «О приходах»; о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей; об участии РПЦ во Всемирном общехрист. конгрессе в защиту мира, работавшем в Праге 13-18 июня 1961 г.

Решения

Согласно повестке дня, Собор решил:

Ввести в постоянный состав Священного Синода по должности управляющего делами Московской Патриархии и председателя Отдела внешних церковных сношений.

Внести изменения в IV раздел ("Приходы") Положения об управлении Русской Православной Церкви и утвердить журнальное постановление Священного Синода от 18 апреля 1961 года о мерах по улучшению существующего строя приходской жизни и по приведению его в соответствие с гражданским законодательством "О религиозных объединениях" в СССР.

Одобрить критическую позицию Синода по отношению к Всемирному совету церквей в 1948-1961 годах и решение Синода об участии в деятельности этой организации принятое 30 марта 1961 года: «Считать вступление РПЦ во ВСЦ своевременным и просить Святейшего Патриарха направить письмо генеральному секретарю ВСЦ с заявлением о желании РПЦ вступить в число членов ВСЦ».

Продолжить деятельность Пражской мирной христианской конференции

Собор также вынес решение о присвоении первого церковного ордена Русской Православной Церкви во имя равноапостольного великого князя Владимира патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Последствия

Решения Собора были во многом вынужденными, но канонически Собор остался в рамках законности, не затрагивая православного вероучения, и поэтому подлежали выполнению. Несмотря на широко распространенное недовольство навязанной светскими властями реформой приходского управления, священноначалие не решалось рисковать статусом Церкви в СССР. Владыки, заявившие протест против реформы, так или иначе пострадали: исповедник Ермоген (Голубев) был оставлен на покое; епископ Донат (Щёголев) был уволен на покой в преддверии Собора, 5 июля 1961 года; владыки Симон (Ивановский) и Андрей (Сухенко) были отправлены на покой вскоре после Собора.

Участие в экуменическом движении. В 1961 г. на 3-й Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели РПЦ стала его полноправным членом. Примеру Русской Церкви последовали и др. участники Совещания 1948 г. Следует отметить, что в это время РПЦ находилась в достаточно тяжелом положении. Руководитель СССР Н. С. Хрущёв, с одной стороны, начал новые гонения на Церковь внутри страны, а с другой - сделал попытку расширить взаимодействие с различными гос-вами мира, используя для этих целей и Церковь. РПЦ также нужны были связи с зарубежными христианами, чтобы с их помощью если не прекратить, то хотя бы ослабить давление на Церковь со стороны гос-ва. На протяжении дальнейших лет участия в структурах ВСЦ представители РПЦ действительно шли на компромиссы и уступки Советскому гос-ву в политических и общественных вопросах, обсуждавшихся на заседаниях ВСЦ, но никогда не было сделано никаких отступлений в вопросах веры и догматического учения.

Патриарх Алексий I почил в апреле 1970 года в Переделкино.

6. Великая суббота.

Основные воспоминания дня Великой Субботы выражены в тропаре часов следующего дня – Святой Пасхи: «Во гробе плотски (т.е. телесно), во аде же с душою яко Бог. Совершаемые в этот день богослужения: утреня с 1-м часом, часы 3-й, 6-й и 9-й с чином изобразительных, литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней.

УТРЕНЯ Великой Субботы начинается по обычаю с двухпсалмия. После шестопсалмия, великой ектении и «Бог Господь с обычными стихами поются три тропаря: «Благообразный Иосиф...», на «Славу» – «Егда снизшел еси и смерти...» и на «И ныне» – «Мироносицам женам...». Священнослужители выходят из алтаря царскими вратами к Плащанице. По окончании тропарей поются «непорочны», т.е. стихи 17-й кафизмы, и после каждого стиха – краткие песнопения, или «похвалы» в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». «Непорочны» с «похвалами» разделяются на 3 статии, или «славы», из которых каждая заканчивается малой ектенией и особым возгласом. В начале 2-й и 3-й статии бывает малое каждение (Плащаницы, местных икон и иконостаса и молящихся). Сразу после 3-й статии поются воскресные тропари: «Ангельский собор удивися...». М. ектения, Седален, 50-й пс. и поется канон Великой Субботы: «ВОЛНОЮ МОРСКОЮ».

Канон читается на 12-ть, ирмосы по дважды. Припев к тропарям канона: «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе». По 8-й песни вместо «Честнейшую» поется ирмос 9-й песни. После канона и ектений поется: «Свят Господь Бог наш» и стихиры на хвалитех, (на «И ныне» – «Преблагословенна еси, Богородице Дево..»). Великое славословие, во время которого совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы. При пении заключительного «Святый Боже...» совершается торжественное обнесение Плащаницы и Евангелия вокруг храма, при пении «Святый Боже...», чем живо и наглядно воспоминается погребение Спасителя. После обнесения Плащаницу снова вносят в храм и подносят к царским вратам в знак того, что Господь Иисус Христос и по Своей смерти, пребывая телом во гробе, по Божеству Своему неразлучно был «на престоле со Отцем и Святым Духом». Когда хор закончит пение Трисвятого, настоятель, стоя под Плащаницей, возглашает перед царскими вратами: «Премудрость, прости». Хор поет один раз тропарь: «Благообразный Иосиф...». В это время Плащаница полагается с Евангелием на прежнее место и совершаетсл вокруг нее каждение (трижды). Затем следует тропарь пророчества, прокимен, читается паремия из книги пророка Иезекииля, затем поется второй прокимен, читаются Апостол (Коринф., зач. 183) и Евангелие (от Матфея, зач. 113). Сугубая и просительная ектения. Диакон «Премудрость» и бывает особый отпуст – тот же, что на великих часах и на великой вечерни в Великую Пятницу. После отпуста – целование Плащаницы при пении стихиры: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго...» (в это время елеем не помазывают) и читается 1-й час. Отпуст 1-го часа – малый. Часы 3-й, 6-й и 9-й с изобразительными совершаются вместе «поскору», без пения. Отпуст в конце изобразительных также малый: «Христос, истинный Бог наш...». После изобразительных совершается литургия св. Василия Великого в соединении с вечерней. Она начинается возгласом: «Благословено Царство...». По Уставу, литургия начинается поздно, «о часе 10-м дне» (в 16.00 по нашему времени), после вечерни, как бы входя этим в пределы наступающего радостнейшего дня Святой Пасхи, являясь предпразднством величайшего христианского торжества – Христова Воскресения. На вечерни, после глубокосодержательных стихир на «Господи, воззвах» (воскресных и Триоди) и догматика 1-го гласа, совершается вход с Евангелием. По окончании пения «Свете тихий», диакон сразу произносит: «Премудрость» (а прокимна не бывает) и читаются 15 паремий (у Плащаницы). поется при открытых царских вратах песнь Моисея: «Поим Господеви, славно бо прославися». По прочтении последней паремии поется песнь трех отроков: «Господа пойте и превозносите Его во веки». Царские врата при этом открыты. После паремии следует малая ектения, возглас: «Яко свят еси...» Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа креститеся...». прокимен и чтение Апостола (Рим., зач. 91-е). Чтением Апостола как бы оканчивается погребальный день субботний и начинает уже светить денница Воскресения, а потому с этого момента в храме отлагается все, что напоминало скорбь предыдущих дней.

После Апостола вместо «Аллилуиа» поются стихи 81-го псалма с припевом: «Воскресни, Боже, суди земли…». Во время пения этого припева великопостные, черные одежды священнослужителей. Далее литургия св. Василия Великого совершается обычным порядком. Вместо Херувимской песни поется тропарь: «Да молчит всякая плоть человечья…».

вместо «Достойно есть...» – ирмос 9-й песни канона; «Не рыдай Мене, Мати...». Отпуст воскресный: «Воскресый из мертвых, Христос истинный Бог наш…». После отпуста бывает благословение пяти хлебов и вина – в память того, что древние христиане, оставаясь в храме от субботней литургии до пасхальной утрени, вкушением освященного хлеба и вина укрепляли свои ослабевшие силы на подвиг бдения в эту священную и спасительную ночь, предвозвестницу светозарного дня Воскресения.

Билет №144

Вопрос 1. *Книга пророка Иезекииля: Учение об обязанностях пастырей, обличение нерадивых пастырей, предсказания о Мессии (Иез. 33-34). Видение св. Иезекиилем затворенных врат храма (Иез. 44,1-4).*

Книга пророка Иезекииля содержит 48 глав. По содержанию ее можно разделить на четыре части, соответствующие двум периодам пророческой деятельности Иезекииля (1-24; 25-32; 33-39; 40-48); отличается единством плана и тематичностью изложения, однако, иногда можно заметить отсутствие хронологического порядка в изложении пророчеств. Написана книга в основном от первого лица, что свидетельствует об авторстве самого пророка Иезекииля. Язык и стиль книги говорят об Иезекииле как о гениальном писателе, хотя есть мнение, что видения пророка, связанные со множеством символических действий, а также чужеземные слова и выражения затрудняют чтение и понимание книги. Книга отличается обилием символических видений, действий, притчей и аллегорий.

Учение об обязанностях пастырей, обличение нерадивых пастырей, предсказания о Мессии (Иез. 33-34). Из числа обязанностей, которые обличаемые пастыри исполняли не как следовало, названы следующие: управление паствой с насилием, т.е. людей нравственно сильных, способных к подвигам пастыри обременяли неумеренными требованиями и обязанностями. Из контекста речи Иезекииля и по толкованию святых отцов следует, что под «пастырями израилевыми следует понимать руководителей избранного народа – царей, первосвященников, священников, старейшин и вообще всех, кто имел власть над Израилем до пришествия Мессии.

Видение Иезекиилем затворенных врат храма (Иез. 44, 1-4).

1 стих. Таинственный Муж, сопровождавший пророка, привел его к восточным вратам храма. «И обрати мя на путь врат святых внешних, зрящих на востоке, и сия бяху затворенна». Слова «обрати мя» («возвратил меня») показывают; что пророк прежде был у этих ворот (43,1). Теперь он вторично был приведен к этим вратам после осмотра жертвенника для сообщения ему нового откровения. Врата были заключены.

2-3 стихи. Сам Господь (Иегова) возвестил пророку тайну о том, что «сия врата заключена будут, и не отверзутся, и никтоже пройдет ими, и будут заключена. Зане Старейшина сядет в них, ясти хлеб пред Господом: по пути элама (притвора) врат внидет и по пути его взыдет».

4 стих. После сообщения пророку откровения о вечном закрытии врат храма по прохождении ими Господа, пророк был удостоен видеть, как Слава Господня наполнила храм и в благоговении пал на лице свое. Это видение, по разуму Церкви, заключает в себе пророчество о сверхъестественном воплощении Сына Божия и искуплении человечества.

Старейшина (греч. «игуменос»). Он же – Господь Бог Израилев, Который пройдет заключенными вратами храма. По толкованию Церкви – это Мессия, Христос, Который в книге пророкам Михея, жившего более, чем за сто лет до Иезекииля, также предсказан, как Старейшина Князь, имеющий родиться в Вифлееме (Мих. 5,2). Смысл выражения третьего стиха о ядении Старейшиной хлеба пред Господом (Богом Отцом), по прошествии Его через заключенные врата храма, объясняется евангельским изречением Иисуса Христа, Который Сам о Себе говорит: «Мое брашно (пища) есть, да сотворю волю Пославшего Мя и совершу дело Его» (Ин. 4,34). Это дело и эта воля Бога Отца состояли в искуплении Сыном Божиим человеческого рода путем Его крестных страданий и смерти (Ин. 3,16; Рим. 8,32).Но для совершения этого дела спасения человечества Сыну Божию надлежало сначала вочеловечиться. Эту тайну Боговоплощения и созерцал пророк Иезекииль в представленном ему видении «заключенных врат храма». Врата храма до и после прохождения Старейшины будут заключены, что, согласно церковному толкованию, означает приснодевство Богоматери. Поэтому в церковных песнопениях Богоматерь и называется «храмом», «вратами» и «дверью». **Этот отдел книги пророка Иезекииля составляет вторую паримию в дни Богородичных праздников**. «Весь просвещен», к востокам многопетую обращенную дверь пророчествуеши Деву, боговдохновенно» (канон пророку, 1-й Богородичен). «Божественный зряще Тя дверь Иезекииль, Егоже нам возсия Светодавец и Господь».

Вопрос 2. *Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и современных исследователей.*

Против Павлова авторства, понимаемого в строгом смысле слова, говорит **язык Евр.** Будучи написанным на самом правильном и красивом греческом языке во всем Новом Завете (изящнее даже языка св. Луки), Евр. в этом отношении именно с аутентичными посланиями ап. Павла имеет меньше всего общего. В начале II века Тертуллиан приписывал Евр. Варнаве. Трудно сказать, было ли это его личное критическое мнение, или он выражал предание, принятое в известных кругах западного христианства.

Несомненно следующее: представление об ап. Павле как авторе Евр. **не пользовалось всеобщим распространением на Западе.**

Мы его встречаем у старших представителей Александрийского богословия, но уже современник Тертуллиана, **Климент**, думал, что греческий текст, в котором до нас дошло Евр., есть перевод Павлова оригинала, сделанный кем-либо из его учеников.

Ученик Климента, Ориген признавал, что Предание не без основания называет Евр. Павловым, но кто был его автором, этого Ориген сказать не мог. «Это знает только Бог».

В русской библеистике вопрос об авторстве этого Послания всегда рассматривался через призму древнего церковного Предания.

Свт. Феофан Затворник (1896), **А. В. Иванов** (2002) и **Н. Н. Глубоковский** (1937), анализируя свидетельства древних христ. писателей, приходили к выводу о **подлинности и древности предания** об ап. Павле как об авторе Евр. и на этом основании отвергали попытки зап. критиков пересмотреть и решить этот вопрос иначе.

Еп. Никанор (Каменский) (1903) обосновывал авторство ап. Павла на детальном анализе языка Послания. Отметив легкость стиля, правильность синтаксических конструкций и проч. элементы, позволяющие расценивать Евр. как произведение ораторского искусства, еп. Никанор пришел к выводу, что Евр. отличается от др. Павловых Посланий по той причине, что написано и тщательно обработано самим апостолом, а не записано с его слов под диктовку.

Вопрос 3. *Догмат о Пресвятой Троице. Учение о пресвятой Троице великих Каппадокийцев. Троичная терминология. Учение о “монархии” Бога Отца. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы.*

Катехизическая формулировка догмата о Пресвятой Троице такова: **Бог един по существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица единосущная и нераздельная.**

Свт. Афанасий Александрийский, исходя из сотериологических предпосылок, дал убедительную критику арианства, что же касается положительного раскрытия учения о Троице, в частности выработки точной триадологической терминологии, то эта заслуга принадлежит в первую очередь Великим Каппадокийцам — святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому. Созданная ими понятийно терминологическая система тринитарного богословия позволила найти выход из того лабиринта вероопределений, в которых заблудились богословы IV в.

Каппадокийцы прежде всего определили соотношение между понятиями «сущность» и «ипостась». **Свт. Василий Великий установил различие между сущностью и ипостасью как между общим и частным.** азграничив понятия «сущность» и «ипостась», Каппадокийцы фактически отождествили в своей триадологии, с одной стороны, понятия «сущность» и «природа», а с другой — понятия «ипостась» и «лицо».

