

КАТЕХИЗИС КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

КАТЕХИЗИС КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Эмблема на обложке изображает христианский надгробный камень из катакомб Домитиллы, датируемый концом III в. Такой буколический образ языческого происхождения использовался христианами как символ покоя и счастья, которые душа усопшего обретает в вечной жизни. Этот образ содержит в себе также несколько аспектов, свойственных Катехизису: Христос — Добрый Пастырь, Который ведет и охраняет Своих верующих (овца) Своей властью (жезл), привлекает их мелодичной симфонией истины (свирель) и дает им отдых под сенью «дерева жизни» — Своего искупительного Креста, открывающего рай.

Культурный центр
«Духовная Библиотека»

Катехизис — 4-ое издание

Imprimi Potest:

† Joseph Cardinal Ratzinger

Praeses Commissionis Interdiscasterialis pro Catechismo Ecclesiae Catholicae

Romae, die 22 martii, A.D. 1996

Prot N.XII/91

Настоящий перевод «Катехизиса Католической Церкви» пересмотрен на соответствие латинскому оригиналу — «Catechismus Catholicae Ecclesiae», Libreria Editrice Vaticana 1997, Editio typica latina.

*Архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Аpostольский Администратор для католиков
латинского обряда Севера Европейской части России
Председатель Конференции
Католических Епископов Российской Федерации*

*Москва, 9 ноября 2001 г.
Праздник Освящения Латеранской Базилики
№ 256/01*

*«Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentia
scripto data nemini liceat hunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam
linguam vertere».*

*(«Издательство „Libreria Editrice Vaticana“ сохраняет за собой все права.
Без его письменного разрешения никто не имеет права переиздавать
этот Катехизис или переводить его на другой язык».)*

*© Editio typica latina — Copyright 1997 — Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano.*

*© Русский перевод «Катехизиса Католической Церкви», 4-ое издание —
Copyright 2001 — Апостольская Администратура для католиков ла-
тинского обряда Севера Европейской части России.*

ISBN 5-94270-016-8

Предисловие к 4-му изданию

Отвечая чаяниям верных и пожеланиям чрезвычайного Синода Епископов, состоявшегося в 1985 г. по случаю 25-летия окончания II Ватиканского Собора, специально созданной для этого Комиссией был разработан «Катехизис Католической Церкви», утвержденный Папой Иоанном Павлом II 25 июня 1992 г. и обнародованный 11 октября того же года.

Катехизис вышел в свет на французском языке в 1992 г. Апостольская Администратура для католиков латинского обряда Европейской части России 26 апреля 1993 г. получила от Ватикана права на его издание. Перевод Катехизиса на русский язык осуществлен Комиссией, учрежденной 19 мая 1993 г., при участии консультанта от Русской Православной Церкви и утвержден Председателем Интердискастериальной Комиссии Римской Курии по Катехизису Католической Церкви Кардиналом Йозефом Рацингером 22 марта 1996 г.

Опубликованные издательствами «Рудомино» в 1996 и «Истина и Жизнь» 1998 г., а также издательством «Mimer-Docete» (Италия) в 1997 г. тиражи трех изданий «Катехизиса Католической Церкви» были очень быстро исчерпаны.

Все возрастающий интерес к познанию истин веры, а также учения Католической Церкви, требовал нового издания Катехизиса. К этому также призывала необходимость пересмотра русского перевода на соответствие официальному изданию Катехизиса на латинском языке («Catechismus Catholicae Ecclesiae», Libreria Editrice Vaticana 1997, Editio typica latina).

Русскоязычные католики получают новое издание изложения веры Католической Церкви и ее учения. Пастыри, катехизаторы и верующие призваны принять его как правило преподавания веры и усердно использовать в деле ее возвещения и укрепления.

Сердечно благодарю всех, кто участвовал в подготовке этого уже 4-го издания «Катехизиса Католической Церкви», а особенно г-на Петра Сахарова, о. Вадима Шайкевича, организацию «Renovabis» и Культурный центр «Духовная библиотека». Выражаю надежду, что Катехизис будет способствовать укреплению веры у верующих и ее обретению — у ищущих, а также развитию диалога с другими христианскими Церквами и общинами, т.к. содержит в себе богатые традиции как Западного, так и Восточного христианства. От всей души благословляю тех, кто его готовил, издал и будет им пользоваться.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Аpostольский Администратор
для католиков латинского обряда
Севера Европейской части России
Председатель Конференции
Католических Епископов Российской Федерации

Москва, 9 ноября 2001 г.
Праздник Освящения Латеранской Базилики

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ *«Laetamur magnopere»*,

которым утверждается и обнародуется
типическое латинское издание
Катехизиса Католической Церкви

Иоанн Павел, Епископ
Слуга Слуг Божиих,
на вечное памятование

*Досточтимым Братьям Кардиналам, Патриархам,
Архиепископам, Епископам, Пресвитерам, Диаконам
и всему Народу Божию*

Поводом для великой радости является выход в свет типического латинского издания Катехизиса Католической Церкви, которое утверждается и обнародуется мною в этом Апостольском Послании и таким образом становится дефинитивным текстом вышеупомянутого Катехизиса. Это происходит примерно через пять лет после Апостольской Конституции «*Fidei depositum*» от 11 октября 1992 г., которая в тридцатую годовщину II Ватиканского Собора сопровождала выход в свет первоначального французского текста Катехизиса.

Мы все могли с радостью констатировать, как в основном радушно он был принят и какое широкое распространение приобрел — особенно, в партикулярных Церквях, которые перевели его на соответствующие языки, чтобы таким образом сделать его доступным для различных языковых сообществ земли. Этим подтверждается, насколько насущным был обращенный ко мне в 1985 г. запрос Чрезвычайной Ассамблеи Епископов о том, чтобы был составлен катехизис или компендиум всего католического учения по вопросам веры, а также морали.

Разработанный специальной Комиссией кардиналов и епископов, учрежденной в 1986 г., Катехизис был утвержден и обнародован мною в вышеупомянутой Апостольской Конституции, которая и сегодня сохраняет свою действительность и своевременность и обретает в этом типическом латинском издании свое окончательное исполнение.

Данное издание было выполнено Межведомственной Комиссией, назначенной мною для соответствующих целей в 1993 г. Эта Комиссия, возглавляемая моим Досточтимым Братом Его Высокопреосвященством Кардиналом Йозефом Рацингером, усердно трудилась над исполнением вверенного ей дела, уделяя особое внимание изучению многих предложений, поступивших за эти годы со всего мира, из различных частей церковного сообщества, по внесению изменений в содержание текста Катехизиса.

Ввиду этого можно ясно осознать, что такое значительное число предложений по усовершенствованию Катехизиса показывает, какой особый интерес он вызвал во всем мире, даже среди нехристиан, а также подтверждает его цель: представлять собой полное и целостное изложение католического учения, из которого каждый мог бы узнать, что исповедует Церковь и что совершают она в богослужении, что составляет ее жизнь и ее молитву изо дня в день. Наряду с этим, становится очевидным настойчивое желание всех внести свой вклад в то, чтобы христианская вера, главные и необходимые элементы которой обобщены в Катехизисе, могла быть представлена людям наших дней наиболее подобающим образом. В свою очередь, посредством этого многообразного и взаимодополняющего сотрудничества различных членов Церкви, снова достигается то, о чем я писал в Апостольской Конституции «Fidei depositum»: «Слияние столь многих голосов позволило нам действительно услышать то, что можно назвать „симфонией веры”» (2).

В тех же целях Комиссия со всею серьезностью рассмотрела поданные предложения, тщательно изучила их на различных уровнях и передала свои заключения мне на утверждение. Эти заключения — в той мере, в какой они способствуют лучшему выражению содержания Катехизиса касательно залога католической веры или позволяют сформулировать некоторые истины этой веры в форме, более соответствующей требованиям современного катехитического наставления, — были приняты мною и, таким образом, включены в типическое латинское издание. Они, однако, верно повторяют то доктринальное содержание, которое я официально представил Церкви и миру в декабре 1992 г. Поэтому сегодняшним утверждением типического латинского издания завершено дело составления Катехизиса, начатое в 1986 г., и исполнено желание вышеупомянутой Чрезвычайной Ассамблеи Епископов. Церковь теперь располагает новым, высокоавторитетным изложением своей единой и вечной апостольской веры, и оно будет «действительным и законным

средством, служащим церковной общине» и «верной нормой преподавания веры», а также «аутентичным и верным ориентиром» для создания местных катехизисов (ср. Апостольская Конституция «Fidei depositum», 4).

Катехеза найдет в этом подлинном и систематическом представлении веры и католического учения совершенно надежный путь изъяснения — с обновленным энтузиазмом — всей христианской вести и каждой ее части людям нашего времени. Каждый преподающий катехезу сможет получить от этого текста ощущимую помощь, приобщаясь в своей поместной Церкви единственному и вечному залогу веры и стремясь с помощью Святого Духа чудесным образом связать христианскую тайну с различными нуждами и жизненными обстоятельствами тех, к кому эта весть обращена. Вся катехетическая деятельность сможет испытать новый, широко распространяющийся подъем в Народе Божием, если она сумеет использовать и адекватно ценить этот послесоборный Катехизис.

Всё это представляется сегодня еще более важным по мере приближения третьего тысячелетия. Ведь есть острыя нужда в особом служении евангелизации, чтобы все могли знать и принимать евангельскую весть и благодаря этому возрастать «в меру полного возраста Христова» (Еф 4, 13).

Поэтому я настоятельно увещеваю Возлюбленных Братьев моих во епископстве, которым в первую очередь предназначен Катехизис Католической Церкви, чтобы они использовали превосходную возможность обнародования этого типического издания для приумножения своих усилий в деле более широкого распространения его текста и гарантирования того, что он будет с готовностью принят как замечательный дар вверенным им общинам, которые смогут таким образом вновь открыть неисчерпаемые богатства веры.

И пусть благодаря согласному и взаимодополняющему служению всех степеней, составляющих Народ Божий, этот Катехизис будет всем известен и всеми принят, чтобы согласие в вере, высшим образцом и началом которого является единство Троицы, укреплялось и распространялось до пределов земли.

Матери Христа — Марии, Чье взятие телом и душою в небесную славу мы все вместе празднуем сегодня, я препоручаю эти пожелания, дабы они были осуществлены ради духовного блага всех людей.

Из Кастель Гандольфо, 15 августа 1997 г.,
в девятнадцатый год моего понтификата

Апостольская Конституция «*Fidei depositum*»,

обнародованная по случаю публикации
Катехизиса Католической Церкви,
составленного после
Второго Ватиканского Собора

Иоанн Павел, Епископ,
Слуга Слуг Божиих,
на вечное памятование

Досточтимым братьям Кардиналам, Патриархам,
Архиепископам, Епископам, Пресвитерам, Диаконам
и всему Народу Божию

Введение

ХРАНИТЬ ЗАЛОГ ВЕРЫ — такова миссия, которую Господь ввел Своей Церкви и которую Церковь исполняет во все времена. Намерением и целью Второго Ватиканского Вселенского Собора, открытого тридцать лет назад моим блаженной памяти предшественником Папой Иоанном XXIII, было выявить апостольскую и пастворскую миссию Церкви, чтобы сияние евангельской истины побудило всех людей к поиску и принятию любви Христа, которая превосходит всякое разумение (ср. Еф 3, 19).

Главной задачей, которую Папа Иоанн XXIII обозначил для Собора, было лучше сохранить и лучше представить драгоценное наследие христианского учения, чтобы оно стало более доступным для верующих во Христа и для всех людей доброй воли. Для этого Собор должен был начинать не с осуждения ошибок эпохи, а с того, чтобы яснее по-

казатель силу и красоту вероучения. «Итак, осиянная светом этого Собора, — говорил Папа, — Церковь [...] приумножит, как я надеюсь, духовное богатство и, наполняясь новой энергией, будет без страха смотреть в будущее. [...] Наш долг — посвятить себя радостно, безбоязненно труду, требуемому нашей эпохой, продолжая путь, по которому Церковь идет почти двадцать веков»¹.

С помощью Божией за четыре года работы Отцы Собора смогли создать значительный комплекс доктринальных изложений и пастворских указаний, которые они представили всей Церкви. Пастворы и верные находят в них ориентиры для «обновления мышления, деятельности, обычая и моральной силы, радости и надежды, — обновления, которое было самой целью Собора»².

После своего завершения Собор не перестал вдохновлять жизнь Церкви. В 1985 г. я мог утверждать, что «для меня, сподобившегося особой благодати участия в Соборе и активного сотрудничества в деле его развития, Второй Ватиканский Собор всегда [...] — и особенно в годы моего понтификата — был ориентиром для всей моей пастворской деятельности, для сознательного старания переложить его указания на язык конкретного и верного применения на уровне каждой поместной Церкви и всей Церкви. Нужно постоянно возвращаться к этому источнику»³.

В таком духе 25 января 1985 г. в связи с двадцатой годовщиной окончания Собора я созвал Чрезвычайную Асамблею Синода Епископов, целью которой было воздать честь благодеяниям и духовным плодам II Ватиканского Собора и углубить его учение, чтобы его можно было лучшим образом провозглашать верным и расширять его познание и применение.

По этому случаю Отцы Синода заявили: «Многие высказывали желание, чтобы был составлен катехизис или компендий всего католического учения по вопросам веры, а также морали, который бы был ориентиром для катехизисов или компендиумов, создаваемых в различных странах. Представление учения должно быть библейским и лингвистическим, излагающим здравую доктрину в применении ее к жизни современных христиан»⁴. По окончании Синода я решил исполнить это

1. Иоанн XXIII, Речь на открытии II Ватиканского Вселенского Собора 11 октября 1962 г.: AAS 54 (1962), р. 788-791.

2. Павел VI, Речь на закрытии II Ватиканского Вселенского Собора 8 декабря 1965 г.: AAS 58 (1966), р. 7-8.

3. Иоанн Павел II, Речь 25 января 1985 г.: L'Osservatore Romano, 27.01.85.

4. Резолюция Чрезвычайного Синода Епископов 7 декабря 1985 г., II, В, а, № 4: Enchiridion Vaticanicum, vol. 9, р. 1758, № 1797.

желание, признавая, что оно «отвечает истинным потребностям Вселенской Церкви, равно как и отдельных Церквей»¹.

Как же не благодарить Бога от всего сердца за то, что мы можем сегодня представить всей Церкви труд, носящий название «Катехизис Католической Церкви» и являющийся «образцовым текстом» для обновленной катехизации у живых источников веры!

Подобно литургическому обновлению, а также составлению нового Кодекса канонического права и Свода канонов Восточных Церквей, этот Катехизис внесет весьма значительный вклад в то дело обновления всей церковной жизни, которого возжелал и которое начал II Ватиканский Собор.

Путь и дух подготовки текста

Катехизис Католической Церкви — плод очень широкого сотрудничества: он готовился в течение шести лет интенсивного труда, с великим пылом, в духе уважительного внимания к различным мнениям.

В 1986 г. я доверил Комиссии из двенадцати кардиналов и епископов под председательством кардинала Йозефа Рацингера подготовку проекта катехизиса, о котором просили Отцы Синода. Работе Комиссии помогал Редакционный Комитет, состоящий из семи епархиальных епископов, специалистов по богословию и катехизации.

Комиссия, которая должна была руководить трудами и контролировать их развитие, внимательно отслеживала все этапы подготовки девяти последовательных редакций текста. В свою очередь, Редакционный Комитет выполнял задачу написания текста, введения в него поправок, требуемых Комиссией, и рассмотрения замечаний многочисленных богословов, экзегетов, катехетов и, прежде всего, епископов со всего мира с целью улучшения текста. В Комитете велись многие плодотворные дискуссии по разным вопросам; текст Катехизиса, таким образом, расширялся и обогащался, а также приобретал характер единства и однородности.

Проект стал предметом разносторонних консультаций всех католических епископов, их Епископских Конференций и Синодов, богословских и катехитических институтов. В целом проект был благосклонно принят Епископатом. Можно по праву говорить, что этот Катехизис есть плод сотрудничества всего Епископата Католической Церкви, ко-

1. Иоанн Павел II,
Речь на закрытии Чрезвычайного Синода 7 декабря 1985 г.,
№ 6: AAS 78 (1986), p.435.

торый, великодушно вняв моей просьбе, возжелал принять на себя часть ответственности в начинании, непосредственно касающемся жизни Церкви. Такой ответ пробудил во мне глубокую радость, ибо слияние столь многих голосов позволило нам действительно услышать то, что можно назвать «симфонией веры». Метод создания Катехизиса стал таким образом отражением коллегиальной природы Епископата, свидетельством кафоличности Церкви.

Расположение материала

Всякий катехизис должен верно и упорядочение представлять преподавание Священного Писания, живого Предания в Церкви и аутентичного Учительства, а также наследия Отцов, Учителей и святых Церкви, чтобы способствовать лучшему познанию христианской тайны и оживлению веры Народа Божия. Следует принимать во внимание разъяснения доктрины, которые в течение веков Дух Святой внушал Церкви. Кроме того, катехизис должен объяснять в свете веры те ситуации и проблемы, которые не возникали в прошлом.

Поэтому новый Катехизис будет содержать в себе и новое, и старое (ср. Мф 13, 52), ибо вера всегда остается той же самой; и в то же время она есть источник всегда нового света.

Чтобы исполнить это двойное требование, Катехизис Католической Церкви, с одной стороны, принимает «старый», традиционный порядок, уже использовавшийся в Катехизисе св. Пия V, с делением содержания на четыре части: Исповедание веры (*Credo*); святая литургия, с особым выделением таинств; принципы христианского образа жизни, изложенные на основе заповедей; и, наконец, христианская молитва. Но в то же время, это содержание зачастую излагается «новым» способом, чтобы ответить на вопросы, возникающие в нашу эпоху.

Все четыре части связаны друг с другом: христианская тайна есть предмет веры (Часть Первая); она совершается и сообщается в литургических действиях (Часть Вторая); она присутствует, чтобы освещать и укреплять детей Божиих в их делах (Часть Третья); она становится основой нашей молитвы, высшим выражением которой является «Отче наш», и представляет собой предмет нашего прошения, нашей хвалы и нашего ходатайства (Часть Четвертая).

Сама литургия есть молитва: исповедание веры занимает подобающее место в совершении богослужения. Благодать, плод таинств, есть незаменимое условие христианского образа жизни, подобно тому, как участие в литургии Церкви требует веры. Если вера не проявляется в делах, она мертва (ср.Иак 2, 14–16) и не может принести плодов жизни вечной.

Читая Катехизис Католической Церкви, можно постичь удивительное единство Божией тайны и Божиего замысла спасения, а также центральное место Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Который был послан Отцом и действием Духа Святого стал человеком во чреве Пресвятой Девы Марии, чтобы быть нашим Спасителем. Христос, Который умер и воскрес, всегда присутствует в Своей Церкви, особенно в таинствах. Он — источник веры, образец христианского поведения, Учитель нашей молитвы.

Доктринальное значение текста

Катехизис Католической Церкви, который я утвердил 25 июня минувшего года и который сегодня силой своей апостольской власти я распоряжаюсь обнародовать, есть изложение веры Церкви и католического учения, освещенных Священным Писанием, Апостольским Преданием и Учителством Церкви и в их свете удостоверенных. Я признаю его как верную норму преподавания веры, как ценное и законное средство, служащее церковной общине. Да послужит он обновлению, к которому Дух Святой призывает неустанно Тело Христово — Церковь Божию, совершающую паломничество к немеркнущему свету Царства!

Утверждая Катехизис Католической Церкви и отдавая распоряжение о его публикации, Преемник Петра исполняет свое служение Святой Вселенской Церкви и всем отдельным Церквам, пребывающим в мире и общении с Апостольским Престолом в Риме: это служение укрепления и утверждения веры всех учеников Господа Иисуса (ср. Лк 22, 32), а также упрочения уз единства в самой этой апостольской вере.

Поэтому я прошу пастырей Церкви и верующих, чтобы они приняли этот Катехизис в духе единства и усердно его использовали, исполняя свою миссию возвещения веры и призыва к жизни, соответствующей Евангелию. Катехизис дается им для того, чтобы он служил аутентичным и верным ориентиром для преподавания католического учения и, особенно, для создания местных катехизисов. Он предлагаются также всем верующим, которые желают глубже познать неисчерпаемые богатства спасения (ср. Еф 3, 8). Он призван также служить поддержкой для экуменических усилий, оживляемых святым желанием единства всех христиан, в точности показывая содержание католического вероучения и его гармоничную стойкость. Наконец, Катехизис Католической Церкви предназначается каждому человеку, требующему у нас отчета в нашем упоминании (ср. 1 Петр 3, 15) и желающему узнать веру Католической Церкви.

Новый Катехизис не предназначен для того, чтобы заменить собой различные местные катехизисы, утвержденные надлежащим образом

церковными властями, епархиальными епископами и Епископскими Конференциями особенно, получившие одобрение Апостольского Престола. Он призван содействовать созданию новых местных катехизисов, учитывающих различные ситуации и культуры, но заботливо хранящих единство веры и верность католическому учению.

Заключение

Завершая эту Конституцию, которой я представляю Катехизис Католической Церкви, я прошу Пресвятую Деву Марию, Матерь Воплощенного Слова и Матерь Церкви, чтобы в эту эпоху, когда Церковь призвана к новому усилию евангелизации, Она поддерживала своим могущественным ходатайством катехитическую работу всей Церкви на всех уровнях. Пусть свет истинной веры избавит человечество от неведения и рабства греху и приведет к единственной истинной свободе (ср. Ин 8, 32), то есть к свободе жизни в Иисусе Христе под водительством Духа Святого — здесь, на земле, и в Царстве Небесном, где в полноте блаженства мы будем созерцать Бога лицом к лицу (ср. 1 Кор 13, 12; 2 Кор 5, 6–8).

Дано 11 октября 1992 г., в тридцатую годовщину открытия II Ватиканского Вселенского Собора, в четырнадцатый год моего понтификата.

Пролог

«Отче (...) сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3). «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2, 3–4). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4, 12), кроме имени ИИСУСА.

I. Жизнь человека: знать и любить Бога

Бог, Сам в Себе бесконечно Совершенный и Благой, Промыслом чистой доброты Своей и свободной Своей волей создал человека, чтобы он участвовал в Его блаженной жизни. Именно поэтому в любое время и в любом месте Он близок к человеку. Он взывает к человеку, помогает ему искать Его, узнавать Его и любить Его всеми силами своими. Он призывает всех людей, рассеянных грехом, в единство Своей семьи — Церкви. Для этого послал Он Сына Своего как Искупителя и Спасителя, когда исполнилась полнота времен. В Нем и через Него Бог усыновляет людей в Духе Святом, а значит, — делает их наследниками Его благой жизни.

Чтобы призвать к этому, Христос послал апостолов по всему миру, которых Он избрал и облек миссией возвестить Евангелие: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28, 19–20). Приняв эту миссию, апостолы «пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк 16, 20).

Тех, кто с помощью Божией услышал призыв Христа и добровольно откликнулся на него, любовь ко Христу заставляла возвещать повсюду Благую Весть. Это богатство, полученное от апостолов, преданно сохранялось их преемниками. Все, кто верен Христу, призваны передавать его из поколения в поколение, неся веру, живя ею и по-братски деля ее, и празднуя ее в литургии и молитве¹.

1. Ср. Деян 2, 42.

II. Передавать веру: катехизация

- 4 С самых ранних времен *катехизацией* стали называть *весь комплекс усилий в Церкви в воспитании учеников*, в помощи людям верить в то, что Христос есть Сын Божий, чтобы благодаря вере они имели жизнь во имя Его, чтобы воспитать их и дать им образование в этой жизни и построить, таким образом, Тело Христово¹.
- 5 «Катехизация — это *воспитание веры* в детях, молодежи и взрослых, в котором содержится главным образом христианское вероучение, преподаваемое обыкновенно органично и систематически, чтобы вводить во всю полноту христианской жизни»².
- 6 Не смешиваясь с другими элементами пастырской миссии Церкви, имеющими вероучительный аспект, подготавливающими к катехизации или вытекающими из нее, катехизация, тем не менее, сочленяется с ними: первое провозглашение Евангелия, или миссионерская проповедь для пробуждения веры; поиск смысла веры; опыт христианской жизни; совершение таинств; вхождение в церковную общину; апостольское и миссионерское свидетельство³.
- 7 «Катехизация тесно связана со всей жизнью Церкви. Не только географическое расширение и количественное увеличение, но также — и в еще большей степени — внутренний рост Церкви, ее соответствие Замыслу Божию зависят главным образом от нее»⁴.
- 8 Времена церковного обновления — это также интенсивные для катехизации периоды. Так, мы видим в великую эпоху Отцов Церкви святых епископов, посвящающих ей большую часть своего служения. Такими были св. Кирилл Иерусалимский и св. Иоанн Златоуст, св. Амвросий и св. Августин и многие другие Отцы, вероучительные труды которых до сих пор служат нам образцами.
- 9 Катехизаторское служение черпает новую энергию в церковных Соборах. В этом смысле Тридентский Собор является собой пример, который необходимо подчеркнуть: в своих прежних документах он отдал приоритет катехизации; он стоит у истоков Римского Катехизиса, который носит также и его имя и представляет собой превосходный труд, кратко излагающий христианское вероучение; он сформировал в Церкви замечательную систему катехизации; благодаря святым епископам и богословам — таким, как св. Петр Каниций, св. Карл Борромео, св. Турий Монгровехский или св. Роберт Белларmino, он привел к публикации множества катехизисов.

1. Ср. Иоанн Павел II, Апостольское обращение «*Catechesi tradendae*» о передаче катехизации (далее — СТ) 1; 2.

2. Ср. СТ 18. — 3. Ср. СТ 18. — 4. Ср. СТ 13.

Нет ничего удивительного в том, что в движении, вызванном Вторым Ватиканским Собором, который Папа Павел VI расценивал как великий катехизис современности, учение Церкви вновь привлекло к себе внимание. «Общее катехитическое руководство» 1971 г., сессии Епископского синода, посвященные евангелизации (1974) и катехизации (1977), апостольские обращения, им соответствующие, о провозглашении Евангелия «*Evangelii nuntiandi*» (1975) и о передаче Катехизиса «*Catechesi tradendae*» (1979) свидетельствуют об этом. Чрезвычайная сессия Епископского синода 1985 г. просила о «создании катехизиса или краткого свода учения Католической Церкви по вопросам веры и морали»¹. Святейший Отец Иоанн-Павел II присоединился к этому пожеланию Епископского синода, признав, что «пожелание это полностью отвечает настоящей необходимости Церкви Вселенской и Церквой поместных»². Он предпринял все необходимое для реализации этого пожелания отцов Синода.

III. Цель и назначение этого Катехизиса

Настоящий Катехизис имеет целью представить органическое и синтетическое изложение основного и фундаментального содержания католического вероучения — как в том, что касается веры, так и в том, что касается морали, в свете Второго Ватиканского Собора и всего Церковного Предания в целом. Его главными источниками являются Священное Писание, Святые Отцы, литургия и Учительство (*Magisterium*) Церкви. Он предназначен служить «отправной точкой для катехизисов или кратких сводов, создающихся в разных странах»³.

Этот Катехизис предназначен главным образом для тех, кто ответственен за катехизацию: прежде всего — для епископов как учителей веры и церковных пастырей. Он предлагается им в качестве инструмента в осуществлении их призыва обучения Народ Божий. Через епископов он обращен к авторам катехизисов, к священникам и катехизаторам. Он может служить также полезным чтением для всех верующих христиан.

IV. Структура настоящего Катехизиса

План настоящего Катехизиса вдохновлен великой традицией создания катехизисов, строящих катехизацию на четырех «столпах»: на исповедании веры, полученной при крещении (*Символ веры*), таинствах веры, жизни в вере (*Заповеди*), молитве верующего (*Отче наш*).

1. Заключительный доклад II В — 4. — 2. Речь 7 декабря 1985 г.

3. Синод епископов 1985 г., Заключительный доклад II В — 4.

Часть первая: Исповедание веры

14 Те, кто верой и Крещением принадлежит Христу, должны исповедовать свою веру перед людьми¹. Поэтому Катехизис излагает сначала, в чем состоит Откровение, с которым Бог обращается к человеку и отдает Себя ему, а также в чем заключается вера, которой человек отвечает Богу (*первый раздел*). Символ веры излагает вкратце сущность даров, приносимых людям Богом как Творцом всякого блага, Испупителем и Подателем святости, и выстраивает их вокруг трех «глав» нашего Крещения — веры в Бога Единого: Отца Всемогущего, Творца; Иисуса Христа, Сына Его, нашего Господа и Спасителя; Духа Святого, в Святой Церкви (*второй раздел*).

Часть вторая: Таинства веры

15 Вторая часть Катехизиса излагает, каким образом спасение Божие, раз и навсегда осуществленное Иисусом Христом и Духом Святым, присутствует в священных действиях церковной литургии (*первый раздел*) и в особенности — в семи таинствах (*второй раздел*).

Часть третья: Жизнь в вере

16 Третья часть Катехизиса говорит о конечной цели человека, созданного по образу Божию: о блаженстве и путях, к нему ведущих: жить и действовать с прямотой и свободой с помощью Закона и Божией благодати (*первый раздел*); соблюдать двойную заповедь любви, выраженную в Десяти Божиих Заповедях (*второй раздел*).

Часть четвертая: Молитва в жизни веры

17 Последняя часть Катехизиса рассматривает смысл и значение молитвы в жизни верующих (*первый раздел*). Она заканчивается коротким комментарием к семи прошениям, входящим в Молитву Господню (*второй раздел*). И действительно — в ней мы находим совокупность благ, на которые должны надеяться и которые наш Отец Небесный желает даровать нам.

V. Практические указания к пользованию Катехизисом

18 Настоящий Катехизис задуман как *ограниченное изложение* всей католической веры. Стало быть, надо читать его как единое целое. Многочисленные ссылки на полях (цифры, набранные курсивом, отсылающие к другим параграфам, рассматривающим ту же тему) и тематический указатель в конце книги позволяют увидеть каждую тему в непосредственной связи со всей совокупностью веры.

19 Часто тексты Священного Писания цитируются не буквально, с одним только указанием на них («ср.») в сноске. Для более глубокого понимания этих мест в тексте надлежит обращаться к самим первоисточникам. Эти ссылки на Библию являются рабочим инструментом катехизации.

20 Употребление **мелкого шрифта** для некоторых разделов означает, что они носят исторический или апологетический характер, либо принадлежат к категории дополнительных изложений вероучения.

21 Набранные мелким шрифтом **цитаты** из патриотических, литературных, агиографических и вероучительских источников призывают обогатить изложение вероучения. Часто эти тексты выбраны с прямой катехизаторской целью.

22 В конце каждой тематической единицы серия коротких текстов *резюмирует* в сжатых формулировках основную суть учения. Эти изложения, озаглавленные **«Коротко»**, имеют целью предложить местным катехизаторам синтетические и легко запоминающиеся формулы.

VI. Необходимая адаптация

23 В настоящем Катехизисе акцент ставится на изложении вероучения. Он стремится помочь углублению знаний о вере. Тем самым он ориентирован на зрелость веры, на укорененность ее в человеческой жизни и сияние ее в свидетельствах¹.

24 Ввиду своей конечной цели этот Катехизис не пытается осуществить адаптацию изложения и катехизаторских методов, которые становятся нужными из-за различий в культуре, возрасте, степени духовной зрелости, социальных и церковных ситуаций тех, к кому обращена катехизация. Эти необходимые приспособления должны находить место в соответствующих ка-

1. Ср. Мф 10, 32; Рим 10, 9.

1. СТ 20–22; 25.

техизисах и в еще большей степени — в деятельности тех, кто обучает верующих:

«Тот, кто обучает, должен „для всех сделаться всем” (1 Кор 9, 22), чтобы всех привести ко Христу. (...) Он никоим образом не должен воображать, что ему доверен один-единственный тип человеческих душ, так что он всех верующих может обучать и воспитывать одинаково в истинном благочестии — одним-единственным и всегда одинаковым методом! Он должен ясно представлять себе, что одни во Христе — как новорожденные, другие — как подростки, и, наконец, некоторые — как бы в полном обладании всеми своими возможностями. (...) Те, кто призван к служению проповеди, должны в обучении тайнам веры и нравственным правилам соотносить свои слова с духом и интеллектом своих слушателей»¹.

Превыше всего — Любовь

25 В заключение этого предисловия уместно будет напомнить пастырский принцип, изложенный в Римском Катехизисе:

«Вся цель учения и его преподавания должна быть в Любви, которой нет конца. Ибо можно сколько угодно излагать, во что надо верить, на что надеяться или что делать, но прежде и раньше всего необходимо сделать явной Любовь Господа нашего, чтобы каждый понял, что любой акт совершенной христианской добродетели имеет истоком только Любовь — и ничего, кроме Любви»².

Часть Первая Исповедание веры

1. Римский Катехизис (*Catechismus Romanus*: далее CR). Предисловие 11.
2. CR, Предисловие 10.

Фрагмент фрески из катакомб Прискиллы в Риме, нач. III в.
Самое древнее изображение Пресвятой Девы Марии.

Тема этого изображения, одного из самых древних в христианском искусстве, представляет сердцевину христианской веры — тайну Воплощения Сына Божия, рожденного от Девы Марии.

Слева — фигура человека, указывающего на звезду, которая находится над Девой с Младенцем: это пророк — возможно, Валаам, — возвещающий, что «звезда, происходящая от Иакова, становится главной» (ср. Числ 24, 17). В этом — все ожидание Ветхого Завета и зов падшего человечества к Спасителю и Исткупителю (ср. №№ 27, 528).

Эта весть осуществилась в рождении Иисуса, вочеловечившегося Сына Божия, зачатого Святым Духом, рожденного Девой Марией (ср. №№ 27, 53, 422, 488). Мария вводит Его в мир, дает Его людям. Поэтому Она является самым чистым образом Церкви (ср. № 967).

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

«Я верую»—«Мы веруем»

Когда мы исповедуем нашу веру, мы начинаем словами «Я верую» или «Мы веруем». Прежде чем излагать веру Церкви, как она исповедуется в Символе, провозглашается в литургии, осуществляется в исполнении Заповедей и в молитве, зададим себе вопрос: а что значит — «верить»? Вера есть ответ человека Богу, открывающему и отдающему Себя ему, принося в то же время изобильный свет человеку, ищущему высшего смысла своей жизни. Поэтому мы вначале рассматриваем эти искания человека (*первая глава*), затем Божественное Откровение, в котором Бог выходит навстречу человеку (*вторая глава*), и, наконец, ответ веры (*третья глава*). 26

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Человек «способен» принять Бога

I. Жажда Бога

27 Жажда Бога заложена в сердце человеческое, ибо человек
1701, 355 создан Богом и для Бога; Бог не перестает привлекать к Себе
1718 человека, и только в Боге человек найдет истину и счастье, ко-
торых он беспрестанно ищет.

«Глубочайший смысл человеческого достоинства состоит в приз-
вании человека к общению с Богом. Бог приглашает человека к
диалогу уже с самого начала человеческого существования. Ибо
человек существует потому, что Бог создал его из Любви, и из Люб-
ви постоянно хранит его; и человек живет всей полнотой истины,
только если он свободно признает эту Любовь и отдает себя сво-
ему Творцу»¹.

28 На протяжении человеческой истории, вплоть до сегодняш-
2566, 843 него дня, люди самыми различными способами выражали эти
2095–2109 поиски Бога в своих верованиях и своем религиозном поведе-
нии (в молитвах, жертвоприношениях, поклонениях, размыши-
лениях и т.д.). Несмотря на двусмысленность, которая может
подчас содержаться в них, эти формы выражения настолько
универсальны, что мы можем назвать человека *религиозным*
существом:

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания
по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и преде-
лы их обитанию, дабы искали они Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им жи-
вем и движемся и существуем...» (Деян 17, 26–28).

29 Но эта «глубинная и жизненная связь человека с Богом»²
2123–2128 может быть забыта, неизвестна или даже откровенно отверг-
нута человеком. Причины такого состояния могут быть самые
разные³: протест против зла в мире, религиозное невежество или
безразличие, «забота века сего и обольщение богатством»⁴,
дурной пример верующих, враждебные религии течения мысли
и, наконец, поведение человека-грешника, прячущегося от Бого-
да из страха⁵ и бегущего от Его зова⁶.

1. Пастырская конституция II Ватиканского Собора «Gaudium et spes»
(«Радость и надежда») о Церкви в современном мире (далее — GS), 19, § 1.
2. GS 19, § 1. — 3. Ср. GS, 19–21. — 4. Ср. Мф 13, 22. — 5. Ср. Быт 3, 8–10.
6. Ср. Ион 1, 3. [1] Прим. пер.: Нумерация псалмов приводится в соответствии
с Масоретской Библией (в Брюссельском издании — номер вне скобок).

«Да веселится сердце ищущих Господа» (Пс 105, 3) [1]. Если
человек может забыть или отвергнуть Бога, то Бог не устает
призывать каждого человека искать Его, чтобы человек жил и
обрел счастье. Но поиски эти требуют от человека всех усилий
разума, прямоты воли, «прямоты сердца», а также свидетельств
других людей, которые учат его искать Бога.

«Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила
Твоя и неизмерима премудрость Твоя. И славословить Тебя хочет
человек, частица созданий Твоих: человек, который носит с собой
повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха
своего и свидетельство, что Ты противишься гордым. И все-таки
славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты
услаждашь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя,
и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в Тебе»¹.

II. Пути к познанию Бога

Созданный по образу Божию, призванный знать и любить
Бога, человек, Бога ищащий, открывает для себя «пути», ве-
дущие к познанию Бога. Их называют также «доказательствами
существования Бога» — не в том смысле, который вклады-
вают в это слово естественные науки, но в смысле «совпадающих
и убедительных аргументов», позволяющих достигнуть насто-
ящего убеждения.

Эти «пути» приближения к Богу отправной точкой своей
имеют творение: материальный мир и человеческую личность.

Вселенная. Исходя из движения и становления, целесообраз-
ности, порядка и красоты мира, можно познать Бога как пер-
вопричину и цель Вселенной.

Св. апостол Павел говорит о язычниках: «Что можно знать о Бо-
ге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны» (Рим 1, 19–20)².

И св. Августин: «Вопроси красоту земли, вопросы красоту моря,
вопроси красоту воздуха, плывущего и рассеивающегося, вопросы
красоту неба (...) — вопросы все сущее. Все отвечают тебе: “Смот-
ри, мы прекрасны”. Вся красота эта есть исповедание. Кто создал
красоту эту, подверженную изменениям, если не Прекрасный, не
подверженный изменению?»³

1. Св. Августин, Исповедь 1, 1, 1.
2. Ср. Деян 14, 15, 17; 17, 27–28; Прим 13, 1–9.
3. Св. Августин, Проповеди 241, 2.

33 Человек: со своей открытостью истине и красоте, своим
1730, 2500 нравственным чувством, своей свободой и голосом своей сове-
1776 сти, своим устремлением к бесконечному и к счастью, человек
1703 вопрошают себя о существовании Бога. Сквозь все это он раз-
366 личает знаки своей души, своей духовности. «Зерно вечности,
которое он несет в себе самом и которое не может быть сведе-
но к одной только материи»¹, — его душа не может иметь ино-
го начала, как в одном Боге.

34 Мир и человек свидетельствуют о том, что они не несут в се-
бе самих ни своей первопричины, ни своей конечной цели, но что
они имеют удел в Сущем, не имеющем ни начала, ни конца. Так,
этими разнообразными путями, человек получает доступ к по-
знанию существования реальности, которая является первоис-
точником и конечной целью всего и «которую все зовут Богом»².

35 Возможности человека делают его способным познать су-
50 ществование Бога личностного. Но чтобы человек смог войти
в глубину Еgo, Бог пожелал открыть Себя ему и даровать ему
благодать способности с верой принять это откровение. Тем не
менее, доказательства существования Бога могут располагать
к вере и помогать увидеть, что вера не противоречит челове-
ческому разуму.

III. Познание Бога согласно учению Церкви

36 «Святая Церковь, Матерь наша, верит и учит, что Бог, нача-
ло и конец всех вещей, может быть определенно познан ес-
тественным светом человеческого разума на основании сотов-
ренного»³. Без этой способности познавать человек не смог бы
принять Откровение Божие. Человек обладает этой способ-
ностью потому, что он создан «по образу Божию»⁴.

37 Однако в исторических условиях, в которых человек нахо-
дится, ему очень трудно познать Бога одним лишь светом сво-
его разума:

«Хотя разум человеческий действительно, попросту говоря, может
собственными силами и естественным светом своим прийти к на-
стоящему и уверенному познанию единого личностного Бога,
хранящего мир и правящего им Своим Пророчеством, так же, как

1. GS 17, § 1; ср. 14, § 2.

2. Св. Фома Аквинский, Сумма теологии (далее — STh) 1, 2, 3.

3. I Ватиканский Собор (далее — I Ват. Соб.) DS 3004; ср. 3026;
«Dei Verbum» («Слово Божие»): КонSTITУЦИЯ II Ватиканского Собора
о Божественном Откровении (далее — DV) 6. — 4. Ср. Быт 1, 26.

и к познанию естественного закона, вложенного Творцом в наши
души, тем не менее, есть множество препятствий, мешающих тому
же разуму эффективно и плодотворно пользоваться своими при-
родными возможностями. Ибо истины, относящиеся к Богу и Его
взаимоотношениям с людьми, во всем превосходят порядок чув-
ственного, и если они должны перейти в жизненное действие и
влиять на него, они требуют самоотдачи и самоотречения. Чело-
веческий дух при восприятии этих истин сталкивается с затруд-
нениями со стороны чувств и воображения, а также от порожден-
ных первородным грехом дурных побуждений. Отсюда происхо-
дит тот факт, что в этой сфере люди с легкостью убеждают себя
в ложности или хотя бы сомнительности того, что им не хочется
признать подлинным»¹.

Поэтому человек нуждается в просвещении Откровением
Божиим — не только по отношению к тому, что превосходит
его понимание, но и по отношению к «религиозным и нравст-
венным истинам, которые сами по себе не недоступны разуму,
чтобы они могли быть — в нынешнем состоянии рода человечес-
кого — познаны всеми без труда, с твердой уверенностью и без
примеси заблуждения»².

IV. Как говорить о Боге?

Защищая способность человеческого разума познать Бога,
Церковь выражает веру в то, что можно говорить о Боге всем
людям и со всеми людьми. Это убеждение — отправная точка
ее диалога с другими религиями, с философией и науками, а так-
же с неверующими и атеистами.

Поскольку наше богоизвестие ограничено, то и язык, кото-
рым мы говорим о Боге, тоже ограничен. Мы можем имено-
вать Бога, лишь исходя из творений и согласно нашему огра-
ниченному человеческому способу познания и мышления.

Всякое творение несет в себе некое подобие Бога, и в особен-
ности человек, созданный по образу и подобию Божию. Мно-
гочисленные совершенства творений (их подлинность, их доброта,
их красота), таким образом, отражают бесконечное совершенство
Божие. Итак, мы можем именовать Бога исходя из совершенства
Его созданий, «ибо от величия красоты созданий сравнительно
познается Виновник бытия их» (Прим 13, 5).

Бог превосходит любое творение. Это означает, что мы дол-
жны без устали совершенствовать свой язык, очищая его от

1. Энциклика Пия XII «Humani generis», DS 3875. — 2. Там же (DS 3876;
ср. I Ват. Соб., DS 3505; DV 6; Св. Фома Аквинский, STh 1, 1, 1.

³⁷⁰ всего, что есть в нем ограниченного, образного, несовершенного, чтобы не путать с нашими человеческими представлениями Бога, «неизреченного, незримого, непостижимого, недоступного»¹. Наши человеческие слова всегда остаются по эту сторону тайны Бога.

⁴³ Действительно, говоря о Боге, наш язык изъясняется по-человечески, но он, в самом деле, достигает самого Бога, не будучи при этом в состоянии выразить Его в Его бесконечной простоте. Необходимо помнить, что «между Творцом и творением невозможно отметить сходства столь большого, чтобы разница между ними не была бы еще большей»², и что «мы не можем постичь в Боге то, что Он есть, но только то, чем Он не является и как другие существа соотносятся с Ним»³.

²⁰⁶ **Коротко**
44 Человек по природе своей и по призванию — существо религиозное. Придя от Бога, идя к Богу, человек живет полностью по-человечески, только если он свободно живет своей связью с Богом.

⁴⁵ Человек создан, чтобы жить в общении с Богом, в Котором он находит свое счастье: «Когда я прильну к Тебе всем существом моим — исчезнут моя боль и печаль — и подлинной будет жизнь моя, вся полная Тобою»⁴.

⁴⁶ Прислушиваясь к тому, что сообщает творение, и к голосу своей совести, человек может достигнуть уверенности в существовании Бога, Причины и Цели всего.

⁴⁷ Церковь учит, что Бог Единый и Истинный, наш Творец и Господь, может быть определенно познан через Его дела благодаря естественному свету человеческого разума⁵.

⁴⁸ Мы можем действительно именовать Бога исходя из множественного совершенства созданий, подобий Бога бесконечно совершенного, даже если наша ограниченная речь не может исчерпать Его тайны.

⁴⁹ «Творение без Творца исчезает»⁶. Вот почему верующие ощущают, что любовь Христова толкает их нести свет Бога Живого тем, кто не знает Еgo или отвергает.

1. Литургия Св. Иоанна Златоуста, Анафора.

2. IV Латеранский Собор, DS 3026.

3. Св. Фома Аквинский, Сумма против язычников 1, 30.

4. Св. Августин, Исповедь 10, 28, 39.— 5. Ср. I Ват. Собр., DS 3026.— 6. GS 36.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бог идет навстречу человеку

Природным разумом человек может определенно познать Бога по Его творениям. Но существует другой порядок знания, которого человек совершенно не способен достичь своими собственными силами, — это Божественное Откровение¹. Своим свободным решением Бог открывает и отдает Себя человеку. Он делает это, открывая Свою Тайну, Свой благой Замысел, предвечно задуманный Им во Христе ради всех людей. Он открывает Свой Замысел во всей полноте его, посыпая Возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, и Духа Святого.

50
³⁶

¹⁰⁶⁶

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Откровение Божие

I. Бог открывает Свой «благой замысел»

«Богу угодно было во всей Премудрости и Благости Своей открыть Себя Самого и поведать Тайну Своей воли, благодаря которой люди, через Христа, Слово Воплощенное, в Духе Святом достигают Отца и становятся причастными естеству Божию»².

51
²⁸²³

¹⁹⁹⁶

Бог, «Который обитает в неприступном свете» (1 Тим 6, 16), желает сообщить Свою Собственную Божественную жизнь людям, свободно Им сотворенным, чтобы в едином Сыне Своем усыновить их³. Открывая Себя, Бог хочет дать людям способность ответить Ему, познавать Его и любить Его превыше всего, на что они сами по себе способны.

52

Божественный замысел Откровения осуществляется одновременно «в действиях и в словах, тесно связанных между собой и освещдающих друг друга»⁴. Замысел требует особой «божественной педагогики»: Бог открывает Себя человеку постепенно, Он поэтапно готовит его к восприятию сверхъестественного Откровения о Себе Самом, которое достигнет высшего совершенства в Лице и деле Воплощенного Слова — Иисуса Христа.

53
¹⁹⁵³
¹⁹⁵⁰

1. — Ср. I Ват. Собр., DS 3015.

2. DV 2. — 3. Ср. Еф 1, 4-5. — 4. DV 2.

Св. Ириней Лионский очень часто говорит об этой божественной педагогике, изображая ее как взаимное привыкание Бога и человека: «Слово Божие обитало в человеке и сделалось Сыном Человеческим, чтобы приучить человека понимать Бога и приучить Бога жить в человеке, по воле Отца»¹.

II. Этапы откровения

С самого начала Бог позволяет Себя познавать

54 «Бог, сотворивший и сохранивший все Словом, в сотворенных вещах дает людям непрерывное свидетельство о Себе Самом; желая, кроме того, открыть путь высшего спасения, Он открыл Себя с самого начала нашим прародителям»². Он призвал их к глубинному общению с Ним, облачив их в сияние благодати и правды.

55 Это Откровение не было прервано грехом наших прародителей. Ведь Бог «после грехопадения обещал им искупление и ободрил их надеждой спасения; Он беспрестанно проявлял заботу о роде человеческом, чтобы даровать жизнь вечную тем, кто через постоянство в добре ищет спасения»³.

761 «Когда же, ослушавшись, он утратил Твою близость, Ты не оставил его во власти смерти. (...) Ты многократно предлагал людям союз»⁴.

Завет с Ноем

56 После того как единство рода человеческого было разорвано грехом, Бог старается прежде всего спасти человечество через каждую из его частей. Завет с Ноем после потопа⁵ выражает принцип Божественного домостроительства по отношению к «народам», — то есть людям, объединенным «по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт 10, 5)⁶.

57 Этот порядок — одновременно космический, социальный и религиозный — множественности народов⁷, предназначен для того, чтобы положить пределы гордости падшего человечества, которое, в единомыслии зла⁸, решило воссоздать свое единство собственными методами на манер Вавилонской башни⁹. Но по причине греха¹⁰ многобожие и идолопоклонство народа и его

1. Св. Ириней Лионский, Против ересей, 3, 20, 2;
ср. напр., Против ересей 3, 17, 1; 4, 12, 4; 4, 21, 3.

2. DV 3. — 3. DV 3. — 4. Римский Миссал

(далее — MR) IV Евхаристическая молитва, 118. — 5. Ср. Быт 9, 9.
6. Ср. Быт 10, 20–31. — 7. Ср. Деян 17, 26–27.

8. Ср. Прем 10, 5. — 9. Ср. Быт 11, 4–6. — 10. Ср. Рим 1, 18–25.

вождя постоянно ставят это временное домостроительство под угрозу языческого извращения.

58
674
2569
2569

Завет с Ноем действует до тех пор, пока продолжаются языческие времена¹, до повсеместного провозглашения Евангелия. Библия отдает дань почтения некоторым великим фигурам «народов» — таким, как «праведный Авель», царь и священник Мелхиседек², прообраз Христа³, или праведные «Ной, Даниил и Иов» (Иез 14, 14). Так, Писание говорит нам о том, каких высот святости могут достигнуть те, кто живет согласно Ноеву Завету в ожидании времен, когда Христос «рассеянных чад Божиих соберет воедино» (Ин 11, 52).

Бог выбирает Авраама

59
145, 2570
Чтобы собрать разбросанное человечество, Бог избрал Авраама, призвав его «из земли своей, от родства своего и из дома отца его» (Быт 12, 1), чтобы сделать из него Авраама, то есть «отца множества народов» (Быт 17, 5): «И благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12, 3)⁴.

60
760
762, 781

Народ, происшедший от Авраама, будет хранителем обетования, данного патриархом, избранным народом⁵, — при званным подготовить будущее воссоединение всех детей Божиих в единстве Церкви⁶; он будет корнем, на который будут привиты язычники, ставшие верующими⁷.

61
Патриархи, пророки и другие действующие лица Ветхого Завета были и всегда будут почитаемы как святые во всех литургических традициях Церкви.

Бог подготавливает Свой народ Израиль

62
2060, 2574
После патриархов Бог подготовил Израиль к тому, чтобы он был Его народом, спасая его от египетского плена. Он заключил с Израилем завет (союз) на горе Синай и дал ему через Моисея Свой закон, чтобы Израиль признал Его и служил Ему как единому Живому и Истинному Богу, Отцу-Промыслителю и Праведному Судии, а также чтобы ожидал Его как обещанного Спасителя⁸.

63
204, 2801

Израиль — священнический народ Божий⁹, на котором «имя Господа нарицается» (Втор 28, 10). Это народ «первых, к кому

1. Ср. Лк 21, 24. — 2. Ср. Быт 14, 18. — 3. Ср. Евр 7, 3.
4. Ср. Гал 3, 8. — 5. Ср. Рим 11, 28. — 6. Ср. Ин 11, 52; 10, 16.
7. Ср. Рим 11, 17–18; 24. — 8. Ср. DV 3. — 9. Ср. Исх 19, 6.

⁸³⁹ были обращены слова Господа¹, народ «старших братьев» в вере Авраамовой.

⁶⁴ Чрез пророков Бог образует Свой народ в чаянии спасения, в ожидании нового и вечного Завета, предназначеннаго всем народам² и написанного на сердах их³. Пророки возвещают коренное искупление народа Божия, очищение его от всех его измен⁴, спасение, которое будет простираться на все народы⁵. Прежде всего нищие и смиренные в Господе⁶ станут носителями этой надежды. Святые женщины, такие как Сарра, Ревекка, Рахиль, Мариам, Девора, Анна, Иудифь и Есфирь, сохранили живой надежду на спасение Израиля. Самый чистый образ этой надежды — Мария⁷.

III. Иисус Христос — «Посредник и Полнота всего Откровения»⁸

Бог все сказал в Слове Своем

⁶⁵ «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последний дни сии говорил нам в Сыне» (Евр 1, 1–2). Христос, Сын Божий, ставший человеком, есть единственное, совершенное и непревосходимое Слово Отца. В Нем Он говорит все, и не будет иного Слова, кроме этого. Св. Иоанн Креста, вслед за многими другими, сказал об этом в ярких словах, комментируя Послание к Евреям (Евр 1, 1–2):

⁵¹⁶ «Поскольку Он дал нам Своего Сына, Который есть единственное и исключительное Слово Его, Он разом все сказал нам в единственном Слове и ничего более пространного не имеет сказать. (...) Ибо все, что Он частично говорил пророкам, Он теперь сказал нам полностью в Нем, дав нам всего Его — Своего Сына. Вот почему тот, кто хотел бы вопросить Бога сегодня или пожелал бы получить от Него видение или откровение, не только совершил бы безумие, но оскорбил бы Бога, не направив взор свой на Христа, ища чего-то другого или нового»⁹.

Другого Откровения не будет

⁶⁶ «Христианское домостроительство, будучи Новым и окончательным Заветом, никогда не кончится, и не надо ожидать, стало быть, никакого нового всеобщего откровения вплоть до

1. MR, Великая Пятница 13: Всеобщая молитва VI.

2. Ср. Ис 2, 2–4. — 3. Ср. Иер 31, 31–34; Евр 10, 16. — 4. Ср. Иез 36.

5. Ср. Ис 49, 5–6; 53, 11. — 6. Ср. Со 2, 3. — 7. Ср. Лк 1, 38. — 8. DV 2.

9. Св. Иоанн Креста, Восхождение на гору Кармил 2, 22.

⁹⁴ пришествия во Славе Господа нашего Иисуса Христа¹. И все-таки, если Откровение и завершено, оно не полностью доступно нашему пониманию; христианской вере предстоит на протяжении веков проникать постепенно в глубины его смысла.

⁶⁷ В ходе веков бывали откровения, называемые «частными», некоторые из них были признаны Церковью. Они, тем не менее, не принадлежат к залогу веры. Их роль — не «улучшить» и не «дополнить» окончательное Откровение Христа, но помочь жить более полно в определенную историческую эпоху. Под руководством Учительства Церкви интуиция верующих умеет отличить и принять то, что в этих откровениях составляет истинный призыв Христа или святых Его, обращенный к Церкви.

⁸⁴ Христианская вера не может принять «откровений», претендующих превзойти или исправить Откровение, завершение которого — Христос.

⁹³ Подход некоторых нехристианских религий, а также некоторых недавно возникших сект, основывается именно на таких «откровениях».

Коротко

⁶⁸ *Из любви Бог открыл и даровал Себя человеку. Таким образом, Он дает окончательный и полный ответ на вопросы о сути и цели жизни, которые человек задает себе.*

⁶⁹ *Бог открыл Себя человеку, постепенно сообщая ему Свою тайну словами и действиями.*

⁷⁰ *Помимо свидетельства о Себе, которое Бог дает Своими творениями, Он явился Сам нашим прародителям. Он говорил с ними, и, после падения их, обещал им спасение² и предложил им завет с Ним.*

⁷¹ *Бог заключил с Ноем вечный завет между Собою и всеми живыми существами³. Завет этот будет длиться, пока существует мир.*

⁷² *Бог избрал Авраама и заключил завет с ним и его потомками. Из этого потомства Он образовал Свой народ и открыл ему через Моисея Свой Закон. Через пророков Он подготовил его к принятию спасения, предназначенного всему человечеству.*

⁷³ *Бог открыл Себя во всей полноте, послав Своего собственного Сына, в Котором Он установил Завет навсегда. Сын есть окончательное Слово Отца, так что после Него не будет другого Откровения.*

1. DV 4. — 2. Ср. Быт 3, 15. — 3. Ср. Быт 9, 16.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Передача Божественного Откровения

74 Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2, 4), то есть Христа Иисуса¹. Значит, необходимо, чтобы Христос был возвещен всем народам и всем людям и чтобы таким образом Откровение достигло всех концов земли:

«Откровение это дано для спасения всех народов, Бог же по благости Своей распорядился, чтобы оно навсегда сохранило целостность и передавалось из поколения в поколение»².

I. Апостольское Предание

75 «Христос Господь, в Котором завершается все Откровение Бога Всеизыншего, Сам совершив и возгласив Своими Собственными устами Евангелие, сначала обещанное пророками, приказал своим апостолам проповедовать его всем как источник всей спасительной истины и всякого морального правила, передавая всем Божественные дары»³.

Апостольская проповедь...

76 Передача Евангелия, согласно велению Господа, совершилась двумя путями:

Устно «апостолами, которые устной проповедью, примером и установлениями передали либо то, что они узнали из уст Христа, живя с Ним и видя Его действия, либо то, что было внушено им Духом Святым»;

Письменно «теми апостолами и людьми из их окружения, которые, тоже по вдохновению Духа Святого, запечатлели в письменной форме Весть Спасения»⁴.

...продолженная в апостольской преемственности

77 «Для того, чтобы Евангелие всегда сохранялось в Церкви неприкосновенным и живым, апостолы оставили своими преемниками епископов, которым „они передали свою собственную миссию учительства”»⁵. И действительно, «апостольская проповедь, которую мы в особенности находим в богохуно-

1. Ср. Ин 14, 6.
2. DV 7. — 3. DV 7. — 4. DV 7. — 5. DV 7.

венных книгах, должна быть сохранена в непрерывном преемстве вплоть до скончания века»¹.

Эта живая передача, совершаемая в Духе Святом, называется Священным Преданием, в отличие от Священного Писания, хотя они тесно между собой связаны. В ней «Церковь уверовечивает в своем учении, своей жизни и своем служении и передает каждому последующему поколению все, что есть она сама и во что она верит»². «Учение Святых Отцов свидетельствует о живительном присутствии этого Предания, богатства которого входят в деятельность и в жизнь Церкви, верующей и молящейся»³.

Таким образом, сообщение Отцом Себя Самого через Слово в Святом Духе всегда присутствует и действует в Церкви: «Бог, говоривший ранее, не перестает беседовать с Невестой Возлюбленного Сына Своего, и Дух Святой, через Которого живой голос Евангелия звучит в Церкви, а через нее — во всем мире, вводит верующих во всю полноту истины и дает Слову Христову обитать в них с изобилием»⁴.

II. Отношение между Преданием и Священным Писанием

Общий источник...

«Священное Предание и Священное Писание тесно и взаимно между собой связаны. Ибо оба берут начало в одном и том же Божественном источнике, составляют каким-то образом единое целое и стремятся к единой цели»⁵. И то и другое даруют Церкви присутствие и плодоносность тайны Христа, Который обещал по обетованию Его оставаться со Своими «во все дни до скончания века» (Мф 28, 20).

...два различных способа передачи

«Священное Писание есть Слово Божие, поскольку по вдохновению Духа Святого оно запечатлено в письменной форме».

«Что до Священного Предания, то оно несет Слово Божие, доверенное Господом Иисусом Христом и Духом Святым апостолам, и передает его во всей полноте их преемникам, чтобы,

78
174
1124, 2651

79

80

81

113

1. DV 8. — 2. DV 8.
3. DV 8. — 4. DV 8. — 5. DV 9.

вдохновленные Духом Истины, в своей проповеди они хранили Его, излагали и распространяли с верностью».

82 Отсюда следует, что Церковь, которой доверено распространение и толкование Откровения, «черпает свою уверенность о всем, что было открыто, не только из одного Священного Писания. Поэтому и Писание, и Предание должны приниматься и почитаться с одинаковым чувством благоговения иуважения»¹.

Апостольское Предание и церковные предания

83 Предание, о котором мы говорим здесь, идет от апостолов и передает то, что они получили от учения и примера Иисуса, и то, чему они научились через Духа Святого. Ведь первое поколение христиан не имело еще письменного Нового Завета, а сам Новый Завет свидетельствует о процессе живого Предания.

^{1202, 2041} ²⁶⁸⁴ Надо отличать его от «преданий (традиций)» богословских, дисциплинарных, литургических или молитвенных, рожденных на протяжении веков в поместных Церквях. Они представляют собой особые формы, в которых великое Предание выражается так, как это присуще данному месту и данной эпохе. Именно в свете Предания эти местные традиции могут сохраняться, изменяться или же упраздняться под руководством Учительства Церкви.

III. Толкование залога (наследия) веры

Залог веры вверенной всей Церкви

84 ^{857, 871} «Священный залог»² веры (*depositum fidei*), содержащийся в Священном Предании и в Священном Писании, был вверен апостолами всей совокупности Церкви. «Придерживаясь его, весь святой народ со своими пастырями пребывает постоянно в учении Апостолов и в общении, в преломлении хлеба и молитвах, так что в соблюдении, исполнении и исповедании переданной веры выявляется особое согласие епископов и верующих»³.

Учительство Церкви

85 ⁸⁸⁸⁻⁸⁹² «Обязанность подлинно толковать написанное или устно переданное Слово Божие была вверена только живому Учительству Церкви, власть которого основана на имени Иисуса Хрис-

1. DV 9.
2. Ср. 1 Тим 6, 20; — 3 Тим 1, 12–14. — 4. DV 10.

та»¹, то есть это служение поручено епископам в единстве с преемником Петра, Епископом Римским.

«Это Учительство не превышает Слова Божия, а служит ему, уча только тому, что было передано, так как, в силу Божественного поручения и при содействии Духа Святого, оно благочестиво слушает Слово, свято хранит его, верно излагает и черпает в этом едином залоге веры всё то, чему оно предлагает верить как богооткровенному»².

Верующие, памятуя Слова Христа, обращенные к апостолам: «Слушающий вас Меня слушает» (Лк 10, 16)³, — послушно принимают наставления и указания, которые в разных формах дают им пастыри.

Догматы веры

Учительство Церкви полностью зиждется на власти, полученной от Христа, когда оно формулирует догматы, то есть когда оно предлагает в форме, обязывающей христианский народ к необратимому согласию в вере, истины, содержащиеся в Божественном Откровении, или же когда оно предлагает в определенной форме истины, бесспорно с ним связанные.

Есть органическая связь между нашей духовной жизнью и догматами. Догматы — это свет на пути нашей веры, который они освещают и делают безопасным. И наоборот, — если мы живем честно, наш разум и наше сердце будут открыты, чтобы принять свет догматов веры⁴.

Взаимосвязь и последовательность догматов ясны во всей совокупности Откровения о тайне Христа⁵. «Разнообразие их отношений с основами христианской веры отражает порядок или „иерархию“ истин католического вероучения»⁶.

Сверхъестественный смысл веры

Все верующие причастны к пониманию и передаче истины Откровения. Они получили помазание Святого Духа, Который учит⁷ их и ведет к полноте истины⁸.

«Вся совокупность верующих (...) не может ошибаться в вере и проявляет это качество посредством сверхъестественного чув-

1. DV 10. — 2. DV 10. — 3. Ср. «Lumen gentium» («Свет народам»): Догматическая конституция II Ват. Соб. о Церкви (далее — LG) 20.

4. Ср. Ин 8, 31–32. — 5. Ср. I Ват. Соб. : DS 3016: LG 25.

6. «Unitatis redintegratio»: Декрет II Ват. Соб. об экumenизме (далее — UR) 11.

7. Ср. 1 Ин 2, 20. 27. — 8. Ср. Ин 16, 13.

ства веры, принадлежащего всему народу в целом, когда — „от епископов до последнего из верующих мирян” — он соборно высказывает согласие с истинами, относящимися к вере и к нравственности¹.

93 «Благодаря этому чувству веры, пробужденному и поддержанному Духом Истины, и под водительством Священного Учительства (...) Народ Божий нерасторжимо связывает себя с верой, переданной святым раз и навсегда, он проникает в нее еще глубже, давая ей правильное толкование, и более совершенно применяет ее в своей жизни»².

Возрастание в понимании веры

94 Благодаря помощи Святого Духа, понимание как сути, так и слов наследия веры может расти в жизни Церкви:

2651 — через «созерцание и исследование верующими, которые хранят их в своем сердце»³; речь идет, в частности, «о богословских исследованиях, углубляющих познание истины Откровения»⁴;

2038, 2518 — через «внутреннее опытное разумение всего духовного»⁵ «слова Божий и тот, кто читает их, растут вместе»⁶;

— через «проповедь тех, кто благодаря епископскому преемству получил несомненный дар истины»⁷.

95 «Итак, очевидно, что Священное Предание, Священное Писание и Учительство Церкви, по премудрому совету Божию так между собой связаны и соединены, что одно не без другого, а все вместе, каждое своим способом, под действием единого Духа Святого, действительно способствуют спасению душ»⁸.

Коротко

96 *To, что Христос доверил апостолам, они передали своей проповедью или писаниями, по вдохновению Духа Святого, всем поколениям — вплоть до пришествия Христа во славе,*

97 *«Священное Предание и Священное Писание составляют единный священный залог Слова Божия»⁹, в котором, как в зеркале. Церковь странствующая созерцает Бога, Источник всех своих богатств.*

1. LG 12. — 2. LG 12. — 3. DV 8.

4. GS 62, § 7; ср. 44, § 2; DV 23; 24; UR 4.

5. DV 8. — 6. Св. Григорий Великий, Проповеди на Иезекииля 1, 7, 8.

7. DV 8. — 8. DV 10, § 3. — 9. DV 10.

«В своем вероучении, своей жизни и своем служении Церковь увековечивает и передает каждому поколению все, что она сама есть, все, во что она верует»¹.

Благодаря своему сверхъестественному чувству веры, Народ Божий в своей совокупности не перестает принимать дар Божественного Откровения, проникать в него все глубже и жить им все полнее.

Обязанность подлинно толковать Слово Божие вверена одному только Учительству Церкви — Папе и епископам в общении с ним.

Статья третья

Священное Писание

I. Христос — единственное Слово Священного Писания

В снисхождении Своей благости Бог, чтобы открыть Себя людям, говорит с ними человеческим языком: «Ибо слова Божий, высказанные на человеческих языках, уподобились человеческому языку, как некогда Слово Предвечного Отца, принял на Себя немощь нашей плоти, сделалось подобным людям»².

Сквозь все слова Священного Писания Бог говорит одноединственное Слово: Свой единый Глагол, в Котором Он выражает Себя во всей полноте³.

«Вспомните, что это все то же Слово Божие, Которое простирается во всем Писании, что это все тот же самый Глагол, Который звучит из уст всех священнослужителей. Глагол, Который, будучи изначально Богом у Бога, не имеет там нужды в слогах, ибо там не подвержен времени»⁴.

По этой причине Церковь всегда почитала Священное Писание, как почитает она и Тело Господне. Она неустанно предлагает верующим Хлеб жизни от трапезы Слова Божия и Тела Христова⁵.

В Священном Писании Церковь непрерывно обретает питание и силу⁶, ибо принимает от него не только человеческое слово, но то, что оно есть на самом деле, — Слово Божие⁷. «Ибо в

1. DV 8. — 2. DV 13. — 3. Ср. Евр 1, 1–3.

4. Св. Августин, Объяснения Псалмов 103, 4, 1. — 5. Ср. DV 24.

6. Ср. DV 24. — 7. Ср. 1 Фес 2, 13.

Священных книгах Отец, Который на небесах, с великой любовью идет навстречу Своим детям и вступает в беседу с ними¹.

II. Богодухновенность и истинность Священного Писания

105 *Бог есть автор Священного Писания.* «Богооткровенная истина, которая содержится и излагается в книгах Священного Писания, запечатлена в них по вдохновению Духа Святого.

«Святая Матерь Церковь, согласно своей апостольской вере, считает священными и каноническими все книги как Ветхого, так и Нового Завета, во всех их частях, так как, написанные по вдохновению Духа Святого, они имеют своим автором Бога, и как таковые они были переданы самой Церкви»².

106 Бог вдохновил людей — авторов Священных книг. «Для того, чтобы составить эти Священные книги, Бог избрал людей, к которым обратился, используя полностью их способности и силы, с тем, чтобы, при Его действии, в них и через них, они письменно изложили, как настоящие авторы, все, и только то, что Он хотел»³.

107 Богодухновенные книги учат истине. «Так как все, что утверждают богоодухновенные авторы или священописатели, должно быть принято как утверждение Духом Святым, то нужно исповедовать, что книги Писания твердо, верно и безошибочно учат истине, которую Бог ради нашего спасения восхотел запечатлеть в Священном Писании»⁴.

108 Однако, христианская вера — это не «религия Книги». Христианство — это религия «Слова» Божия, «не написанного и немого слова, но Слова воплощенного и живого»⁵. Чтобы Писание не осталось мертвой буквой, нужно, чтобы Христос, Вечное Слово Бога Живого, Святым Духом «отверз нам ум к уразумению Писаний» (Лк 24, 25).

III. Святой Дух, Толкователь Писания

109 В Священном Писании Бог говорит с человеком так, как говорят люди. Чтобы уметь толковать Писание, нужно обращать внимание на то, что авторы-люди действительно намеревались утверждать и что соблаговолил показать нам Бог через их слова⁶.

1. DV 21. — 2. DV 11. — 3. Там же. — 4. DV 11.

5. Св. Бернард, Проповеди, 4, 11. — 6. Ср. DV 12, § 1.

Чтобы обнаружить *намерения священнописателей*, нужно учитывать условия их времени и культуры, «литературные жанры», бытовавшие в ту эпоху, современные им способы восприятия, выражения, повествования. «Действительно, истина предлагается и выражается различными способами в разных текстах исторических, в текстах пророческих, или в поэтических, или в других видах речи»¹.

Но в силу того, что Священное Писание богоодухновенно, существует другой принцип верного толкования, не менее важный, чем предыдущий, и без которого Писание осталось бы мертвой буквой: «Священное Писание надлежит читать и толковать с помощью Того же Духа, под воздействием Которого оно было написано»².

II Ватиканский Собор указывает *три критерия* для толкования Писания в соответствии с Духом, вдохновившим его³:

1. Прежде всего обращать большое внимание «на содержание и единство всего Писания». Ибо, как ни разнообразны книги, в него входящие, Писание едино в силу единства Замысла Божия, центром и сердцем которого — открытым со времени Своей Пасхи — является Христос⁴.

Сердце⁵ Христово знаменует Священное Писание, а оно позволяет познать сердце Христово. Это сердце было закрыто до страстей, ибо Писание было неясно. Но после страстей Писание открылось, ибо те, кто отныне разумеют его, знают и отличают, как надо толковать пророчества⁶.

2. Затем: читать Писание в «живом предании всей Церкви». Отцы Церкви говорили, что точнее Священное Писание читается в сердце Церкви, нежели в вещественных средствах письма (т.е. на бумаге). Действительно, Церковь несет в своем Предании живую память Слова Божия; это Святой Дух дает ей духовное толкование Писания («...согласно духовному разумению, которое Дух дарует Церкви»⁷).

3. Быть внимательным к «анalogии веры»⁸. Под «анalogией веры» мы понимаем связь истин веры между собой и в общем замысле Откровения.

Различные смыслы Писания

Согласно древней традиции, можно различать два смысла Писания: буквальный и духовный, причем последний подразделяется на аллегори-

1. DV 12, § 2. — 2. DV 12, § 3. — 3. Ср. DV, 12, § 3. — 4. Ср. Лк 24, 25–27, 44–46.

5. Ср. Пс 22, 15. — 6. Св. Фома Аквинский, Объяснение Псалмов 21, 11.

7. Ориген, Проповеди на Левит, 5, 5. — 8. Ср. Рим 12, 6.

	ческий, нравственный и анагогический (сокровенный). Глубокое согласование этих четырех смыслов обеспечивает живому чтению Писания в Церкви все его богатство:
116 по-на 101	<i>Буквальный смысл.</i> Он передан в словах Писания и раскрывается при помощи экзегезы, которая следует правилам верного толкования. «Всякий смысл Священного Писания находит себе поддержку в его буквальном смысле» ¹ .
117 по-1	<i>Духовный смысл.</i> Благодаря единству замысла Божия, не только текст Писания, но также реалии и события, о которых в нем говорится, могут быть знамениями.
	1. <i>Аллегорический смысл.</i> Мы можем достичь более глубокого понимания событий, если постигнем их значение во Христе; так, переход через Красное море есть знамение победы Христа и тем самым — Крещения ² .
118	2. <i>Нравственный смысл.</i> События, изложенные в Писании, должны привести нас к праведному поведению. Они описаны «в наставление нам» (1 Кор 10, II) ³ .
	3. <i>Аналогический смысл.</i> Можно также видеть реальность и события в вечном значении, ведущем (греч. Εναγωγή) нас к нашей духовной родине. Так, Церковь на земле — знамение небесного Иерусалима ⁴ .
	Средневековое двустишие резюмирует эти четыре смысла: «Буквальный — излагает события, аллегория — учит, чему верить, Нравственный — что делать, аналогия — к чему стремиться» ⁵ .
119 94	«Задача же экзегетов — стараться согласно этим правилам более глубоко проникнуть в смысл Священного Писания и изложить его, чтобы благодаря как бы предварительному изучению созревало суждение Церкви. Ибо все, что касается толкования Писания, в конечном итоге подлежит суждению Церкви, которая исполняет полученное от Бога повеление и служение: хранить Слово Божие и толковать его» ⁶ :
113	«Я не верил бы в Евангелие, если бы не побуждал меня к этому авторитет Вселенской Церкви» ⁷ .

IV. Канон Писания

Именно апостольское Предание позволило Церкви распознать, какие Писания должны войти в список священных книг⁸. Этот полный список называется «каноном» Священного Писания. В него входят 46 книг Ветхого Завета (45, если считать Иер и Плач одной книгой) и 27 — Нового⁹:

1. STh 1, 1, 10, ad 1. — 2. Ср. 1 Кор 10, 2. — 3. Ср. Евр 3–4, 11.
4. Ср. Откр 21, 1–22, 5. — 5. Августин Дацийский, Rotulus pugillaris, I.
6. DV 12, 3. — 7. Св. Августин, Против послания манихеев 5, 6.
8. Ср. DV 8, 3. — 9. Ср. DS 179; 1334–1336; 1501–1504. [1] Прим. пер.: В православной традиции и, соответственно, в русской синодальной Библии это 1-я и 2-я книги Царств. [2] В синодальной Библии — 3-я и 4-я книги Царств.

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфи, две книги Самуила[1], две книги Царств [2], две книги Паралипоменон, книги Ездры и Неемии, Товита, Иудифи, Есфири, две книги Маккавейские, книга Иова, Псалтирь, книги Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Песни Соломона, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, книги Варуха, Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии — в Ветхом Завете;

Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния Апостолов, Послания апостола Павла Римлянам, первое и второе к Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, первое и второе к Фессалоникийцам, первое и второе к Тимофею, Титу, Филимону, Послание к Евреям, Послания Иакова, первое и второе — Петра, три Послания Иоанна, Послание Иуды и Откровение — в Новом Завете.

Ветхий Завет

Ветхий Завет — неотторжимая часть Священного Писания. Его книги богоодухновенны и сохраняют свою неизменную ценность¹, так как Ветхий Завет никогда не был отменен.

Действительно, «домостроительство Ветхого Завета было прежде всего направлено к приготовлению пришествия Иисуса Христа мира». Книги Ветхого Завета, «хотя в них есть вещи несовершенные и преходящие», свидетельствуют о божественном педагогическом попечении спасительной любви Божией: в них «находится возвыщенное учение о Боге, спасительная мудрость касательно человеческой жизни и дивная молитвенная сокровищница, в них, наконец, скрыта тайна нашего спасения»².

Христиане почтят Ветхий Завет как истинное Слово Божие. Церковь всегда резко отвергала мысль отказаться от Ветхого Завета под предлогом того, что Новый Завет упраздняет его (Маркионова ересь).

Новый Завет

«Слово Божие, которое есть сила Божия во спасение каждого верующего, особым образом является в Писаниях Нового Завета и является силу свою»³. Эти Писания дарят нам окончательную истину о Божественном Откровении. Их главный предмет — Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, Его действия, Его учительство, Его Страсти и Его прославление, а также рождение Его Церкви под действием Святого Духа⁴.

1. Ср. DV 14. — 2. DV 15.
3. DV 17. — 4. DV 20.

121
1093

122
702, 763

708

2568

123

124

125 *Евангелия* — сердце всего Священного Писания, «посколь-
515 ку они составляют первостепенное свидетельство о жизни и
учении воплотившегося Слова, нашего Спасителя»¹.

126 В создании Евангелий можно различить три этапа:

1. *Жизнь и учение Иисуса...* Церковь твердо считает, что четыре Евангелия, «историчность которых она безоговорочно удостоверяет, верно передают то, что Иисус, Сын Божий, живя среди людей, действительно творил и о чем Он учил для вечного их спасения, до того дня, когда Он был вознесен на небо».

76 2. *Устное предание*. «То, что Господь говорил и делал, апостолы, после вознесения Его, передали своим слушателям с тем более полным разумением, которому они были научены славными событиями жизни Христовой и наставлены светом Духа истины».

76 3. *Письменный текст Евангелия*. «Священнописатели составили четыре Евангелия, выбирая из многое, что было передано устно или уже письменно, одно приводя в синтез, другое излагая с учетом состояния Церквой, наконец, сохранив форму провозглашения, с тем, чтобы сообщать нам всегда истинное и подлинное об Иисусе»².

127 Четвероевангелие занимает в Церкви уникальное место, о
1154 чем свидетельствует то почитание, которым окружено оно в богослужении, и ни с чем несравнимое влечение, которое во все времена испытывали к нему святые:

«Нет учения лучшего, более ценного и блестательного, чем текст Евангелия. Смотрите и запоминайте то, чему наш Господь и Учитель, Христос, учил словами Своими и что совершил делами»³.

2705 «Превыше всего Евангелие поддерживает меня в молитвах; в нем я нахожу все, в чем нуждается моя бедная душа. Я всегда открываю там новый свет, сокровенный и таинственный смысл»⁴.

Единство Ветхого и Нового Заветов

128 Еще в апостольские времена⁵ и затем постоянно в Предании Церкви с помощью *типовологии* освещала единство Божественного домостроительства в двух Заветах. Типология позволяет открыть в делах Божиих ветхозаветных времен прообразы того, что Бог совершил, когда наступила полнота времен, в Лице воплотившегося Сына.

129 Следовательно, христиане читают Ветхий Завет в свете Христа умершего и воскресшего. Это типологическое чтение обнаруживает неисчерпаемое содержание Ветхого Завета, но не должно заставить нас забыть, что Ветхий Завет как Открове-

1. DV 18. — 2. DV 19.

3. Святая Цезария Младшая, Письмо Рихильде и Радегунде.

4. Святая Тереза из Лизье. — 5. Ср. 1 Кор 10, 6, 11; Евр 10, 1; 1 Петр 3, 21.

ние сохраняет свою собственную ценность, подтвержденную Самим Господом нашим¹. В добавок Новый Завет требует, чтобы и его читали в свете Ветхого. Раннее христианское учительство постоянно прибегало к Ветхому Завету². По стариинному при словью: «Новый Завет в Ветхом скрывается, в Новом же Ветхий раскрывается»³.

1968

130 Типология знаменует устремленность к исполнению Божиего Замысла, когда «будет Бог все во всем» (1 Кор 15, 28). Так, например, призвание патриархов и исход из Египта не теряют своей собственной ценности в замысле Божием оттого, что они одновременно представляют собой его промежуточные этапы.

V. Священное Писание в жизни Церкви

131 «В Слово Божие вложена такая сила, такое могущество, что оно есть поддержка и крепость Церкви, а для детей Церкви — крепость веры, пища души, чистый и неистощимый источник духовной жизни»⁴. Нужно, «чтобы христианам был широко открыт доступ к Священному Писанию»⁵.

131

132 «Изучение Священного Писания должно быть как бы душою священного богословия. Также и служение словом, то есть пастырская проповедь, катехизация и всякое христианское наставление, в котором литургическая проповедь должна занимать особое место, здраво питается и свято укрепляется словом Писания»⁶.

94

133 Церковь «особенно и настоятельно увещает всех верующих
2653 во Христа (...) приобрести „превосходное познание Иисуса
1792 Христа” (Флп 3, 8) через частое чтение Божественных Писаний,
ибо „не знать Писания — не знать Христа” (св. Иероним)»⁷.

Коротко

134 «Все Священное Писание — это одна книга, и эта одна книга есть Христос, ибо все Священное Писание о Христе говорит и все Священное Писание во Христе исполняется»⁸.

134

135 «Священное Писание содержит Слово Божие, и, так как оно
богодухновенно, оно воистину — Слово Божие»⁹.

1. Ср. Мк 12, 29–31. — 2. Ср 1 Кор 5, 6–8; 10, 1–11.

3. Св. Августин, Беседы на Семикнижие 2, 73; ср. DV 16. — 4. DV 21.

5. DV 22. — 6. DV 24. — 7. DV 25; ср. св. Иероним, Толкования на Исаию, Пролог. — 8. Гуго Сен-Викторский, О Ноевом ковчеге 2, 8; ср. там же 2, 9.

9. DV 24.

- 136 Бог есть Автор Священного Писания, ибо Он вдохновил его авторов-людей; Он действует в них и через них. Он тем самым дает уверенность, что их писания безошибочно учат спасительной истине¹.
- 137 Толкование богословенных Писаний должно прежде всего обращать внимание на то, что Бог хочет открыть через священописателей для нашего спасения, «Что исходит от Духа — может быть полностью услышано только действием Духа»².
- 138 Церковь принимает и почитает как богословенные 46 книг Ветхого Завета и 27 — Нового.
- 139 Четвероевангелие занимает центральное место, ибо Иисус Христос стоит в центре его.
- 140 Единство двух Заветов вытекает из единства замысла Божия и Его Откровения. Ветхий Завет готовит Новый, в то время как Новый исполняет Ветхий; они проливают свет друг на друга; оба — истинное Слово Божие.
- 141 «Церковь всегда чтила Божественные Писания, как она чтила и Само Тело Господне»³: оба питают и направляют всю христианскую жизнь. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс 119, 105)⁴.

7. DV 11. — 8. Ориген, Проповеди на Исход 4, 5.
3. DV 21. — 4. Ср. Ис 50, 4.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ответ человека Богу

Откровением Своим «Невидимый Бог по обилию Своей любви обращается к людям как к друзьям и беседует с ними, чтобы пригласить их к общению с Собой и принять их в это общение»¹. Адекватным ответом на это приглашение является вера.

Верой своей человек полностью подчиняет Богу свой разум и волю. Всем существом своим человек дает согласие Открывающему Себя Богу². Священное Писание называет этот ответ человека Богу, дающему Откровение, «послушанием веры»³.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Верую

I. Послушание веры

Послушание в вере означает свободное подчинение услышанному слову, ибо истинность его гарантирована Богом, Который есть сама Истина. Авраам является образцом того послушания, которое предлагает нам Священное Писание. Приснодева Мария есть наиболее совершенное его воплощение.

Авраам — «отец всех верующих»

Послание к Евреям в великом восхвалении веры предков особенно отмечает веру Авраама: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная, куда идет» (Евр 11, 8)⁴. Верою он жил как чужеземец и паломник на земле обетованной⁵. Верою Сарра получила силу зачать обещанного сына. Верою Авраам согласился принести в жертву единственного сына своего⁶.

Авраам таким образом воплощает определение веры, данное в Послании к Евреям: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11, 1). «Поверили Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим 4, 3)⁷. Благодаря этой «твердости в вере» (Рим 4, 20) Авраам стал «отцом всех верующих» (Рим 4, 11, 18)⁸.

1. DV 2. — 2. DV 5. — 3. Ср. Рим 1, 5; 16, 26.

4. Ср. Быт 12, 1—4. — 5. Ср. Быт 23, 4.

6. Ср. Евр 11, 17. — 7. Ср. Быт 15, 6. — 8. Ср. Быт 15, 5.

142

102

143

2087

144

145
59, 2570

489

146
1819

147 Ветхий Завет изобилует свидетельствами такой веры. По-
839 слание к Евреям возглашает хвалу образцовой вере праотцов,
«свидетельствованных в вере» (Евр 11, 2. 39). Но «Бог преду-
смотрел о нас нечто лучшее»: благодать веры в Сына Его Иисуса,
«начальника и совершиителя веры» (Евр 11, 40; 12, 2).

Мария — «блаженна уверовавшая»

148 Дева Мария воплощает в совершенстве послушание веры.
494, 2617 Верой Мария принимает Благую Весть и обещание, принесенные архангелом Гавриилом, веря, что «у Бога не остается бес-
506 сильным никакое слово» (Лк 1, 37)¹, и дает Свое согласие: «Се раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1, 38). Ели-
савета приветствует ее: «И блаженна уверовавшая; потому что совершился сказанное ей от Господа» (Лк 1, 45). За эту веру все поколения провозгласят ее блаженной².

149 В течение всей Своей жизни, и до последнего Своего испы-
969 тания³, когда Сын Ее Иисус умер на Кресте, вера Ее не поко-
507, 829 лебалась. Мария не перестала верить в то, «что у Бога не остается бессильным никакое слово». Поэтому Церковь почитает в Марии наиболее чистое осуществление веры.

II. «Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим 1, 12)

Верить только в Бога

150 Вера означает прежде всего, что человек лично *примыкает* к Богу; она есть, в то же время, и неотделимо — *свободное со-
222 гласие со всей Богооткровенной Истиной*. Как личное соединение с Богом и согласие с Истиной, Им открытой, христианс-
кая вера отличается от веры в человеческую личность. Хорошо и праведно полностью довериться Богу и абсолютно верить в то, что Он говорит. Подобная вера по отношению к твари была бы ложной и тщетной⁴.

Верить в Иисуса Христа, Сына Божия

151 Для христианина верить в Бога неотделимо означает верить в Того, Кого Он послал, в «возлюбленного Сына Его, в Кото-
424 ром Его благоволение» (Мк 1, 11); Бог велел нам слушать Его⁵. Сам Господь сказал Своим ученикам: «Веруйте в Бога и в Меня
веруйте» (Ин 14, 1). Мы можем верить в Иисуса Христа, по-

тому что Сам Он — Бог, Глагол Воплотившийся: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчес, Он явил» (Ин 1, 18). Поскольку Он «видел Отца» (Ин 6, 46), Он один знает Его и один может открыть Его¹.

Верить в Духа Святого

Нельзя верить в Иисуса Христа, не причаствуя Духу Его. Это Дух Святой открывает людям, Кто есть Иисус. Ибо «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3). «Дух все проницает, и глубины Божии (...) Божиего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор 2, 10–11). Один только Бог знает Бога полностью. Мы верим в Духа Святого, ибо Он есть Бог.

Церковь не перестает исповедовать свою веру во единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого.

III. Характеристики веры

Вера — благодать

Когда св. Петр исповедует, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Иисус отвечает ему: «не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах (Мф 16, 17)². Вера — это дар Божий,вшущенная Им сверхъестественная добродетель. «Чтобы проявить такую веру, необходима предваряющая и воздействующая благодать Божия при внутренней помощи от Духа Святого, Который трогает сердце и обращает его к Богу, открывает очи ума и подает „усладу уразумения всем, принимающим истину и верующим в нее”»³.

Вера — человеческое деяние

Верить возможно только благодатью и внутренней помо-
щью Святого Духа. Тем не менее, правда, что вера есть истинно
человеческое деяние. Ни человеческой свободе, ни разуму
человеческому не противоречит доверие Богу и приятие от-
крытых Им истин. И в отношениях между людьми не про-
тиворечит нашему собственному достоинству поверить в то, что
другие люди говорят о себе и своих намерениях, и доверять их
обещаниям (как, например, когда мужчина и женщина вступают
в брак), чтобы таким образом вступить во взаимное обще-

1. Ср. Быт 18, 14. — 2. Ср. Лк 1, 48. — 3. Ср. Лк 2, 35.

4. 8. Ср. Иер 17, 5–6; Пс 40, 5; 146, 3–4. — 5. Ср. Мк 9, 7.

1. Ср. Мф 11, 27. 44

2. Ср. Гал 1, 15; Мф 11, 25. — 3. DV 5.

2126 ние. Тем менее противоречит нашему достоинству «в вере обнаружить полную покорность нашего разума и воли Богу, да-
рующему Откровение»¹ и так войти в тесное общение с Ним.

155 В вере разум и воля человека сотрудничают с Божествен-
2008 ной благодатью: «Веровать есть дело разума, принимающего Божественную истину по повелению воли, движимой Богом по-средством благодати»².

Вера и разум

156 *Мотивом* веры не является то, что богооткровенные истины в свете нашего природного разума воспринимаются нами 1063 как понятная нам правда. Мы верим «по причине власти 2465 Самого Бога, Который открывается и Который не может ни заблуждаться, ни нас ввести в заблуждение». «Тем не менее, для 548 того, чтобы наше послушание в вере соответствовало разуму, 812 Бог постановил, чтобы внутренняя помощь Духа Святого сопровождалась внешними доказательствами Откровения»³. Поэтому чудеса Христа и святых⁴, пророчества, распространение и святость Церкви, ее плодоносность и прочность — «верные знамения Откровения, приспособленные ко всеобщему разумению», «дающие основания верить», показывающие, что согласие в вере — «отнюдь не слепое движение духа»⁵.

157 Вера более *конкретна*, чем любое человеческое знание, ибо она основана на самом Слове Божием, которое не может соглашаться. Конечно, богооткровенные истины могут показаться неясными человеческому разуму и опыту, но «уверенность, которую дает Божественный свет, больше той, которую дает свет природного разума»⁶. «Десять тысяч трудностей не составляют 2088 одного сомнения»⁷.

158 «Вера стремится понять»⁸: от веры неотрывно желание ве- 2705 рующего лучше знать Того, на Кого он возложил свое упова-
1827 ние, и лучше понимать, что он открыл; более глубокое позна-
90ние, в свою очередь, вызовет большую веру, все более и более пламенеющую любовью. Благодать веры открывает «очи сердца» (Еф 1, 18) живому разумению содержания Откровения, то есть всего Божественного Промысла и тайн веры, их связи друг с другом и со Христом, центром богооткровенной тайны. «Но

1. I Ват. Соб.: DS 3008. — 2. STh 2–2, 2, 9; ср. I Ват. Соб.: DS 3008.

3. Там же, DS 3009. — 4. Ср. Мк 16, 20; Евр 2, 4.

5. I Ват. Соб.: DS 3008–3010. — 6. STh 2–2, 171, 5, 3.

7. Ньюман, Апология своей жизни.

8. Св. Ансельм Кентерберийский, Прослогион.

2518 для более глубокого уразумения Откровения, Дух Святой не-
престанно совершенствует веру Своими дарами»¹. Согласно определению св. Августина: «Я верю, чтобы понимать, и понимаю, чтобы лучше верить»².

159 *Вера и наука*. «Хотя вера стоит выше разума, между ними не может быть истинного разногласия. Бог, открывающий тайны и сообщающий веру, даровал человеческому духу свет разума; Бог не может отрицать Себя Самого, а истина не может противоречить истине»³. «Поэтому методическое исследование во всех сферах знания, если оно производится действительно научным образом и согласно нравственным нормам, по существу никогда не может противоречить вере; ибо земные реалии и реалии веры ведут свое начало от одного и того же Бога. Более того, тот, кто смиленно и постоянно старается проникнуть в тайну тварного мира, как бы ведется — хотя бы и не осознает этого — десницей Бога, Который поддерживает все существующее и делает его тем, что оно есть»⁴.

Свобода веры

160 Чтобы вера имела человеческий характер, «ответ, который 1738, 2107 человек дает Богу своей верой, должен быть добровольным; поэтому никого нельзя принуждать принимать веру вопреки своей воле. Ибо акт веры по самой своей природе доброволен»⁵. «Бог несомненно призывает человека служить Ему в духе и истине, в силу чего человек внутренне обязан совестью, но он не принуждается. (...) Это наивысшим образом проявилось в Иисусе Христе»⁶. Действительно, Христос призывал к вере и покаянию, но совершенно никого не принуждал. «Он свидетельствовал об истине, но не хотел силой навязать ее своим противникам. Его Царствие (...) растет любовью, которой Христос, вознесенный на крест, привлекает людей к Себе»⁷.

616

Необходимость веры

161 Веровать в Иисуса Христа и в Пославшего Его ради нашего спасения необходимо, чтобы спастись⁸. «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр 11, 6) и невозможно принять удел сыновства, поэтому никто никогда не будет оправдан без веры

161

432, 1257

1. DV 5. — 2. Проповеди 43, 7, 9. — 3. I Ват. Соб.: DS 3017. — 4. GS 36, § 2.

5. «Dignitatis humanae»: Декларация II Ват. Соб. о религиозной свободе (далее — DH) 10; ср. Кодекс канонического права (Codex Iuris Canonici: далее — CIC) кан. 748, § 2. — 6. DH 11. — 7. DH 11.

8. Ср. Мк 16, 16; Ин 3, 36; 6, 40 и др.

⁸⁴⁶ и никто, кроме „претерпевших до конца” (Мф 10, 22; 24, 13), не получит жизни вечной².

Стойкость в вере

¹⁶² Вера — это дар, который Бог дает человеку, ничего не требуя взамен. Мы можем потерять этот бесценный дар; апостол Павел предупреждает об этом Тимофея: «Преподаю тебе (...) такое завещание, чтоб ты воинствовал (...) как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим 1, 18–19). Чтобы жить, расти и быть стойкими в вере до конца, мы должны питать ее Словом Божиим; мы должны молить Господа умножать в нас веру³; она должна «действовать любовью» (Гал 5, 6)⁴, опираться на надежду⁵ и корениться в вере Церкви.

Вера — начало жизни вечной

¹⁶³ Вера позволяет нам как бы предвкушать радость и свет блаженного видения — цели нашего земного странствования. Тогда мы увидим Бога «лицом к лицу» (1 Кор 13, 12), «как Он есть» (1 Ин 3, 2). Таким образом, вера уже есть начало жизни вечной:

Когда ныне мы созерцаем благословения веры, будто отражение в зеркале, это как если бы мы уже обладали чудесными багами, коими, как заверяет нас наша вера, в грядущем мы будем наслаждаться⁶.

¹⁶⁴ Ныне, однако, «мы ходим верою, а не видением» (2 Кор 5, 7) и знаем Бога «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно (...) отчасти» (1 Кор 13, 12). Вера озарена Тем, в Кого она верует, но живет она зачастую во тьме. Она может подвергаться испытаниям. Мир, в котором мы живем, часто кажется весьма далеким от того, в чем заверяет нас вера: опыт зла и страдания, несправедливости и смерти как будто противоречит Благой Вести; он способен поколебать веру и стать для нее искушением.

¹⁶⁵ Когда это происходит, мы должны обращаться к свидетелям веры: к Аврааму, который «сверх надежды поверил с надеждою» (Рим 4, 18); к Деве Марии, которая в своем «паломничестве веры»⁷ прошла путь до «ночи веры»⁸, участвуя в страданиях Своего Сына и в ночи Его гроба; и к множеству

2. I Ват. Соб.: DS 3012;

ср. Трид. Соб.: DS 1532. — 3. Ср. Мк 9, 24; Лк 17, 5; 22, 32.

4. Ср. Иак 2, 14–26. — 5. Ср. Рим 15, 13.

6. Св. Василий Кесарийский, Книга о Духе Святом 15, 36; ср. STh 2–2, 4, 1.

7. LG 58. — 8. Иоанн Павел II, «Redemptoris Mater» («Матерь Искупителя») 18.

других свидетелей веры: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам по-прище, взирая на начальника и совершилеля веры Иисуса...» (Евр 12, 1–2).

Статья вторая

Веруем

Вера есть личный акт — свободный ответ человека на инициативу открывшего Себя Бога. Но вера не есть изолированный акт. Никто не может веровать в одиночку, как никто не может жить в одиночку. Никто не дал веру сам себе, как никто не дал жизнь сам себе. Верующий получил веру от других и должен передать ее другим. Наша любовь к Иисусу и людям призывает нас говорить другим о своей вере. Каждый верующий — словно звено в великой цепи верующих. Я не могу верить без поддержки от веры других, а своею верой я помогаю поддерживать их веру.

«Верую»¹ — такова вера Церкви, исповедуемая лично каждым верующим, главное — во время Крещения. «Веруем»² — это вера Церкви, исповедуемая епископами, собравшимися на соборе или, более широко, во время литургического собрания верующих. «Верую» — это также ответ, который Церковь, Матерь наша, дает Богу своей верою, уча нас говорить: «Верую», «Веруем».

I. «Призри, Господи, на веру Твоей Церкви»

Прежде всего, именно Церковь верует и тем самым поддерживает, питает и укрепляет веру каждого из нас. Прежде всего, именно Церковь повсюду исповедует Господа («Тебя по всей вселенной исповедует святая Церковь» — поем мы в «Te Deum» [Тебя Бога хвалим]), и мы — с нею и в ней — стремимся и приходим тоже к исповедованию: «Верую», «Веруем». Через Церковь мы обретаем веру и новую жизнь во Христе таинством Крещения. В римском обряде священник, совершающий Крещение, спрашивает того, кто принимает таинство: «Чего просишь ты у Церкви Божией? — Ответ: — Веры. — Что дает тебе вера? — Жизнь вечную»³.

1. Апостольский Символ веры. — 2. Никео-Константинопольский Символ веры в греч. оригинале. — 3. Чин Крещения взрослых.

166
875

167
1124

2040

168

1253

169 Спасение приходит только от Бога: но жизнь веры мы по-
лучаем через Церковь, и поэтому она — наша Матерь: «Мы ве-
750 рим Церкви, как матери нашего нового рождения, а не в Цер-
2030 ковь, как в причину нашего спасения»¹. Будучи нашей Матерью,
она одновременно воспитательница нашей веры.

II. Язык веры

170 Мы верим не в формулы, а в реальности, ими выражаемые,
к которым вера позволяет нам «прикоснуться». «Исповедание
186 (веры) верующего не останавливается на словесном провозгла-
шении, но на реальности провозглашаемого»². Однако к этим реальностям мы приближаемся при помощи формул веры. Они позволяют выражать и передавать веру, торжественно провозглашать ее в общине, усваивать ее и все более и более жить ею.

171 Церковь, «столп и утверждение истины» (1 Тим 3, 15), верно
78, 857, 84 хранит «веру, однажды переданную святым» (Иуд 3). Именно она хранит память слов Христовых, именно она передает от поколения к поколению апостольское исповедание веры. Как мать учит детей говорить и тем самым понимать и общаться, Церковь, наша Мать, учит нас языку веры, чтобы ввести нас в разумение и жизнь веры.

III. Одна вера

172 На протяжении веков, сквозь бесчисленное множество язы-
813 ков, культур, народов и наций, Церковь не перестает испове-
довать единую свою веру, полученную от единого Господа, пе-
редаваемую единственным Крещением, коренящуюся в уверенности,
что все люди имеют единого Бога и Отца³. Св. Ириней Лион-
ский, свидетель этой веры, говорит:

173 «Действительно, Церковь, хотя она и рассеяна по всему
830 миру до концов земли, получив веру от апостолов и их учени-
ков (...) хранит [этую проповедь и веру] заботливо, как если бы
жила в одном доме, верует одинаково, как если бы имела одну
душу и одно сердце, и проповедует их, преподает и передает в
один голос, как если бы обладала одними устами»⁴.

174 «Ибо, хотя языки различаются в разных краях света, содер-
78 жание Предания есть одно и то же. И ни Церкви, находящиеся
в Германии, не имеют иной веры или иного Предания, ни те,

что у иберийцев, ни те, что у кельтов, ни Церкви Востока, Егип-
та, Ливии, ни те, что живут в самом средоточии мира...»¹ «Итак,
благовестие Церкви истинно и крепко, ибо в ней единый путь
спасения является во всех концах земли».

175 «Эту веру, полученную нами от Церкви, мы храним забот-
ливо, ибо она неустанно, действием Духа Святого, словно дра-
гоценный залог, помещенный в прекрасном сосуде, молodeet и
заставляет молодеть и сосуд, который ее содержит»².

Коротко

176 *Вера есть личное соединение всего человека с Богом, откры-
вающим Себя. Она означает принятие разумом и волей От-
кровения Богом Себя, которое он даровал Своими действи-
ями и словами.*

177 *Вера, таким образом, имеет две точки опоры: личность и
истину; мы видим истину потому, что верим тому, кто о
ней свидетельствует.*

178 *Мы не должны веровать ни в кого иного, кроме Бога—Отца,
Сына и Святого Духа.*

179 *Вера есть сверхъестественный дар Божий. Чтобы веровать,
человек нуждается во внутренней помощи Духа Святого.*

180 *Вера есть действие человека, сознательное и свободное, со-
ответствующее достоинству человеческой личности.*

181 *Вера есть акт церковный. Вера Церкви предшествует нашей
вере, рождает ее, поддерживает и питает. Церковь — мать
всех верующих. «Никто не может иметь Бога Отцом если
не имеет Церковь матерью»³.*

182 *«Мы веруем во все, что содержится в Слове Божием, в Пи-
сании или в Предании, и во что Церковь предлагает верить
как в богооткровенное»⁴.*

183 *Вера необходима для спасения. Сам Господь утверждает:
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет» (Мк 16, 16).*

184 *«Вера есть предвкушение знания, которое сделает нас бла-
женными в грядущей жизни»⁵.*

1. Фавст Риезский, О Духе Святом. 1, 2. — 2. STh 2–2, 1, 2, ad 2.
3. Ср. Еф 4, 4–6. — 4. Против ересей, 1, 10, 1–2.

1. Там же. — 2. Там ж, 3, 24, 1. — 3. Св. Киприан, О единстве
кафолической Церкви. — 4. «Sollemnis professio fidei»: Символ веры
Народа Божия: Торжественное исповедание веры (далее — SPF) 20.

5. Св. Фома Аквинский, Комpendиум теологии 1, 2.

Символ веры

Апостольский символ веры

Верую в Бога,
Отца Всемогущего,
Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа,
Единственного Его Сына,
Господа нашего,
Который был зачат
Святым Духом,
рожден Девой Марией,
страдал при Понтии Пилате,
был распят,
умер и был погребен,
сошел во ад,
в третий день воскрес из мертвых,
восшел на небеса,
восседает одесную Бога
Отца Всемогущего
и оттуда придет
судить живых и мертвых.
Верую в Святого Духа,
святую Вселенскую [3] Церковь,
общение святых,
прощение грехов,
воскресение тела,
жизнь вечную.
Аминь.

Никео-Константинопольский символ веры [1]

Верую во единого Бога
Отца Всемогущего,
Творца неба и земли,
видимого всего и невидимого.
И во Единого Господа
Иисуса Христа,
Сына Божия Единородного,
от Отца рожденного прежде всех веков,
Бога от Бога,
Света от Света,
Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, несotворенного,
единосущного Отцу,
через Которого все сотворено.
Ради нас, людей, и ради нашего спасения
сошедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Святого
и Марии Девы, и ставшего Человеком;
распятого за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребенного,
воскресшего в третий день
по Писаниям,
восшедшего на небеса
и сидящего одесную Отца.
Вновь грядущего со славою
судить живых и мертвых,
и Царству Его не будет конца.
И в Духа Святого,
Господа Животворящего,
от Отца и Сына[2] исходящего;
Которому вместе с Отцом и Сыном подобает
поклонение и слава;
Который вещал через пророков.
И во единую Святую
Вселенскую[3] и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое Крещение
во отпущение грехов.
Ожидаю воскресения мертвых,
и жизни будущего века.
Аминь.

[1] Прим. пер.: Церковнославянский текст Никео-Константинопольского Символа веры, принятый в восточной традиции, см. в Приложении I; о дополнениях к первоначальному тексту Никео-Константинопольского Символа см. №№ 245–247. — [2] См. № 246 и д.

[3] В славянском тексте утвердилось выражение «Соборная Церковь».

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Христианское исповедание веры. Символы веры

Тот, кто говорит: «Верую», — говорит: «Я принимаю то, 185
во что мы веруем». Общение в вере нуждается в общем языке
веры, нормативном и всех объединяющем в одном и том же
исповедании веры. 177, 949

Апостольская Церковь с самого начала выражала и передавала свою веру сжатыми, нормативными формулировками¹. Но уже в очень ранний период Церковь пожелала также собрать основополагающие элементы своей веры в упорядоченных и сжатых изложениях, предназначенных, прежде всего, для готовящихся к принятию Крещения:

Этот синтез веры составлен не на основе людских суждений; но из всего Писания отобрано самое главное, чтобы дать полностью единственное вероучение. И как горчичное семя в самом малом зерне содержит великое множество ветвей, так и это сжатое изложение веры заключает в нескольких словах все знание истинного благочестия, содержащееся в Ветхом и Новом Завете².

Эти синтезы веры принято называть «исповеданиями веры», 187
потому что они сжато излагают веру, которую исповедуют христиане. Их называют «Верую» — по их обычному первому слову. Их называют также «символами веры».

Греческое слово σύμβολον означало половину разбитой или сломанной вещи (например, печати), которую предъявляли как опознавательный знак. Две половинки соединялись, чтобы удостоверить личность предъявителя. Таким образом, символ веры — знак опознания и общения верующих. Σύμβολον означает также сборник, коллекцию или перечень содержания. Символ веры есть сборник главных истин веры. Из этого и следует занимаемое им место первой и основной точки опоры вероучительства.

1. Ср. Рим 19, 9; 1 Кор 15, 3–5 и т.д.

2. Св. Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные 5, 12.

189 Первое «исповедание веры» совершается во время крещения.
^{1237, 232} «Символ веры» — это, прежде всего, *крещальный символ*. Поскольку Крещение дается «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28, 19), истины веры, исповедуемые при Крещении, представлены в соответствии с их отношением к трем Лицам Пресвятой Троицы.

190 Поэтому Символ веры разделен на три части: «Сначала речь идет о первом Божественном Лице и о достойном восхищении деле творения; затем — о втором Божественном Лице и о тайне искупления людей; наконец — о третьем Божественном Лице — источнике и первопричине всякого освящения»¹. Это «три главы нашей (крещальной) печати»².

191 «Эти три части различаются, хотя и связаны друг с другом. Пользуясь сравнением, которое часто употреблялось отцами Церкви, мы назовем их *членами*. Действительно, как в наших конечностях есть определенные суставы, которые их отличают и разделяют, так и в этом исповедании веры мы справедливо и разумно даем это название истинам, в которые мы должны веровать особо, различая их между собой»³. Согласно древней традиции, засвидетельствованной еще св. Амвросием, принято насчитывать *двенадцать* членов Символа веры: тем самым число апостолов символизирует апостольскую веру в целом⁴.

192 Многочисленны были на протяжении веков, в ответ на запросы разных эпох, исповедания или Символы веры: Символы различных апостольских и древних Церквей⁵, символ «Quicunque», называемый Символом св. Афанасия⁶, исповедания веры некоторых Соборов (Толедского⁷, Латеранского⁸, Лионского⁹, Тридентского¹⁰); либо некоторых Пап, как, например, «Fides Damasi»¹¹ или «Символ веры Народа Божия» Павла VI (1968).

193 Ни один из символов веры, возникших на различных этапах жизни Церкви, не может считаться устаревшим и ненужным. Они сегодня помогают нам постичь и углубить веру всех времен с помощью разнообразных ее изложений.

Среди всех Символов веры, два занимают совершенно особое место в жизни Церкви:

1. CR 1, 1, 3. — 2. Св. Ириней, Объяснение апостольской веры 100.
3. CR 1, 1, 4. — 4. Ср. Объяснение Символа веры 8. — 5. Ср. DS 1–64.
6. Ср. DS 75–76. — 7. DS 525–541. — 8. DS 800–802. — 9. DS 851–861.
10. DS 1862–1870. — 11. Ср. DS 71–72.

194 *Апостольский Символ веры*, называемый так потому, что он обоснованно считается верным изложением апостольской веры. Это древний крещальный Символ Римской Церкви. Его большой авторитет основывается на том, что «он есть Символ, хранимый Римской Церковью, на престоле которой был Петр, первый из апостолов, и куда он принес общее поучение»¹.

^{242, 245} 195 *Никео-Константинопольский Символ веры* обладает высоким авторитетом в силу того, что он возник в итоге двух первых Вселенских соборов (325 и 381 гг.). Он и сегодня остается общим для всех великих Церквей Востока и Запада.

⁴⁶⁵ Наше изложение веры будет следовать Апостольскому Символу веры, который представляет собой, в известном смысле, «самый древний римский катехизис». Однако изложение будет дополняться постоянным обращением к Никео-Константинопольскому Символу веры, зачастую более понятному и более подробному.

Как в день нашего Крещения, когда вся наша жизнь была предана «образу учения» (Рим 6, 17), примем Символ нашей веры, дающей жизнь. С верою произносить Символ веры — значит вступать в общение с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым; это значит также — вступать в общение со всей Церковью, которая передает нам веру и в лоне которой мы веруем:

¹²⁷⁴ Этот Символ есть духовная печать, он — молитва нашего сердца, которую всегда сохраняет и оживляет, он, вне всякого сомнения, — сокровище нашей души².

1. Св. Амвросий, Объяснение Символа веры 7.
2. Ук. соч., 1.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Верую в Бога Отца

198

Наше исповедание веры начинается с *Бога*, потому что Бог есть «Первый и Последний», Начало и Конец всего. «Верую» начинается с Бога *Отца*, потому что Отец есть первое Божественное Лицо Пресвятой Троицы; наш Символ веры начинается с сотворения неба и земли, потому что это — начало и основа всех дел Божиих.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

«Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли»

§ 1. Верую в Бога

199

«Верую в Бога» — это первое утверждение исповедания веры является также и самым основным. Весь Символ веры говорит о Боге, а если он говорит и о человеке, и о мире, то только в соотношении с Богом. Все члены «Верую» зависят от первого, так же, как все заповеди поясняют первую. Другие члены позволяют нам лучше познать Бога таким, каким Он постепенно открывался людям. «Верующие, прежде всего, исповедуют, что веруют в Бога»¹.

2085

I. «Верую во единого Бога»

200

Этими словами начинается Никео-Константинопольский Символ веры. Исповедание единственности Бога, имеющее свои истоки в Божественном Откровении Ветхого Завета, неотделимо от исповедания существования Божия и столь же фундаментально. Бог един — и есть только один Бог: «Христианская вера исповедует, что есть один единственный Бог — по природе, по сущности и по существу»².

201

Израилю, Своему избраннику, Бог открылся как Единственный: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими» (Втор 6, 4–5). Через про-

1. СР 1, 2, 2. — 2. Там же.

роков Бог призывает Израиля и все народы обратиться к Нему, Единственному: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. (...) ...предо Мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила» (Ис 45, 22–24)¹.

Сам Иисус подтверждает, что Бог есть «Господь единый» и что надо «любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью»². В то же время Он позволяет понять, что Он Сам есть «Господь»³. Исповедание, что «Иисус есть Господь», составляет особенность христианской веры. Это не противоречит вере в Единого Бога. Вера в Духа Святого, Господа Животворящего, не вводит никакого разделения в понятие Бога Единого:

Мы твердо верим и просто утверждаем, что есть Бог единий и истинный, вечный и бесконечный, неизменный и непостижимый, Всемогущий и неизреченный, Отец, и Сын, и Святой Дух: Три Лица, но одна Сущность, одно, совершенно простое Существо, или Естество (Природа)⁴.

202

446

42

II. Бог открывает Свое имя

Своему народу Израилю Бог открылся, позволив ему узнать Свое имя. Имя выражает сущность, подлинность личности и смысл ее жизни. У Бога есть имя. Он не безымянная сила. Раскрыть свое имя означает дать другим узнать себя: это, можно сказать, вверить себя самого и сделаться доступным, способным к тому, чтобы тебя познали ближе и назвали лично.

203

2143

Бог открывался Своему народу постепенно и под разными именами, но Откровение имени Божиего, данное Моисею в неопалимой купине, накануне исхода и Синайского завета, стало фундаментальным Откровением как для Ветхого, так и для Нового Заветов.

204

63

Бог Живой

Бог призывает Моисея из гущи неопалимой купины — куста, который горит и не сгорает. Бог говорит Моисею: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх 3, 6). Бог есть Бог отцов. Тот, Кто признал патриархов и вел их во время их странствий. Он — Бог верный и сострадательный, по-

205

2575

1. Ср. Флп 2, 10–11. — 2. Ср. Мк 12, 29–30.
3. Ср. Мк 12, 35–37. — 4. IV Латеранск. Соб.: DS 800.

мнящий о них и о Своих обещаниях; Он приходит освободить их потомков из плена. Он — Бог, Который вне времени и пространства, может это, и хочет этого, и ради исполнения этого замысла приложит Свое всемогущество.

268

«Я есмь Сущий»

«И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: „Бог отцов ваших послал меня к вам”. А они скажут мне: „как ему имя”» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Ягве[YHWH]). И сказал: так скажи сынам Израилевым: „Сущий послал меня к вам”. (...) Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род» (Исх 3, 13–15).

206 Открывая Свое сокровенное имя — Ягве, «Я есмь Тот, Кто есть», или «Я есмь Тот, Кто есмь», или также «Я есмь Тот, Кто Я есмь» [1], — Бог говорит, Кто Он и каким именем следует Его называть. Это имя Божие таинственно, так как Бог есть тайна. 43 В одно и то же время это откровение имени и как бы отказ от имени, и тем самым оно всего лучше выражает Бога так, как Он есть, бесконечно выше всего, что мы можем понять или сказать: Он есть «Бог сокровенный» (Ис 45, 15), Его имя неизреченно¹, и Он есть Бог, Который приближается к людям:

207 Открывая Свое имя, Бог одновременно открывает Свою верность, простирающуюся извечно и во веки веков, действующую как в прошлом («Я Бог отца твоего», Исх 3, 6), так и в будущем («Я буду с тобою», Исх 3, 12). Бог, открывающий, что Его имя — «Сущий», открывается как Бог, Который всегда присутствует возле Своего народа, чтобы спасти его.

208 Перед влекущим и таинственным присутствием Бога человек обнаруживает свою малость. Моисей перед неопалимой купиной снимает обувь и закрывает лицо² перед лицом святости Божией. Исаия перед славой Трисвятого Бога восклицает: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами...» (Ис 6, 5). 724 448 Перед лицом божественных знамений, которые совершает Иисус, Петр взывает: «Выди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк 5, 8). Но Бог свят и поэтому может простить человека, который осознает, что он — грешник перед Ним: «Не сделаю по яности гнева Моего (...) ибо Я Бог, а не человек; среди тебя — Святой» (Ос 11, 9). Апостол Иоанн скажет то же самое: «...и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо,

[1] Прим. пер.: в русском переводе Библии «Сущий». 1. Ср. Суд 13, 18. — 2. Ср. Исх 3, 5–6.

если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин 3, 19–20).

Народ Израиля не произносит имени Бога из почтения к Его святости. При чтении Священного Писания богооткровенное имя заменяется более важным званием «Господь» (*Аδόναι*, по-гречески Κύριος). Это же звание будет использовано для торжественного провозглашения Божественного естества Иисуса: «Иисус есть Господь».

209

446

«Бог человеколюбивый и милосердный»

После того, как Израиль согрешил, отвернувшись от Бога и поклонясь золотому тельцу¹, Бог слушает ходатайство Моисея и соглашается идти посреди неверного народа, тем самым проявляя Свою любовь². Моисею, который просит Господа показать Славу Свою, Бог отвечает: «Я проведу пред тобою всю Славу Мою, и провозглашу имя Ягве [YHWH] пред тобою» (Исх 33, 18–19). И Господь проходит перед Моисеем, и провозглашает: «Ягве, Ягве, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх 34, 5–6). Тогда Моисей исповедует Господа как Бога, Который прощает³.

210

2116, 2577

Божественное имя «Сущий» («Я есмь» или «Он есть») отражает верность Бога, Который, несмотря на неверность греха человеческого и заслуженного человеком наказания, сохраняет «милость в тысячи родов» (Исх 34, 7). Бог открывает, что он «богат милостью» (Еф 2, 4) вплоть до того, что отдает Своего Сына. Иисус, отдавая жизнь ради избавления нас от греха, открывает, что Он Сам носит имя Божие: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» («что „Я есмь“») (Ин 8, 28).

211

604

Только Бог ЕСТЬ

В течение веков вера Израиля смогла расширить и углубить богатства, содержащиеся в откровении имени Божиего. Бог — Един, и кроме Него нет Бога⁴. Он трансцендентен миру и истории. Он сотворил небо и землю: «Они погибнут, а ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают (...) но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс 102, 27–28). В Нем «нет изменения и ни тени перемены» (Иак 1, 17). Он есть «Сущий», «Тот, Кто есть», от века и навеки, и так Он остается всегда верен Себе Самому и своим обещаниям.

212

42

469, 2086

Открытие неизреченного имени «Я есмь Сущий» [«Я есмь Тот, Кто есмь»], [«Сущий»] содержит, таким образом, истину

213

1. Ср. Исх 32. — 2. Ср. Исх 33, 12–17.
3. Ср. Исх 34, 9. — 4. Ср. Ис 44, 6.

о том, что только Бог ЕСТЬ. Именно в этом смысле уже перевод Семидесяти, а вслед за ним Церковное Предание понимают имя Божие: Бог есть полнота Бытия и всяческого совершенства, безначальная и бесконечная. В то время как все творения от Него получили все то, что они есть, и все то, что имеют, Он один Сам есть Своя сущность и Сам Собою есть все, что Он один Сам есть Своя же сущность.

III. Бог, «Сущий», есть истина и любовь

Бог, «Сущий», открылся Израилю как «многомилостивый и истинный» (Исх 34, 6). Эти два определения сжато выражают богатство имени Божия. Во всех своих делах Бог показывает Свое благоволение, доброту, милость, любовь; но также надежность, постоянство, верность, истинность. «Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою» (Пс 138, 2)¹. Он есть истина, ибо «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин 1, 5); Он есть любовь, как учит апостол Иоанн (1 Ин 4, 8).

Бог есть Истина

«Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей» (Пс 119, 160). «Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны» (2 Цар 7, 28); вот почему обетования Божии всегда исполняются². Бог есть сама истина, Его слова не могут обмануть. Поэтому можно с полным упованием вверяться истинности и верности Его слова во всем. Начало греху и падению человека положила ложь искусителя, приведшая к сомнению в слове Божием, в Божием благоволении и верности.

Истина Божия есть Его премудрость, которая повелевает всем порядком творения и управления миром³. Бог, один сотворивший небо и землю⁴, один может дать неложное познание всего сотворенного в его отношениях с Ним⁵.

Бог истинен также в Откровении: учение, исходящее от Бога, есть «закон истины» (Мал 2, 6). Когда Он пошлет в мир Сына, Он пошлет Его «свидетельствовать об истине» (Ин 18, 37): «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного...» (1 Ин 5, 20)⁶.

1. Ср. Пс 85, 11. — 2. Ср. Втор 7, 9.
3. Ср. Прем 13, 1-9. — 4. Ср. Пс 115, 15.
5. Ср. Прем 7, 17-21. — 6. Ср. Ин 17, 3.

Бог есть Любовь

На протяжении своей истории Израиль смог понять, что у Бога была одна лишь причина открыться ему и избрать его между всеми народами, чтобы сделать Своим народом: эта причина — дар Божией любви¹. А благодаря своим пророкам Израиль смог понять, что опять-таки из любви Бог не переставал спасать его² и прощать ему его неверность и его грехи³.

Любовь Бога к Израилю сравнивается с любовью отца к сыну (Ос 11, 1). Эта любовь сильнее любви матери к своим детям⁴. Вот Бог любит Свой народ больше, чем жених свою невесту⁵; эта любовь превозмогает даже тяжкую измену⁶ — вплоть до того, что дарует даже самое драгоценное: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин 3, 16).

Любовь Божия — «вечная» (Ис 54, 8): «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от Тебя» (Ис 54, 8). «Любовью вечною Я возлюбил тебя, и потому простишь тебе благоволение» (Иер 31, 3).

Св. апостол Иоанн идет еще дальше, утверждая: «Бог есть Любовь» (1 Ин 4, 8, 16): само существо Бога есть Любовь. Посылая, когда настала полнота времени, Сына Своего Единородного и Духа Любви, Бог открыл самую сокровенную Свою тайну⁷: Он Сам есть во веки веков связь любви — Отец, Сын и Дух Святой, — и нам в этой любви Он предназначил удел.

IV. Что дает вера в единого Бога

Вера в единого Бога и безраздельная любовь к Нему имеют неоценимые последствия для всей нашей жизни:

Это значит познавать могущество и величие Божие: «Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его» (Иов 36, 26). Вот почему должно Богу «первому служить»⁸.

Это значит всю жизнь превращать в благодарение: если Бог един, то все, что мы есть, и все, что мы имеем, исходит от него: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1 Кор 4, 7). «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Пс 116, 12).

Это значит познавать единство и истинное достоинство всех людей: все сотворены «по образу и подобию» Божию (Быт 1, 26).
1. Ср. Втор 4, 37; 7, 8; 10, 15. — 2. Ср. Ис 43, 1-7. — 3. Ср. Ос 2.
4. Ср. Ис 49, 14-15. — 5. Ср. Ис 62, 4-5. — 6. Ср. Иез 16; Ос 11.
7. Ср. 1 Кор 2, 7-16; Еп 3, 9-12. — 8. Св. Жанна д'Арк, Речение.

226 <small>339, 2402</small>	Это значит употреблять во благо все с сотворенное: вера в Бога единого приводит нас к тому, чтобы использовать все то, что не есть Он, в той мере, в какой это приближает нас к Нему, и отклонять все то, что отвращает нас от Него ¹ .	233
2415	«Господи Боже мой, возьми у меня все, что удаляет меня от Тебя. Господи Боже мой, дай мне все, что приближает меня к Тебе. Господи Боже мой, отторгни меня от меня же самого, чтобы всецело отдаться Тебе» ² .	234 <small>2157</small>
227 <small>313, 2090</small>	Это значит доверять Богу во всех обстоятельствах, даже самых тяжких. Молитва св. Терезы Иисусовой изумительно передает это:	90 <small>1449</small>

Да не смущает тебя ничто / Да не устрашит тебя ничто
Все минует / Бог не изменяется
Терпение все обретает / Имеющему Бога
Нет ни в чем недостатка / Бога одного ему хватает³.

Коротко

228	«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш. Господь един есть» (<i>Втор 6, 4; Мк 12, 29</i>). «Высшее существо обязательно одно, у Него нет равных. (...) Если Бог не един, то Он — не Бог» ⁴ .	235
229	Вера в Бога заставляет нас обратиться к Нему одному как нашей первопричине и конечной цели, и ничего не предпочесть Ему, и ничем не подменить Его.	236 <small>1066</small>
230	Бог, являя Себя в Откровении, остается непостижимой тайной: «Если бы ты Его понимал, это не был бы Бог» ⁵ .	259
231	Бог нашей веры открылся как Сущий: Он дал познать Себя как «многомилостивый и истинный» (<i>Исх 34, 6</i>). Само Его Существо есть истина и любовь.	237 <small>50</small>

§ 2. Отец

I. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»

232 <small>189, 1223</small>	Христиане принимают крещение «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (<i>Мф 28, 19</i>). Вначале они отвечают: «Верую» на тройное вопросение, предлагающее им исповедать веру в Отца, Сына и Святого Духа: «Вера всех христиан покоится на Троице» ⁶ .	238
---------------------------------	---	-----

1. Ср. *Мф 5, 29–30; 16, 24; 19, 23–24*.
2. Св. Николай Флюэский, Молитва.
3. Стихотворения 30. — 4. Тертуллиан, Против Маркиона 1, 3.
5. Св. Августин, Проповеди 52, 6, 16.
6. Св. Цезарий Аrelатский, Объяснения Символа.

2415	Крещение совершается «во имя» Отца и Сына и Святого Духа, а не «во имена» их ¹ , ибо есть один Бог — Отец Вседержитель, Сын Его Единородный и Дух Святой: Пресвятая Троица.	234 <small>2157</small>
	Тайна Пресвятой Троицы — центральная тайна веры и христианской жизни. Это тайна Бога в Себе. Поэтому она составляет источник всех других тайн веры и свет, их озаряющий. Она есть наиглавнейшее и наиисущественнейшее учение в иерархии истин веры ² . «Вся история спасения есть не что иное, как история пути и средств, которыми Бог истинный и единый, Отец, Сын и Святой Дух, открывает Себя, примиряется и соединяется с людьми, отвратившимися от греха ³ .	90 <small>1449</small>

Здесь будет сжато изложено, каким образом открыта тайна Пресвятой Троицы (I), как Церковь сформулировала верование об этой тайне (II) и, наконец, как божественным ниспосланием Сына и Святого Духа Бог Отец осуществляет Свой благой замысел творения, искупления и освящения (III).

Отцы Церкви проводят различие между богословием (*Θεολογία*) и домостроительством (*Οἰκονομία*), используя первое слово для определения тайны внутренней жизни Бога-Троицы, а второе — для всех дел Божиих, которыми Он открывается и сообщает Свою жизнь. Богословие открывается нам через домостроительство, и, наоборот, все домостроительство озаряется богословием. Дела Божии открывают, Кто Он есть в Самом Себе; и, наоборот, тайна Его внутреннего существа проливает свет на все Его дела, позволяя их понять. Аналогичный процесс мы наблюдаем между людьми: человек проявляет себя в своих действиях, и чем лучше мы знаем человека, тем лучше мы понимаем его действия.

Троица есть тайна веры в строгом смысле слова, одна из «тайн, сокровенных в Боге, которые не могут быть познаны, если не открыты свыше»⁴. Конечно, Бог оставил следы Своего троичного Бытия в Своем творении и в Своем Откровении на протяжении Ветхого Завета. Но глубина Его существа как Святой Троицы составляет тайну, не постигаемую одним лишь разумом и даже верой Израиля прежде Воплощения Сына Божия и ниспослания Святого Духа.

II. Откровение Бога как Троицы

Отец открывается через Сына

Обращение к Богу как «Отцу» известно во многих религиях. Божество часто рассматривается как «отец богов и лю-

1. Ср. Исповедание веры Папы Вигилия в 552 г.: DS 415.
2. Конг. вер.: Общее катехетическое руководство (*Directorium Catecheticum Generale*: далее DCG) 43. — 3. DCG 47. — 4. SPF 16.

2443	дей». В Израиле Бога называют Отцом, поскольку Он — Творец мира ¹ . Бог есть Отец в еще большей степени в силу союза и дарования закона Израилю, Своему сыну «первенцу» (Исх 4, 22). Его также называют Отцом царя Израиля ² . И в особенности Он есть «Отец бедных», Отец сирот и вдов, которые находятся под Его любящей опекой ³ .	
239	Называя Бога «Отцом», язык веры особо указывает на два главных аспекта: что Бог — первопричина всему и трансцендентный авторитет, и что, одновременно, Он — доброта и любящее попечение о всех Своих детях. Эта родительская нежность Бога может также выражаться в образе материнства ⁴ , который в большей степени показывает Божию имманентность, тесную связь между Богом и его творением. Язык веры тем самым черпает в человеческом опыте родителей, которые в некотором смысле для человека первые представители Бога. Но этот опыт также говорит, что родители в человечестве могут совершать иискать образ отцовства и материнства. Поэтому следует напомнить, что Бог трансцендентен человеческому различию полов. Он не мужчина и не женщина — Он есть Бог, Он также трансцендентен человеческому материинству и отцовству ⁵ , продолжая оставаться их первопричиной и мерой ⁶ : никто не отец так, как Бог.	
370, 2779		
240	Иисус открыл, что Бог есть «Отец» в неслыханном смысле: Он не только Отец как Творец, но вовеки Отец в отношении к Своему Единственному Сыну, Который есть Сын лишь в отношении к Своему Отцу: «...и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф 11, 27).	
2780 441–445		
241	Вот почему апостолы исповедуют Иисуса как Слово, которое было «в начале (...) было у Бога (...) и было Бог» (Ин 1, 1), как «образ Бога невидимого» (Кол 1, 15), как «сияние славы и образ ипостаси» Бога (Евр 1, 3).	
242 465	После них, следуя апостольской традиции, Церковь на первом Вселенском соборе в Никее (325) исповедала, что Сын «Единосущен» Отцу, то есть единный с Ним Бог. Второй Вселенский собор в Константинополе (381) сохранил это выражение в своей формулировке Символа веры и исповедал «Единого Господа Иисуса Христа, сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несotворенного, единосущного Отцу» ⁷ .	

1. Ср. Втор 32, 6; Мал 2, 10. — 2. Ср. 2 S 7, 15.
 3. Ср. Пс 68, 6. — 4. Ср. Ис 66, 13; Пс 131, 2.
 5. Ср. Пс 27, 10.
 6. Ср. Еф 3, 14; Ис 49, 15. — 7. DS 150.

532	Откровение Отца и Сына Духом	243
	Перед Своей Пасхой Иисус объявляет, что будет послан «другой Параклит» (Зашитник, Ходатай ^[1]), Дух Святой. Действующий с начала творения ¹ , некогда «вещавший через пророков» ³ , теперь Он будет пребывать с учениками и в учениках ² , чтобы учить их ⁴ и «наставить на всякую истину» (Ин 16, 13). Таким образом, Святой Дух открыт как еще одно Божественное Лицо по отношению к Иисусу и Отцу.	683 2780 687
244	Предвечное происхождение Духа открывается в Его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и Церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном Самим по возвращении к Отцу ⁵ . Ниспослание Божественного Лица Духа после прославления Иисуса ⁶ во всей полноте открывает тайну Пресвятой Троицы.	732
245 152		
246	Апостольская вера в Духа была исповедана II Константинопольским Вселенским собором в 381 г.: «И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего» ⁷ . Тем самым Церковь признает Отца как «источник и причину всего, что божественно» ⁸ . Вечное происхождение Святого Духа не означает, однако, отсутствие связи с тем же происхождением Сына: «Святой Дух, третья ипостась (или Лицо) Троицы, есть Бог, единый и равный Отцу и Сыну, единосущный и единородный. (...) Однако не говорят, что Он только Дух Отца, но одновременно Дух Отца и Сына» ⁹ . Никео-Константинопольский Символ веры исповедует «Духа Святого (...) Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава» ¹⁰ .	245 152
247	Латинская традиция Символа веры исповедует, что Дух исходит «от Отца и Сына (<i>Filioque</i>)». Флорентийский собор (1438 г.) разъясняет: «Существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от Одного и Другого как от единого начала и единственным дыханием... И поскольку все, что у Отца, Отец Сам дал Единородному Сыну, рождая Его, — все за исключением Своего Отцовства, — поскольку Сын само это исхождение Святого Духа от Сына вечно получает от Отца, от Которого же вечно рожден» ¹¹ .	246
	Провозглашение <i>Filioque</i> отсутствовало в Символе веры, исповеданном в 381 г. в Константинополе. Но, следуя древней латинской и александрий-	

[1] Прим. пер.: В русском переводе «Утешитель».
 1. Ср. Быт 1, 2. — 2. Ср. Никео-Константинопольский Символ веры.
 3. Ср. Ин 14, 17. — 4. Ср. Ин 14, 26.
 5. Ср. Ин 14, 25; 15, 26; 16, 14. — 6. Ср. Ин 7, 39. — 7. DS 150.
 8. VI Толедск. Соб. 638 г.: DS 490.
 9. Ср. XI Толедск. Соб. 675 г.: DS 527. — 10. DS 150. — 11. DS 1300–1301.

ской традиции, Папа св. Лев уже исповедал его догматически в 447 г.¹, еще прежде чем Рим узнал и получил в 451 г. на Халкидонском соборе Символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в Символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию (между VIII и IX вв.). Введение *Filioque* в Никео-Константинопольский Символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными Церквами.

248

Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедая Духа как Того, Кто «от Отца исходит» (Ин 15, 26), она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына². Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына (*Filioque*). Она говорит это «согласно с законом и разумом»³, ибо извечный порядок Божественных Лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как «безначальное начало»⁴, но также, что как Отец Единородного Сына Он вместе с Ним составляет «единое начало, от которого исходит Святой Дух»⁵. Эта законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны.

III. Святая Троица в вероучении

Формирование догмата о Святой Троице

249

683
189

Богооткровенная истина Святой Троицы была одним из источников у корней живой веры Церкви, главным образом через Крещение. Она находит свое выражение в правиле крещального изложения веры, сформулированном в проповеди. Учительство и молитве Церкви. Такого рода формулировки встречаются уже в апостольских писаниях, как свидетельствует приветствие, перешедшее в Евхаристическую Литургию: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» (2 Кор 13, 13)⁶.

250

94

На протяжении первых веков своего существования Церковь стремилась более подробно сформулировать свою троическую (тринитарную) веру как для того, чтобы углубить свое собственное веропонимание, так и для того, чтобы защитить веру от заблуждений, искажавших ее. Это было делом древних вселенских соборов, с помощью богословских трудов отцов Церкви, поддерживаемых чувством веры христианского народа.

1. Ср. DS 284. — 2. Ср. «Ad gentes»: Декрет II Ват. Соб. о миссионерской деятельности Церкви (далее — AG) 2.

3. Флорентийский Собор 1439 г.: DS 1302. — 4. DS 1331.

5. II Лионский Собор 1274 г.: DS 850. — 6. Ср. 1 Кор 12, 4–6; Еф 4, 4–6.

Для того чтобы сформулировать догмат о Троице, Церковь должна была разработать подобающую терминологию с помощью понятий философского происхождения: «сущность», «лицо» или «ипостась», «отношение» и т.п. Это не значит, что она подчинила веру человеческому разумению, но она дала новый, неслыханный смысл этим терминам, призванным отныне означать также непостижимую тайну, «далеко выходящую за пределы всего, что мы можем себе представить по мере человеческой»¹.

251

170

Церковь употребляет выражение «сущность» (иногда то же самое передается при помощи слов «существо» или «природа»), понимая под ним Божие бытие в его единстве: термин «лицо» или «ипостась» означает Отца, Сына и Святого Духа в их реальном различии друг от друга; термин «отношение» — чтобы указать, что это различие состоит в их взаимной соотнесенности.

252

Догмат о Святой Троице

Троица едина. Мы не исповедуем трех богов, но единого Бога в трех лицах: «Троицу единосущную»². Божественные Лица не разделяют единую Божественность, но каждое из Них есть Бог в целом: «Отец есть То же, что Сын, Сын то же, что Отец, Сын и Отец то же, что Дух Святой, то есть единый Бог по природе»³. «Каждое из трех лиц есть эта реальность, то есть Божественная сущность, существо или естество»⁴.

253

2789

Божественные Лица реально различны между Собой. «Бог един, но не одинок»⁵. «Отец», «Сын», «Дух Святой» — не просто имена, обозначающие виды Божественного бытия, ибо они действительно различны между Собой: «Тот, Кто есть Сын, не есть Отец, и Тот, Кто есть Отец, не есть Сын, и Дух Святой не есть Тот, Кто есть Отец или Сын»⁶. Они различны между Собой Своими изначальными отношениями: «Отец рождает, Сын рожден, Святой Дух исходит»⁷. *Божественное Единство Троично.*

254

468, 689

Божественные Лица пребывают во взаимоотношении между Собой. Реальное отличие лиц не разделяет Божиего единства и поэтому состоит исключительно в их межличностных отношениях: «В относительных именах Лиц Отец соотносится с Сыном, Сын с Отцом, Святой Дух с Обоими; когда говорят об этих трех Лицах, имея в виду Их соотношение, тем не менее веруют в одну природу или сущность»⁸. Действительно, «все едино [в них]

255

240

1. SPF 2. — 2. II Константинопольский собор 553 г.: DS 421.

3. XI Толедск. Соб. 675 г.: DS 530.

4. IV Латеранск. Соб. 1215 г.: DS 804. — 5. DS 71.

6. XI Толедск. Соб. 675 г.: DS 530. — 7. IV Латеранск. Соб. 1215 г.: DS 804.

8. XI Толедск. Соб. 675 г.: DS 528.

там, где речь не идет о противостоянии отношения¹. «По причине этого единства, Отец всецело в Сыне, всецело в Святом Духе, Святой Дух всецело в Отце, всецело в Сыне»².

256 Обращаясь к константинопольским оглашаемым (catechumenам[1]), св. Григорий Назианзский, известный также под именем св. Григория Богослова, предлагает им следующее сжатое изложение троической веры:

84 Прежде всего, берегите для меня этот благой залог, ради которого я живу и борюсь за него, с которым желаю умереть, который позволяет мне переносить все скорби и пренебрегать всеми радостями: я имею в виду исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа. Ныне вверяю вам его. Во имя этого исповедания я сейчас погружаю вас в воду и вознесу оттуда. Даю вам его как спутника и покровителя всей вашей жизни. Даю вам единое Божество и Державу, единое в Трех и содержащее Трех отличным друг от друга образом. Божество без несоразмерности сущности или природы, без высшей степени, которая превозносит, или низшей степени, которая снимает. (...) Это бесконечная соприродность трех бесконечных. Бог весь и всецело. Каждый рассматриваемый в Себе (...) Бог в Трех Лицах, рассматриваемых вместе (...). Еще не начал я думать о Единстве, как Троица омывает меня своим сиянием. Еще не начал я думать о Троице, как Единство мною вновь овладевает³.

IV. Божественные дела и миссии Святой Троицы

257 «О Троица свет блаженный, о изначальное Единство!»⁴ Бог
221 есть вечное блаженство, бессмертная жизнь, свет незакатный.
Бог есть любовь: Отец, Сын и Дух Святой. Бог свободно готов
758 сообщить нам славу Своей блаженной жизни. Таково Его «благоволение (Еф 1, 9), которое Он замыслил прежде создания мира в Сыне возлюбленном, «предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа» (Еф 1, 4–5), то есть сделать нас «подобными образу Сына Своего» (Рим 8, 29) благодаря «Духу усыновления» (Рим 8, 15). Это благоволение есть «благодать, данная нам во Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тим 1, 9), исходящая непосредственно из любви Святой Троицы. Оно живет в деле творения, во всей истории спасения после падения, в миссиях Сына и Духа, которые продолжает миссия Церкви⁵.

292 258 Все Божественное домостроительство — общее дело трех
850 Божественных Лиц. Ибо так же, как Троица обладает единой

1. Флорентийск. Собр. 1442 г.: DS 1330.

2. Флорентийск. Собр. 1442 г.: DS 1331. — [1] Прим. пер.: см. № 1230
и далее. — 3. Проповеди 40, 41.

4. Литургия Часов (далее — LH), гимн Вечерни. — 5. Ср. AG 2–9.

684 природой, и действие ее едино¹. «Отец, Сын и Святой Дух не три начала творения, но единоначалие»². Однако каждое Божественное Лицо совершает общее дело в согласии со своими личными свойствами. Так, Церковь исповедует вслед за Новым Заветом³: «один Бог и Отец, из Которого все, и один Господь Иисус Христос, через Которого все, и один Дух Святой, в Котором все»⁴. Главным образом божественные миссии Воплощения Сына и дара Святого Духа открывают свойства Божественных ипостасей.

686

259 Будучи делом одновременно общим и личным, все Божественное домостроительство позволяет познать и свойства Божественных Лиц, и их единое естество. Так и вся христианская жизнь есть общение с каждым из Лиц Пресвятой Троицы без их разделения. Кто прославляет Отца, прославляет Его через Сына в Духе Святом; кто следует Христу, делает это, ибо Отец привлекает его⁵ и Дух Святой движет им⁶.

236

260 Конечная цель всего Божественного домостроительства — вступление творений в совершенное единство Пресвятой Троицы⁷. Но уже отныне мы призваны к тому, чтобы в нас обитала Пресвятая Троица: «Кто любит Меня, — говорит Господь, — тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у Него сотворим» (Ин 14, 23):

1050, 1721

1997

2565 «Боже мой, Троица, Которой поклоняюсь, помоги мне совершен-
но забыть себя и поселиться в Тебе, недвижно и покойно, как если бы душа моя уже пребывала в вечности: пусть ничто не нарушит мой покой или заставит выйти из Тебя, о Непреложный, но пусть уносит меня каждая минута все дальше в глубину Твоей тайны!
Усмири мою душу. Преобрази ее в Твои небеса, Твою возлюбленную обитель и место Твоего отдохновения. Пусть я никогда не покину Тебя, пусть буду здесь, вся целиком, бодрствуяющая в вере, поклоняющаяся, отдающая себя всю Твоему животворящему действию»⁸.

Коротко

261 Тайна Пресвятой Троицы есть центральная тайна веры и христианской жизни. Бог один может дать нам познание ее, открываясь как Отец, Сын и Дух Святой.

261

1. Ср. II Константинопольск. Собр. 553 г.: DS 421.

2. Флорентийск. Собр. 1442 г.: DS 1331. — 3. Ср. 1 Кор 8,6.

4. II Константинопольск. Собр.: DS 421.

5. Ср. Ин 6, 44. — 6. Ср. Рим 8, 14. — 7. Ср Ин 17, 21–23.

8. Молитва блаж. Елизаветы Пресвятой Троицы.