По учению Каппадокийцев, Божественная сущность ни онтологически, ни даже логически не предшествует Божественным Ипостасям. Таким образом, Три Ипостаси — это не три реализации общей сущности, а Три самостоятельных Лица, в каждом из которых единая Божественная сущность имеет свой особый образ существования (τρόπος ὑπάρξεως), без разделения и всецело пребывая в каждой из Ипостасей.

Понятия «лицо» и «ипостась» в триадологии Каппадокийцев фактически оказываются выведенными за пределы содержания понятия «природа» («сущность»).

Из каппадокийского учения следует, что **Божественные Лица-Ипостаси не являются ни частями, ни свойствами, ни функциями Божественной природы.** Соотношение между природой и Лицом-Ипостасью можно изложить следующим образом. Природа есть некоторая качественность, лицо — конкретный носитель качеств. **Лица-Ипостаси заключают в Себе Божественную природу, определяя ее способ существования, или образ бытия**. В Лицах-Ипостасях Божественная природа существует и созерцается.

Впрочем, следует иметь в виду, что это различие носит методологический характер, ибо как природа вне лица есть всего лишь отвлеченное понятие, так и лицо без природы — не более чем абстрактный принцип.

Мы верим в Единосущие Пресвятой Троицы, но различаем Лица Ее по ипостасным свойствам.

Вопрос 4. *Монашество на Западе: свт. Амвросий и блж. Августин, прп. Мартин Турский. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе.*

На запад монашество распространилось с востока. В первый раз познакомил запад с восточной монашеской жизнью св. Афанасий Великий во время своего пребывания там на примере жизнеописания преподобного Антония, переведенного на латинский язык. Далее, во время арианских смут (около середины 4 в.) многие западные епископы ссылалась на восток, где знакомились с монашеской жизнью, и, возвращаясь домой, основывали у себя монастыри. Таким, например, был Евсевий, епископ Верчелльский.

Кроме того, такие великие мужи, как **Амвросий Медиоланский, Иероним, Августин, Мартин, епископ Турский,** в конце 4 в. сильно повлияли на укрепление благоприятного отношения западного общества к монашеской жизни. Иероним, долгое время проживавший на востоке, в Вифлеемском монастыре, своими письмами оттуда о тихой монашеской жизни вдохновил многих знатных мужчин и женщин начать монашескую жизнь. У **Мартина Турского,** при жизни, было уже до двух тысяч монахов.

Организатором западного монашества, в несколько измененных по сравненю с восточным монашеством формах, был Бенедикт Нурсийский. Он (род. около 480 г., ум. в 543 г.) происходил из благородного рода италийской провинции Нурсии. Зная по опыту, что аскетическая монашеская жизнь востока туго прививается на западе, Бенедикту пришла мысль о некоторых изменениях условий монашеской жизни. В правилах, которые он составил для своих монахов (529 г.), он не требует от них тех лишений, которые имели место на востоке, а единственно заповедует порядок, умеренность и трудолюбие.

Вопрос 5. *Русская Православная Церковь при Патриархе Пимене. Поместный Собор 1971 года и избрание Патриарха. Характеристика государственно-церковных отношений.*

После блаженной кончины Патриарха Алексия I Местоблюстителем Патриаршего Престола стал в соответствии с «Положением об управлении Русской Православной Церковью» старейший по хиротонии из постоянных членов Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен.

25 июня 1970 года Синод вынес постановление о созыве Поместного Собора.

В канун Собора 26 мая 1971 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось Архиерейское Совещание. Предстояло утвердить Постановление Архиерейского Собора 1961 года с внесением изменений в «Положение об управлении Собора Русской Православной Церковью» на Поместном Соборе. С критикой этого постановления выступил архиепископ Брюссельский Василий. Он высказал позицию непринятия дан постановления, так как у епископов и настоятелей храмов были отняты законные полномочия. Также он предлагал вернуть состояние церковного управления на дособорное время, при этом не вдаваться в крайности распределения полномочий управления между священством и мирянством (старосты).

Митрополит Пимен сказал: «Для этого нет никаких оснований, ибо принятие подобных решений противоречит государственному законодательству и не будет служить на пользу Святой Церкви».

На Архиерейском Собрании обсуждалась также кандидатура Патриарха.

Поместный Собор **открылся 30 мая 1971 года** и продолжался до 2 июня. Членами Собора были все епископы Русской Православной Церкви, по епархиям было избрано по 1 клирику и 1 мирянину. На Соборе были представлены также Японская автокефальная Церковь, миссии и благочиния Русской Церкви, духовные академии и монастыри. Среди 236 членов Собора от 67 внутренних и 14 зарубежных епархий было 75 архиереев, 9 митрополитов, 30 архиепископов и 36 епископов, 85 клириков и 78 мирян. Гостями Поместного Собора были представители Православных автокефальных Церквей, инославных Церквей, экуменических организаций.

В своих «Решениях» Собор постановил:

«Одобрить деятельность Священного Синода во главе с блаженнопочившим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием и Местоблюстителем Московского Патриаршего Престола Высокопреосвященнейшим Пименом, митрополитом Крутицким и Коломенским, по управлению Русской Православной Церковью, осуществленную в период от Поместного Собора 1945 года и до сего дня, а также Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося 18 июля 1961 года.

Выразить глубокое удовлетворение по поводу решения Священного Синода во главе со Святейшим Патриархом Алексием на основании согласия епископата Русской Православной Церкви о даровании автокефалии ряду Поместных Церквей, входивших в Московский Патриархат..., а также автономии Японской Православной Церкви... Одобрить решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 апреля 1957 года о признании автономии финляндской Православной Церкви, бывшей части Московского Патриархата.

Отметить выдающееся историческое событие в жизни Русской Православной Церкви – возвращение в Православие в 1946 и 1949 годах греко-католиков Галиции и Закарпатья и прекращение Брест-Литовской и Ужгородской уний, в свое время насажденных силою».

Главным событием заключительного заседания Поместного Собора, состоявшегося 2 июня, явилось избрание Патриарха. Епископы, голосуя от своего имени и от имени клириков, и мирян своих епархий, начиная с младшего по хиротонии и кончая Заместителем Председателя Собора митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, назвали своим избранником митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена.

3 июня 1971 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы состоялась интронизация нареченного Патриарха.

В первой половине 70-х годов церковная жизнь оставалась относительно стабильной и протекала без особых потрясений. В результате продолжающейся миграции сельского населения в города некоторые сельские приходы прекратили свое существование, а новые храмы в промышленных городах открывались исключительно редко. За пять лет с 1971 по 1976 года число приходов Русской Церкви сократилось с 7274 до 7038. В 1981 года Русская Православная Церковь насчитывала 7007 приходов.

Продолжала оставаться серьезной кадровая проблема: сказалось резкое сокращение числа учащихся в семинариях в начале 60-х годов. Снизился образовательный уровень духовенства. Богословское образование имела лишь половина духовенства. Рукоположениями, которых ежегодно совершалось во всех епархиях чуть более ста, не удавалось перекрыть естественную убыль духовенства; больше половины священников и диаконов составляли пожилые люди старше 60 лет.

В конце 1970-х годов составило примерно 30–40 миллионов. Крещенных по православному обряду было больше 100 миллионов.

В 70-е годы встречи между Предстоятелем Русской Церкви и главами других Православных Церквей стали носить регулярный характер.

Представители Русской Церкви активно участвовали также в деятельности Всемирного Совета Церквей.

В 1983 году по просьбе Священноначалия Русской Церкви Правительство передало Московскому Патриархату древнейший в Москве монастырь святого благоверного князя Даниила. В монастыре развернулись реставрационные и строительные работы. Данилов монастырь стал административным центром Русской Православной Церкви, резиденцией Патриарха и Священного Синода.

Весной 1985 года политическим руководителем СССР стал М.С.Горбачев. Перемены, получившие название «перестройки», начались во всех сферах жизни. Демократизация политической системы, широкое освящение в печати беззаконий 30–50-х годов, в результате которых тяжело пострадала Церковь, озабоченность широких общественных кругов проблемой духовного оздоровления народа создали обстановку, в которой для Русской Церкви открылись новые возможности.

Вопрос 6. *Пасха Господня.*

Полунощница. Эта служба относится еще к Постной Триоди. Она начинается за час или полчаса до пасхальной утрени. Священнослужители совершают входные молитвы и облачаются в полное облачение. Начинается полунощница перед Плащаницей возгласом священника: «Благословен Бог наш...». Трисвятое по «Отче наш», «Приидите, поклонимся...» (3), 50-й псалом. Канон Великой Субботы: «Волною морскою...». По 3-й песни – седален, по 6-й – кондак Великой Субботы. На 9-й песни, при пенни ирмоса: «Не рыдай Мене, Мати...», каждение вокруг Плащаницы, затем священник поднимает ее на главу и уносит (Ликом к востоку) в алтарь через царские врата, которые тотчас закрываются. Плащаница полагается на престоле. Плащаница лежит на престоле до отдания Пасхи. Трисвятое по «Отче наш», хор поет тропарь: «Егда снизшел еси...» (2-й глас). (перед царскими вратами) краткая сугубая ектения, как в начале утрени, и малый отпуст (вне алтаря): «Христос истинный Бог наш...».

Пасхальная утреня. Начало пения Цветной Триоди. Пасхальная утреня предваряется торжественным КРЕСТНЫМ ХОДОМ вокруг храма, чтобы встретить Христа вне его, подобно мироносицам, встретившим воскресшего Господа вне Иерусалима. В 12 часов ночи – удар в колокол. После каждения священник становится на горнем месте и поет с диаконом стихиру (трижды): «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби…».

Царские врата и завесы закрыты. При пении стихиры во второй раз открывается завеса; при пении ее в третий раз открываются царские врата и духовенство с пением первых слов стихиры выходит из алтаря на крестный ход, а хор продолжает: «И нас на земли сподоби...». Трезвон. Обойдя один раз вокруг храма с пением стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», крестный ход входит в притвор и останавливается перед закрытыми западными дверями, ведущими в храм. Трезвон прекращается. Священник кадит иконы, а также предстоящих и диакона. Затем диакон кадит священника.

После этого священник, взяв кадило и стоя лицом к востоку, трижды крестообразно знаменует кадилом затворенные церковные двери и творит велегласно НАЧАЛО УТРЕНИ «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». Хор: «Аминь». Духовенство трижды поет тропарь: «Христос воскресе...», и хор трижды повторяет тропарь. «Да воскреснет Бог...», «Яко исчезает дым...». «Тако да погибнут грешницы...», «Сей день, его же сотвори Господь...», «Слава...», и «И ныне», а хор после каждого стиха – тропарь «Христос воскресе...». После тропаря на «И ныне» священнослужители поют первую половину тропаря: «Христос воскресе из мертвых», а хор допевает: «И сущим во гробех живот дарова». Открываются церковные двери и все участники крестного хода при пении тропаря «Христос воскресе...» входят в храм, ликуя и радуясь. Свящ. входит в алтарь, а диакон на солее произносит мирную ектению. После нее поется пасхальный канон, исполненный неземного восторга. Его составил св. Иоанна Дамаскин (VIII в.). Начальные слова ирмоса каждой песни запеваются в алтаре, а хор продолжает следующие за этим слова ирмоса. На всех песнях канона священник с диаконом совершает каждение алтаря, иконостаса и предстоящих. Кадя народ, священник приветствует (трижды) молящихся словами: «Христос воскресе». На 8-й песни каждение совершает диакон (со свечой в левой руке). Он также приветствует народ словами: «Христос воскресе». После каждой песни и пения тропаря «Христос воскресе» диакон произносит малую ектению, а священник – особый возглас (Типиконе, Цветной Триоди и в книге «Служба на пасхальную седмицу»). После 3-й песни поется ипакои: «Предварившия утро...». По 6-й песни – кондак: «Аще и во гроб...» и икос: «Еже прежде солнца...», затем – «Воскресение Христово видевше...» (трижды) и «Воскрес Иисус от гроба, якоже пророче, даде нам живот вечный и велию милость» (трижды). На 8-й песни перед Троичным тропарем: «Отче Вседержителю...», припев: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе». На 9-й песни вместо припева: «Христос воскресе из мертвых...» поются особые припевы к ирмосу и тропарям. По 9-й песни – ексапостиларий: «Плотию уснув...» (трижды). Хвалитные стихиры и стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог…», «Пасха священная нам днесь показася...». При пении стихир Пасхи священнослужители обычно христосуются в алтаре. После стихир читается слово св. Иоанна Златоуста. Сугубая и просительная ектеньи. После возгласа: «Твое бо есть...» Диакон: «Премудрость». Хор: «Благослови». Священник: «Сый благословен...» Хор: «Аминь». Утверди, Боже». Священник поет «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». Священник с Крестом (без трисвечника) совершает отпуст. «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш…». После отпуста, осеняя народ Крестом на три стороны, священник трижды произносит приветствие: «Христос воскресе». Народ трижды отвечает: «Воистину воскресе». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Воскресению», а затем многолетие.

Пасхальные часы. Они поются как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу. На Светлой седмице 1-й час поется после утрени, 3-й и 6-й часы – перед литургией и 9-й час – перед вечерней. I-й час во всю Светлую седмицу начинается сразу после утрени. Свящ.: «Благословен Бог наш...». Хор поет тропарь: «Христос воскресе...» (трижды), «Воскресение Христово видевше...» (трижды), ипакои: «Предварившия утро...» кондак: «Аще и во гроб...», тропарь: «Во гробе плотски...», «Слава: Яко Живоносец...», «И ныне: «Вышняго освещенное Божественное Селение...», «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне», «Честнейшую», «Именем Господним благослови, отче». Иерей: «Молитвами святых отец наших...». Хор: «Аминь. Христос воскресе...» (трижды), «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (3), «Благослови». Иерей – отпуст: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть, поправый...». Так же поются 3-й, 6-й и 9-й часы (повечерие и полунощница заменяются песнопениями часа). 3-й и 9-й часы начинаются возгласом священника: «Благословен Бог наш...», 6-й и 9-й часы оканч. отпустом. Во время пения пасх. часов совершается проскомидия и бывает обычное каждение. Тотчас за ними совершается литургия св. Иоанна Златоуста.

Литургия. В день Св. Пасхи бывает «порану», «труда ради бденнаго». Начало литургии – «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей…». «Благослови, владыко». Свящ.: «Благословенно Царство...». Хор: «Аминь». поют трижды тропарь: «Христос воскресе...». Хор трижды повторяет. Священник с диаконом в это время совершает каждение престола, алтаря, иконостаса и народа. При каждении народа священник приветствует молящихся словами: «Христос воскресе». Мирная ектения и пение праздничных антифонов: «Воскликните Господеви вся земля...» (они поются во все дни Светлой седмицы). Малый вход с Евангелием бывает не через царские врата, а как обычно. Входный стих: «В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых» (произносится во все дни Светлой седмицы), и сразу хор поет тропарь: «Христос воскресе...», ипакои: «Предварившия утро...», «Слава, и ныне» – кондак: «Аще и во гроб...». Вместо Трисвятого поется: «Елицы во Христа крестистеся...». Прокимен: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Затем чтение Апостола (Деян., зач. 1-е) и Евангелие (от Иоанна, зач. 1-е). Евангелие положено читать на разных языках, особенно на древних.