- 262 Воплощение Сына Божия открывает, что Бог есть Предвечный Отец, что Сын единосущен Отцу, то есть что Он в Нем и с Ним есть тот же единый Бог.
- 263 Миссия Святого Духа, посланного Отцом во имя Сына¹ и Сыном «от Отца» (Ин 15, 26), открывает, что Он с ними есть Тот же единый Бог. «С Отцом и Сыном принимает Он то же поклонение и прославление».
- 264 «Святой Дух исходит от Отца как первоисточника и, через вечный дар Отца Сыну, от Отца и Сына в общении»².
- 265 Благодатию Крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа» мы призваны разделять жизнь Пресвятой Троицы здесь, в потемках веры, и по ту сторону смерти, в вечном свете³.
- 266 «Такова кафолическая[1] вера: почитать единого Бога в Троице, и Троицу во единице, не смешивая Лица и не разделяя существо. Ибо иное Лицо у Отца, иное у Сына, иное у Святого Духа. Но Отчее, и Сыновнее, и Святого Духа — единое Божество, равная слава, соприсносящее величие»⁴.
- 267 Неотделимые друг от друга в том, что Они есть. Божественные Лица неразделимы также в том, что Они делают. Но в едином действии Божием каждое Лицо проявляет то, что Ему свойственно в Троице, особенно в Божественных миссиях Воплощения Сына и дара Святого Духа.

§ 3. Всемогущий

- 268 Из всех Божественных свойств в Символе веры названо лишь всемогущество: исповедовать его весьма важно для нашей жизни. Мы верим, что оно носит вселенский характер потому, что всем управляет и все может Бог, Который все создал⁵; что оно исполнено любви, так как Бог есть Отец ваш⁶; что оно скропенно, так как одной только верой можно узреть его, когда оно «совершается в немощи» (2 Кор 12, 9)⁷.

«Бог наш творит все, что хочет» (Пс 113, 3)

- 269 Священное Писание многократно исповедует вселенское могущество Божие. Бога называют «мощный Бог Иаковлев»

1. Ср. Ин 14, 26. — 2. Св. Августин, О Троице 15, 26, 47.

3. Ср. SPF 9. [1] Прим.пер.: См. № 830 и д.

4. Символ веры «Quicunque» (св. Афанасия). — 5. Ср. Быт 1, 1; Ин 1,3.

6. Ср. Мф 6, 9. — 7. Ср. 1 Кор 1, 18.

(Быт 49, 24), «сильный Израилев» (Ис 1, 24), «Господь, крепкий и сильный, Господь, сильный в брани», «Господь сил» (Пс 24, 8–10). Если Господь всемогущ «на небесах и на земле» (Пс 135, 6), то потому, что Он их создал. Итак, для Него нет ничего невозможного¹, и Он распоряжается Своим созданием так, как Ему благоугодно²; Он Господь вселенной, порядок которой Он установил, и этот порядок ему полностью повинуется и подчиняется; история в Его власти: Он правит сердцами, как захочет³: «Ибо великая сила всегда присутствует Тебе, и кто противостоит силе мышцы твоей?» (Прем 11, 21 [22]).

303

«Ты всех милуешь, потому что все можешь» (Прем 11, 23)

Бог есть Отец Всемогущий. Его отцовство и Его сила озаряют друг друга. Действительно, Он являет свое отцовское всемогущество тем, как заботится о наших нуждах⁴; усыновлением, которое Он нам дает («И буду вам Отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель», 2 Кор 6, 18); наконец, своим бесконечным милосердием, ибо Он в высочайшей степени показывает Свое могущество, свободно проща грехи.

270
2777

1441

Всемогущество Божие — отнюдь не произвол: «В Боге сила и существо, воля и разумение, премудрость и праведность — одно и то же, и поэтому ничего не может быть во всемогуществе Божием, чего бы не было в Его праведной воле или Его премудром разумении»⁵.

271

Тайна кажущегося бессилия Божиего

Вера в Бога Отца Всемогущего может быть подвергнута испытанию злом и страданием. Иногда может показаться, что Бог отсутствует и неспособен помешать злу. Но Бог Отец самым таинственным образом открыл Свое Всемогущество в добровольном унижении и Воскресении Сына, которыми победил зло. Так, Христос распятый есть «Божия сила и Божия премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор 1, 24–25). В Воскресении и прославлении Христа Бог раскрыл «державную силу» Свою и показал, «как безмерно величие могущества Его в нас, верующих» (Еф 1, 19).

272
309

412

609

648

1. Ср. Иер 32, 17; Лк 1, 37. — 2. Ср. Иер 27, 5.

3. Ср. Есф 4, 17–6; Притч 21, 1; Тов 13, 2.

4. Ср. Мф 6, 32. — 5. STh 1, 25, 5, ad 1.

273 Одна только вера может пойти таинственными путями Все-
148 могущества Божия. Эта вера хвалится своими немощами, чтобы
привлечь к себе силу Христову¹. Высочайший образец этой ве-
ры — Дева Мария, веровавшая, что «У Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (Лк 1, 37), и сумевшая величать Господа:
«...створил мне величие Сильный; и свято имя Его» (Лк 1, 49).

274 «Ничто, следовательно, не в состоянии укрепить нашу веру
1814. 1817 и надежду более, нежели глубоко запечатленная в наших душах
уверенность, что для Бога нет ничего невозможного. Ибо все,
во что [Символ веры] предложит нам затем веровать, самое
великое, самое непостижимое, а также и самое превознесенное
над обычными законами природы, как только разум наш вос-
примет понятие Божиего всемогущества, то и это все примет
легко и без малейшего колебания»².

Коротко

275 С праведным Иоаном мы исповедуем: «Знаю, что Ты все мо-
жешь, и что намерение Твое не может быть остановлено»
(Ион 42, 2).

276 Верная свидетельству Писания, Церковь часто обращает
свою молитву к «Богу всемогущему и вечному» («omnipotens
sempiterne Deus...»), твердо веря, что нет ничего невозмож-
ного для Господа (Быт 18, 14; Лк 1, 37; Мф 19, 27).

277 Бог показывает Свое Всемогущество, обращая к Себе греши-
хих и Своей благодатью давая нам обитель в Своей друже-
бе: «Боже, великим прощением и милостью Ты являешь все-
могущество Твое...»³

278 Если не веровать, что любовь Божия всесильна, то как ве-
ровать, что Отец мог нас сотворить. Сын — искупить, Свя-
той Дух — освятить?

§ 4. Творец

279 «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1, 1). Эти тор-
жественные слова стоят на пороге Священного Писания. Сим-
вол веры повторяет их, исповедуя Бога Отца Всемогущего как
«Творца Неба и Земли», «видимого всего и невидимого». По-
этому мы сначала будем говорить о Творце, затем о Его тво-

1. Ср. 2 Кор 12, 9; Фес 4, 13. — 2. СР 1, 2, 13.
3. МР, Вступительная молитва XXVI воскресенья.

рении, наконец, о грехопадении, от которого Иисус Христос,
Сын Божий, пришел поднять нас.

Сотворение есть основа «всех спасительных планов Божи-
их», «начало истории спасения»¹, вершина которой — Христос.
И, наоборот, тайна Христа — решающий свет, пролитый на
тайну сотворения; она открывает цель, ради которой «в начале
створил Бог небо и землю» (Быт 1, 1): Бог изначально пред-
видел славу нового сотворения во Христе².

Вот почему тексты, читаемые в Пасхальную Ночь, празднование ново-
го творения во Христе, начинаются с рассказа о сотворении мира; в ви-
зантийском богослужении это всегда первый текст, который читается в на-
вечерия великих Господних праздников. По свидетельству раннехристи-
анских авторов, подготовка оглашаемых ко Крещению шла тем же путем³.

I. Учение о сотворении мира

Учение о сотворении мира имеет основополагающее значе-
ние. Оно затрагивает самые основы человеческой и христиан-
ской жизни, ибо объясняет ответ христианской веры на элемен-
тарный вопрос, которым всегда задавались люди всех времен:
«Откуда мы пришли?», «Куда мы идем?», «Каково наше проис-
хождение?», «Какова наша цель?», «Откуда пришло и куда идет
все сущее?» Два вопроса — о происхождении и о цели — нераз-
делимы. Они имеют решающее значение для смысла и направ-
ленности нашей жизни и наших поступков.

Вопрос о происхождении мира и человека является предметом множе-
ства научных исследований, которые замечательным образом обогатили
наши знания о возрасте и размерах космоса, о становлении живых форм,
о появлении человека. Эти открытия зовут нас еще более восхищаться величием Творца, благословлять Его за все дела Его и за то разумение и премудрость, какими Он наделяет ученых и исследователей. Вместе с Соломоном они могут сказать: «Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действие стихий (...) ибо научила меня Премудрость, художница всего» (Прем 7, 17–21).

Большой интерес к этим исследованиям стимулируется вопросом другого порядка, который выходит за пределы собственно сферы естественных наук. Речь идет не только о том, чтобы узнать, когда и как материально возник космос или появился человек, но скорее о том, каков смысл их происхождения: являются ли они плодом случайности, проявлением слепой судьбы или безликой необходимости, или же ими управляет трансцендентное, мудрое и благое Существо, которое называется Богом? А если мир

1. DCG 51. — 2. Ср. Рим 8, 18–23.

3. Ср. Эгерия, Паломничество к святым местам 46;
Св. Августин, Об оглашении пребывающих в неведении 3, 5.

происходит от премудрости и благости Божией, то почему в нем существует зло? Откуда оно? Кто его виновник? И есть ли избавление от него?

285 От самых своих начал христианская вера сталкивалась с иными, нежели даваемые ею, ответами на вопрос о происхождении мира. Так, в древних религиях и культурах существуют многочисленные мифы о начале. Некоторые философы говорили, что все есть Бог, что мир есть Бог или что становление мира есть становление Бога (пантеизм); другие — что мир есть необходимое излучение Божие, вытекающее из этого источника и возвращающееся в него; третьи утверждали существование двух вечных принципов: Добра и Зла, Света и Тьмы — в постоянной борьбе (дуализм, манихейство); согласно некоторым из этих концепций, мир (по крайней мере, материальный) есть зло, продукт грехопадения, и должен быть отвергнут либо превзойден (гностик); другие соглашались с тем, что мир сотворен Богом, но так, как поступил бы часовщик: сотворил и предоставил его самому себе (деизм); есть и такие, кто вовсе не признает трансцендентного происхождения мира, а видит в нем лишь чистую игру вечно существующей материи (материализм). Все эти попытки свидетельствуют о постоянстве и универсальности вопроса о начале. Эти поиски свойственны человеку.

286 Человеческий разум, конечно, уже способен найти ответ на вопрос о начале. Действительно, существование Бога Творца можно познать с уверенностью благодаря свету человеческого разума через сотворенное Им¹, даже если это познание часто затуманено и искажено заблуждениями. Поэтому вера приходит утвердить и просветить умы в правильном разумении этой истины: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр 11, 3).

287 Истина сотворения так важна для всей человеческой жизни, что Бог в своей благости пожелал открыть Своему народу все, что спасательно знать на эту тему. По ту сторону естественного познания, которое всякий человек может иметь о Творце², Бог постепенно открыл Израилю тайну сотворения. Он, избравший патриархов, выведший народ Израиля из Египта и Своим избиением Израиля сотворивший его и устроивший³, открывается как Тот, Кому принадлежат все народы на земле и вся земля, как Тот, Кто один «сотворил небо и землю» (Пс 115, 15; 124, 8; 134, 3).

288 Откровение творения, таким образом, неотделимо от Откровения и исполнения завета Единого Бога со Своим народом. Сотворение мира открывается как первый шаг к этому завету, как первое, вселенское свидетельство Всемогущей любви Божией⁴. Поэтому истина о сотворении провозглашается с нарастающей силой в словах пророков⁵, в молитве Псалмов⁶ и в литургии, в размышлениях Премудрости⁷ избранного народа.

1. Ср. DS 3026. — 2. Ср. Деян 17, 24–29; Рим 1, 19–20.

3. Ср. Ис 43, 1. — 4. Ср. Быт 15, 5; Иер 33, 19–26. — 5. Ср. Ис 44, 24.

6. Ср. Пс 104. — 7. Ср. Притч 8, 22–31.

Среди всего, что сказано в Священном Писании о сотворении, три первые главы Книги Бытия занимают особое место.

289
390

С литературной точки зрения, эти тексты могут иметь разные источники. Богодухновенные авторы поместили их в начало Писания, так что они своим торжественным языком объясняют истины сотворения, его первопричины и конечной цели в Боге, его порядка и благости, призвания человека, наконец — драмы греха и упования на спасение. Прочтенные в свете Христовом, в единстве Священного Писания и живого церковного Предания, эти слова остаются главнейшим источником вероучения о тайнах «начала»: творении, грехопадении, обетовании спасения.

33

II. Творение — дело Святой Троицы

«В начале Бог сотворил небо и землю». В этих первых словах Писания содержатся три утверждения: Бог предвечный положил начало всему, что существует вне Его; один Он есть Творец (глагол «творить» — по-древнееврейски *bara* — всегда имеет подлежащим Бога); полнота всего существующего (выраженная формулировкой «небо и землю») зависит от Того, Кто дает ей бытие.

290

«В начале было Слово (...) и Слово было Бог. (...) Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть» (Ин 1, 1–3). Новый Завет открывает, что Бог все создал Словом предвечным, Своим Возлюбленным Сыном: «Им создано все, что на небесах и что на земле (...) все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоят» (Кол 1, 16–17). Вера Церкви так же провозглашает творческое действие Святого Духа: Он есть «Податель жизни¹, «Дух Творец» («Veni, Creator Spiritus»), «Источник всякого блага»².

291
241

Мерцающее в Ветхом Завете³, раскрытое в Новом Союзе, творческое действие Сына и Духа, неотторжимо единое с действием Отца, ясно утверждено правилом веры Церкви: «Есть один Бог Единый (...): Он Отец, Он Бог, Он Творец, Он Автор, Он Повелитель. Он все сотворил *Самим Собою*, то есть Словом Своим и Премудростью Свою»⁴, «Сыном и Духом», Которые как бы «руками Его»⁵. Творение — общее дело Святой Троицы.

331

703
699
257

1. Никео-Константинопольский Символ веры. — 2. Византийская литургия, Тропарь вечерни на Пятидесятницу. — 3. Ср. Пс 33, 6; 104, 30; Быт 1, 2–3.

4. Св. Ириней, Против ересей, 2, 30, 9. — 5. Там же, 4, 20, 1.

III. «Мир был сотворен во славу Божию»

293 Этую фундаментальную истину Писание и Предание не устают преподавать и воспевать: «Мир был сотворен во славу Божию¹. Бог создал все существующее, объясняет св. Бонавентура, «не для того, чтобы множить славу, но чтобы явить и сообщить эту славу»². Ибо у Бога нет иной причины для того, чтобы творить, кроме Его любви и благости: «Ключ любви открыла длань Его, чтобы произвести тварей»³. А I Ватиканский Собор разъясняет:

337, 344
1361

759 «В Своей благости и Своем всемогуществе, не с тем, чтобы увеличить Свое блаженство или обрести Свое совершенство, но чтобы открыть их в дарах, которыми Он наделяет Свои творения, этот единий и истинный Бог, в полной свободе Промысла, Весь и всецело, от начала времен, из ничего создал те и другие творения, духовные и плотские»⁴.

294 Слава Божия состоит в том, что осуществляется это явление и сообщения Его доброты, ради которых мир был сотворен: чтобы «усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей» (Еф 1, 5–6). «Ибо слава Божия есть живой человек, а жизнь человека есть видение Бога: если Откровение Божие через сотворение даровало жизнь всем тварям, живущим на земле, то насколько же более Богоявление Отца через Слово дарует жизнь тем, кто видит Бога»⁵. Конечная цель творения состоит в том, чтобы Бог, «Тот, Кто Творец всех, был „все во всех“» (1 Кор 15, 28), достигая и Своей славы, и нашего блаженства»⁶.

2809
1722
1992

IV. Тайна творения

Бог творит премудростью и любовью

295 Мы верим, что Бог сотворил мир по Своей премудрости⁷. Мир — не продукт какой-либо необходимости, слепой судьбы или случайности. Мы верим, что он исходит из свободной воли Бога, Который захотел позволить творению участвовать в Своем Существе, Своей премудрости и благости: «...ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр 4, 11). «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро» (Пс 104, 24). «Благ Господь ко всем, и щедроты на всех делах Его» (Пс 145, 9).

216, 1951

1. I Ват. Соб.: DS 3025. — 2. Св. Бонавентура, На книги сентенций 2, 1, 2, 2, 1.

3. Св. Фома Аквинский, На книги сентенций 2, прод. — 4. DS 3002.

5. Св. Ириней, Против ересей, 4, 20, 7. — 6. AG 2. — 7. Ср. Прем 9, 9.

Бог творит «из ничего»

296
285

Мы верим, что Богу не нужно ничего ранее существующего и никакой помощи для того, чтобы творить¹. И творение также не есть обязательное излучение существа Божия². Бог свободно творит «из ничего»³:

«Что было бы в том необыкновенного, если бы Бог извлек мир из ранее существовавшей материи? Человек, ремесленник, когда ему дают материал, делает из него все, что хочет. В то время как могущество Божие открывается тогда именно, когда Он исходит из небытия, чтобы сделать все, что хочет»⁴.

297
338

Вера в сотворение «из ничего» засвидетельствована в Писании как истина, полная обетования и надежды. Так, мать семерых сыновей поддерживает их во время мучений:

«Я не знаю, как вы явились в чреве моем; не я дала вам дыхание и жизнь; не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, Который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы. (...) Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий» (2 Мак 7, 22–23, 28).

298
1375
992

Поскольку Бог может творить из ничего, Он может также Святым Духом даровать жизнь души грешникам, сотворяя в них сердце чистое⁵, и Воскресением — жизнь тела умершим, ибо Он есть «животворящий мертвых и называющий несуществующее, как существующее» (Рим 4, 17). И поэтому Словом Своим Он может создать свет во тьме⁶, Он может также озарить светом веры тех, кто Еgo не ведает⁷.

Бог творит мир благоустроенный и хороший

299
339
41, II 47

Поскольку Бог творит премудро, сотворенный мир благоустроен: «Ибо ты все расположил мерою, числом и весом» (Прем 11, 20[21]). Сотворенный в предвечном Слове и предвечным Словом, «образ Бога невидимого» (Кол 1, 15), творение предназначено для человека, обращено к нему, образу Божию⁸, который сам призван к личной связи с Богом. Наше разумение, участвуя в свете Божественного Разума, может понять то, что говорит нам Бог своим творением⁹, разумеется, не без большого усилия и в духе смирения и почтения перед Творцом и Его

1. Ср. I Ват. Соб.: DS 3022. — 2. Ср. IBC: DS 3023–3024.

3. DS 800; 3025. — 4. Св. Феофил Антиохийский, К Автолику 2, 4.

5. Ср. Пс 51, 12. — 6. Ср. Быт 1, 3. — 7. Ср. 2 Кор 4, 6.

8. Ср. Быт 1, 26. — 9. Ср. Пс 19, 2–5.

творением¹. Исходящий из доброты Божией, сотворенный мир участвует в этой доброте («И увидел Бог, что это хорошо (...) хорошо весьма» (Быт 1, 4. 10. 12. 18. 21. 31). Ибо Бог замыслил Творение как дар человеку, как наследие, предназначеннное ему и вверенное. Церкви многократно приходилось защищать благость творения, включая материальный мир².

Бог трансцендентен Своему творению и присутствует в нем

300 Бог бесконечно более велик, чем все Его дела³: «Слава твоя простирается превыше небес» (Пс 8, 2), «и величие Его неисследимо» (Пс 145, 3). Но поскольку Он свободный и над всем стоящий Творец, первопричина всего существующего, присутствует в самой глубине своих тварей: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян 17, 28). Как говорил св. Августин, «Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих»⁴.

Бог сохраняет в жизни и поддерживает сотворенное

301 Завершив сотворение, Творец не покидает Своего творения. Он не только дает ему бытие и существование, но и неустанно сохраняет его в жизни, ему позволяет действовать и ведет его к свершению. Признать эту полную зависимость от Творца — источник мудрости и свободы, радости и доверия:

«Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил; ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы Ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано Тобою? Но ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи» (Прем 11, 24–26 [25–27]).

V. Бог исполняет Свой замысел: Провидение Божие

302 Сотворенный мир обладает своими качествами и совершенством, но он не вышел из рук Творца завершенным. Он создан в состоянии продвижения (*«in statu viae»*) к предельному совершенству, которого предстоит достичь и к которому Бог его предназначил. Мы называем Провидением Божиим те распоряжения, которыми Бог ведет Свое творение к этому совершенству:

«Бог хранит Своим Провидением все, что сотворил, и царит над ним, „распростирается от одного конца до другого и все устроит на пользу” (Прем 8, 1). Ибо „все обнажено и открыто перед очами

1. Ср. Иов 42, 3. — 2. Ср. DS 286; 455–463; 800; 1333; 3002.

3. Ср. Сир 43, 28. — 4. Св. Августин, Исповедь 3, 6, 11.

Его» (Евр 4, 13), даже то, что произведет на свет свободное действие тварей»¹.

Свидетельство Писания единодушно: забота Провидения Божия конкретна и незамедлительна, оно печется обо всем, от малейших ничтожных вещей до великих мировых и исторических событий. Священные книги твердо говорят об абсолютном суверенитете Бога в ходе событий: «Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет» (Пс 115, 3); а о Христе сказано: Он «отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит» (Откр 3, 7). «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Притч 19, 21).

289 Так, мы видим, что Святым Духом, главным автором Священных Писаний, часто приписывает те или иные действия Богу, не упоминая о вторичных причинах. Это не упрощенная «манера выражаться», но глубокий способ напоминать об абсолютном первенстве Бога и Его верховной власти в истории мира² и учить таким образом уповать на Господа. Молитвы Псалтири — отличная школа такого упования³.

304 Иисус просит, чтобы мы предавались как дети Провидению Отца, Который заботится о малейших нуждах своих детей: «Итак не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?” или „что пить?” (...) Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф 6, 31–33)⁴.

Провидение и вторичные причины

305 Бог — это Господин, полностью властный над Своим замыслом. Но для его исполнения Он пользуется также содействием сотворенного. Это не признак слабости — наоборот, это признак величия и доброты Бога Вседержителя. Ибо Бог наделяет свои создания не только существованием, но и достоинством действовать свободно, становиться причиной и началом друг для друга и тем самым соучаствовать в исполнении Его замысла.

306 Людям Бог даже предоставляет возможность свободно участвовать в Его Провидении, вверяя им ответственность за «обладание» землею и «владычество» над ней⁵. Так Бог позволяет людям быть разумными и свободными причинами, чтобы дополнять дело сотворения в совершенной гармонии ради своего блага и блага своих близких. Зачастую бессознательные со-

1. И Ват. Соб.: DS 3003. — 2. Ср. Ис 10, 5,15; 45, 5–7; Втор 32, 39; Сир 11, 14. — 3. См. Пс 22; 32; 35; 103; 138 и др.

4. Ср. 10, 29–31. — 5. Ср. Быт 1, 26–28.

трудники воли Божией, люди могут сознательно участвовать в Божием замысле своими действиями, молитвами, но также и страданиями¹. Тогда они вполне становятся «соработниками у Бога» (1 Кор 3, 9; 1 Фес 3, 2) и Его Царствия².

308 Это истина, неотделимая от веры в Бога Творца: Бог действует во всех действиях Своих созданий. Он — первопричина, которая действует во вторичных причинах и через них: «Потому что Бог производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп 2, 13)³. Отнюдь не уменьшая достоинство творения, эта истина возвышает его. Извлечено из небытия могуществом, премудростью и благостью Божией, творение ничего не может, если отсечет себя от своего источника, ибо «тварь без Творца исчезает»⁴; еще менее способна она достичь своей конечной цели без помощи благодати⁵.

Провидение и соблазн зла

309 Если Бог Отец Вседержитель, Творец благоустроенного и хорошего мира, печется обо всем творении, то почему существует зло? На этот вопрос, столь же настойчивый, сколь неизбежный, столь же горький, сколь таинственный, невозможно быстро дать удовлетворительный ответ. Ответом на этот вопрос является вся христианская вера в целом: красота творения, драма греха, долготерпеливая любовь Бога, Который идет навстречу человеку Своими заветами, искупительным Воплощением Сына Своего, даром Духа, созывом Церкви, силой таинств, призывом к блаженной жизни, принять которую свободным существам предложено заранее, но от которой они также могут уклониться заранее, через страшную тайну. *Нет ни одной черты в христианском благовестии, которая частью не составляет ответа на вопрос о зле.*

310 Почему Бог не сотворил мир такой совершенный, чтобы зло не могло в нем существовать? По своему безграничному могуществу Бог мог бы всегда сотворить нечто лучшее⁶. Однако в бесконечной Своей премудрости и доброте Бог хотел свободно создать мир «в состоянии продвижения» к его высшему совершенству. Это становление означает, по замыслу Божию, с появлением одних существ исчезновение других; наряду с наибольшим совершенством — также и наименьшее; а наряду с со-

1. Ср. Кол 1, 24. — 2. Ср. Кол 4, 11. — 3. Ср. 1 Кор 12, 6.

4. II Ват. Соб. GS 36, § 3. — 5. Ср. Мф 19, 26; Ин 15, 5; Фил 4, 13.

6. Ср. св. Фома Аквинский, S. Th. 1, 25, 6

зиданием природы — следовательно, и *физическое зло*, до тех пор, пока творение не достигнет совершенства¹.

Ангелы и люди, разумные и свободные создания, должны стремиться к своей окончательной судьбе, выбирая ее свободной волей, желательно — любовью. Они могут, поэтому, сбиться с пути. И действительно, они согрешили. Так вошло в мир *нравственное зло*, несоизмеримо более тяжкое, нежели зло физическое. Бог никоим образом, ни прямо, ни косвенно, не является причиной нравственного зла². Однако Он его допускает, чтя свободу Своего творения, и таинственным образом умеет извлечь из него добро:

«Ибо Бог Вседержитель (...) будучи в высшей степени благ, никогда не попустил бы какому бы то ни было злу существовать в делах Его, если бы Он не был столь силен и благ, чтобы произвести добро из зла самого»³.

Так с течением времени можно обнаружить, что Бог в Своем всемогущем Провидении может извлечь добро из последствий зла, даже нравственного, причиненного Его созданиями: «Итак, не вы послали меня сюда, — говорит Иосиф своим братьям, — но Бог (...) вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы (...) сохранить жизнь великому числу людей» (Быт 45, 8; 50, 20)⁴. Из самого большого нравственного зла, какое когда-либо совершалось, — отвержения и казни Сына Божия, — причиненного грехами всех людей, Бог «преизобилием благодати»⁵ Своей извлек величайшее благо — прославление Христа и наше искупление. Но зло от этого не становится добром.

«Любящим Бога (...) все содействует ко благу» (Рим 8, 28). Свидетельство святых неустанно подтверждает эту истину:

Так, св. Екатерина Сиенская говорит «тем, кто смущен и возмущен тем, что с ними случается»: «Все исходит от любви, все устроено ко спасению человека, что Бог ни делает — все ради этого»⁶.

Св. Томас Мор незадолго до мученической кончины утешал свою dochь: «Ничто не может случиться, чего Бог не захотел. А все, чего Он хочет, каким бы дурным ни могло нам показаться, есть, однако, то, что лучше всего для нас»⁷.

311
396
1849

312
598–600
1994

313
227

1. Ср. св.Фома Аквинский, Сумма против язычников 3,71.

2. Ср. св. Августин, О свободном решении, 1, 1, 1;
св. Фома Аквинский, S. Th. 1–2, 79, 1.

3. Св. Августин, Руководство в вере, надежде и любви, 11, 3.

4. Ср. Тов 2, 12–18 Вульгата. — 5. Ср. Рим 4, 20. — 6. Диалоги 4, 138.

7. Письмо из тюрьмы.

	<p>И Юлиана Норвичская: «И вот я узнаю благодатью Божией, что надо мне было крепко держаться веры и веровать с неменьшей крепостью... Тогда убедишься, что все, что ни будет, будет хорошо» (<i>«Thou shalt see thyself that all manner of thing shall be well»</i>)¹.</p> <p>314 Мы твердо верим, что Бог — Властитель мира и истории. Но пути Его Провидения нам часто неведомы. Лишь в конце, когда истечет срок нашего частичного познания, когда мы увидим Бога «лицом к лицу» (1 Кор 13, 12), станут нам полностью ведомы пути, которыми даже сквозь драмы зла и греха Бог ведет Свое творение к отдохновению этого окончательного <i>седьмого дня</i>², ради которого Он сотворил небо и землю.</p> <p>1040</p> <p>2550</p>	<p>323</p>
	<p>Коротко</p> <p>315 <i>Сотворением мира и человека Бог дал первое и вселенское свидетельство Своей всемогущей любви и премудрости, первое возвещение Своего благого замысла, который достигает своей конечной цели в новом творении во Христе.</i></p> <p>316 <i>Хотя дело творения в особой мере принадлежит Отцу, истину веры составляет также и то, что Отец, Сын и Святой Дух — единое и неразделимое начало творения.</i></p> <p>317 <i>Бог один сотворил вселенную свободно, непосредственно, без какой бы то ни было помощи.</i></p> <p>318 <i>Нет твари, обладающей бесконечной властью, необходимой для того, чтобы «творить» в собственном смысле слова, то есть производить и давать бытие тому, что его отнюдь не имело (вызывать к существованию «из ничего»)³.</i></p> <p>319 <i>Бог сотворил мир, чтобы открыть и сообщить Свою славу. Слава, ради которой Бог сотворил Свои creation, — это их участие в Его истине, доброте и красоте.</i></p> <p>320 <i>Бог, Который сотворил вселенную, сохраняет ее жизнь Своим Словом — Сыном, Который «держит все словом силы Своей» (Евр 1, 3), и Своим творческим Животворящим Духом.</i></p> <p>321 <i>Провидение Божие — это распоряжения, которыми Бог с премудростью и любовью ведет все творение к его конечной цели.</i></p> <p>322 <i>Христос зовет нас по-сыновнему ввериться Провидению Отца Небесного⁴, а апостол Петр вторит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр 5, 7)⁵.</i></p>	<p>324</p>
	<p>Провидение Божие действует также через действия созданий. Людям Бог дает возможность свободно сотрудничать в исполнении Его замысла.</p> <p>Божие попущение физического и нравственного зла есть тайна, на которую Бог проливает свет через Сына Своего Иисуса Христа, умершего и воскресшего, чтобы победить зло. Вера дает нам уверенность в том, что Бог не попустил бы зла, если бы не давал возможность возникнуть добру из самого зла на путях, которые мы полностью познаем лишь в вечной жизни.</p>	<p>325</p>
	<p>§ 5. Небо и земля</p> <p>Апостольский Символ веры исповедует, что Бог есть Творец неба и земли, а Никео-Константинопольский разъясняет: «...видимого всего и невидимого».</p> <p>В Священном Писании словосочетание «небо и земля» означает все сущее, весь сотворенный мир. Оно также указывает на связь, существующую внутри творения, одновременно соединяющую и различающую небо и землю. «Земля» — это мир людей¹. «Небо» или «небеса» может означать небесный свод², но также и «местопребывание» Божие: «...прославляли Отца вашего небесного» (Мф 5, 16)³, — и, следовательно, также то «небо», которое есть эсхатологическая слава. Наконец, слово «небо» указывает «местопребывание» духовных созданий — ангелов, окружающих Бога.</p> <p>Исповедание веры IV Латеранского Собора утверждает, что Бог «с начала времен из ничего сотворил вместе ту и другую тварь, духовную и телесную, то есть ангелов и земной мир; потом тварь человеческую, которая наследует от обоих, поскольку состоит из духа и тела⁴».</p>	<p>326</p> <p>290</p> <p>1023, 2794</p> <p>327</p> <p>296</p>
	<p>I. Ангелы</p> <p>Существование ангелов — истина веры</p> <p>Есть духовные существа, бесплотные, в Священном Писании обычно называемые ангелами: это истина веры. Свидетельство Писания об этом столь же четко, как и единодушие Предания.</p>	<p>328</p> <p>150</p>

1. Откровение 32. — 2. Ср. Быт 2, 2. — 3. Ср. DS 3624.

4. Ср. Мф 6, 26–34. — 5. Ср. Пс 55, 23.

1. Ср. Пс 115, 16. — 2. Ср. Пс 19, 2. — 3. Ср. Пс 115, 16.

4. DS 800; ср. DS 3002 и SPF 8.

Кто они?

- 329 Св. Августин говорит о них: «„Ангел” означает служение, а не природу. Ты спрашиваешь, как называется эта природа? — Дух. Ты спрашиваешь о служении? — Ангел. По тому, что он есть, он дух, по тому, что делает, — ангел»¹. Всем своим существом ангелы — слуги и вестники Божии. Ангелы «на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного» (Мф 18, 10), поэтому они — «крепкие силою, исполняющие слово Его» (Пс 103, 20).
- 330 Будучи чисто духовными созданиями, они обладают разумением и волей: они создания личностные² и бессмертные³. Совершенством своим они превосходят всю видимую тварь. Об этом свидетельствует блеск их славы⁴.

Христос «и все святые ангелы с Ним»

- 331 Христос есть сердцевина ангельского мира. Это Его ангелы: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с Ним...» (Мф 25, 31). Они — Его, Христовы, ибо сотворены Им и для Него: «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» (Кол 1, 16). Они в еще большей степени Его, потому что Он сделал их вестниками Своего спасительного Замысла: «Не все ли они суть служебные духи, посыпаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр 1, 14).
- 332 Они здесь — от сотворения мира⁵ и на протяжении всей истории спасения, — возвещая издали или вблизи это спасение и служа Божиему Замыслу его осуществления: они стоят на страже сада Эдемского⁶, опекают Лота⁷, спасают Агарь и ее сына⁸, останавливают руку Авраамову⁹, их служением передается закон¹⁰, они ведут народ Божий¹¹, они возвещают рождения¹² и призвания¹³, они помогают пророкам¹⁴ — ограничимся этими примерами. Наконец, ангел Божий Гавриил благовествует рождение Иоанна Предтечи и Самого Иисуса!¹⁵
- 333 От Воплощения до Вознесения жизнь Слова воплощенного окружена поклонением и служением ангелов. Бог, когда «вво-

1. Св. Августин, Объяснение Псалмов 103, 1, 15.

2. Ср. Пий XII: DS 3891. — 3. Ср. Лк 20, 36. — 4. Ср. Дон 10, 9–12.

5. Ср. Иов 38, 7, где ангелы называны «сынами Божими».

6. Ср. Быт 3, 24. — 7. Ср. Быт 19. — 8. Ср. Быт 21, 17. — 9. Ср. Быт 22, 11.

10. Ср. Деян 7, 53. — 11. Ср. Исх 23, 20–23. — 12. Ср. Суд 13.

13. Ср. Суд 6, 11–24; Ис 6, 6.

14. Ср. 3 Цар 19, 5. — 15. Ср. Лк 1, 11, 26.

дит Первородного во вселенную, говорит: «и да поклонятся ему все ангелы Божий» (Евр 1, 6). Их хвалебная песнь при Рождестве Христовом неустанно звучит в церковном прославлении: «Слава в вышних Богу...» (Лк 2, 14). Они охраняют жизнь Младенца Иисуса¹, служат Ему в пустыне², утешают Его в гефсиманском борении³, тогда как Он мог бы быть спасен ими от руки врага⁴, как некогда Израиль⁵. И опять-таки ангелы «благовествуют», возвещая «великую радость» (Лк 2, 10) Благовещения⁶ и Воскресения Христова⁷. Они будут присутствовать при возвращении Христа, которое они возвещают⁸, они будут служить на Его суде⁹.

559

Ангелы в жизни Церкви

До того времени вся жизнь Церкви пользуется сокровенной и могущественной помощью ангелов¹⁰.

334

В Божественной литургии Церковь соединяется с ангелами, чтобы прославлять трижды святого Бога¹¹; она просит у них помощи — например, в молитве «In Paradisum deducant te angeli...» («Пусть ангелы приведут тебя в рай...») заупокойного богослужения¹², или же в «Херувимской песни» византийской Литургии¹³; она особо празднует память некоторых ангелов (святых Михаила, Гавриила и Рафаила, а также ангелов-хранителей).

335

п.38

От рождения¹⁴ до кончины¹⁵ человеческая жизнь окружена их охраной¹⁶ и заступничеством¹⁷. «Каждый верующий имеет возле себя ангела как хранителя и пастыря, чтобы вести его в жизни»¹⁸. Уже начиная с этого света христианская жизнь в вере участвует в блаженном сообществе ангелов и людей, соединенных в Боге.

336

1020

II. ВИДИМЫЙ МИР

Бог Сам сотворил видимый мир во всем его богатстве, разнообразии и порядке. Писание представляет дело Творца символически как последовательность шести дней «дел» Божиих,

337

290

1. Ср. Мф 1, 20; 2, 13, 19. — 2. Ср. Мк 1, 12; Мф 4, 11.
3. Ср. Лк 22, 43. — 4. Ср. Мф 26, 53. — 5. Ср. 2 Макк 10, 29–30; 11, 8.
6. Ср. Лк 2, 8–14. — 7. Ср. Мк 16, 5–7. — 8. Ср. Деян 1, 10–11.
9. Ср. Мф 13, 41; 24, 31; Лк 12, 8–9. — 10. Ср. Деян 5, 18–20; 8, 26–29; 10, 3–8; 12, 6–11; 27, 23–25. — 11. МР, «Свят, Свят, Свят...»
12. Чин погребения. — 13. Литургия св. Иоанна Златоуста.
14. Ср. Мф 18, 10. — 15. Ср. Лк 16, 22. — 16. Ср. Пс 34, 8; 91, 10–13.
17. Ср. Иов 33, 23–24; Зах 1, 12; Тов 12, 12.
18. Св. Василий Кесарийский, Против Евномия 3, 1.

завершающихся тем, что Бог «почил» в день седьмой (Быт 1, 1–2, 4). Священный текст возвещает на тему сотворения мира истины, открытые Богом ради нашего спасения¹, которые позволяют «познавать глубокую суть творения, его ценность и назначение, которое есть во Славу Божию»²:

338 *Ничего не существует такого, что не было бы обязано своим существованием Богу Творцу.* Мир начался, когда был извлечен из небытия словом Божиим; все существующие creation, вся природа, вся человеческая история укоренены в этом первичном событии: это само бытие, которым мир создан и начато время³.

339 *Каждое создание обладает присущими ему добротой и совершенством.* О каждом деле шести дней сказано: «И увидел Бог, что это хорошо». «Ибо в силу самого творения все сущее установлено в согласии со своей крепостью, истинностью, собственным совершенством с его особыми законами и распорядком»⁴. Разные creation, угодные Богу в присущем им существе, каждое по-своему отражают луч бесконечной премудрости и благости Божией. Поэтому-то человек должен уважать качество, присущее каждому creation, чтобы избежать беспорядочного употребления вещей, пренебрежительного к Творцу и влекущего за собой дурные последствия для людей и их окружения.

340 *Взаимозависимость творения* угодна Богу. Солнце и луна, кедр и полевой цветок, орел и воробей — картина их бесконечных различий и неравенств означает, что ни одно creation не самодостаточно. Они существуют только в зависимости друг от друга, взаимно дополняя друг друга и служа друг другу.

341 *Красота вселенной:* Порядок и гармония сотворенного мира вытекают из разнообразия creation и отношений между ними. Человек постепенно открывает эти отношения как законы природы. Они вызывают восхищение ученых. Красота творения отражает бесконечную красоту Творца. Она должна внушать уважение и вести к повиновению человеческогоума и воли.

342 *Иерархия творения* выражена в порядке «шести дней», идущем от менее совершенного к более совершенному. Бог любит все Свое творение⁵ и печется обо всех, даже о малых птицах. Тем не менее, Иисус говорит: «...вы дороже многих малых

птиц» (Лк 12, 7), — или еще: «Сколько же лучше человек овцы!» (Мф 12, 12).

343 *Человек есть вершина дела творения.* Богодухновенный рассказ выражает это, четко отличая сотворение человека от сотворения всей другой твари¹.

344 *Существует солидарность всех созданий,* следующая из того, что все они имеют одного и того же Творца и все призваны Его славить:

«Славься, мой Господи, со всем Твоим творением,
особенно с господином братом Солнцем,
которым Ты даешь день, и им Ты нас освещаешь;
и он прекрасен и лучист и напоминает нам,
о Всевышний, о Твоем величии...

Славься, мой Господи, ради сестры Воды,
весыма полезной, и смиренной,
и драгоценной, и чистой...

Славься, мой Господи, ради сестры нашей матери Земли,
которая нас носит и кормит
и производит многообразные плоды
с пестрыми цветами и травами...

Славьте и благословляйте Господа моего,
воздавайте Ему милость и служите Ему
с великим смирением².

345 *«День седьмой», «субботний» — конец дел «шести дней».* Священный текст гласит: «совершил Бог к седьмому дню дела Свои», были «совершены небо и земля», и в седьмой день Бог «почил», и благословил этот день, и освятил (Быт 2, 1–3). Эти богодухновенные слова богаты спасительным научением:

346 Творением Бог положил основание и законы, которые пребудут вовеки³, на которые верующий может опираться с доверием и которые станут ему знанием и залогом непреложной верности завета Божия⁴. Со своей стороны, человек должен будет хранить верность этому основанию и читать законы, начертанные Богом.

347 Сотворение мира совершено в устремленности к седьмому дню и, следовательно, ради почитания Бога и прославления Его. Богопочитание вписано в порядок творения⁵. «Ничего не предпочтеть богопочитанию», — предписывает устав св. Бенедикта, указывая, таким образом, каков правильный порядок человеческих забот.

1. Ср. DV 11. — 2. LG 36.

3. Ср. св. Августин, О Бытии против манихеев 1, 2, 4.

4. GS 36, § 2. — 5. Ср. Ps 145, 9.

1. Ср. Быт 1, 26.
2. Св. Франциск Ассизский, Песнь Брату Солнцу. — 3. Ср. Евр 4, 3–4.
4. Ср. Иер 31, 35–37; 33, 19–26. — 5. Ср. Быт 1, 14.

348 Седьмой, субботний день составляет сердцевину закона Израилева.
2172 Блести заповеди значит соответствовать премудрости и воле Божией,
явленным в Его деле сотворения.

349 *Восьмой день*. Но для нас занялся новый день — день Вос-
2174 кресения Христова. Седьмой день завершает первое сотворение.
1046 Восьмой — начинает новое. Так дело сотворения достигает
вершины в более великом деле искупления. Первое сотворение
находит свой смысл и вершину в новом сотворении во Христе,
сияние которого превосходит первое⁵.

Коротко

350 Ангелы — суть небесные создания, неустанно прославляющие
Бога и служащие Еgo спасительному Замыслу по отношению
к другим созданиям: «Ангелы содействуют всему, что для
нас — благо»⁶.

351 Ангелы окружают Христа, Господа своего. Они в особенности
служат Ему в исполнении Его спасительной миссии по
отношению к людям.

352 Церковь почитает ангелов, которые помогают ей в ее земном
паломничестве и опекают всякого человека.

353 Бог пожелал многообразия созданий и присущей им добродетели,
их взаимозависимости и их порядка. Он предназначил
все материальные creation на благо рода человеческого. Человек и — через него — все творение предназначено к славе
Божией.

354 Соблюдать законы, вписанные в творении, и отношения, вытекающие из природы вещей, есть начало мудрости и основание нравственности.

§ 6. Человек

355 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1,
1700, 343 27). Человек занимает уникальное место в сотворенном мире:
он сотворен «по образу Божию» (I); в своей собственной природе он соединяет духовный и материальный мир (II); Бог со-

творил его как «мужчину и женщину» (III); Бог дал ему место
в Своей дружбе (IV).

I. «По образу Божию»

Из всей видимой твари один только человек способен «познавать и любить своего Творца»¹; он «единственное на земле творение, которое Бог возжелал ради него самого»²; он один призван познанием и любовью участвовать в жизни Божией. Он сотворен с этой целью, и в этом заложено главное основание его достоинства:

«Что заставило Тебя водворить человека в столь великом достоинстве? Бесценная любовь, с которой Ты взирал в Себе Самом на тварь Свою и возлюбил ее; ибо из любви Ты его сотворил, из любви дал ему существо, способное вкусить Твоего предвечного блага»³.

Сотворенный по образу Божию, человек обладает достоинством личности: он не только нечто, но и некто. Он способен познать себя, владеть собою, свободно дарить себя и вступать в общение с другими личностями, и по благодати он призван к союзу со своим Творцом, призван отвечать ему верой и любовью, которые никто другой не может дать вместо него.

Бог все сотворил для человека⁴, но человек сотворен, чтобы служить Богу, и любить Его, и приносить Ему в дар все сотворенное:

«Что же это за существо, которое приходит в существование, будучи окружено такой предусмотрительностью? Это человек, величайшее и восхитительное живое лицо, более драгоценное в очах Божиих, чем все творение: это человек, и для него существует небо, и земля, и море, и весь сотворенный мир, и его спасению Бог придает такую важность, что не пощадил даже Сына Единородного ради него. Ибо Бог не устает трудиться ради того, чтобы возвысить человека до Себя и посадить по Свою правую руку»⁵.

«Действительно, только в тайне воплотившегося Слова истинно освещается тайна человека»⁶.

«Апостол Павел учит нас, что у истоков рода человеческого стоят два человека: Адам и Христос... Первый Адам, говорит он, был сотворен как человек, получивший жизнь; Последний есть духовное существо, дающее жизнь. Первый был сотворен Последним, от Которого первый Адам получил душу, позволяющую ему

5. Cp. MR, Навечерие Пасхи: молитва после первого чтения.
6. STh 1, 114, 3, ad 3.

1. GS 12, § 3. — 2. GS 24, § 3.
3. Св. Екатерина Сиенская, Диалоги 4, 13. 4. GS 12, § 1; 24, § 3; 39, § 1.
5. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Бытие 2, 1. — 6. GS 22, 1.

356
1703, 2258
225

357
1935
1877

359
1701

388, 4II

	жив... Второй Адам установил свой образ в первом Адаме в то время, как лепил Его. Отсюда последовало то, что Он взял на себя его роль и получил его имя, чтобы не дать утеряться тому, что Он сотворил по Своему образу. Первый Адам, Последний Адам: первый начал, Последний несокончаем. Ибо Последний есть воистину первый, как Он Сам сказал: „Я есмь Первый и Последний” ¹ .	
360 225, 404 775, 831	Благодаря общему происхождению <i>род человеческий составляет единство</i> . Ибо Бог «от одной крови (...) произвел весь род человеческий» (Деян 17, 26) ² .	
842	«Дивное видение, позволяющее созерцать род человеческий в единстве его происхождения в Боге (...); в единстве его природы, сложенной равно у всех из материального тела и духовной пищи; в единстве своего обиталища — земли, благами которой все люди, по праву природы, могут пользоваться, чтобы поддерживать и развивать жизнь; в единстве его сверхъестественной цели — Бога Самого, к которому все должны стремиться; в единстве средств для достижения этой цели; (...) в единстве его искупления, совершенного для всех Христом» ³ .	
361 1939	«Этот закон человеческой солидарности и милосердия» ⁴ , не исключая богатого разнообразия личностей, культур и народов, утверждает нас в том, что все люди — воистину братья.	
	II. «Един телом и душой»	
362 1146, 2332	Человеческая личность, сотворенная по образу Божию, существо одновременно телесное и духовное. Библейский рассказ выражает эту реальность символическим языком, когда говорит, что «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2, 7). Значит, человек весь в целом <i>угоден Богу</i> .	
363 1703	Зачастую термин <i>душа</i> в Священном Писании означает человеческую жизнь ⁵ или всю человеческую личность ⁶ . Но он также означает то, что есть самого глубокого в человеке ⁷ и самого в нем ценного ⁷ , то, чем он в особенности является собою образ Божий: «душа» означает <i>духовное начало</i> в человеке.	
364 1004	Тело человека участвует в достоинстве «образа Божия»: потому-то оно и есть человеческое тело, что одушевлено духов-	

1. Петр Хризолог, Проповеди 117. — 2. Ср. Тов 8, 6.

3. Пий XII, Энциклика «Summi pontificatus»; ср. «Nostra aetate»: Декларация П Ват. Соб. об отношении Церкви к нехристианским религиям (далее — НА) 1. — 4. Там же. — 5. Ср. Мф 16, 25–26; Ин 15, 13.

6. Ср. Деян 2, 41. — 7. Мф 26, 33; Ин 12, 27.

8. Ср. Мф 10, 23; 2 Макк 6, 30. — 9. Ср. 1 Кор 6, 19–20; 15, 44–45.

ной душою, и человеческая личность вся в целом предназначена стать в Теле Христовом храмом Духа⁸.

«Единый телом и душою, человек по телесному состоянию вбирает в себя элементы мира материального, и таким образом через него они достигают своей наивысшей степени и возносят свободную хвалу Творцу. Следовательно, человеку не положено презирать телесную жизнь, но, наоборот, он обязан ценить и чтить свое тело как сотворенное Богом и предназначеннное воскреснуть в последний день»¹.

2289

Единство души и тела столь глубоко, что следует рассматривать душу как «форму» тела²; это значит, что благодаря духовной душе тело, составленное из материи, есть живое человеческое тело; дух и материя в человеке — не две соединенные природы: союз их создает единую природу.

365

Церковь учит, что каждая духовная (нематериальная) душа сотворена непосредственно Богом³, — она не «произведена» родителями. Церковь также учит нас, что душа бессмертна⁴: она не погибает, отделившись от тела в смерти, и вновь соединится с телом при воскресении мертвых.

366

Иногда бывает, что душу отличают от духа. Так, апостол Павел молится, чтобы «дух и душа и тело во всей целости» сохранились без порока до пришествия Господа (1 Фес 5, 23). Церковь учит, что это различие не вводит двойственности в душу⁵. «Дух» означает, что человек от самого сотворения призван к своей сверхъестественной конечной цели⁶ и что душа его способна быть беспринципно вознесенной к общению с Богом⁷.

367

Духовное предание Церкви настаивает также на *сердце* — в библейском смысле «внутренности» (Иер 31, 33), — где человек принимает решение «за» или «против» Бога⁸.

2083

III. «...мужчину и женщину сотворил их»

Равенство и различие, угодные Богу

Мужчина и женщина *сотворены*, то есть они — плод Божией воли: в совершенном равенстве как человеческие личности, с одной стороны, а с другой — в их соответственном существе

368

478, 582

1431, 1764

2517, 2562

2843

2331–2336

1. GS 14,1. — 2. Ср. Виенск. Соб. 1312 г.: DS 902.

3. Ср. Пий XII, Энциклика «Humani generis»: DS 3896; SPF 8.

4. Ср. V Латеранс. Соб. (1513): DS 1440.

5. IV Константинопольск. Соб. 870 г.: DS 657. — 6. I Ват. Соб., ср. GS 22, 5.

7. Пий XII, Энциклика «Humani generis»: DS 3891.

8. Ср. Втор 6, 5; 29, 3; Ис 29, 13; Иез 36, 26; Мф 6, 21; Лк 8, 15; Рим 5, 5.

мужчины и женщины. «Быть мужчиной», «быть женщиной» — это реальность благая, которой Бог хотел: мужчина и женщина обладают неотторжимым достоинством, которое дано им прямо Богом, сотворившим их¹. Мужчина и женщина с равным достоинством сотворены «по образу Божию». В своей «мужской» и «женской» сущности они отражают премудрость и бла-
гость Творца.

370
42, 239

Бог же ни в коей мере не подобен образу человеческому. Он не есть ни мужчина, ни женщина. Бог есть чистый Дух, в Котором нет места для разницы полов. Но «совершенства» мужчины и женщины отражают частицу бесконечного совершенства Божия: совершенства, присущие матери² и присущие отцу и супругу³.

«Один для другого» — «единство в двух»

371
1605

Сотворенные *вместе*, мужчина и женщина по воле Божией сотворены один для другого. Слово Божие поясняет нам это в разных частях священного текста. «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт 2, 18). Ни одно животное не может быть помощником, подобным ему (Быт 2, 19–20). Женщина, которую Бог создает из ребра, взятого у человека, и которую Он к нему приводит, вызывает у человека возглас восхищения, восклицание любви и общения: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт 2, 23). Мужчина открывает женщину как другое «я» того же человеческого рода.

372

1652, 2366

Мужчина и женщина сотворены «друг для друга», но это не значит, что Бог сделал их «наполовину» или «не полностью»; Он сотворил их ради общения личностей, в котором каждый может быть «помощником» другому, потому что они одновременно равны как личности («кость от костей моих...») и взаимодополнительны как мужское и женское. В браке Бог соединяет их таким образом, что, будучи «одной плотью» (Быт 2, 24), они могут передать человеческую жизнь: «...плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 1, 28). Передавая своим потомкам человеческую жизнь, мужчина и женщина как супруги и родители уникальным образом участвуют в деле Творца⁴.

373

307

В замысле Божием мужчина и женщина имеют призвание «властьствовать» над землею (Быт 1, 28) как Божии «управ-

ляющие». Это владычество не должно быть произвольным, разрушительным господством. По образу Творца, который любит «все существующее» (Прем 11, 24 [25]), мужчина и женщина призваны участвовать в Провидении Божием по отношению к другим созданиям. Отсюда следует их ответственность за мир, который Бог им вверил.

IV. Человек в раю

Первый человек был не только сотворен хорошим, но ему была дарована дружба Творца и гармония с самим собой и со всем сътворенным миром вокруг него, превзойденные лишь славой нового сотворения во Христе.

374

54

Церковь, подлинно толкуя символизм библейского языка в свете Нового Завета и Предания, учит, что наши прародители Адам и Ева были утверждены в первозданной святости и праведности¹. Эта благодать первозданной святости была «участием в Божественной жизни»².

375

1997

Сиянием этой благодати укреплялись все измерения человеческой жизни. Пока человек находился в близости с Богом, он не должен был ни умирать³, ни страдать⁴. Внутренняя гармония человеческой личности, гармония между мужчиной и женщиной⁵, наконец, гармония между первой четой и всем сътворенным миром составляли состояние, называемое «первозданной праведностью».

376

1008, 1502

«Властьование» над миром, которое Бог даровал человеку изначально, осуществлялось прежде всего в самом человеке, как *властьование собой*. Человек был невинен и упорядочен во всем своем существе, потому что был свободен от тройной похоти⁶, подчиняющей его чувственному наслаждению, жажде земных благ и самоутверждению, противоречащему требованиям разума.

377

2514

Знак близости с Богом состоит в том, что Бог поместил человека в саду⁷, чтобы «возделывать его и хранить его» (Быт 2, 15): труд — не наказание⁸, но сотрудничество мужчины и женщины с Богом в совершенствовании видимого творения.

378

2415, 2427

1. Ср. Быт 2, 7, 22. — 2. Ср. Ис 49, 14–15; 66, 13; Пс 131, 2–3.
3. Ср. Ос 11, 1–4; Иер 3, 4–19. — 4. Ср. ГС 50, 1.

1. Трид.Соб.: DS 1511. — 2. LG 2. — 3. Ср. Быт 2, 17; 3, 19.
4. Ср. Быт 3, 16. — 5. Ср. Быт 2, 25.
6. Ср. 1 Ин 2, 16. — 7. Ср. Быт 2, 8. — 8. Ср. Быт 3, 17–19.

379 И вся эта гармония первородной праведности, предусмотренная для человека в Божием замысле, была утрачена по греху наших прародителей.

Коротко

380 «Ты создал человека по образу Своему и вверил ему попечение о вселенной, дабы, служа Тебе — единому Творцу, — он владычествовал над всем творением»¹.

381 Человек предназначен воспроизводить образ вечеловечившегося Сына Божия — «образ Бога невидимого» (Кол 1, 15), — чтобы Христос был Перворожденным среди множества братьев и сестер².

382 «Человек телом и душою един»³. Вероучение гласит, что духовная, бессмертная душа сотворена непосредственно Богом.

383 «Бог сотворил человека не одиноким: ибо с самого начала «мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27), и их союз стал первой формой общения личностей»⁴.

384 Откровение дает нам познать состояние первозданной святости и праведности мужчины и женщины до грехопадения: из их дружбы с Богом вытекало счастье их существования в раю.

§ 7. Грехопадение

385 Бог бесконечно благ, и все дела Его благи. Однако никто не избавлен от опыта страдания, от зла в природе — которые проявляются в связи с ограниченностью, свойственной созданием, — и особенно от вопроса о нравственном зле. Откуда происходит зло? «Я искал, откуда происходит зло, и не находил решения», — пишет св. Августин⁵, и его скорбные поиски найдут выход лишь в обращении к Богу Живому. Ибо «тайна беззакония» (2 Фес 2, 7) освещается лишь светом «тайны благочестия» (1 Тим 3, 16). Откровение любви Божией во Христе одновременно показало и размах зла, и преизбыток благодати⁶. Значит, мы должны рассматривать вопрос о происхождении зла, приковывая взгляд нашей веры к Тому, Кто есть единственный его победитель⁷.

1. MR, IV Евхаристическая молитва, 118.

2. Ср. Еф 1, 3–6; Рим 8, 29. — 3. GS 14, 1. — 4. GS 12, 4.

5. Исповедь 7, 7, 11. — 6. Ср. Рим 5, 20.

7. Ср. Лк 11, 21–22; Ин 16, 11; 1 Ин 3, 8.

I. Где умножается грех, преизобилует благодать

Реальность греха

Грех присутствует в истории человека: тщетно было бы стремиться игнорировать его или давать этой темной реальности другие названия. Чтобы попытаться понять, что такое грех, надо, прежде всего, признать глубокую связь человека с Богом, ибо вне этих отношений зло греха не разоблачается в своем истинном облике отвержения Бога и противления Ему, но продолжает лежать тяжким бременем на жизни человека и на истории.

Реальность греха, в особенности первородного греха, освещается только в свете Божиего Откровения. Вне того знания, которое Откровение дает нам о Боге, нельзя ясно узнать грех, и тогда появляется склонность объяснить его исключительно как дефект развития, как психологическую слабость, ошибку, неизбежное следствие несовершенного общественного порядка и т.п. Только зная Божий замысел о человеке, понимаешь, что грех есть злоупотребление свободой, которую дал Бог сотворенным людям, чтобы они могли любить Его и друг друга.

Первородный грех — основополагающая истина веры

С возрастанием Откровения освещается и реальность греха. Хотя ветхозаветный народ Божий испытал скорбь человеческого удела в свете истории грехопадения, рассказанной в Книге Бытия, он не мог постичь окончательного значения этой истории, явленного лишь в свете смерти и воскресения Иисуса Христа¹. Надо познать во Христе источник благодати, чтобы узнать в Адаме источник греха. Дух Параклита, посланный воскресшим Христом, пришел «обличать мир о грехе» (Ин 16, 8), открывая Того, Кто искупил грех.

Учение о первородном грехе — это, так сказать, «изнанка» Благой Вести о том, что Иисус есть Спаситель всех людей, что все нуждаются во спасении и что спасение даруется всем благодаря Христу. Церковь, которая чувствует Христа², хорошо знает, что нельзя усомниться в богооткровенной истине о первородном грехе, не нанося ущерба тайне Христа.

Как читать рассказ о грехопадении

В рассказе о грехопадении (Быт 3) используется образный язык, но рассказано первичное событие, факт, который имел

1. Ср. Рим 5, 12–21. — 2. Ср. 1 Кор 2, 16.

место в самом начале истории человека¹. Откровение дает нам твердую веру в то, что вся человеческая история отмечена первородным грехом, который сознательно совершили наши прародители².

II. Падение ангелов

391 За выбором непослушания, который сделали наши прародители, слышен голос искусителя, воспротивившегося Богу³ и из зависти толкнувшего их в смерть⁴. Писание и церковное Превращение видят в этом существе падшего ангела, называемого сатаной, или диаволом⁵. Церковь учит, что изначально он был добрым ангелом, сотворенным Богом. «Диавола и других бесов Бог, разумеется, сотворил природно хорошиими, но они сами сделали себя дурными»⁶.

392 Писание говорит, что эти ангелы *согрешили*⁷. Их «падение» 1850 состоит в том, что эти сотворенные духи по свободному выбору категорически и необратимо *отвергли* Бога и Царствие Его. Мы находим отражение этого мятежа в словах искусителя нашим прародителям: «...и вы будете, как боги» (Быт 3, 5). Диавол «сначала (...) согрели» (1 Ин 3, 8), он «отец лжи» (Ин 8, 44).

393 Грех падших ангелов не может быть прощен не по недостатку бесконечного милосердия Божия, а в силу *необратимого* 1033-1037 характера выбора, сделанного ангелами, «...после падения для 1022 них невозможно покаяние, подобно тому как и для людей оно невозможно после смерти»⁸.

394 Писание свидетельствует о гибельном влиянии того, кого 538-540 Иисус называет «человекоубийцей от начала» (Ин 8, 44), того, 550 кто даже пытался отвратить Иисуса от миссии, порученной Ему Отцом⁹. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин 3, 8). Дело сатаны, имевшее самые тяжкие последствия, — лживое искушение, толкнувшее человека на непослушание Богу.

395 Однако сила сатаны не безгранична. Он всего лишь тварь — 309 сильная, поскольку тварь исключительно духовная, — но, тем не менее, тварь: он не может помешать созиданию Царства Бо-

1. Ср. GS 13, 1. — 2. Ср. Трид.Соб.: DS 1513; Пий XII: DS 3897; Павел VI, Речь 11 июля 1966 г. — 3. Ср. Быт 3, 1-5.

4. Ср. Прем 2, 24. — 5. Ср. Ин 8, 44; Откр 12, 9.

6. IV Латеранс.Соб. (1215): DS 800. — 7. Ср. 2 Петр 2, 4.

8. Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры 2, 4.

9. Ср. Мф 4, 1-11.

1673
412
2850-2854
жия. Хотя сатана действует в мире из ненависти к Богу и Его Царству во Иисусе Христе, и хотя его действия наносят тяжкий ущерб — духовного, а косвенно и физического порядка, — каждому человеку и обществу, действие его допущено Пророчеством Божиим, которое мощно и благостно управляет историей человека и мира. Попущение Божие на диавольские действия — это великая тайна, но мы «знаем, что любящим Бога, приванным по Ему изволению, все содействует ко благу» (Рим 8, 28).

III. Первородный грех

Искушение свободы

396
1730, 31
301
Бог сотворил человека по образу Своему и даровал ему Свою дружбу. Будучи тварью духовной, человек может жить в этой дружбе, лишь свободно повинуясь Богу. Именно это означает запрещение человеку есть плоды с дерева познания добра и зла, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2, 17). «Дерево познания добра и зла» (Быт 2, 17) символически говорит о непреодолимой границе, которую человек, будучи тварью, должен свободно признать и с доверием соблюдать. Человек зависит от Творца; он подчинен законам творения и нравственным нормам, согласно которым должна использоваться свобода.

Первый грех человека

397
1707, 2541
1850
215
Человек, соблазненный диаволом, позволил, чтобы в его сердце умерло доверие к его Творцу и, злоупотребив свободой, ослушался заповеди Божией. В этом состоит первый грех человека¹. В дальнейшем всякий грех будет непослушанием Богу и недостатком доверия к Его доброте.

398
2084
2113
В этом грехе человек *предпочел* себя самого Богу и тем самым презрел Бога: он избрал себя против Бога, против требований своего тварного состояния, а значит и против своего собственного блага. Утвержденный в состоянии святости, человек предназначался к тому, чтобы полностью быть «обоженным» Богом во славе. Поддавшись искушению диавола, он захотел «быть как боги»², но «без Бога и прежде Бога, а не по воле Божией»³.

1. Ср. Рим 5, 19. — 2. Ср. Быт 3, 5.
3. Св. Максим Исповедник, Книга амбигв

399 Писание показывает трагические последствия этого первого непослушания. Адам и Ева сразу утратили благодать первозданной святости¹. Они боятся Бога², о Котором составили ложное представление как о Боге, ревниво охраняющем свои прерогативы³.

400 Гармония, в которой они пребывали, установленная благодаря первозданной праведности, разрушена; власть духовных свойств души над телом разбита⁴; союз мужчины и женщины подвергнут раздорам⁵; их отношения будут отныне отмечены похотью и властолюбием⁶. Гармония с сотворенным миром разорвана: видимое творение стало человеку чуждым и враждебным⁷. Из-за человека все творение «покорилось суете» (Рим 8, 20). Наконец, осуществляется последствие, прямо предсказанное на случай ослушания⁸: человек возвратится в землю, «из которой (...) взят» (Быт 3, 19). *Смерть входит в историю человечества⁹.*

401 После первородного греха истинное «нашествие» грехов наводняет мир: братоубийство Авеля Каином¹⁰; всеобщее развращение вследствие греха¹¹; и в истории Израиля грех часто проявляется, особенно как неверность Богу завета и нарушение закона Моисеева; также после искупления, совершенного Христом, среди христиан грех проявляется всяческим образом¹². Писание и церковное Предание неусыпно напоминают нам о наличии и *всеобщности греха в истории человека*:

1739 То, что нам известно из Божественного Откровения, подтверждается нашим собственным опытом. Вникая в свое сердце, человек признает свою склонность ко злу, он понимает, что погружен в несчастья, которые не могут происходить от его Творца, Который благ. Часто отказываясь признавать Бога как свое начало, человек тем самым нарушает порядок, направлявший его к его конечной цели, и в то же время всю гармонию как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим людям и всему творению¹³.

Последствия Адамова греха для человечества

402 Все люди — соучастники греха, совершенного Адамом. Апостол Павел говорит: «...непослушанием одного человека сделались многие грешными» (Рим 5, 19); «...как одним чело-

веком грех вошел в мир, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим 5, 12). Всеобщности греха и смерти апостол противопоставляет всеобщность спасения во Христе: «...как преступлением одного всем человекам осуждение, так правою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим 5, 18).

430, 605

403 Вслед за св. апостолом Павлом Церковь всегда учила, что бескрайние тяготы, гнетущие людей, и их наклонность ко злу и смерти необъяснимы вне связи с Адамовым грехом и с тем, что он передал нам этот грех, так что все мы рождаемся, пораженные грехом, который есть «смерть души»¹. Ввиду этой твердой веры Церковь дает крещение во отпущение грехов даже малым детям, лично не согрешившим².

2606

404 Как Адамов грех стал грехом всех его потомков? Весь род человеческий в Адаме — «как единое тело единственного человека»³. Этим «единством рода человеческого» все люди — соучастники Адамова греха, как все — соучастники праведности Христа. Однако передача первородного греха — тайна, которую мы не можем понять до конца. Но из Откровения мы знаем, что Адам получил первородную святость и праведность не для себя одного, а для всей человеческой природы: поддавшись искущению, Адам и Ева совершили личный грех, но этот грех затронул *человеческую природу*, которую они передали дальше *поврежденной*⁴. Всему человечеству грех будет передан путем продолжения рода, то есть путем передачи человеческой природы, лишенной первозданной святости и праведности. Вот почему первородный грех назван «грехом» по аналогии: это грех «полученный», а не «совершённый», состояние, а не деяние.

360

405 Хотя он присущ каждому⁵, ни у одного из потомков Адама первородный грех не носит характера личной вины. Это — лишенность первозданной святости и праведности, но человеческая природа не испорчена полностью: она повреждена в своих природных силах, подвержена невежеству, страданию и власти смерти и склонна ко греху (эта склонность ко злу называется «похотью»). Крещение, давая жизнь благодати Христовой, смыкает первородный грех и возвращает человека Богу, но последствия для ослабленной и склонной ко злу природы остаются в человеке и требуют духовной борьбы.

2515

1264

1. Ср. Рим 3, 23. — 2. Ср. Быт 3, 9–10. — 3. Ср. Быт 3, 5.
4. Ср. Быт 3, 7. — 5. Ср. Быт 3, 11–13. — 6. Ср. Быт 3, 16.
7. Ср. Быт 3, 17–19. — 8. Ср. Быт 2, 17. — 9. Ср. Рим 5, 12.
10. Ср. Быт 4, 13–15. — 11. Ср. Быт 6, 5, 12; Рим 1, 18–32.
12. Ср. 1 Кор 1–6; Откр 2–3. — 13. GS 13, 1.

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1512. — 2. Ср. Трид. Соб.: DS 1514.
3. Св. Фома Аквинский, Спорные вопросы о зле 4, 1.
4. Ср. Трид. Соб.: DS 1511–1512. — 5. Ср. Трид. Соб.: DS 1513.

Учение Церкви о передаче первородного греха определилось, главным образом, в V веке, в особенности под влиянием сочинений св. Августина, направленных против пелагианства, и в XVII веке — в противостоянии протестантской реформации. Пелагий утверждал, что человек может природной силой свободной воли, не нуждаясь обязательно в помощи благодати Божией, вести нравственно хорошую жизнь; таким образом, он сводил влияние вины Адама к влиянию дурного примера. Первые протестантские реформаторы, наоборот, учили, что в силу первородного греха человек коренным образом разверщен, а свобода его отменена; они отождествляли грех, унаследованный каждым человеком, с похотью (*concupiscentia*), которая якобы неодолима. Церковь специально высказывалась о смысле богооткровенных истин относительно первородного греха на II Оранжском соборе в 529 году¹ и на Тридентском соборе в 1546 году².

Ожесточенная борьба...

Учение о первородном грехе, связанное с учением об искуплении, совершенном Христом, дает возможность ясно увидеть и оценить положение человека и его деятельность в мире. Грехом прародителей дьявол обрел некоторое господство над человеком, хотя человек и остается свободным. Первородный грех влечет за собой «рабство под властью того, кто владел упорством смерти, — то есть диавола»³. Если мы отказываемся принять тот факт, что природа человека повреждена и склонна ко злу, мы создаем простор для серьезных ошибок в области образования, политики, общественной деятельности⁴ и нравов.

Последствия первородного греха и всех личных грехов человеческих сообщают миру в целом состояние греховности, которое можно описать словами св. Иоанна: «грех мира» (Ин 1, 29). Эти слова выражают также отрицательное влияние, которое оказывают на людей общественные ситуации и социальные учреждения, являющиеся плодом человеческих грехов⁵.

Эта драматическая ситуация мира, который весь «лежит во зле» (1 Ин 5, 19)⁶, превращает жизнь человека в борьбу:

«Через всю историю человечества проходит ожесточенная борьба против сил тьмы, борьба, которая началась с самого начала и будет продолжаться, как сказал нам Господь, до последнего дня. Человек участвует в этом сражении и должен поэтому постоянно бороться,

1. Ср. DS 371–372. — 2. Ср. DS 1510–1516. — 3. Трид. Соб.: DS 1511; ch. Tdh 2, 14. — 4. Ср. Иоанн Павел II, Энциклика «Centesimus annus» («Сотый год») о столетии социального учения Церкви (далее — СА).
5. Ср. Иоанн Павел II, Апостольское обращение «Reconciliatio et poenitentia» («Примирение и покаяние») 16. — 6. Ср. 1 Петр 5, 8.

чтобы примкнуть к добру; и не без великих усилий, с помощью благодати Божией ему удается обрести внутреннее единство»⁷.