По чтению Евангелия произносятся ектении сугубая и об оглашенных; заупокойной ектении не бывает (до вторника Фоминой седмицы). Задостойник на литургии поется с припевом: «Ангел вопияше Благодатней...» и ирмос 9-й песни: «Светися, светися , новый Иерусалиме...». Причастный стих: «Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите». Перед причащением народа – диакон: «Со страхом Божиим...» Хор: «Христос воскресе...» (единожды). Священник читает молитвы: «Верую, Господи, и исповедую...». После причащения – священник: «Спаси, Боже, люди Твоя..». Хор: «Христос воскресе...» (один раз). Священник: «Всегда, ныне и присно...» Хор – «Христос воскресе...» (один раз).

Ектения: «Прости приемше...», возглас. Затем священник: «С миром изыдем» и заамвонная молитва, после которой освящается артос по особому чину. Хор трижды «Христос воскресе...». Отпуст – такой же, как и на утрени, только без трисвечника.

Чин освящения артоса. В конце литургии в день Пасхи, после заамвонной молитвы, совершается освящение АРТОСА (в переводе с греческого означает «хлеб»). Артосом называется большая просфора с изображением на ней Креста или Воскресения Христова. В день Пасхи она полагается на аналое в храме (обычно у местной иконы Спасителя) и находится там всю Светлую седмицу. Во время крестного хода на этой седмице обычно носят и артос, а в монастырях после литургии он переносится в трапезную при пении тропаря. Здесь после трапезы бывает возношение артоса, а потом он снова переносится в храм при пении 9-й песни пасхального канона. В светлую пятницу вечером, т.е. на субботу, артос раздробляется и раздается верующим в субботу после литургии для вкушения. На солее, на приготовленном аналое или столе, полагается артос (может быть их и несколько). По заамвонной молитве священник совершает каждение артоса. Диакон: «Господу помолимся». Священник читает молитву на освящение артоса (из Требника, часть 2-я): «Боже Всесильный и Господи Вседержителю...». Хор: «Аминь». Священник окропляет артос св. водой, произнося трижды: «Благословляется и освящается артос сей, окропленяем воды сея…». Хор «Христос воскресе» (трижды). Затем священник: «Благословение Господне на вас...». Хор: «Аминь». Священник поет вместо «Слава Тебе, Христе Боже...». «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор допевает: «И сущим во гробех живот даровав». И бывает отпуст литургии. Освящение яств бывает вне храма, так как, по Уставу, их запрещено вносить в храм.

Великая вечерня в первый день Пасхи. Вечерня предваряется 9-м часом, который поется по пасхальному чину. В это время священник (а при соборном служении – предстоятель) облачается по все священнические одежды. «Благословен Бог наш...». Затем следует начало, какое было на утрени и литургии, мирная ектения и стихиры на «Господи, воззвах». Вход с Евангелием. Премудрость, прости. «Свете тихий…». Вонмем. Мир всем. Далее: Премудрость, вонмем. И произносится Великий прокимен, гл. 7-й: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса».

После прокимна – диакон: «И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия...» и прочее. Священник в царских вратах, лицом к народу, читает Евангелие от Иоанна (зач. 65).

После Евангелия – сугубая ектения, «Сподоби, Господи...», просительная ектения, стихиры на стиховне со стихирами Пасхи.

Далее диакон: «Премудрость». Священник: «Сый благословен...», хор: «Аминь. Утверди, Боже...». Духовенство: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Хор: «И сущим во гробех живот даровав». Священник (с Крестом) творит отпуст: «Христос, воскресый из мертвых...».

Билет №145

Вопрос 1. *Книга пророка Варуха. Учение Варуха о Премудрости.*

Книга – неканоническая. Имя «Варух» переводится как «благословенный». Варух, по собственному его указанию в начале книги, был сыном Нирия, сына Маасеева, сына Седекиина, сына Асадеева, сына Хелкиина (Вар. 1:1). Такое перечисление предков до пятого рода или поколения ведет к заключению о знаменитости его происхождения. Вероятно, был царским писцом. Жил в Иерусалиме накануне его падения в 587 г. до Р. Х. Книга сохранилась только на греческом языке. О датировке книги нет единого мнения. Предлагаются варианты от VI в. до Р. Х. до 70-135 гг. по Р. Х.

О высоком авторитете книги пророка Варуха в Древней Церкви свидетельствует ее богослужебное употребление.

Книга пророка Варуха состоит из предисловия (1–14 ст. 1-й главы) и четырех частей, из которых в первой (I:15–III:8) содержится молитва, в которой пленные иудеи исповедуют грехи свои и своих предков, как поведшие за собою падение Иудейского государства, и умоляют Бога о помиловании; во второй части (III:9–IV:8) содержится **учение о премудрости**; в третьей (IV:9–29) пророк убеждает пленников от лица Иерусалима. чтобы они покаялись во грехах своих и молились Богу о спасении и в четвертой (IV:30-V:9) даются утешительные обетования Иерусалиму.

Учение Варуха о Премудрости. 2 часть книги пророка Варуха (3,9 – 4,8) – восхваление Премудрости, которая выше всякого человеческого исследования. Ни богатые, ни сильные мира, ни народы Востока, считающиеся самыми мудрыми, не познали Ее. Это не удалось и великим гениям прошлого, и поэтому все они погибли. Бессмысленно подниматься на небо, чтобы найти Ее, или пересекать моря, чтобы купить Ее за деньги – лишь Тот, Кто создал мир и правит им, знает Ее, и Он дал Ее Своему рабу Иакову. Эта Премудрость стала очевидной для людей, Она – божественный извечный закон, который управляет жизнью.

Вопрос 2. *Превосходство Откровения во Христе согласно посланию св. апостола Павла к Евреям: Христос как носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов (Евр.1-2); превосходство Христа над Моисеем (Евр. 3.1-6)*

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя» (Евр. 1, 1-4).

Звучащее необыкновенно весомо и содержательно введение сразу возвышает Христа над всей огромной и богатой панорамой Ветхого Завета как цепи непрерывных богоявлений и пророчеств. Перед нами один из самых ярких текстов, говорящих об устремленности Ветхого Завета ко Христу. Православная Церковь издревле верно оценила высокий стиль этих строк, сделав их Апостольским чтением на Литургии в Навечерие Рождества Христова.

Далее все Послание утверждает превосходство и исключительность Сына Божия.

1-я глава Евр. — мощный каскад ветхозаветных цитат (их семь в 1, 5-14), который обрушивает на читателя автор Послания с одной лишь целью: показать через Писание, что Иисус есть Сын Божий, чьи Божественные полномочия превосходят силу и величие кого угодно, будь то ангелы или человеки.

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 1-6).

Автор Послания продолжает методично доказывать, что отношение Иисуса к Ветхому Завету аналогично отношению Творца к твари (человеку или ангелу), Хозяина дома к служителю в доме. Моисей (не просто величайший ветхозаветный пророк, а пророк-законодатель) — это, строго говоря, посредник, через которого Бог, истинный Законодатель, вручил Свой Закон народу. Иисус Христос (не как служитель, а как Господь) — неизмеримо выше и превосходит Моисея, а также Иисуса Навина и тем более всех других израильтян, стремившихся к Земле Обетованной и покою в Боге, но не всегда являвших примеры твердой веры.

Вопрос 3. *Троичная терминология.*

Троичная терминология. Каппадокийцы прежде всего определили соотношение между понятиями «сущность» и «ипостась». **Свт. Василий Великий установил различие между сущностью и ипостасью как между общим и частным.** азграничив понятия «сущность» и «ипостась», Каппадокийцы фактически отождествили в своей триадологии, с одной стороны, понятия «сущность» и «природа», а с другой — понятия «ипостась» и «лицо».

По учению Каппадокийцев, Божественная сущность ни онтологически, ни даже логически не предшествует Божественным Ипостасям. Таким образом, Три Ипостаси — это не три реализации общей сущности, а Три самостоятельных Лица, в каждом из которых единая Божественная сущность имеет свой особый образ существования (τρόπος ὑπάρξεως), без разделения и всецело пребывая в каждой из Ипостасей.

Понятия «лицо» и «ипостась» в триадологии Каппадокийцев фактически оказываются выведенными за пределы содержания понятия «природа» («сущность»).

Из каппадокийского учения следует, что **Божественные Лица-Ипостаси не являются ни частями, ни свойствами, ни функциями Божественной природы.** Соотношение между природой и Лицом-Ипостасью можно изложить следующим образом. Природа есть некоторая качественность, лицо — конкретный носитель качеств. **Лица-Ипостаси заключают в Себе Божественную природу, определяя ее способ существования, или образ бытия**. В Лицах-Ипостасях Божественная природа существует и созерцается.

Впрочем, следует иметь в виду, что это различие носит методологический характер, ибо как природа вне лица есть всего лишь отвлеченное понятие, так и лицо без природы — не более чем абстрактный принцип.

Мы верим в Единосущие Пресвятой Троицы, но различаем Лица Ее по ипостасным свойствам.

Мона́рхия (единоначалие) Бога Отца – (греч. μονοσ – единый, ἀρχή – начало) – раздел учения о Святой Троице. Согласно этому учению, Отец (будучи безначальным) является единым началом, источником в Святой Троице: Он вечно рождает Сына и вечно изводит Святого Духа.

Отец даёт бытие ипостасям (личностям) Сына и Духа. Божественная воля и любое божественное действие проистекает от Отца, через Сына во Святом Духе.

Учение о монархии Бога Отца раскрывает возможность одновременно мыслить в Боге и троичность, и единство, причем так, чтобы одно не утверждалось в ущерб другому

Следует учитывать, что монархия (единоначалие) Бога Отца не предполагает, что Отец обладает большей властью и честью, чем Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух – один Бог, а не три. Свт. Иоанн Дамаскин об этом говорит: «Все, что имеет Отец, имеет и Сын, и Дух, кроме нерожденности, которая означает не различие по сущности, или в достоинстве, а образ бытия».

Вопрос 4. *Униональная политика Византийских императоров. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский.*

Лионская уния 1274 г.: После разрыва отношений между Западной и Восточной Церквами, не раз возникали попытки их примирения. Однако главным камнем преткновения был вопрос о первенстве римского епископа. Если для Востока примат Римской кафедры оставался нравственным понятием и опирался на церковное предание, то Запад воспринимал первенство юридически. Первой такой попыткой объединения двух Церквей была Лионская уния. Отвоевав в 1261 году Константинополь, император Михаил Палеолог восстановил Византийскую империю. Однако за время западного владычества былое величие Византии было утрачено. В результате переговоров император Михаил согласился подчинить Константинопольскую Церковь папскому престолу вопреки сопротивлению духовенства и народа. В 1274 году папа созвал собор в Лионе. Делегация, представлявшая Константинопольскую Церковь, была крайне непредставительной и возглавлялась низложенным патриархом Германом. Зато папу представлял целый сонм знаменитых богословов. Однако никаких богословских дебатов на соборе не было. Константинопольская делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства. **Так Константинопольская Церковь формально вступила в унию с Римским престолом.**

Ферра́ро-Флоренти́йский собо́р — собор христианских церквей (1438—1445). В 1438—1439 проходил в Ферраре, в 1439—1442 — во Флоренции, в 1443—1445 — в Риме. В Католической церкви считается XVII Вселенским собором. Православными Церквами решения Собора отвергаются. Уния оказалась непрочной и на деле просуществовала недолго. Уже через несколько лет многие присутствовавшие на Соборе епископы и митрополиты стали открыто отрицать своё согласие с Собором или утверждать, что решения Собора были вызваны подкупом и угрозами со стороны латинского духовенства. Таким образом, уния была отвергнута большинством восточных Церквей.

Марк Эфе́сский (1392 — 1444) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский, православный богослов, участник Ферраро-Флорентийского собора, не принявший унию. В 1734 году канонизирован в лике святителей.

Вопрос 5. *Учреждение Святейшего Синода в России. Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли монаршей» – абсолютистская теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной коллегии и её состав. Синод. Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы. Общая характеристика синодального периода истории Русской Церкви.*

25 января 1721 года император издал манифест об установлении «Духовной коллегии, то есть Духовного соборного правительства». Латинское слово «коллегиум» в сочетании со «святейшим» звучало несообразно. Предлагались разные варианты: «собрание», «собор», и наконец остановились на приемлемом для православного уха греческом слове «синод» – Святейший Правительствующий Синод.

Через полтора года указом императора была учреждена должность **обер-прокурора Святейшего Синода.** Обер-прокурору надлежало быть в Синоде «оком государя и стряпчим по делам государственным». На него возлагался контроль и надзор наддеятельностью Синода, но отнюдь не возглавление его.

Новоучрежденный Синод получил права высшей законодательной, судебной и административной власти в Церкви, но эту власть он мог осуществлять лишь с согласиягосударя. Все постановления Синода вплоть до 1917 года выходили под штемпелем «По указу его императорского величества». Поскольку резиденцией Синода был Петербург, в Москве учредили Синодальную контору.

«ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ» 1721 г. - законодательный акт, главный юридический документ, определявший правовой статус Церкви в России в синодальный период вплоть до 1917 г.

Несомненна (по мнению прот. В. Цыпина). каноническая дефективность учрежденной при Петре системы управления, но смиренно принятая иерархией и народом, признанная Восточнымипатриархами, новая церковная власть стала законным церковным правительством.

Синодальный период явился эпохой небывалого внешнего роста Русской Православной Церкви. При Петре I население России составляло около 20 миллионов человек, из них – 15 миллионов православных. В конце синодальной эпохи, по переписи 1915 года население империи достигло 180 миллионов, а Русская Православная Церковь насчитывала уже 115 миллионов чад.

В Синодальный период происходит подъем образования в России; уже в ХVIII столетии духовные школы укрепились и сеть их покрыла всю страну; а в ХIХ векесовершился настоящий расцвет отечественного богословия.

О церковной реформе Петра высказывались разноречивые суждения. Самая глубокая оценка её принадлежит митрополиту Московскому Филарету: поего словам, «Духовную коллегию, которую у протестанта перенял Петр... провидение Божие и церковный дух обратили в Святейший Синод».

Архиепископ Феофа́н (Прокопович) **(1681-1736)** – с 25 июня 1725 года архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года — первый вице-президент Святейшего Правительствующего Синода (и по смерти Стефана Яворского — его фактический руководитель), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода Русской Православной Церкви; проповедник, государственный деятель, писатель и публицист, поэт, философ, сподвижник Петра I.

Митрополит Стефан (Яворский) (1658-1722) - с 7 апреля 1700 года митрополит Рязанский и Муромский; с 16 декабря 1701 года экзарх (блюститель патриаршего престола) — в годы, предшествовавшие упразднению патриаршества при Петре I. С 22 октября 1721 года Президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода).

Вопрос 6. *Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона (порядок всех церковных богослужений от Пасхи до недели всех святых).*

Богослужебные особенности каждой Недели от праздника Святой Пасхи до отдания его. Всего Недель до отдания Пасхи – шесть, а до Пятидесятницы – семь.1-я Неделя – Пасхальная, 2-я – Фомина, 3-я – свв. жен-мироносиц, 4-я – о расслабленном, 5-я – о самаряныни, 6-я – о слепом, 7-я – святых отцев Первого Вселенского Собора.

Третья Неделя по Пасхе носит название свв. жен-мироносиц. Святая Церковь в своем богослужении в 3-ю Неделю побуждает нас перенестись мысленно от Голгофы ко гробу Христову и Его славному Воскресению, весть о котором удостоились воспринять первыми жены-мироносицы.

На утрени, на «Бог Господь», поются три тропаря Великой Субботы: «Егда снизшел еси...» (дважды), на «Слава» – «Благообразный Иосиф...», «И ныне» – «Мироносицам женам...». Евангелие, читаемое на утрени (Мк., зач. 71-е) и на литургии (Мк., зач. 69-е), повествует о погребении Господа, Его Воскресении и явлении мироносицам.

Четвертая Неделя – о расслабленном. В эту Неделю Церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного Иисусом Христом во второй год Его евангельской проповеди, в день иудейской Пятидесятницы. В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы. В этот день воспоминается событие из жизни Спасителя, когда Он в преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благодатные дары Святого Духа. Об этой воде говорится и в тропаре Преполовения: «Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами…». Вся служба Преполовения совершается по Триоди. Накануне праздника совершается великая вечерня. Но стихословится не «Блажен муж», а рядовая кафизма; бывает вход с кадилом и читаются три паремии. На утрени полиелея нет. Канон Триоди, но не Пасхи. Катавасия: «Море сгустил еси...». «Честнейшую» не поется, после 8-й песни – сразу ирмос 9-й песни. Поется великое славословие. На литургии вместо «Достойно» поется ирмос: «Чужде матерем девство...». После литургии бывает по обычаю водоосвящение в воспоминание Божественного учения о живой воде Св. Духа. Преполовение празднуется 8 дней. Отдание в среду 5-й седмицы. В отдание на литургии поется Задостойник: «Чужде матерем девство...». В дни между Преполовением и его отданием – Задостойник Пасхи: «Ангел вопияше... Светися, светися...».

Пятая Неделя о самаряныне. В эту неделю Святая Церковь воспоминает евангельскую беседу Господа Иисуса Христа с женщиной – самарянкой (евангелие на утрени – от Иоанна, зач. 63-е). Служба Недели о самаряныне поется четыре дня: в воскресенье, четверг, пятницу и субботу. В понедельник же и вторник – служба попразднства Преполовения, в среду – отдание его.

Шестая Неделя – о слепом. В эту Неделю воспоминается дарование Христом Спасителем зрения слепорожденному в Иерусалиме, в праздник обновления храма (Мф., зач. 67-е).

ОТДАНИЕ ПАСХИ совершается в среду 6-й седмицы. Одновременно поются песнопения Недели о слепом и предпразднства Вознесения Господня (предпразднство – только один день). Служба отдания совершается подобно тому, как и в отдание прочих Господских двунадесятых праздников. Последний раз поются пасхальные песнопения. Начало вечерни, утрени и литургии – то же, что и в Светлую седмицу. отпуст пасхальный бывает только после литургии: «Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый...» с воспоминанием святого дня, а в конце других служб – обычный воскресный отпуст. На утрени, после кафизмы, поется обычное во все дни святой Пасхи «Воскресение Христово видевше...». Канонов три: Пасхи, Недели о слепом и предпразднства Вознесения. На 9-й песни «Честнейшую» не поется, но поется ирмос 9-й песни пасхального канона с припевами (как на Пасхальной седмице) и после канона – светилен Пасхи: «Плотию уснув...» (дважды) и экзапостиларий Недели о слепом. Часы читаются обычные, трипсалмные (а не пасхальные). После литургии священнослужители снимают Плащаницу с престола и полагают в устроенный для нее ковчег (так называемую гробницу). Особого чина для этого в Уставе нет.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Совершается в сороковой день по Воскресении Иисуса Христа.

История праздника. Празднование Вознесения восходит к самой глубокой древности. Так, уже Апостольские Постановления предписывают совершать его в сороковой день по Пасхе.

Особенности богослужения. Он имеет один день предпразднства, совпадающий с отданием Пасхи, и восемь дней попразднства. Отдание праздника бывает в пятницу 7-й седмицы по Пасхе.

На великой вечерни «Блажен муж» не поется. По «Ныне отпущаеши...», на «Бог господь» и в конце утрени поется тропарь праздника, глас 4-й: «Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником…».

На утрени – полиелей и величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на небеса с пречистою Твоею Плотию Божественное Вознесение». Степенна 4-го гласа, 1-й антифон. Прокимен: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Евангелие от Мф.,зач. 71. По Евангелии поется: «Воскресение Христово видевшее...» (один раз). Канона два. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Каноны составлен И. Дамаскиным и Иосифом Студитом. Катавасия – св. Пятидесятницы: «Божественным покровен...». «Честнейшую» не поется, но поются припевы праздника.

На литургии – антифоны праздника. Входный стих (он же и причастный): «Взыде Бог в воскликновении. Господь во гласе трубне». После малого входа – тропарь и кондак: «Еже от нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучался, но пребывая неотступный и вопия любящим Тя: Аз есмь с Вами, и никтоже на вы». Прокимен: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». Апостол – Деяний, зач. 1-е, Евангелие – Лк., зач. 114-е. Задостойник (и до отдания) – ирмос: «Тя паче ума и словесе Матерь Божию...» с первым припевом. Вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь Вознесения. Отпуст праздника: «Иже во славе вознесыйся от нас на небо и одесную седый Бога и Отца, Христос, истинный Бог наш...». Вечером в день праздника – великая вечерня. Вход с кадилом и великий прокимен: «Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори». Во все седмичные дни попразднства (до отдания праздника включительно) на утреннем каноне – катавасия праздника Вознесения: «Спасителю Богу...». На Литургии, после малого входа, поется: «Приидите, поклонимся...» с праздничным припевом: «Спаси ны, Сыне Божий, вознесыйся во славе, поющия Ти: «Аллилуиа». Во все дни от Вознесения до дня Святой Троицы в начале часов и других служб «Царю Небесный...» не читается, но после начального возгласа сразу «Святый Боже...» и прочее. В конце литургии вместо «Видехом свет истинный...» поется тропарь праздника, а в Троицкую родительскую субботу – тропарь «Глубиною мудрости...». Такая замена делается по аналогии с периодом от Пасхи до Вознесения.

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ по Пасхе, свв. отцев 1-го Вселенского Собора. В эту неделю Святая Церковь празднует память 318-ти отцев 1-го Вселенского Собора в Никее, который был созван против Ария и начался в дни Пятидесятницы, 19 июня 325 года. Праздник совершается один день и не имеет ни предпразднства, ни попразднства. На утреннем каноне катавасия та же, что и на Вознесение – «Божественным покровен...».

Троицкая родительская суббота. На богослужении Троицкой родительской субботы поминаются все «от века усопшие» православные христиане, «отцы и братия наша». Последование службы такое же, как и в субботу Мясопустную. Различие состоит только в том, что в службе Троицкой субботы песнопения Октоиха, помещенные на ряду в Цветной Триоди, всегда 6-го гласа, потому что в предыдущее воскресенье поется 6-й глас, а в Мясопустную субботу – песнопения Октоиха рядового гласа.

Билет №146

Вопрос 1*. Книга пророка Даниила: Обзор содержания и характерные особенности. Пророческое истолкование св. Даниилом сновидений Навуходоносора. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9).*

В еврейской Библии книга пророка Даниила состоит из 12-ти глав; греческий, славянский (русский) и латинский тексты – из 14-ти глав (две последние главы – неканонические). Первые шесть глав являются исторической частью книги, следующие шесть – пророческой. В первой части излагаются наиболее важные события из жизни пророка Даниила в Вавилоне. Во второй части описываются пророческие видения о судьбе израильского народа и ближайших языческих царств от времени плена до пришествия Мессии. Всего в книге четыре видения:

первое – видение четырех зверей, обозначающих 4 языческих царства (7 глава);

второе видение – овна и козла – еще о двух царствах (8 глава);

третье видение – архангела Гавриила, сопровождающееся откровением о семидесяти седминах (9 глава);

четвертое видение – о судьбе еврейского народа в связи с историей языческих государств (10-12 главы).

Третья, неканоническая часть книги, содержит 13-ю главу, где повествуется о Сусанне, и главу 14 – об идоле Виле и драконе; сюда же относятся стихи 24-90 третьей главы, где излагается песнь трех отроков в огненной пещи. Каноническая часть книги пророка Даниила, подобно книгам Ездры и Неемии, написана на двух родственных между собой языках: еврейским и арамейском. Это различие языка недавно подтверждено кумранскими рукописями этой книги, которые имеют дохристианское происхождение.

Пророческое истолкование Даниилом видения Навуходоносора. Значение сна Навуходоносора, по объяснению пророка, было следующим:

1. Золотая голова истукана означает Вавилонское царство (подобно первому зверю седьмой главы – крылатому льву; 7,4).

2. Серебряная часть истукана (подобно медведю – 7,5) означает последующее царство, а именно Мидоперсидское, основанное Киром и уступавшее Вавилонскому по блеску и богатству, как серебро уступает золоту.

3. Медная часть истукана означает третье царство. По мнению толковников, Македонское, которое, уступая в блеске предыдущим, превосходило их силой, как медь прочнее золота и серебра (образ 7-й главы – барс).

4. Железные и глиняные части истукана (7,7 – безымянное животное) означают четвертое царство, которое по крепости и всесокрушающей силе будет подобно железу. Здесь толковники расходятся, одни указывают на сироегипетское владычество, наступившее вслед за македонским, другие – на римское государство, сильное своими железными легионами, но слабым местом которого было рабовладельчество и разлагавшееся язычество.

5. Камень, оторвавшийся от горы и превратившийся в прах истукан, значает то духовно-нравственное царство, которое «воздвигнет Бог небесный и которое вовеки не разрушится, «оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (44). Это Мессианское царство или церковь Христова.

Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9). Отрывок: «Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония и, чтобы праведна была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан. 9, 24).

Этим откровением, прежде всего, указывается на судьбу народа еврейского, ибо «семьдесят седмин определены для народа твоего» говорит архангел, но вместе с тем здесь предсказываются события, имеющие значение для всего человечества.

Далее описываются блага, которые через 70 седмин принесет мессианское время: «обетшает согрешение и скончается грех» (буквальный смысл этих слов: «грех устареет, то есть потеряет свою силу и окончится его власть над людьми»; РБ – «чтобы покрыто было преступление». «запечатаются грехи» - грехи будут забыты, их простятся (ср. Иез. 33,16); эта же мысль далее выражена словами («загладятся неправды (и очистятся беззакония)» здесь двойной перевод одного еврейского выражения.

По толкованию православных экзегетов, в этих выражениях Откровения предвозвещается избавление от власти первородного греха и прощение личных грехов каждого через искупительные страдация и смерть Иисуса Христа и дарованные Им благодатные средства спасения: евангельское учение и Таинства Церкви.

Вопрос 2. *Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология апостола Павла (Гал. 1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал. 3.1-25); вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал. 3.26-6).*

Послание к Галатам относится к числу бесспорно аутентичных, наиболее характерных посланий ап. Павла с ярко выраженными особенностями. В каноне НЗ занимает место после Рим. и 1 и 2 Кор. Одно из самых страстных и полемичных произведений Библии. Вероятно, Гал. было написано во время третьего миссионерского путешествия ап. Павла, из Ефеса (54 год), в тот период, когда полемика ап. Павла с иудействующими в ранней Церкви была в самом разгаре.

В Послании речь идет о тех, кто в свое время с энтузиазмом воспринял его проповедь. Очевидно, Павел был первым, от кого они услышали Благую весть. Но вскоре после этого галаты стали прибавлять к своей христианской вере элементы иудейской практики, что беспокоит автора Послания.

Поднимается тема - значение соблюдения Закона как свода определенных правил и заповедей для спасения (оправдания) человека. В христианский словооборот вводятся в обновленном понимании термины «Закон», «благодать», «оправдание», «свобода» и др. Особо важное значение приобретает понятие «вера».

Автоапология апостола Павла (Гал.1.6-2.21). Вся первая часть Гал. (до середины 2 главы) носит яркий автобиографический характер. Ап. Павел отстаивает свой апостольский авторитет. Три причины: 1) потребовалось время, чтобы в бывшем ревностном гонителе признали Апостола; 2) не был свидетелем земного служения Господа Иисуса Христа. (Поэтому Павел подчеркивает исключительность своего обращения: «не человеками и не через человека» (1, 1); «не от человека» (1, 12; ср. ст. 11), а об Иисусе говорит не как о земном Учителе, а как о воскресшем (1, 1), т. е. прославленном Господе, Сыне Божием (1, 16). 3) сама проповедь Павла вызывала смущение и протест со стороны иудео-христиан.

Закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25). Человеческим ответом на благодать как дар от Бога может быть лишь благодарность и вера. Здесь апостол привлекает ветхозаветный материал, авторитетный как для него, так и, как он знает, для его иудействующих оппонентов. Коль скоро иудеи именовали себя «сынами Авраама» (ср. Мф. 3, 9 и пар.; Ин. 8, 33), Павел и обращается к истории Авраама. Вера Авраама уникальна уже по той причине, что в Библии она описана как первый (после грехопадения) вразумительный человеческий опыт общения с истинным Богом. В своей вере Авраам не имел никаких гарантий, но был движим какой-то сверхчеловеческой силой, что и позволила ему откликнуться на Божье призвание (см. Быт. 12, 1-4). Удивительно точным оказывается утверждение ап. Павла «верующие суть сыны Авраама» (3, 7). В свете того, что «сынами Авраама» называли себя иудеи, логическое ударение в высказывании Павла стоит на слове «верующие». «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою…» (Гал. 3, 24). Невозможно оправдаться по Закону.

Вопрос соотношения между христианской свободой и нравственностью (Гал. 3, 26-6). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5, 13-14). Свобода не означает вседозволенность. Ее подлинная реализация есть труд дать возможность действовать Св. Духу.

Вопрос 3. *Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге. Указания на троичность (множественность) Лиц в Боге в Ветхом Завете.*

На множественность Божественных Лиц прикровенно указывается уже в первом стихе Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «сотворил» стоит в единственном числе, a ʽElôhim (букв. «боги») — во множественном.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт.1:26). И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт.3:22); О Вавилонском столпотворении: И сказал Господь: ...сойдем же и смешаем там язык их (Быт.11:6-7). Указанием на Три Лица в Боге, но без различения Их, может служить явление трех Ангелов Аврааму (см.: Быт.18:1).

К числу ветхозаветных Откровений о триединстве Божием может быть отнесено и видение пророка Исаии (см.: Ис.6:1-7), которому открылось в Иерусалимском храме, как серафимы, окружая Престол Бога, взывали: Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! (Ис.6:3). Слово «свят» повторяется здесь трижды, а «Господь Саваоф» именуется единожды, в чем древние христианские авторы видели указание на триединство Бога. Есть и другие свидетельства.