IV. «Ты не оставил его во власти смерти»

После грехопадения человек не был покинут Богом. Наоборот, Бог взвывает к нему² и таинственным образом возвещает ему победу над злом и восстание из бездны падения³. Этот фрагмент Книги Бытия получил название «Первоевангелия», поскольку в нем впервые возвещается Мессия Искупитель — в словах о вражде змея и жены и об окончательной победе ее потомка.

Христианское Предание видит в этом фрагменте возвещение «нового Адама»⁴, Который, «быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2, 8), преизбыточно исправляет не послушание Адама⁵. К тому же многие отцы и учителя Церкви признают в жене, возвещенной в «Первоевангелии», Матерь Христову Марию как «новую Еву». Она первая и единственная пожала плоды победы над грехом, одержанной Христом: Она была избавлена от пятна первородного греха⁶ и на протяжении всей своей земной жизни, по особой благодати Божией, не совершила никакого греха⁷.

Но почему Бог не помешал первому человеку согрешить? Св. Лев Великий отвечает: «Неизреченная милость Христова дала нам лучшие блага, чем те, что отняла у нас зависть беса»⁸. А св. Фома Аквинский говорит: «Ничто не опровергает того, что природа человеческая была после греха предназначена к более высокой цели. Воистину Бог попускает совершение злу, чтобы извлечь из него куда большее добро. Потому-то сказал св. апостол Павел: „А когда умножился грех, стала преизбывать благодать“ (Рим 5, 20). И в песнопении „Exsultet“ (“Да ликует”) поется: „О счастливая вина, заслужившая столь славного Искупителя“»⁹.

Коротко

«Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих (...) ...но завистью диавола вошла в мир смерть» (Прем 1, 13; 2, 24).

1. GS 37, 2. — 2. Ср. Быт 3, 9. — 3. Ср. Быт 3, 15.
4. Ср. 1 Кор 15, 21–22. 45. — 5. Ср. Рим 5, 19–20.
6. Ср. Пий IX: DS 2803. — 7. Трид. Соб.: DS 1573. — 8. Проповеди 73, 4.
9. STh 3, 1, 3, ad 3.

- 414 *Сатана, или диавол, и другие бесы — ангелы, свергнутые после того, как по свободной воле отказались служить Богу и Его Замыслу. Их выбор противления Богу окончен. Они стремятся вовлечь человека в свой мятеж против Бога.*
- 415 *«Получивший от Бога состояние праведности, человек, однако, по обольщению лукавого злоупотребил свободой с самого начала истории, противопоставляя себя Богу и желая достичнуть своей цели вне Бога»¹.*
- 416 *Своим грехом Адам, будучи первым человеком, утратил первозданную святость и праведность, полученную от Бога не только для себя, но для всего человечества.*
- 417 *Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом, а следовательно, лишенную первозданной святости и праведности. Эта лишенность называется «первородным грехом».*
- 418 *В результате первородного греха силы человеческой природы ослаблены, она подвержена невежеству, страданию и господству смерти и склонна ко греху (склонность, называемая «похотью»).*
- 419 *«Вслед за Тридентским собором мы считаем, что первородный грех передается вместе с человеческой природой, „не подражанием, но продолжением рода”, и что, таким образом, он „присущ каждому”»².*
- 420 *Победа над грехом, одержанная Христом, дала нам лучшие блага, нежели те, что грех у нас отнял: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим 5, 20).*
- 421 *«Мир, как верят христиане, сотворен и храним любовью Творца; он впал в порабощение греху, но Христос, распятый и воскресший, сокрушил власть лукавого и освободил мир»³.*

1. GS 13, 1. — 2. SPF 16. — 3. GS 2, 2.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Верую во Иисуса Христа, Сына Божия Единородного

Благая Весть: Бог послал Сына Своего

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал 4, 4–5). Вот «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (Мк 1, 1): Бог посетил Свой народ¹. Он исполнил обет, данный Аврааму и его потомству². Он превзошел всякое чаяние, послав Сына Своего «влюбленного» (Мк 1, 11).

Мы веруем и исповедуем, что Иисус Назарянин, родившийся евреем от дочери Израилевой в Вифлееме во времена царя Ирода Великого и императора Цезаря Августа I, по ремеслу Своему плотник, умерший распятым в Иерусалиме при правителе Понтии Пилате, в царствование императора Тиберия, есть предвечный Сын Божий, ставший человеком, что Он «от Бога исшел» (Ин 13, 3), «сошел с небес» (Ин 3, 13; 6, 33), пришел «во плоти» (1 Ин 4, 2), ибо «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. (...) И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Ин 1, 14. 16).

Движимые благодатью Духа Святого и привлекаемые Отцом, мы веруем и исповедуем об Иисусе: «Ты Христос, Сын Бога живого» (Мф 16, 16). На камне этой веры, исповеданной св. апостолом Петром, Христос воздвиг Церковь Свою³.

«Благовествовать неисследимое богатство Христово» (Еф 3, 8)

Распространять христианскую веру — это, прежде всего, благовествовать Иисуса Христа, чтобы привести к вере в Него. С самого начала первые ученики горели желаниям благовествовать Христа: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян 4, 20). Они призывают людей всех времен разделить с ними радость общения с Христом:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жиз-

1. Ср. Лк 1, 68. — 2. Ср. Лк 1, 55. — 3. Ср. Мф 16, 18; св. Лев Великий, Проповеди 4, 3; 51, 1; 62, 2; 83, 3.

422
389

423

424
683
552

425
850, 858

ни, — 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 Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Ин 1, 1–4).

В средоточии христианского учения — Христос

- 426 «В средоточии христианского учения мы находим по существу одно Лицо — Иисуса Назарянина, Сына Божия Единородного (...). Который страдал и умер за нас и теперь, воскресший, живет с нами во веки веков (...). Катехизация (...) означает: раскрыывать в Лице Христа весь предвечный Замысел Божий, стремиться понять значение поступков и слов Христа, знамений, данных Им¹. Цель катехизации — «ввести в общение с Иисусом Христом: Он один может вести к любви Отца в Духе и дать нам участвовать в жизни Святой Троицы»².
- 427 «Катехизация означает: преподавать Христа, Слово воплощенное и Сына Божия, — все остальное преподается в соотношении с Ним; и один лишь Христос учит, всякий другой делает это только как глашатай Христа, позволяя Христу учить его устами (...). Всякий катехизатор должен уметь к самому себе применить таинственные слова Иисуса: „Мое учение — не Мое, но пославшего Меня” (Ин 7, 16)»³.
- 428 Тот, кто призван «преподавать Христа», должен, следовательно, прежде всего искать «превосходства познания Иисуса Христа»; нужно «для него от всего отказаться (...) чтобы приобрести Христа и найтись в Нем» и «познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп 3, 8–11).
- 429 Из этого проникнутого любовью познания Христа проистекает жажда благовествовать Ему, «евангелизовать» и вести других к тому, чтобы они ответили «да» вере во Иисуса Христа. Но в то же время ощущается потребность лучше и лучше узнавать эту веру. С этой целью, следуя порядку Символа веры, будут сначала рассмотрены главные наименования Иисуса: Христос, Сын Божий, Господь (*статья 2*). Затем Символ веры исповедует главные тайны жизни Христа: тайны Боговоплощения (*статья 3*), Пасхи Его (*статьи 4 и 5*) и Его прославления (*статьи 6 и 7*).

1. ст 5. — 2. Там же. — 3. Там же, 6.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

«И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего»

I. Иисус

Иисус по-древнееврейски значит: «Бог спасает». При Благовещении ангел Божий дает Ему в качестве имени собственного имя Иисус, которое выражает одновременно Его сущность и миссию¹. Никто не «может прощать грехи, кроме одного Бога» (Мк 2, 7), и потому Он в Иисусе, Сыне Своем предвечном, ставшем человеком, «спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1, 21). В Иисусе Бог, таким образом, повторяет всю Свою историю спасения на благо людей.

В истории спасения Бог не ограничился тем, что избавил Израиль от «дома рабства» (Втор 5, 6), выведя его из Египта. Он спасает его еще и от его греха. Грех всегда есть оскорблениe, наносимое Богу², поэтому только Бог может отпускать грехи³. Вот почему Израиль, все более и более сознавая всеобщий характер греха, сможет далее искать спасения лишь в призвании имени Бога Иисуса⁴.

Имя Иисус означает, что само имя Божие присутствует в лице Его Сына⁵, ставшего человеком ради всеобщего и окончательного искупления грехов. Он есть имя Божие, единственно приносящее спасение⁶, и все могут взвывать к нему, ибо, воплотившись, Он соединился со всеми людьми⁷ так, что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4, 12)⁸.

Имя Бога Спасителя призывалось единожды в год первосвященником ради очищения Израиля от его грехов, когда первосвященник кропил жертвенник в Святое Святых кровью жертвы⁹. Жертвенник был местом пребывания Бога¹⁰. Когда апостол Павел говорит об Иисусе, что Бог Его «предложил в жертву умилостивления в Крови Его» (Рим 3, 25), он указыва-

430
210

402

431
1850, 1441
388

432
589, 2666
389

161

433
615

1. Ср. Лк 1, 31. — 2. Ср. Пс 51, 6. — 3. Ср. Пс 51, 12. — 4. Ср. Пс 79, 9.

5. Ср. Деян 5, 41; 3 Ин 7. — 6. Ср. Ин 3, 5; Деян 2, 21.

7. Ср. Рим 10, 6–13. 8. Ср. Деян 9, 14; Иак 2, 7.

9. Ср. Лев 16, 15–16; Сир 50, 20 [17]; Евр 9, 7.

10. Ср. Исх 25, 22; Лев 16, 2; Чис 7, 89; Евр 9, 5.

ет, что в человеческой природе Иисуса «Бог во Христе примирил с Собой мир» (2 Кор 5, 19).

434
28/2
Воскресение Христа прославляет имя Бога Спасителя¹, ибо отныне имя Иисуса во всей полноте открывает высшее могущество имени, которое «выше всякого имени» (Флп 2, 9–10). Злые духи боятся Его имени², и Его именем ученики Иисусовы творят чудеса³, потому что все, чего они просят именем Его у Бога, Господь Бог им дает (Ин 15, 16).

435
2667–2668
2676
Имя Иисус лежит в средоточии христианской молитвы. Все литургические молитвы заканчиваются словами: «...через Иисуса Христа Господа нашего». Молитва Пречистой Деве Марии находит свою высшую точку в словах: «Благословен плод чрева Твоего, Иисус». В восточной умной молитве, называемой «Молитва Иисусова», говорится: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Многие христиане умирают, как святая Жанна д'Арк, с одним лишь именем Иисуса на устах.

II. Христос

436
690, 695
711–716, 783
Христос — это греческий перевод древнееврейского термина «Мессия», означающего «Помазанник». Это имя становится собственным именем Иисуса только потому, что Иисус в совершенстве исполняет означаемую этим именем божественную миссию. Действительно, в Израиле помазанниками во имя Божие были те, кого посвящали Богу ради миссии, вверенной Им. Так было с царями⁴ (3 Цар 1, 39), священниками⁵ и в редких случаях — пророками⁶. Так должно было быть, по самой сути смысла, с Мессией, Которого Бог пошлет, чтобы окончательно установить Царствие Свое⁷. Надо было, чтобы Мессия был помазан Духом Господним⁸ одновременно как царь и священник⁹, но также и как пророк¹⁰. Иисус исполнил мессианскую надежду Израилю в Своем тройном служении первосвященника, пророка и царя.

437
525, 486
Ангел возвестил пастухам рождение Иисуса как рождение обещанного Израилю Мессии: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2, 11).

1. Ср. Ин 12, 28. — 2. Ср. Деян 16, 16–18; 19, 13–16. — 3. Ср. Мк 16, 17.

4. Ср. 1 Цар 19, 16; 10, 1; 16, 1, 12–13; 3 Цар 1, 39.

5. Ср. Исх 29, 7; Лев 8, 12. — 6. Ср. 3 Цар 19, 16.

7. Ср. Пс 2; Деян 4, 26–27. — 8. Ср. Ис 11, 2.

9. Ср. Зах 4, 14; 6, 13. — 10. Ср. Ис 61, 1; Лк 4, 16–21.

Он с самого начала — Тот, «Которого Отец освятил и послал в мир» (Ин 10, 36), зачатый как «Святое» (Лк 1, 35) в девственном чреве Марии. Иосиф призван Богом «принять Марию, жену свою», «ибо рожденное в Ней от Духа Святого» (Мф 1, 20*), чтобы «Иисус, называемый Христос», родился от жены Иосифа в мессианском колене Давидовом (Мф 1, 16)¹.

438
727
535
Мессианское посвящение Иисуса открывает Его Божественную миссию. «На это указывает и само Его имя, ибо в имени Христовом подразумевается Тот, Кто Его помазал, Тот, Кто был помазан, и само помазание, коим Он был помазан: Тот, Кто Его помазал, — Отец; Тот, Кто был помазан, — Сын; и помазан Он был в Духе, Который есть само помазание². Его предвечное мессианское освящение во время Его земной жизни было явлено при крещении Его Иоанном, когда «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса» (Деян 10, 38), «чтобы Он явлен был Израилю» (Ин 1, 31) как Мессия. Его дела и слова дают познать Еgo как «Святого Божия» (Мк 1, 24; Ин 6, 69; Деян 3, 14).

439
528–529, 547
Многие иудеи и даже некоторые язычники, разделявшие их чаяния, узнали в Иисусе «Сына Давида», Помазанника, обещанного Богом Израилю³. Иисус принял звание Мессии, на которое имел право⁴, но не без оговорок, потому что часть Его современников придавала этому понятию слишком человеческое, главным образом политическое толкование⁵.

440
552
550
445
Вероисповедание Петра, узнавшего Его как Христа, Иисус принял тогда, когда возвещал близость Страстей Сына Человеческого⁶. Он раскрыл подлинное содержание Своей мессианской царственности одновременно в трансцендентном облике Сына Человеческого, «сшедшего с небес» (Ин 3,13)⁷, и в Своей искупительной миссии как страждущий Слуга: «Сын Человеческий не для *того* пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих» (Мф 20, 28)⁸. Поэтому истинный смысл Его царственности открывается лишь с высоты креста⁹. Только после Воскресения может быть провозглашена Его мессианская Царственность,

1. Ср. Рим 1, 3; 2 Тим 2, 8; Откр 22, 16.

2. Св. Ириней Лионский. Против ересей 3, 18, 3.

3. Ср. Мф 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9, 15.

4. Ср. Ин 4, 25–26; 11, 27. — 5. Ср. Ин 6, 15; Лк 24, 21.

6. Ср. Мф 16, 16–23. — 7. Ср. Ин 6, 62; Дан 7, 13.

8. Ср. Ис 53, 10–12. — 9. Ср. Ин 19, 19–22; Лк 23, 39–43.

что и делает Петр перед народом Божиим: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян 2, 36).

III. Сын Божий Единородный

441 *Сын Божий* — так в Ветхом Завете величают ангелов¹, избранный народ², детей Израилевых³ и их царей⁴. Там это звание означает усыновление, устанавливающее между Богом и Его тварью отношения особой близости. Когда обетованный Царь-Мессия назван «Сыном Божиим»⁵, это, по буквальному смыслу текстов, не обязательно подразумевает, что Он — более, нежели человек. Те, кто так называли Иисуса в качестве Мессии Израиела⁶, возможно, не намеревались сказать что-то большее.

442 Но не так обстоит дело с Петром, когда он исповедует Иисуса как «Христа, Сына Бога живого» (Мф 16, 16), ибо Иисус отвечает ему торжественно: «...не плоть и кровь *открыли* тебе это, но *Отец мой*, сущий на небесах» (Мф 16, 17). Аналогично этому Павел скажет по поводу своего обращения на пути в Дамаск: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовестовал Его язычникам...» (Гал 1, 15–16). «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий» (Деян 9, 20). Это станет от самых истоков⁷ средоточием apostольской веры⁸, исповеданной первоначально Петром как основанием Церкви⁹.

443 Если Петр сумел познать трансцендентный характер Божественного сыновства Мессии Иисуса, то потому, что Иисус ясно дал это понять. Перед синедрионом на вопрос Своих обвинителей: «Итак, Ты сын Божий?» — Иисус ответил: «Вы говорите, что Я» (Лк 22, 70)¹⁰. Намного раньше Он назвал Себя «Сыном», Который знает Отца¹¹, Который отличается от «слуг», раньше посланных Богом Своему народу¹², и стоит даже выше ангелов¹³. Он провел различие между своим сыновством и сыновством учеников, никогда не говоря «наш Отец»¹⁴,

кроме как для того, чтобы повелеть: «Молитесь же так: Отче наш» (Мф 6, 9). Он даже подчеркнул это различие: «...восхожу к отцу Моему и Отцу вашему» (Ин 20, 17).

2786

444

536, 554

Евангелия говорят в двух торжественных моментах — Крещения и Преображения Христова — о голосе Отца, Который называет Его «Сыном Возлюбленным»¹. Сам Иисус называет Себя «Единородным Сыном Божиим» (Ин 3, 16) и этим наименованием подтверждает Свое предвечное существование². Он требует веры во имя Единородного Сына Божия (Ин 3, 18). Это христианское исповедание проявляется уже в восклицании сотника перед лицом Распятого Иисуса: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк 15, 39). В пасхальной тайне только верующий может придать окончательный смысл званию «Сын Божий».

После Воскресения богословство открывается во всем могуществе Его прославленного человечества: «...и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим 1, 4)³. Апостолы смогут исповедовать: «И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин 1, 14).

445

653

IV. Господь

В греческом переводе книг Ветхого Завета неизреченное имя, под которым Бог открылся Моисею⁴, Ягве (YHWH), передано как Κύριος — Господь. Господь отныне становится наиболее употребительным именем, обозначающим саму Божественную природу Бога Израиля. Новый Завет использует этот мощный смысл имени «Господь», называя так Отца, но также — и это ноо — Иисуса и тем самым признавая Его Самого Богом⁵.

446

209

Сам Иисус прикровенно наделяет Себя этим званием, когда спорит с фарисеями о смысле Псалма 110⁶, но и откровенно — когда обращается к апостолам⁷. На протяжении всего Его общественного служения проявления Его господства над природой, болезнями, бесами, над смертью и грехом показывали Его Божественную власть.

447

548

В Евангелиях очень часто люди обращаются к Иисусу, говоря: «Господи». Это свидетельствует об уважении и доверии тех, кто приближается к Иисусу и ожидает от него помощи и

448

1. Ср. Втор (LXX) 32, 8; Иов 1, 6.

2. Ср. Исх 4, 22; Ос 11, 1; Иер 3, 19; Сир 36, 11; Прем 19, 13.

3. Ср. Втор 14, 1; Ос 2, 1. — 4. Ср. 2 Цар 7, 14; Пс 82, 6.

5. Ср. Шар 17, 13; Пс 2, 7. — 6. Ср. Мф 27, 54. — 7. Ср. 1 Фес 1, 10.

8. Ср. Ин 20, 31. — 9. Ср. Мф 16, 18. — 10. Ср. Мф 26, 64; Мк 14, 61.

11. Ср. Мф 11, 27; 21, 37–38. — 12. Ср. Мф 21, 34–36.

13. Ср. Мф 24, 36. — 14. Ср. Мф 5, 48; 6, 8; 7, 21; Лк 11, 13.

1. Ср. Мф 3, 17; 17, 5.

2. Ср. Ин 10, 36. — 3. Ср. Деян 13, 33. — 4. Ср. Исх 3, 14.

5. Ср. 1 Кор 2, 8. — 6. Ср. Мф 22, 41–46;

см. также Деян 2, 34–36; Евр 1, 13. — 7. Ср. Ин 13, 13.

^{208, 683} исцеления¹. Под действием Духа Святого это наименование выражает признание божественной тайны Иисуса². Во встрече с воскресшим Иисусом оно становится поклонением: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20, 28). Оно принимает тогда окраску любви и привязанности, которая останется присущей христианской традиции: «Это Господь» (Ин 21, 7).

⁴⁴⁹ Именуя Иисуса Божественным званием Господь, первые ве-
⁴⁶¹ роисповедания Церкви утверждают с самого начала³, что власть,
⁶⁵³ честь и слава, принадлежащие Богу Отцу, должны воздаваться также и Иисусу⁴, ибо Он является «образом Божиим» (Флп 2, 6) и Отец открыл эту царственную власть Иисуса, воскресив Его из мертвых и превознеся в славе Его⁵.

⁴⁵⁰ От начала христианской истории утверждение господства Иисуса над миром и историей⁶ означает также признание того, что человек не должен подчинять свою личную свободу, абсолютным образом, никакой земной власти, но только Богу Отцу и Господу Иисусу Христу: кесарь — не «Господь»⁷. «Церковь верует (...) что ключ, средоточие и цель всей человеческой истории — в ее Господе и Учителе»⁸.

⁴⁵¹ Христианская молитва постоянно повторяет звание «Гос-
²⁶⁶⁴⁻²⁶⁶⁵ подь», будь то в приглашении к молитве: «Господь с вами», — или в заключительной молитве: «через Христа Господа на-
²⁸¹⁷ шего», — или же в полном упования и надежды восклицании: «Маранафа» («Господь грядет!») либо «Маранафа» («Гряди, Господи!») (1 Кор 16, 22); «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22, 20).

Коротко

⁴⁵² Имя Иисус означает «Бог спасает». Младенец, рожденный от Девы Марии, назван Иисусом, «ибо Он спасет людей своих от грехов их» (Мф 1, 21): «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спасти» (Деян 4, 12).

⁴⁵³ Имя Христос означает «Помазаннык», «Мессия». Иисус есть Христос, ибо «Бог Духом Святым и силою помазал» Его

1. Ср. Мф 8, 2; 14, 30; 15, 22 и др. — 2. Ср. Лк 1, 43; 2, 11.

3. Ср. Деян 2, 34–36. — 4. Ср. Рим 9, 5; Тит 2, 13; Откр 5, 13.

5. Ср. Рим 10, 9; 1 Кор 12, 3; Флп 2, 9–11.

6. Ср. Откр 11, 15.

7. Ср. Мк 12, 17; Деян 5, 29. — 8. GS 10, 2; ср. 45, 2.

(Деян 10, 38). Он был «Тот, Который должен прийти» (Лк 7, 19), предмет «надежды Израилевой» (Деян 28, 20).

Имя Сын Божий означает единственную, вечную связь Иисуса Христа с Богом Отцом Его: Он есть Сын Отца Единородный¹ и Сам Бог². Веровать, что Иисус Христос есть Сын Божий, необходимо, чтобы быть христианином³.

Имя Господь означает Божественную высшую власть. Исповедовать или призывать Иисуса как Господа — это верить в Его божественность. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3).

454

455

Статья третья

«Иисус Христос был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией»

§ 1. Сын Божий вочеловечившийся

I. Почему Слово стало плотью?

Словами Никео-Константинопольского Символа веры мы отвечаем на этот вопрос, исповедуя: «Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком».

456

Слово стало плотью, чтобы спасти нас, примиряя с Богом: «Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин 4, 10). «Отец послал Сына Спасителем мира» (1 Ин 4, 14). «Он явился для того, чтобы взять грехи наши» (1 Ин 3, 5):

457

«Будучи больным, естество наше просило исцеления; будучи падшим — просило поднять его; будучи мертвым — воскресить. Мы утратили владение добром, нам нужно было вернуть его. Мы были заключены во мраке, нам надо было принести свет; плениники — ждали мы избавителя; узники — помоши; рабы — освободителя. Разве причины эти неважны? Разве они не способны были взволновать Бога вплоть до того, чтобы Он снизошел к нашему челове-

607

385

1. Ср. Ин 1, 14. 18; 3, 16. 18. — 2. Ср. Ин 1, 1.

3. Ср. Деян 8, 37; 1 Ин 2, 23.

ческому естеству и посетил его, ибо человечество находилось в столь жалостном и несчастном состоянии?»¹

458 Слово стало плотью, чтобы мы тем самым познали любовь
219 Божию: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин 4, 9). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3, 16).

459 Слово стало плотью, чтобы быть для нас образцом святости: «Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня...» (Мф 11, 29). «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14, 6). И Отец на горе Преображения приказывает: «Его слушайте» (Мк 9, 7)². Он воистину образец блаженств и норма нового закона: «...да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12). Эта любовь включает деятельную самоотверженность в следовании ей³.

460 Слово стало плотью, чтобы сделать нас «причастниками Божеского естества» (2 Петр 1, 4): «Ибо такова причина, по которой Слово стало плотию и Сын Божий Сыном Человеческим: это было для того, чтобы человек, вступив в общение со Словом и приобретя таким образом Божественное сыновство, стал сыном Божиим»⁴. «Ибо Сын Божий вочеловечился, чтобы нас сделать Богом»⁵. «Сын Божий Единородный, желая, чтобы мы участвовали в Его Божественном естестве, принял наше естество, чтобы, вочеловечившись, заставить людей обожиться»⁶.

II. Боговоплощениe

461 Заимствуя выражение св. апостола Иоанна («И Слово стало плотью», Ин 1, 14), Церковь называет Боговоплощением тот факт, что Сын Божий принял человеческое естество, чтобы совершить в нем наше спасение. В гимне, основанном на свидетельстве апостола Павла, Церковь воспевает тайну Боговоплощения:

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

1. Св. Григорий Нисский, Огласительная проповедь 15.

2. Ср. Втор 6, 4–5. 3. Ср. Мк 8, 34. — 4. Св. Ириней, Против ересей 3, 19, 1.

5. Св. Афанасий, Слово о воплощении Бога Слова... 54, 3.

6. Св. Фома Аквинский, Служба на праздник Тела Христова, 1.

смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Флп 2, 5–8)»¹.

В Послании к Евреям говорится о той же тайне:

462

«Посему Христос, входя в мир, говорит: „жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда я сказал: вот, иду (...) исполнить волю Твою, Боже”» (Евр 10, 5–7 — с цитатой Пс 40, 7–9 по ЛXX).

463
90
Вера в подлинное Воплощение Сына Божия — отличительный признак христианской веры: «Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин 4, 2). Такова радостная уверенность Церкви от самых ее начал, когда она воспевает «великую благочестия тайну»: «Бог явился во плоти» (1 Тим 3, 16).

III. Истинный Бог и истинный человек

464
88
Единственное и совершенно неповторимое событие — Воплощение Сына Божия — не означает, что Иисус Христос есть частично Бог, а частично человек или же результат неясного смешения Божественного с человеческим. Он действительно стал Человеком, воистину оставаясь Богом. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек. Этую истину веры Церковь вынуждена была защищать и разъяснять на протяжении первых веков перед лицом ересей, которые ее извращали.

465
242
Первые ереси меньше отрицали Божественную природу Христа, чем Его истинную человеческую природу (гностический докетизм). С апостольских времен христианская вера утверждала истинное Воплощение Сына Божия, «пришедшего во плоти»². Но с III в. Церкви пришлось утверждать против Павла Самосатского на Антиохийском соборе, что Иисус Христос — Сын Божий по естеству, а не по усыновлению. I Вселенский Собор в Никее в 325 г. исповедовал в своем Символе веры Сына Божия «рожденного, не сотворенного, единосущного (*омоусиос*) Отцу» и осудил Ария, утверждавшего, что «Сын Божий произшел из небытия»³ и «не единосущен Отцу».

466
Несторианская ересь видела в Христе человеческую личность, соединенную с Божественной личностью Сына Божия. Перед лицом этой ереси св. Кирилл Александрийский и III Вселенский Собор в Ефесе (431) исповедали, что «Слово, соединив с Собою ипостасно плоть, одушевленную разумной душою, ста-

1. Ср. LH, песнопение воскресной Вечерни.

2. Ср. 1 Ин 4, 2–3; 2 Ин 7. — 3. DS 130.

ло человеком¹. Человеческая природа Христа имеет своим субъектом только лишь Божественное Лицо Сына Божия, Который принял ее и сделал Свою с момента Своего зачятия. Поэтому Ефесский Собор провозгласил в 431 г., что Мария стала воистину Матерью Божией через человеческое зачатие Сына Божия во чреве Ее: «Не потому Она Мать Божия, что Слово Божие приняло от Нее Свою Божественную природу, но потому, что от Нее получило Оно священное тело, наделенное разумной душою, и мы говорим, что Слово рождается во плоти, соединив эту плоть с Собою ипостасно»².

467 Монофизиты утверждали, что человеческая природа перестала существовать как таковая во Христе, будучи поглощенной Его Божественной личностью Сына Божия. Выступив против этой ереси, IV Вселенский Собор в Халкидоне исповедал в 451 г.:

«Вслед за отцами Церкви мы единодушно учим исповедовать Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, Его же совершенного в Божественном и совершенного в Человеческом. Его же воистину Бога и воистину Человека, состоящего из разумной души и из тела, единосущного Отцу по Божеству, единосущного нам по человечеству, подобному нам «во всем, кроме греха» (Евр 4, 15); рожденного от Отца прежде всех веков по Божеству и в сии последние дни, ради нас и нашего спасения, от Марии Девы Матери Божией по человечеству.

Один и Тот же Христос Господь, Сын Единородный, Которого мы должны признать в двух естествах, без смешения, без изменения, без разделения, без отделения. Различие естеств отнюдь не упразднено их союзом, но скорее свойства каждого сохранены и объединены в одну и ту же личность и в одну и ту же ипостась»³.

468 После Халкидонского Собора некоторые усмотрели в человеческой природе Христа своего рода личностный субъект. V Вселенский Собор в Константинополе в 553 г. исповедал против них, что существует «одна только ипостась [или Лицо, Личность] Господа (нашего) Иисуса Христа, одного из Святой Троицы»⁴. Следовательно, все в Человечестве Христа должно приписываться Его Божественному Лицу как Его собственному субъекту⁵ — не только чудеса, но и страдания⁶ и сама смерть: «Сей, Кто был распят во плоти, Господь наш Иисус Христос, есть Бог истинный, Господь славы и один из Святой Троицы»⁷.

1. DS 250. — 2. DS 251. — 3. DS 301–302. — 4. DS 424.

5. Ср. уже в материалах Ефесского Собора: DS 255.

6. — Ср. DS 424. — 7. DS 432.

Так Церковь исповедует, что Иисус есть нерасторжимо истинный Бог и истинный Человек. Он воистину есть Сын Божий, Который стал Человеком, нашим братом, не переставая быть Богом, Господом нашим:

«Он остался, чем Он был; Он взял на Себя то, чем не был», — поется в римской литургии¹. А в Литургии св. Иоанна Златоуста проповедуется и поется: «Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотится от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечившийся: распныйя же Христе Боже, смертию смерть поправый; един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас»²[1].

IV. Каким образом Сын Божий — Человек?

По причине того, что в таинственном союзе Боговоплощения «человеческое естество взято, а не поглощено»³, Церковь на протяжении веков пришла к тому, чтобы исповедовать полную реальность как человеческой души, со всеми ее действиями ума и воли, так и человеческого тела Христа. Но одновременно она каждый раз должна была напоминать, что человеческое естество Христа принадлежит по своей сути Божественной личности Сына Божия, Который взял его на Себя. Все, что Он есть, и все, что Он в этом естестве делает, открывает «одного из Святой Троицы». Сын Божий сообщает, таким образом, Своему человечеству Свой собственный личный образ существования в Пресвятой Троице. Так Христос и в Своей душе, и в Своем теле человечески выражает Божественные свойства Троицы⁴:

«Человеческими руками Он трудился, человеческим разумом Он мыслил, человеческой волею Он действовал, человеческим сердцем Он любил. Рожденный от Девы Марии, Он истинно стал одним из нас, уподобившись нам во всем, кроме греха»⁵.

Душа и человеческое познание у Христа

Аполлинарий Лаодикийский утверждал, что во Христе Слово заменило душу или дух. Против этого заблуждения Церковь исповедала, что Сын Предвечный принял также разумную человеческую душу⁶.

1. Славословие 1 января; ср. Лев Великий, Проповеди 21, 2–3. — 2. Тропарь «Единородный» [в переводе с греч. на церковнославянский]. — [1] Прим. пер.: Русский перевод текстов, приводимых на церк.-слав. яз. см. в Приложении II.

3. GS 22, 2. — 4. Ср. Ин 14, 9–10. — 5. GS 22, 2. — 6. Ср. DS 149.

472 Эта человеческая душа, которую принял Сын Божий, обладает истинным человеческим познанием. Как таковое, оно, по определению, не может быть безграничным: оно действует в исторических условиях своего существования во времени и пространстве. Вот почему Сын Божий, становясь человеком, мог согласиться «преуспевать в премудрости и в возрасте и любви» (Лк 2, 52) и даже иметь надобность спрашивать о том, что люди в своем человеческом состоянии должны узнавать опытным путем¹. Это соответствовало действительности Его добровольного уничижения до «образа раба» (Флп 2, 7).

473 Но в то же время это истинно человеческое познание Сына Божия выражало Божественную жизнь Его Личности². «Человеческое естество Сына Божия не само *себою*, но *своим союзом со Словом* знало и являло в себе все, что подобает Богу»³. Это в первую очередь глубинное и непосредственное знание вочеловечившегося Сына Божиего о Его Отце⁴. Сын проявлял также в Своем человеческом познании Божественное проникновение, которым обладал, в сокровенные мысли человеческих сердец⁵.

474 Своим союзом с Божественной Премудростью в лице Слова воплощенного человеческое познание Христово во всей полноте пользовалось познанием предвечных замыслов, которые он пришел открыть⁶. Чего Он Сам, по Его признанию, не ведал в этом отношении⁷, того Он, как Он объяснил в другом месте, не имел задания открыть⁸.

Человеческая воля Христа

475 Параллельно этому Церковь на VI Вселенском Соборе⁹ исповедала, что Христос обладает двумя естественными волями и двумя естественными образами действия — Божественными и человеческими, не противостоящими, но действующими вместе, так что Христос — Слово, ставшее плотью, — человечески из повиновения Отцу хотел всего того, что Он божественно постановил с Отцом и Духом Святым ради нашего спасения¹⁰. Человеческая воля Христа «следует за Его Божественной волею, не сопротивляясь ей и не противостоя, но скорее подчиняясь этой всемогущей воле»¹¹.

1. Ср. Мк 6, 38; Мк 8, 27; Ин 11, 34 и т.д.

2. Ср. Св. Григорий Великий, Послания 10, 39; DS 475.

3. Св. Максим Исповедник, Вопросы и недоумения 66.

4. Ср. Мк 14, 36; Мф 11, 27; Ин 1, 18; 8, 55 и др. — 5. Ср. Мк 2, 8; Ин 2, 25; 6, 61 и др. — 6. Ср. Мк 8, 31; 9, 31; 10, 33–34; 14, 18–20. 26–30.

7. Ср. Мк 18, 32. — 8. Ср. Деян 1, 7.

9. III Константинопольск. Собр. [681 г.]. — 10. DS 556–559. — 11. DS 556.

Истинное тело Христово

Слово стало плотью, приняв истинное человечество, и поэтому тело Христово ограничено¹. В силу этого человеческий Лик Иисуса может быть «предначертан» (Гал 3, 1). На VII Вселенском Соборе² Церковь признала законным изображение этого Лика на святых образах.

В то же время Церковь всегда признавала, что в теле Иисусовом Бог «Сам невидимый, стал видимым для нас»³. Действительно, индивидуальные особенности тела Иисусова являются Божественную личность Сына Божия. Он сделал Своими черты Своего человеческого тела настолько, что, начертанные на святом образе, они могут быть предметом поклонения, ибо верующий, чтящий Его изображение, «поклоняется в нем Тому, Кто начертан»⁴.

Сердце воплощенного Слова

Иисус всех нас и каждого познал и любил на протяжении Своей жизни, борения и страстей и отдал жизнь за каждого из нас: «...живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал 2, 20). Он всех нас любил сердцем человеческим. Поэтому Святое Сердце Иисусово, пронзенное нашими грехами и ради нашего спасения⁵, «рассматривается как священный знак и символ... той любви, которую Божественный Иискупитель неустанно приносит Предвечному Отцу и всем людям без исключения»⁶.

Коротко

Во времена, установленные Богом, Сын единородный Отца, Слово предвечное, иначе говоря, Глагол и сущий Образ Отца, воплотился: не теряя Божественного естества, Он взял на Себя естество человеческое.

Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек в единстве Своей Божественной Личности; поэтому Он — единственный Посредник между Богом и людьми.

Иисус Христос обладает двумя естествами, Божественным и человеческим, не смешанными, но соединенными в единой Личности Сына Божия.

1. Ср. Латеранск. Собр. (649 г.): DS 601. — 2. II Никейск. Собр. (787 г.): DS 600–603. — 3. Префация Рождества. — 4. II Никейск. Собр.: DS 601.

5. Ср. Ин 19, 34. — 6. Пий XII, Энциклика «*Haurietis aquas*» о Сердце Иисуса DS 3924; ср. DS 3812.

- 482 Христос, будучи истинным Богом и истинным человеком, обладает человеческим умом и волей, в совершенстве согласованными с Его Божественным умом и волей и им подчиненными, а Божественные ум и волю Он разделяет с Отцом и Духом Святым.
- 483 Следовательно, Боговоплощенье есть тайна изумительного союза Божественного естества и человеческого естества в единой Личности Слова.

§ 2. «...Зачат Святым Духом, рожден Девой Марии»

I. Зачат Святым Духом...

484 Благовещение Марии открывает собою «полноту времен» (Гал 4, 4), то есть исполнение обетованного и приуготованного. 461 Мария призвана зачать Того, в Кому «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2, 9). Божественный ответ на Ее вопрос: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» (Лк 1, 34), — дан силою Духа: «Дух Святой найдет на Тебя» (Лк 1, 35).

485 Миссия Духа Святого всегда связана с миссией Сына и подчинена ей¹. Святой Дух — Тот, Кто есть «Господь животворящий», — послан освятить лоно Девы Марии и божественно сотворить его плодоносным, соделав так, что Она зачнет предвечного Сына Отца в человечестве, взятом от Ее человеческой природы. 689, 723

486 Единородный Сын Отца, зачатый как человек во чреве Девы Марии, есть «Христос», то есть Помазанник Духа Святого², от самого начала Своего человеческого существования, даже если Он является как Христос постепенно: пастухам³, волхвам⁴, Иоанну Крестителю⁵, ученикам⁶. Вся жизнь Иисуса Христа будет, таким образом, являть, «как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян 10, 38).

II. ...рожден Девой Марии

487 Во что верует католическая вера относительно Марии — 963 основано на том, во что она верует относительно Христа, но то, чему она учит относительно Марии, в свою очередь, освещает ее веру во Христа.

1. Ср. Ин 16, 14–15. — 2. Ср. Мф 1, 20; Лк 1, 35. — 3. Ср. Лк 2, 8–20.
4. Ср. Мф 2, 1–12. — 5. Ср. Ин 1, 31–34. — 6. Ср. Ин 2, 11.

Предназначение Марии

«Бог послал Сына Своего» (Гал 4, 4), но, чтобы Ему «тело уготовать», Он хотел свободного сотрудничества сотворенного создания. Для этого Бог предвечно избрал, чтобы быть Ей Матерью Его Сына, дочь Израилеву, юную еврейку из Назарета в Галилее, «Деву, обрученную мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк 1, 27):

«Отец Милосердия хотел, чтобы воплещению предшествовало согласие Той, Которая предназначена быть Матерью, так, чтобы, как женщина способствовала делу смерти, так женщина содействовала бы и жизни»¹.

На протяжении всего Ветхого Завета миссия Марии *предуготовлялась* миссией святых женщин. В самом начале была Ева: несмотря на свое непослушание, ей было обещано потомство, которое восторжествует над лукавым², а также — что она станет матерью всех живущих³. Благодаря этому обещанию Сарра зачала сына, несмотря на глубокую старость⁴. Вопреки человеческим ожиданиям, Бог, чтобы показать Свою верность обещаниям, выбирает тех, кто считается немощными и слабыми⁵: Анну, мать Самуила⁶, Девору, Руффу, Иудифь, Есфири и многих других женщин. Мария «возвышается среди кротких и нищих Господних, которые чают от Него с упнованием спасения и получают его. Наконец, с ней, истинной дочерью Сиона, по продолжительном ожидании обещанного, исполняются времена и начинается новое домостроительство»⁷.

Непорочное зачатие

Чтобы быть Матерью Спасителя, Марии были «даны Богом дары, соизмеримые со столь великим служением»⁸. Ангел Божий при Благовещении приветствует Ее как «Благодатную»⁹. Действительно, чтобы свободно ответить согласием веры на возвращение Ее призыва, нужно было, чтобы вся Она была объята благодатью Божией.

На протяжении веков Церковь осознала, что Мария Богом «исполненная благодати» (ср. Лк 1, 28), получила искупление с момента Своего зачатия. Догмат о Непорочном Зачатии Богородицы, провозглашенный в 1854 г. Папой Пием IX, исповедует:

1. LG 56; ср. 61. — 2. Ср. Быт 3, 15. — 3. Ср. Быт 3, 20.
4. Ср. Быт 18, 10–14; 21, 1–2. — 5. Ср. 1 Кор 1, 27. — 6. Ср. 3 Цар 1.
7. LG 55. — 8. LG 56. — 9. Лк 1, 28.

492
2011
1077

«...что Преблаженная Дева Мария была с первого мгновения Своего зачятия, по исключительной благодати и благоволению Всемогущего Бога, в предвидении заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, предохранена от всякой скверны первородного греха»¹.

Эта «сияющая и совершенно уникальная святость», которой Она «одарена с первого мига Своего зачятия»², целиком дана ей Христом: Она «искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Ее Сына»³. Более чем какое бы то ни было сотворенное существо, Отец благословил Ее «во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф 1, 3). Он избрал Ее «прежде создания мира, чтобы была Она свята и непорочна пред Ним в любви»⁴.

493 Восточные отцы Церкви называют Богоматерь «Всесвятою» (Панагия), они прославляют Ее как «предохраненную от всякой скверны греха, как бы образованную Духом Святым и созданную как новое творение»⁵. По благодати Божией, Мария осталась чиста от всякого личного греха на протяжении всей Своей жизни.

«Да будет Мне по слову Твоему...»

494
2617, 148
968 На возвращение, что Она родит «Сына Всевышнего», не зная мужчины, силою Святого Духа⁶, Мария ответила, «покоряясь вере» (Рим 1, 5), уверенная, что «у Бога не останется бессильным никакое слово»: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1, 37–38). Так, отвечая слову Божию согласием, Мария становится Матерью Иисуса, и, не удерживаемая никаким грехом, всем сердцем обручась с Божественной волей спасения, Она всецело отдала Саму Себя личности и делу Своего Сына, чтобы служить вместе с Ним и в послушании Ему, милостью Божией, тайне Искупления⁷:

«Как говорит св. Ириней, „Она послушанием стала причиной спасения и Себе и всему роду человеческому”. Поэтому вместе с ним многие древние Отцы говорят: „узел, завязанный непослушанием Евы, был развязан послушанием Марии; что связала неверием дева Ева, то Дева Мария развязала верою”; сравнивая Марию с Евой, они называют Марию „Матерью живущих” и часто утверждают: „смерть — через Еву, жизнь — через Марию”»⁸.

Божественное материинство Марии

495 Названная в Евангелиях «Матерью Иисуса» (Ин 2, 1; 19, 25)⁹, Мария под действием Святого Духа прежде рождения Ее Сына

1. DS 2803. — 2. LG 56. — 3. LG 53. — 4. Ср. Еф 1, 4.
5. LG 56. — 6. Ср. Лк 1, 28–37. — 7. Ср. LG 56.
8. LG 56. — 9. Ср. Мф 13, 55.

возвеличена как «Матерь Господа Моего» (Лк 1, 43). Действительно, Тот, Кого она зачала как человека от Святого Духа и Кто воистину стал Ее Сыном по плоти, есть не кто иной, как Сын Отца предвечный, второе Лицо Святой Троицы. Церковь исповедует, что Мария есть воистину *Матерь Божия* (Θεοτόκος)¹⁰.

466, 2677

Девственность Марии

С самых первых формулировок² Церковь исповедовала, что Иисус был зачат только могуществом Святого Духа во чреве Девы Марии, утверждая тем самым телесный аспект события: Иисус был зачат «от Духа Святого без мужского семени»³. Отцы Церкви видели в девственном зачатии знамение того, что это воистину Сын Божий пришел в таком же человеческоместве, как наше:

Так, св. Игнатий Антиохийский (нач. II в.) писал: «Вы твердо уверены в отношении Господа нашего. Который воистину есть отрасль Давидова по плоти⁴, Сын Божий по воле и могуществу Божию⁵, воистину рожденный от Девы, (...) Он воистину был распят за нас во плоти при Понтии Пилате. (...) Он воистину страдал, так же, как воистину воскрес»⁶.

Евангельские рассказы⁷ воспринимают девственное зачатие как дело Божие, которое превосходит человеческое понимание и все человеческие возможности⁸: «...родившееся в Ней есть от Духа Святого», — говорит Ангел Иосифу о Марии, обрученной жене его (Мф 1, 20). Церковь видит в этом исполнение Божественного обещания, данного через пророка Исаию: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына» (Ис 7, 14) — по греческому переводу Мф 1, 23.

497

Иногда возникало смущение из-за того, что в Евангелии от Марка и Посланиях Нового Завета ничего не говорится о девственном зачатии Марии. Возник вопрос — не идет ли тут речь о легендах или богословских построениях без исторических оснований. На все это следует ответить так: вера в девственное зачатие Иисусово встретила живое сопротивление, насмешки или непонимание со стороны неверующих, как иудеев, так и язычников⁹; она не исходила ни из языческой мифологии, ни из каких-либо попыток приспособиться к идеям своего времени. Смысл этого события доступен только вере, которая видит его в той «связи, что соединяет тайны между собою»¹⁰ в совокупности тайн Христовых, от Его Воплощения до

498

9. Ср. DS 251. — 2. Ср. DS 10–64. — 3. Латеранск. Соб. 649 г.: DS 503.

4. Ср. Послание к Римлянам, 1, 3. — 5. Ср. Ин 1, 13.

6. Послание к Смирянам, 1–2. — 7. Ср. Мф 1, 18–25; Лк 1, 26–38.

8. Ср. Лк 1, 34. — 9. Ср. св. Иустин, Диалоги, 99, 7;

Ориген, Против Цельса, 1, 32, 69; и др. — 10. DS 3016.

Его Пасхи. Уже св. Игнатий Антиохийский свидетельствовал об этой связи: «Князь мира сего не ведал непорочности Марии и рождения Ею Сына, как 2717 не ведал он и смерти Господней: трех громоподобных тайн, исполнившихся в молчании Божием» (Послание к Ефесянам, 19, 1)¹.

Мария — «Приснодева»

499 Углубление веры в девственное материнство привело Церковь к исповеданию реальной и непрестанной девственности Марии² даже в рождении Сына Божия вочеловечившегося³. Действительно, рождение Христа «не нарушило Ее девственной целостности, но освятило ее»⁴. Церковная литургия чтит Марию как «Приснодеву»⁵ (Πειλαρθνοῦσ).

500 На это иногда возражают, что в Писании упоминается о братьях и сестрах Иисуса⁶. Церковь всегда считала, что тут речь идет не о других детях Девы Марии: и действительно, Иаков и Иосиф, «братья Его» (Мф 13, 55), — это сыновья Марии, ученицы Христа⁷, которая специфически обозначена как «другая Мария» (Мф 28, 1). Речь идет о близких родственниках Христа, согласно терминологии, которую мы знаем по Ветхому Завету⁸.

501 Иисус — единственный Сын Марии. Но духовное материнство 969 Марии⁹ простирается на всех людей, которых Он пришел спасти: «Она родила Сына, Которого Бог сделал „первородным между многими братьями“ (Рим 8, 29), т.е. верующими, рождению 970 и воспитанию которых Она помогает материнской любовью»¹⁰.

Девственное материнство Марии в замысле Божием

502 Взор веры может открыть, в связи со всей совокупностью 90 Откровения, таинственные причины, по которым Бог в Своем замысле спасения хотел, чтобы Его Сын родился от Девы. Эти причины затрагивают как личность и спасительную миссию Христа, так и приятие этой миссии Марией за всех людей:

503 Непорочность Марии открывает полноту Божией инициативы в 422 Бого воплощении. У Иисуса Отец — только Бог¹¹. «Человеческое естество, которое Он принял, никогда не отдаляло Его от Отца (...); естественно Сын Своего Отца по Божеству, естественно Сын Своей Матери по человечеству, но собственно Сын Божий в обоих Своих естествах»¹².

504 Иисус зачат от Святого Духа во чреве Девы Марии, потому что Он есть 359 Новый Адам¹³, Который открывает новое творение: «Первый человек — из

1. Ср. 1 Кор 2, 3. — 2. Ср. DS 427. — 3. Ср. DS 291; 294; 442; 503; 571; 1880.

4. LG 57. — 5. Ср. LG 52.

6. Ср. Мк 3, 31–35; 6, 3; 1 Кор 9, 5; Гал 1, 19. — 7. Ср. Мф 27, 56.

8. Ср. Быт 13, 8; 14, 16; 29, 15; и др. — 9. Ср. Ин 19, 26–27; Откр 12, 17.

10. LG 63. — 11. Ср. Лк 2, 48–49.

12. Фриульск. Собр. 796 г.: DS 619.

13. Ср. 1 Кор 15, 45.

земли, земной; второй человек — Господь с неба» (1 Кор 15, 47). Человеческое естество Христа с самого Его зачатия исполнено Святого Духа, ибо «не мерою дает Бог Духа» (Ин 3, 34). «От полноты Его», Главы искупленного рода человеческого¹, «мы приняли, и благодать на благодать» (Ин 1, 16).

Иисус, Новый Адам, Своим девственным зачатием открывает *новое рождение* сынов усыновления в Духе Святом верою. «Как будет это?» (Лк 1, 34)². Участие в Божественной жизни идет «не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога» (Ин 1, 13). Приятие этой жизни девственны, ибо она всецело дана человеку Духом. Обручительный смысл человеческого призыва по отношению к Богу³ в совершенстве исполняется в девственном материнстве Марии.

Мария — Дева потому, что Ее девственность есть *знамение Ее веры*, «чуждой всякому сомнению»⁴, и Ее безраздельной отдачи Себя воле Божией⁵. Это Ее вера дает Ей стать Матерью Спасителя: «Блаженна Мария, и потому более, что приняла веру Христову, нежели потому, что зачала плоть Христову»⁶.

Мария одновременно есть Дева и Матерь, ибо Она есть образ и наисконечнейшее воплощение Церкви⁷: «Церковь (...) сама становится Матерью благодаря Слову Божиему, принимаемому в вере; ибо проповедью и Крещением она рождается к новой и бессмертной жизни детей, зачатых от Духа Святого и рожденных от Бога. Она также — Дева, ибо сохраняет чистой и целостной веру, которую отдала Жениху»⁸.

Коротко

В потомстве Евы Бог избрал Деву Марию, чтобы быть Ей Матерью Его Сына. «Благодатная», Она есть «наипрекраснейший плод Искупления»⁹: с первого мгновения Своего зачатия Она полностью предохранена от скверны первородного греха и осталась чистой от всякого личного греха на всем протяжении жизни.

Мария воистину есть «Матерь Божия», ибо Она есть Мать Сына Божия предвечного, вочеловечившегося, Который Сам есть Бог.

Мария «осталась Девой, зачав Сына, Девой — рождая Его, Девой — кормя Его грудью, Девой присно»¹⁰: всем Своим существом Она есть «Раба Господня» (Лк 1, 38).

Дева Мария «содействовала спасению людей свободной верою и послушанием»¹¹. Она произнесла Свое «да будет» «от имени всего человеческого естества»¹²: Своим послушанием Она стала новой Евой, Матерью живущих.

1. Ср. Кол 1, 18. — 2. Ср. Ин 3, 9. — 3. Ср. 2 Кор 11, 2.
4. LG 63. — 5. Ср. 1 Кор 7, 34–35. — 6. Св. Августин, О девстве 3.

7. Ср. LG 63. — 8. LG 64. — 9. «Sacrosanctum concilium»:
Конституция II Ват. Соб. о богослужении (далее — SC) 103.

10. Св. Августин, Проповеди 186, 1. — 11. LG 56. — 12. STh 3, 30,1.

§ 3. Тайны Жизни Христа

512 В том, что касается жизни Христа, Символ веры говорит только о тайнах Воплощения (зачатия и рождения) и Пасхи (страдания, распятие, смерть, погребение, сожествие в ад, воскресение, вознесение). Он ничего не говорит впрямую о тайнах сокровенной жизни и общественного служения Христа, но вероучение о Воплощении и Пасхе Иисуса освещает *всю* земную жизнь Христа. Все, «что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся» (Деян 1, 1–2), должно рассматриваться в свете тайн Рождества и Пасхи.

513 Учительству надлежит, в согласии с обстоятельствами, открывать все богатства тайн Иисусовых. Здесь же достаточно указать несколько элементов, присущих одинаково всем тайнам жизни Христа (I), чтобы затем обрисовать главные тайны сокровенной жизни (II) и общественного служения (III) Иисуса.

I. Вся жизнь Христа есть тайна

514 Многое, что хотелось бы знать о Иисусе по человеческому любопытству, не фигурирует в Евангелии. Там почти ничего не говорится о Его жизни в Назарете, и не рассказана даже значительная часть Его общественного служения¹. То, что написано в Евангелиях, было написано, «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веря, имели жизнь во имя Его» (Ин 20, 31).

515 Евангелия написаны людьми, которые были среди уверовавших первыми² и хотят, чтобы другие разделили с ними их веру. Узнав по вере своей, Кто есть Иисус, они смогли увидеть и показать другим отражения Его тайны во всей Его земной жизни. От пелен Рождества³ до уксуса крестных мук⁴ и плащаницы Воскресения⁵ все в жизни Иисуса есть знамение Его тайны. В Его поступках, чудесах и словах открыто, что «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2, 9). Его человечество является таким образом как «тайнство», то есть знамение и орудие Его Божества и спасения, которое Он приносит: то, что было зримо в Его земной жизни, приводило к невидимому: Его богосыновству и Его искупительной миссии.

1. Ср. Ин 20, 30. — 2. Ср. Мк 1, 1; Ин 21, 24. — 3. Ср. Лк 2, 7.

4. Ср. Мф 27, 48. — 5. Ср. Ин 20, 7.

Общие черты тайн Иисусовых

Вся жизнь Иисуса есть *Откровение* Отца: Его слова и действия, Его молчание и страдания, Его образ жизни и речи. Иисус может сказать: «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14, 9), — а Отец может сказать: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Лк 9, 35). Господь наш стал человеком, чтобы исполнить волю Отца¹, поэтому малейшие черты Его тайн открывают нам «любовь Божию к нам» (1 Ин 4, 9).

Вся жизнь Христа есть тайна *Искупления*. Искупление приходит к нам прежде всего Кровью Распятия², но эта тайна действует на протяжении всей жизни Христа: уже в Его воплощении, в котором Он, обнискав ради нас, обогатил нас Своей нищетою³; в Его сокровенной жизни, в которой Он Своим повиновением⁴ исправляет наше неповинование; в слове Его, которое очищает слушающих Его⁵; в изгнаниях бесов и исцелениях, которыми «Он взял на Себя наши немощи и наши болезни» (Мф 8, 17); в Воскресении Его, которым Он нас оправдывает⁶.

Вся жизнь Христа есть тайна *рекапитуляции*, или *нововозглавления* (соединения мира под Главою Христом). Все, что Иисус сделал, сказал и претерпел, имело целью восстановить падшего человека в его первоначальном призвании:

«Когда Он воплотился и стал человеком, Он соединил в Себе долгую историю людей и дал нам спасение кратчайшим путем, так что то, что мы утратили в Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию, мы вновь обрели во Христе Иисусе»⁷. «Потому-то и Христос прошел все возрасты жизни, возвращая тем самым людям общение с Богом»⁸.

Наша причастность тайнам Христа

Все богатство Христа «уготовано каждому человеку и составляет достояние каждого»⁹. Христос прожил Свою жизнь не для Себя, но для нас, от Своего Воплощения «ради нас, людей, и ради нашего спасения» вплоть до смерти «за грехи наши» (1 Кор 15, 3) и Воскресения «для оправдания нашего» (Рим 4, 25). И теперь еще Он за нас «Ходатай пред Отцом» (1 Ин 2, 1), «будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать» за нас (Евр 7, 25). Со всем тем, что Он пережил и выстрадал за нас раз и навсегда, Он присутствует навеки «за нас перед лицом Божиим» (Евр 9, 24).

1. Ср. Евр 10, 5–7. — 2. Ср. Еф 1, 7; Кол 1, 13–14; 1 Петр 1, 18–19.

3. Ср. 2 Кор 8, 9. — 4. Ср. Лк 2, 51. — 5. Ср. Ин 15, 3. — 6. Ср. Рим 4, 25.

7. Св. Ириней, Против ересей 3, 18, 1. — 8. Там же, 3, 18, 7; ср. 2, 22, 4.

9. Иоанн Павел II, Энциклика «Redemptor hominis»
(«Искупитель человека») (далее — RH) 11.

516
65

2708

517
606, 735

518

668, 2748

519
793, 602

1085

520 На протяжении всей Своей жизни Иисус является как *наш образец*¹: Он есть «совершенный Человек»², Который зовет нас
459. 359 стать Его учениками и следовать Ему: своим уничижением Он
2607 дает нам пример для подражания³, Своей молитвой приводит нас к молитве⁴, Своей бедностью призывает нас свободно при-
нимать лишения и гонения⁵.

521 Христос делает так, чтобы все, пережитое и испытанное Им,
2715 мы могли *прожить в Нем*, и чтобы *Он прожил это в нас*. «Сам
1391 Сын Божий через Свое Воплощение соединился некоторым
образом с каждым человеком»⁶. Мы призваны составлять отны-
не одно с Ним; к тому, что Он пережил во плоти ради нас и
как наш образец. Он дает нам приобщиться в качестве членов
Его тела:

Мы должны продлевать и исполнять в себе состояния и тайны
Христа и часто молить Его, чтобы Он их совершил и исполнил в
нас и во всей Своей Церкви (...). Ибо Сын Божий замыслил дать
причастие и совершил как бы расширение и продолжение Его
тайн в нас и во всей Его Церкви благодатью, которую Он желает
нам сообщить, и действиями, которые Он желает в нас произвести
через эти тайны. Так Он хочет завершить тайны Свои в нас⁷.

II. Тайны детства и сокровенной жизни Иисуса

Предуготовление

522 Пришествие Сына Божия на землю — событие столь не-
772. 762 объятное, что Бог постановил подготовлять Его на протяже-
нии веков. Обряды и жертвоприношения, образы и символы
«первого завета» (Евр 9, 15) — Он все устремляет ко Христу;
Он возвещает Его устами пророков, сменяющих друг друга в
Израиле. Вдобавок Он пробуждает и в сердцах язычников
неясное ожидание этого пришествия.

523 Св. Иоанн Креститель — прямой предтеча⁷ Господа, по-
712-720 сланный, чтобы приготовить Ему путь⁸. «Пророк Всевышнего»
(Лк 1, 76), он — больше всех пророков⁹ и последний из них¹⁰, с
него начинается Благая Весть¹¹; он приветствует Пришествие
Христа, еще будучи во чреве своей матери¹², и радуется тому,
что он «друг Жениха» (Ин 3, 29), называя Иисуса «Агнец Бо-
жий, Который берет на себя грех мира» (Ин 1, 29). Предшествуя

1. Ср. Рим 15, 5; Флп 2, 5. — 2. GS 38. — 3. Ср. Ин 13, 15.
4. Ср. Лк 11, 1. — 5. Ср. Мф 5, 11–12. — 6. GS 22, 2.
7. Св. Иоанн Эд., Трактат о Царстве Иисусовом — 8. Ср. Деян 13, 24.
9. Ср. Мф 3, 3. — 10. Ср. Лк 7, 26. — 11. Ср. Мф 11, 13. — 12. Ср. Лк 1, 41.

Иисусу «в духе и силе Илии» (Лк, 1, 17), он свидетельствует о
Нем своей проповедью, крещением покаяния и, наконец, муче-
нической кончиной¹.

Совершая ежегодно *литургию Адвента*, Церковь возобнов-
ляет это ожидание Мессии: приобщаясь к долгому подгото-
влению первого Пришествия Спасителя, верующие обновляют пла-
менное желание Его второго Пришествия². Празднуя рождение
и мученическую кончину Предтечи, Церковь присоединяется к
его желанию: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин 3, 30).

Тайна Рождества

Иисус родился в смиренной нищете хлева, в бедной семье³;
простые пастухи — первые свидетели события. В этой убогости
открывается слава небесная⁴. Церковь не устает воспевать славу
этой ночи:

«Дева днесь Пресущественного рождает,
И земля вертеп Неприступному приносит;
Ангели с паstryмыми славословят,
Волсви же со звездою путешествуют;
Нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог!»⁵

Стать «как дети» по отношению к Богу — это условие вступ-
ления в Царство Небесное⁶; ради этого надо унизить себя⁷, ума-
лить; более того — надо «родиться свыше» (Ин 3, 7), «от Бога
родиться» (Ин 1, 13), чтобы стать «чадами Божими» (Ин 1, 12).
Тайна Рождества исполнится в нас, когда Христос «изобразит-
ся» в нас (Гал 4, 19). Рождество есть тайна этого «восхититель-
ного обмена»:

«О мена дивная! Творец рода человеческого, принимая тело и душу,
благоволил родиться от Девы и, став Человеком без вмеша-
тельства человека, одарил нас Своим Божеством»⁸.

524

пп

525

437

2443

Тайны детства Иисуса

Обрезание Иисуса по прошествии восьми дней от Его рож-
дения⁹ — знак Его вхождения в потомство Авраамово, в народ
Завета, Его подчинения закону¹⁰ и Его посланнического участия
в богопочитании Израилем, которое продлится всю жизнь.

526

580

1214

1. Ср. Мк 6, 17–19. — 2. Ср. Откр 22, 17. — 3. Ср. Лк 2, 6–8.
4. Ср. Лк 2, 8–20. — 5. Кондак Романа Сладкопевца (на церк.-славянск. яз.).
6. Ср. Мф 18, 3–4. — 7. Ср. Мф 23, 12.
8. Антифон октавы Рождества.
9. Ср. Лк 2, 21. — 10. Ср. Гал 4, 4.

528 439 <i>7II-7I6, 122</i>	Это прообраз того «обрезания Христова», каковым является Крещение (Кол 2, 11–13).	из Египта ¹ напоминает Исход ² и представляет Иисуса как окончательного Избавителя.	531 2427
529 583 439 614	<i>Богоявление</i> есть явление Иисуса как Мессии Израилева, Сына Божия и Спасителя мира. Вместе с крещением Иисуса в Иордане и свадьбой в Кане Галилейской ¹ , Богоявление славит поклонение Иисусу «волхвов», пришедших с востока (Мф 2, 1). В этих «волхвах», представителях язычества соседних народов, Евангелие видит начаток народов, которые примут Благую Весть спасения через Боговоплощение. Приход волхвов в Иерусалим, чтобы «поклониться Царю Иудейскому» (Мф 2, 2), показывает, что они ищут в Израиле, в мессианском свете звезды Давидовой ² , Того, Кто будет Царем народов ³ . Их приход означает, что язычники могут открыть Иисуса и почитать Его как Сына Божия и Спасителя мира, только обратившись к евреям ⁴ и получив от них мессианско обетование в том виде, в каком оно содержится в Ветхом Завете ⁵ . Богоявление открывает, что «полнота язычников входит в род патриархов» ⁶ и обретает «достоинство Израиля» ⁷ .	<i>Тайны сокровенной жизни Иисуса</i> На протяжении большей части Своей жизни Иисус жил так же, как подавляющее большинство людей: повседневная жизнь без видимого величия, в занятиях физическим трудом, иудейская религиозная жизнь, подчиненная закону Божию ³ , жизнь в общине. Обо всем этом периоде нам открыто, что Он «был в повиновении» у родителей и «преусперевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2, 51–52).	532 2214-2220 612
530 574	<i>Сретение Иисуса во Храме</i> ⁸ показывает Его как Первенца, принадлежащего Господу ⁹ . Вместе с Сimeоном и Анной все чаяния Израиля, все ожидания и надежды являются на встречу со Своим Спасителем (в византийской традиции это событие так и называется: <i>сретение</i> , т.е. встреча). Иисус признан как долгожданный Мессия, «свет к просвещению язычников» и «слава Израиля», но также и как «предмет пререканий». Оружие, которое, как предсказано, пройдет душу Марии, возвещает то, другое жертвоприношение, совершенное и единственное, — оно свершится на кресте, принося спасение, которое Бог «уготовал пред лицем всех народов».	Повиновение Иисуса Своей Матери и законному отцу в совершенстве исполняет четвертую заповедь. Это земной образ Его сыновнего повиновения Отцу небесному. Каждодневное повиновение Иисуса Иосифу и Марии возвещало и предваряло повиновение Страстного Четверга: «...не Моя воля...» (Лк 22, 42). Послушание Христа в буднях сокровенной жизни уже полагало начало делу восстановления того, что было разрушено непослушанием Адама ⁴ .	533 2717 2204 2427
	<i>Бегство в Египет</i> и избиение младенцев ¹⁰ показывают противостояние мрака свету: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин 1, 1). Вся жизнь Христа проходит под знаком гонений. Близкие Ему люди разделяют с Ним гонения ¹¹ . Его возвращение	Сокровенная жизнь в Назарете позволяет всякому человеку общаться со Христом на самых обыденных жизненных путях: «Назарет — это школа, где начинаешь понимать жизнь Иисуса: школа Евангелия. (...) Прежде всего урок молчания. Да родится в нас почтение к молчанию, этому восхитительному и необходимому состоянию духа. (...) Урок <i>семейной жизни</i> . Да научит нас Назарет тому, что такая семья, ее общение в любви, ее строгая, простая красота, ее священный, нерушимый характер. (...) Урок <i>труда</i> . Назарет, дом «Плотникова Сына»: здесь нам хочется понять и прославить суровый, искупительный закон человеческого труда... как, наконец, нам хочется приветствовать здесь тружеников всего мира и показать им их великий образец, их Божественного Брата» ⁵ .	534 583, 2599 964
	1. Ср. Антифон к Песни Богородицы («Magnificat») второй вечерни Богоявления. 2. Ср. Числ 24, 17; Откр 22, 17. — 3. Ср. Числ 24, 17–19. 4. Ср. Ин 4, 22. — 5. Ср. Мф 2, 4–6. 6. Св. Лев Великий, Проповеди 23. 7. МР, На вечерне Пасхи, 26: молитва после третьего чтения. 8. Ср. Лк 2, 22–39. — 9. Ср. Исх 13, 12–13. — 10. Ср. Мф 2, 13–18. 11. Ср. Ин 15, 20.	<i>Обретение Иисуса во храме</i> ⁶ — единственное событие, которое прерывает молчание Евангелия о сокровенных годах Иисуса. Иисус приоткрывает здесь тайну Своего полного посвящения миссии, вытекающей из Его богосыновства: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Мария и Иосиф «не поняли» этих слов, но приняли их с верой, и Мария «сохраняла все слова сии в сердце Своем» на протяжении всех тех лет, когда Иисус был погружен в молчание обычной жизни.	1. Ср. Мф 2, 15. — 2. Ср. Ос 11, 1. — 3. Ср. Гал 4, 4. — 4. Ср. Рим 5, 19. 5. Павел VI, Речь в Назарете 5 января 1964 г. — 6. Ср. Лк 2, 41–52.

III. Тайны общественного служения Иисуса

Крещение Иисуса

535

719-720

Началом¹ общественного служения Иисуса было Его Крещение Иоанном в Иордане². Иоанн проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов» (Лк 3, 3). Толпа грешников: мытари и воины³, фарисеи, саддукеи⁴ и блудницы⁵ — идут к нему креститься. «Тогда приходит Иисус». Иоанн Креститель колеблется, но Иисус настаивает и принимает Крещение. И тогда Святой Дух в виде голубя нисходит на Иисуса, а голос неба возглашает: «Сей есть Мой Сын Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3, 13–17). Это — Явление (Епифания) Иисуса как Мессии Израилева и Сына Божия.

536

606

1224

444

727

739

537

1262

23

628

Крещение Иисуса, с Его стороны, есть приятие и начало Его миссии страждущего Служителя. Он позволяет причесть Себя к грешникам⁶; Он уже есть «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1, 29); Он уже предвещает «крещение Своей кровавой смертью⁷. Он уже приходит «исполнить всякую правду» (Мф 3, 15), то есть весь подчиняется воле Отца: из любви Он соглашается на это крещение смерти ради отпущения наших грехов⁸. Этому приятию отвечает голос Отца, сообщающий, что все Его благоволение в Сыне⁹. Дух, Которым во всей полноте владеет Иисус с момента Своего зачятия, «сходит» на Него (Ин 1, 32–33)¹⁰. Иисус будет источником Духа для всего человечества. При Его крещении «отверзлись небеса» (Мф 3, 16), замкнутые грехом Адамовым; и воды освятились сошествием Иисуса и Духа — это введение в новое творение.

Крещением христианин тайнодейственно уподобляется Иисусу, Который Своим крещением предвещает Свою смерть и воскресение; христианин должен войти в эту тайну смиренного уничижения и раскаяния, сойти в воду вместе с Иисусом, чтобы подняться вместе с Ним, возродиться водою и Духом, чтобы стать в Сыне Возлюбленным сыном Отца и «ходить в обновленной жизни» (Рим 6, 4):

«Погребемся со Христом крещением, дабы воскреснуть с Ним; опустимся с Ним, дабы возвыситься с Ним; вновь поднимемся с Ним, дабы в Нем восславиться»¹¹.

1. Ср. Лк 3, 23. — 2. Ср. Деян 1, 22. — 3. Ср. Лк 3, 10–14. — 4. Ср. Мф 3, 7.

5. Ср. Мф 21, 32. — 6. Ср. Ис 53, 12. — 7. Ср. Мк 10, 38; Лк 12, 50.

8. Ср. Мф 26, 39. — 9. Ср. Лк 3, 22; Ис 42, 1. — 10. Ср. Ис 11, 2.

11. Св. Григорий Богослов, Проповеди 40, 9.

«Все происшедшее со Христом открывает нам, что после погружения в воду Святой Дух нисходит на нас из небесных врат и что, усыновленные голосом Отца, мы становимся детьми Божиими»¹.

Искушение Иисуса

Евангелия говорят о пребывании Иисуса в одиночестве, в пустыне сразу после Его крещения Иоанном: «ведомый Духом» в пустыню, Иисус остается там сорок дней без еды; Он живет с дикими зверями, и ангелы служат Ему². По истечении этого времени сатана трижды искушает Его, стремясь поколебать Его сыновнее отношение к Богу. Иисус отражает эти поползновения, в которых как бы возобновляются искушения Адама в саду Эдемском и Израиля в пустыне, и диавол отходит от Него «до времени» (Лк 4, 13).

Евангелисты указывают на спасительный смысл этого таинственного события. Иисус есть новый Адам, остающийся верным там, где первый Адам поддался искущению. Иисус в совершенстве исполняет призвание Израиля: в противоположность тем, кто когда-то на протяжении сорока лет бросал вызов Богу в пустыне³, Христос является как Отрок Господень, полностью послушный Божественной воле. В этом Иисус — победитель диавола: Он «связал сильного», чтобы отобрать у него добычу (Мк 3, 27). Победа Иисуса над искушителем в пустыне предвещает победу страстей, высшее повинование Его сыновней любви к Отцу.