Вопрос 4. *Имп. Ирина и меры к созванию Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: источники и литература. Состав Собора и его деяния. Св. Патриарх Тарасий. Вопрос о принятии епископов-иконоборцев. Определение Собора о почитании икон.*

Императрица Ирина. Стала женой императора Льва IV Хазара в 768 году, после его смерти в 780 начала править как регент при своём малолетнем сыне Константине VI. С ее именем связано восстановление иконопочитания на VII Вселенском Соборе. В

В целях подготовки к проведению Вселенского собора Ириной в 784 году было организовано избрание нового константинопольского патриарха вместо умершего патриарха Павла. Раздались возгласы в поддержку **Тарасия,** который не был духовным лицом, а занимал должность асикрита (императорского секретаря). Ирина желала видеть патриархом Тарасия. Его быстро рукоположили, и 25 декабря 784 года в праздник Рождества Христова он был поставлен константинопольским Патриархом, которым оставался в течение следующих 22 лет.

VII Вселенский Собор – 787 г., 367 епископов. Собор шел месяц. Сама Ирина не присутствовала. Самым главным итогом работы собора стал догмат о иконопочитании, изложенный в оросе собора. В этом документе восстановлялось почитание икон и разрешалось употреблять в церквах и домах иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангелов и Святых, чествуя их «почитательным поклонением».

Определение Собора: «Поэтому мы, шествуя как бы царским путём и следуя богоглаголивому учению святых отцов и преданию кафолической церкви и Духу Святому, в ней живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем:

подобно изображению честного и животворящего Креста, полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, непорочные Владычицы нашея Святыя Богородицы, также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо, **чем чаще через изображение на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах (των πρωτοτύπων) и к любви к ним** и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением (τιμητικήν προσκύνησιν), не тем истинным по нашей вере служением (λατρείαν), которое приличествует одному только Божескому естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому обычаю и древними. Ибо **честь, воздаваемая образу, восходит (διαβαίνει) к первообразу, и поклоняющийся (ο προσκυνών) иконе поклоняется (προσκυνεί) ипостаси изображенного на ней**».

Вопрос 5. *Русская Церковь при патриархе Никоне. Личность патриарха Никона. Жизнь и деятельность до восшествия на патриарший престол. Взаимоотношения с царём Алексеем Михайловичем. Избрание на патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха Никона на церковно-государственные отношения. Конфликт с государем. Оставление Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка патриарха Никона.*

Патриарх Никон (1605-1681). Около 20 лет стал священником. Был женат. Примерно к 30 годам принял монашество, его супруга – также. Β 1646 году он был в Москве по монастырским делам и был замечен царем, которого поразила его величественная наружность и сильная речь. **По своей религиозности и впечатлительности Алексей Михайлович скоро совсем подчинился Никону, сделал его своим другом**. По желанию царя, он был определен архимандритом Новоспасского монастыря. В 1649 году царь назначил его митрополитом в Новгород. Здесь ему удалось оказать правительству важные услуги во время новгородского бунта 1650 года. Народ избил его, но затем просил прощения.

Патриарх - с 1652 г. Церковные реформы патриарха Никона, которые он начал в 1650-х годах, были направлены на изменение существовавшей тогда в Русской Церкви обрядовой традиции в целях её унификации с современной греческой. Они вызвали раскол Русской Церкви и повлекли возникновение многочисленных старообрядческих течений.

Перед Великим постом 1653 года Никон предписал совершать крестное зна́мение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Далее Никон продолжил реформу, собирая соборы.

Собор 1654 года положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе. И если определения сего Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме, противоречили ему. Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии **отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года,** и стала главнейшей причиною Раскола XVII века.

Размолвка. Повелением царя к титулу патриарха «Великий Господин» был добавлен царский титул «Великий Государь». Такое положение вызывало зависть и недовольство бояр и духовенства. Так, протест вызвало принятие Соборного уложения 1649 года, умалявшего статус духовенства, ставившего Церковь фактически в подчинение государству. Вследствие сего, а также интриг со стороны части бояр и духовенства, имевших влияние на царя и враждебно настроенных к патриарху Никону, произошло охлаждение отношений между царём и патриархом. **10 (20) июля 1658 года Никон в качестве протеста оставил Москву:** не отказавшись от Московской кафедры, он удалился в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, который (наряду с Крестным и Иверским монастырями) сам основал в 1656 году и имел в своей личной собственности.

В 1666 году он был извержен из патриаршества и стал простым монахом.

Боярин Никита Зюзин находился в дружеских отношениях с патриархом Никоном. В 1658 году Никита Зюзин неоднократно посылал к Никону в монастырь письма, безуспешно призывая его вернуться на патриарший престол. **Эта переписка – причина преследования.** 18 декабря 1664 года Никон вернулся в Москву и прибыл в Успенский собор, чем разгневал царя. Никон вынужден был удалиться в Воскресенский монастырь. В столице начался розыск, кто писал письма Никону и приглашал его вернуться в Москву. Арест, приговор. Смертная казнь заменена на ссылку в Казань. Конфискация имущества.

Вопрос 6. *Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.*

Церковный устав о поминовении. На вечернем, утреннем и дневном богослужениях в той или иной форме, кратко или пространно, совершается поминовение усопших. Вечернее богослужение. Поминовение усопших на ней совершается краткой общей формулой на сугубой ектении: «О всех прежде почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных». Повечерие заканчивается ектеньей: «Помолимся...». На ней ублажаются и усопшие: благочестивые цари, православные архиереи, ктиторы, родители и все прежде отшедшие отцы братия наши, зде лежащие и повсюду православные. Утреннее богослужение. Начинается полунощницей: вся вторая ее половина, посвящает молению об усопших (особая заупокойная молитва и заключительная ектения «Помолимся»). На утрени, как и на вечерне – краткое прошение на сугубой ектенье «о всех преждепочивших отцех и братиях наших». Дневное богослужение. На литургии – поминовения на ектениях великой, сугубой и заупокойной, на проскомидии, по освящении Святых Даров вторично совершается поминовение живых и усопших по именам, «Омый, Господи, грехи поминовавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

Вселенские родительские субботы. На службах вселенских суббот Церковь поминает «всех прежде почивших православных христиан». Наиболее усиливаются заупокойные моления в субботы перед неделями Мясопустной и Пятидесятницей. эти две вселенские субботы по Церковному Уставу совсем оставляется служба Минеи, служба святым переносится на другой день (если Срентение или храмовый, то переносится суббота). Устав в эти две вселенские субботы назначает еще великую панихиду после вечерни в качестве непременной, наряду положенной, обязательной службы. Канон здесь – один из обычных субботних заупокойных канонов Октоиха, содержащий общее моление об упокоении и прощении грехов.

Субботы Великого поста (вторая, третья, четвертая). Это также «родительские» субботы. Но здесь заупокойных молений значительно меньше и характер их не столь исключительный и всеобъемлющий, они просто родительские. Устав не назначает в эти дни особой панихиды после вечерни, а рядовой заупокойный канон Октоиха переносит на повечерие. Усиленные заупокойные моления в субботы Великого поста установлены в возмещение не могущего быть в будние дни поста литургического поминовения. Прославление случившихся в эти субботы святых Минеи не отменяется, и рядом с заупокойными пениями Октоиха и Триоди поются и песнопения Минеи в честь празднуемого в этот день святого.

Субботы малых постов. 13 глава Типикона, излагающая субботнюю службу, «егда поется аллилуиа», имеет в виду субботы малых постов: Рождественского, Апостольского и Успенского. Если память малого святого случится в субботу, то в таком случае должна быть совершаема служба с аллилуйей, но субботняя, подобная заупокойной службе трех великопостных поминальных суббот. Заупокойная служба по 13-й главе Типикона может быть совершаема и в другие субботы в течение года, но при условии, что в тот день будет малый святой, не имеющий никакого праздничного знака. Все заупокойные песнопения не нарочитые и берутся из Октоиха рядового гласа. Служба Минеи не оставляется, но поется наряду с Октоихом.

Особенности субботней поминальной службы. а) употребление на вечерне, утрени, часах и Литургии тропаря и кондака за упокой взамен совсем опускаемых тропарей и кондаков Минеи; б)стихословие по особому чину непорочных на утрени; в) произнесение на утрени заупокойных ектений. Наша Русская Православная Церковь имеет и еще два особых поминальных дня: субботу перед днем святого великомученика Димитрия Солунского (26 октября) и на Фоминой седмице, так называемой Радонице. Радоница совершается на Фоминой седмице, чаще всего во вторник – первый день когда может быть совершена не только полная литургия но и панихида. 3-й, 9-й, 40-й день и година. В эти дни с древности установилось обыкновение совершать поминовение о каждом усопшем в отдельности (и по Уставу).

Билет №147

Вопрос 1. *Книга пророка Осии. Мессианские места книги пророка Осии.*

Осия – один из 12 малых пророков. Книга пророка Осии представляет собою не собрание отдельных речей пророка, а свод их, сокращенное изложение того, что проповедовал пророк в течение своего служения. Это изложение, как и в других библейских книгах, не имеет строго систематического характера. Обыкновенно книгу Осии разделяют на две части: к первой относят гл. I-III, а ко второй гл. IV-XIV. Первая часть обнимает начало служения пророка, т. е. речи из времени Иеровоама II, а во второй содержится изложение обличительных и утешительных речей пророка из последующего периода его служения.

Соответственно современному пророку, состоянию народа, книга Осии имеет обличительный характер. Исходным пунктом проповеди для пророка служит идея брачного союза народа Израильского с Иеговой.

В книге пророка Осии есть несколько мессианских пророчеств.

«Но будет число сынов Израилевых как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: "вы не Мой народ", будут говорить им: "вы сыны Бога живаго"» (Ос. 1:10). Этот стих перекликается в смысловом отношении с (Ос. 2:23) «и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!"». И помилую Непомилованную – т.е. Церковь. С одной стороны, это исполнилось при Зоровавеле, при возвращении из плена, с другой – указание на отдаленное для пророка будущее, которое наступило только с пришествием Мессии, как указание на призвание язычников ко Христу.

Следующий стих также имеет мессианское значение, но сложен и неоднозначен для толкования. **«И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения; ибо велик день Изрееля!»** (Ос. 1:11). Святые пророки часто изображают возвращение Иудеев и Израильтян из плена и собрание всех под Единою главою (Иер. 23:5-6, 3:18; Ис. 11:12; Иез. 34:23, 37:16-24). Главу эту они изображают и понимают как Мессию – Спасителя мира. Таким образом, в этом стихе пророк говорит о соединении всех под Единою Главою – Христом.

Следующее мессианское пророчество Осии : **«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил - и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его»** (Ос. 6:1-2). Это место можно понимать, как исполнение покаянным чувством народа в плену, в ассирийском рабстве, и возвращение народа в кратчайший срок к Богу и через это возвращение и духовное оживление евреев. Можно также видеть указание на будущее Воскресение Христово.

Слова **«На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего»** (Ос. 11:1) в прямом смысле относятся к изведению евреев из египетского плена. Можно понимать их и как мессианское пророчество. Святой евангелист Матфей приводит их как пророчество об удалении в Египет и возвращении из него Богомладенца Христа: «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего». (Мф. 2, 15).

Следующее мессианское пророчество Осии – **«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня» (Ос. 13, 14**).

Вопрос 2. *Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1.15-20) в контексте осуждения ложных представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний кодекс» (Кол. 3 – 4).*

Колоссы были небольшим городком на берегу реки Лик, на юге Фригии (юго-запад совр. Турции), который процветал во времена ап. Павла, но уже давно не существует в действительности. Таким образом, Кол., как и Рим., — еще одно послание, адресованное Павлом общине, в которой он сам никогда не был, но был хорошо осведомлен об их христианской жизни.

Стиль Кол. отличает определенная тяжеловесность, контрастирующая с полемичной живостью Гал. или Рим.; сложность и чрезмерная удлиненность предложений и т. п.

Причины написания: в чем-то схожи с причинами написания Послания к Галатам. Вновь Павел противостоит не столько внутренним церковным нестроениям (как, например, в случае с коринфянами), сколько внешней доктринальной угрозе, которая может исказить христианское Благовестие. Как и галаты, колоссяне были в основном христианами из язычников. Правда, обличительный тон в Кол. гораздо спокойнее.

Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол. 1, 15-20). Из-за очевидной торжественно-гимнической формы его не без оснований относят к числу раннехристианских гимнов.

«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 15-20).

Здесь выражены две темы: 1) Христос и творение (15–17), 2) Христос и Церковь (18–20). Возможно, что гимн был составлен еще до Павла и использовался в колосской церкви или во всем Ефесском регионе. Предположительно, Павел приводит его как очень уместный в полемике с лжеучением, вставив лишь, может быть, некоторые фразы для обострения смысла. Последователи Колосской ереси Христа почитали простым человеком, подобно Моисею и др. пророкам. В гимне это опровергается – подчеркивается Его достоинство. Главный тезис, который выдвигает апостол Павел, — Христос есть Бог, средоточие всего бытия. Христос есть начало и новой твари. **Это уже вторая, экклезиологическая часть гимна — новая тварь во Христе образует Его Церковь, которой Он есть глава.**

Вопрос 3. *Свидетельства о троичности в Новом Завете. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.*

Указание на троичность Божественных Лиц в НЗ: «Идите, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). Слово «имя» в этом высказывании стоит в единственном числе, хотя относится оно не к Одному из Лиц, но и к Отцу, и Сыну, и Святому Духу вместе.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор.13:13). Этими словами ап. Павел указывает на Сына и Духа как на два различных Лица, Которые подают дарования наравне с Отцом.

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.

После того как Господь исцелил расслабленного в купальне Вифезда, фарисеи обвинили Его в нарушении субботы, на что Спаситель ответил: ...Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин.5:17).  В той же беседе после исцеления расслабленного Господь говорит: ...Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также (Ин.5:19). Это — указание на единство воли и действия Отца и Сына. Вполне определенно мысль о единстве Отца и Сына выражена в Первосвященнической молитве Спасителя: И все Мое Твое, и Твое Мое (Ин.17:10).

О равночестности и единосущности Духа с Отцом и Сыном свидетельствуют такие места, как:

«крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19),

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Здесь наравне называются все три Лица Святой Троицы.

Вопрос 4. *Церковная жизнь в период Вселенских соборов. Клир и иерархия. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. Увеличение клира и новые церковные должности. Диаконы и пресвитеры. Епископы. Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат*.

Изначально в Церкви все три степени священства могли занимать как женатые, и так и холостые ставленники: **епископы также могли быть женаты.** Однако вступление в брак после посвящения было недопустимо. Со временем женатый епископат был упразднен.

В раннехрист. общинах I-III вв. 3 важнейшие церковные должности совпадали с иерархическими степенями: епископ - глава епархии и бывшие в этот период его помощниками с неопределенным статусом пресвитер и диакон. Христианизация Римской империи сопровождалась расширением компетенции церковных должностных лиц. С IV в. значительную роль в жизни городов стали играть местные епископы, наделенные в соответствии с имп. законодательством нек-рыми судебными и адм. полномочиями для решения дел, касавшихся членов церковных общин, и поддержания городского благоустройства. Епископам была передана часть судебных функций гос. судов. В средневизант. период формируется крупный, высокоорганизованный чиновничий аппарат при К-польском патриархе, насчитывающий несколько десятков управленческих церковных должностей. Эти должности объединялись в пентады - группы церковных должностей одинакового ранга.