Искушение Иисуса показывает, каким образом Сын Божий должен быть Мессией, в противоположность тому, что предлагает Ему сатана и что желают приписать Ему люди⁴. Вот почему Христос победил искушителя *ради нас*: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр 4, 15). Церковь каждый год сорокадневным Великим Постом соединяется с тайной Иисуса в пустыне.

«Приблизилось Царствие Божие»

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1, 14–15). «Христос, чтобы исполн

538

394

518

539

397

609

540

2119

519, 2849

1438

541

2816

763

1. Св. Иларий, На Евангелие от Матфея 2. — 2. Ср. Мк 1, 12–13.

3. Ср. Пс 95, 10. — 4. Ср. Мф 16, 21–23.

нить волю Отца, положил начало Царству Небесному на земле¹. А воля Отца — «возвысить людей до участия в Божественной жизни»². Он делает это, собирая людей вокруг Своего Сына Иисуса Христа. Это собрание есть Церковь на земле — «зачаток и начало» Царства Божия³.

Христос находится в средоточии этого собирания людей в «семью Божию». Он созывает их к Себе словом, знамениями, которые являются Царство Божие, а также посыпая к ним Своих учеников. Он осуществит приход Своего Царствия прежде всего великой тайной Своей Пасхи: смертью крестной и воскресением. «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин 12, 32). К этому единению со Христом призваны все люди⁴.

Воззвание Царства Божия

Все люди призваны войти в Царство Божие. Возвещенное сначала сыном Израиля⁵, это мессианское Царство предназначено принять людей со всех концов света⁶. Чтобы получить доступ в него, следует принять слово Христа:

«Слово Господне уподобляется зерну, которое сеется в поле: те, кто с верою его слушают и присоединяются к малому стаду Христову, приняли само Царство. Затем семя всходит само собой и растет, пока не настанет жатва»⁷.

Царство Небесное принадлежит бедным и малым, то есть тем, кто принял его со смиренным сердцем. Иисус послан, чтобы «благовествовать нищим» (Лк 4, 18)⁸. Он объявляет их блаженными, «ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5, 3); «младенцам» благоволил Отец открыть то, что осталось скрытым от мудрых и разумных⁹. Иисус разделяет жизнь бедных — от яслей до распятия; Он знает голод¹⁰, жажду¹¹ и лишения¹². Более того, Он отождествляет Себя со всевозможными бедными и деятельную любовь к ним делает условием вступления в Свое Царство¹³.

Иисус приглашает грешников на пир Царства: «Я пришел призвать не праведников, но грешников» (Мк 2, 17)¹⁴. Он призывает их к обращению, без которого нельзя войти в Царство Небесное, но словами и деяниями являет им безграничное ми-

1. LG 3. —2. LG2. —3. LG 5.
4. Ср. LG 3. —5. Ср. Мф 10, 5–7. —6. Ср. Мф 8, 11; 28; 19.
7. LG 5. —8. Ср. 7, 22. —9. Ср. Мф 11, 25.
10. Ср. Мк 2, 23–26; Мф 21, 18. —11. Ср. Ин 4, 6–7. —12. Ср. Лк 9, 58.
13. Ср. Мф 25, 31–46. —14. Ср. 1 Тим 1, 15.

лосердие Отца к ним¹ и безмерную радость на небесах «об одном грешнике кающемся» (Лк 15, 7). Высшим доказательством этой любви будет принесение Им в жертву Своей жизни «во оставление грехов» (Мф 26, 28).

Призывая войти в Царство Небесное, Иисус прибегает к притчам, и это характерная черта Его учительства². Притчами Он зовет на пир Царства Небесного³, но в то же время предлагает сделать коренной выбор: чтобы получить Царство Небесное, надо отдать все⁴; слова недостаточны — нужны деяния⁵. Притчи для человека — словно зеркала, показывающие принимает ли он слово Христа — как места каменистые или как добрая земля⁶. Что делает он с полученными талантами?⁷ Иисус и присутствие Царства Небесного в этом мире таятся в сердце притч. Нужно войти в Царство Небесное, то есть стать учеником Христа, чтобы «знать тайны Царствия Небесного» (Мф 13, 11). Для тех, «внешних» (Мк 4, 11), все остается загадочным⁸.

Знамения Царства Божия

Иисус сопровождает Свои слова многочисленными «силами и чудесами и знамениями» (Деян 2, 22), которые показывают, что Царство Небесное — в Нем. Они подтверждают, что Иисус есть возвещенный Мессия⁹.

Знамения Иисусовы свидетельствуют о том, что Его послал Отец¹⁰. Они призывают верить в Него¹¹. Тем, кто обращается к Нему с верою, Он дает то, чего они просят¹². Тогда чудеса укрепляют веру в Того, Кто исполняет дела Своего Отца: они свидетельствуют о том, что Он Сын Божий¹³. Но они могут также быть поводом «соблазниться» (Мф 11, 6). Они не на то направлены, чтобы удовлетворять любопытство и жажду чудесного. Несмотря на столь очевидные чудеса, есть люди, которые отвергают Иисуса¹⁴; Его даже обвиняют в том, что Он действует бесовскою силой¹⁵.

Освобождая некоторых людей от земных зол — голода¹⁶, несправедливости¹⁷, болезни и смерти¹⁸, Иисус подал мессианские знамения; однако Он пришел не с тем, чтобы отменить все

1. Ср. Лк 15, 11–32. —2. Ср. Мк 4, 33–34. —3. Ср. Мф 22, 1–14.
4. Ср. Мф 13, 44–45. —5. Ср. Мф 21, 28–32. —6. Ср. Мф 13, 3–9.
7. См Мф 25, 14–30. —8. Ср. Мф 13, 10–15. —9. Ср. Лк 7, 18–23.
10. Ср. Ин 5, 36; 10, 25. —11. Ср. Ин 10, 38.
12. Ср. Мк 5, 25–34; 10, 52; и т.п. —13. Ср. Ин 10, 31–38.
14. Ср. Ин 11, 47–48. —15. Ср. Мк 3, 22. —16. Ср. Ин 6, 1–15.
17. Ср. Лк 19, 8. —18. Ср. Мф 11, 5.

440 земные страдания¹, но чтобы избавить людей от самого тяжкого рабства — порабощения греху², которое препятствует им в их призвании сынов Божиих и порождает все другие виды человеческого порабощения.

550 Пришествие Царства Божия есть поражение царства сатаны³: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 394 достигло до вас Царствие Божие» (Мф 12, 28). *Изгнание бесов* 1673 Иисусом избавляет людей от их власти⁴. Оно предвещает великую победу Иисуса над «князем мира сего» (Ин 12, 31). Крестом Христовым будет окончательно установлено Царство Божие: «Бог царствует с древа»⁵.

«Ключи Царства Небесного»

551 С самого начала Своего общественного служения Иисус 858 выбирает людей, двенадцать числом, чтобы они были с Ним и участвовали в Его миссии⁶. Он дает им участие в Своей власти. Он «послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных» (Лк 9, 2). Они навсегда остаются в общении с Царством Христовым, ибо Христос через них правит Церковью:

«И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пьете за трапезою Мою в Царстве Моем, и сядете на престолах — судить двенадцать колен Израилевых» (Лк 22, 29–30).

552 В собрании Двенадцати Симон Петр занимает первое место⁷. Иисус доверил ему особую миссию. Благодаря Откровению, 880, 153 полученному от Отца, Петр исповедал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». В ответ на это Господь наш сказал: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16, 18). Христос, «камень живой» (1 Петр 2, 4), дает Своей Церкви, построенной на камне-Петре, верную победу над силами смерти. В силу исповеданной им веры Петр будет несокрушимой скалой — опорой Церкви. Его миссией будет хранить эту веру от оскудения и укреплять в ней своих братьев⁸.

553 Иисус наделил Петра специфической властью: «И дам тебе 381 ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16, 19). «Власть ключей» — это определение права управлять Домом Божиим, каковым является Церковь. Иисус, «добрый Пастырь» (Ин 10, 11), подтвердил это

1. Ср. Лк 12, 13, 14; Ин 18, 36. — 2. Ср. Ин 8, 34–36. — 3. Ср. Мф 12, 26.

4. Ср. Лк 8, 26–39. — 5. Гимн «Vexilla Regis». — 6. Ср. Мк 3, 13–19.

7. Ср. Мк 3, 16; 9, 2; Лк 24, 34; 1 Кор 15, 5. — 8. Ср. Лк 22, 32.

назначение после Воскресения: «Паси овец Моих» (Ин 21, 15–17). Власть «связывать» и «разрешать» означает полномочия отпускать грехи, выносить вероучительные суждения и принимать дисциплинарные решения в Церкви. Иисус поручил эту власть Церкви через служение апостолов¹ и прежде всего Петра, единственного, кому Он прямо доверил ключи Царства Небесного.

641, 881

Предвкушение Царствия Небесного: Преображение

С того дня, когда Петр исповедал, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Учитель «начал открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать (...) и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф 16, 21). Петр отвергает эту весть², другие понимают ее не больше, чем он³. В этом контексте находится таинственный эпизод Преображения Иисусова⁴ на высокой горе, перед тремя избранными Им свидетелями: Петром, Иаковом и Иоанном. Лицо и одежда Иисуса становятся ослепительно сияющими, Моисей и Илия являются, говоря Ему «об исходе Его, который Ему надлежало совершил в Иерусалиме» (Лк 9, 31). Их осенило облако, и голос с неба произнес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте» (Лк 9, 35).

554

697, 2600

444

На мгновение Иисус, открывая Свою Божественную славу, подтверждает тем самым исповедание веры Петра. Он также показывает, что для того, чтобы «войти в славу Свою» (Лк 24, 26), Ему надлежит пройти крестный путь в Иерусалиме. Моисей и Илия видели Славу Божию на горе; Закон и Пророки возвестили страдания Мессии⁵. Страсти Иисуса воистину отражают волю Божию: Сын действует как Отрок Господень⁶. Облако указывает на присутствие Святого Духа: «Вся Троица является: Отец — голосом, Сын — как человек, Дух — в сияющем облаке»⁷:

555

2576, 2583

257

«На горе преобразился еси, и якоже вмещау ученици Твои, славу Твою, Христа Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят: яко Ты еси воистину Отче сияние»⁸.

На пороге общественного служения — Крещение; на пороге Пасхи — Преображение. Крещением Иисуса «явлены была тайна нашего первого возрождения» — нашего крещения; Преображение «есть таинство второго возрождения» — нашего

556

1. Ср. Мф 18, 18. — 2. Ср. Мф 16, 22–23. — 3. Ср. Мф 17, 23; Лк 9, 45.

4. Ср. Мф 17, 1–8 и парал.; 2 Петр 1, 16–18. — 5. Ср. Лк 24, 27.

6. Ср. Ис 42, 1. — 7. STh 3, 45, 4, ad 2. — 8. Византийское богослужение, Кондак Преображения Господня (на церк.-слав. яз.)

1003 собственного воскресения¹. Отныне мы участвуем в Воскресении Господа Духом Святым, Который действует в таинствах Тела Христова (Церкви). Преображение дает нам предвкушение славного пришествия Христа, Который «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» (Флп 3, 21). Но оно также напоминает нам, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян 14, 22):

«Этого Петра еще не понял, когда желал жить со Христом на горе². Он уготовил это тебе, Петр, на времена после смерти. Но теперь Он Сам говорит: „Сойди, чтобы трудиться на земле, чтобы служить на земле, чтобы быть презираемым, распятым на земле. Жизнь сходит, чтобы быть убитой; Хлеб сходит, чтобы быть голодным; Путь сходит, чтобы утомиться на дороге; Источник сходит, чтобы жаждать; а ты отказываешься трудиться?”»³.

Восхождение Иисуса в Иерусалим

557 «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим» (Лк 9, 51)⁴. Приняв это решение, Иисус указывал, что идет в Иерусалим, будучи готов там умереть. Трижды он предсказывал Свои страсти и Воскресение⁵. Направляясь в Иерусалим, Он сказал: «...не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» (Лк 13, 33).

558 Иисус напоминает о мученичестве пророков, которых предали смерти в Иерусалиме⁶. Тем не менее, Он продолжает призывать Иерусалим собраться вокруг Него: «...сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф 23, 37б). Завидев Иерусалим, Он заплакал над ним и еще раз высказал желание Своего сердца: «о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто ныне от глаз твоих» (Лк 19, 41–42).

Мессианский вход Иисуса в Иерусалим

559 Как примет Иерусалим своего Мессию? Всегда уклонявшийся от попыток народа сделать Его царем⁷, Иисус выбирает время Своего мессианского входа в град «Давида, отца Его» (Лк 1, 32)⁸ и тщательно готовит его. Народ приветствует Его как Сына Давида, Того, Кто приносит спасение («Осанна» означает: «Спаси же», «Подай спасение»). «Царь Славы» (Пс 24,

1. 8. СTh 3, 45, 4, ad 2. — 2. Ср. Лк 9, 33.

3. Св. Августин, Проповеди 78, 6. — 4. Ср. Ин 13, 1.

5. Ср. Мк 8, 31–33; 9, 31–32; 10, 32–34. — 6. Ср. Мф 23, 37а.

7. Ср. Ин 6, 15. — 8. Ср. Мф 21, 1–11.

7–10) вступает в Свой город «сидя на молодом осле» (Зах 9, 9): Он покоряет дщерь Сионову, прообраз Своей Церкви, не хитростью или силой, но смиренiem, которое свидетельствует об истине¹. Вот почему поданные Его Царства в тот день — это дети² и нищие Божий, которые прославляют Его так, как ангелы, возвестившие о Нем пастухам³. Их славословие: «Благословен грядущий во имя Господне!» (Пс 118, 26) повторяется Церковью в песнопении «Свят, свят, свят» Евхаристической Литургии, которым открывается воспоминание Пасхи Господней.

333

1352

560

550, 2816

1169

Вход Иисуса в Иерусалим есть знамение Царствия Небесного, которое Царь Христос дает Своим Распятием и Воскресением. Празднованием этого события в Пальмовое (Вербное) воскресенье церковная литургия начинает Великую (Страстную) Неделю.

Коротко

«Вся жизнь Христа была неустанным учительством: Его молчание. Его чудеса. Его жесты, Его молитва, Его любовь к человеку, Его особая любовь к малым и бедным. Его полное самопожертвование на Кресте ради искупления мира, Его Воскресение — все это представляет собой осуществление Его слова и исполнение Откровения»⁴.

561

Ученики Христа должны уподобляться Ему, покуда Он не изобразится в них⁵. «И поэтому мы включены в тайны Его жизни, уподоблены Ему, умерши с Ним и воскреснув с Ним, доколе не будем царствовать с Ним»⁶.

562

Будь ты пастух или волхв, на этой земле ты не можешь постичь Бога иначе, как преклоняя колени перед Вифлеемскими яслями и с любовью поклоняясь Ему, сокровенному.

563

Своим повиновением Марии и Иосифу, так же, как Своим смиренным трудом на протяжении долгих лет в Назарете, Иисус подает нам пример святости в повседневной семейной и трудовой жизни.

564

С самого начала Своего общественного служения Иисус — «Служитель», полностью посвященный делу Искупления, которое совершается через «крещение» Его Страстей.

565

1. Ср. Ин 18, 37. — 2. Ср. Мф 21, 15–16; Пс 8, 3.

3. Ср. Лк 19, 38; 2, 14. — 4. СТ, 9.

5. Ср. Гал 4, 19. — 6. LG 7.

- 566 *Искушение в пустыне показывает Иисуса смиренным Мессией, Который торжествует над Сатаной своим полным подчинением замыслу спасения по воле Отца.*
- 567 *Царство Небесное открыто на земле Христом. «И это Царство Божие сияет людям в слове, в делах и в присутствии Христа¹. Церковь есть зачаток и начало этого Царства. Ее ключи вручены Петру.*
- 568 *Преображение Христово имеет целью укрепить веру апостолов в предвидении Страстей: восхождение на «гору» подготавливает восхождение на Голгофу. Христос, Глава Церкви, открывает то, что содержит Его Тело (Церковь) и что сияет в таинствах, — «упование славы» (Кол 1, 27)².*
- 569 *Иисус добровольно пошел в Иерусалим, зная, что будет там предан смерти, по вине противления грешников³.*
- 570 *Вход Иисуса в Иерусалим — это явление пришествия Царства Небесного, которое Царь Христос, принятый в городе детьми и нищими духом, совершил Пасхой Своего Распятия и Воскресения.*

Статья ЧЕТВЕРТАЯ

«Иисус Христос страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен»

- 571 Пасхальная тайна Распятия и Воскресения Христова стоит в центре Благой Вести, которую апостолы, а вслед за ними Церковь должны проповедовать миру. Спасительный замысел Божий исполнился «однажды» (Евр 9, 26) искупительной смертью Сына Божия Иисуса Христа.
- 572 Церковь остается верной тому, что Сам Иисус до и после Своей Пасхи «изъяснял (...) сказанное о Нем во всем Писании»: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу Свою?» (Лк 24, 26–27. 44–45). Страдания Иисуса приняли свою конкретную историческую форму в силу того, что Он был отвержен «старейшинами, первосвященниками и книжниками»

1. LG 5. — 2. Ср. Св. Лев Великий, Проповеди 51, 3.
3. Евр 12, 3.

(Мк 8, 31), которые предали «Его язычникам на поругание и бичение и распятие» (Мф 20, 19).

Таким образом, вера может пытаться изучать обстоятельства смерти Иисуса, верно переданные в Евангелиях¹ и освещенные другими историческими источниками, чтобы лучше понять смысл Искупления.

§ 1. Иисус и Израиль

С самого начала общественного служения Иисуса фарисеи и сторонники Ирода вместе со священниками и книжниками договорились погубить Его². Некоторые деяния Иисуса (изгнание бесов³, прощение грехов⁴, исцеления в субботу⁵, оригинальное толкование предписаний закона о чистом и нечистом⁶, близость с мытарями и грешниками⁷) вызвали у некоторых враждебно настроенных людей подозрение, что Он одержим⁸. Его обвиняют в святотатстве⁹ и лжепророчестве¹⁰ — религиозных преступлениях, которые закон наказывал смертью через побиение камнями¹¹.

Многие деяния и слова Иисуса, следовательно, стали «предметом пререканий» (Лк 2, 34) для религиозных властей Иерусалима, которых Евангелие от Иоанна часто называет «иудеями»¹², еще больше, чем для всего народа Божия¹³. Конечно, Его отношения с фарисеями не были только полемическими. Об опасности, которая Ему грозит, Его предупреждают фарисеи¹⁴. Иисус хвалит некоторых из них, как, например, книжника из Мк 12, 34, и неоднократно совершает трапезу у фарисеев. Иисус подтверждает статьи вероучения, разделяемые этой религиозной верхушкой народа Божия: о воскресении мертвых, формах благочестия (милостины, пост и молитва) и обычая обращаться к Богу как к Отцу, а также о центральном месте, принадлежащем заповеди любви к Богу и ближнему.

Но многим в Израиле кажется, что Иисус действует против важнейших установлений избранного народа, как-то:

- повиновение закону во всей полноте его письменных предписаний, а для фарисеев — в истолковании устной традиции;
- центральное значение Иерусалимского храма как святого места, где особым образом обитает Бог;
- вера в единого Бога, славы Которого не может разделить никто из людей.

1. Ср. DV 19. — 2. Ср. Мк 3, 6. — 3. Ср. Мф 12, 24. — 4. Ср. Мк 2, 7.

5. Ср. Мк 3, 1–8. — 6. Ср. Мк 7, 14–23. — 7. Ср. Мк 2, 14–17.

8. Ср. Мк 3, 22; Ин 8, 48; 10, 20. — 9. Ср. Мк 2, 7; Ин 5, 18; 10, 33.

10. Ср. Ин 7, 12, 52. — 11. Ср. Ин 8, 59; 10, 31.

12. Ср. Ин 1, 19; 2, 18; 5, 10; 7, 13; 9, 22; 18, 12; 19, 38; 20, 19.

13. Ср. Ин 7, 48–49. — 14. Ср. Лк 13, 31.

573
158

574
530

591

575

993

576

I. Иисус и Закон

- 577 Иисус произнес торжественное предостережение в начале
1965 Нагорной проповеди, где Он представил Закон, данный Богом
на горе Синай во время заключения первого завета в свете бла-
годати Нового Завета:

1967 «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков: не
нарушить я пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: до-
коле не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит од-
ну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот ве-
ликим наречется в Царстве Небесном» (Мф 5, 17–19).
- 578 Иисус, Мессия Израилев, а значит, самый великий в Цар-
1953 стве Небесном, должен был, по Его собственным словам, ис-
полнить закон во всей его полноте вплоть до малейших пред-
писаний. Более того, Он — единственный, Кто мог сделать это
в совершенстве. Иудеи, по их собственному признанию, так и
не смогли исполнить Закон во всей его полноте, не нарушив ни
малейшего предписания. Вот почему каждый год в день Очи-
щения сыны Израилевы просят у Бога прощения за нарушения
Закона. Ведь Закон есть единое целое, и, как напоминает апо-
стол Иаков, «кто соблюдает весь Закон и грешит в одном чем-
нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак 2, 10).
- 579 Этот принцип полноты соблюдения Закона — не только по букве его,
но и по духу — был особенно дорог фарисеям. Предписывая его Израилю,
они довели многих иудеев времен Иисуса до крайнего религиозного усер-
дия. Это усердие, для того, чтобы не превратиться в ханжескую казуисти-
ку, неизбежно должно было подготовить народ к тому неслыханному вме-
шательству Божию, каким станет совершенное исполнение закона единственным
Праведником за всех грешников.
- 580 Совершенное исполнение Закона могло быть лишь делом
527 Божественного Законодателя, рожденного подданным Закона в
лице Сына¹. В Иисусе Закон является уже не высеченным на ка-
менных скрижалях, но написанным «на сердцах» (Иер 31, 33) —
на сердце Отрока Господня: Он «будет производить суд по ис-
тине» (Ис 42, 3), и поэтому поставлен «в завет для народа» (Ис 42,
6). Иисус исполнил Закон вплоть до того, что принял на себя
«проклятие Закона» (ср. Гал 3, 10), которому подвержены те,
«кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Зако-
на» (Гал 3, 10), ибо смерть Его была «для искупления от пре-
ступлений, сделанных в первом завете» (Евр 9, 15).

1. Ср. Гал 4, 4.

Иисус предстал взорам иудеев и их духовных вождей как «Равви», «Учитель»¹. Он часто учил в рамках раввинического толкования Закона². Но в то же время Иисус мог только раздражать законоучителей, ибо Он не удовлетворялся тем, что предлагал среди их толкований — Своё, «Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф 7, 29). В Нем — то же самое Слово, которое прозвучало на горе Синай, давая Моисею письменный Закон, и вновь раздается на горе, где даются Заповеди Блаженства³. Оно не отменяет Закон, но исполняет его. Божественным об-
разом подавая его окончательное толкование: «Еще слышали вы, что сказано древним (...). А Я говорю вам» (Мф 5, 33–34). Той же властью Божией Он отвергает некоторые «предания человеческие» (Мк 7, 8), принятые у фарисеев, которые «котмениют слово Божие» (Мк 7, 13*).

Идя еще дальше, Иисус исполняет закон о чистоте пищи, столь важ-
ный в иудейской повседневной жизни, раскрывая его «педагогический»⁴
смысл Божественным толкованием: «...ничто, извне входящее в человека, не
может его осквернить (...) чем очищается всякая пища. Исходящее из че-
ловека оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят
злые помыслы» (Мк 7, 18–21). Давая окончательное толкование Закона, как
имеющий власть Божию, Иисус оказывается в столкновении с некоторыми
законоучителями, которые не принимали Его толкование, хотя оно и было
подтверждено знаниями Божими, его сопровождавшими⁵. Это особен-
но остро проявилось в вопросе о субботе: Иисус напоминает, нередко с
использованием раввинистических аргументов⁶, что субботний отдых не на-
рушается служением Богу⁷ или ближнему⁸, — в том числе совершамыми
Им исцелениями.

II. Иисус и Иерусалимский храм

Иисус, как до него пророки, глубоко почитал Иерусалим-
583 ский храм. Он был принесен в храм Иосифом и Марией, чтобы
529 быть представленным пред Господа, через сорок дней после
534 рождения⁹. В возрасте двенадцати лет Он решил остаться в хра-
ме, чтобы напомнить родителям, что Ему должно быть в де-
лах Отца Его¹⁰. Он ходил туда каждый год хотя бы на Пасху в
течение Своей сокровенной жизни¹¹. Его общественное служение
перемещается Его паломничествами в Иерусалим на большие
иудейские праздники¹².

Иисус приходил в храм как в особо благоприятное место
для встречи с Богом. Храм для Него есть жилище Его Отца,
дом молитвы, и Он возмущен тем, что его внешний двор стал
местом торговли¹³. Если Он изгоняет торгующих из храма, то

1. Ср. Ин 11, 28; 3, 2; Мф 22, 23–24. 34–36.

2. Ср. Мф 12, 5; 9, 12; Мк 2, 2, 23–27; Лк 6, 6–9; Ин 7, 22–23. — 3. Ср. Мф 5, 1.

4. Ср. Гал 3, 24. — 5. Ср. Ин 5, 36; 10, 25. 27–38; 12, 37.

6. Ср. Мк 2, 25–27; Ин 7, 22–24. — 7. Ср. Мф 12, 6; Числ 28, 9.

8. Ср. Лк 13, 15–16; 14, 3–4. — 9. Ср. Лк 2, 22–39. — 10. Ср. Лк 2, 46–49.

11. Ср. Лк 2, 41. — 12. Ср. Ин 2, 13–14; 5, 1. 14; 7, 1. 10. 14; 8, 2; 10, 22–23.

13. Ср. Мф 21, 13.

581

2054

582

368

548

2173

583

529

534

584

2599

делает это из ревностной любви к Отцу: «...и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: „ревность по дому Твоем снедает Меня” (Ис 69, 10)» (Ин 2, 16–17). После Его Воскресения апостолы сохранили религиозное уважение к храму¹.

На пороге Страстей Иисус, однако, предсказал разрушение этого великолепного здания, от которого не останется и камня на камне². Здесь возвещались Им знамения последних времен, которые наступят с Его Пасхой³, но это пророчество в искаженном виде было пересказано лжесвидетелями во время допроса у первосвященника⁴ и его повторили Ему как оскорбление, когда Он был пригвожден ко кресту⁵.

Отнюдь не враждебный храму⁶, где протекла важнейшая часть Его учительства⁷, Иисус пожелал заплатить подать на храм, призвав для этого Петра⁸, которого Он только что утвердил как камень — основание Своей будущей Церкви⁹. Более того, Он отождествил Себя с храмом, представив Себя как окончательное жилище Бога среди людей¹⁰. Вот почему предание Его тела на смерть¹¹ возвещает разрушение храма, чем и откроется вступление в новый век истории спасения: «...наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин 4, 21)¹².

III. Иисус и вера Израиля в Единого Бога Спасителя

Если Закон и Иерусалимский храм могли сделать Иисуса «предметом пререканий»¹³ для религиозных властей Израиля, то подлинным камнем преткновения¹⁴ была для них Его роль в искуплении грехов, которое принадлежит лишь Богу.

Иисус привел в возмущение фарисеев, вкушая пищу с мытарями и грешниками¹⁵, притом так же дружески, как и с ними самими¹⁶. Тем среди них, «которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других» (Лк 18, 9)¹⁷, Иисус сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покая-

нию» (Лк 5, 32). Он пошел и дальше, объявив в лицо фарисеям, что поскольку грех лежит на всех¹, то те, кто не видит для себя нужды в спасении, становятся слепы к себе самим².

Иисус вызывал особое возмущение тем, что отождествлял Свое милосердие к грешникам с отношением к ним Самого Бога³. Наконец, Он даже дал понять, что, разделяя трапезу с грешниками⁴, допускает их на пир Мессии⁵. Но именно прощением грехов Иисус поставил религиозные власти Израиля перед особенной дилеммой. Не скажут ли они справедливо в обуревающем их ужасе: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога» (Мк 2, 7)? Прощая грехи, Иисус либо кощунствует, если Он — человек, объявивший себя равным Богу⁶, либо говорит правду, и тогда в Его лице присутствует Бог и открыто Имя Божие⁷.

Одна только Божественность личности Иисуса может оправдать абсолютное требование: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф 12, 30); так же, как и слова Его о том, что Он «больше Ионы (...) больше Соломона» (Мф 12, 41–42), «больше храма» (Мф 12, 6); как и Его напоминание о том, что Давид назвалMessию Господом⁸, или же слова: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8, 58); и даже: «Я и Отец — одно» (Ин 10, 30).

Иисус предложил религиозным властям Иерусалима уверовать в Него по делам Отца, которые Он творит⁹. Но такой акт веры должен был «родиться свыше» (Ин 3, 7) силою Божественной благодати¹⁰. Такое требование обращения перед лицом столь поразительного исполнения обетования¹¹ позволяет понять трагическую ошибку синедриона, решившего, что Иисус заслуживает смерть за богохульство¹². Члены синедриона действовали одновременно и «по неведению»¹³, и по «жесточению» (Мк 3, 5; Рим 11, 25) от «неверия» (Рим 11, 20).

Коротко

Иисус не отменил Закон, данный на горе Синай, но исполнил его¹⁴ столь совершенно¹⁵, что открыл его глубинный смысл¹⁶ и искупил преступления против него¹⁷.

1. Ср. Деян 2, 46; 3, 1; 5, 20, 21; и др. — 2. Ср. Мф 24, 1–2.
3. Ср. Мф 24, 3; Л 13, 35. — 4. Ср. Мк 14, 57–58. — 5. Ср. Мф 27, 39–40.
6. Ср. Мф 8, 4; 23, 21; Лк 17, 14; Ин 4, 22. — 7. Ср. Ин 18, 20.
8. Ср. Мф 17, 24–27. — 9. Ср. Мф 16, 18. — 10. Ср. Ин 2, 21; Мф 12, 6.
11. Ср. Ин 2, 18–22. — 12. Ср. Ин 3, 24; Мф 27, 51; Евр 21, 22.
13. Ср. Лк 2, 34. — 14. Ср. Лк 20, 17–18; Пс 118, 22. — 15. Ср. Лк 5, 30.
16. Ср. Лк 7, 36; 11, 37; 14, 1, 17. Ср. Ин 7, 49; 9, 34.

1. Ср. Ин 8, 33–36. — 2. Ин 9, 40–41. — 3. Ср. Мф 9, 13; Ос 6, 6.
4. Ср. Лк 15, 1–2. — 5. Ср. Лк 15, 23–32. — 6. Ср. Ин 5, 18; 10, 33.
7. Ср. Ин 17, 6, 26. — 8. Ср. Мф 12, 36, 37. — 9. Ср. Ин 10, 36–38.
10. Ср. Ин 6, 44. — 11. Ср. Ис 53, 1. — 12. Ср. Мк 3, 6; Мф 26, 64–66.
13. Ср. Лк 23, 34; Деян 3, 17–18. — 14. Ср. Мф 5, 17–19. — 15. Ср. Ин 8, 46.
16. Ср. Мф 5, 33. — 17. Ср. Евр 9, 15.

593 Иисус почитал Иерусалимский храм, совершая туда паломничества на иудейские праздники, и ревностно любил это жилище Бога среди людей. Храм есть прообраз Его тайн. Если Он возвещает его разрушение, то тем самым Он объявляет о Своей смерти и вступлении в новый век истории спасения, когда Тело Его будет окончательным храмом.

594 Иисус творил дела, такие, как прощение грехов, открывающие Его как Того, Кто есть Сам Бог Спаситель¹. Некоторые иудеи, не признавая Бога, ставшего Человеком², видели в Нем человека, который «делает Себя Богом» (Ин 10, 33), и судили Его за богохульство.

§ 2. Иисус умер на кресте

I. Суд над Иисусом

Разногласия среди иудейских властей по отношению к Иисусу

595 Среди религиозных властей Иерусалима не только нашлись такие, как фарисей Никодим³ или знатный Иосиф из Аримафеи, которые втайне были учениками Иисуса⁴; долгое время вокруг Него⁵ шли споры — вплоть до того, что непосредственно накануне Его страстей св. апостол Иоанн мог сказать, что и «из начальников многие уверовали в Него», хотя и весьма несовершенным образом (Ин 12, 42). В этом нет ничего удивительного, если учесть, что на следующий день после Пятидесятницы «очень многие из священников покорились вере» (Деян 6, 7) и что были «к некоторым из фарисейской ереси уверовавшие» (Деян 15, 5) настолько, что апостол Иаков мог сказать апостолу Павлу: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители Закона» (Деян 21, 20).

596 Религиозные власти Иерусалима не были единодушны в том, какой линии поведения держаться в отношении Иисуса⁶. Фарисеи грозили отлучением тем, кто последует за ним⁷. Тем, кто боялся, что «все уверуют в Него, и придут римляне и овладеют местом нашим и городом» (Ин 11, 48), первосвященник Каинаф пророчески предложил: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб» (Ин 11, 49–50). Синедрион объявил, что Иисус «повинен смерти» (Мф 26, 66) за богохульство, но, поскольку им было утрачено право предавать смерти⁸, он предал Иисуса римлянам, обвинив в политическом бунте⁹. Это ставит Иисуса в одинаковое положение с Варравой, обвиненным в «мятеже» (Лк 23, 19*). Политическими же угрозами первосвященники оказывали давление и на Пилата, добиваясь, чтобы он приговорил Иисуса к смертной казни¹⁰.

1. Ср. Ин 5, 16–18. — Ср. Ин 1, 14. — 3. Ср. Ин 7, 50. — 4. Ср. Ин 19, 38–39.

5. Ср. Ин 9, 16–17; 10, 19–21. — 6. Ср. Ин 9, 16; 10, 19. — Ср. Ин 9, 22.

8. Ср. Ин 18, 31. — 9. Лк 23, 2. — 10. Ср. Ин 19, 12, 15, 21.

Иудеи не несут коллективной ответственности за смерть Иисуса

Учитывая очевидную из евангельского повествования историческую сложность суда над Иисусом и не принимая в расчет тяжесть личного греха каждого участника судебной процедуры (Иуды, синедриона, Пилата), известную лишь Богу, нельзя приписать ответственность за этот грех всем иудеям Иерусалима, несмотря на крики манипулируемой толпы¹ и на глобальные упреки, содержащиеся в призывах к обращению после Пятидесятницы². Сам Иисус, прощаая на кресте³, а за ним Петр признали «неведенье» (Деян 3, 17) иерусалимских иудеев и даже их начальников. Тем более, нельзя распространять во времени и пространстве ответственность за распятие Иисуса на других иудеев, ссылаясь на возглас народа: «Кровь Его на нас и на детях наших»⁴ (Мф 27, 25):

Поэтому Церковь провозгласила и на II Ватиканском Соборе: «...то, что было совершено во время Страстей Христовых, не может быть вменено в вину ни всем без различия иудеям, жившим в то время, ни иудеям нашего времени. (...) Иудеи не должны быть представлены ни отверженными Богом, ни проклятыми, как будто бы это вытекало из Священного Писания»⁵.

Все грешники были виновниками Страстей Христовых

Церковь в своем вероучении и в свидетельстве своих святых никогда не забывала, что «сами грешники были виновниками и как бы орудиями всех мук, которые претерпел Божественный Испкупитель⁶. Учитывая, что наши грехи ранят Самого Христа⁷, Церковь, не колеблясь, считает христиан наиболее ответственными за страдания Иисуса, в то время как слишком часто христиане возлагали бремя этой ответственности только на иудеев:

«Мы должны рассматривать как виновников этого ужасного греха всех, кто продолжает погрязать во грехе. Именно наши преступления заставили Господа нашего Иисуса Христа претерпеть крестные страдания, и поэтому те, кто погружается в безнравственность и зло, несомненно „снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему” (Евр 6, 6). И, надо в этом признаться, наше собственное преступление в данном случае больше, чем преступление иудеев. Потому что они, по свидетельству апостола, „если бы познали, то не распяли бы Господа славы” (1 Кор 2, 8). Мы же, наоборот, ис-

597

1735

839

598

1851

1. Ср. Мк 15, 11. — 2. Ср. Деян 2, 23, 36; 13–14; 4, 10; 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 27–28; 1 Фес 2, 14–15. — 3. Ср. Лк 23, 34. — 4. Ср. Деян 5, 28:18, 6.

5. «Nostra aetate»: Декларация II Ватиканского Собора об отношении к нехристианским религиям (далее — NA) 4.

6. СР, 1, 5, 11; ср. Евр 12, 3. — 7. Ср. Мф 25, 45; Деян 9, 4–5.

поведуем, что знаем Его. И когда отрекаемся от Него своими делами, то в некотором смысле поднимаем на Него смертоносные руки¹. «Нет, не бесы Его распяли; это ты с ними Его распял и еще распинаешь, усаждаясь пороками и грехами»².

II. Искупительная смерть Христа в спасительном Замысле Божиим

Иисус предан «по определенному совету и предвидению Божию»

599 Насильственная смерть Иисуса не была случайным плодом несчастного стечения обстоятельств. Она принадлежит к тайне Замысла Божия, как объяснил это иерусалимским иудеям апостол Петр уже в своей первой проповеди на Пятидесятницу: «Сего, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли...» (Деян 2, 23). Этот библейский язык не означает, что те, что «предали Иисуса» (Деян 3, 13), были всего лишь пассивными исполнителями сценария, заранее написанного Богом.

600 У Бога все моменты времени присутствуют в их настоящем. И Свой предвечный план «предопределения» Он установил, включая в Него свободный ответ каждого человека на Его благодать: «Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским³, чтобы сделать то, чему быть предопределенной рукой Твоя и совет Твой» (Деян 4, 27–28). Бог допустил действия, вытекавшие из их ослепления⁴, чтобы исполнить Свой спасительный замысел⁵.

«...умер за грехи наши, по Писанию»

601 Этот Божий Замысел о спасении через предание на смерть «Праведника, Раба» (Ис 53, 11)⁶ был возвещен в Писании заранее как тайна всеобщего искупления, то есть выкупа, который избавит людей от рабства греха⁷. Апостол Павел в исповедании веры, которое он, как говорит, «принял» (1 Кор 15, 3), провозглашает, что «Христос умер за грехи наши, по Писанию»⁸. В искупительной смерти Иисуса в особенности исполня-

1. СР 1, 5, 11. — 2. Св. Франциск Ассизский, Увещевание 5, 3.

3. Ср. Пс 2, 1–2. — 4. Ср. Мф 26, 54; Ин 18, 36; 19, 11.

5. Ср. Деян 3, 17–18. — 6. Ср. Деян 3, 14.

7. Ср. Ис 53, 11–12; Ин 8, 34–36.

8. Там же; ср. также Деян 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22–23.

ется пророчество о страждущем Отроке Господнем¹. Сам Иисус раскрывает смысл Своей жизни и смерти в свете образа страждущего Отрока². После Своего воскресения Он дает это толкование Писания ученикам в Эммаусе³, а потом и самим апостолам⁴.

«Бог Его сделал для нас жертвою за грех»

Апостол Петр, следовательно, может так формулировать апостольскую веру в Божий Замысел спасения: «...искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, (...) драгоценную Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас» (1 Петр 1, 18–20). Грехи людей, как следствие первородного греха, наказываются смертью⁵. Посылая Своего Сына в образе раба⁶, соответственном состоянию падшего человечества, из-за греха обреченного на смерть⁷, «не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом» (2 Кор 5, 21).

Иисус не познал осуждения, как если бы Сам согрешил⁸. Но в искупительной любви, которая всегда объединяла Его с Отцом⁹, Он взял на Себя бремя нашего блуждания в грехе против Бога, вплоть до того, что даже произнес от нашего имени на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего ты Меня оставил?» (Мк 15, 34; Пс 22, 1). Сделав Его столь солидарным с нами грешными, Бог «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим 8, 32), чтобы мы «примирились с Богом смертию Сына Его» (Рим 5, 10).

Бог положил начало всеобщей спасительной любви

Отдавая Сына за наши грехи, Бог открывает тем самым, что Его замысел о нас есть замысел благоволения и любви, предшествующей всяким нашим заслугам: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин 4, 10)¹⁰. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим 5, 8).

Эта любовь не имеет исключений, о чем Иисус напомнил в заключении притчи о заблудившейся овце: «Так нет воли Отца

1. Ср. Ис 53, 7–8 и Деян 8, 32–35. — 2. Ср. Мф 20, 28. — 3. Ср. Лк 24, 25–27.

4. Ср. Лк 24, 44–45. — 5. Ср. Рим 5, 12; 1 Кор 15, 56. — 6. Ср. Флп 2, 7.

7. Ср. Рим 8, 3. — 8. Ср. Ин 8, 46. — 9. Ср. Ин 8, 29. — 10. Ср. 4, 19.

вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф 18, 14). Он говорит, что пришел, чтобы «отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20, 28); этот последний термин не ограничителен: он противопоставляет все человечество единственной личности Спасителя, Который отдает Себя, чтобы спасти человечество¹. Церковь следом за апостолами² учит, что Христос умер за всех людей без исключения. «Нет, не было и не будет ни одного человека, за которого Христос не пострадал»³.

402
634, 2793

III. Христос Сам предал Себя Отцу за наши грехи

Вся жизнь Христа есть дар Отцу

606 Сын Божий, Который «сошел с небес не для того, чтобы творить волю Свою, но волю пославшего Его Отца» (Ин 6, 38), «входя в мир, говорит: (...) Вот, иду (...) исполнить волю Твою, Боже (...) По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр 10, 5–10). С самого начала Своего Воплощения Сын посвящает Себя общественному замыслу Спасения в Своей искупительной миссии: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин 4, 34). Жертва Иисусова «за грехи всего мира» (1 Ин 2, 2) выражает Его общение любви с Отцом: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою» (Ин 10, 17). «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю» (Ин 14, 31).

607 Это желание отдать Себя замыслу искупительной любви Отца одушевляет всю жизнь Иисуса⁴, ибо Его искупительные Страсты — причина для Его Воплощения: «Отче! избавь Меня от часа сего. Но на сей час Я и пришел» (Ин 12, 27). «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин 18, 11). И еще на кресте, прежде чем «совершилось» (Ин 19, 30), Он сказал: «Жажду» (Ин 19, 28).

457

«Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»

608 Иоанн Креститель, после того как согласился дать Ему крещение вслед за грешниками⁵, увидел и показал, что Иисус есть «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1, 29)⁶.

523

1. Ср. Рим 5, 18–19. — 2. Ср. 2 Кор 5, 15; 1 Ин 2, 2.

3. Керсийск. Соб. 853 г.: DS 624. — 4. Ср. Лк 12, 50; 22, 15; Мф 16, 21–23.

5. Ср. Лк 3, 21; Мф 3, 14–15. — 6. Ср. Ин 1, 36.

Он открывает, таким образом, что Иисус есть в одно и то же время страждущий Отрок, молчаливо дающий вести Себя на заклание (Ис 53, 7)¹ и несущий грех многих², и пасхальный Агнец, символ искупления Израиля во время первой Пасхи (Исх 12, 3–14)³. Вся жизнь Христова выражает Его миссию: «послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк 10, 45).

517

Иисус свободно посвящает Себя искупительной любви Отца

Посвящая Свое человеческое сердце любви Отца к людям, Иисус «до конца возлюбил их» (Ин 13, 1), ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15, 13). Так в страдании и смерти Его человеческое естество стало свободным и совершенным орудием Его Божественной любви, которая хочет спасения людей⁴. Действительно, Он свободно принял крестные муки и смерть из любви к Отцу и к людям, которых Отец хочет спасти: «Никто не отнимает ее [жизнь] у меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин 10, 18). Отсюда вытекает неограниченная свобода Сына Божия, по Своему решению идущего на смерть⁵.

609

478

515

272, 539

На Тайной Вечере Иисус предварил добровольное жертвоприношение Своей жизни

Иисус высочайшим образом выразил свободное принесение Себя в жертву в совместной трапезе с двенадцатью апостолами⁶ «в ту ночь, в которую предан был» (1 Кор 11, 23). Накануне Страстей, пока Он еще свободен, Иисус превращает эту Последнюю Вечерю с апостолами в поминание Своей добровольной жертвы Отцу⁷ ради спасения людей: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается» (Лк 22, 19). «Сие есть Кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26, 28).

610

766

1337

Евхаристия, которую Он учреждает в этот момент, будет «воспоминанием» (1 Кор 11, 25) его жертвоприношения. Иисус включает апостолов в Свое приношение и просит их продолжать его⁸. Тем самым Иисус ставит Своих апостолов священниками Нового Завета: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истинною» (Ин 17, 19)⁹.

611

1344

1341, 1566

1. Ср. Иер 11, 19.

2. Ср. Ис 53, 12. — 3. Ср. Ин 19, 36; 1 Кор 5, 7. 4. Ср. Евр 2, 10. 17–18; 4, 15; 5, 7–9. — 5. Ср. Ин 18, 4–6. Мф 26, 53.

6. Ср. Мф 26, 20. — 7. Ср. 1 Кор 5, 7. — 8. Ср. Лк 22, 19.

9. Ср. Трид. Соб.: DS 1752; 1764.

Гефсиманское борение

612 Чащу Нового Завета, которую предвестил Иисус на Тайной
532, 2600 Вечере, принося в дар Себя Самого¹, Он принимает затем из
рук Отца во время Своей предсмертной муки в Гефсиманском саду², становясь «послушным даже до смерти» (Флп 2, 3; ср. Евр 5, 7–8). Иисус молится: «Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия...» (Мф 26, 39). Так выражает Он ужас,
который смерть вызывает у Его человеческой природы. Ведь
эта природа, как и наша, предназначена к вечной жизни; к тому же, в отличие от нашей, она совершенно свободна от греха³,
который есть причина смерти⁴; но главное — она принята Божественным Лицом «Начальника жизни» (Деян 3, 15), «Живого» (Откр 1, 17)⁵. Принимая Своей человеческой волей «волю Отца»⁶, Он принимает Свою смерть как искупление, чтобы
1009 «грехи наши вознести на древо» (1 Петр 2, 24).

Смерть Христова есть жертва единственная и окончательная

613 Смерть Христова есть одновременно *пасхальная жертва*,
1366 совершающая окончательное искупление людей⁷ «Агнцем Божиим, Который берет на себя грехи мира» (Ин 1, 29)⁸, и *жертва Нового Завета*⁹, которая восстанавливает человека в общении с Богом¹⁰, примиряя его с Ним Кровью, «за многих изливаемую во оставление грехов» (Мф 26, 28)¹¹.

614 Эта жертва Христова — единственная, она завершает и пре-
529, 1330 восходит все жертвоприношения¹². Она есть прежде всего дар
2100 Самого Бога Отца: Отец отдает Сына, чтобы примирить нас с Собой¹³. В то же время это дар Сына Божия вочеловечившегося, Кото-
рый свободной волею и по любви¹⁴ приносит в жертву Свою жизнь¹⁵ Отцу Духом Святым¹⁶, чтобы искупить наше непослушание.

Иисус заменяет Своим послушанием наше непослушание

615 «...как непослушанием одного человека сделались многие
1850 грешными, так и послушанием одного делаются праведны-
ми многие» (Рим 5, 19). Своим послушанием до самой смерти
433 Иисус стал страждущим Отроком, Который поставил Себя на на-

1. Ср. Лк 22, 20. — 2. Ср. Мф 26, 42. — 3. Ср. Евр 4, 15. — 4. Ср. Рим 5, 12.

5. Ср. Ин 1, 4; 5, 26. — 6. Ср. Мф 26, 42. — 7. Ср. 1 Кор 5, 7; Ин 8, 34–36.

8. Ср. 1 Петр 1, 19. — 9. Ср. 1 Кор 11, 25. — 10. Ср. Исх 24, 8.

11. Ср. Лев 16, 15–16. — 12. Ср. Евр 10, 10. — 13. Ср. 1 Ин 4, 10.

14. Ср. Ин 15, 13. — 15. Ср. Ин 10, 17–18. — 16. Ср. Евр 9, 14.

ше место, «принес Свою жизнь в жертву умилостивления», чтобы «оправдать многих и принять на Себя их вину» (ср. Ис 53, 10–12*). Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи¹.

411

На кресте Иисус совершает Свое жертвоприношение

616 Именно любовь «до конца» (Ин 13, 1) наделила жертвопри-
478 ношение Христа искупительной и спасительной, очистительной и возмещающей ценностью. Он всех нас познал и возлюбил, принося в дар Свою жизнь². «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2 Кор 5, 14). Ни один человек, будь он самый святой, не был в состоянии принять на себя грехи всех людей и отдать себя в жертву за всех. Существование в Христе Божественного Лица Сына, которое превосходит и вместе с тем объемлет все человеческие существа, соделывая Его Главой всего человечества, делает возможным Его искупительное жертвоприношение *за всех*.

468

519

«Своими святыми Страстями на древе крестном Он заслу-
жил нам оправдание», — учит Тридентский Собор³, подчерки-
вая уникальный характер жертвоприношения Христа как «ви-
новника спасения вечного» (Евр 5, 9). И Церковь поклоняется кресту и поет: «Славься, Крест, наша единственная надежда!»⁴.

617

1992

1235

Наше участие в жертве Христовой

618 Крест — это уникальное жертвоприношение Христа, един-
1368, 1460 го «посредника между Богом и человеками» (1 Тим 2, 5). Но в силу того, что Он в Своем воплощенном Божественном Ли-
це «Сам (...) соединился неким образом с каждым человеком»⁵, Он «предлагает всем возможность приобщиться пасхальной тайне путем, известным только Богу»⁶. Он призывает Своих учеников: «...возьми крест свой и следуй за мной» (Мф 16, 24), ибо Он «пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Еgo» (1 Петр 2, 21). Он воистину хочет присоединить к Своей искупительной жертве как раз тех, кто первыми ею искуплен⁷. Это высшим образом совершается в лице Его Ма-
тери, более тесно, чем все остальные, включенной в тайну Его искупительного страдания⁸.

307, 2100

964

«Помимо Креста, нет иной лестницы, ведущей на небеса»⁹.

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1529. — 2. Ср. Гал 2, 20; Еф 5, 2, 25. — 3. DS 1529.

4. Гимн «Vexilla Regis». — 5. GS 22, 2. — 6. GS 22, 5. — 7. Ср. Мк 10, 39; Ин 21, 18–19; Кол 1, 24. — 8. Ср. Лк 2, 35. — 9. Св. Роза Лимская, Житие

	Коротко	
619	«Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор 15, 3).	
620	Наше спасение вытекает из инициативы любви Бога по отношению к нам, ибо «Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин 4, 10). «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор 5, 19).	
621	Иисус свободно даровал Себя ради нашего спасения. Предвещая этот дар. Он заранее сообщает о нем во время Тайной Вечери: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается» (Лк 22, 19).	
622	Испкупление, совершенное Христом, состоит в том, что Он «пришел, чтобы (...) отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20, 28), то есть, «возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин 13, 1), чтобы они были «искуплены (...) от суетной жизни, преданной [им] от отцов» (1 Петр 1, 18).	
623	Своим духовным служением Отцу «до смерти крестной» (Флп 2, 8) Иисус исполнил искушительную миссию ¹ страдающего Отрока, который «оправдывает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис 53, 11) ² .	
	§ 3. Иисус Христос был погребен	
624	«По благодати Божией, за каждого Он вкусила смерть» (Евр 2, 9*). В Своем замысле спасения Бог предопределил, что Сын не только «умрет за грехи наши» (1 Кор 15, 3), но и «вкусит смерть», то есть познает состояние смерти, состояние разделения души и тела, в продолжение времени между тем мгновением, когда Он испустил дух на кресте, и тем, когда Он воскрес. Это состояние Христа умершего есть тайна погребения и сошествия в ад. Это тайна Святой Субботы, когда Христос, положенный во гроб ³ , являет нам великое субботнее отдохновение Бога ⁴ после совершения ⁵ спасения людей, которое умиряет всю вселенную ⁶ .	
1005, 362		
349		

Христос во гробе в теле Своем

Пребывание Христа во гробе представляет собой реальную связь между преходящим состоянием Христа до Пасхи и Его нынешним славным состоянием Воскресшего. Это Тот же «Жи-

1. Ср. Ис 53, 10. — 2. Ср. Рим 5, 19. — 3. Ср. Ин 19, 42.
4. Ср. Евр 4, 4–9. — 5. Ср. Ин 19, 30. — 6. Ср. Кол 1, 18–20.

вой», Который может сказать: «...и был мертв, и се, жив во веки веков» (Откр 1, 18):

«Бог (Сын) не помешал смерти разделить душу и тело, согласно необходимому порядку природы, но вновь соединил их друг с другом Воскресением, чтобы быть Самому в Своем Лице точкой встречи смерти и жизни, останавливая в Себе разложение природы, производимое смертию, и Сам становясь началом соединения разделенных частей»¹.

Поскольку «Начальник жизни», которого предали на смерть (Деян 3, 15), есть Тот же, что и «Живой, Который воскрес» (Лк 24, 5–6), нужно было, чтобы Божественное Лицо Сына Божия оставалось соединенным с Его душою и телом, разлученными смертью:

«Итак, хотя Христос и умер как человек и святая Его душа была отделена от непорочного тела, но Божество осталось неотделенным от Его души и тела, (...) и даже при таких обстоятельствах единое Лицо не разделилось на два, ибо и тело, и душа в одно и то же время — с самого начала возвысили бытие в Лице Слова, и хотя во время смерти были отделены друг от друга, однако каждое из них оставалось соединенным с тем же единственным Лицом Слова»².

«Ты не дашь святому Твоему увидеть тления»

Смерть Христа была истинной смертью в том отношении, что положила конец Его земному человеческому существованию. Но по причине единства, которое тело Его сохранило с Лицом Сына, это тело не превратилось в бренные останки, как бывает обычно, ибо смерти «невозможно было удержать Его» (Деян 2, 24) и посему «Божественная добродетель уберегла тело Христово от тления»³. О Христе можно одновременно сказать: «Он отторгнут от земли живых» (Ис 53, 8) — и: «...плоть Моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставил души Моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Деян, 2, 26–27)⁴. Воскресение Иисуса «в третий день» (1 Кор 15, 4; Лк 24, 46)⁵ было знанием этого, ибо считалось, что тление должно проявиться начиная с четвертого дня⁶.

«Погреблись со Христом...»

Крещение, изначальным и полным знаком которого является погружение в воду, действительно означает сочество во гроб христианина, который умирает для греха со Христом в пред-

1, Св. Григорий Нисский, Огласительная проповедь 16.
2. Св. Иоанн Дамасский, Точное изложение православной веры 3, 27.
3. STh 3, 51, 3. — 4. Ср. Пс 16, 9–10.
5. Ср. Мф 12, 4; Иона 2, 1; Ос 6, 2. — 6. Ср. Ин 11, 39.

626
470, 650

627
1009
1683

628
527
1215

видении новой жизни: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6, 4)¹.

Коротко

- 629 *Иисус вкусили смерть за всех². Воистину это вочеловечившийся Сын Божий умер и был погребен.*
- 630 *Во время пребывания Христа во гробе Его Божественное Лицо оставалось соединенным как с душой Его, так и с телом, разлученными между собою смертью. Вот почему тело Христа умершего «не увидело тления» (Деян 13, 37).*

Статья пятая

«Иисус Христос сошел во ад, в третий день воскрес из мертвых»

- 631 «Иисус нисходил прежде в преисподние места земли (...) Нисшедший, Он же есть и восшедшй превыше всех небес» (Еф 4, 9–10). Апостольский Символ веры в одном члене исповедует сошествие Иисуса Христа во ад и Его Воскресение из мертвых в третий день, ибо в Своей Пасхе из глубины смерти Он дал излиться жизни:

«Христос, Сын Твой,
Который, взойдя от ада,
озарил Своим мирным светом человеческий род
и живет и царствует во веки веков. Аминь»³.

§ 1. Христос сошел во ад

- 632 Часто встречающиеся в Новом Завете утверждения, что Иисус «воскрес из мертвых» (Деян 3, 15; Рим 8, 11; 1 Кор 15, 20), подразумевают, что, прежде чем воскреснуть, Он побывал там, где пребывают мертвые⁴. Это первый смысл, который дает апостольская проповедь сошествию Иисуса во ад: Иисус познал смерть, как все люди, и соединился с ними душою в жилище мертвых. Но Он сошел туда как Спаситель, возвещая Благую Весть душам, которые были там заключены⁵.

1. Ср. Кол 2, 12; Еф 5, 26. — 2. Ср. Евр 2, 9. — 3. МР, Навечерие Пасхи, 18: «Exsultet» («Да ликует»). — 4. Ср. Евр 13, 20. — 5. Ср. 1 Петр 3, 18–19.

Жилище мертвых, куда сошел умерший Христос, Писание называет адом или «преисподними местами земли» (Шеол, или Ἄιδης), потому что те, кто там находится, лишены созерцания Бога⁶. Таково в действительности — в ожидании Искупителя — состояние всех мертвых, злых или праведных⁷. Это не означает, будто участь их одна и та же, что и показал Иисус в притче о бедном Лазаре, принятом на «лоно Авраамово»⁸. «Именно эти святые души, ожидавшие своего Избавителя на лоне Авраамовом, освободил Христос, когда сошел в ад»⁹. Иисус сошел в ад не для того, чтобы освободить из него проклятых⁶ или разрушить ад осуждения⁷, но чтобы освободить праведников, которые Ему предшествовали⁸.

603

634 «...И мертвым было благовествуемо...» (1 Петр 4, 6). Сошествие в ад есть исполнение, вплоть до последней полноты, евангельской вести о спасении. Это завершающая стадия мессианской миссии Иисуса, скатая во времени, но безгранично просторная в своем реальном распространении дела искупления на всех людей всех времен и всех народов, ибо все спасенные обрели участие в искуплении.

605

635 Итак, Христос сошел в глубины смерти⁹, чтобы сбылось: «...мертвые услышат голос Сына Божия и услышавши оживут» (Ин 5, 25). Иисус, «Начальник жизни» (Деян 3, 15), умер, «дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр 2, 14–15). Отныне Христос воскресший имеет «ключи ада и смерти» (Откр 1, 18) и «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных, небесных и преисподних» (Флп 2, 10).

Сегодня великое молчание на земле: великое молчание и великое одиночество. Великое молчание, ибо Царь спит. Земля содрогнулась и затихла, ибо Бог уснул во плоти и пробудил от века спящих. (...) Он идет за погибшим прародителем, как за потеरявшейся овцой. Он хочет посетить всех сидящих во тьме и сени смертной. Избавить от скорбей плененного Адама и плененную вместе с ним Еву идет Бог, их же Сын. (...) «Я — Бог твой, Который ради тебя стал твоим Сыном. (...) Восстань, спящий, ибо Я создал тебя не для того, чтобы ты в узах содержался в преисподней. Поднимись из мертвых: Я есмь жизнь для мертвых»¹⁰.

1. Ср. Флп 2, 10; Деян 2, 24; Откр 1, 18; Еф 4, 9. — 2. Ср. Пс 6, 6; 88, 11–13.

3. Ср. Пс 89, 49; 1 Цар 28, 19; Иез 32, 17–32. — 4. Ср. Лк 16, 22–26.

5. СР 1, 6, 3. — 6. Ср. Римск. Соб. 745 г.: DS 587. — 7. Ср. DS 1011, 1077.

8. Ср. IV Толедск. Соб. 625 г.: DS 485; Мф 27, 52–53. — 9. Ср. Мф 12, 40;

Рим 10, 7; Еф 4, 9. — 10. Древняя проповедь на Святую Субботу.

Коротко

- 636 В словах «*сошел во ад*» Символ веры исповедует, что Иисус действительно умер и что Своей смертью за нас Он победил смерть и диавола, «имеющего державу смерти» (Евр 2, 14),
637 Христос умерший, соединенный душою со Своим Божественным Лицом, сошел в жилище мертвых. Он открыл пра-
ведникам, которые Ему предшествовали, врата неба.

§ 2. В третий день воскрес из мертвых

- 638 «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса» (Деян 13, 32–33). Воскресение Иисуса есть высшая истина нашей веры во Христа, в нее веровала и юю как главной истиной жила первая христианская община. Она передана Преданием как истина основополагающая, установлена текстами Нового Завета, проповедана — вместе с крестом — как существеннейшая часть пасхальной тайны:

«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав»¹.

I. Историческое и трансцендентное событие

- 639 Тайна воскресения Христова есть действительное событие, имевшее исторические подтверждения, как свидетельствует об этом Новый Завет. Уже апостол Павел мог писать в Послании к Коринфянам около 56 г.: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати» (1 Кор 15, 3–4). Апостол говорит здесь о *живом предании Воскресения*, о котором он узнал после своего обращения у ворот Дамаска².

Пустой гроб

- 640 «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк 24, 5–6). В контексте событий Пасхи первый элемент, с которым мы сталкиваемся, — это пустой гроб. Сам по себе он не представляет прямого доказательства. Отсутствие

1. Византийское богослужение. Тропарь Пасхи (на церк.-слав. яз.).
2. Ср. Деян 9, 3–18.

тела Христова во гробе могло бы иметь и другие объяснения¹. Несмотря на это, пустой гроб для всех был существеннейшим знаком. Когда ученики обнаружили его, это было первым шагом к признанию самого факта Воскресения. Сначала это произошло с женами-мироносицами², потом с Петром³. Ученик, «которого любил Иисус» (Ин 20, 6), утверждает, что, войдя во гроб и увидев «пелены лежащие» (Ин 20, 6), он «увидел и уверовал» (Ин 20, 8). Это подразумевает, что по состоянию пустого гроба⁴ он понял, что отсутствие тела Иисусова не могло быть делом рук человеческих и что Иисус не просто вернулся к земной жизни, как это было с Лазарем⁵.

999

Явления Воскресшего

Мария Магдалина и другие жены-мироносицы, которые пришли, чтобы закончить помазание тела Иисусова⁶, поспешно погребенного ввиду того, что вечером Страстной Пятницы наступал праздник субботы⁷, были первыми, кто встретил Воскресшего⁸. Поэтому жены-мироносицы первыми принесли весть о Воскресении Христовом самим апостолам (Лк 24, 9–10). Затем Иисус явился апостолам — сначала Петру, потом двенадцати⁹. Петр, призванный укреплять веру своих братьев¹⁰, видит Воскресшего раньше, чем они, и на основе его свидетельства община восклицает: «Господь истинно воскрес и явился Симону» (Лк 24, 34).

641

Все, что случилось в эти пасхальные дни, вовлекает каждого из апостолов — и в особенности Петра — в созидание новой эры, которая началась в пасхальное утро. Как свидетели Воскресения, они остаются камнями, заложенными в основание Его Церкви. Вера первой христианской общины основана на свидетельстве конкретных людей, известных христианам и, в большинстве своем, живущих среди них. Эти «свидетели воскресения Его»¹¹ — прежде всего Петр и двенадцать апостолов, но не только: Павел ясно говорит, что однажды Иисус явился более чем пятистям братьям, а потом Иакову и всем апостолам¹².

553

Перед лицом этих свидетельств невозможно толковать Воскресение Христово вне физического порядка вещей и не признавать его историческим фактом. Из фактов следует, что вера учеников была подвергнута

448

659, 881

860

642

1. Ср. Ин 20, 13; Мф 28, 11–15. — 2. Ср. Лк 24, 3. 22–23.

3. Ср. Лк 24, 12. — 4. Ср. Ин 20, 5–7. — 5. Ср. Ин 11, 44.

6. Ср. Мк 16, 1; Лк 24, 1. — 7. Ср. Ин 19, 31. 42.

8. Ср. Мф 28, 9–10; Ин 20, 11–18. — 9. Ср. 1 Кор 15, 5.

10. Ср. Лк 22, 31–32. — 11. Ср. Деян 1, 22. — 12. Ср. 1 Кор 15, 4–8.

радикальному испытанию страстями и смертью на кресте их Учителя, предречеными Им заранее¹. Потрясение, вызванное страстями, было так велико, что ученики (по крайней мере, некоторые из них) не сразу поверили вести о Воскресении. Евангелия показывают нам отнюдь не общину, охваченную мистическим восторгом, но подавленных («печальных»: Лк 24, 17) и устрашенных² учеников. Вот почему они не поверили женам-мироносицам, вернувшимся от гроба, «и показались им слова их пустыми» (Лк 24, 11)³. Когда Иисус явился одиннадцати в вечер Пасхи, Он «упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего они не поверили» (Мк 16, 14).

Даже лицом к лицу с воскресшим Иисусом ученики еще сомневаются⁴, настолько им это кажется невозможным: они думают, что видят духа⁵. «...они от радости еще не верили и дивились» (Лк 24, 41). Фома пройдет через то же испытание сомнением⁶, а во время последнего явления Христа в Галилее, о котором рассказано у Матфея, «иные усомнились» (Мф 28, 17). Вот почему гипотеза, согласно которой Воскресение было «продуктом» веры (или легковерия) апостолов, не имеет почвы. Как раз наоборот, их вера в Воскресение родилась — под действием Божественной благодати — из непосредственного опыта реальности воскресшего Христа.

Состояние воскресшей человеческой природы Христа

Воскресший Иисус устанавливает с учениками прямые отношения через осязание⁷ и совместную трапезу⁸. Тем самым Он призывает их убедиться, что Он не дух⁹, но, главное, установить факт, что воскресшее тело, в котором Он предстает перед ними, то же самое, которое прошло через мучения и распятие, ибо Он еще несет на Себе следы страданий¹⁰. Однако, вместе с тем, это подлинное реальное тело обладает новыми свойствами прославленной плоти: Иисус уже не находится во власти пространства и времени, но может присутствовать, где, как и когда Он хочет¹¹, ибо Его человеческую природу больше нельзя удержать на земле, она принадлежит уже только Божественному Царству Отца¹². По этой же причине воскресший Иисус совершенно волен являться, как Он хочет: под видом садовника¹³ или «в ином образе» (Мк 16, 12), чем тот, к которому привыкли ученики, — именно для того, чтобы возбудить их веру¹⁴.

Воскресение Христа не было возвращением к земной жизни, как то было с воскресениями, совершенными Им до Пасхи: дочери Иаира, юноши из Наина, Лазаря. Это были чудесные со-

1. Ср. Лк 22, 31–32. — 2. Ср. Ин 20, 19. — 3. Ср. Мк 16, 11.13.

4. Ср. Лк 24, 38. — 5. Ср. Лк 24, 39. — 6. Ср. Ин 20, 24–27.

7. Ср. Лк 24, 39; Ин 20, 27. — 8. Ср. Лк 24, 30. 41–43.; Ин 21, 9. 13–15.

9. Ср. Лк 24, 39. — 10. Ср. Лк 24, 40; Ин 20, 20. 28.

11. Ср. Мф 28, 9. 16–17; Лк 24, 15.36; Ин 20, 14. 19. 26; 21, 4.

12. Ср. Ин 20, 17. — 13. Ср. Ин 20, 14–15.

14. Ср. Ин 20, 14. 16; 21, 4. 7.

бытия, но те, кому дано было чудо, вновь обретали — силою Иисуса — «обычную» земную жизнь. Придет время, и они снова умрут. Воскресение Христово иное по существу. В Своей воскресшей плоти Он переходит из состояния смерти к иной жизни за пределами времени и пространства. Плоть Иисусова в Воскресении исполнена мощи Святого Духа; Он участвует в Божественной жизни во славе, так что апостол Павел мог назвать Христа человеком «небесным»¹.

934
549

Воскресение как трансцендентное событие

«О воистину блаженная ночь, — поется в пасхальном гимне «Exsultet» («Да ликует»), — та единственная, что удостоилась знать время и час, когда Христос воскрес от ада». Действительно, никто не был очевидцем самого события Воскресения, и ни один из евангелистов его не описывает. Никто не мог рассказать, как оно произошло физически. Еще менее была доступна чувствам самая глубинная суть Воскресения — переход к иной жизни. Будучи историческим событием, которое известно нам через знак пустого гроба и реальность встреч апостолов с воскресшим Христом, Воскресение тем не менее пре-бывает, — поскольку оно превосходит историю и выходит за ее пределы, — в самом средоточии тайны веры. Вот почему воскресший Христос является не миру², а Своим ученикам, «тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его пред народом» (Деян 13, 31).

647
1000

II. Воскресение — дело Святой Троицы

Воскресение Христово есть предмет веры как трансцендентное вмешательство Самого Бога в творение и историю. В Воскресении три Лица Святой Троицы одновременно действуют вместе и являются то, что присуще каждому из Них. Оно совершилось могуществом Отца, Который «воскресил»³ Христа, Сына Своего, и тем самым в совершенстве ввел Его человеческую природу — с Его плотью — в Троицу. Иисус окончательно «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим 1, 4). Св. Павел подчеркивает явление силы Божией⁴ через дело Духа, Который оживил мертвую человеческую природу Иисуса и призвал ее к состоянию Господней славы.

648
258
989
663
445
272

1. Ср. 1 Кор 15, 35–50. — 2. Ср. Ин 14, 22. — 3. Ср. Деян 2, 24.
4. Ср. Рим 6, 4; 2 Кор 13, 4; Флп 3, 10; Еф 1, 19–22; Евр 7, 16.

649 Что касается Сына, то Он совершает Свое Воскресение Своей Божественной силой. Иисус возвещает, что Сыну Человеческому предстоит много пострадать, умереть и затем воскреснуть (в активном значении глагола¹). В другом месте Он прямо утверждает: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее (...) имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ин 10, 17–18). «...мы веруем, что Иисус умер и воскрес» (1 Фес 4, 14).

650 626 Отцы Церкви созерцают Воскресение, исходя из Божественного Лица Христа, которое остается соединенным с Его душой и телом, отделенными друг от друга смертью: «Единством Божественной природы, которая пребывает сущей в каждой из двух частей человека, сии соединяются вновь. И так смерть проходит разделением человеческого состава, а Воскресение — единением двух разделенных частей»².

III. Смысл и спасительное значение Воскресения

651 «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15, 14). Воскресение прежде всего есть подтверждение всего, что делал и чему учил Сам Христос. Все истины, даже самые недоступные человеческому уму, находят себе оправдание, если, воскреснув, Христос дал обещанное окончательное доказательство Своей божественной власти.

652 994 601 Воскресение Христово — это *исполнение обещаний* Ветхого Завета³ и Самого Иисуса во время Его земной жизни⁴. Выражение «по Писанию»⁵ указывает, что Воскресение Христово исполняет эти предсказания.

653 445 Истина Божественности Иисуса подтверждена Его Воскресением. Он говорил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» (Ин 8, 28). Воскресение Распятого показало, что Он есть воистину «Сущий», Сын Божий и Сам Бог. Св. Павел мог сказать евреям: «...обетование, данное отцам, Бог исполнил нам (...) воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Деян 13, 32–33)⁶. Воскресение Христово тесно связано с тайной Воплощения Сына Божия. Оно есть исполнение Боговоплощения по предвечному замыслу Божию.