Элементарную форму церковного союза представляет "приход", "παροικία". С точки зрения древних церковных отношений и для "прихода" необходим особый "епископ", ибо "церковь без епископа не бывает". Но по мере того как христианство переносилось из городов в глубь селений, образуются новые отношения. Возникали общества такие маленькие, что ставить сюда епископа было неудобно, ибо и паства была не велика, и ее границы не широки. Таким образом у церквей-матерей (ecclesia matrix) стали появляться филиальные церкви. Управление ими предоставлялось лицам низших иерархических степеней, так что во главе филиальных церквей мы встречаем не только пресвитеров, но и диаконов.

Экзарха́т (от греч. ἔξαρχος — внешняя власть) — в Византии в конце VI-VII веков административно-территориальная единица, наместничество за пределами митрополии. Начало развитию [экзархатов, respective —патриархатов полагают данным еще в предшествующий период. Уже тогда в ряду христианских епископии выделились так называемые sedes apostolicae, и между ними особенно были знамениты Рим, Александрия, Антиохия. Эти три столицы римского мира, города, в которых церковное значение совпадает с политическим.

Митропо́лия - Из нескольких парикий, управляемых епископами, составлялась епархия, митрополитанский округ, параллельный гражданской провинции и с ней совпадавший. Во главе епархии стоял епископ главного ее города — митрополии митрополит. Этот титул впервые встречается в правилах первого вселенского собора (4, 6), но как всем известный. Собор установляет то, что выработала обычная практика.

Вопрос 5. *Церковный раскол XVII в. на Руси. «Соловецкое сидение». Основные деятели начального периода старообрядчества. Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в старообрядчестве. Поповцы и беспоповцы. Поиски иерархии.*

Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение от Русской православной церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона, получило название **раскола.**

Поводом к возникновению раскола послужило исправление церковных книг. Потребность в таком исправлении чувствовалась уже давно, так как в книги было внесено много мнений, несогласных с учением православной церкви.

Нововведения были одобрены церковными соборами 1654-1655 годов. В течение 1653-1656 годов на Печатном дворе выпускались исправленные или вновь переведенные богослужебные книги.

Недовольство населения вызвали насильственные меры, с помощью которых патриарх Никон вводил в обиход новые книги и обряды.

Соловецкое восстание (соловецкое сидение) – вооружённое сопротивление монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря с 1668 по 1676 год церковным реформам патриарха Никона. Из-за отказа монастыря принять нововведения, правительство в 1667 году приняло строгие меры, распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря. Годом позже на Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде монастыря. Боевые действия различной интенсивности продолжались несколько последующих лет и завершились лишь в 1676 году падением Соловецкого монастыря

. **Протопоп Аввакум (1620-1682) -** протопоп города Юрьева-Повольского, противник церковной реформы патриарха Никона. Духовный писатель, ему приписывают 43 сочинения — знаменитое «Житие протопопа Аввакума», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и другие. Сложным было отношение его к таинствам реформированной Церкви. Отрицая действительность таинства рукоположения в ней священников и уча паству прибегать в силу необходимости к всевозможным обманам при контактах с ними, он тем не менее еще в 1669 г. не только разрешил своим духовным детям ходить в те храмы, где новопоставленные священники служили по старым книгам, но и позволял им брать таких священников в духовники. Серьезные догматические заблуждения: так, отрицал единосущие Лиц Пресвятой Троицы.

Феодо́сия Проко́фьевна Моро́зова (в девичестве Соковнина́, в иночестве Феодо́ра; 21 (31) мая 1632[1] — 2 (12) ноября 1675, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума. За приверженность к «старой вере» в результате конфликта с царём Алексеем Михайловичем была арестована, лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь и заточена в монастырскую тюрьму, в которой погибла от голода. Почитается старообрядческой церковью как святая.

Андрей и Симеон Денисовы - деятели старообрядческого поморского согласия.

Выступления защитников "старой веры" получили поддержку в различных слоях русского общества, начиная от отдельных представителей высшей светской знати и заканчивая крестьянами. В народных массах живой отклик находили проповеди расколоучителей о наступлении "последнего времени", о воцарении антихриста, которому якобы уже поклонились царь, патриарх и все власти и выполняют его волю.

Большой московский Собор 1667 года анафематствовал (отлучил от церкви) тех, кто после многократных увещеваний отказался принять новые обряды и новопечатные книги, а также продолжал ругать церковь, обвиняя ее в ереси.

Главным результатом раскола явилось церковное разделение с образованием особой ветви православия — **старообрядчества.** К концу XVII — началу XVIII века существовали различные течения старообрядчества, получившие названия "толков" и "согласий". Старообрядчество разделилось на **поповщину и беспоповщину**. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств, они были расселены в Керженских лесах (ныне территория Нижегородской области), районах Стародубья (ныне Черниговская область, Украина), Кубани (Краснодарский край), реки Дон.

Беспоповцы жили на севере государства. После смерти священников дораскольного рукоположения они отвергали священников нового поставления, поэтому стали называться беспоповцами. Таинства крещения и покаяния и все церковные службы, кроме литургии, [совершали избранные миряне](http://rpsc.ru/history/kratkaya-istoriya-staroobryadchestva/razdeleniya-v-staroobryadchestve" \t "_blank).

Постепенно большинство [старообрядческих согласий](http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/135651/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE" \t "_blank), особенно поповщина, утратило оппозиционный характер по отношению к официальной церкви. В 1800 году часть старообрядцев поповцев пошла на соглашение с официальной церковью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным епархиальным архиереям. Поповцы, не пожелавшие идти на примирение с официальной церковью, создали свою церковь. В середине XIX века они признали своим главой находившегося на покое боснийского архиепископа Амвросия, который центром старообрядческой организации сделал Белокриницкий монастырь (ныне территория Черновицкой области, Украина). В 1853 году была создана Московская старообрядческая архиепископия, ставшая вторым центром старообрядцев Белокриницкой иерархии. Часть общины поповцев, которые стали называться беглопоповщиной (они принимали "беглых" попов — перешедших к ним из православной церкви), не признала Белокриницкую иерархию.

Вскоре в России были учреждены 12 епархий Белокриницкой иерархии с административным центром   старообрядческим поселением Рогожское кладбище в Москве.

Вопрос 6. *Богослужебные Евангелие и Апостол, их содержание и порядок чтения на богослужении.*

Богослужебное Евангелие имеет свои отличия в организации текста от того Евангелия, которое мы читаем дома. В богослужебном Евангелии текст разделен на "зачала", т.е. отрывки, по которым Евангелие читается на богослужении. Кроме того, в нем указаны начала фраз, которые мы слышим за богослужением, но никогда не находим в тексте Евангелия: "Во время оно..." или "Рече Господь..." и т.д. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель чтений на каждый день года (каждая богослужебная книга имеет свое "ядро", основу своего содержания, и более или менее многочисленные приложения, которые включены в нее для удобства пользования; порой приложения могут быть одинаковыми у разных книг)

Апостол содержит Деяния апостольские и послания. Эта книга заключает в себе также прокимны и аллилуиарии, т. к. это очень удобно: чтец или диакон выходит, возглашает прокимен, читает Апостол, а затем произносит стихи, которые называются аллилуиариями. Есть в Апостоле праздничные и вседневные антифоны, а также указатель чтений по дням года.

Билет №148

Вопрос 1. *Книга пророка Амоса: обзор содержания и характерные особенности.*

Имя переводится как «несущий бремя». Появляется ок. 760 г. до Р.Х. был первым по времени письменным пророком. Иудей, пастух. Амос пророчествовал в Вефиле, одном из главных культовых центров Северного царства. О своем призвании Амос говорит просто и кратко: «Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю»» (Ам. 7, 15).

В книге Амоса излагаются:

1) краткие пророчества об участи Сирии Дамасской, Филистимлян, Тирян, Идумеев, Моавитян, Аммонитян и Иерусалима, бывших ближайшими соседями царства Израильского

2) пророчества об участи царства Израильского, изложенные в простых речах и символических видениях.

У святого пророка Амоса обороты речи, подобия, сравнения и пословицы заимствованы из прежней его пастушеской жизни. Глас или повеление Господа он сравнивает с ревом льва (Ам. 3:8); несчастие изображает под видом засухи и оскудения пастбищ (Ам. 4:7-8); величие народов представляет под образом великорослых кедров и дубов (Ам. 2:9); изнеженных и своенравных женщин называет телицами Васанскими (Ам. 4:1).

Особенность: Возвещение суда в речах Амоса кажется наиболее беспощадным и безапелляционным по сравнению с другими письменными пророками Израиля. Господь как будто объявляет войну Израилю, который стал Его врагом: «Вот, Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, — и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день, говорит Господь» (Ам. 2, 13—16).

Вопрос 2. *Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. Седмеричные структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр. 6.1-8.1), семь труб (Откр. 8.2-11.19), семь бедствий и семь чаш (Откр. 15-16) и их значение для понимания историософии Откровения. Свидетели Христа (мученики за веру) и новые мученики Русской Церкви.*

Откр. — **единственная** христианская апокалиптическая книга, **вошедшая в Новый Завет.** Остальные христианские или псевдохристианские апокалипсисы (Петра, Иакова, Павла, Пресвятой Богородицы, еще один Иоанна Богослова и др.) **не были приняты** в новозаветный канон. **Апокалиптический язык — загадочный и сложный язык**, с помощью которого пересказываются странные, «неописуемые» видения. Это язык символов, которые нужно правильно понять и истолковать. Многие символы получили общепринятое специально-апокалиптическое значение, выработанное в процессе развития традиции.

Наименование «Агнец» выражает тот парадокс, который для нас привычен благодаря апостолу Павлу: Агнец побеждает, потому что Он силен в Своей немощи. Этот парадокс справедлив и для всех христиан: они были очевидно слабы в Римской империи того времени, но они сильны со Христом, и могут, как и Он, достичь победы в самом смирении и кротости.

Число семь — один из ключевых символов Откр. **Книга, которую никто не может раскрыть, кроме Агнца (Христа), есть Ветхий Завет или Священная история, смысл которой раскрывается только Христом и во Христе.**

Видение семи печатей (6–7), а также семи труб, в которые трубят семь ангелов (8–11), открывает скрытый, «небесный» смысл событий, происходящих в истории.

Тема падения Вавилона и торжества Агнца и Его свидетелей (Церкви) продолжается в дальнейших главах. «Победившие зверя» поют песнь Моисея (Откр. 15, 3-4), как после перехода через Чермное море в Ветхом Завете (см. Исх. 15, 1-18).

Семь язв и семь чаш в глл. 15–16 симметрично соответствуют семи печатям и семи трубам в глл. 7–11. Это суд над теми, кто изменил Богу и Агнцу и поклонился зверю.

В большинстве европейских языков слово «мученик» звучит как martyr (от μάρτυς, свидетель). Этимологическое пересечение слов «мученик» и «свидетель» представляется весьма символичным. Перенесший страдания, но не просто так, по стечению жизненных обстоятельств, а за истинную веру, за веру во Христа, чаще всего с именем Спасителя на устах или с молитвой к Нему, поистине является свидетелем. Свидетелем чего?

Во-первых, своей веры, которая подкрепляется не только исповеданием на словах, не только каким-то рядовым, обыденным действием, но и готовностью отдать за эту веру самое ценное – жизнь.

Во-вторых, доказательством правоты слов Спасителя о том, что Церковь не могут одолеть врата ада (ср. Мф. 16. 18).

В-третьих, земным доказательством представления о жизни бесконечной: имена древних мучеников составили первые мартирóлоги, и верующие Древней Церкви не забывали своих страдальцев, хотя возможности фиксации их подвига были весьма ограниченными. Облавы со стороны гонителей, необходимость соблюдать строгую конфиденциальность – все это было приметой жизни древних мучеников, с которыми наша Русская Церковь столкнется в XX веке.

Вопрос 3. *Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Бога Сына и Его равенстве с Богом Отцом.*

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и равенстве Божественных Лиц.

После того как Господь исцелил расслабленного в купальне Вифезда, фарисеи обвинили Его в нарушении субботы, на что Спаситель ответил: ...Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин.5:17).  В той же беседе после исцеления расслабленного Господь говорит: ...Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также (Ин.5:19). Это — указание на единство воли и действия Отца и Сына. Вполне определенно мысль о единстве Отца и Сына выражена в Первосвященнической молитве Спасителя: И все Мое Твое, и Твое Мое (Ин.17:10).

О равночестности и единосущности Духа с Отцом и Сыном свидетельствуют такие места, как:

«крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19),

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Здесь наравне называются все три Лица Святой Троицы.

Вопрос 4*. Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора под руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. Распоряжения имп. Феодосия Младшего относительно Собора в Эфесе. Завершение Собора. Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433 года. Судьба несторианства после соборного осуждения*.

Эфе́сский (Ефесский) Собо́р, Третий Вселенский Собор — Вселенский Собор христианской церкви, проходивший в городе Эфесе (Малая Азия) в 431 году. Созван **по инициативе императора Восточной Римской империи Феодосия II (Младшего).** Деятельность Ефесского собора протекала в трудной и тяжелой обстановке. Главным борцом за православие был **святой Кирилл**, поддержанный местным епископом Мемноном и римскими легатами. Несторий пользовался поддержкою императора, и уполномоченный императором для открытия и наблюдения за порядком во время собора комит Кандидиан открыто препятствовал действиям православных. Открытие Собора задерживалось. После двухнедельного ожидания, свт. Кирилл решил начать собор, несмотря на резкое противодействие Кандидиана и Нестория и протесты его сторонников. Председательствовал на открывшемся соборе святой Кирилл. Были рассмотрены все догматические материалы. Несторий низложен. Несогласие среди епископов.

Согласительное исповедание 433 года (Антиохийская уния 433 года) — компромиссное христологическое исповедание, составленное по поручению архиепископа Иоанна Антиохийского и подписанное архиепископом Кириллом Александрийским для преодоления доктринального разделения в Церкви Римской империи.

С Антиохийским исповеданием веры, как с православным, была согласна вся Вселенская Церковь и оно получило значение точного исповедания веры древне-православного учения об образе соединения в Господе Иисусе Христе двух естеств и их взаимном отношении. Император утвердил это исповедание и принял окончательное решение относительно Нестория. Он был сослан в [435](https://drevo-info.ru/articles/1944.html) г. в один оазис в египетских пустынях.

Иоанн архиепископ Антиохии (429–443) Известен своим участием в Эфесском соборе, где поддерживал линию Нестория. После перешел на сторону Кирилла Александрийского и Прокла Константинопольского. Вел с ними переписку, в которой советовался о том, как бороться с остатками несторианства во вверенной ему епархии.

 На соборе было изложено [восемь правил](https://drevo-info.ru/articles/14547.html). Из них, кроме осуждения [Несторианской ереси](https://drevo-info.ru/articles/1589.html), важно — полное запрещение не только составлять новый, но даже дополнять или сокращать, хотя бы одним словом, [Символ, изложенный на двух первых Вселенских Соборах](https://drevo-info.ru/articles/1193.html).

Вместе с заблуждениями Нестория была осуждена и появившаяся на западе [пелагианская ересь](https://drevo-info.ru/articles/1771.html). Осуждение ереси Пелагия было произнесено еще в 418 году на поместном соборе в Карфагене, и только было подтверждено Третьем Вселенским Собором.

Вопрос 5. *Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение работы Большого Московского Собора 1666 – 1667 годов. Решения Собора о неподсудности духовных лиц мирским чиновникам, о недопустимости перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в свадебных пирах и мирских потехах. Нереализованная программа, начертанная Собором; значительное увеличение числа епархий, образование митрополичьих округов, учреждение училищ для противодействия расколу. Причины нереализованности соборных решений. Учреждение Нижегородской епархии.*

Патриарх Иоасаф II (почил в 1672 г.) — патриарх Московский и всея Руси (1667—1672), преемник Никона на Патриаршем престоле. При нём изданы первые полемические сочинения против «раскольников»: «Сказание о соборных деяниях» и «Жезл правления» (1667) Симеона Полоцкого. Из Печатного двора вышли также: «Большой катехизис» и «Малый катехизис» (Симеона Полоцкого), «Цветная триодь» (1670) и «Постная триодь» (1672).

Большо́й Моско́вский собо́р (известен также как «большой собор», «собор 1666—1667 годов», «собор, осудивший Никона») — церковный собор Русской церкви, созванный в Москве повелением русского царя Алексея Михайловича, самый представительный по числу участников из бывших до того в Русской церкви. Кроме суда над Московским патриархом Никоном, известен началом активной борьбы с «расколом», то есть противниками церковной реформы патриарха Никона, и уточнением применения ряда канонических норм. Упорствующие в непринятии обрядовой реформы были анафематствованы. Помимо прочего, **собор настаивал на усилении образования в духовенстве** и на возвышении его внешнего положения; велено строже производить выбор ставленников на церковные места, а духовным лицам внимательнее относиться к обучению своих детей.

Нижегородская епархия – учреждена в 1672 году.

Вопрос 6. *Устав чтения Псалтири. 17 глава Типикона.*

Псалтирь является ядром и основой богослужений. Нет ни одной службы суточного круга, где бы она не звучала

Псалтирь читается в виде: кафизм: на вечерне, утрени, -прокимнов,-отдельных стихов или псалмов. Основные особенности чтения Псалтири: за неделю прочитывается 1 раз; в Великий Пост 2 раза (кроме Страстной); 17 кафизма читается всегда либо на полунощнице, либо на утрени (если нет полиелея).

Устав чтения Псалтири вне периода В.П.:

В периоды: 1) от Фоминой недели до отдания Пасхи; 2)от предпразднства Р.Х. до отдания Богоявления; 3)всю мясопустную и сырную седмицы.

Особенности чтения: В субботу вечером – всегда 1-я, На воскресной утрени 2, 3 и 17 (либо полиелей); В воскресенье вечером кафизм нет, В течение недели до вечера четверга, В пятницу перестановка – всегда читается 18 «Непорочны», «Песнь степеней», Утром всегда 2 кафизмы, вечером 1, В субботу утром всегда 16, 17

Псалтирь читается:Вс.- вечерня (суббота вечер) 1-я – «Блажен муж»;Вс. – утреня 2,3 и 17 (либо вместо 17 полиелей, если назначен) ;Вс. вечер – отменяется, т.к. было всенощное бдение накануне.; Пн. – утро 4,5 – вечер 6; Вт.- утро 7,8, – вечер 9; Ср.- утро 10,11 – вечер 12; Чт.- утро 13,14 - вечер 15; Пт. – утро 19,20 – вечер всегда 18; Сб. утро – 16, 17

Полунощница: на воскресной кафизм нет, в седмичные дни - всегда 17-я, в субботу – 9-я.

В периоды: 4) от отдания воздвижения до предпразднства Р.Х.; 5) от отдания Богоявления до субботы перед Неделей о блудном сыне

Особенности: -На каждой воскресной утрени полиелей, следовательно отмена 17 кафизмы; -На утрени – 3 кафизмы, на вечерни читается 18 кафизма; - На вечерни понедельника (в воскресенье вечером) – кафизм нет; - Если совершается служба с красными знаками: славословные, полиелейные, бденные, то на утрени читаются первые 2 кафизмы, а третья читается на вечерни, вытесняя 18-ю.

Устав чтения Псалтири во время Великого Поста.

- прочитывается дважды за седмицу; кафизмы читаются на часах, кроме воскресных и субботних дней.; кафизмы есть на всех часах кроме 1-го в пн. и пт. и 9-го в пт.; на утрени 3 кафизмы, во все будние дни вечером –18 ; в субботу и воскресенье изменений нет (так же как и вне В.П.)

Такой порядок чтений в 1,2,3,4 и 6 седмицу:

Схема: Сб. вечер – 1; Вс. утро -2,3 и 17,Вс. вечер – нет; Пн. утро.4,5,6, 3час – 7, 6час –8, 9час – 9; Вт. утро. – 10,11,12, 1час – 13, 3час – 14, 6 час – 15, 9 час –16; Ср. утро – 19,20,1 (начало второго круга), На часах – 2,3,4,5; Чв. утро. – 6,7,8 На часах – 9,10,11,12; Пт. утро. – 13,14,15, 3час – 19, 6час – 20, Сб. утро. – 16,17

Особенности чтения Псалтири на 5 седмице В.П: На часах и вечерне в воскресенье вечером кафизм нет; На утрене четверга только одна кафизма – 8-я (единственный случай в году) т.к. читается канон Андрея Критского.; На 1часе в пн. и чт. нет кафизм; Вечером в пн.10-я, во вт. 19-я, в чт. 12, а не 18-я кафизма

На Страстной Седмице читается только первые 3 дня (не считая 17 кафизмы в Великую субботу); прочитывается полностью, последний раз читается на ЛПД в среду.

Билет №149

Вопрос 1. *Книга пророка Михея: обзор содержания и характерные особенности (Пророчество о рождении Мессии).*

Михей был четвертым, последним пророком VIII века до Р.Х. Один из 12 малых пророков. В это время пророчествовали также Амос, Осия и Исайя. Но если эти три пророка предвозвещали только о наказании, то Михей прямо говорит об уничтожении Иерусалима – центра ветхозаветного иудейского мира. За ним «закрепилась репутация «пророка неотвратимой погибели». «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом» (Мих. 3, 12). Содержание пророческих речей Михея заключается в противопоставлении идеи, или должного, тому, что существует на самом деле в современном Израиле. Важно, что у этого пророка есть и указание на пришествие Спасителя; более того, он прямо называет место Его рождения – Вифлеем (Мих. 5, 2).

Вопрос 2. *Исторический фон написания Откровения св. ап. Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. Гонения Домициана. Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса.*

Откр. было написано скорее всего в 90-е годы I века — во времена гонений на христиан при императоре Домициане. Именно эти гонения можно считать первыми серьезными преследованиями христиан, продиктованными идеологическими (религиозными) причинами. Ведь известно, что христиан гнали и раньше: так, было казнено много христиан еще в 60-е годы при Нероне, тогда же погибли и апостолы Петр и Павел. Но те гонения ограничились Римом, а главное, они имели не идеологические причины, а были для Нерона лишь возможностью на кого-то свалить вину за поджог Рима.

Домициан же потребовал со всей серьезностью отнестись к божественности его императорской власти и его персоны. Этот идейный постулат был составной частью римской религиозно-политической идеологии, но никогда до этого он не сопровождался категорическим требованием явного религиозного почитания императора с помощью культовых действий. Домициан впервые потребовал воздать государственной власти в его лице соответствующие богослужебные почести, на что христиане никак не могли пойти. Это неизбежно привело к систематическим гонениям, развернувшимся во многих областях империи: христиан обвиняли в «атеизме» («безбожии»), ибо они не почитали «бога» — римского императора. В свою очередь христиане увидели в претензии императорской власти на божественность богоборческую попытку уничтожить Церковь Божию. Так государственная власть предстала перед ними еще в одном своем — зверином, антихристовом, антихристианском, — обличьи.

Находясь при Домициане в 90-е годы в условиях гонений, св. Иоанн пишет как будто о гонениях при Нероне (именно его имеет в виду число 666).

Местом написания Откр. св. Иоанн называет Патмос (Откр. 1, 9) — маленький остров, один из многих в Эгейском море, примерно в 100-110 км на юго-запад от Ефеса. Судя по всему, Иоанн находился там в ссылке или даже в заключении, что вполне отвечает обстановке преследований. Вместе с другими подобными мелкими островами Патмос действительно использовался римскими местными властями как место изгнания.

Вопрос 3. *Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном.*

О равночестности и единосущности Духа с Отцом и Сыном свидетельствуют такие места, как:

«крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матф. 28:19),

«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).

Здесь наравне называются все три Лица Святой Троицы. Личное свойство Бога Духа Святого есть то, что Дух Святой исходит от Отца. Кратко личным свойством Бога Сына можно назвать рождение, а Бога Духа Святого – исхождение.

Вопрос 4*. Св. имп. Юстиниан, его церковная политика и теория «симфонии священства и царства». Права и привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство.*

Первые годы эпохи Юстиниана отмечены восстановлением общения с Римской Церковью, которое было прервано более чем на 30 лет, и вместе с тем так называемыми "теопасхитскими" спорами. Юстиниан хотел утвердить единство с Римской Церковью, привлечь к церковному общению хотя бы умеренных монофизитов, разъясняя им вероопределение Халкидонского собора. И уже в первый год своего самостоятельного правления он издал безупречно православный закон "О Всевышней Троице и кафолической вере", и включил в этот закон теопасхитскую формулу. Следующее событие - осуждение патриархов Анфима Константинопольского и Севира Антиохийского вместе с другими деятелями умеренного монофизитства.

В этом событии принял активное участие Римский папа Агапит, который прибыл в Константинополь, настоял на низложении Анфима и рукоположил его преемника. Вскоре после этого папа заболел и умер, но император Юстиниан довел дело, начатое папой, до конца: созвал Собор, который осудил нескольких предводителей монофизитства, после чего утвердил это осуждение особым законом. Этот закон - "новелла 42-я", где говорится, что издание таких церковных законов - дело не необычное для царства, поскольку всякий раз, когда епископы осуждали и низлагали еретиков, царство присоединяло свой голос к авторитету иереев, и таким образом сходились воля Божественная и воля человеческая, составляя единое согласие - **симфонию**.

Теория симфонии в изложении Юстиниана есть, несомненно, отклик на теории церковно-государственных отношений, которые в конце V - начале VI в. излагали римские папы - Геласий и Симмах. Они стремились показать превосходство духовной власти над государственной в церковных делах.

Эта теория излагается в предисловии к "6-й новелле", которая озаглавлена: "О том, как надлежит хиротонисать епископов и пресвитеров, и диаконов, и диаконисс, и какие наказания преступающим предписания сего указа". В нем говорится не о главенстве духовенства, но о единстве и согласии царства и священства внутри Церкви.

Вопрос 5. *Патриарх Иоаким – «малый Никон». Личность и характер патриарха, его влияние на государственные дела, его позиция в переломные моменты истории («хованщина» и выступления стрельцов, инициированные царевной Софьей Алексеевной). Упразднение Монастырского приказа как разультат возросшего влияния патриарха.*

Патриарх Иоаким (1621-1690) - 26 июля 1674 года возведён на престол Московских патриархов. В 1686 году исходатайствовал царскую грамоту о неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. В 1687 установил общую для всех епархий норму церковных даней и пошлин. Решительно противодействовал планам коронации Царевны Софьи, что породило в среде её партии план низложения (и даже убийства) Иоакима и возведения на Патриарший престол Сильвестра Медведева. Во время событий августа 1689 фактически стал на сторону Петра в его противостоянии с Софьей, оставшись с ним в Троицком монастыре.

В 1677 году Фёдор Алексеевич **упразднил Монастырский приказ**, передав его дела Приказу Большого Дворца, а финансовые дела Приказу Новой чети.

1620 г. – восстановление православной Киевской митрополии; православные киевские митрополиты вновь стали носить титул митрополита Киевского и всея Руси. В 1688 г. в результате воссоединения Украины с Россией была упразднена Московским патриархатом.

Хлебопоклонничество – ересь, осужденная на Соборе 1690 г. (подробнее см. Знаменский. История Русской Церкви).

Вопрос 6. *Чтение книг Нового Завета. Рядовые и праздничные чтения. Таблицы рядовых («Сказание») и праздничных («Соборник») чтений в Апостоле и Евангелии. Песнопения, сопровождающие чтения (прокимен, аллилуиарий).*

Чтение Евангелия за богослужением полагается по уставу ежедневно, кроме понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы Великого поста и среды и пятницы сырной седмиц. Все Евангелие прочитывается в течение года. Перед каждым Евангелием помещено: 1) краткое описано жизни Апостола-Евангелиста; 2) краткое содержание глав Евангельских; 3) указатель параллельных мест из других евангелистов. В этом указателе события расположены в хронологическом порядке – начиная от Рождества Христова и заканчивая Его воскресением и вознесением. Счет глав указывается на верхнем поле. Счет стихов указан цифрами черного цвета на внутреннем поле. Кроме деления на главы: (Мф. – 28 гл., Мк. – 16 гл., Лк. – 24 гл., Ин. – 21 гл.) и стихи, каждое из четырех евангелий делится для богослужебного употребления на так называемые зачала. В Евангелии от Матфея зачал 116, Мк. – 71, Лк. – 114, Ин. – 67. деление евангелий на зачала было произведено св. Иоанном Дамаскиным и св. Феодором Студитом. Зачалом называется часть текста Нового Навета, назначенная для чтения при богослужении в тот или иной день. Перед зачалом помещается звездочка, под строкою же называется дата чтения зачала. Там же, под строкой, указываются и слова, какими нужно начинать чтение зачала: «Во время оно», «Рече Господь...» Конец евангельского чтения указывается в самом тексте киноварью, например: «конец недели», «конец пятку». Иногда евангельское чтение состоят из нескольких. В конце богослужебйого Евангелия помещен указатель рядовых чтений на каждый день седмицы всего года и всех недель: (воскресений) начиная от Пасхи и кончая сыропустной неделей. Апостол содержит: а) Деяния святых апостолов; б) семь Соборных посланий; в) четырнадцать Посланий св. ап. Павла. Все указанные новозаветные книги имеют свое деление на главы и стихи и зачала, но счет последних общий. Все зачала идут непрерывным порядком от 1-й главы Деян. до 13-й главы Послания к евреям – всего 335 зачал (исключение 50 и 51). В книге Деяний есть и такие зачала, которые читаются в дни особых святых, но также включены и в число рядовых зачал. В Апостоле точно так же, как и в Евангелии, уставные чтения имеют киноварные обозначения и подстрочники. Кроме деления Апостола на зачала, в нем имеется особое разделение на известные отделы. Перед началом каждого такого отдела стоит особый знак (в виде медальона), в середине которого пишется название дня седмицы: «неделя», «понедельник», «вторник» и т.д. Разделение на указанные отделы сделано для келейного чтения и для того чтения, которое по Уставу должно быть на Всенощном бдешш после благословения хлебов, когда положено читать Деяния, Послания и Апокалипсис. (Типикон, гл.2). Число таких отделов близко к числу бдений в году, назначаемых Типиконом в 6-й главе. Бдений положено около 70-ти, а отделов 72. В начале и конце Богослужебного Апостола имеются статьи, подобные евайгельским, в которых дается ряд вводных сведений (указатель апостольских чтений по седмицам, начиная с Пасхи и кончая Великой Субботой, с прокимнами, антифонами, тртоарями, кондаками, аллилуариями и причастными праздничных дней, Месяцеслов, Воскресные прокимны восьми гласов, прокимны седмичных дней, указатель чтений общих святых и на всякую потребу, антифоны вседневные, указания для чтения Апостола). Перед книгою Деяний Апостольских и перед каждым Посланием находятся следующие «статьи»: «Знамения» (содержит указание предметов новозаветной книги); «Сказания» (говорится о месте, поводе и цели написания Послания). Из Псалтири берутся прокимны – краткие стихи. С прокимна начинается чтение Св. писания. Из Псалтири же берутся и аллилуарии – стихи из псалмов, читаемые чтецом после хора: Аллилуйя, но перед чтением Евангелия.