1. Ср. Mk 8, 31; 9, 9–31; 10, 34.

2. Св. Григорий Нисский, На Воскресение Христово 1;
ср. также DS 325; 359; 369; 539. — 3. Ср. Лк 24, 26–27, 44–48.

4. Ср. Мф 28, 6; Mk 16, 7; Лк 24, 6–7. — 5. Ср. 1 Кор 15, 3–4 и Никео-Константинопольский Символ веры. — 6. Ср. Пс 2, 7.

Пасхальная тайна обладает двойным аспектом: смертью Своей Он избавляет нас от греха, Воскресением — открывает путь в жизнь новую. Эта последняя есть прежде всего *оправдание*, которое восстанавливает нас в благодати Божией¹, «дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6, 4). Она состоит в победе над смертью как плодом греха и новом участии в благодати². Она исполняет *усыновление*, ибо люди становятся братьями Христа, как Сам Иисус называет учеников после Воскресения: «...иди к братьям моим и скажи им...» (Мф 28, 10; Ин 20, 17). Братья не по природе, но по дару благодати, ибо это усыновление дает реальное участие в жизни Сына единого, полностью открывшейся в Воскресении.

655 989 1002 Наконец, Воскресение Христа — и Сам Христос воскресший — есть начало и источник *нашего будущего воскресения*: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. (...) Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор 15, 20–22). В ожидании исполнения этого Христос воскресший живет в сердцах Своих верных. В нем христиане вкушают «сил будущего века» (Евр 6, 5), и жизнь их увлечена Христом в лоно жизни в Боге³, чтобы они «уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор 5, 15).

Коротко

656 *Вера в Воскресение имеет своим предметом событие, исторически засвидетельствованное учениками, которые действительно встретили Воскресшего, и в то же время таинственно трансцендентное, ибо это вступление человеческой природы Христа во славу Божию.*

657 *Пустой гроб и лежавшие пелены сами по себе означают, что тело Христа избежало уз смерти и тления силой Божией, Они подготовливают учеников ко встрече с Воскресшим.*

658 *Христос, «первенец из мертвых» (Кол 1, 18), есть начало нашего собственного воскресения — уже ныне оправданием нашей души⁴, затем оживлением нашего тела⁵.*

1. Ср. Рим 4, 25. — 2. Ср. Еф 2, 4–5; 1 Петр 1, 3.
3. Ср. Кол 3, 1–3. — 4. Ср. Рим 6, 4. — 5. Ср. Рим 8, 11.

Статья шестая

«Иисус восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего»

659 «И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк 16, 19). Тело Христово было прославлено от самого Воскресения, как доказывают новые сверхъестественные свойства, которыми отныне обладает Его тело постоянно¹. Но в течение сорока дней, когда Он будет дружески есть и пить с учениками² и учить их о Царствии Небесном³, слава Его будет оставаться еще скрытой под обликом обычной человеческой природы⁴. Последнее явление Иисуса завершается необратимым вступлением Его человечества во славу Божию, символизируемую облаком⁵ и небом⁶, где восседает Он отныне одесную Бога⁷. Только совершенно исключительным и уникальным образом явится Он Павлу «как (некоему) извергу» (1 Кор 15, 8) в Своем последнем явлении, которое делает Павла апостолом⁸.

660 Скрытый характер славы Воскресшего на протяжении этого времени открывается в Его таинственных словах Марии Магдалине: «Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20, 17). Это указывает на различие славы Христа воскресшего и Христа, вознесенного до славы одесную Отцу. Событие Вознесения, одновременно историческое и трансцендентное, отмечает переход от одной славы к другой.

661 Этот последний этап остается тесно связанным с первым, то есть с сошествием с небес, осуществившимся в Боговоплощении. Только Тот, Кто «исшел от Отца», может «вернуться к Отцу», и это Христос⁹. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий» (Ин 3, 13)¹⁰. Предоставленное своим естественным силам, человечество не имеет доступа в «дом Отца» (Ин 14, 2), к жизни и счастью Божиим. Только

1. Ср. Лк 24, 31; Ин 20, 19, 26. — 2. Ср. Деян 10, 42. — 3. Ср. Деян 1, 3.

4. Ср. Мк 16, 1; Лк 24, 15; Ин 20, 14–15; 21, 4. — 5. Ср. Деян 1, 9; ср. также Лк 9, 34–35; Исх 13, 22. — 6. Ср. Лк 24, 51.

7. Ср. Мк 16, 19; Деян 2, 33; 7, 56; ср. также Пс 110, 1.

8. Ср. 1 Кор 9, 1; Гал 1, 16. — 9. Ср. Ин 16, 28. — 10. Ср. Еф 4, 8–10.

Христос мог открыть человеку этот доступ, и дал нам, членам Его Тела, «надежду следовать туда, куда предшествует Он Сам, Глава наша и Начало»¹.

792

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин 12, 32). Вознесение от земли на крест означает и предвещает Вознесение на небо. Первое есть начало последнего. Иисус Христос, единственный Священник Завета нового и вечного, «вшел не в рукотворное святилище (...) но в самое небо, чтобы представать ныне за нас пред лицем Божиим» (Евр 9, 24). На небе Христос непрестанно исполняет Свое священническое служение «и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр 7, 25). Как «Первосвященник будущих благ» (Евр 9, 11), Он есть средоточие и главное действующее лицо литургии, которая прославляет Отца на небесах².

662

Христос отныне восседает одесную (т.е. по правую руку) Отца: «...под правой рукой Отца разумеем славу и честь Божества, в которой Тот, Кто существовал как Сын Божий прежде всех веков, как Бог и единосущный Отцу воссел телесно по Воплощении и прославлении Его тела»³.

663

То, что Иисус воссел одесную Отца, означает пришествие Царства Мессии, исполнение видения пророка Даниила о Сыне Человеческом: «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан 7, 14). С этих пор апостолы стали свидетелями «Царствия Его», которому «не будет конца»⁴.

648

Коротко

Вознесение Христа знаменует окончательное вступление человечества Иисуса в небесное владение Отца, откуда Он вернется⁵, но до времени оно скрывает Его от человеческих глаз⁶.

664

Иисус Христос, Глава Церкви, предшествует нам в славном Царстве Отца, чтобы мы, члены Его тела, жили в чаянии некогда вечно быть с Ним.

541

666

1. МР, Префация Вознесения. — 2. Ср. Откр 4, 6–11.

3. Св. Иоанн Дамассин, Точное изложение православной веры 4, 2.

4. Никео-Константинопольский Символ веры.

5. Ср. Деян 1, 11. — 6. Ср. Кол 3, 3.

667 *Иисус Христос, единоажды и навсегда вступив в святилище неба, неустанно предстательствует за нас как Посредник, Который постоянно дарует нам излияние Духа Святого.*

Статья СЕДЬМАЯ

«Оттуда придет судить живых и мертвых»

I. Он вернется во славе

Христос уже царствует через Церковь...

668 «Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим 14, 9). Вознесение Христа на небо означает Его участие — в Его человечестве — в могуществе и власти Самого Бога. Иисус Христос есть Господь: Он обладает всей властью на небесах и на земле. Он «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства», ибо Отец «все покорил под ноги Его» (Еф 1, 21–22). Христос есть Господь вселенной¹ и истории. История человека и даже все творение находят в Нем свое соединение под главою Христа (рекапитуляция: ср. Еф 1, 10), свое трансцендентное завершение.

669 Будучи Господом, Христос — также Глава Церкви, которая есть Его Тело². Вознесенный на небо и прославленный, совершивший Свою миссию до конца, Он остается на земле в Своей Церкви. Искупление есть источник власти, которую Христос силою Духа Святого имеет над Церковью³, которая есть «Царство Христово уже существующая как тайна», «зачаток и начало этого Царства на земле»⁴.

670 Со времени Вознесения замысел Божий вступил в свое исполнение. Мы уже живем в «последнее время» (1 Ин 2, 18)⁵. «Итак последнее время уже началось для нас, и обновление мира бесповоротно решено и в какой-то мере предвосхищено реально уже сейчас: в самом деле, Церковь уже на земле украшена подлинной, хотя и несовершенной святыней»⁶. Присутствие Царства Христова уже являет себя чудесными знамениями⁷, которые сопровождают его возвещение Церковью⁸.

1. Ср. Еф 4, 10; 1 Кор 15, 24. 27–28. — 2. Ср. Еф 1, 22.

3. Ср. Еф 4, 11–13. — 4. LG 3:5. — 5. Ср. 1 Петр 4, 7. — 6. LG 48.

7. Ср. Мк 16, 17–18. — 8. Ср. Мк 16, 20.

...в ожидании того, что все будет Ему послушно

Уже присутствующее в Его Церкви, Царство Христово еще, однако, не совершилось «с силою и славою великою» (Лк 21, 27)¹ пришествием Царя на землю. На это Царство еще нападают силы беззакония², даже если они уже побеждены в основе Пасхой Христовой. До тех пор, пока все Ему не подчинится³, «пока не будут новые небеса и новая земля, на которой обитает праведность, странствующая Церковь в своих таинствах и в учреждениях, которые принадлежат этому веку, несет преходящий образ мира сего; она живет среди творений, которые еще стонут в родовых муках и ожидают откровения сынов Божиих»⁴. Поэтому христиане молятся, особенно совершая Евхаристию⁵, о том, чтобы Христос вскоре вернулся⁶: «Гряди, Господи!» (1 Кор 16, 22; Откр 22, 17, 20).

Перед Вознесением Христос сказал, что еще не наступило время установить во славе ожидаемое Израилем⁷messианское Царство, которое должно было по слову Пророков⁸, принести всем людям окончательный порядок справедливости, любви и мира. Настоящее время, говорит Господь, — это время Духа и свидетельства⁹, но это еще и время «нужды» (1 Кор 7, 26) и испытания злом¹⁰, которое не щадит Церковь¹¹ и является началом битвы последних дней¹². Это время ожидания и бдения¹³.

Пришествие Христа во славе, надежда Израиля

После Вознесения пришествие Христа во славе неминуемо¹⁴, даже если не наше «дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян 1, 7)¹⁵. Это эсхатологическое второе пришествие Христа может совершиться в любой момент¹⁶, даже если оно «удерживается» — оно и последнее испытание, которое будет ему предшествовать¹⁷.

Пришествие Мессии во славе, которое может ожидаться в каждый момент истории¹⁸, обусловлено Его признанием «всем Израилем» (Рим 11, 26; Мф 23, 39), в котором по отношению к Иисусу «отчасти» произошло «ожесточение» (Рим 11, 25) в «неверии» (Рим 11, 20). Св. апостол Петр говорит об этом

1. Ср. Мф 25, 31. — 2. Ср. 2 Фес 2, 7. — 3. Ср. 1 Кор 15, 28. — 4. LG 48.

5. Ср. 1 Кор 11, 26. — 6. Ср. 2 Петр 3, 11–12. — 7. Ср. Деян 1, 6–7.

8. Ср. Ил 11, 1–9. — 9. Ср. Деян 1, 8. — 10. Ср. Еф 5, 16.

11. Ср. 1 Петр 4, 17. — 12. 1 Ин 2, 18; 4, 3; 1 Тим 4, 1.

13. Ср. Мф 15, 1–13; Мк 13, 33–37. — 14. Ср. Откр 22, 20.

15. Ср. Мк 13, 32. — 16. Ср. Мф 24, 44; 1 Фес 5, 2.

17. Ср. 2 Фес 2, 3–12. — 18. Ср. Рим 11, 31.

671

1043

769, 773

1043, 2046

2817

672

732

2612

673

1040, 1048

674

иудеям после Пятидесятницы: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян 3, 19–21). Откликом сему звучат слова св. Павла: «Ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим 11, 15). Вступление «полноты их (иудеев)» (Рим 11, 12) вmessианское спасение вслед за «полным числом язычников» (Рим 11, 25)¹ даст народу Божию прийти «в меру полного возраста Христова» (Еф 4, 13), где «будет Бог всё во всем» (1 Кор 15, 28).

840

58

Последнее испытание Церкви

До второго пришествия Христа Церковь должна пройти через последнее испытание, которое подорвет веру у многих верующих². Преследования, которые сопровождают земное паломничество Церкви³, откроют «тайну беззакония» в форме лжерелигии, приносящей людям мнимое решение их проблем ценой отступничества от истины. Крайняя форма лжерелигии есть поклонение антихристу, то есть лжемессианизм, где человек прославляет себя самого вместо Бога и Его Мессии, приведшего во плоти⁴.

Этот антихристов обман уже проявляется в мире каждый раз, как люди претендуют на то, чтобы совершить в истории messианское упование, которое может исполниться лишь за ее пределами через эсхатологический суд: Церковь отвергла эту фальсификацию будущего Царства даже в ее смягченной форме, носившей название хилиазма (милленаризма)⁵, а тем более в политической форме секуляризованного messианизма, «извращенного в своей сути»⁶.

Церковь вступит во славу Царства только через эту последнюю Пасху, где она последует за Своим Господом в Его смерти и воскресении⁷. Царство, таким образом, будет обретено не через историческое торжество Церкви⁸, достигнутое продвижением вверх, но через победу Бога над злом в его последнем наступлении⁹, победу, которая заставит сойти с неба Его Невесту¹⁰. Торжество Бога над мятежом зла примет форму Страш-

2425

676

677

1340

2853

1. Ср. Лк 21, 24. — 2. См Лк 18, 8; Мф 24, 12. — 3. Ср. Лк 21, 12; Ин 15, 19–20. — 4. Ср. 2 Фес 2, 4–12; 1 Фес 5, 2–3; 2 Ин 7; 1 Ин 2, 18. 22.

5. Ср. DS 3839. — 6. Ср. Пий XII, Энциклика «Divini Redemptoris» («О Божественном Искупителе»), осуждающая «ложемистицизм» этой «подделки спасения убогих»; GS 20–21.

7. Ср. Откр 19, 1–9. — 8. Ср. Откр 13, 8. — 9. Ср. Откр 20, 7–10.

10. Ср. Откр 21, 2–4.

ного суда¹ после окончательного космического крушения этого преходящего мира².

II. Чтобы судить живых и мертвых

1038–1041

Вслед за пророками³ и Иоанном Крестителем⁴ Иисус в Своей проповеди объявил о Суде последнего дня. Тогда станут явными поведение всякого⁵ и тайны сердец⁶. Тогда будет осуждено преступное неверие, которое пренебрегало благодатью, данной Богом⁷. Отношение к нуждам ближнего покажет, принятая ли или отвергнута благодать и любовь Божия⁸. Иисус скажет в последний день: «так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40).

678

1470

Христос — Господь жизни вечной. Полное право окончательно судить дела и сердца людей принадлежит Ему как Иискупителю мира. Он «приобрел» это право крестом Своим. Поэтому Отец «весь суд отдал Сыну» (Ин 5, 22)⁹. Сын же пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти¹⁰ и дать жизнь, которая в Нем¹¹. Отказываясь от благодати в этой жизни, каждый человек уже судит сам себя¹², получает по делам своим¹³ и может даже приговорить себя к вечному проклятию, если отказался от Духа любви¹⁴.

679

1021

Коротко

Христос Господь уже царствует через Церковь, но еще не все в мире Ему подчинилось. Торжество Царства Христова не наступит без последнего нападения сил зла.

680

В день Страшного суда, когда настанет конец света, Христос придет во славе совершить окончательное торжество добра над злом, которые, как пшеница и пlevелы, выросли вместе в ходе истории.

681

Приядя в конце времен во славе судить живых и мертвых, Христос во славе откроет тайное расположение сердец и воздаст каждому человеку по делам его и по его принятию или отвержению благодати.

682

1. Ср. Откр 20, 12. — 2. Ср. 2 Петр 3, 12–13.

3. Ср. Дан 7, 10; Йоил 3–4; Мал 3, 19. — 4. Ср. Мф 3, 7–12.

5. См Мк 12, 38–40. — 6. Ср. Лк 12, 1–3; Ин 3, 20–21; Рим 2, 16; 2 Кор 4, 5. — 7. Ср. Мф 11, 20–24; 12, 41–42. — 8. Ср. Мф 5, 22; 7, 1–5.

9. Ср. Ин 5, 27; Мф 25, 31; Деян 10, 42; 17, 31; 2 Тим 4, 1.

10. Ср. Ин 3, 17. — 11. Ср. Ин 5, 26.

12. Ср. Ин 3, 18; 12, 48. — 13. Ср. 1 Кор 3, 12–15.

14. Ср. Мф 12, 32; Евр 6, 4–6; 10, 26–31.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Верую в Святого Духа

683 «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3). «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: *Авва, Отче!*» (Гал 4, 6). Это познание веры возможно только в Духе Святом. Чтобы соприкасаться со Христом, надо сначала быть затронутым Духом Святым. Он идет перед нами и порождает в нас веру. Через наше Крещение, первое таинство веры, Жизнь, имеющая источник в Отце и дарованная нам в Сыне, сообщается нам лично и внутренне Духом Святым в Церкви:

²⁴⁹ «Крещение подает нам благодать нового рождения в Боге Отце посредством Его Сына в Духе Святом. Ибо те, кто несет Духа Божия, ведомы к Слову, то есть к Сыну; но Сын представляет их Отцу, а Отец дает им нетленность. Следовательно, без Духа невозможно видеть Сына Божия, а без Сына никто не может приблизиться к Отцу, ибо познание Отца есть Сын, а познание Сына Божия происходит посредством Святого Духа»¹.

684 Святой Дух своею благодатью первый пробуждает нашу веру и дает новую жизнь, которая состоит в том, чтобы знали «Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3). Однако Святой Дух занимает последнее место в откровении Лиц Святой Троицы. Св. Григорий Назианский, именуемый также «Богословом», объясняет это развитие педагогическим характером Божественного «снисхождения»:

«Ветхий Завет откровенно провозглашал Отца, более потаски — Сына. Новый Завет, открыв Сына, дал взглянуть на божественность Духа. Теперь Дух получил право именоваться среди нас и дает нам яснее видеть Его Самого. Действительно, неосторожно было бы, когда еще не исповедовали божественность Отца, открыто проповедовать Сына и, когда еще не была принята божественность Сына, прибавлять Духа Святого как дополнительный груз, если допустить такое несколько дерзкое выражение... Именно продвижением и переходом «от славы в славу» свет Троицы воссияет еще более ослепительным блеском»².

685 Верить в Духа Святого значит, таким образом, исповедовать, что Святой Дух есть одно из Лиц Святой Троицы, единогущное Отцу и Сыну, «Которому вместе с Отцом и Сыном по-

добает поклонение и слава»¹. Вот почему вопрос о Божественной тайне Святого Духа возникал в «богословии» Троицы. Поэтому здесь речь будет идти о Святом Духе только в рамках «домостроительства» Божия.

²³⁶

Святой Дух с самого начала действует с Отцом и Сыном ради совершения замысла о нашем спасении. Но именно в «последние времена», начатые искупительным Воплощением Сына, Он открыт и дарован, признан и принят как Лицо. Тогда этот Божий замысел, завершенный во Христе, «Первенце» и Главе нового творения, сможет воплотиться в человеческом роде через излияние Духа: Церковь, общение святых, отпущение грехов, воскресение мертвых, жизнь вечная.

⁶⁸⁶

²⁵⁸

Статья восьмая

«Верую в Святого Духа»

«Божиего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор 2, 11). Дух же Его, Который Его открывает, дает нам познать Христа, Его Слово, Его Глагол живой; Тот, Кто говорил «через пророков», дает нам услышать Слово Отца. Но Его Самого мы не слышим. Мы не знаем Его иначе, как в движении, которым Он открывает нам Слово и располагает нас принять Его с верою. Дух истины, Который «открывает» Христа, «не от Себя говорит» (Ин 16, 13). Такая скромность, чисто Божественная, объясняет, почему Духа «мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его», в то время как те, кто верует во Христа, знают Духа, потому что Он пребывает с ними (Ин 14, 17).

⁶⁸⁷

²⁴³

Церковь, живое общение в апостольской вере, которую она передает, есть место нашего познания Духа Святого:

- в Писании, которое Он вдохновил;
- в Предании, неизменными свидетелями которого остаются Отцы Церкви;
- в Учительстве Церкви, которому Он содействует;
- в совершении таинств, в их словах и символах, где Дух Святой вводит нас в общение со Христом;
- в молитве, в которой Он заступается за нас;

⁶⁸⁸

1. Никео-Константинопольский Символ веры.

1. Св. Ириней Лионский, Доказательство апостольской проповеди 7.
2. Св. Григорий Назианский, Проповеди о богословии 5, 26.

- в харизмах и служениях, посредством которых созидается Церковь;
- в знамениях апостольской и миссионерской жизни;
- в свидетельстве святых, где Он открывает Свою святость и продолжает дело спасения.

I. Совокупная миссия Сына и Духа

689 Тот, Кого Отец посыпает в наши сердца, Дух Сына Его¹,
245 есть воистину Бог. Единосущный Отцу и Сыну, он неотделим
от них как во внутренней жизни Троицы, так и в Своем даре
любви к миру. Но, поклоняясь Святой Троице, животворящей,
254 единосущной и нераздельной, вера Церкви также исповедует
485 различие Божественных Лиц. Когда Отец посыпает Слово Свое,
Он всегда посыпает Своего Духа, Дыхание: это общая миссия,
где Сын и Дух Святый различимы, но неразделимы. Конечно,
является Христос, видимый Образ невидимого Бога, но открывает
Его Святой Дух.

690 Иисус есть Христос, «Помазанник», ибо Дух есть Его по-
436 мазание, и все, что происходит начиная с Боговоплощения, вы-
текает из этой полноты². Когда Христос наконец прославлен³,
Он может в Свою очередь, будучи при Отце, послать Духа
тем, кто верует в Него: Он сообщает им Свою славу⁴, то есть
Духа Святого, Который Его прославляет⁵. Общая миссия раз-
вернется отныне в детях, усыновленных Отцом в Теле Его Сы-
на: миссия Духа усыновления будет состоять в том, чтобы со-
единить их с Отцом и дать им жизнь в Нем.

«Понятие помазания подсказывает, (...) что нет никакого расстояния между Сыном и Духом. Воистину, как между поверхностью тела и миропомазанием ни ум, ни чувства не знают посредника, так прямо соприкасается Сын с Духом. Поэтому всякому, кто захочет верою соприкоснуться с Сыном, неизбежно надо сначала осязанием встретить миро. Воистину нет никакой части обнаженной от Духа Святого. Вот почему исповедание Сына как Господа сodelывается в Духе Святом для принимающих Его: Дух грядет отовсюду перед теми, кто приближается верою»⁶

1. Ср. Гал 4, 6.

2. Ср. Ин 3, 34

3. Ср. Ин 7, 39

4. Ср. Ин 17, 22. — 5. Ср. Ин 16, 14.

6. Св. Григорий Нисский, Слово о Святом Духе 3, 1.

II. Имя, наименования и символы Святого Духа

Собственное имя Святого Духа

«Святой Дух» — таково собственное имя Того, Кому мы поклоняемся и Кого славим с Отцом и Сыном. Церковь получила это имя от Господа и исповедует его в Крещении своих новых детей¹.

Слово «Дух» — перевод древневретского «Руах», в своем первоначальном смысле означающего дыхание, воздух, ветер, веяние. Иисус использует ощущимый образ Духа как веяния, чтобы объяснить Никодиму трансцендентную новизну Того, Кто есть лично Дыхание Божие, Дух Божий (Ин 3, 5–8). С другой стороны, «Дух» и «Святой» — это Божественные атрибуты, общие для всех трех Божественных Лиц. Но, соединяя два термина, Писание, литургия и богословский язык называют неизреченное Лицо Святого Духа, и всякое смешение с другими применениями терминов «дух» и «святой» тут невозможно.

Наименования Святого Духа

Когда Иисус возвещает и обещает пришествие Духа Святого, Он называет Его «Параклита» (греч. Παράκλητος — дословно «тот, кто призываем к кому-либо», по-латыни *ad-vocatus* (Ин 14, 16; 26; 15, 26; 16, 7). «Παράκλητος» обычно переводится как «Утешитель», притом что Иисус — первый Утешитель². Сам Господь называет Духа Святого «Духом истины» (Ин 16, 13).

Кроме Его собственного имени, которое чаще всего употребляется в Деяниях Апостолов и в Посланиях, у ап. Павла мы находим наименования: обещанный, обетованный Дух (Гал 3, 14; Еф 1, 13); Дух усыновления, Дух Сына (Рим 8, 15; Гал 4, 6); Дух Христов (Рим 8, 11); Дух Господень (2 Кор 3, 17); Дух Божий (Рим 8, 9, 14; 15, 19; 1 Кор 6, 11; 7, 40), а у ап. Петра — Дух славы (1 Петр 4, 14).

Символы Святого Духа

Вода. Вода как символ знаменует действие Духа Святого в таинстве Крещения, ибо после призыва Духа Святого она становится действенным священным знаком нового рождения: так же, как в водах происходило созревание к нашему первому рождению, так крещальная вода действительно означает, что наше рождение к Божественной жизни дано нам Духом Святым. Но, как «все мы одним Духом крестились», так же мы «все напоены одним Духом» (1 Кор 12, 13) — значит, Дух лично есть живая

1. Ср. Мф 28, 19. — 2. Ср. 1 Ин 2, 1

2652 Вода, источившаяся из распятого Христа¹ как из Ее источника и текущая
695 от Него в нас как жизнь вечная².

1293 *Помазание.* Помазание елеем как символ также знаменует Духа Свя-
436 того, вплоть до того, что становится Ему синонимом³. В приобщении к христианству оно есть священный знак конfirmации (утверждения), спра-
ведливо называемый в Восточных Церквях «миропомазанием». Но, чтобы оценить всю его силу, надо вернуться к первому помазанию, совершенному Духом Святым, — к помазанию Иисуса. Христос (по-древнееврейски «Мес-
сия») означает «Помазанный» Духа Божия. В Ветхом Завете есть «помазанники» Господни⁴, среди них особенно выделяется царь Давид⁵. Но Иисус есть Помазаннык Божий единственным образом: человечество, которое принимает на Себя Сын, в совершенстве «помазано Духом Святым». Иисус есть «Христос» благодаря действию Духа Святого⁶. Дева Мария зачиняет Христа от Духа Святого, Который устами Ангела провозглашает Его Христом в момент Его рождения⁷ и направляет Симеона в храм, чтобы он увидел Христа Господня⁸; именно Дух Святой наполняет Христа⁹, и Его сила исходит от Христа при совершаемых Им исцелениях и опасениях¹⁰.
1504 Именно Он, наконец, воскрешает Иисуса из мертвых!¹¹ Тогда, во всей полноте ставший «Христом» в своем человечестве, которое победило смерть¹², Иисус изливает потоки Святого Духа, пока «святые» в своем единении с человечеством Сына Божия не составят «Мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф 4, 13), — «Всеселого Христа», по выражению Августина.

696 *Огонь.* В то время, как вода знаменует рождение и плодородие Жизни, 1127 данной в Духе Святом, огонь символизирует преобразующую энергию действий Святого Духа. Пророк Илия, который «восстал (...) как огонь, и 2586 слово его горело, как светильник» (Сир 48,1), своей молитвой призвал огонь небесный на всесожжение на горе Кармил¹³ — прообраз огня Свя-
718 того Духа, преобразующего то, к чему Он прикоснется. Иоанн Креститель, который пред Господом «предвидел (...) в духе и силе Илии» (Лк 1, 17), возвещает Христа как Того, Кто «будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк 3, 16), тем Духом, о Котором Иисус скажет: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк 12, 49). В виде языков, «как бы огненных», почиет Дух Святой на учениках в утре Пятидесятницы и исполняет их (Деян 2, 3–4). Духовная традиция сохранит этот символизм огня как особо яркое выражение действия Святого Духа¹⁴: «Духа не угашайте» (1 Фес 5, 19).

697 *Облако и свет.* Эти два символа неразлучны в явлениях Духа Свято-
го. Начиная с богоявления Ветхого Завета, облако — то темное, то свето-
зарное — открывает Бога Живого и Спасителя, прикрывая трансцендент-
ность Его славы: с Моисеем на горе Синай¹⁵, в Скинии собрания¹⁶ и на пути

1. Ср. Ин 19, 34; 1 Ин 5, 8. — 2. Ср. Ин 4, 10–14; 7, 38;
Исх 17, 1–6; Ис 55, 1; Зах 14, 8; 1 Кор 10, 4; Откр 21, 6; 22, 17.

3. Ср. 1 Ин 2, 20, 27; 2 Кор 1, 21. — 4. Ср. Исх 30, 22–32.

5. Ср. 1 Цар 16, 13. — 6. Ср. Лк 4, 18–19; Ис 61, 1. — 7. Ср. Лк 2, 11.

8. Ср. Лк 2, 26–27. — 9. Ср. Лк 4, 1. — 10. Ср. Лк 6, 19; 8, 46.

11. Ср. Рим 1, 4; 8, 11. — 12. Ср. Деян 2, 36. — 13. Ср. 3 Цар 18, 38–39.

14. Ср. св. Иоанн Креста, Пламя живой любви.

15. Ср. Исх 24, 15–18. — 16. Ср. Исх 33, 9–10.

через пустыню¹; с Соломоном при освящении храма². И все эти прообразы исполняются Христом в Духе Святом. Дух Святой нисходит на Деву Марию и «осеняет» Ее, чтобы Она зачала и родила Иисуса (Лк 1, 35). На горе Преображения Дух Святой — в том облаке, которое «явилось (...) и осенило» Иисуса, Моисея и Илию, Петра, Иакова и Иоанна, и «был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный: Его слушайте» (Лк 9, 34–35). Наконец, то же облако «взяло Его [Христа] от вида их» в день Вознесения (Деян 1, 9), и то же облако откроет Сына Человеческого в Его славе в день второго пришествия³.

484
554
659
698
1295–1296
1121
699
292
1288
1300, 1573
1688
700
2056
701
1219
535

Печать есть символ, близкий к помазанию. На Христе «положил печать Свою Отец» (Ин 6, 27), в Нем Отец и нас запечател (2 Кор 1, 22; Еф 1, 13; 4, 30). Печать указывает на неизгладимое действие помазания Святого Духа в таинствах Крещения, Миропомазания и Священства; поэтому образ печати (*σφραγίς*) в некоторых богословских традициях используется, чтобы выразить неизгладимую природу этих трех таинств, которые не могут быть повторены.

Рука. Возложением рук Иисус исцеляет больных⁴ и благословляет детей⁵. Его именем то же будут делать апостолы⁶. Более того, возложением рук апостолов дается Дух Святой⁷. В Послании к Евреям возложение рук указано среди основных элементов учения Иисуса⁸. Этот знак всемогущего излияния Духа Святого Церковь сохранила в своих молитвах, связанных с таинствами.

Перст. «...Я перстом Божиим изгоняю бесов», — говорит Иисус (Лк 11, 20). Если Закон Божий написан на скрижалих «перстом Божиим» (Исх 31, 18), то «письмо Христово», врученное апостолам, написано «Духом Бога Живаго, не на скрижалих каменных, но на плотяных скрижалих сердца» (2 Кор 3, 3). В гимне «Veni, creator Spiritus» («Приди, Дух-Творец») Дух Святой призывается как «перст десницы Отца».

Голубь. В конце потопа (символизм которого относится ко крещению) голубь, выпущенный Ноем, возвращается с зеленою масличной ветвью в клюве — это знак, что земля вновь стала пригодной для жизни⁹. Когда Христос поднимается из вод Своего крещения, Дух Святой в виде голубя нисходит и почиет на Нем¹⁰. Дух нисходит и почиет в очищенном сердце крещеных. В некоторых храмах Святые Дары хранятся в помещенной над алтарем металлической дарохранительнице, сделанной в форме голубя («колумбарий»). Символ голубя как образ Духа Святого традиционен в христианской иконографии.

III. Дух и Слово Божие во времена обетований

702
От самого начала до «полноты времен» (Гал 4, 4) совокупная миссия Слова и Духа Отца остается *сокровенной*, однако же она совершается. Дух Божий в ней подготавливает времена

1. Ср. Исх 40, 36–38; 1 Кор 10, 1–2.

2. Ср. 3 Цар 8, 10–12. — 3. Ср. Лк 21, 27. — 4. Ср. Мк 6, 5; 8, 23.

5. Ср. Мк 10, 16. — 6. Ср. Мк 16, 18; Деян 5, 12; 14, 3.

7. Ср. Деян 8, 17–19; 13, 3; 19, 6. — 8. Ср. Евр 6, 2. — 9. Ср. Быт 8, 8–12.

10. Ср. Мф 3, 16 и парал.

¹²² Мессии, и Оба, хотя еще не открыты во всей полноте, уже обещаны, чтобы их ожидали и в момент явления приняли. Вот почему Церковь, читая Ветхий Завет¹, рассматривает² в нем то, что Дух, говоривший «через пророков», хочет сказать нам о Христе.

^{243, 522} Под «пророками» вера Церкви имеет здесь в виду всех, кого вдохновлял Святой Дух при живой проповеди и при составлении священных книг, — как Ветхого, так и Нового Завета. Иудейская традиция различает Закон (пять первых книг — Пятикнижие), Пророков (то, что мы называем историческими и пророческими книгами) и Писания (особенно книги Премудрости, прежде всего Псалтири)³.

В творении

⁷⁰³ Слово и Дыхание Божие лежат в основе бытия и жизни всей твари⁴:

«Святому Духу еже царствовати подобает, освящати, подвизати тварь; Бог бо есть, единосущен Отцу и Слову»⁵.

⁷⁰⁴ «Что же до человека, то его Своими руками [т.е. Сыном и Духом Святым] Бог вылепил (...) и начертал на вылепленной плоти Свой вид, так чтобы даже то, что видимо, имело вид Божий»⁶.

Дух обетования

⁷⁰⁵ Изуродованный грехом и смертью, человек остается пребывать «по образу Божию», по образу Сына, но он «лишен славы Божией» (Рим 3, 23), лишен «подобия». Обетование, данное Аврааму, кладет начало домостроительству спасения, в конце которого Сын Сам примет «образ»⁷ и восстановит его в «подобии» Отцу, возвращая ему Славу, Духа «животворящего».

⁷⁰⁶ Вопреки всякому человеческому чаянию, Бог обещает Аврааму потомство — как плод веры и всемогущества Духа *во* Святого⁸. В этом потомстве благословляются все племена земные⁹. Этим потомством будет Христос¹⁰, Который излиянием Духа Святого соберет «рассейянных чад Божиих воедино»¹¹. Принимая обязательства клятвою¹², Бог уже обещает даровать Сына Сво-

1. Ср. 2 Кор 3, 14. — 2. Ср. Ин 5, 39, 46. — 3. Ср. Лк 24, 44.

4. Ср. Пс 33, 6; 104, 30; Быт 1, 2; 2, 7; Еккл 3, 20–21; Иез 37, 10.

5. Византийское богослужение, Степенная воскресной Утрени, глас 2 (на церк.-слав. яз.). — 6. Св. Ириней Лионский, Доказательство апостольской проповеди, 11.

7. Ср. Ин 1, 14; Фил 2, 7. — 8. Ср. Быт 18, 1–15;

Лк 1, 26–38. 54–55; Ин 1, 12–13; Рим 8, 32; Ин 3, 16. — 9. Ср. Быт 12, 3.

10. Ср. Гал 3, 16. — 11. Ср. Ин 11, 52. — 12. Ср. Лк 1, 73.

¹⁰⁷ его Возлюбленного¹ и Духа «обетования (...) для искупления удела Его» (Еф 1, 13–14)².

В Богоявлении и Законе

⁷⁰⁷ Богоявлению озаряют путь обетования, от патриархов до Мosisя и от Иисуса Навина до видений, открывавших миссию великих пророков. Христианство всегда признавало, что в этих Богоявлениях Слово Божие позволяло видеть Себя и слышать, одновременно открываясь и скрываясь в сени облака Духа Святого.

⁷⁰⁸ Этот педагогический метод Божий особенно очевиден в даровании Закона³. Закон дан как «детоводитель ко Христу» (Гал 3, 24). Но его бессилие спасти человека, лишенного «подобия» Божия, и приносимое им более полное знание о грехе⁴ порождают жажду Духа Святого. Стенания псалмов свидетельствуют об этом.

В Царствии и в пленении

⁷⁰⁹ Закону, знаку обетования и завета, надлежало управлять сердцем и учреждениями народа, наследника веры Авраамовой. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой (...) вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх 19, 5–6)⁵. Но после Давида Израиль поддается искушению стать таким же царством, как и другие. Царство же, которое обетовано Давиду⁶, будет творением Святого Духа и принадлежать будет нищим духом.

⁷¹⁰ Забвение Закона и неверность завету приводят к смерти: это — пленение, на первый взгляд — крах обещаний, на деле — таинственная верность Бога Спасителя и начало обещанного возрождения, но в Духе. Надо было, чтобы народ Божий выстрадал это очищение⁷; пленение уже несет на себе тень Креста в замысле Божием, и «смиренные земли», остаток народа Божия, который из него возвращается, — один из самых прозрачных образов Церкви.

Ожидание Мессии и Его Духа

⁷¹¹ «Вот, Я делаю новое» (Ис 43, 19) — здесь начинают вырисовываться две пророческие линии: одна связана с ожиданием Мессии, другая — с возвещением нового Духа. Они сливаются

1. Ср. Быт 22, 17–19; Рим 8, 32; Ин 3, 16. — 2. Ср. Гал 3, 14.

3. Ср. Исх 19–20; Втор 1–11; 29–30. — 4. Ср. Рим 3, 20. — 5. Ср. 1 Петр 2, 9.

6. Ср. 2 Цар 7; Пс 89; Лк 1, 32–33. — 7. Ср. Лк 24, 26.

в «небольшом остатке», в «смиренных земли»¹, с надеждой ожидающих «утешения Израилева» и «избавления в Иерусалиме»².

Выше мы видели, как Иисус исполняет относящиеся к Нему пророчества. Здесь мы ограничимся теми, где на первый план выступает взаимосвязь Мессии Его Духа.

712 Черты Лица ожидаемого Мессии начинают вырисовываться в т.н. Книге Еммануила³ («Сие сказал Исаия, когда видел славу Еgo», Ин 12, 41), особенно в Ис 11, 1–2:

«И произойдет отрасль от корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его:
И почнет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,
дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия:
и страхом Господним исполнится».

713 Черты Мессии особенно открываются в песнях Отрока Господня⁴. Эти песни возвещают смысл Страстей Иисуса и указывают также, как Он изольет Духа Святого, чтобы даровать жизнь многим, — не извне, но «приняв образ раба», подобный нашему (Флп 2, 7). Приняя на Себя нашу смерть, Он может сообщить нам Своего Духа Животворящего.

714 Поэтому Христос начинает проповедь Благой Вести, от Своего Лица читая эти слова из Исаии (Лк 4, 18–19)⁵:

«Дух Господень на Мне,
ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное».

715 Пророческие тексты, прямо относящиеся к ниспосланию Святого Духа, — это прорицания, в которых Бог обращается к сердцу Своего народа, на языке обетования, подчеркивая «любовь и верность»⁶, исполнение которых ап. Петр провоз-

1. Ср. Соф 2, 3. — 2. Ср. Лк 2, 25. — 3. Ср. Ис 6–12.

4. Ср. Ис 42, 1–9; Мф 12, 18–21; Ин 1, 32–34; затем Ис 49, 1–6; ср. Мф 3, 17; Лк 2, 32; наконец, Ис 50, 4–10 и Ис 52, 13–53, 12.

5. Ср. Ис 61, 1–2. — 6. Ср. Иез 11, 19; 36, 25–28; 37, 1–14; Иер 31, 31–34; и Иоил 3, 1–5. 7. Ср. Деян 2, 17–21.

гласит в утро Пятидесятницы. Согласно этим обещаниям, в «последние времена» Дух Господень обновит сердца людей и начертает на них новый закон; Он соберет и примирит рассеченные и разделенные народы; Он преобразует первое творение, и Бог будет жить там в мире с людьми.

1965

Народ «смиренных»¹, малых и кротких, полностью преданных на волю сокровенных замыслов их Бога, ожидающих справедливости не от людей, но от Мессии, — это, в конечном счете, великое дело сокровенной миссии Духа Святого на протяжении времени обетования, чтобы приготовить пришествие Христа. Это достоинство их сердец, очищенных и освященных Духом, то, что звучит в Псалтири. В этих смиренных Церковь растит Господу «народ приготовленный»².

716

368

IV. Дух Христов в полноте времен

Иоанн: Предтеча, Пророк и Креститель

«Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн» (Ин 1, 6). Иоанн исполнен «Духа Святого еще от чрева матери своей» (Лк 1, 15. 41) Самим Христом, Которого Дева Мария только что зачала от Духа Святого. Посещение Марией Елизаветы стало, таким образом, моментом, когда «посетил Бог народ Свой» (Лк 1, 68).

717

523

Иоанн есть Илия, которому «надлежит придти» (Мф 17, 10–13): огонь Духа Святого живет в нем, и под действием его он «предвидит» грядущему Господу. В Иоанне Предтече Святой Дух завершает Свою миссию «представить Господу народ приготовленный» (Лк 1, 17).

718

696

Иоанн «больше пророка» (Лк 7, 26). В нем Дух Святой исполняет сказанное «через пророков». Иоанн завершает цикл пророков, начатый Илией³. Он возвещает близость утешения Израилева, он — «голос» грядущего Утешителя (Ин 1, 23)⁴. Как и Дух истины, «он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете» (Ин 1, 7)⁵. На глазах у Иоанна Дух исполняет таким образом «исследования пророков» и то, «во что желают проникнуть ангелы» (1 Петр 1, 10–12): «...на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым (...). И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. (...) Вот Агнец Божий» (Ин 1, 33–36).

719

2684

1. Ср. Соф 2, 3; Пс 22, 27; 34, 3; Ис 49, 13; 61, 1; и т.п. — 2. Ср. Лк 1, 17.

3. Ср. Мф 11, 13–14. — 4. Ср. Ис 40, 1–3. — 5. Ср. Ин 15, 26; 5, 33.

720 Наконец, с Иоанном Крестителем Дух Святой начинает и предвещает то, что Он исполнит со Христом и во Христе: возвращение человеку «подобия» Божия. Крещение Иоанново было для покаяния, Крещение от воды и Духа будет новым рождением¹.

«Радуйся, Благодатная»

721 Приснодева Мария, Пресвятая Матерь Божия, — это вершина миссии Сына и Духа в полноте времен. Впервые в замысле спасения, поскольку Дух Святой предуготовил Марию, Бог находит обитель, где Его Сын и Его Дух могут жить среди людей. В этом смысле церковное Предание часто связывало с Марией самые прекрасные тексты о Премудрости²: Мария воспета и представлена в литургии как «Престол Премудрости».

И в Ней начинают являться «чудеса Божий», которые Дух совершил во Христе и в Церкви:

722 Дух Святой *подготовил* Марию Своей благодатью. Матери Того, в Кому «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2, 9), подобает быть «Благодатной». По благодати, Она была зачата без греха как самая смиренная из всех созданий, самая способная принять невыразимый Дар Всемогущего. Ангел Гавриил справедливо обращается к Ней как к «Дочери Сиона»: «Радуйся!»³ В песнопении, которое Она возносит к Отцу в Духе Святом, когда уже носит во чреве Предвечного Сына, содержиться благодарение всего народа Божия и, следовательно, Церкви⁴.

723 В Марии Дух Святой *осуществляет* благой замысел Отца. От Духа Святого Дева зачинает и рождает Сына Божия. Ее девственность силою Духа и веры становится уникальной плодоносностью⁵.

724 В Марии Дух Святой *открывает* нам Сына Божия, ставшего Сыном Девы. Она — Неопалимая Купина окончательного Богоявления: исполненная Духа Святого, Она показывает Слово в смирении плоти и дает познать Его смиренным⁶ и начаткам народов⁷.

725 Наконец, через Марию Дух Святой начинает *приобщать* ко Христу людей, в которых «благоволение» Божие⁸, и смиренные

1. Ср. Ин 3, 5. — 2. Ср. Прем 8, 1 — 9, 6; Сир 24.

3. Ср. Соф 3, 14; Зах 2, 14. — 4. Ср. Лк 1, 46–55.

5. Ср. Лк 1, 26–38; Рим 18–21; Гал 4, 26–28. — 6. Ср. Лк 2, 15–19.

7. Ср. Мф 2, 11. — 8. См Лк 2, 14.

всегда приобщаются первыми: пастухи, волхвы, Симеон и Анна, супруги в Кане и первые ученики.

В конце этой миссии Духа Мария становится «Женою», новой Евой — «матерью живущих», Матерью «Христа всецелого»⁹. И как таковая она предстает вместе с Двенадцатью апостолами, «единодушно (...) в молитве и молении» (Деян 1, 14), на заре «последних времен», которые открывает Дух в утро Пятидесятницы явлением Церкви.

Христос Иисус

Вся миссия Сына и Духа Святого в полноте времен содержится в том, что Сын помазан Духом Отца от Своего Воплощения: Иисус есть Христос, Мессия.

Иисус не открывает во всей полноте Духа Святого, пока Он Сам не прославлен смертью Своей и Воскресением. Однако мало-помалу Он подсказывает мысль о Духе, поучая народ, когда открывает, что Его Тело будет пищей для жизни мира¹⁰. Он подсказывает это также Никодиму³, самарянке⁴ и участникам праздника Кущей⁵. Своим ученикам Он говорит об этом откровенно в связи с молитвой⁶ и свидетельством, которое им надо будет давать⁷.

И лишь при наступлении часа, когда Он будет прославлен, Иисус *обещает* пришествие Духа Святого, ибо смерть Его и Воскресение будут исполнением обещания, данного праотцам⁸. Дух истины, другой Параклит, будет дан Отцом по молитве Иисусовой; Он будет послан Отцом во имя Иисуса; Иисус пошлет Его от Отца, ибо от Отца Он исшел. Дух Святой придет, мы Его познаем, Он будет с нами во веки веков, Он будет обитать с нами; Он все нам преподаст, Он напомнит нам все, что сказал нам Христос, и даст о Нем свидетельство; Он поведет нас к полноте истины и прославит Христа. Что до мира, то Он обличит его о грехе, о справедливости и о суде.

Наконец приходит час Христов⁹: Иисус предает Свой дух в руки Отца¹⁰ тогда, когда смертию Своей Он победил смерть, так что, воскреснув «из мертвых славою Отца» (Рим 6, 4), Он тут же дает Духа Святого, «дунув» на учеников¹¹. С этого часа

1. Ср. Ин 19, 25–27. — 2. Ср. Ин 6, 27. 51. 61–63. — 3. Ср. Ин 3, 5–8.

4. Ср. Ин 4, 10. 14. 23–24. — 5. Ср. Ин 7, 37–39. — 6. Ср. Лк 11, 13.

7. Ср. Мф 10, 19–20. — 8. Ср. Ин 14, 16–17. 26; 15, 26; 16, 7–15; 17–26.

9. Ср. Ин 13,1; 17, 1. — 10. Ср. Лк 23, 46; Ин 19, 30.

11. Ср. Ин 20, 22.

850 миссия Христа и Духа становится миссией Церкви: «...как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20, 21)¹.

V. Дух и Церковь в последние времена

Пятидесятница

731 В день Пятидесятницы (на исходе семи пасхальных недель)
2623, 767 Пасха Христова исполняется в излиянии Духа Святого, Кото-
рый явлен, дан и сообщен как Божественное Лицо: Христос,
1302 Господь, от Своей полноты щедро изливает Духа².

732 В тот день во всей полноте явлена Святая Троица. С этого
244 дня Царство, возвещенное Христом, открыто тем, кто верует в
672 Него: в смирении плоти и в вере они уже участвуют в общении
Святой Троицы. Пришествием Своим, которое не прекращается,
Дух Святой вводит мир в «последние времена», во время Церк-
ви, Царства уже унаследованного, но еще не исполнившегося:

Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру
истинную. Нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла
есть³.

Дух Святой — Дар Божий

733 «Бог есть любовь» (1 Ин 4, 8. 16), и любовь — первый дар,
218 который содержит в себе все остальные, «...любовь Божия из-
лилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5).

734 Мы мертвы или, по крайней мере, ранены грехом, поэтому
1987 первое действие дара любви — это отпущение наших грехов.
Это — общение Духа Святого (2 Кор 13, 13), которое в Церк-
ви возвращает крещеным подобие Божие, утерянное через грех.

735 Дар любви дает нам таким образом «залог» или «начатки»
1822 нашего наследия⁴: саму жизнь Пресвятой Троицы, которая со-
стоит в том, чтобы любить, как «Он возлюбил нас»⁵. Эта лю-
бовь (1 Кор 13) есть начало новой жизни во Христе, ставшее
возможным потому, что мы «приняли силу», когда сошел на нас
Дух Святой (Деян 1, 8).

736 Благодаря этой силе Духа дети Божий могут принести пло-
ды. Тот, кто привил нас к Лозе истинной, даст нам вынашивать
1832 «плод (...) духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,

милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал 5, 22–23). «Мы
живем духом»; и чем больше наше самоотвержение¹, тем больше
мы «по духу и поступать должны» (Гал 5, 25):

«Общением с Собою Дух Святой делает духовными, восстанавливает
в раю, вновь приводит к Царству Небесному и к усыновлению, дает доверие, позволяющее называть Бога Отцом и участвовать
в благодати Христовой, именоваться сынами света и иметь
удел в славе вечной»².

Дух Святой и Церковь

737 Миссия Христа и Духа Святого исполняется в Церкви, Теле
Христовом и Храме Духа Святого. Эта совокупная миссия от-
ныне вводит верных Христу в Его общение с Отцом в Духе Свя-
том: Дух *подготавливает* людей, предваряет их Своей благо-
датию, чтобы привлечь ко Христу. Он *являет* им Господа
воскресшего, Он напоминает им Его слово и открывает их ум
пониманию Его Распятия и Воскресения. Он открывает им при-
сутствие тайны Христовой, особенно в Евхаристии, чтобы они
принесли «много плода» (Ин 15, 5. 8. 16).

738 Таким образом, миссия Церкви не есть дополнение к миссии
Христа и Духа Святого, но составляет ее таинство: всем своим
существом и всеми своими членами Церковь послана возвещать
и свидетельствовать, обновлять и распространять тайну общения
Святой Троицы (которая будет темой следующей статьи):

«Все мы, получившие одного и того же Духа, а именно Духа Свя-
того, слиты друг с другом и с Богом. Ибо, хотя мы и многочис-
ленны по отдельности и хотя Христос делает так, что Дух Отца
и Его Дух живет в каждом из нас, этот единый и неделимый Дух
Сам Собою приводит к единству тех, кто различен меж собою (...) и соделывает так, что все выглядят как одно в Нем. И так же, как
могущество святого человечества Христа соделывает то, что все,
в ком оно находится, образуют одно тело, так же, я думаю, Дух
Божий, обитающий в нас, единый и неделимый, всех нас приводит
к духовному единству»³.

739 Дух Святой есть помазание Христа, и поэтому Христос, Гла-
ва Тела, изливает Его в свои члены, чтобы питать их, исцелять,
организовывать в их взаимные действия, одушевлять, посыпать
на свидетельство, приобщать к Своему приношению Отца и
Своему заступничеству за весь мир. Церковными таинствами

787–798
1093–1109

738
850, 777

739
1076

1. Ср. Мф 18, 19; Лк 24, 47–48; Деян 1, 8. — 2. Ср. Деян 2, 33–36.

3. Византийское богослужение, Стихира 4 Вечерни дня Пятидесятницы
(на церк.-слав. яз.).

4. Ср. Рим 8, 23; 2 Кор 1, 21. — 5. Ср. 1 Ин 4, 11–12.

1. Ср. Мф 16, 24–26.

2. Св. Василий Кесарийский, Книга о Святом Духе 15, 36.

3. Св. Кирилл Александрийский, Толкование на Евангелие от Иоанна 12.

Христос сообщает членам Своего Тела Своего Святого и Освящающего Духа (это будет темой второй части Катехизиса).

740 Эти «чудеса Божии», даруемые верующим в таинствах Церкви, приносят свои плоды в новой жизни, во Христе, согласно Духу (об этом будет говориться в третьей части Катехизиса).

741 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим 8, 26). Дух Святой, Художник дел Божиих, есть Наставник молитвы (об этом — в четвертой части Катехизиса).

Коротко

742 *«А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!”»* (Гал 4, 6).

743 *«От начала до скончания времени, когда Бог посыпает Сына Своего, Он всегда посыпает Своего Духа: их миссия совокупна и нераздельна.*

744 *«В полноте времен Дух Святой совершает в Марии все приготовления к пришествию Христа в Народ Божий. Действием Духа Святого в Ней Отец дает миру Еммануила, что значит: «с нами Бог»* (Мф 1, 23).

745 *Сын Божий помазан как Христос (Мессия) помазанием Духа Святого в Своем Воплощении¹.*

746 *Смертью Своей и Воскресением Иисус установлен Господом и Христом во славе (Деян 2, 36). От полноты Своей Он изливает Духа Святого на апостолов и Церковь.*

747 *Дух Святой, Которого Христос, Глава, изливает в члены Свои, созидает, одушевляет и освящает Церковь. Она есть таинство общения Святой Троицы и людей.*

Статья девятая

«Верую в Святую Вселенскую Церковь»

748 «Христос — свет народов, поэтому Священный Собор, собранный в Духе Святом, горячо желает, возвещая Евангелие всей твари, просветить всех людей светом Христовым, сияющим

1. Ср. Пс 2, 6–7.

на лице Церкви». Этими словами начинается «Догматическая конституция о Церкви» II Ватиканского Собора. Этими словами Собор показывает, что статья, выражая веру о Церкви, полностью зависит от статей, относящихся ко Христу Иисусу. У Церкви нет иного света, кроме Христа; согласно образу, дорогому Отцам Церкви, она сравнима с Луной, весь свет которой есть отражение Солнца.

Статья о Церкви, также полностью зависит от предыдущей — о Духе Святом. «Действительно, показав, что Дух Святой есть источник и даритель всякой святости, мы исповедуем теперь, что Он одарил святостью Церковь². Церковь, по выражению Отцов, — место, где «цветет Дух»³.

750
8П
169
Вера в то, что Церковь есть «Святая» и «Вселенская» и что она есть «единая» и «Апостольская» (как прибавляет Никео-Константинопольский Символ веры), неотделима от веры в Бога Отца, Сына и Духа Святого. В Апостольском Символе мы исповедуем, что верим Святой Церкви («*Credo [...] Ecclesiam*»), а не что верим в Церковь, чтобы не смешивать Бога и Его дела и ясно приписывать Божией милости *все* дары, которые Он вложил в Свою Церковь³.

§ 1. Церковь в Замысле Божием

I. Имена и образы Церкви

751
Слово «Церковь», «ἐκκλησία» (от древнегреческого глагола «ἐκ-καλεῖν», «созывать»), означает «созыв». Оно обозначает народные собрания⁴, обычно религиозного характера. Это термин, часто используемый в греческом Ветхом Завете для обозначения собрания избранного народа перед Богом, особенно когда речь идет о собрании у горы Синай, где Израиль получил скрижали закона и был установлен Богом как Его святой народ⁵. Называя себя «Экклесия», первая община веровавших во Христа признает себя наследницей этого собрания. В ней Бог «созывает» свой народ со всех концов света. Термин «Κυριάт», от которого произошли «Church», «Kirche» [и русское «Церковь»], означает «принадлежащая Господу».

1. Ср. Рим CR, 1, 10, 1.

2. Ср. св. Ипполит, Апостольское предание 35.

3. Ср. CR, 1, 10, 22. — 4. Ср. Деян 19, 39. — 5. Ср. Исх 19.

752 В христианском языке слово «Церковь» означает литургическое собрание¹, но также и местную² или всю вселенскую общину верующих³. Эти три значения на самом деле нераздельны. 1140, 832
830 «Церковь» — это народ, который Бог собирает во всем мире. Она существует в местных общинах и находит исполнение как литургическое и особенно евхаристическое собрание. Она живет Словом и Телом Христовым и так сама становится Телом Христовым.

Символы Церкви

753 В Священном Писании мы находим множество связанных друг с другом образов и фигур речи, через которые Откровение говорит о неиссякаемой тайне Церкви. Образы, взятые из Ветхого Завета, представляют собой вариации на основную тему — идею «народа Божия». В Новом Завете⁴ все эти образы находят новое средоточие в силу того, что Христос становится «Главой» этого народа⁵, который отныне есть Его тело. Вокруг этого средоточия сгруппированы образы, «взятые либо из пастушеской и земледельческой жизни, либо из строительства, или же из жизни семейной и супружеской»⁶.

754 «В самом деле, Церковь есть Двор овчий, где единственная и необходимая дверь овцам — Христос⁷. Она также стадо, пастьрем которого заранее возвестил Себя Сам Бог⁸, Чьи овцы, если даже во главе их стоят пастиры — люди, тем не менее все время водимы и питаемы Самим Христом, Пастьрем Добрый и Паstryреначальником⁹, положившим жизнь Свою за овец»¹⁰.

755 Церковь — обрабатываемое поле, или нива Божия (1 Кор 3, 9). На этой ниве растет древнее масличное дерево, святым корнем которого были Патриархи и в котором совершилось и совершилось примирение иудеев и народов¹¹. Церковь была насаждена небесным Виноградарем как виноградник Господа¹². Христос — истинная виноградная лоза, дающая жизнь и плодоносность ветвям, т.е. нам: через Церковь мы пребываем в Нем, и без Него мы ничего не можем делать (Ин 15, 1–5)».

756 «Часто Церковь называется Божиим строением (1 Кор 3, 9). Сам Господь сравнил Себя с камнем, отвергнутым строителями, но сделавшимся главою угла (Мф 21, 42 и паралл.)¹³. На этом основании (1 Кор 3, 11) Церковь созидается апостолами и от Него получает твердость и сплоченность. И это строение удостаивается различных наименований: дом Божий (1 Тим 3, 15), в котором обитает Его семья, жилище Божие в Духе (Еф 2, 19–22),

1. Ср. 1 Кор 11, 18; 14, 19. 28. 34. 35. — 2. Ср. 1 Кор 1, 2; 16, 1.

3. Ср. 1 Кор 15, 9; Гал 1, 13; Флп 3, 6. — 4. Ср. Еф 1, 22; Кол 1, 18.

5. Ср. LG 3. — 6. LG 6. — 7. Ср. Ин 10, 1–10.

8. Ср. Ис 40, 11; Иез 34, 11–31. — 9. Ср. Ин 10, 11; 1 Петр 5, 4.

10. Ср. Ин 10, 11–15. — 11. Ср. Рим 11, 13–26. — 12. Ср. Мф 21, 33–43 и паралл.; см. Ис 5, 1–7. — 13. Ср. Деян 4, 11; 1 Петр 2, 7; Пс 118, 22.

Скиния Бога с человеками (Откр 21, 3) и особенно храм Божий: предстающий в виде каменных святилищ, он прославляется Отцами Церкви и в литургии справедливо сравнивается со святым городом — новым Иерусалимом. В нем мы, еще здесь на земле, как живые камни (1 Петр 2, 5), составляющие здание. Иоанн созерцает этот святой город, сходящий с небес от Бога при обновлении мира «приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр 21, 1–2)¹.

«Церковь называется еще „вышним Иерусалимом” и „Матерью нашей” (Гал 4, 26)², изображается как непорочная невеста Непорочного Агнца³, которую Христос „возлюбил (...) и предал Себя за нее, чтобы освятить ее” (Еф 5, 25–26), которую Он соединил с Собою в нерасторжимом союзе и которую непрестанно „питает и греет” (Еф 5, 29)⁴.

II. Происхождение, основание и миссия Церкви

Чтобы исследовать тайну Церкви, надо сначала задуматься о ее происхождении в замысле Пресвятой Троицы и о его постепенном осуществлении в истории.

Замысел, рожденный в сердце Отца

«Предвечный Отец, по совершенно свободному и тайному распоряжению Своей премудрости и Своей доброты, сотворил вселенную; Он решил возвысить людей до участия в Своей Божественной жизни», к которой Он призывает всех людей в Сыне Своем: «Всех верующих во Христа Отец пожелал призвать, чтобы они составили Святую Церковь». Эта семья Божия формируется и осуществляется постепенно на протяжении этапов человеческой истории, по распоряжениям Отца: действительно, Церковь была «прообразно возвещена уже от начала мира, давно предуготовленная в истории народа Израильского и в Ветхом Завете, наконец, в эти времена последние основаны, явилась через излияние Духа Святого и будет завершена во славе в конце времен»⁵.

Церковь, возвещенная в прообразах от начала мира

«Мир был сотворен ради Церкви», — говорили первохристиане⁶. Бог сотворил мир ради приобщения к Его Божественной жизни, приобщения, которое осуществляется «созывом» людей во Христе, а этот «созыв» есть Церковь. Церковь есть цель всех вещей⁷, и даже такие скорбные происшествия, как

1. LG 6. — 2. Ср. Откр 12, 17. — 3. Откр 19, 7; 21, 2. 9; 22, 17.

4. LG 6. — 5. LG 2.

6. Ерм. Пастьрь: Видения 2, 4, 1;

ср. Аристид, Апологии 16, 6; Иустин, Апологии 2, 7.

7. Ср. св. Епифаний, Против ересей 1, 1, 5.

1045

757

507. 796

1616

758

257

759

293

1655

падение ангелов и грех человека, были допущены Богом лишь как повод и средство для того, чтобы развернуть всю мощь Своей десницы, всю меру любви, которую Он хотел дать миру:

«Так же, как воля Божия есть действие, и это называется вселенной, так и замысел Его есть спасение людей, и это называется Церковью¹.

Церковь, предуготовленная в Ветхом Завете

761 Собрание народа Божия начинается в тот момент, когда грех разрушает общение людей с Богом и между собою. Собрание Церкви — это своего рода ответ Бога на хаос, порожденный грехом. Воссоединение тайно осуществляется в лоне всех народов: «...во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян 10, 35)².

762 Отдаленное *предуготовление* собрания народа Божия начинается призванием Авраама, которому Бог обещает, что он 122, 522, 60 станет отцом великого народа³. Непосредственное приготовление начинается избранием Израиля как народа Божия⁴. В силу 64 своего избрания Израиль должен быть знаком будущего собрания всех народов⁵. Но уже пророки обвиняют его в том, что он разорвал завет и вел себя как блудница⁶. Они возвещают новый и вечный Завет⁷. «Этот новый Завет установил Христос»⁸.

Церковь, установленная Христом Иисусом

763 Сыну надлежит в полноте времен осуществить спасительный Замысел Отца — это смысл Его «миссии»⁹. «Господь Иисус положил начало Своей Церкви, проповедуя Благую Весть, т.е. пришествие Царства Божия, от веков обещанное в Писаниях»¹⁰. Чтобы исполнить волю Отца, Христос установил Царство Небесное на земле. Церковь есть «Царство Христово, уже присутствующее как тайна»¹¹.

764 «Это Царство Божие начинает сиять перед людьми в слове, 543 делах и присутствии Христа»¹². Принять слово Иисуса значит «принять само Царство»¹³. Зачаток и начало Царства — «малое стадо» (Лк 12, 32) тех, кого Иисус пришел собрать вокруг Себя и кому Он Сам Паstryр¹⁴. Они составляют истинную семью Иису-

1. Климент Александрийский, Педагог 1, 6. — 2. Ср. LG 9; 13; 16.

3. Ср. Быт 12, 2; 15, 5–6. — 4. Ср. Исх 19, 5–6; Втор 7, 6.

5. Ср. Ис 2, 2–5; Мих 4, 1–4. — 6. Ср. Ос 1; Ис 1, 2–4; Иер 2; и т.д.

7. Ср. Иер 31, 31–34; Ис 55, 3. — 8. LG 9.

9. Ср. LG 3; AG 3.

10. LG 5. — 11. LG 3. — 12. LG 5.

13. Там же. — 14. Ср. Мф 10, 16; 26, 31; Ин 10, 1–24.

са¹. Тем, кого Он так собрал вокруг Себя, Иисус преподал новый «образ действий», но также и Свою молитву².

1691

2558

765

860, 551

Господь Иисус наделил Свою общину структурой, которая пребудет вплоть до полного свершения Царства. Прежде всего Он избрал Двенадцать апостолов во главе с Петром³. Представляя двенадцать колен Израилевых⁴, они положены в основание нового Иерусалима⁵. Двенадцать апостолов⁶ и другие ученики⁷ участвуют в миссии Христовой, во власти Его, но и в участии Его⁸. Всеми Своими действиями Христос готовит и со-зидает Свою Церковь.,

766

813, 610

1340

617

478

Но рождена Церковь прежде всего из всецелого дара Христа ради нашего спасения, предвещенного в установлении Евхаристии и осуществленного на кресте. «Начало и возрастание Церкви ознаменованы кровью и водою, исходящими из прободенного ребра распятого Иисуса»⁹. «Ибо из прободенного ребра Христа, умирающего на кресте, родилось дивное таинство всей Церкви»¹⁰. Так же, как Ева была сотворена из ребра уснувшего Адама, Церковь родилась из пронзенного сердца Христа, умершего на Кресте¹¹.

767

731

Церковь, явленная Духом Святым

«По совершении дела, которое Отец поручил Сыну сотворить на земле, послан был Дух Святой в день Пятидесятницы, чтобы непрерывно освящать Церковь»¹². Тогда-то «Церковь была явлена открыто перед всеми и через проповедь началось распространение Евангелия»¹³. Будучи «созывом» всех людей ко спасению, Церковь, по самой своей природе, посланница, которой Христос дал миссию идти ко всем народам, чтобы сделать их учениками¹⁴.

849

768

541

Чтобы ее миссия осуществилась, Дух Святой «наделяет и направляет [Церковь] многообразными иерархическими и харизматическими дарами»¹⁵. «Итак, Церковь, наделенная дарами своего Основателя и верно хранящая Его заповеди любви, смирения и самоотвержения, получает поручение возвещать Царство Христа и Бога и устанавливать его во всех народах; она есть зачаток и начало этого Царства на земле»¹⁶.

1. Ср. Мф 12, 49. — 2. Ср. Мф 5–6. — 3. Ср. Мк 3, 14–15.

4. Ср. Мф 19, 28; Лк 22, 30. — 5. Ср. Откр 21, 12–14. — 6. Ср. Мф 6, 7.

7. Ср. Лк 10, 1–2. 8. Ср. Мф 10, 25; Ин 15, 20. — 9. LG 3.

10. SC 5. 1. Ср. св. Амвросий Медиоланский,

Объяснение Евангелия от Луки 2, 85–89. 12. LG 4. — 13. AG 4.

14. Ср. Мф 28, 19–20; AG 2; 5–6. — 15. LG 4. — 16. LG 5.

Церковь, свершившаяся во славе

769 «Церковь (...) будет иметь свое завершение только в небесной славе»¹, в момент славного возвращения Христа. До этого 671, 2818 дня Церковь «проходит поприще своего странствования среди 675 гонений мира и утешений Божиих»². Она знает, что в жизни ве- 1045 ка сего она находится в изгнании, далеко от Господа³, поэтому она устремлена к полному пришествию Царства Божия, к дню, когда она «соединится со своим Царем во славе»⁴. Исполнение Церкви, а через нее и всего мира во славе не наступит без тяж- 770 ких испытаний. Только тогда «все праведные начиная от Ада- 812 ма, от Авеля праведного до последнего избранного, будут со- 1045 браны у Отца во Вселенской Церкви»⁵.

III. Тайна Церкви

770 Церковь пребывает в истории, но в то же время она транс- 812 центантна по отношению к ней. Только «глазами веры»⁶ можно видеть в ее зримой реальности одновременно и духовную ре- 1045альность, носительницу Божественной жизни.

Церковь, одновременно зримая и духовная

771 «Христос, Единый Посредник, устанавливает и непрестан- 827 но поддерживает Свою Святую Церковь, общину веры, надеж- 954 ды и любви, здесь, на земле, как зримое целое, через которое Он изливает для всех истину и благодать». Церковь есть одновременно:

1880 — «общество, обладающее иерархическими органами, и ми- 954 стическое Тело Христово, — зримое собрание и духовная община, — Церковь земная и Церковь, наделенная небесными дарами».

Эти измерения вместе составляют «одну сложную реальность, состоящую из двойного, Божественного и человеческо- 954 го начала»⁷.

«Церкви (...) присуще быть одновременно и человеческой, и Божественной, видимой и богатой невидимыми реальностями, рев- 954ностной в действии и углубленной в созерцание, присутствующей в мире и, однако, странницей. И это всё [происходит] таким об- 954разом, что человеческое, направлено к Божественному и ему под- 954чинено, видимое — невидимому, действие — созерцанию, и вре- 954менное — будущему граду, которого взыскиаем»⁸.

1. LG 48. — 2. Св. Августин, О граде Божием 18, 51; ср. LG 8.

3. Ср. 2 Кор 5, 6; LG 6. — 4. LG 5. — 5. LG 2. — 6. CR 1, 10, 20.

7. LG 8. — 8. SC 2.

«Смиление! Возвышенность! Шатер Кидарский и святилище Божие; земное жилище и небесный дворец; глиняная хижина и царский двор; смертное тело и храм света; наконец, предмет презрения гордых и невеста Христова! Она черна, но прекрасна, дщерь Иерусалимская, та, что, бледная от усталости страданий долгого изгнания, все же одета в венец небесный»¹.

Церковь, тайна союза людей с Богом

772 Именно в Церкви Христос совершает и открывает Свою соб- 518 ственную тайну как цель Замысла Божия: «все небесное и зем- 796 ное соединить под главою Христа» (Еф 1, 10). Ап. Павел называет «тайной великой» (Еф 5, 32) супружеский союз Христа и Церкви. Соединенная с Христом, как с Женихом своим², Церковь и сама становится тайной³. Созерцая в ней тайну, ап. Павел восклицает: «Христос в вас, упование славы» (Кол 1, 27).

773 В Церкви это общение людей с Богом через любовь, кото- 671ра «никогда не перестает» (1 Кор 13, 8), есть цель, к которой направлено все, что является в ней таинственным (сакрамен- 954тальным) средством, связанным с преходящим миром⁴. «Ее структура полностью согласована со святостью членов Христовых. А святость оценивается исходя из „тайны великой”, в которой Невеста отвечает даром любви на дар Жениха»⁵. Мария предшествует нам всем в святости, которая составляет тайну Церкви как жены, «не имеющей пятна или порока» (Еф 5, 27). Вот почему «Богородичное измерение Церкви предшествует ее Петрову измерению»⁶.

Церковь, вселенское таинство спасения

774 Греческое слово «μυστήριον» переведено на латынь двумя разными 1075 словами: *mysterium* и *sacramentum* (*тайна* и *таинство*). В позднейшем истолковании термин *sacramentum* (*таинство*) более четко выражает видимый знак скрытой реальности спасения, обозначаемый термином *mysterium* (*тайна*). В этом смысле Христос Сам есть тайна спасения — нет иной тайны, кроме Христа⁷. Спасительное дело Его святого и освящающего 954 человечества есть таинство спасения, которое являет себя и действует в та- 954инствах Церкви (Восточные Церкви называют их также «святые тайны»). Семь таинств — знамения и орудия, которыми Дух Святой изливает благо- 954дать Христа, Который есть Глава, в Церкви, которая есть Его Тело. Цер- 954ковь, таким образом, содержит и сообщает незримую благодать, которую она означает. В этом смысле она по аналогии называется «таинством».

1. Св. Бернард Клервоский, На Песнь Песней 27, 14. — 2. Ср. Еф 5, 25–27.

3. Ср. Еф 3, 9–11. — 4. Ср. LG 48.

5. Иоанн Павел II, Апостольское послание «Mulieris dignitatem»
(*О достоинстве женщины*) (далее — MD) 27. — 6. Там же.

7. Св. Августин, Послания 187, 11, 34.

775 «Церковь есть во Христе как бы таинство, то есть знамение и орудие глубочайшего единения с Богом и единства всего рода человеческого»¹. Быть таинством глубочайшего единения людей с Богом — вот первая цель Церкви. Поскольку общение между людьми коренится в единении с Богом, Церковь есть также таинство единства рода человеческого. В ней это единство уже началось, поскольку она собирает людей «из всех племен и колен, и народов и языков» (Откр 7, 9); в то же время Церковь — «знамение и орудие» полного осуществления этого единства, которому еще предстоит наступить.

776 1088 Как таинство, Церковь есть орудие Христа. «В Его руках она как орудие избавления всех»², «всебоющее таинство спасения»³, через которое Христос «являет и одновременно осуществляет тайну любви Божией к человеку»⁴. Она есть «зримый план любви Бога к человечеству»⁵, направленный на то, «чтобы весь род человеческий составлял один народ Божий, сливался в единое Тело Христово и становился строением единого храма Духа Святого»⁶.

Коротко

777 Слово «Церковь» означает «созыв». Оно обозначает собрание тех, кого слово Божие созывает, чтобы составить народ Божий и кто, питаемые Телом Христовым, сами становятся Телом Христовым.

778 Церковь — это одновременно путь и цель Божиего замысла: прообразуемая в творении, предуготовленная в Ветхом Завете, основанная словами и действиями Иисуса Христа, осуществленная Его искупительным Распятием и Его Воскресением, она явлена как тайна спасения излиянием Духа Святого. Она исполнится во славе небесной как собрание всех искупленных земли⁷.

779 Церковь в одно и то же время зряма и духовна, она и иерархическое общество, и мистическое Тело Христово. Она едина, при том, что состоит из двойной, Божественной и человеческой стихии. Это ее тайна, которую лишь вера может принять.

780 Церковь в жизни века сего есть таинство спасения, знамение и орудие общения Бога и людей.

1. LG 1. — 2. LG9. — 3. LG 48. — 4. GS 45, 1.

5. Павел VI, Речь 22 июня 1973 г. 6. AG 7; ср. LG 17. — 7. Ср. Откр 14, 4.

§ 2. Церковь — Народ Божий, Тело Христово, Храм Святого Духа

I. Церковь — Народ Божий

781 «Во всякое время и во всяком народе Богу угоден боящийся Еgo и действующий справедливо. Но Бог соблаговолил освящать и спасать людей не по отдельности, без взаимной связи; но Он постановил сделать их народом, который признавал бы Его в истине и служил Ему в святости. Поэтому Он избрал Себе народ Израилев, заключил с ним завет и наставлял его постепенно. (...) Все это было лишь предуготовлением и прообразом Нового и совершенного Завета, который должен был быть заключен во Христе. (...) Своей кровью Христос установил этот Новый Завет, призываю народ, из иудеев и язычников, слиться воедино не по плоти, но в Духе...»¹

Свойства Народа Божия

782 Народ Божий обладает свойствами, которые четко отличают его от всех в истории религиозных, этнических, политических или культурных группировок:

2787 — Он есть Народ Божий: Бог же Сам не принадлежит никакому народу. Но Он приобрел Себе Народ из тех, кто ранее не были народом: «род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Петр 2, 9).

1267 — Членом этого Народа становятся не по физическому рождению, но «по рождению» свыше (...) «от воды и Духа» (Ин 3, 3–5), то есть верою во Христа и Крещением.

695 — Этот Народ имеет Начальником (Главою) Иисуса Христа (Помазанника, Мессию): в силу того, что то же Помазание, Дух Святой, истекает из Главы в Тело, он есть «мессианский Народ».

1741 — «Состояние этого Народа — достоинство и свобода сынов Божиих: в их сердцах Дух Святой обитает, как в храме».

1972 — «Он имеет законом новую заповедь: любить, как Христос возлюбил нас»². Это «новый» закон Духа Святого (Рим 8, 2; Гал 5, 25).

849 — Его миссия — быть солью земли и светом мира³. Он «является для всего рода человеческого крепчайшим зародышем единства, надежды и спасения».

1. LG 9. — 2. LG 9; ср. Ин 13, 34. — 3. Ср. Мф 5, 13–16.

769 — Наконец, его *назначение* — «Царство Божие, начатое Самим Богом на земле, которое должно все более расширяться до тех пор, пока в конце времен будет завершено Самим Богом»¹.

Народ священнический, прореческий и царственный

783 Иисус Христос есть Тот, Кого Отец помазал Духом Святым, — «Священник, Пророк и Царь». Народ Божий весь в целом участвует в этих трех служениях Христа и несет ответственность за миссию и служение, которые из этого вытекают².

784 Вступая в Народ Божий верою и Крещением, мы получаем 1268 удел в уникальном призвании этого Народа — в его *священническом* призвании: «Христос Господь, Первосвященник, взятый из людей, „соделал царством, священниками Богу и Отцу” новый народ. Действительно, крещеные через возрождение и помазание Духом Святым получают *посвящение*, чтобы стать духовной обителью и святым священством»³.

785 «Святой Народ Божий участвует также в *пророческом* служении Христа». Он участвует в нем прежде всего сверхъестественным чувством веры, свойственным всему Народу в целом, мирянам и иерархии, когда он «неотступно держится веры, раз и навсегда переданной святым»⁴, углубляет ее понимание и становится свидетелем Христовым в этом мире.

786 Наконец, Народ Божий участвует в *царственном* служении Христа. Христос царствует, привлекая к себе всех людей Своей смертью и Своим Воскресением⁵. Христос, Царь и Господь вселенной, стал слугою всем, ибо Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20, 28). Для христианина «царствовать значит служить Ему»⁶, особенно «в лице нищих и страждущих», в которых Церковь «признает образ своего Основателя, нищего и страждущего»⁷. Народ Божий осуществляет свое «царственное достоинство», когда живет в соответствии с этим призванием служения вместе с Христом.

«Всех возрожденных Христом крестное знамение делает царями, помазание Духом Святым посвящает их во священники, чтобы, исключая только особое служение, возложенное на нас через рукоположение, все христиане, исполненные Духа и разума, признали себя членами этого царственного рода и участниками священни-

1. LG 9. — 2. Ср. RH 18–21.

3. LG 10. — 4. LG 12. — 5. Ср. Ин 12, 32.

6. LG 36. — 7. LG 8.

ческого служения. Воистину, что более царственно для души, чем управлять своим телом в повиновении Богу? И что есть более священническое, чем посвящать Господу чистую совесть и приносить на алтаре своего сердца непорочные жертвы благочестия?»⁸

II. Церковь — Тело Христово

Церковь есть общение с Иисусом

С самого начала Иисус сделал учеников участниками Своей жизни⁹; Он открыл им тайну Царства Божия¹⁰; Он дал им удел в Своей миссии, в Своей радости¹¹ и в страданиях¹². Иисус говорит о еще более глубоком общении между Ним и теми, кто пойдет за Ним: «Пребудьте во Мне, и Я в вас (...) Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин 15, 4–5). И Он возвещает сокровенное и реальное общение Его тела с нашим: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6, 56).

Когда Его здимое присутствие было отнято у них, Иисус не оставил Своих учеников сиротами¹³. Он обещал им оставаться с ними до конца времен¹⁴; Он послал им Своего Духа¹⁵. Общение с Иисусом стало от этого в некотором смысле более интенсивным: «Дарованием Своего Духа братьям Своим, призванным из всех народов. Он мистически составил из них Свое Тело»¹⁶.

Сравнение Церкви с Телом проливает свет на глубокую связь между Церковью и Христом. Она не только собрана *вокруг Него* — она объединена в *Нем*, в Его Теле. Три аспекта Церкви как Тела Христова следуют выделить особо точным образом: Христос — Глава Тела; Церковь — Невеста Христова.

«Одно Тело»

Верующие, которые отвечают на слово Божие и становятся членами Тела Христова, тесно соединяются со Христом: «В этом Теле жизнь Христова изливается на верующих, которые через таинства соединяются со Христом, претерпевшим страсти и прославленным, тайно и действительно»¹⁷. Это особенно относится к Крещению, которым мы соединяемся со смертью и воскресением Христовым¹⁸, и к Евхаристии, в которой «мы действительно приобщаемся Тела Господня и возвышаемся до общения с Ним и друг с другом»¹⁹.

1. Св. Лев Великий, Проповеди 4, 1. — 2. Ср. Мк 1, 16–20; 3, 13–19.

3. Ср. Мф 13, 10–17. — 4. Ср. Лк 10, 17–20. — 5. Ср. Лк 22, 28–30.

6. Ср. Ин 14, 18. — 7. Ср. Мф 28, 20. — 8. Ср. Ин 20, 22; Деян 2, 33.

9. LG 7. — 10. Там же. — 11. Ср. Рим 6, 4–6; 1 Кор 12, 13. — 12. LG 7.

787

755

788

690

789

521

790

947

1227

1329

791 Единство тела не отменяет разнообразия членов: «...сози-
814 данию Тела Христова присуще многообразие членов и функций.
1937 Един Дух, раздающий различные дары для блага Церкви, по богатству Своему и по потребностям служении». Единство мистического тела рождает и оживляет любовь среди верующих: «Поэтому „страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены”¹. Наконец, единство Мистического Тела одерживает победу над всеми человеческими разделениями: «...все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3, 27–28).

«Тела этого Глава — Христос»

792 Христос «есть Глава Тела Церкви» (Кол 1, 18). Он — Начало творения и искупления. Вознесенный во славу Отца, Он
669 имеет «во всем первенство» (Кол 1, 18), прежде всего над Церквию, через которую Он распространяет Свое Царство на всё:

793 *Он приобщает нас Своей Пасхе*: все члены должны стремиться походить на Него, «доколе не изобразится (...) Христос»
519 в них (Гал 4, 19). «С этой целью мы введены в тайны Его жизни (...) приобщены Его страданиям, как тело — главе, страдая с Ним, чтобы быть прославленными с Ним»².

794 *Он заботится о нашем возрастании*³: чтобы мы возрастили в Нем, нашем Главе⁴, Христос в Своем теле, Церкви, устанавливает дары и служения, которыми мы помогаем друг другу на пути спасения.

795 Поэтому Христос и Церковь — это *«Христос всецелый»* (*Christus totus*). Церковь едина со Христом. Святые живо осознают это единство:

«Итак, возрадуемся и возблагодарим за то, чем мы стали, не только христианами, но и Самим Христом. Понимаете ли вы, братья, какую благодать нам даровал Господь, дав нам Христа главою? Пребывайте в восхищении и радости, мы стали Христом. Воистину, поелику Он есть Глава, а мы члены, то всецелый человек — Он и мы. (...) Полнота Христа — это Глава и члены, а что значит: Глава и члены? Христос и Церковь»⁵.

1. LG 7. — 2. LG 7.

3. Ср. Кол 2, 19. — 4. Ср. Еф 4, 11–16.

5. Св. Августин, Трактат на Евангелие от Иоанна 21, 8.

«Наш Иисупитель явил как одно лицо с Церковью, которую Он восприял»¹.

«Глава и члены — одно и то же мистическое лицо»².

1474

Слова св. Жанны д'Арк ее судьям скажо излагают веру святых Учителей и отражают здравый смысл верующих: «Про Иисуса Христа и про Церковь я думаю, что это одно-единое и что не нужно тут усматривать трудности»³.

Церковь — Невеста Христа

Единство Христа и Церкви, Главы и членов Тела, означает также, что существует различие между ними в личностном отношении. Этот аспект часто выражается образом Жениха и Невесты. Тема Христа — Жениха Церкви была приготовлена пророками⁴. Господь Сам называет себя «Женихом» (Мк 2, 19)⁵. Апостол представляет Церковь и каждого верующего, члена ее Тела, как Невесту, «обрученную» Христу Господу, чтобы быть с Ним единственным Духом⁶. Она есть непорочная Невеста непорочного Агнца⁷, которую Христос возлюбил, ради которой Он принес Себя в жертву, «чтобы освятить ее» (Еф 5, 26), которую Он соединил с Собою вечным союзом и о которой не перестает заботиться как о Своем собственном Теле⁸:

«Вот Христос всецелый, Глава и Тело, Один, образованный из многих. (...) Будь то глава говорит, будь то члены — говорит Христос. Он говорит от лица Главы (*ex persona capitatis*) или от лица Тела (*ex persona corporis*). Согласно написанному: „И будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви” (Еф 5, 31–32). И Сам Господь в Евангелии говорит: „Уже не двое, но одна плоть” (Мф 19, 6). Как вы видели, воистину есть два лица различных, и, однако, они одно в супружеском объятии. (...) Как Глава Он называется „Жених”, как Тело — „Невеста”»⁹.

III. Церковь — храм Духа Святого

«Что есть наш дух, то есть и наша душа для наших членов, то же есть и Дух Святой для членов Христовых, для Тела Христова, которое есть Церковь»¹⁰. «К делам Духа Христова как сокровенного начала следует отнести то, что все части тела

796

757

219

772

1602

1616

797

813

1. Св. Григорий Великий, Морялии, Предисловие 1, 6, 4.
2. STh 3, 48, 2, ad 1. — 3. Жанна д'Арк, Акты судебного процесса.

4. Ср. Ин 3, 29. — 5. Ср. Мф 22, 1–14; 25, 1–13.

6. Ср. 1 Кор 6, 15–17; 2 Кор 11, 2. — 7. Ср. Откр 22, 17; Еф 1, 4; 5, 27.

8. Ср. Еф 5, 29. — 9. Св. Августин, Объяснение Псалмов 74, 4.

10. Св. Августин, Проповеди 267, 4.

связаны — как между собою, так и с их верховным Главою, ибо Он полностью обитает в Главе, полностью в Теле, полностью в каждом из членов»¹. Дух Святой делает Церковь «храмом Бога живого» (2 Кор 6, 16)²:

«Воистину Церкви самой был вручен дар Божий. (...) Ей дано на хранение общение со Христом, то есть с Духом Святым, залог нетленности, утверждение нашей веры и лестница нашего восхождения к Богу (...). Ибо там, где Церковь, там и Дух Божий: и там, где Дух Божий, там Церковь и вся благодать»³.

798 Дух Святой есть «Начало всякого жизненного и воистину спасительного действия в каждой из различных частей Тела»⁴.
737 Многими способами Он созидает все Тело в любви⁵: словом Божиим, «могущим назидать» (Деян 20, 32); Крещением, которым Он образует Тело Христово⁶; таинствами, которые приносят возрастание и исцеление членам Христовым; «благодатью, данной апостолам», которая «занимает первое место среди Его даров»⁷; добродетелями, которые понуждают действовать на благо; наконец многочисленными особыми дарами благодати (так называемыми харизмами), которыми Он делает верующих «способными и готовыми к принятию многообразных трудов и служений, нужных для обновления и дальнейшего созидания Церкви»⁸.

Харизматические дары

799 Эти дары, будь они нечто чрезвычайное или же простое и 951, 2003 смиренное, — дары благодати Духа Святого, прямо или косвенно приносящие пользу Церкви, ибо они направлены на созидание Церкви, на благо людей и отвечают потребностям мира.

800 Харизматические дары должны с признательностью приниматься теми, кто их получает, но также и всеми членами Церкви. Действительно, они представляют собою чудесное богатство благодати, действующей апостольской живости и святости всего Тела Христова; при том, однако, условии, что эти дары в самом деле исходят от Духа Святого и используются в полном соответствии с подлинными Его побуждениями, то есть в любви, которая есть истинная мера харизматических даров⁹.

1. Пий XII, Энциклика «Mystici Corporis» («О мистическом теле»): DS 3808.

2. Ср. 1 Кор 3, 16–17; Еф 2,21. — 3. Св. Ириней, Против ересей 3, 24, 1.

4. Пий XII, Ук. соч.: DS 3808. — 5. Ср. Еф 4, 16.

6. Ср. 1 Кор 12, 13. — 7. LG 7.

8. LG 12; ср. «Apostolicam actuositatem»: Декрет II Ват. Соб. об апостольстве мирян (далее — АА) 3. — 9. Ср. 1 Кор 13.

В этом смысле представляется всегда необходимым умение различать дары. Никакой харизматический дар не освобождает от передачи и подчинения Пастырям Церкви. Пастырям «надлежит духа не угашать, но все испытывать и доброго держаться»¹, чтобы все харизматические дары в своем разнообразии и взаимодополняемости действовали сообща «на пользу» (ср. 1 Кор 12, 7)².

Коротко

Иисус Христос «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный» (Тит 2, 14).

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Петр 2, 9).

В народ Божий вступают верою и Крещением. «Все люди призваны участвовать в новом Народе Божием»³, чтобы во Христе «составить единую семью и единый народ Божий»⁴.

Церковь — Тело Христово. Духом и действием Его в таинствах, особенно в Евхаристии, Христос умерший и воскресший устанавливает общину верующих как Свое Тело.

В единстве этого Тела есть разнообразие его членов и функций. Все члены связаны друг с другом, особенно со страждущими, бедными и гонимыми.

Церковь — это Тело, Глава которого — Христос: она живет Христом, во Христе и для Христа; Он живет в ней и с нею.

Церковь — Невеста Христова: Он возлюбил ее и принес Себя в жертву за нее. Он очистил ее Своей кровью. Он сделал ее плодовитой матерью всех сынов Божиих.

Церковь есть храм Духа Святого. Дух есть как бы душа мистического Тела, начало его жизни, единства в многообразии и богатстве даров и благодати.

«Таким образом, Вселенская Церковь предстает как народ, получающий единство от единства Отца и Сына и Духа Святого»⁵.

1. LG 12. — 2. Ср. LG 30;

Иоанн Павел II, Апост. обращение «Christifideles laici» (далее — CL) 24.

3. LG 13. — 4. AG 1.

5. LG 4, цитата из св. Киприана.

§ 3. Церковь — единая, Святая, Вселенская и Апостольская

811 «Это и есть единственная Церковь Христова, которую мы
750 и исповедуем в Символе веры, как единую, Святую, Вселенс-
кую и Апостольскую»¹. Эти четыре свойства, неотделимо свя-
занные друг с другом², указывают на основные черты Церкви
832, 865 и ее миссии. Церковь не получила их от самой себя — Христос
Духом Святым дает Своей Церкви быть единой, Святой, Все-
ленской и Апостольской, и Он же призывает ее осуществлять
каждое из этих свойств.

812 Только вера способна познать, что Церковь черпает эти
156, 170 свойства из своего Божественного источника. Но их историчес-
кие проявления — знамения, также ясно обращающиеся к че-
ловеческому разуму. «Церковь, — напоминает I Ватиканский
Собор, — в силу своей святости, своего кафолического един-
ства, своего непобежденного постоянства сама есть великая и
непрерывная причина для доверия и неопровергимое доказа-
тельство своей Божественной миссии»³.

I. Церковь — единая

«Священная тайна единства Церкви»⁴

813 Церковь — единая по своему источнику: «Наивысший об-
172 разец и начало этой тайны — единство в Троице Лиц единого
766 Бога Отца и Сына в Духе Святом»⁵. Церковь — единая по сво-
ему Основателю: «Ибо воплотившийся Сын примирил Своим
797 Крестом всех людей с Богом, восстановливая единство всех в
едином народе и едином теле»⁶. Церковь — единая по «душе»
своей: «Дух Святой, обитающий в верующих, преисполняющий
всю Церковь и управляющий ею, осуществляет это дивное об-
щение верных и так тесно соединяет их во Христе, что Он и
является началом единства Церкви»⁷. Следовательно, быть еди-
ной — это самое существо Церкви:

«Какая дивная тайна! Один Отец вселенной, одно и Слово вселен-
ной, и один Дух Святой, и Он повсюду: одна же единственная и
Дева, Матерь, мне же приятно называть ее Церковью»⁸.

1. LG 8. — 2. Cp. DS 2888. — 3. DS 3013.

4. UR 2.

5. UR 2. — 6. GS 78.

7. UR 2. — 8. Св. Климент Александрийский, Педагог 1, 6.

С самого начала, однако, эта единая Церковь предстает в великом многообразии, которое вытекает одновременно из разнообразия даров Божиих и из множественности лиц, которые их получают. В единстве народа Божия собирается многообразие народов и культур. Среди членов Церкви существует разнообразие даров, заданий, условий и образов жизни; «и в церковном общении законно существуют отдельные (партикулярные) Церкви, имеющие свои собственные предания»¹. Великое богатство этого разнообразия не противоречит единству Церкви. Однако грех и бремя его последствий неустанно угрожают дару единства. Потому-то апостолу приходится призывать «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф 4, 3).

Каковы связи этого единства? «Более же всего любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол 3, 14). Но единство странствующей Церкви обеспечено также видимыми связями общения:

- исповеданием единой веры, полученной от апостолов;
- общим совершением богослужений, особенно таинств;
- апостольским преемством через таинство священства, которое сохраняет согласие семьи Божией².

«Единственная Церковь Христова (...) та, которую наш Спаситель по воскресении Своем поручил пасти Петру, и ему же и другим апостолам вверил ее распространение и управление (...). Эта Церковь, основанная и устроенная в мире как общество, пребывает в (*subsistit in*) Католической Церкви, управляемой Преемником Петра и епископами, находящимися в общении с ним»³ [1]:

Декрет II Ватиканского Собора об экуменизме разъясняет: «Ибо только через Католическую [Кафолическую] Церковь Христову, которая есть общее для всех орудие ко спасению, можно получить всю полноту средств для спасения. Мы верим, что Господь вверил все богатство Нового Завета только одному Собору апостолов, во главе с Петром, с тем, чтобы создать на земле единое Тело Христово, в которое надо вполне включиться всем, кто уже некоторым образом принадлежит к Народу Божию»⁴.

Раны единства

На деле «в этой единой и единственной Церкви Божией по-
явились уже с самого начала некоторые разделения, которые
апостол строго порицает как заслуживающие осуждения; в

1. LG 13. — 2. UR 2; LG 14; CIC, кан. 205.

3. LG 8. [1] Прим. пер.: Пояснения относительно термина «Католическая Церковь» и принадлежности к ней см. в №№ 830, 836–838. — 4. UR 3.

течение последующих веков возникли более значительные разногласия, и немалые общинны отделились от полноты общения Католической Церкви, иногда не без вины людей с одной и другой стороны¹. Разделения, которые ранят единство Тела Христова (мы различаем ересь, отступничество и раскол²), не происходят без греха человеческого:

«Где пребывает грех, там и множественность, там раскол, там ересь, там столкновение; но где пребывает добродетель, там и единство, там союз, благодаря которому все верующие имели одно тело и одну душу»³.

818 Тех, кто сегодня рождается в общиннах, прошедших от таких разделений, и кто «живет верою во Христа, нельзя обвинять в грехе разделения, и Католическая Церковь объемлет их братским уважением и любовью. (...) Оправданные верою, полученной при Крещении, объединенные с Христом, они по праву носят имя христиан, и сыны Католической Церкви справедливо признают их братьями в Господе»⁴.

1271 819 Более того, вне земных пределов Католической Церкви существуют «многие элементы освящения и истины»⁵: «написанное слово Божие, жизнь благодати, вера, надежда и любовь, другие внутренние дары Духа Святого, а также и другие видимые проявления»⁶. Дух Христов использует эти Церкви и церковные общинны как средства спасения, сила которых исходит из полноты благодати и истины, врученных Христом Католической Церкви. Все эти блага исходят от Христа и ведут к Нему⁷, сами по себе призыва к «кафолическому (т.е. вселенскому) единству»⁸.

К единству

820 «Христос от начала дал Своей Церкви единство. Мы верим, что оно неотъемлемо существует в Католической Церкви, и на-деемся, что оно будет возрастать изо дня в день до скончания века»⁹. Христос всегда дает Своей Церкви дар единства, но Церковь всегда должна молиться и трудиться, чтобы сохранять, укреплять и совершенствовать единство, которого Христос хочет для нее. Вот почему Иисус Сам молился в час страстей и не перестает молиться Отцу о единстве Своих учеников: «...да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня»

1. UR 3. — 2. Cp. CIC, кан. 751.

3. Ориген, Проповеди на Иезекииля 9, 1. — 4. UR 3. — 5. LG 8.
6. UR 3; cp. LG 15. — 7. UR 3. 8. LG 8. — 9. UR 4.

(Ин 17, 21). Желание вновь обрести единство всех христиан есть дар Христов и призыв Духа Святого¹.

Чтобы соответствующим образом ответить на них, требуется:

— постоянное обновление Церкви в возрастающей верности ее призванию. Это обновление есть ведущая сила движения к единству²;

— обращение сердца в стремлении вести «более чистую жизнь по Евангелию»³, ибо не что иное, как неверность членов Церкви дару Христову, создает разделения;

— общая молитва, ибо «обращение сердца и святость жизни, вместе с частными и общими молитвами о единстве христиан, должны почитаться душою всего экуменического движения и справедливо могут именоваться духовным экуменизмом»⁴;

— братское знакомство друг с другом⁵;

— экуменическое воспитание верующих и особенно священников⁶;

— диалог между богословами и встречи христиан разных Церквей и общин⁷;

— сотрудничество христиан в различных областях служения людям⁸.

Забота об осуществлении единства «лежит на всей Церкви, как на верующих, так и на пастырях»⁹. Но нужно также сознавать, что «этот священный план примирения всех христиан в единстве одной и единой Церкви Христовой превышает человеческие силы и способности». Поэтому мы возлагаем все наши надежды «на молитву Христа о Церкви, на любовь Отца к нам и на силу Духа Святого»¹⁰.

II. Церковь — Святая

«Церковь (...) в глазах веры непреложно свята. Ибо Христос, Сын Божий, прославляемый с Отцом и Духом, «Един Свят», возлюбил Церковь как невесту Свою, предал Себя за нее, чтобы освятить ее, присоединил ее к Себе как Тело Свое и преисполнил ее даром Духа Святого во славу Божию»¹¹. Таким образом, Церковь — это «святой народ Божий»¹², и члены ее зовутся «святыми»¹³.

Церковь, объединяющая со Христом, освящена Им; Им и в Нем он становится также освящающей. «Все дела Церкви как к цели своей устремлены к освящению людей во Христе и прославлению Бога во Христе»¹⁴. В Церкви хранится «полнота средств спасения»¹⁵. В ней же мы «по благодати Божией обретаем святость»¹⁶.

1. Cp. UR 1. — 2. UR 6. — 3. UR 7. — 4. UR 8. — 5. UR 9.

6. UR 10. — 7. UR 4; 9; 11. — 8. UR 12. — 9. UR 5.

10. UR 24. — 11. LG 39. — 12. LG 12.

13. Cp. Деян 9, 13; 1 Кор 6, 1; 16, 1. — 14. SC 10. 15. UR 3. — 16. LG 48.

825 «Церковь уже на земле облечена в подлинную, хотя еще
670 несовершенную святость»¹. В членах ее совершенную святость
еще предстоит обрести: «Наделенные столь многими и столь величими средствами спасения, все верующие во Христа, каково бы ни было их положение и состояние в жизни, призываются
2013 Господом, каждый на своем пути, к совершенной святости, как совершенен Сам Отец»².

826 Любовь — душа святости, к которой все призваны: она «управляет всеми средствами освящения, облекает их в форму и ведет их к цели»³:

864 «Я поняла, что, если Церковь имеет тело, складывающееся из многих членов, она не лишена самого необходимого, самого благородного из них, я поняла, что Церковь *имеет Сердце и что это Сердце ПЫЛАЕТ ЛЮБОВЬЮ*. Я поняла, что одна только Любовь движет членами Церкви, что если бы Любовь угасла, апостолы больше не проповедовали бы Благую Весть, мученики отказались бы проливать свою кровь (...). Я поняла, что *ЛЮБОВЬ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПРИЗВАНИЯ, ЧТО ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО ОНА ОБЪЕМЛЕТ ВСЕ ВРЕМЕНА И ВСЕ МЕСТА (...)* Одним словом, что она вечна»⁴.

827 «Тогда как Христос „святой, непричастный злу, непорочный”, не знавший греха, пришел только для „умилостивления за грехи народа”, Церковь, содержащая в лоне своем грешников, одновременно и святая и всегда нуждающаяся в очищении, неустанно следует путем покаяния и обновления»⁵. Все члены Церкви, включая ее духовенство, должны признавать себя грешниками⁶. Во всех благое зерно Евангелия смешано с племенами греха до конца времен⁷. Таким образом, Церковь собирает грешников, объятых спасением Христовым, но вечно на пути освящения:

«Церковь святая, хотя и содержит грешников в своем лоне, ибо она сама не имеет иной жизни, кроме жизни благодати: живя ее жизнью, члены ее освящаются; убегая от ее жизни, они впадают в грех и осквернение души, которые мешают сиянию ее святости. Вот почему она страдает и каётся в этих прегрешениях, от которых она имеет власть исцелять своих детей кровью Христовой и даром Духа Святого»⁸.

828 Канонизируя некоторых верующих, то есть торжественно
1425-1429 провозглашая, что эти верующие героически держались пути добродетели и жили в верности благодати Божией, Церковь

признает силу Духа святости, который обитает в ней, и поддерживает чаяния верующих, давая им святых как заступников и пример для подражания¹. «Святые мужи и жены всегда были источником и началом обновления в самые трудные минуты истории Церкви»². Действительно, «святость есть тайный источник и непреложная мера ее апостольских трудов и миссионерского горения»³.

2045 «Церковь в лице Преблагословенной Девы уже достигает совершенства, без пятна и порока. Верные же во Христе еще стремятся возрастать в святости, побеждая грех, и поэтому они возводят свои взоры к Марии»⁴: в Ней Церковь уже всесвятая.

2045

829

1172

972

III. Церковь — Вселенская

Что значит «Вселенская»?

Слово «вселенский» (католический, кафолический) значит универсальный в смысле «всеобъемлющий» или «всеселый». Церковь является вселенской в двух смыслах:

830

795 Она — вселенская, потому что в ней присутствует Христос. «Там, где есть Христос Иисус, есть и вселенская Церковь»⁵. В ней существует полнота Тела Христова, соединенного со своим Главой⁶, что подразумевает, что она получает от Него «полноту средств спасения»⁷, которых Он желал: правильное и полное исповедание веры, всецелую жизнь таинств и священническое служение, по рукоположению в апостольском преемстве. В этом фундаментальном смысле Церковь была вселенской в день Пятидесятницы⁸ и пребудет таковою вплоть до второго пришествия.

815-816

831 Она — вселенская, поскольку послана Христом совокупности человеческого рода⁹:

849

«Все люди призваны участвовать в Народе Божием. Потому народ этот, остающийся единственным и единственным, предназначен распространяться по всей вселенной в продолжение всех веков, чтобы исполнилось предустановление воли Бога, Который изначально сотворил человеческое естество единственным и определил рассеянных детей Своих в конце собрать воедино. (...) Этот вселенский характер, украшающий Народ Божий, есть дар Самого Господа, и благодаря этому дару вселенская Церковь стремится действительно и

360

1. Ср. LG 40; 48–51. — 2. CL 16, 3. — 3. CL 17,3. — 4. LG 65.

5. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Смирнянам, 8, 2.

6. Ср. Еф 1, 22–23. — 7. AG 6.

8. Ср. AG 4. — 9. Ср. Мф 28, 19.

4. Св. Тереза Младенца Иисуса, Автобиогр. рукописи В 3v.
5. LG 8; ср. UR 3; 6. — 6. Ср. 1 Ин 1, 8–10.
7. Ср. Мф 13, 24–30. — 8. SPF 19.

518	постоянно к соединению всего человечества со всеми его благами — под Главою Христа в единстве Его Духа ¹ .
Каждая отдельная Церковь «вселенская»	
832	«Церковь Христова воистину присутствует во всех законных местных собраниях верующих, которые, в единении со своими пастырями, в Новом Завете называются Церквами. (...) В них проповедью Евангелия верующие собираются и совершаются тайна Вечери Господней (...). В этих общинах, как бы малы и бедны или же рассеяны по свету они зачастую ни были, существует Христос, силою Которого устанавливается единая, Святая, Вселенская и Апостольская Церковь ² .
833	Под отдельной Церковью, то есть, в первую очередь, диоцезом (или епархией), разумеется община верующих христиан, пребывающая в общении веры и таинств со своим епископом, рукоположенным по преемству апостольскому ³ . Эти отдельные Церкви «созданы по образу Вселенской Церкви», и в них и из них «состоит единая и единственная Вселенская Церковь ⁴ .
834	Отдельные Церкви — полностью вселенские через общение с одной из них: Римской Церковью, «которая первенствует в любви ⁵ . «Ибо с этой Церковью, по причине ее более превосходных начал, должна необходимо согласовываться каждая Церковь, то есть верующие повсюду» ⁶ . «Действительно, от нисхождения к нам Слова воплощенного все христианские Церкви повсюду считали и считают величую Церковь, которая здесь (в Риме), единственной основой и основанием, ибо, по самим обещаниям Спасителя, врата адовых никогда не одолели ее ⁷ .
835	«Вселенская Церковь не должна пониматься как простая сумма или федерация отдельных Церквей. В гораздо большей степени Церковь, вселенская по призванию и миссии, укореняется в разнообразии культурной, социальной и человеческой почвы, в каждой из части вселенной принимая различные аспекты и формы выражения ⁸ . Богатое разнообразие принадлежащих отдельным Церквам церковных уставов, литургических обрядов, богословского и духовного наследия «сходится в единстве и наиболее ярко показывает вселенский характер неразделенной Церкви ⁹ .
1202	

1. LG 13. — 2. LG 26. — 3. Cp. «Christus Dominus»: Декрет II Ват. Соб. о пастырском служении епископов в Церкви 11; CIC, кан. 368–369; CCOE, кан. 177 § 1; 178; 311 § 1; 312.
 4. LG 23. — 5. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Римлянам 1, 1.
 6. Св. Ириней, Против ересей 3, 3, 2; цитируется I Ват. Соб.; DS 3057.
 7. Св. Максим Исповедник, Творения богословские и полемические.
 8. Павел VI, Апостольское обращение «Evangelii nuntiandi» (далее — EN) 62.
 9. LG 23.

836	Кто принадлежит к Вселенской Церкви?
«К вселенскому единству народа Божия (...) призваны все люди; к нему по-разному принадлежат или предназначены и верные католики, и другие верующие во Христа, и, наконец, все люди без различия, призванные благодатью Божиего ко спасению» ¹ .	
837	«Полностью включаются в общество Церкви те, кто, имея Духа Христова, принимают целиком ее строй и все средства спасения, в ней установленные, и соединены, в видимом организме Церкви, благодаря узам исповедания веры, таинств, церковного управления и общения, со Христом, Который управляет ею через Верховного Первосвященника и епископов. Однако даже тот, кто состоит в Церкви, не спасается, если, не пребывая в любви, остается в Церкви „телом”, а не „сердцем”» ² .
838	«С теми, кто крещен и носит прекрасное имя христиан, но не исповедует веру в ее целости или не хранит единства общения с преемником Петра, Церковь осознает себя связанный по многим причинам» ³ . «Те, кто верует во Христа и принял действительное крещение, находятся в некоем, хотя и неполном, общении с Католической Церковью» ⁴ . С Православными Церквами это общение так глубоко, «что малого недостает, чтобы оно достигло полноты, которая позволит совместное совершение Евхаристии Господней» ⁵ .
Церковь и нехристиане	
839	«Наконец, те, кто не принял еще Евангелия, предназначены к народу Божиему различными путями» ⁶ .
840	<i>Отношения Церкви с еврейским Народом.</i> Церковь, Божий народ в Новом Завете, исследуя свою собственную тайну, открывает свою связь с еврейским Народом ⁷ , «первым, к кому обращены были слова Господа» ⁸ . В отличие от других нехристианских религий, иудейская вера уже представляет собою ответ на Богооткровение в Ветхом Завете. Еврейскому Народу «принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти» (Рим 9, 4–5), ибо «дары и призвание Божие непреложны» (Рим 11, 29).
1399	
841	1. LG 13. — 2. LG 14. — 3. LG 15. 4. UR 3. — 5. Павел VI, Речь 14 декабря 1975 г.; 6. Ср. UR 13–18. — 6. LG 16. — 7. Cp. NA 4. 8. MR, Страстная Пятница 13: Всеобщая молитва VI.

840 С другой стороны, глядя в будущее, мы видим, что Народ Божий Ветхого Завета и новый Народ Божий устремлены к сходным целям: к чаянию пришествия (или возвращения) Мессии. Но с одной стороны чают второго пришествия Мессии, умершего и воскресшего, призванного Господом и Сыном Божиим, с другой — пришествия Мессии, черты которого остаются скрытыми, в конце времен это ожидание сопровождается драмой незнания или непризнания Христа Иисуса.

841 *Отношения Церкви с мусульманами.* «Спасительный замысел также объемлет тех, кто признает Творца, среди них в первую очередь мусульман, которые, исповедуя веру Авраамову, с нами поклоняются единому и милосердному Богу, Который будет судить людей в последний день»¹.

842 *Связь Церкви с нехристианскими религиями* — это, прежде всего, связь начала и конца, общих для всего рода человеческого: «Ибо все народы составляют одну семью; они одного происхождения, так как Бог поселил весь человеческий род на всей земле; у них также одна конечная цель — Бог, проявление Которого, свидетельства доброты и замысел спасения распространяются на всех, доколе не соберутся избранные во святом граде»².

843 Церковь признает в других религиях поиски — «через тени и образы» — Бога неведомого, но близкого, раз это Он дает всем жизнь, дыхание и все и хочет спасения всех людей. Таким образом, Церковь считает все то, что можно найти доброго и истинного в этих религиях, «подготовкой к Евангелию и даром Того, Кто просвещает всякого человека, чтобы он в конце концов имел жизнь»³.

844 Но в своем религиозном поведении люди проявляют также ограниченность и ошибки, искающие в них образ Божий: «Часто обманутые лукавым, люди заблуждались в своих рассуждениях и заменяли истину Божию ложью, служа твари и предпочтая ее Творцу, или, без Бога живя и умирая в этом мире, подверженны крайнему отчаянию»⁴.

845 Чтобы вновь соединить всех Своих детей, которых грех рассеял и ввел в заблуждение. Отец постановил созвать все человечество в Церковь Сына Своего. Церковь — то место, где человечество должно вновь обрести единство и спасение. Она есть «мир примирённый»⁵. Она есть тот корабль, который «хорошо движется посреди века сего дыханием Духа Святого, под распущенными парусами Креста Господня»⁶; согласно другому об-

разу, дорогому отцам Церкви, она прообразована в Ноевом ковчеге, единственном спасении от потопа¹.

«Нет спасения вне Церкви»

Как надо понимать это утверждение, часто повторяемое отцами Церкви? Сформулированное позитивно, оно означает, что спасение целиком исходит от Христа-главы через Церковь, Тело Его:

«Основываясь на Священном Писании и на Предании, Собор учит, что эта странствующая по земле Церковь необходима для спасения. Один только Христос — посредник и путь ко спасению, а Он присутствует для нас в Своем теле, которое есть Церковь; прямо преподав нам необходимость веры и Крещения. Он одновременно подтвердил необходимость самой Церкви, в которую люди входят через Крещение, как через дверь. Поэтому знающие, что Вселенская Церковь основана Богом через Иисуса Христа как необходимая, и все же не желающие вступить в нее или оставаться в ней, не могут спастись»².

Это утверждение не относится к тем, кто не по своей вине не знает Христа и Его Церкви:

«А кто без вины своей, не знает Евангелия Христова и Его Церкви, но все же ищет Бога искренним сердцем и под воздействием Его благодати стремится исполнять своими делами Его волю, которую познает благодаря голосу совести, те могут наследовать вечное спасение»³.

«Итак, хотя людей, не по своей вине не знающих Евангелия, Бог может путями, которые Ему одному известны, вести к вере, без которой „Богу угодить невозможно” (Евр 11, 6), однако на Церкви лежит обязанность и одновременно священное право проповедовать Евангелие»⁴ всем людям.

Миссионерство — требование, вытекающее из вселенского характера Церкви

Миссионерский долг. «Церковь, посланная к народам, чтобы быть „всеобщим таинством спасения”, в силу внутреннего требования своей вселенской, повинуясь велению своего Основателя, стремится возвещать Евангелие всем людям»⁵: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28, 19–20).

1. LG 16; cp. NA 3. — 2. NA 1.

3. LG 16; cp. NA 2; EN 53.

4. LG 16. — 5. Св. Августин, Проповеди 96, 7, 9.

6. Св. Амвросий, О девстве 18, 118.

1. Ср. уже 1 Петр 3, 20–21.

2. LG 14. — 3. LG 16; cp. DS 3866–3872.

4. AG 7. — 6. AG 1.

850 *Происхождение и цель миссионерства.* Миссионерская
257 заповедь Господа в конечном итоге вытекает из вечной любви
Пресвятой Троицы: «Церковь странствующая по природе своей
730 является миссионерской, так как она берет свое начало, по пред-
установлению Бога Отца, от посланничества Сына и от послан-
ничества Духа Святого»¹. И конечная цель ее миссии — не что
иное, как привести всех людей к участию в общении, существую-
щем между Отцом и Сыном в Их Духе любви².

851 *Побуждения к миссионерству.* Во все времена Церковь
черпает обязательство миссии и силу своего миссионерского по-
221, 429 рыва в любви Божией ко всем людям: «Ибо любовь Христова
74, 217 объемлет нас...» (2 Кор 5, 14)³. Действительно, Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим
890, 2104 2, 4). Бог хочет спасения всех через познание истины. Спасе-
ние обретается в истине. Те, кто повинуется влиянию Духа истины, уже идут по пути спасения; но Церковь, которой эта истина вверена, должна выходить навстречу их желанию, чтобы нести ее им. Она должна миссионерствовать, потому что верует
во вселенский замысел спасения.

852 *Пути миссионерства.* «Дух Святой — главное действующее лицо всякой церковной миссии»⁴. Это Он ведет Церковь по путям ее миссии. Миссия Церкви «продолжает и на протяжении истории развивает миссию Самого Христа, Который был по-
2044 слан благовествовать нищим. Поэтому Церковь, побуждаемая Духом Христовым, должна следовать тем же путем, которым шел Христос, то есть путем бедности, послушания, служения и самопожертвования до смерти, из которой Он Своим Воскресением вышел победителем»⁵. Так «кровь мучеников есть семя христиан»⁶.

853 Но в своем паломничестве Церковь также обретает опыт «расстояния, существующего между вестью, которую она провозглашает, и человеческою слабостью тех, кому вверено Евангелие»⁷. Лишь продвигаясь по пути «покаяния и обновления»⁸ и «чрез узкую дверь Креста»⁹, народ Божий может распространить Царство Христово¹⁰. Действительно, «как Христос совершил дело нашего искупления в бедности и среди гонений, так и Церковь призвана идти тем же путем, чтобы передать людям плоды спасения».

854 Самой своей миссией Церковь идет вместе со всем человечеством и разделяет с миром одну и ту же земную участь; она — словно закваска и

1. AG 2.

2. Иоанн-Павел II, Энциклика «Redemptoris missio» (далее — RM) 23.

3. Ср. АА 6; RM 11. — 4. RM 21. — 5. AG 5.

6. Тертуллиан, Апологетик 50. — 7. GS 43, 6. — 8. LG 8; ср. 15.

9. AG 1. 10. RM 12–20. — 11. LG 8.

душа человеческого общества, призванного к обновлению во Христе и преображению в семью Божию¹¹. Миссионерский труд требует, таким образом, терпения. Он начинается с проповеди Евангелия народам и группам, которые еще не веруют во Христа¹²; он продолжается установлением христианских общин, «знамений присутствия Божия в мире»¹³, и учреждением отдельных Церквей¹⁴; он проводит в жизнь процесс проникновения в данную культуру, чтобы волею Благой Вести в культурах разных народов¹⁵; он также не избегнет встречи с неудачами. «Что касается людей, групп и народов. Церковь лишь постепенно достигает до них и проникает в них, и таким образом приемлет их во вселенскую полноту»¹⁶.

Миссия Церкви требует усилия к достижению единства христиан¹⁷. Действительно, «разделения христиан препятствуют Церкви осуществить полноту вселенской, присущей ей в тех ее сынах, которые несомненно принадлежат к ней в силу Крещения, но отделены от полноты общения с нею. Более того, и самой Церкви труднее выразить во всех ее проявлениях полноту вселенской в самой реальности жизни»¹⁸.

Миссионерское дело предполагает полный уважения диалог с теми, кто еще не принимает Евангелия¹⁹. Верующие могут извлечь для себя пользу из этого диалога, учась лучше узнавать «все, что уже было у народов от истины и благодати как бы через тайное присутствие Божие»²⁰. Если они и проповедуют Благую Весть тем, кто ее не знает, то делают это для того, чтобы упрочить, дополнить и возвысить истину и благо, которые Бог излил среди людей и народов, и очистить их от заблуждений и зла «ко славе Божией, к посрамлению диавола и блаженству человека»²¹.

IV. Церковь — Апостольская

Церковь — Апостольская, потому что она основана на апо-
столах, притом в тройном значении:

— она созидалась и созидается «на основании апостолов» (Еф 2, 20; Откр 21, 14), свидетелей, избранных и посланных на исполнение миссии Самим Христом¹²;

— при помощи Духа, обитающего в ней, она хранит и передает учение¹³, святой залог, здравые слова, услышанные от апостолов¹⁴;

— она по-прежнему, вплоть до возвращения Христа, поучаема, освящаема и управляема апостолами благодаря тем, кто «наследовал им в их пастырском служении, — епископскому чину, которому помогают священники в единении с преемником Петра, верховным пастырем Церкви»¹⁵.

1. GS 40, 2. — 2. Ср. RM 42–47. — 3. AG 15.

4. Ср. RM 48–49. — 5. Ср. RM 52–54. — 6. AG 6.

7. Ср. RM 50. — 8. UR 4. — 9. Ср. RM 55.

10. AG 9. — 11. AG 9.

12. Ср. Мф 3, 16–20; Деян 1, 8; 1 Кор 9, 1; 15, 7–8; Гал 1, 1; и т.п.

13. Ср. Деян 2, 42. — 14. Ср. 2 Тим 1, 13–14. — 15. AG 5.

	«Ты, Пастырь вечный, не оставляешь Своего стада, но охраняешь его постоянно через святых апостолов, которых поставил пастырями Церкви и дал им, наместникам Твоего Сына, управлять ею ¹ .	образом поставили они таких мужей и распорядились впоследствии, чтобы по их смерти, другие испытанные мужи приняли их служение» ¹ .	1087
858 551 425, 1086	Посланничество апостолов Иисус — Посланник Отца. С самого начала Своего служения Он «позвал к Себе, кого Сам хотел (...). И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посыпал их на проповедь» (Мк 3, 13–14). Отныне они будут Его «посланниками» (что означает греческое слово <i>παπτόλοι</i>). В них продолжается Его собственное посланничество: «...как послал Меня Отец, так и я посыпаю вас» (Ин 20, 21) ² . Таким образом, их служение составляет продолжение Его миссии: «Кто принимает вас, принимает Меня», — говорит Он Двенадцати (Мф 10, 40) ³ .	«И как остается постоянным служение, лично вверенное Господом только Петру, первому из апостолов, которым должно переходить к его преемникам, так остается постоянным и апостольское служение пасти Церкви, что должно непрерывно обеспечиваться священным епископским чином». Поэтому Церковь учит, что «епископы, по Божественному установлению, наследуют апостолам как пастыри Церкви, так что слушающий их слушает Христа, а отвергающий их отвергает Христа и Того, Кто Его послал» ² .	862 880 1556
859 20 876	Иисус соединяет их со Своей миссией, полученной от Отца: как «Сын ничего не может творить Сам от Себя» (Ин 5, 19, 30), но все получает от Отца, пославшего Его, так и те, кого Иисус посыпает, ничего не могут творить без Него ⁴ — без Того, от Кого они получают миссионерское задание и силу исполнить его. Апостолы Христовы знают, что они призваны Богом как «служители Нового Завета» (2 Кор 3, 6), «служители Божии» (2 Кор 6, 4), «посланники от имени Христова» (2 Кор 5, 20), «служители Христовы и домостроители тайн Божиих» (1 Кор 4, 1).	Апостольство Вся Церковь — апостольская в силу того, что через преемников св. Петра и апостолов она пребывает в общении веры и жизни со своими истоками. Вся Церковь — апостольская в силу того, что она «послана» во весь мир; все члены Церкви, хотя и разными способами, участвуют в этом посланничестве. «...христианское призвание по своей природе есть также призвание к апостольству». «Апостольством» называют «всякую деятельность мистического Тела», цель которой «направить воистину весь мир ко Христу» ³ .	863 900 2472
860 642 765 1536	В служении апостолов есть один не передаваемый никому другому аспект: они — избранные свидетели Воскресения Господня и фундамент Церкви. Но есть также еще один постоянный аспект порученного им служения. Христос обещал остаться с <i>ними</i> до конца времен ⁵ . «Это Божественное дело, вверенное Христом апостолам, должно продолжаться до скончания века, ибо Евангелие, которое им поручено передавать, во все времена будет оставаться для Церкви принципом всей ее жизни. Поэтому апостолы позаботились о том, чтобы поставить преемников себе» ⁶ .	«Так как Христос, посланный Отцом, — источник и начало всего апостольства Церкви», очевидно, что плодоносность апостольства, как рукоположенных в сан, так и мирских служений, зависит от их жизненной связи со Христом ⁴ . В зависимости от характера призываний, от зова времени, от разнообразных даров Духа Святого апостольство принимает самые разные формы. Но «душа всего апостольства» ⁵ — это всегда любовь, черпаемая, прежде всего, в Евхаристии.	864 828 824 1324 865 811, 541
861 77	Епископы — преемники апостолов «...чтобы вверенное им дело могло продолжаться после их смерти, апостолы передали своим непосредственным сотрудникам, словно по завещанию, обязанность завершить их задание и укрепить начатое ими дело, поручив им блюсти стадо, в котором Дух Святой поставил их пасти Церковь Божию. И таким	Церковь — единая, Святая, Вселенская и Апостольская в своем глубочайшем и высочайшем облике, потому что в ней уже существует и исполнится в конце времен «Царство Небесное», «Царство Божие» ⁶ , явившееся в Лице Христа и таинственно возрастающее в сердцах тех, кто с Ним соединен, вплоть до его окончательного эсхатологического явления. Тогда все люди,	

1. МР, Префация апостолов.
 2. Ср. 13, 20; 17, 18. — 3. Ср. Лк 10, 16. — 4. Ср. Ин 15, .
 5. Ср. Мф 28, 20. — 6. LG 20.

1. LG 20; ср. св. Климент Римский, Послание к Коринфянам 42; 44.
 2. LG 20.
 3. II Ватиканский Собор, Декрет об апостольской деятельности мирян («Apostolicam actuositatem») (далее — AA) 2. — 4. Ср. Ин 15, 5; AA 4.
 5. AA 3. — 6. Ср. Откр 19, 6.

искупленные Им, Им соделанные «святыми и непорочными пред Ним [Богом] в любви»¹, будут собраны как *единий народ Божий*, «невеста Агнца» (Откр 21, 9), «великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» и который «имеет славу Божию» (Откр 21, 10–11); и «стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца» (Откр 21, 14).

Коротко

- 866 Церковь — единая: у нее один Господь, она исповедует одну веру, она рождается одним Крещением, она образует одно Тело, животворимое одним Духом, в единой надежде², при исполнении которой будут преодолены все разделения.
- 867 Церковь — Святая: Бог Всесвятой ее создал; Христос, ее Жених, отдал Себя за нее, чтобы ее освятить; Дух свяности ее животворит. Хотя она включает в себя грешников, она есть «непорочность, состоящая из грешников». В святых сияет ее святость; в Марии она уже всесвятая.
- 868 Церковь — Вселенская: она возвещает полную веры; она несет в себе и раздает полную средство спасения; она послана ко всем народам; она обращается ко всем людям; она объемлет все времена; «она по самой своей природе миссионерствует»³.
- 869 Церковь — Апостольская: она построена на прочном основании: «двенадцати Апостолах Агнца» (Откр 21, 14); она нерушима⁴; она непогрешимо созидается в истине: Христос управляет ею через Петра и других апостолов, присутствующих в их преемниках. Папе и епископском чине.
- 870 «Единая Церковь Христова, которую мы исповедуем в Символе веры, как единую. Святую, Вселенскую и Апостольскую (...) пребывает в Католической Церкви, управляемой Преемником Петра и епископами, находящимися в общении с ним, хотя и вне ее структур существуют многие элементы освящения и истины»⁵.

1. Ср. Еф 1, 4. — 2. Ср. Еф 4, 3–5. — 3. AG 2.
4. Ср. Мф 16, 18. — 5. LG 8.

§ 4. Верные Христовы. Иерархия, миряне, посвященная Богу жизнь

«Верующие — это те, кто, приобщившись ко Христу через Крещение, складывается в Народ Божий и, став на свой лад благодаря этому участниками священнического, пророческого и царского служения Христа, призывается — в соответствии с положением каждого — к осуществлению той миссии, которую Бог доверил Церкви исполнять в мире»¹.

«Между всеми верующими в силу их возрождения во Христе существует полное равенство в отношении их достоинства и деятельности, благодаря которому все они, в согласии с положением и обязанностями каждого, сотрудничают ради созидания Тела Христова»².

Даже различия, которые Господь пожелал положить между членами Своего Тела, служат его единству и миссии. Ибо «в Церкви есть многообразие служений, но единство миссии. Христос поручил апостолам и их преемникам служение преподавать, освящать и руководить во имя Его и Его властью. Но миряне, сделанные участниками священнического, пророческого и царственного служения Христа, принимают на себя, в Церкви и мире, свою долю в исполнении того, что является миссией Народа Божия в целом»³. Наконец, «в той и другой части есть такие верующие, которые вследствие исповедания евангельских обетов или других священных уз (...) посвящают себя Богу и способствуют спасительной миссии Церкви»⁴.

I. Иерархическое строение Церкви

Зачем нужно служение в Церкви?

Христос Сам есть источник служения в Церкви. Он его установил, дал ему власть и миссию, направление и цель:

«Христос Господь, чтобы пасти и приумножить Народ Божий, установил в Своей Церкви различные служения, направленные на благо всего тела. Ибо служители, обладающие священной властью, служат своим братьям, чтобы все принадлежащие к народу Божию (...) пришли к спасению»⁵.

1. CIC кан. 204, § 1; ср. LG 31.

2. CIC кан. 208; ср. LG 32.

3. AA 2. — 4. CIC кан. 207, § 2. — 5. LG 18.

871
1268–1269

782–786
872
1934
794

873
817, 1937

874
1544

875	<p>«Как веровать в Того, о Кому не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» (Рим 10, 14–15). Никто, будь то человек или община, не может самому себе проповедовать Благую Весть. «Вера от слышания» (Рим 10, 17). Никто не может сам себе дать поручение и миссию проповедовать Благую Весть. Посланник Господень говорит и действует не собственной властью, но в силу власти Христовой; не как член общинны, но обращаясь к ней во имя Христа. Никто не может наделить сам себя благодатью — она должна быть дана и дарована. Это предполагает наличие служителей благодати, получивших от Христа власть и достоинство. От Него епископы и пресвитеры получают миссию и способность («священную силу») действовать <i>in persona Christi Capitis</i> [в лице Христа-Главы], а диаконы — силу служить Народу Божию в «диаконии» богослужения, слова и милосердия, в общении с епископом и его пресвитерием. Церковное Предание называет таинством это служение, которым посланники Христа делают и подают милостью Божией то, чего не могут сделать и дать сами. Служение священства в Церкви передается через особое таинство.</p>	166 1548 1536	ние в лоне епархиального пресвитерства, под управлением своего епископа.	878 1484
876	<p>С таинственной (сакраментальной) природой служения в Церкви неразрывно связан его <i>служительный характер</i>. Действительно, полностью будучи зависимы от Христа, Который дает миссию и власть, священники — воистину «рабы Иисуса Христа» (Рим 1, 1), по образу Христа, Который ради нас добровольно принял «образ раба» (Флп 2, 7). Поскольку слово и благодать, служителями которых они являются, принадлежат не им, но Христу, Который вверил их им для передачи другим, они добровольно станут слугами всех¹.</p>	1551 427	Точно так же из таинственной природы служения в Церкви вытекает <i>его коллегиальный (соборный) характер</i> . Действительно, с самого начала Своего служения Господь Иисус установил двенадцать апостолов, «одновременно и семя Нового Израиля, и начало священной иерархии» ² . Избранные вместе, они и посланы вместе, и их братское единство пребудет на службе братского общения всех верных; оно будет как бы отражением и свидетельством общения Божественных Лиц ³ . Поэтому каждый епископ исполняет свое служение в лоне Коллегии Епископов, в общении с Римским Епископом, Преемником св. Петра и главою Коллегии Епископов; священники исполняют свое служе-	880 552, 862 881 553 642
877	<p>Папа, Епископ Римский и Преемник св. Петра, «есть постоянное и видимое начало и основа единства и епископов, и множества верных»⁷. «Ибо Римский Первосвященник имеет над Церковью, в силу своей должности наместника Христа и пастыря всей Церкви, полную, верховную и вселенскую власть, которую он вправе всегда свободно осуществлять»⁸.</p>	1559	Христос установил двенадцать апостолов «как коллегию или постоянное объединение, главою которого поставил Петра, избранного из их среды» ² . «Как по установлению Господа св. Петр и другие апостолы составляют единый апостольский собор, так и Римский Первосвященник, Преемник Петра, и епископы, преемники апостолов, составляют единое целое» ³ .	882 834, 1369 837
			Наконец из таинственной природы служения в Церкви вытекает его <i>личностный характер</i> . Священники Христовы действуют вместе, но в то же время каждый из них действует как личность. Каждый призван лично: «ты иди за Мною» (Ин 21, 22) ¹ , чтобы в общей миссии быть личностным свидетелем, несущим личную ответственность перед Тем, Кто дает миссию, действуя «в Его лице» и для лиц — конкретных людей: «Я крещу тебя во имя Отца...», «Я отпускаю тебе грехи...».	879
			Таинственное служение в Церкви есть, таким образом, служение, несомое во имя Христа. Оно имеет личностный характер и коллегиальную форму. Это обнаруживается в связях между Коллегией Епископов и его главою, Преемником Петра, и в соотношении пастырской ответственности епископа за свою отдельную Церковь с общей заботой Коллегии Епископов о Вселенской Церкви.	

1. Ср. 1 Кор 3, 19. — 2. AG 5. — 3. См. Ин 17, 21–23.

1. Ср. Мф 4, 19, 21; Ин 1, 43. — 2. LG 19. — 3. LG 22; ср. СIC кан. 330.

4. Ср. Мф 16, 18–19. — 5. Ср. Ин 21, 15–17.

6. LG 22. — 7. LG 23. — 8. LG 22; ср. CD 2:9.

883 «Коллегия Епископов обладает властью не иначе, как в единении с Римским Первосвященником в качестве главы».

Как таковая эта Коллегия «является носительницей также верховной и полной власти над всей Церковью, но власти, которая не может осуществляться иначе как с согласия Римского Первосвященника»¹.

884 «Коллегия Епископов осуществляет торжественным образом власть над всею Церковью на Вселенском Соборе»². «Нет Вселенского Собора, если он не утвержден как таковой или, по крайней мере, не одобрен преемником Петра»³.

885 «Коллегия Епископов, поскольку она состоит из многих, выражает многообразие и вселенскость народа Божиего; но поскольку она собрана под единым Главой, она выражает единство стада Христова»⁴.

886 «Каждый *епископ* сам по себе является видимым началом и основанием единства в своей отдельной Церкви»⁵. Как таковые они «исполняют свое пастырское правление над порученной им частью Народа Божия»⁶, с помощью пресвитеров и диаконов. Но как члены Коллегии Епископов все они принимают участие в заботе о всех Церквях⁷, проявляя ее прежде всего в «хорошем управлении своими Церквами как частями Вселенской Церкви», «активно содействуя таким образом благу всего Мистического Тела, которое есть также Тело Церкви»⁸. Это попечение в особенности распространяется на бедных⁹, на гонимых за веру, а также на миссионеров, трудящихся по всей земле.

887 Соседние отдельные Церкви с однородной культурой образуют церковные провинции либо более широкие объединения, называемые патриархатами или регионами¹⁰. Епископы этих объединений могут собираться на провинциальные синоды или соборы. «Епископские конференции в наши дни могут также вносить многообразный и плодотворный вклад, чтобы дух сорбности конкретно осуществлялся»¹¹.

888 **Миссия учить**
Епископы со священниками, своими сотрудниками, имеют
2032-2040 «первой обязанностью возвещать Евангелие Божие всем людям»¹², как повелел Господь¹³. Они — «глашатай веры, приводя-

1. LG 22; ср. CIC кан. 336. — 2. CIC кан. 337, § 1. 3. LG 22.

4. LG 22. — 5. LG 23. — 6. LG 23. — 7. Ср. CD 3. — 8. LG 23.

9. Ср. Гал 2, 10. — 10. Ср. Апостольские правила 34. — 11. LG 23, 12.

«Presbyterium ordinis»: Декрет II Ват. Соб. о служении и жизни священников (далее — PO) 4. — 13. Ср. Мк 16, 15.

889 щие новых учеников ко Христу, и подлинные учителя апостольской веры, «наделенные властью Христовой»¹.

Чтобы сохранять Церковь в чистоте веры, переданной апостолами, Христос, Который есть истина, пожелал наделить Свою Церковь участием в Своей собственной непогрешимости. «Сверхъестественным разумением веры» народ Божий «неотступно держится веры» под руководством живого Учительства Церкви².

890 92 851 1785 Миссия учительства связана с окончательным характером завета, заключенного Богом во Христе со Своим народом; учительство должно оберегать народ Божий от заблуждений и слабостей и обеспечивать ему объективную возможность без ошибок исповедовать подлинную веру. Пастырское задание ветроучительства таким образом имеет целью заботиться о том, чтобы народ Божий пребывал в Истине, которая делает свободными. Чтобы совершать это служение, Христос наделил пастырей благодатным даром безошибочности в вопросах веры и нравственности. Пользование этим даром может облекаться в различные проявления:

891 «Этой безошибочностью обладает в силу своей миссии Римский Первосвященник, глава Коллегии Епископов, когда он как верховный пастырь и учитель всех верующих, которому поручено «утверждать в вере своих братьев», окончательным решением провозглашает положение учения о вере и нравственности. (...) Обещанная Церкви безошибочность наличествует также в Коллегии Епископов, когда они совместно с Преемником Петра осуществляют верховное учительство», особенно на Вселенском Соборе³. Когда Церковь своим верховным учительством предлагает веровать в нечто «как богооткровенное»⁴ и как учение Христа, этим «определениям надо подчиняться в послушании веры»⁵. Эта безошибочность простирается так же широко, как и сокровище Божественного Откровения⁶.

892 852 Божественная помощь дана также преемникам апостолов, учащим в общении с Преемником Петра, и особым образом Епископу Римскому, Пастырю всей Церкви, когда, не претендуя на безошибочное определение и не вынося его определенным образом, они предлагают в рамках обычного Учительства поучение, которое приводит к лучшему разумению Откровения в вопросах веры и нравственности. Верующие должны «держаться с благоговейным послушанием духа»⁷ такого обычного Учителя.

1. LG 25. — 2. LG 12; DV 10. — 3. LG 25; ср. I Ват. Соб.; DS 3074.

4. LG 10. 5. LG 25. — 6. Ср. LG 25. — 7. LG 25.

льства; это согласие отличается от согласия веры, но в то же время продолжает его.

Миссия освящать

893 1561 Епископ является также «служителем благодати наивысшего священства»¹, особенно в Евхаристии, которую он совершает сам или обеспечивает ее совершение священниками, своими сотрудниками. Ибо Евхаристия — средоточие жизни отдельной Церкви. Епископ и пресвитеры освящают Церковь своей молитвой и трудом, священнослужением слова и таинств. Они освящают ее своим примером, «не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Петр 5, 3). Так они «вместе с вверенным им стадом достигают жизни вечной»².

Миссия управлять

894 801 «Епископы правят своими отдельными Церквами, порученными им как наместники и посланники Христа, советами, увещаниями, примером, а также авторитетом и священной властью»³, которой, однако, они должны пользоваться для того, чтобы созидать — в том же духе служения, как и у их Учителя⁴.

895 1558 «Эта власть, которой они пользуются лично во имя Христа, — власть их собственная, прямая и непосредственная, хотя осуществление ее в конечном итоге определяется верховной властью Церкви»⁵. Но не следует рассматривать епископов как наместников Папы, постоянная и непосредственная власть которого над всей Церковью не отменяет, но, наоборот, утверждает и защищает их власть. Эта последняя должна осуществляться в общении со всей Церковью под руководством Папы.

896 1550 Добрый Пастырь должен быть образцом и «формой» для пастырской миссии епископа. Сознавая свои слабости, епископ «может проявлять снисхождение к незнающим и заблудшим. Пусть он не отказывается выслушивать подвластных ему, заботясь о них как о настоящих сынах своих (...). А верные должны быть едино с епископами, как Церковь с Иисусом Христом и как Иисус Христос с Отцом»⁶.

«Следуйте все за епископом, как Иисус Христос за Отцом, а за пресвитерами — как за апостолами; что же до диаконов, почитайте их, как Божий закон. Никто пусть не делает вне воли епископа ничего, относящегося к Церкви»⁷.

1. LG 26. — 2. LG 26. — 3. LG 27.

4. Ср. Лк 22, 26–27. — 5. LG 27. — 6. LG 27.

7. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Смирнянам 8, 1.

II. Верные-миряне

«Под именем мирян здесь понимаются все верные, кроме членов священства и монашества, признанных Церковью; то есть верующие, сочетавшиеся со Христом в Крещении, вошедшие в состав народа Божия и сделанные участниками, каждый на свой лад, священнического, пророческого и царственного служения Христа. Они исполняют в свою очередь миссию всего христианского народа в Церкви и мире»¹.

Призвание мирян

«Собственное призвание мирян состоит в том, чтобы искать Царства Божия ведя мирские дела и устрояя их по воле Божией (...). Им в особенности следует так освящать и направлять все мирские дела, с которыми они тесно связаны, чтобы дела эти совершались и развивались всегда согласно Христу и были во славу Творца и Искупителя»².

Инициатива мирян-христиан особенно необходима, когда речь идет о том, чтобы открыть, изобрести средства, которые смогут пронизать общественную, политическую, экономическую действительность согласно требованиям вероучения и христианской жизни. Эта инициатива — нормальный элемент церковной жизни:

«Верные-миряне находятся на передовой линии церковной жизни; через них Церковь становится жизненным началом общества. Вот почему они особенно должны всегда и все более ясно сознавать не только что они принадлежат к Церкви, но что сами они — Церковь, то есть община верующих на земле под водительством общего гла- вы, Папы, и епископов в общении с ним. Они — Церковь»³.

Как всем верующим, мирянам в силу Крещения и Миропомазания поручено Богом апостольство, поэтому они обязаны и имеют право, индивидуально или собравшись в объединения, работать ради того, чтобы Божия Весть спасения была познана и принята всеми людьми и всей землею. Эта обязанность еще более насыщна, когда ни от кого другого, кроме как от них, люди не могут услышать Благую Весть и узнать Христа. В церковных общинах их деятельность так необходима, что без нее апостольство пастырей чаще всего не может быть вполне результативным⁴.

1. LG 31. — 2. LG 31.

3. Пий XII, Речь 20 февраля 1946, цит. Иоанном-Павлом II: CL 9.

4. Ср. LG 33.

	Участие мирян в священническом служении Христа	
901 784, 1268 358	«Миряне, посвященные Христу и помазанные Духом Святым, дивно призваны и подготовлены к тому, чтобы приносить в себе все более обильные плоды Духа. Ибо все их дела, молитвы и апостольские начинания, брачная и семейная жизнь, повседневный труд, отдых тела и души, если они совершаются в Духе, и даже жизненные трудности, если они переносятся терпеливо, становятся „духовными жертвами, благоприятными Богу Иисусом Христом” (1 Петр 2, 5); и они (миряне) в совершении Евхаристии вместе с приношением Тела Господня благоговейно приносятся Отцу. Так миряне, поклоняясь Богу, живя в святости, посвящают Богу мир» ¹ .	906 2495 907
902	Особенно родители участвуют в служении освящения, «когда ведут супружескую жизнь в христианском духе и дают своим детям христианское воспитание» ² .	908 786
903 1143	Миряне, обладающие требуемыми качествами, могут быть допущены к постоянному служению чтецами и аколитами ³ . «В случае, когда того требуют нужды Церкви, при нехватке священнослужителей, миряне, даже не будучи чтецами или аколитами, могут исполнять некоторые их обязанности: осуществлять служение слова, предстоятельствовать на литургических молитвах, совершать Крещение и преподавать Святые Дары в соответствии с предписаниями права» ⁴ .	909 1887
	Их участие в пророческом служении Христа	910 799
904 785 92	«Христос (...) совершает Свое пророческое служение не только через иерархию (...) но и через мирян; для того Он и поставил их свидетелями и одарил чувством веры и благодатью слова» ⁵ : «Учить кого-либо, чтобы привести к вере, — задача каждого проповедника и даже каждого верующего» ⁶ .	911
905 2044	Свою пророческую миссию миряне выполняют также через евангелизацию, то есть через «возвещение Христа свидетельством жизни и словом». У мирян это благовествование «носит специфический характер и приобретает особую действенность, потому что совершается в обычных условиях этого мира» ⁷ : «Такого рода апостольство состоит не только в свидетельстве жизни: истинный апостол ищет случая возвещать Христа словом — и неверующим (...) и верующим» ⁸ .	912 2245

1. LG 34; ср. LG 10. — 2. CIC, кат. 835, § 4.

3. Ср. CIC, кат. 230, § 3. — 4. CIC, кат. 230, § 3.

5. LG 35. — 6. STh 3 71, 4, ad 3.

7. LG 35. — 8. AA 6; ср. AG 15.

Те из верующих мирян, кто способен и подготовлен, могут также принять участие в катехетической подготовке¹, в преподавании богословских наук², в работе средств массовой информации³.