Билет №150

Вопрос 1. *Книга пророка Захарии: обзор содержания и характерные особенности. Мессианские пророчества.*

Книга пророка Захарии. Делится на вступление, пророческие видения и пророческие речи. Всех видений восемь: они кратки и содержат обетования Божии о постепенном восстановлении благосостояния народа, возвратившегося из плена. Пророческих речей три: они гораздо обширнее вышеизложенных видений; а вторая речь соединена с символическим видением, дополняющим и как бы живописующим излагаемые в ней предметы. Книга вызывает в критической литературе сомнения в подлинности; **от других пророческих книг отличается: 1) обилием символических видений, так что в этом отношении уподобляется книге Иезекииля; только видения Захарии короче, проще, удобнее для сохранения в памяти; - и 2) особенной ясностью предсказаний о последних днях земной жизни Спасителя**, так что никакой другой пророк не представляет такого множества подробностей, и притом случайных, какие указывает Захария: о входе Иисуса Христа в Иерусалим на ослице и осленке (9:9), о предании за тридцать сребренников и окончательном употреблении сих денег (11:12-13), о прободении ребра (12:10), рассеянии или бегстве Апостолов из Гефсиманского сада (13:6-7) и затмении солнца во время распятия Христова (14:6-7).

Вопрос 2. *Христос Спаситель как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям (Откр. 2-3). Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, профетический.*

Семь христианских общин (церквей), к которым св. Иоанн по поручению Сына Человеческого поочередно обращается, — это общины малоазийских (асийских) городов Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатир, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии. В I веке они были, по-видимому, известны в христианском мире, хотя сейчас от них не осталось ничего, или, точнее, остались только воспоминания о былом величии. Но и тогда эти семь церквей не исчерпывали всей многочисленности христианского мира.

Ясно, что число семь вновь выступает в символическом смысле — как описание полноты всей современной (на тот момент) церковной жизни. Иначе говоря, св. Иоанн обращается к Вселенской, т. е. ко всей Церкви. При этом говорится не о семи абстрактных церквах, а о вполне конкретных, исторических общинах с их специфическими особенностями. Таким образом, Иоанн обращается к Церкви в ее полноте, но в полноте, наполненной конкретными примерами. Он обращается к Церкви земной, исторической, воплощенной в общинах — не к Церкви в ее идеале, который будет описан в последующих главах, но «к Церкви в том ее человечестве, которое и нам хорошо знакомо и состоит из наших страхов, наших грехов и нашего скромного желания служить Господу».

Есть **различные варианты** герменевтических подходов: исторический, символический, профетический и др.

Исторический - С этой точки зрения считается, что книга описывает состояние Римской Империи в первом веке. Приход Христа «с облаками» в первой главе – это не буквальный Его приход на землю, но тот суд, который пришёл на Иерусалим в 70 г. н.э.

2. **Длительно-исторический** – Этот подход рассматривает книгу как панораму истории церкви начиная со времён Иоанна до второго пришествия. Этот подход заставляет толкователя искать некую связь между описанием в книге и каким-либо событием в истории, даже если эта связь будет аллегорической. (напр., звезда, упавшая после пятой звезды, - Магамет).

3.**Идеалистический**– С этой точки зрения считается, что Апокалипсис описывает вечный конфликт добра со злом во все времена, и что не нужно обращать внимание на детали. Этот подход отрицает пророческий характер книги.

4. **Футуристический** – Для тех, кто придерживается буквального толкования, этот подход считается наилучшим. Он рассматривает книгу, как описывающую последний (или один из последних) периодов мировой истории и выделяющую различные события, а также их связь между собой.

E. **Другие места Писания в Откровении.** – Не смотря на то, что в книге никогда напрямую не цитируется Ветхий Завет, в ней много намёков на него. Фактически, 278 из 404 стихов содержат в себе намёки на Ветхий Завет. В порядке частоты использования цитируются следующие книги:

1. Книга Пророка Даниила

2. Книга Пророка Исайи

3. Книга Пророка Иезекииля

4. Псалтирь

Вопрос 3. *Сущность христианского учения о происхождении мира.*

Сущность христианского учения о творении состоит в том, что Бог создал этот мир из ничего (греч. οὐκ ἐξ ὄντων, лат. ex nihilo). Иначе говоря, произвел все существующее через творение. Бог абсолютен, поэтому «вне» Его при творении ничего не было, и Он не нуждался для сотворения мира ни в каком материале. Весь мир Он создал по мановению Своей воли.

Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. Священное Писание говорит, что в творении мира участвуют все Три Лица Пресвятой Троицы. В Священном Писании имеются и указания на Бога Троицу как Творца мира и указания на участие в творении мира каждого из Лиц Пресвятой Троицы.

Свидетельство: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт.1:1). Глагол «bāѴ4;āʼ» — в единственном числе, слово же «Бог» (евр. «ʽElôhim») стоит во множественном числе, что может указывать на множественность Лиц, участвующих в творении. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1:26).

Почему и для чего Бог сотворил мир?  Если на вопрос о причине творения не может быть дано исчерпывающего ответа, а возможно лишь указать на **Божественную благость как побуждение для творения мира**, то на вопрос о цели творения даются **более конкретные ответы**:

1. Блаженство твари: Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом (Пс.103:28). Бог дает твари все обильно для наслаждения (1 Тим.6:17).

2. Слава Божия: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь (Пс.18:2).

Вопрос 4. *Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение.*

Григо́рий Палама́ (греч. Γρηγόριος Παλαμᾶς; 1296, Константинополь — 14 ноября 1359, Фессалоники) — архиепископ Фессалоникийский, христианский мистик, византийский богослов и философ, систематизатор и создатель философского обоснования практики исихазма, святитель, часто именуется отцом (особенно в греческих церквах) и учителем Церкви, православный святой. Прославлен Православной Церковью в лике святителей, память совершается 14 (27) ноября, а также переходящая память во вторую Неделю (воскресенье) Великого поста.

Родился будущий святитель в 1296 году, образование получил в Константинополе. В середине тридцатых годов XIV в. оживились богословские дискуссии между греками и латинянами. В ряде своих антилатинских сочинений, направленных, в частности, против латинского учения об исхождении Святого Духа и от Сына, Варлаам подчеркивал, что Бог непостижим и что суждения о Боге не доказуемы. Тогда Палама написал аподиктические слова против латинского новшества, подвергнув критике богословский «агностицизм» Варлаама и его чрезмерное доверие авторитету языческой философии.

Это было первое богословское столкновение двух мужей. Второе произошло в 1337 году, когда Варлаам был оповещен некими простыми и неграмотными монахами о некоем техническом способе, который применяли исихасты при творении умной молитвы. Изучив также некоторые сочинения исихастских отцов, посвященные молитвенному деланию, он неистово напал на исихастов, называя их мессалианами и «пуподушниками» (ὀμφαλόψυχοι). Тогда на Паламу было возложено опровержение нападок Варлаама. Личная встреча обоих мужей вовсе не привела к положительному результату, но еще более обострила противоречие.

На Константинопольском соборе 1341 года Варлаам, обвинявший исихастов в неправильном способе молитвы и опровергавший учение о нетварном Фаворском свете, был осужден. Варлаам, хоть и испросил прощение, в июне того же года уехал в Италию, где принял затем римокатоличество и стал епископом Иеракским.

Варлаам исключал всякую возможность познания Бога и изложения аподиктических силлогизмов о Божественном, потому что считал Бога непостижимым. Он допускал только символическое ведение Бога и то не в земной жизни, а только по разлучении тела и души.

Некоторые положения учения свт. Григория: свт. Григорий Палама согласен в том, что Бог непостижим, однако эту непостижимость он приписывает основному свойству Божественной сущности. свою очередь он считает возможным некоторое знание, когда человек обладает определенными предпосылками знания Бога, Который становится доступным через Свои энергии. Бог является одновременно постижимым и непостижимым, знаемым и незнаемым, рекомым и неизреченным. **Зна**ние Бога приобретается «богословием», которое бывает двойным: катафатическим и апофатическим. У катафатического богословия в свою очередь есть два средства: разум, который через созерцание сущих приходит к некоему познанию, и Писание с Отцами.

Вопрос 5. *Патриарх Иоасаф Первый. Борьба с церковным местничеством и бесчинием в храмах. «Лествица властем» и «Памятная записка». Патриарх Иосиф. Труды по исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей русского богослужебно-обрядового строя представителями православного Востока. Поиски критериев унификации текстов и обрядов.*

Патриарх Иоасаф I — Патриарх Московский и всея Руси (1634—1640), преемник Филарета, до этого был архиепископом Пскова. Одним из первых его дел в качестве патриарха было жестокое наказание архиепископа суздальского Иосифа Курцевича, киевлянина по происхождению, за его недостойное сана поведение в епархии. Большое внимание уделял вопросам приведения в порядок богослужения Русской Церкви.

В 1636 году им издана обширная «память» поповским старостам **о прекращении разных «нестроений», допускавшихся при богослужении и в жизни духовенства.**
Для прекращения споров о местах между иерархами Иоасаф издал «Лествицу властям», в которой указывается, в каком порядке епископы, а за ними и архимандриты, должны занимать места при богослужении и на соборах. При Иоасафе энергически продолжалось **исправление и издание богослужебных книг**, которых им было напечатано 23 названия. За его короткое правление было основано три монастыря и восстановлено пять прежних, закрывшихся ранее. Скончался в 1640 году.

В 1642 году – Патриарх Иосиф. Лично был скромен, задачи свои определял как пастырские; властностью во главе Церкви не отличался. Принимал меры к насаждению школьного образования в Москве, для чего выписывал учёных из Киева. Он заботился о благоустройстве церквей и о благолепии церковной службы. Издал печатное «Поучение» к священникам, мирянам и иереям и ряд других посланий. Святительство Иосифа ознаменовано интенсивной издательской деятельностью и оживлением церковной мысли (московский кружок «ревнителей благочестия», начало деятельности будущих непримиримых противников Аввакума и Никона и др.). Церковные книги, изданные при Иосифе, были последними, отражающими дониконовские редакцию текстов и обрядность. При нём издано Соборное уложение (1649) и канонизировано много святых.

Иеромонах Арсений (Суханов) (1600-1668) - русский церковный и государственный деятель, дипломат, писатель и книжник, иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиева монастыря. Совершил несколько путешествий на Восток. Автор «Прений с греками о вере» и «Проскинитария».

Ф.М. Рти́щев («Большой») — друг и фаворит царя Алексея Михайловича, окольничий, глава разных приказов, просветитель, меценат, основавший Андреевский монастырь, ряд больниц, школ и богаделен. Ученое братство при Андреевском монастыре (так называемое **Ртищевское братство**), которое занималось переводом книг, а с конца ноября 1652 года, когда открылось училище, обучением желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии

Монастырский приказ — учрежден в 1649 году, высший центральный судебный орган для духовенства в Московском Государстве: от митрополитов до церковных причётников, а также населения церковных вотчин. Был закрыт царским указом 19 (29) декабря 1677 года. Восстановлен в 1701 году.

Вопрос 6. *Основные этапы развития и жанры византийской гимнографии.*

Разделяется на **доиконоборческий (313-726) и послеиконоборческий (843-1453)** периоды.

Формирование и развитие константинопольской литургической традиции было во многом сходно с развитием антиохийской и иерусалимской традиций.

Доиконоборческий период. Центром развития к-польского богослужения являлся храм Св. Софии, а регулярное совершение богослужения осуществлялось членами городских аскетических общин (аскитирионов). **Основу суточных служб составляло респонсорное пение «длинных» стихов** к-польской Псалтири с особыми припевами, **называемыми ипакои (ὑπακοή**), однако и в к-польском богослужении использовались гимнографические сочинения различной степени сложности - в т. ч. древние песнопения, сопоставимые с сир. песнопениями типа **мадраши и согиты**. Более того, нек-рые архаичные песнопения из состава визант. Кондакарей («О первом человеке» и «О потерянном рае») сходны по структуре, наличию акростиха и способу исполнения как с сир. мадрашами, так и с гимном из «Пира десяти дев» сщмч. Мефодия Патарского, что свидетельствует не о влиянии сир. гимнографии на к-польскую, но о принадлежности обеих к общей традиции.

Наиболее известный жанр к-польской гимнографии V-VII вв**.- кондак,** состоявший из объединенной акростихом последовательности строф-икосов (οἶκος), каждая из к-рых заканчивалась общим рефреном, а также из проимия (в позднейшей терминологии - собственно кондак), к-рый в рукописях предшествует икосам.

Кроме кондаков, в к-польском богослужении существовали более простые гимнографические жанры. **Краткие «тропари»,** к-рые распевались антифонно, связаны с именем прп. Авксентия Вифинского († ок. 470). К древним к-польским антифонам принадлежат и **тропари, певшиеся вместе со стихами псалмов в навечерия Рождества Христова и Богоявления между ветхозаветными чтениями и находившиеся в Профитологии.** Большой «тропарь» догматического содержания «Единородный Сыне», введение к-рого в богослужебный обиход связано с именем св. имп. Юстиниана († 565), исполнялся в начальной части Божественной Литургии.

Послеиконоборческий период. С именем прп. Феодора Студита позднее студийское предание соотносило происхождение **степенных антифонов**. Во 2-й пол. IX в. был сформирован корпус гимнографических текстов послеиконоборческого периода. Все гимнографические тексты с седмичным кругом богослужения вошли в Октоих. Тексты годового подвижного богослужебного круга образовали Триодь, а тексты годового неподвижного богослужебного круга вошли в состав служебной Минеи.

Визант. гимнографы послеиконоборческого периода постоянно увеличивали количество гимнографических текстов (гл. обр. канонов и стихир), посвященных тем или иным воспоминаемым событиям или же памятям святых. По образцу существовавших писались службы новопрославленным святым. Кроме того, под влиянием канонов Октоиха создавались комплекты молебных канонов.

Падение Константинополя 13 апр. 1204 г. стало причиной прекращения литургической традиции, которая сформировалась в послеиконоборческий период. Тем не менее визант. литургическая традиция продолжалась в неск. греч. гос-вах, наиболее значимым из к-рых была Никейская империя.

Многовековая история развития византийской гимнографии привела к окончательному формированию того корпуса гимнографических жанров, какой и до настоящего времени используется в правосл. Церкви. **Это неск. видов монострофных песнопений: тропарь, седален, ипакои, светилен и эксапостиларий - и неск. видов многострофных песнопений: канон, большинство типов стихир, тропари на блаженнах, акафист и др. Кондак, первоначально также являвшийся многострофным песнопением, в совр. литургических книгах, как правило, сохраняет лишь один икос (хотя отдельные кондаки сохранили полные комплекты икосов) и часто исполняется вовсе без икосов**.