«В меру своих познаний, компетентности и авторитета верующие имеют право, а иногда и прямую обязанность, высказывать священным пастырям свое суждение о том, что относится ко благу Церкви, и доводить его до сведения прочих верующих, сохранив неприкосновенность веры и нравов, благоговение перед пастырями и принимая во внимание всеобщую пользу и личное достоинство»⁴.

Участие мирян в царственной миссии Христа

Своим повиновением вплоть до смерти⁵ Христос сообщил Своим ученикам дар царственной свободы, чтобы они «самоотречением и святыстью победили в себе самих царство греха»⁶:

«Тот, кто подчиняет свое собственное тело и управляет своею душой, не давая захлестнуть себя страстям, — тот сам себе хозяин: его можно назвать царем, ибо он способен править своей собственной личностью; он свободен и независим и не сдается в плен грешному рабству»⁷.

«Кроме того, миряне также объединенными силами должны нести надлежащее оздоровление в мирские учреждения и обстоятельства, когда те побуждают ко греху, чтобы все они стали сообразными нормам справедливости и способствовали, а не препятствовали осуществлению добродетели. Действуя таким образом, они насыщают нравственными ценностями человеческие дела и культуру»⁸.

«Миряне могут также ощущать себя или быть призванными к сотрудничеству с пастырями на службе церковной общины ради ее возрастания и жизни, исполняя самые разнообразные служения, в зависимости от благодати и даров, которыми Господь с благоволит наделить их»⁹.

В Церкви «верующие миряне могут согласно канонам сотрудничать в осуществлении управления»¹⁰. Так обстоит дело с их участием в партикулярных соборах¹¹, епархиальных синодах¹², пастырских советах¹³; с исполнением пастырских обязанностей в приходе¹⁴; с сотрудничеством в советах по экономическим делам¹⁵; с участием в церковных судах¹⁶ и т.п.

Верующие должны «щадительно различать права и обязанности, надлежащие им как членам Церкви, и те, которые им

1. Ср. CIC, кат. 774; 776; 780. — 2. CIC, кат. 229.

3. CIC, кат. 823, § 1. — 4. CIC, кат. 212, § 3. — 5. Ср. Флп 2, 8–9.

6. LG 36. — 7. Св. Амвросий, Объяснение Псалма 118 14, 30: PL 15, 1403A.

8. LG 36. — 9. EN 73. — 10. CIC, кат. 129, § 2.

11. Кан 443, § 4. — 12. CIC, кат. 463, §§ 1–2. — 13. Кан. 511–536.

14. Кан. 517, § 2. — 15. Кан. 492, § 1; кан. 536. — 16. Кан. 1421, § 2.

положены как членам человеческого общества. Они должны стремиться гармонически согласовать те и другие между собой, памятуя, что им следует руководствоваться христианской совестью во всех областях мирской жизни, ибо никакая человеческая деятельность, в том числе и мирская, не может быть изъята из власти Божией¹.

913 «Таким образом, всякий мирянин в силу даров, которыми он наделен, является одновременно свидетелем и живым орудием миссии самой Церкви „по мере дара Христова”» (Еф 4, 7)².

III. Жизнь, посвященная Богу

914 2103 «Состояние жизни, которое возникает через принятие евангельских советов, хотя и не относится к иерархической структуре Церкви, все же неотъемлемо принадлежит к ее жизни и святости»³.

Евангельские советы, посвященная Богу жизнь

915 1973–1974 Евангельские советы в их многообразии предложены каждому ученику Христа. Совершенство любви, к которой призваны все верующие, означает для тех, кто свободно принимает призыв к посвящению жизни Богу, что они обязуются хранить целомудрие Царства Божия, жить в бедности и послушании. Жизнь, «посвященную Богу», характеризует *исполнение* этих советов в устойчивом состоянии жизни, признанном Церковью⁴.

916 2687 В итоге посвященная жизнь является одним из способов познать «более глубокое» посвящение, которое, коренясь в Крещении, всецело отдает верующего Богу⁵. В жизни, посвященной Богу, верные Христовы ставят себе целью под действием Духа Святого как можно ближе следовать за Христом, отдавать себя Богу, любимому превыше всего, и, продолжая совершенствование любви на службе Царства Божия, знаменовать и возвещать в Церкви славу будущего мира⁶.

Большое дерево со множеством ветвей

917 2684 «Как дерево изумительно и многообразно разветвляется на ниве Господней из зерна, посаженного Богом, так развились разнообразные формы отшельнической или общинной жизни,

различные семьи, духовное богатство которых идет как на пользу членам этих семей, так и на благо всего Тела Христова»¹.

«От ранних времен в Церкви были мужчины и женщины, стремившиеся через исполнение евангельских советов с большей свободой следовать за Христом и более верно подражать Ему, и каждый из них на свой лад вел жизнь, посвященную Богу. Многие из них по наитию Духа Святого жили в одиночестве отшельничества или же основали религиозные семьи (монашеские ордена), которые Церковь с готовностью приняла и одобрила свою властью»².

919 Епископы всегда должны стремиться распознавать новые дары посвященной Богу жизни, врученные Духом Святым Своей Церкви: одобрение же новых форм посвященной Богу жизни есть прерогатива Апостольского престола³.

Отшельничество

920 Не всегда принося гласно обеты всех трех евангельских советов, отшельники «в строжайшем удалении от мира, в тишине уединения, в усердной молитве и покаянии посвящают свою жизнь прославлению Бога и спасению мира»⁴.

921 2719 Они показывают каждому тот внутренний аспект тайны Церкви, каким является личная близость со Христом. Скрытая от глаз человеческих, жизнь отшельника есть молчаливая проповедь Того, Кому он отдал свою жизнь, ибо Он для отшельника все. В этом звучит особый призыв найти в пустыне, в самой «духовной брани», славу Распятого.

Девы и вдовы, посвятившие жизнь Богу

922 1618–1620 С апостольских времен девы-христианки⁵ и вдовы-христианки⁶, призванные Господом неотступно следовать за Ним в величайшей свободе сердца, тела и духа, принимали с одобрения Церкви решение — жить в состоянии, соответственно, девственности или целомудрия «ради Царства Небесного» (Мф 19, 12).

923 1517 «Выражая священное стремление как можно более верно следовать за Христом, [девы] посвящаются Богу епархиальным епископом согласно утвержденному литургическому обряду, обручаются мистически со Христом Сыном Божиим и отдают себя на служение Церкви»⁷. Через торжественный обряд посвящения дева «становится посвященным лицом, трансцендентным зна-

1. LG 36. — 2. LG 33. — 3. LG 44.

4. Ср. LG 42–43; «Perfectae Caritatis». Декрет II Ват. Соб. об обновлении монашеской жизни (далее — PC) 1. — 5. Ср. PC 5. — 6. Ср. CIC, кат. 573.

1. LG 43. — 2. PC 1. — 3. Ср. CIC, кан. 605. — 4. CIC, кан. 603, § 1.

5. Ср. 1 Кор 7, 34–36. — 6. Ср. Иоанн Павел II, Vita consecrata (Посвященная жизнь) 7. — 7. CIC, кан. 604, § 1.

мением любви Церкви ко Христу, эсхатологическим образом этой Невесты неба и грядущей жизни¹.

924 «Близкий к другим формам жизни, посвященной Богу², чин девства утверждает женщину, живущую в миру (или монахиню), в молитве, покаянии, служении братьям и apostольском труде, в зависимости от положения каждой и полученных ею даров³. Девы, посвятившие жизнь Богу, могут объединяться, чтобы вернее исполнять свои намерения⁴.

Общежительное монашество

925 Родившись на Востоке в первые века христианства⁵ и раз-
1672 виваясь в учреждениях, канонически установленных Церковью⁶, общежительное монашество отличается от других форм посвя-
щенной Богу жизни своим культовым аспектом, публичным
принесением обетов, братской совместной жизнью, свидетель-
ствованием союза Христа и Церкви⁷.

926 Общежительное монашество относится к тайне Церкви. Оно
есть дар, который Церковь получает от Господа своего и ко-
торым как устойчивым состоянием жизни одаряет верного, при-
званного Богом, через принесение обетов. Так Церковь может
96 одновременно являть Христа и признавать себя Невестой Спа-
сителя. Монашество в своих разнообразных формах призвано
быть знамением самой любви Божией на языке своего времени.

927 Все монахи, находящиеся или не находящиеся в юрисдикции
правящего епископа⁸, занимают место среди его сотрудников в
854 его пастырской миссии⁹. Укоренение и миссионерское расши-
рение Церкви требует присутствия монашества во всех его фор-
мах с самого начала евангелизации¹⁰. «История подтверждает
великие заслуги монашеских семей в распространении веры и
образовании новых Церквей — от древних монашеских инсти-
туций и средневековых орденов до современных конгрегаций»¹¹.

Мирские институты

928 «Мирской институт» — это институт посвященной жизни, в
котором верующие, живущие в миру, стремятся совершенство-
ваться в любви и прежде всего изнутри содействовать освяще-
нию мира¹².

1. Чин посвящения дев (Ordo consecrationis virginum — далее OCV) 1.

2. CIC, кан. 604, § 1. — 3. OCV 2. — 4. CIC, кан. 604, § 2. — 5. Ср. UR 15.

6. Ср. CIC, кан. 573. — 7. Ср. CIC, кан. 607. — 8. Ср. CIC, кан. 591.

9. Ср. CD 33–35. — 10. Ср. AG 18; 40. — 11. RM 69. — 12. CIC, кан. 710.

929 «Жизнью, совершенно и всецело преданной [этому] освяще-
нию»¹, члены этих институтов участвуют в евангелизаторской
миссии «в мире и как бы со стороны мира», где их присутствие
действует «как закваска»². Их «свидетельство христианской
жизни» направлено к тому, чтобы «подчинить дела этого ми-
ра Божией воле и наполнить мир силой Евангелия». Через свя-
щенные узы они принимают евангельские советы и хранят меж-
ду собою общение и братство, присущие их «мирскому образу
жизни»³.

907

Общества апостольской жизни

930 Наряду с различными формами посвященной Богу жизни «имеют свое
место общества апостольской жизни, члены которых без монашеских обе-
тов, преследуют апостольские цели, присущие данному обществу и, живя
в братском общении, стремятся, в согласии с присущим им образом жиз-
ни, к совершенству любви путем соблюдения уставов. Среди них есть и об-
щества, члены которых (...) принимают евангельские советы» в согласии с
их уставами⁴.

Посвящение и миссия: возвещать грядущего Царя

931 Будучи отдан Богу, любимому превыше всего, тот, кого еще
ранее посвятило Ему Крещение, становится таким образом еще
глубже посвященным служению Богу и преданным благу Церк-
ви. Через статус посвященных Богу людей Церковь открывает
миру Христа и показывает, как изумительно действует в ней
Дух Святой. Те, кто приносят обеты, имеют, таким образом,
назначение прежде всего своим посвящением. «Но поскольку
они в силу самого своего посвящения отдают себя служению
Церкви, то их обязанность — особое участие в миссионерском
труде, в той форме, какая свойственна их уставу»⁵.

913

775

932 В Церкви, которая сама — как бы таинство, то есть знаме-
ние и орудие жизни Божией, — посвященная Богу жизнь про-
является как особое знамение тайны Искупления. Следовать за
Христом и подражать Ему, будучи «ближе» к Нему, «яснее»
проявлять свое собственное уничижение — это значит более глубоко
присутствовать в жизни своих современников, находясь в
Сердце Христа. Ибо ставшие на этот «более узкий» путь сво-
им примером ободряют братьев: они приносят ослепительное
свидетельство того, «что мир не может быть преображен и при-
несен Богу без духа заповедей блаженства»⁶.

1. Пий XII, Апостольская конституция «Provida Mater». — 2. РС 11.

3. CIC кан. 713, § 2. — 4. CIC кан. 731, §§ 1–2.

5. CIC кан. 783; ср. RM 69. — 6. LG 31.

- 933 Даётся ли это свидетельство публично, как в монашестве, или
 672 менее гласно, или даже тайно, пришествие Христа для всех тех,
 кто посвятил себя Богу, остаётся истоком и Востоком их жизни:
 769 «Так как народ Божий не имеет здесь постоянного града, мона-
 шеское состояние (...) показывает всем верующим присутствие, уже
 в этом мире, небесных благ; оно свидетельствует о новой и вечной
 жизни, приобретенной через Искупление Христово; оно возвещает
 грядущее воскресение и небесную славу»¹.
- Коротко**
- 934 «По Божественному установлению в Церкви среди верных
 есть священнослужители, по праву именуемые также духо-
 венством; что касается остальных, они именуются миряна-
 ми». Есть, наконец, верные, принадлежащие к той и другой
 категории и которые принесением обетов евангельских сове-
 тов посвятили себя Богу и служат таким образом миссии
 Церкви².
- 935 Чтобы благовествовать веру и насаждать Свое Царство,
 Христос посылает Своих апостолов и их преемников. Он
 дает им участвовать в Своей миссии. От Него они получа-
 ют власть действовать в Его лице (*in persona Christi*).
- 936 Господь сделал святого апостола Петра видимым основанием
 Своей Церкви. Он вручил Петру ключи от нее. Епископ Рим-
 ской Церкви, преемник св. Петра, есть «глава Коллегии (Со-
 бора) Епископов, наместник Христов и пастырь всей Церкви
 на всей земле»³.
- 937 Папа «по Божественному установлению обладает верховной,
 полной, непосредственной, вселенской властью попечения о
 душах»⁴.
- 938 Епископы, поставленные Духом Святым, являются преем-
 никами апостолов. Они — «каждый со своей стороны — ви-
 димое начало и основание единства в отдельных (партику-
 лярных) Церквях»⁵.
- 939 С помощью пресвитеров, их сотрудников, и диаконов еписко-
 ты обязаны преподавать веру подлинным образом, совершать
 богослужения, прежде всего Евхаристию, и управлять своей
 Церковью как истинные пастыри. В их обязанности входит
 также забота обо всех Церквях, вместе с Папой и под его
 главенством.

1. LG 44. — 2. СИС кан. 207, §§ 1–2.
 3. СИС кан. 331. — 4. CD 2. — 5. LG 23.

- 940 «Состоянию мирян присуще вести свою жизнь в миру и сре-
 ди мирских дел; поэтому они призваны Богом нести свое апо-
 стольское служение в миру, словно закваска, благодаря кре-
 пости их христианского духа»¹.
 941 Миряне участвуют в священстве Христа: все более и более
 сочетаясь с Ним, они приумножают благодать Крещения и
 Миропомазания во всех измерениях личной, семейной, об-
 щественной и церковной жизни и тем самым исполняют об-
 ращеный ко всем крещеным призыв к святости.
 942 Благодаря своей пророческой миссии, миряне «призваны так-
 же быть в любых обстоятельствах и в самом сердце челове-
 ческого сообщества свидетелями Христовыми»².
 943 Благодаря их царственной миссии, миряне призваны путем
 самоотвержения и святости побеждать в себе и в мире цар-
 ство греха³.
 944 Жизнь, посвященная Богу, характеризуется гласным прине-
 сением обетов бедности, целомудрия и послушания в при-
 знанном Церковью устойчивом состоянии жизни [например,
 в общежительном монашестве].
 945 Будучи отдан Богу, любимому превыше всего, тот, кого еще ра-
 нее посвятило Ему Крещение, посвящая свою жизнь Богу, глуб-
 же и полнее предает себя служению Ему и благу всей Церкви.

§ 5. Общение святых

1474–1477

После исповедания веры в «Святую Вселенскую Церковь»
 Апостольский Символ веры добавляет исповедание веры в «обще-
 ние святых». Этот член Символа веры в известном смысле поясняет
 предшествующий: «Что же есть Церковь, как не собрание всех свя-
 тых?»⁴ Общение святых и есть в точнейшем смысле Церковь.

946

823

«Так как все верующие составляют одно тело, благо одних
 сообщается другим. (...) Нужно, таким образом, верить, что
 существует общение благ в Церкви. Но самый важный член есть
 Христос, ибо Он — глава (...). Итак, благо Христа сообщается
 всем членам, и это сообщение происходит через церковные та-
 инства»⁵. «Церковь эта управляема Одним и Тем же Духом,
 потому и все блага, которые она получает, неизбежно стано-
 вятся общим достоянием»⁶.

947

790

1. АА 2. — 2. GS 43, § 4. — 3. Ср. LG 36. — 4. Никита Ремесианский,
 Наставление добивающимся [крещения] 10. — 5. Св. Фома Аквинский,
 Объяснение Апостольского Символа веры 10. — 6. CR 1, 10, 24.

<p>948 1331</p> <p>Таким образом, термин «общение святых» имеет два тесно связанных значения: «общение с тем, что свято, со <i>святыней</i>», и «общение между теми, кто свят, — между <i>святыми</i>».</p> <p>«Святая святым!» — возглашает совершающий богослужение священник в большинстве восточных литургий во время возношения Святых Даров перед причащением. Верные (<i>святые</i>) питаются Телом и Кровью Христа (<i>святыней</i>), чтобы возрастать в общении Духа Святого (Κοινωνία) и передавать это общение миру.</p> <p>I. Общение духовных благ</p> <p>949</p> <p>В первохристианской иерусалимской общине ученики «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлебов и в молитвах» (Деян 2, 42):</p> <p>185</p> <p><i>Общение в вере.</i> Вера верных — это вера Церкви, полученная от апостолов, сокровище жизни, которое обогащается благодаря приобщению к нему.</p> <p>950 1330</p> <p><i>Общение таинств.</i> «Плод всех таинств принадлежит всем. Ибо таинства, в особенности Крещение, которое подобно вратам, через которые люди входят в Церковь, представляют собой священные узы, соединяющие их всех и привязывающие к Иисусу Христу. Общение святых — это общение таинств (...). Каждое из них можно назвать общением, причащением, ибо каждое соединяет нас с Богом (...). Но более, чем всем остальным, подобает это название Евхаристии, ибо в ней главным образом совершается это причащение»¹.</p> <p>951 799</p> <p><i>Общение харизм:</i> в церковном общении Дух Святой «раздает также среди верующих всех состояний (...) особую благодать» для созидания Церкви². При этом «каждому дается проявление Духа для общего блага»³.</p> <p>952 2402</p> <p>«...все у них было общее» (Деян 4, 32): «Все, чем владеет истинный христианин, он должен рассматривать как общее со всеми благо и всегда должен быть готов немедля прийти на помощь бедному и облегчить страдания ближнего»⁴. Христианин — управляющий благами Господними⁵.</p> <p>953 2402</p> <p><i>Общение любви:</i> в общении святых «никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя» (Рим 14, 7). «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — Тело Христово,</p>	<p>а порознь — члены» (1 Кор 12, 26–27). Любовь «не ищет своего» (1 Кор 13, 5)¹. Малейшее наше деяние, совершенное в любви, отзывается пользой для всех — в той солидарности со всеми людьми, живыми и мертвymi, которая основана на общении святых. Всякий грех вредит этому общению.</p> <p>II. Общение небесной и земной Церкви</p> <p>954 771</p> <p>Три состояния Церкви. «Ожидая, пока Господь придет во славе, в сонме ангелов, и по уничтожении смерти все Ему подчинится, одни из Его учеников продолжают свое земное паломничество; другие, завершив свою жизнь, еще проходят очищение; трети, наконец, во славе созерцают «ясно Самого Триединого Бога как Он есть»»²:</p> <p>«Однако все мы, в разной степени и разным образом, общаемся в одной и той же любви к Богу и к ближнему, вославя один и тот же гимн славы нашему Богу. Ибо все, кто принадлежит Христу и обладают Его Духом, составляют единую Церковь и связаны друг с другом в единое целое во Христе»³.</p> <p>«...единство тех, кто вместе со своими братьями еще находятся в пути, с усопшими в мире во Христе, вовсе не прекращается; наоборот, по неизменной вере Церкви, это единство укрепляется через обмен духовными благами»⁴.</p> <p>Заступничество святых. «Благодаря тому, что небожители ближе соединены со Христом, они сильнее укрепляют всю Церковь в святости (...). ...они непрестанно ходатайствуют о нас перед Отцом, принося Ему в дар свои заслуги, приобретенные на земле через единого Посредника между Богом и людьми, Христа Иисуса (...) Итак их братское попечение — большая помощь нашей немощи»⁵:</p> <p>«Не плачьте, я буду вам полезней после смерти и помогу вам успешней, нежели при жизни»⁶.</p> <p>«Моим непрестанным занятием на небе будет делать добро на земле»⁷.</p> <p><i>Общение со святыми.</i> «Мы чтим память небожителей не только ради их примера, но еще более ради того, чтобы единство всей Церкви в Духе укреплялось через братскую любовь. Ибо как общение между христианами на земле приближает нас ко Христу, так и общение со святыми соединяет нас со Христом»⁸.</p>
--	---

1. CR 1, 10, 24. — 2. LG 12. — 3. 1 Кор 12, 7* [Прим. пер.: звездочкой отмечены цитаты из Священного Писания, перевод которых отличается от Синодального русского перевода Библии]. — 4. CR 1, 10, 27. 5. Ср. Лк 16, 1, 3.

1. Ср. 10, 24. — 2. LG 49. — 3. LG 49. — 4. LG 49. — 5. LG 49.

6. Св. Доминик — умирая — братии: см. Иордан Саксонский, Книга о начале Ордена проповедников 93.

7. Св. Тереза Младенца Иисуса, Слова, сказанные 17 июля 1897 г.

том, от Которого исходит как от их Главы всяческая благодать и жизнь самого народа Божия»¹:

«Христу мы поклоняемся, ибо Он есть Сын Божий; мучеников же мы любим как учеников и подражателей Господа, что и правиль но, в силу их несравненной преданности своему Царю и Учителю; будем же стараться тоже быть их спутниками и соучениками»².

958 *Общение с усопшими.* «Признавая прежде всего общение, существующее внутри всего мистического Тела Иисуса Христа, с первых времен христианства Церковь странствующих по земле окружила великим благовением память усопших, вознося за них свои молитвы; ибо «свята и целительна мысль молиться за умерших, да разрешается от греха» (2 Макк 12, 45)³. Наша молитва за них может не только им помочь, но и сделать успешным их заступничество за нас.

959 *В единой семье Божией.* «Ибо все мы сыны Божии и составляющие одну семью во Христе, когда во взаимной любви и в единой хвале Пресвятой Троице вступаем в общение друг с другом, отвечаем внутреннему призванию Церкви»⁴.

Коротко

960 Церковь есть «общение святых»: это выражение прежде всего означает «то, что свято» (святыню), в особенности Евхаристию, через которую «изображается и осуществляется единство верных, составляющих одно тело во Христе»⁵.

961 Этот термин обозначает также общение «тех, кто свят», «святых» во Христе, Который «за всех умер», так что всё, что каждый совершает или претерпевает во Христе и за Христа, приносит плод всем.

962 «Мы верим в общение всех верных Христовых, тех, кто находятся в паломническом пути на земле, и усопших, очищение которых еще совершается, и блаженных небожителей — всех вместе составляющих единую Церковь, — и мы верим, что в этом общении милосердная любовь Божия и Его святых всегда прислушивается к нашим молитвам»⁶.

1. LG 50. — 2. Мученичество Поликарпа 17.
3. LG 50. 4. LG 51. — 5. LG 3. — 6. SPF 30.

§ 6. Мария — Матерь Христа, Матерь Церкви

После того, как мы говорили о роли Девы Марии в тайне Христа и Духа, следует теперь рассмотреть Ее место в тайне Церкви. «Воистину Дева Мария (...) признается и почитается как истинная Матерь Бога и Исповедителя. (...) Она также подлинно есть „Матерь членов [Христа] (...) ибо содействовала любовью рождению в Церкви верных, которые являются членами этой Главы”¹. «Мария, Матерь Христа, Матерь Церкви»².

I. Материнство Марии по отношению к Церкви

Вся в единении со Своим Сыном...

Роль Марии по отношению к Церкви неотделима от Ее единения со Христом и прямо из него вытекает. «Это единение Марии со Своим Сыном в деле спасения проявляется с часа девственного зачатия Христа и вплоть до Его смерти»³. В особенности оно обнаруживается в час Его Страстей:

«Блаженная Дева следовала путем веры и верно хранила Свое единство с Сыном до самого Креста, возле которого, не без замысла Божия, Она стояла, глубоко страдала со Своим Единородным Сыном и материнским сердцем приобщилась к Его жертве, давая закланию Жертвы, от Нее, согласие Своей любви, чтобы, наконец, Самим Христом Иисусом, умирающим на Кресте, быть отданной как Матерь ученику такими словами: „Жено! се, сын Твой” (Ин 19, 26–27)»⁴.

После Вознесения Сына Своего Мария «Своими молитвами поддерживала рождающуюся Церковь»⁵. Вместе с апостолами и несколькими женами «мы видим Марию, призывающую молитвами Своими дар Духа, Который Ее уже осенил в Благовещении»⁶.

...и в Своем Успении (Взятии в небесную славу)...

«Наконец Пренепорочная Дева, предохраненная от всякой скверны первородного греха, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу и возвеличена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Сыну Своему, Господу господствующих и Победителю греха и смерти»⁷. Взятие Пресвятой Девы в небесную славу — это особое

1. LG 53, цитируя св. Августина: О девстве 6.
2. Павел VI, Речь 21 ноября 1964 г. 3. LG 57. — 4. LG 58. — 5. LG 69.
6. LG 59. — 7. LG 59; ср. провозглашение Папой Пием XII в 1950 г.
догмат о Взятии в небесную славу Преблагословленной Девы Марии: DS 3903.

участие в Воскресении Ее Сына и предвкушение воскресения остальных христиан:

«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати суши живота, и молитвами избавляши от смерти души наши»¹.

...она наша Мать в устроении благодати

967 Своим полным приятием воли Отца, искупительного дела
2679 Сына и всяческого побуждения Духа Святого Дева Мария пред-
507 ставляет собою для Церкви образец веры и любви. Тем самым
Она есть «самый славный и самый уникальный член Церкви»².
Она даже является «образцовым осуществлением», *прообразом*
Церкви³.

968 Но Ее роль по отношению к Церкви и всему человечеству
494 идет еще дальше. «Она совершенно исключительно содействова-
ла послушанием, верою, надеждой и горячей любовью де-
лу Спасителя, чтобы была восстановлена сверхъестественная
жизнь в душах. Вот почему Она стала Матерью нашей в поряд-
ке благодати»⁴.

969 «Это материнство Марии в домостроительстве благодати
149, 501 продолжается непрерывно, начиная с согласия, которое Она
Своей верою дала в день Благовещения и без колебаний сохра-
1370 нила у подножья Креста, вплоть до прославления в вечности
всех избранных. По взятии на небо Ее служение спасению не
прекращается: Своим многообразным заступничеством Она
и далее продолжает содействовать получению нами даров
вечного спасения. (...) Поэтому Преблагословенная Дева при-
зывается в Церкви как Заступница, Помощница, Споспешница,
Посредница»⁵.

970 «Материнское служение Марии по отношению к людям ни в чем не
2008 умаляет и не затмевает единственное посредничество Христа, но, наобо-
рот, являет его силу. Ибо все спасительное влияние Преблагословенной
Девы (...) вытекает из преизобилия заслуг Христовых, коренится в Его
посредничестве, всецело от Него зависит и в Нем черпает всю Свою силу»⁶.
1545 «Никакая тварь никогда не может быть поставлена на тот же уровень, что
воплощенное Слово и Иисус. Но, как в священстве Христа различ-
ными способом участвуют и священнослужители, и верующий народ, и как
единая благодать Божия подлинно изливается различными способами в
творениях, так и единственное посредничество Иисуса не исключает,
но, наоборот, вызывает разнообразное содействие созданий, сообщаемое
одним источником»⁷.

1. Византийское богослужение, Тропарь праздника Успения (15 августа)
(на церк.-слав. яз.).

2. LG 53. — 3. LG 63. 4. LG 61. — 5. LG 62. 6. LG 60. — 7. LG 62.

II. Почитание Пресвятой Девы

2673-2679

971

1172

«Отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк 1, 48): «Бла-
гоговение Церкви перед Пресвятой Девой внутренне присуще
христианской религии»¹. Пресвятая Дева «с полным основани-
ем прославляется Церковью особым почитанием. И доподлинно,
с древнейших времен Преблагословенная Дева почитается
наименованием «Богоматери», под покровительством Которой
ищут убежища верующие, моля Ее о помощи во всех опасностях
и нуждах. (...) Это почитание (...), хотя и совершенно исключи-
тельно, тем не менее существенно отличается от поклонения,
которое воздается воплощенному Слову, равно как Отцу и Ду-
ху Святому, и в высшей степени способно послужить ему»²; оно
находит свое выражение в литургических праздниках, посвящен-
ных Богоматери³, и в богочестивой молитве, например, в молит-
ве Святого Розария, «сжатом изложении всего Евангелия»⁴.

2678

III. Мария — эсхатологическая икона Церкви

972

773

829

После того, как мы говорили о Церкви, о ее истоках, мис-
сии и судьбе, не найти лучшего заключения, нежели обратить-
ся взором к Марии и созерцать в Ней, что такое Церковь в сво-
ей тайне, в своем «паломничестве веры», и чем станет она в
небесной отчизне в конце своего пути, где ее ожидает «во славе
Пресвятой и Нераздельной Троицы», «в общении всех святых»⁵.
Та, Кого Церковь почитает как Матерь Господа своего и как
свою собственную Матерь:

«Как на небе, где Она уже прославлена телом и душою, Матерь
Иисуса есть образ и начало Церкви, которая должна завершиться
в будущем веке, так и на земле, в ожидании наступления Дня Гос-
подня, Она уже сияет как знамение верной надежды и утешения
странствующему Народу Божию»⁶.

2853

Коротко

Сказав в день Благовещения «Fiat» («Да будет») и давая Свое
согласие на тайну Воплощения, Мария уже участвует в со-
вокупности дела, которое предстоит совершить Ее Сыну.
Она — Матерь повсюду, где Он — Спаситель и Глава Ми-
стического Тела.

973

Пресвятая Дева Мария, завершив земную жизнь, была воз-
несена телом и душою во славу небесную, где уже участву-

974

1. Павел VI, Апостольское обращение «Marialis cultus» (далее — MC) 56.

2. LG 66. — 3. Ср. SC 103. — 4. Ср. MC 42. 5. LG 69. — 6. LG 68.

ет во славе Воскресения Своего Сына, предшествуя воскресению всех членов Его Тела.

975 «Мы верим, что Пресвятая Богоматерь, новая Ева, Мать Церкви, продолжает на небесах Свою материнскую роль по отношению к членам Христовым».

Статья десятая «Верую в прощение грехов»

976 Апостольский Символ связывает веру в прощение грехов с верой в Духа Святого, но также с верой в Церковь и общение святых. Воскресший Христос ниспосланием Духа Святого апостолам сообщил им Свою божественную власть отпускать грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому прощается; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20, 22–23).

(Во второй части Катехизиса будет непосредственно рассмотрено отпущение грехов в Крещении, в таинстве Покаяния и других таинствах, особенно в Евхаристии. Поэтому здесь достаточно лишь кратко изложить некоторые основные данные.)

I. Единое крещение в отпущение грехов

977 Господь наш связал отпущение грехов с верой и крещением: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк 16, 15–16). Крещение — первое и главное таинство отпущения грехов, ибо оно сочетает нас с Христом, распятым за наши грехи, воскресшим ради нашего оправдания², чтобы «нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6, 4).

978 «Когда мы впервые исповедуем нашу веру, принимая святое Крещение, очищающее нас, прощение, которое мы получаем, столь полно и столь цельно, что не остается уже никакой вины — ни за первородный грех, ни за грехи, совершенные по нашей собственной воле; не остается также кары, которую мы должны были бы за них понести. (...). Но тем не менее благодать Крещения никого не избавляет от всех немощей нашей природы. Наоборот, нам предстоит заново одолевать приливы вожделений, не перестающих толкать нас ко злу»³.

1. SPF, 15. — 2. Ср. Рим 4, 25. — 3. CR 1, 11, 3.

979 В этой борьбе со склонностью ко злу кто окажется достаточно храбрым и бдительным, чтобы избежать всякого ранения грехом? «Если было необходимо, чтобы Церковь имела власть отпускать грехи, надо было также, чтобы Крещение не было ее единственным способом пользоваться ключами Царства Небесного, полученными ею от Иисуса Христа; надо было, чтобы она была способна прощать грехи всем кающимся, даже если они грешили до последней минуты своей жизни»¹.

1446 980
1422–1484 В таинстве Покаяния крещеный может примириться с Богом и Церковью:

«Отцы Церкви справедливо называли Покаяние „многотрудным крещением”². Всем, кто пал после Крещения, это таинство необходимо для спасения, как необходимо само Крещение тем, кто еще не обновился»³.

II. Власть ключей

981 Христос после Своего воскресения послал апостолов проповедовать «во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах» (Лк 24, 47). Апостолы и их преемники исполняют это «служение примирения» (1 Кор 5, 18), не только возвещая людям прощение Божие, заслуженное для нас Христом, и призываая их к покаянию и вере, но также сообщая им отпущение грехов через Крещение и примиряя их с Богом и Церковью благодаря власти ключей, полученной от Христа:

1444 533
1422 «Церковь получила ключи Царства Небесного, чтобы в себе самой могла совершать отпущение грехов кровью Христовой и действием Духа Святого. В этой Церкви оживает душа, умершая через грехи, чтобы жить со Христом, благодать Которого нас спасла»⁴.

982 1463
1442 Нет ни одного греха, как бы он ни был тяжек, которого Святая Церковь не может отпустить. «Нет никого, как бы ни был он зол и преступен, кому нельзя с уверенностью надеяться на прощение, если только его раскаяние искренне»⁵. Христос, умерший за всех, хочет, чтобы в Его Церкви врата прощения всегда были открыты всякому, кто отвращается от греха».

605 983 1442
1422 Катехизация должна стремиться пробуждать и питать веру верующих в ничем не сравнимом величии дара, который воскресший Христос дал Своей Церкви, а именно — миссии и власти воистину прощать грехи через апостолов и их преемников:

1. CR 1, 11, 4. — 2. Св. Григорий Богослов, Проповеди 39, 17.
3. Трид. Соб.: DS 1672. — 4. Св. Августин, Проповеди 214, 11.
5. CR 1, 11, 15. — 6. Ср. Мф 18, 21–22.

1465 «Господь хочет, чтобы Его ученики имели власть безграничную: Он хочет, чтобы Его смиренные служители совершали во имя Его все, что делал Он, когда был на земле»¹.
«Священники получили власть, которой Бог не дал ни ангелам, ни архангелам. (...) Бог утверждает свыше все, что священники делают на земле»².
«Если бы в Церкви не было отпущения грехов, не существовало бы никакой надежды, никакого чаяния жизни вечной и вечного избавления. Возблагодарим Бога, давшего Своей Церкви такой дар»³.

Коротко

- 984 Символ веры связывает «прощение грехов» с исповеданием веры в Духа Святого. Действительно, Христос воскресший вверил апостолам власть прощать грехи, дав им Духа Святого.
- 985 Крещение есть первое и главное таинство ради отпущения грехов: оно сочетает нас со Христом умершим и воскресшим и подает нам Духа Святого.
- 986 По воле Христовой, Церковь обладает властью отпускать грехи крещеных и пользуется этой властью через епископов и священников обычным образом в таинстве покаяния.
- 987 «В отпущении грехов священники и таинства — лишь орудия, которыми Господь наши Иисус Христос, единственный Творец и Податель нашего спасения, благоволит пользоваться, чтобы снимать с нас наши беззакония и ниспосылать нам благодать оправдания»⁴.

Статья одиннадцатая

«Верую в воскресение тела (плоти)»

988 Христианское «Верую», исповедание нашей веры в Бога Отца, Сына и Духа Святого и в Его творческое, спасительное и освящающее действие, находит свою наивысшую точку в провозглашении воскресения мертвых в конце времени и жизни вечной.

1. Св. Амвросий, О покаянии 1, 34.
2. Св. Иоанн Златоуст, О священстве 3, 5.
3. Св. Августин, Проповеди 213, 8. — 4. CR 1, 11, 6.

989 Мы твердо верим, и в этом наше упование, что как Христос воистину воскрес из мертвых и живет вечно, так и праведники после своей смерти будут вечно жить со Христом воскресшим и Он воскресит их в последний день¹. Как Христово воскресение, так и наше будет делом Пресвятой Троицы:

655 «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим 8, 11)².

648 Слово «плоть» означает человека в его слабости и смертности³. «Воскресение плоти» означает, что после смерти будет не только жизнь бессмертной души, но и что наши «смертные тела» (Рим 8, 11) вновь оживут.

990 Верить в воскресение мертвых было основополагающим элементом христианской веры от самых ранних ее времен. «Уверенность христиан — в воскресении мертвых; в это веря мы существуем»⁴:

364 «Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. (...) Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор 15, 12–14. 20).

I. Воскресение Христово и наше воскресение

Постепенное Откровение Воскресения

992 Истину воскресения мертвых Бог постепенно открывал Своему народу. Упование на телесное воскресение мертвых неизбежно вытекало как внутренне присущий вывод из веры в Бога Творца всего человека — души и тела. Творец неба и земли есть также Тот, Кто верно хранит завет, заключенный с Авраамом и его потомками. В этой двойной перспективе начнет проявляться вера в воскресение. В своих испытаниях мученики Макавеи исповедуют:

297 «Царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной» (2 Макк 7, 9). «...умирающему людям вожделено возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит» (2 Макк 7, 14)⁵.

993 Фарисеи⁶ и многие другие современники Господа⁷ чаяли воскресения. Иисус этому учит твердо. Саддукеям, отрицающим воскресение, Он отвечает: «Этим ли приводитесь вы в заблуж-

1. Ср. Ин 6, 39–40. — 2. Ср. 1 Тим 4, 14; 1 Кор 6, 14; 2 Кор 4, 14; Флп 3, 10–11. — 3. Ср. Быт 6, 3; Пс 56, 5; Ис 40, 6.

4. Тертуллиан, О воскресении мертвых 1, 1. — 5. Ср. 7, 29; Втор 12, 1–13.
575 6. Ср. Деян 23, 6. — 7. Ср. Ин 11, 24.

дение, не зная писаний, ни силы Божией? (Мк 12, 24). Вера в воскресение основана на вере в Бога, Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мк 12, 27).

994 Но, более того, Иисус связывает веру в воскресение с Самим Собою: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин 11, 25). Сам Иисус воскресит в последний день тех, кто веровал в Него¹, кто ел Тело Его и пил Кровь Его². Он уже теперь дает знамение и залог этого, возвращая жизнь некоторым умершим³ и возвещая тем самым Свое воскресение, которое, однако, будет иного порядка. Об этом уникальном событии Он говорит как о «знамении Ионы пророка» (Мф 12, 39), о знамении храма⁴: Он возвещает свое воскресение на третий день после смерти⁵.

995 Быть свидетелем Христовым — это быть «свидетелем воскресения Его» (Деян 1, 22)⁶, быть теми, «которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян 10, 41). Христианское ожидание воскресения все означенено встречами с Христом воскресшим. Мы воскреснем — как Он, с Ним и через Него.

996 Христианская вера в воскресение с самого начала наталкивалась на непонимание и возражения⁷. «Ни одно положение христианской веры не встречает стольких противоречий, как воскресение мертвых»⁸. Очень широко принято убеждение, что после смерти жизнь человеческой личности продолжается духовным образом. Но как поверить, что плоть, столь явно смертная, может воскреснуть к жизни вечной?

Как воскресают мертвые?

997 *Что такое «воскреснуть»?* В смерти — разлучении души и плоти — плоть человека впадает в тление, в то время как душа идет навстречу Богу, продолжая пребывать в ожидании того, что соединится со своей прославленной плотью. Бог в Своем всемогуществе окончательно вернет нашим телам нетленную жизнь, соединив их с нашими душами, силой воскресения Иисуса.

998 *Кто воскреснет?* Все умершие: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин 5, 29)⁹.

999 *Как?* Христос воскрес в Своей плоти: «Посмотрите на руки Мои и на Ноги Мои: это Я Сам» (Лк 24, 39); но Он не вернулся

1. Ср. Ин 5, 24–25; 6, 40. — 2. Ср. Ин 6, 54.

3. Ср. Мк 5, 21–42; Лк 7, 11–17; Ин 11. — 4. Ср. Ин 2, 19–22.

5. Ср. Мк 10, 34. — 6. Ср. 4, 33. — 7. Ср. Деян 17, 32; 1 Кор 15, 12–13.

8. Св. Августин, Объяснение Псалмов 88, 2. 5. — 9. Ср. Втор 12, 2.

645 к земной жизни. Так же и в Нем «все воскреснут в той плоти, которую теперь имеют»¹, но это «уничиженное тело (...) будет сообразно славному телу Его» (Флп 3, 21), восстанет «тело духовное» (1 Кор 15, 44):

«Но скажет кто-нибудь: „как воскреснут мертвые? и в каком теле придут?” Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно (...) Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; (...) мертвые воскреснут нетленными (...). Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор 15, 35–37. 24, 42–53).

646 Это «как» превосходит наше воображение и наше разумение; оно доступно только в вере. Но наше участие в Евхаристии уже дает нам предвкушение преображения нашего тела Христом:

«Так же, как хлеб, исшедший от земли, благодаря призванию Бога, перестает быть обычным хлебом, но становится Евхаристией, составленной из двух сущностей, земной и небесной, — так и тела наши, которые участвуют в Евхаристии, больше не тленны, ибо имеют надежду на воскресение»².

647 1000 *Когда?* Окончательно «в последний день» (Ин 6, 39–40. 44. 54; 11, 24); «при конце света»³. По сути воскресение мертвых внутренне связано со вторым пришествием Христа (Парусией):

1001 «Потому что Сам Господь при возвращении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фео 4, 16).

Воскресшие со Христом

1002 Если правда, что Христос воскресит нас «в последний день», правда и то, что в некотором смысле мы уже воскресли со Христом. Действительно, благодаря Духу Святому христианская жизнь на земле отныне есть участие в смерти и воскресении Христа:

1003 «Был погребен с Ним в крещении, в Нем вы и воскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых (...) Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол 2, 12; 3, 1).

1227 2796 Сочетавшись со Христом в Крещении, верующие уже реально участвуют в небесной жизни воскресшего⁴ Христа, но эта жизнь по-прежнему «сокрыта со Христом в Боге» (Кол 3, 3). «...и нас (...) воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе

1. IV Латеранск. Соб.: DS 801. — 2. Св. Ириней, Против ересей 4, 18, 4–5.

3. LG 48. — 4. Ср. Флп 3, 20.

Иисусе» (Еф 2, 6). Питаемые Его Телом в Евхаристии, мы уже принадлежим к Телу Христа. Когда мы воскреснем в последний день, мы также «явимся с Ним со славой» (Кол 3, 4).

1004 В ожидании этого дня тело и душа верующего уже участвуют в достоинстве «принадлежать Христу»; отсюда следует требование уважения к своему телу, но также и к телу ближнего, в особенности когда он страдает:

³⁶⁴ 1397 «Тело же (...) для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силу Свою. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? (...) ...и вы не свои. (...) Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (Кор 6, 13–15. 19–20).

II. Умереть в Иисусе Христе

1005 Чтобы совоскреснуть со Христом, надо со Христом умереть, надо «выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор 5, 8). В том «разрешении» (см. Флп 1, 23), каковым является смерть, душа разлучена с телом. Она соединится со своим телом в день воскресения мертвых¹.

Смерть

1006 164. 1500 «Перед лицом смерти загадка человеческого существования проявляется с наибольшей силой»². В каком-то смысле смерть плоти естественна, но для веры она действительно составляет «возмездие за грех» (Рим 6, 23)³. А для тех, кто умирает в благодати Христовой, она есть участие в смерти Господней, чтобы иметь возможность участвовать и в Его воскресении⁴.

1007 Смерть есть конец земной жизни. Наша жизнь измеряется временем, в течение которого мы меняемся, стареем, и, как у всякого живого существа на земле, смерть представляется нормальным концом жизни. Этот аспект смерти придает нашей жизни неотложность: память о том, что мы смертны, служит также напоминанием, что мы располагаем лишь ограниченным временем, чтобы полностью осуществить свою жизнь:

«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не (...) возвратится прах в землю, чем он и был: а дух возвратится к Богу, Который дал Его» (Еккл 12,1. 7).

1008 Смерть есть последствие греха. Подлинно толкуя утверждения Священного Писания⁵ и Предания, Учительство Церкви

¹. Ср. SPF 28. — 2. GS 18. — 3. Ср. Быт 2, 17.

². Ср. Рим 6, 3–9; Флп 3, 10–11.

³. Ср. Быт 2, 17; 3, 3; 3, 19; Прем 1, 13; Рим 5, 12; 6, 23.

утверждает, что смерть вошла в мир из-за греха человека¹. Хотя человек и обладал смертной природой, Бог предназначил ему не умирать. Таким образом, смерть противоречила Замыслу Бога Творца и вошла в мир как последствие греха². «Смерть телесная, которой человек не был бы подвержен, если бы не согрешил»³, есть «последний враг» человека, которому надлежит быть побежденным⁴.

³⁷⁶

1009 612 Смерть преображенна Христом. Иисус, Сын Божий, также претерпел смерть, присущую человеческому состоянию. Но, несмотря на Свой ужас перед ее лицом⁵, Он принял ее в полном и свободном повиновении воле Своего Отца. Послушание Иисуса преобразило проклятие смерти в благословение⁶.

Смысл христианской смерти

^{1681–1690}

1010 1220 Благодаря Христу христианская смерть обладает положительным смыслом. «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп 1, 21). «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим 2, 11). Сущностная новизна христианской смерти состоит именно в этом: через Крещение христианин уже таинственно «умер со Христом», чтобы жить новой жизнью; и если мы умираем в благодати Христовой, то физическая смерть исполняет это «умирание со Христом» и тем самым завершает присоединение к Нему в Его искупительном действии:

«Лучше мне умереть во (греч. εἰς) Христа Иисуса, нежели царствовать над всей землей. Его я ишу, умершего ради нас; Его желаю, воскресшего ради нас. Рождение мое приближается (...). Дайте мне увидеть свет чистый: когда я туда приду, буду человеком»⁷.

¹⁰²⁵

1011 1025 В смерти Бог призывает человека к Себе. Поэтому христианин может испытывать по отношению к смерти такое желание, какое испытывал апостол Павел: «Имею желание разрешиться и быть со Христом» (Флп 1, 23); и христианин может преобразить свою смерть в акт повиновения и любви к Отцу, по примеру Христа⁸:

«Мое земное желание было распято; (...) есть во мне вода живая, которая журчит и говорит внутри меня: „Иди к Отцу”»⁹.

«Я хочу видеть Бога, а чтобы Его увидеть, надо умереть»¹⁰.

¹. Ср. DS 1511. — 2. Ср. Прем 2, 23–24. — 3. GS 18.

⁴. Ср. 1 Кор 15, 26. — 5. Ср. Мк 14, 33–34; Евр 5, 7–8.

⁶. Ср. Рим 5, 19–21. — 7. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Римлянам [написано перед принятием мученической смерти. — Прим. пер.] 6, 1–2.

⁸. Ср. Лк 23, 46. — 9. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Римлянам 7, 2. 10. Св. Тереза Иисусова, Поэзия 7.

	«Я не умираю, я вступаю в жизнь» ¹ .	1017
1012	Христианский образ смерти ² в особенности явлен в церковной литургии:	
	«Ибо у верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную» ³ .	
1013	Смерть есть конец земного паломничества человека, времени благодати и милосердия, дарованных Богом, чтобы осуществить земную жизнь в согласии с замыслом Божиим и определить свою окончательную судьбу. Когда наступит предел «единственному течению нашей земной жизни» ⁴ , мы уже не вернемся к другому земному существованию. «Человекам положено однажды умереть» (Евр 9, 27). После смерти нет «перевоплощения» («реинкарнации»).	1018
1014	Церковь поощряет нас готовиться к часу нашей смерти («От внезапной и нежданной смерти избавь нас, Господи»: древняя Литания святым), просить Богоматерь, чтобы Она заступилась за нас «в час смерти нашей» (молитва «Радуйся, Мария») и вверять себя св. Иосифу, покровителю благой смерти: «Во всех твоих деяниях, во всех твоих мыслях ты должен вести себя так, как если бы должен был умереть сегодня. Если совесть твоя в добром состоянии, ты не сильно убоишься смерти. Следовало бы воздерживаться от греха, а не бежать от смерти. Если сегодня ты не готов, как будешь готов завтра?» ⁵ «Славься, мой Господи, за сестру нашу смерть плотскую, которой ни один живущий не может избежать. Горе тем, что умрут во грешах смертных; блаженны те, кого она застанет в Твоей пресвятой воле, ибо смерть вторая не причинит им зла» ⁶ .	1019
2676-2677		1020 1523-1524
	Коротко	
1015	«Плоть есть ось спасения» ⁷ . Мы веруем в Бога Творца плоти; мы веруем в Слово, ставшее плотью, чтобы искупить плоть; мы веруем в воскресение плоти, завершение творения и искупления плоти.	2677, 336
1016	Смертью душа разлучается с телом, но в воскресении Бог вернет жизнь нетленной нашему преображеному телу, соединяя его с нашей душой. Так же, как Христос воскрес и живет вовеки, все мы воскреснем в последний день.	1021 1038

1. Св. Тереза Младенца Иисуса, Письмо от 9 июня 1897 г.

2. Ср. 1 Тим 4, 13-14. — 3. МР, Префация усопших. — 4. II LG 48.

5. Подражание Христу 1, 23, 1. — 6. Св. Франциск Ассизский, Песнь Брату Солнцу. — 7. Тертуллиан, О воскресении мертвых 8, 2.

	«Мы веруем в истинное воскресение той плоти, которую теперь имеем» ¹ . Однако сеется в гроб тело тленное, восстает нетленное ² , «тело духовное» (1 Кор 15, 44).	1017
	Вследствие первородного греха человек должен претерпеть «смерть телесную, которой не был бы подвержен, если бы не согрешил» ³ .	1018
	Иисус, Сын Божий, добровольно претерпел смерть ради нас в полном и свободном повиновении воле Бога, Его Отца. Своей Смертью Он победил смерть, открывая тем самым всем людям возможность спасения.	1019
	Статья двенадцатая «Верую в жизнь вечную»	

Христианин, соединяющий свою смерть со смертью Иисуса, видит смерть как переход к Нему и как вступление в жизнь вечную. Когда Церковь последний раз произнесла над умирающим христианином слова прошения и отпущения Христова, последний раз запечатлела его укрепляющим елеопомазанием и подала ему Христа в Святых Дарах как пищу на предстоящий путь, она говорит ему с ласковой уверенностью:

«Покинь этот мир, душа христианская, во имя Отца Всемогущего, Который тебя сотворил, во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, Который страдал за тебя, во имя Духа Святого, Который сошел на тебя. Ныне займи свое место в мире и установи твою обитель с Богом во святом Сионе, с Девой Марией, Матерью Божией, со святым Иосифом, ангелами и всеми святыми Божиими (...). Верниесь к Творцу своему, Который создал тебя из праха земного. Да поспешат к тебе навстречу, когда душа твоя изйдет из тела, Мария, ангелы и все святые (...). Да сможешь ты увидеть Иискупителя твоего лицом к лицу...»⁴

I. Частный суд

Смерть полагает конец человеческой жизни как времени, открытому для приятия или отвержения благодати Божией, явленной во Христе. Новый Завет говорит о суде главным образом в перспективе окончательной встречи со Христом в Его втором пришествии, но много раз заявляет и о немедленном воздаянии каждому после смерти по делам его и вере. Притча

1. DS 854. — 2. Ср. 1 Кор 15, 42. — 3. GS 18.

4. Молитва над умирающим.

679 о бедном Лазаре¹ и слова Христа на Кресте, обращенные к благоразумному разбойнику², так же, как и другие тексты Нового Завета³, говорят о конечной судьбе души⁴, которая может быть различной у разных людей.

1022 Каждый человек получает в своей бессмертной душе вечное
393 воздаяние с момента смерти на частном суде, суть которого в соотнесении его ко Христу, либо через очищение⁵, либо через непосредственное вступление в вечную радость⁶, либо через немедленное проклятие навеки⁷.

1470 В вечер нашей жизни мы будем судимы по любви⁸.

II. Небо

1023 Те, кто умирает в благодати и дружбе с Богом и в совершенстве очищен, всегда живут со Христом. Они навсегда уподоблены Богу, потому что видят Его «как Он есть» (1 Ин 3, 2), лицом к лицу⁹:

«Нашей апостольской властью мы определяем, что, по общему совету Божию, души всех святых (...) и всех других верных, которые умерли, принял Христово Крещение, и в которых в момент смерти нечего было очищать (...) или же если было или есть что очищать, то когда после своей смерти они закончат это очищение, (...) даже прежде воскресения их телес и общего суда, со времени Вознесения Господа и Спасителя Иисуса Христа на небо, пребывали, пребывают и будут пребывать на небе, в Царстве Небесном и в раю небесном со Христом, принятые в общение святых ангелов. Со временем страстей и смерти Господа Иисуса Христа они видели и видят Божественное существо интуитивным взором и даже лицом к лицу, без посредничества какой бы то ни было твари»¹⁰.

1024 Эта совершенная жизнь с Пресвятой Троицей, это общение жизни и любви с Нею, с Девой Марией, ангелами и всеми святыми называется «небом». Небо — конечная цель и исполнение глубочайших чаяний человека, состояние высшего и совершенного счастья.

260, 326 1025 Жить на небесах — это «быть со Христом»¹¹. Избранные
2734, 1718 живут «в Нем», но они там сохраняют и, более того, обретают свою истинную самость, свое собственное имя¹²:

1. Ср. Лк 16, 22. — 2. Ср. Лк 23, 43. — 3. Ср. 2 Кор 5, 8; Флп 1, 23; Евр 9, 27; 12, 23. — 4. Ср. Мф 16, 26. — 5. Ср. Лионск. Соб.: DS 857–858; Флорентиск. Соб.: DS 1304–1306; Трид. Соб.: DS 1820.
6. Ср. Бенедикт XII: DS 1000–1001; Иоанн XXII: DS 990.
7. Ср. Бенедикт XII: DS 1002. — 8. Св. Иоанн Креста, Советы и речения 57. — 9. Ср. 1 Кор 13, 12; Откр 22, 4.
10. Бенедикт XII: DS 1000; ср. LG 49.
11. Ср. Ин 14, 3; Флп 1, 23; 1 Фес 4, 17. — 12. Ср. Откр 2, 17.

«Ибо жизнь — это быть со Христом: где Христос, там и жизнь, там и царство»¹.

Смертью Свою и воскресением Иисус Христос «открыл» 1026 нам небеса. Жизнь блаженных состоит в полноте владения плодами искупления, совершенного Христом, Который приобщает к Своему небесному прославлению тех, кто веровал в Него и остался верен Его воле. Небо — это блаженная община всех, кто в совершенстве присоединен ко Христу.

793

Эта тайна блаженного общения с Богом и со всеми, кто пребывает во Христе, превосходит всякое разумение и представление. Писание говорит нам об этом в образах: жизнь, свет, мир, брачный пир, вино Царства Божия, дом Отца, Иерусалим небесный, рай: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что подготовил Бог любящим Еgo» (1 Кор 2, 9).

1027

В силу Своей трансцендентности Бог может быть видим таким, как Он есть, только тогда, когда Он Сам открывает Свою тайну непосредственному человеческому созерцанию и дает человеку к этому способность. Это созерцание Бога в Его славе небесной Церковь называет «блаженным видением»:

959, 1720

«Какова же будет слава твоя и счастье твое: иметь доступ к созерцанию Бога, иметь честь участвовать в радостях спасения и вечного света в обществе Христа Господа Бога твоего, (...) наслаждаться в Царстве Небесном в обществе праведников и друзей Божиих радостями обретенного бессмертия»².

163

Во славе небесной блаженные продолжают с радостью исполнять волю Божию по отношению к другим людям и всему творению в целом. Они уже царствуют со Христом; с Ним они «будут царствовать во веки веков» (Откр 22, 5)³.

1028

1722

668

III. Последнее очищение, или чистилище

Те, кто умирает в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления в радость небесную.

1030

Церковь называет *чистилищем* это конечное очищение избранных [1], совершенно иное, нежели наказание проклятых.

954, 1472

1. Св. Амвросий. Лк 10, 121. — 2. Св. Киприан, Послания 56, 10, 1.

3. Ср. Мф 25, 21, 23. — [1] Прим. пер.: Евангельское выражение, здесь подразумевающее умерших в благодати и дружбе Божией, но не совершенно очищенных.

Церковь сформулировала учение о чистилище главным образом на Флорентийском¹ и Тридентском² соборах. Церковное Предание, ссылаясь на некоторые тексты Писания³, говорит об очистительном огне:

«Что касается некоторых менее тяжких прегрешений, надо думать, что до суда существует очистительный огонь, согласно словам Того, Кто есть истина, говорящего, что если кто скажет хулу на Духа Святого, то не простится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф 12, 31–32). Исходя из этого суждения, мы можем понять, что некоторые грехи могут быть отпущены в веке сем, а некоторые другие — в будущем»⁴.

- 1032 Это учение опирается также и на обычай молитвы об усопших, о которой говорится уже в Священном Писании: «Посему принес (Иуда Маккавей) за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха» (2 Макк 12, 46). От самых ранних 958 своих времен Церковь чтила память усопших и молилась за них, в особенности принося евхаристическую жертву⁵, чтобы, очистившись, они могли достичь блаженного созерцания Бога. Церковь рекомендует также дела милосердия, молитвы об отпущении грехов и покаяние, приносимые во благо душ усопших:
1371
1479
- «Будем оказывать им помощь и совершать поминование. Если сыновья Иова были очищены жертвою их отца⁶, то как нам сомневаться в том, что наши молитвы за мертвых приносят им утешение? Будем же без колебаний оказывать помощь отшедшим и возносить молитвы за них»⁷.

IV. Ад

- 1033 Мы можем соединиться с Богом только при условии, что свободно избрали любовь к Нему. Но мы не можем любить Бога, если тяжко грешим против Него, против ближнего или против самих себя: «Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин 3, 14–15). Господь наш предупреждает нас, что мы будем разлучены с Ним, если пренебрежем тяжкими 1861 нуждами бедных и малых, которые — его братья⁸. Умереть в смертном грехе, не покаявшись и не приняв милосердной люб-

1. Ср. DS 1304. — 2. Ср. DS 1820; 1580.

3. Например: 1 Кор 3, 15; 1 Петр 1, 7.

4. Св. Григорий Великий, Диалоги 4, 30. — 5. Ср. DS 856.

6. Ср. Иов 1, 5.

7. Св. Иоанн Златоуст, Беседа на 1 Послание к Коринфянам 41, 5.

8. Ср. Мф 25, 31–46.

ви Божией, означает навсегда остаться по своему свободному выбору в разлуке с Ним. Это состояние окончательного самоисключения из общения с Богом и блаженными называется «ад».

393

633

1034

Иисус часто говорит о «геенне», где горит «огонь неугасимый»¹, являющийся участью тех, кто до конца своей жизни отказывался уверовать и обратиться, — там могут погибнуть и душа и тело². Суровыми словами предвещает Иисус, что Он «попшлет (...) Ангелов своих, и соберут из царства Его все сблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную» (Мф 13, 41–42), а Он произнесет приговор: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный» (Мф 25, 41).

1035

393

Церковное учение утверждает, что ад существует и что он вечен. Души тех, кто умирает в состоянии смертного греха, непосредственно после смерти нисходят в ад, где претерпевают адские муки, «огонь вечный»³. Главная адская мука состоит в вечной разлуке с Богом, тогда как в Нем Одном может человек иметь жизнь и счастье, для которых сотворен и к которым стремится.

1036

1734

1428

Утверждения Священного Писания и вероучения Церкви относительно ада представляют собою *призыв к ответственности*, с которой человек должен пользоваться своей свободой, имея в виду свою вечную участь. В то же время они представляют собою *настойчивый призыв к покаянию*: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7, 13–14).

И так как мы не знаем ни дня, ни часа, мы должны, следуя предупреждению Господа, постоянно бодрствовать, чтобы удостоиться по окончании нашего единственного пути земной жизни быть допущенными с Ним на пир и войти в число благословенных, а не быть отвергнутыми, как рабы лукавые и ленивые, которым велено идти в огонь вечный, во внешнюю тьму, где будет плач и скрежет зубов⁴.

1037

162

1014, 1821

Бог никого не предназначает к тому, чтобы идти в ад⁵; для этого нужно по своей воле отвратиться от Бога, впадая в смертный грех, и упорствовать в нем до конца. В евхаристической литургии и ежедневных молитвах своих верных Церковь испрашивала милосердия у Бога, Который не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр 3, 9):

1. Ср. Мф 5, 22, 29; 13, 42, 50; Мк 9, 43–48. — 2. Ср. Мф 10, 23.

3. Ср. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1–2; 1351; 1575; SPF 12.

4. LG 48. — 5. Ср. DS 397; 1567.

«Просим Тебя, Господи, милостиво прими эту Жертву от нас, слуг Твоих, и всего народа Твоего, и даруй нам мир во дни наши, избавь нас от осуждения вечного и к стаду избранных Твоих сопричти»¹.

678-679 V. Страшный суд

1038 Воскресение всех мертвых, «праведных и неправедных» (Деян 24, 15), будет предшествовать Страшному суду. Это будет «время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин 5, 28–29). Тогда Христос «приидет (...) во славе Своей и все святые ангелы с Ним (...); и соберутся перед ним все народы; и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов по левую. (...) И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф 25, 31–32. 46).

1039 Именно перед лицом Христа, Который есть истина, окончательно обнажится истина об отношении каждого человека к Богу². Страшный суд вплоть до самых крайних последствий откроет то, что каждый сделал доброго или же чего не сделал на протяжении своей земной жизни:

«Все зло, которое творят злые, записано — а они этого не знают. В день, когда Бог будет „не в безмолвии” (Пс 50, 3) (...), Он обратится к злым и скажет им: „Я поселил на земле Моих малых и бедных для вас. Я, Глава их, царствовал на небе одесную Отца — но на земле члены Мои были голодны. Если бы вы подали Моим членам, поданное вами достигло бы Главы. Когда Я поселил Моих малых и бедных на земле, Я учредил их вашими посыльными, чтобы они приносили ваши добрые дела в Мою сокровищницу: вы ничего не вложили им в руки, вот почему ничего не имеете у Меня”»³.

1040 Страшный суд настанет в момент возвращения Христа во славе. Один Отец знает день и час Суда, Он Один решает. Тогда через Сына Своего Иисуса Христа Он произнесет Свое окончательное слово над всей историей. Мы узнаем конечный смысл всего дела творения и всего домостроительства спасения и поймем восхитительные пути, которыми Божие Провидение вело всё к окончательному завершению. Страшный суд откроет, что правда Божия торжествует над всеми беззакониями, которые совершили Его творения, и что любовь Его сильнее смерти⁴.

1. MR, Римский канон 88. — 2. Ср. Ин 12, 48–49.

3. Св. Августин, Проповеди 18, 4, 4. — 4. Ср. Песн 8, 6.

Весть о Страшном суде призывает к покаянию, пока Бог дает еще людям «время благоприятное», «день спасения» (2 Кор 6, 2). Она вызывает священный страх Божий. Она зовет к правде Царства Божия. Она возвещает «блаженное упование» (Тит 2, 13) на возвращение Господа, Который «приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным (...) во всех веровавших» (2 Фес 1, 10).

1041

1432

2854

VI. Упование на новое небо и новую землю

В конце времен Царство Божие достигнет полноты. После всеобщего суда праведники навсегда воцарятся со Христом, прославленные в теле и в душе, и сама вселенная обновится:

1042

769

670

Тогда Церковь «будет иметь свое совершение только в небесной славе, когда наступят времена восстановления всего и когда совместно с родом человеческим весь мир, тесно связанный с человеком и через него достигающий своей цели, будет совершенно восстановлен во Христе»¹.

310

Это таинственное обновление, которое преобразит человечество и мир, в Священном Писании называется «новым небом и новой землей» (2 Петр 3, 13)². Это будет окончательным исполнением Божиего Замысла, состоящего в том, чтобы «все небесное и земное соединить под Главою Христом» (Еф 1, 10).

1043

671

280

518

В этой вселенной, которая есть «все новое» (Откр 21, 5), небесный Иерусалим, обитель Бога будет среди людей. «И отрет Бог всяющую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21, 4)³.

1044

Для человека это совершение станет окончательным осуществлением единства рода человеческого, которого Бог хотел от самого сотворения и чему Церковь-паломница служила «как бы таинством»⁴. Те, кто соединится со Христом, составят общину искупленных, святой град Божий (Откр 21, 2), «невесту Агнца» (Откр 21, 9). Она не будет уже ранена грехом, нечистотой⁵, себялюбием, которые разрушают или ранят земную общину людей. Блаженное видение, в котором Бог неистощимо открывается избранным, будет неиссякаемым источником счастья, мира и взаимного общения.

1045

775

1404

Что касается вселенной, то Откровение утверждает глубокую общность судеб материального мира и человека:

1. LG 48. — 2. Ср. Откр 21, 1. — 3. Ср. 21, 27.

4. LG 1. — 5. Ср. Откр 21, 27.

	349	«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих (...) в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению (...). Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенаст и мучится доньне; и не только она, но и мы сами, имея началок Духа, и мы в себе стенаст, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим 8, 19–23).	1052
1047		Итак, видимая вселенная тоже должна преобразиться, «чтобы и сам мир, восстановленный в своем первоначальном состоянии, беспрепятственно пребывал на службе праведных», участвуя в их прославлении в Иисусе Христе воскресшем ¹ .	1053
1048	673	«Мы не знаем времени завершения земли и человечества, как не знаем, каким образом должно произойти преображение вселенной. Ибо проходит образ мира сего, обезображеный грехом, но мы знаем, что Бог уготовляет нам новое жилище и новую землю, где царит правда, блаженство которой исполнит и превзойдет все желания в мире, рождающиеся в сердцах человеческих» ² .	1054
1049	2820	«Но ожидание новой земли не только должно не ослаблять, а скорее побуждать заботу о возделывании этой земли, где произрастает тело новой человеческой семьи, которое уже являет собою некое начертание будущего века. Поэтому, хотя и следует тщательно отличать земной прогресс от возрастаия Царства Христова, все же этот прогресс имеет большое значение для Царства Божия, в той мере, в какой может содействовать лучшему устройству человеческого общества» ³ .	1055
1050	1709	«Ибо все благие плоды нашей природы и нашего труда, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим на земле, мы опять найдем, но уже очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными, когда Христос предает Отцу вечное и вселенское Царство» ⁴ . Тогда Бог будет «все во всем» (1 Кор 15, 28), в жизни вечной:	1056
	260	«Жизнь сущая и истинная есть Отец, Который через Сына и Духа Святого изливает на всех без исключения дары небесные. Благодаря Его милосердию и мы, люди, получили незыблемое обетование жизни вечной» ⁵ .	1057
		Коротко	
1051		<i>Каждый человек в своей бессмертной душе получает свое вечное воздаяние с момента своей смерти на частном суде, совершающем Христом, Судьей живых и мертвых.</i>	1058
		1. Св. Ириней, Против ересей 5, 32, 1. — 2. GS 39, § 1. 3. GS 39, § 2. — 4. GS 39, § 3; cf. LG 2. 5. Св. Кирилл Иерусалимский, Поучения огласительные 18, 29.	1059
		1. SPF 28. — 2. SPF 29. — 3. DCG 69. — 4. DS 859; cf. DS 1549.	1060

«Аминь»

1061 Символ веры, как и последняя книга Священного Писания¹,
2856 заканчивается древнееврейским словом «Аминь» (*Амен*). Оно
часто встречается в конце молитв Нового Завета. Церковь то-
же заканчивает свои молитвы словом «Аминь».

1062 По-древнееврейски «Аминь» имеет тот же корень, что и
214 «верить». Этот корень выражает прочность, достоверность, вер-
ность. Итак, понятно, что слово «Аминь» может относиться к
верности Бога нам и к нашему доверию Ему.

1063 У пророка Исаии мы находим выражение «Бог истины»,
215 дословно — «Бог Аминь», то есть Бог, верный Своим обеща-
ниям: «Кто захочет быть благословенным на земле, тот захочет
благословляться Богом истины» (Ис 65, 16*). Господь наш час-
то использует слово «Аминь»², иногда даже дважды повторяя
156 его³, чтобы подчеркнуть достоверность Своего учения, Свою
власть, основанную на Истине Божией [1].

1064 Слово «Аминь» в конце Символа веры, таким образом, пов-
торяет и подтверждает первое его слово: «Верую». Верить зна-
чит сказать «Аминь» в ответ на слова, обещания, заповеди Бо-
жий, всецело ввериться Тому, кто есть «Аминь» бесконечной
197. 2101 любви и совершенной верности. Христианская жизнь каждый
день должна быть нашим ответом «Аминь» на «Верую», ис-
поведание веры нашего Крещения:

«Пусть Символ веры будет для тебя как бы зеркалом. Гляди на
себя в нем: чтобы видеть, веришь ли ты во все то, во что утвер-
даешь, что веришь. И радуйся каждый день в вере твоей»⁴.

1065 Сам Иисус Христос есть «Аминь» (Откр 3, 14). Он есть
окончательное «Аминь» любви Отца к нам; Он исполняет и
завершает наше «Аминь», сказанное Отцу: «Ибо все обетова-
ния Божии в Нем „да“ и в Нем „аминь“, — во славу Божию»
(2 Кор 1, 20):

«Через Христа, со Христом и во Христе
Тебе, Богу Отцу Всемогущему,
в единстве Святого Духа
всякая честь и слава, во веки веков.
АМИНЬ».

1. Ср. Откр 22, 21. — 2. Ср. Мф 6, 2. 5. 16. — 3. Ср. Ин 5, 19.

4. Св. Августин, Проповеди 58, 11, 13.

[1] Прим. пер.: Имеются в виду слова «Истинно, истинно говорю вам».

Часть Вторая
Совершение
христианской тайны

Фреска из катакомб св. Петра и св. Маркеллина, нач. IV в.

Сцена беседы Иисуса с женщиной, страдавшей кровотечением. Эта женщина, мучившаяся на протяжении многих лет, исцелилась, прикоснувшись к одежде Иисуса, «силой, которая вышла из Него» (ср. Мк 5, 25–34).

Теперь таинства Церкви продолжают те дела, которые Христос совершил во время Своей земной жизни (ср. № 1115). Таинства — как те «силы, которые исходят» из Тела Христа, чтобы исцелять нас от ран греха и давать нам новую жизнь Христову (ср. № 1116).

Итак, этот образ символизирует божественную и спасительную силу Сына Божия, Который спасает человека всецело — с его душою и телом — сакраментальной (таинственной) жизнью.

Для чего литургия (богослужение)?

В Символе веры Церковь исповедует тайну Пресвятой Троицы и ее «Благоволение» (Еф 1, 9) ко всему сотворенному: Отец осуществляет «тайну Своей воли», отдавая Сына Своего Возлюбленного и Свой Дух Святой ради спасения мира и славы имени Своего. Такова тайна Христа¹, явленная и воплощенная в истории согласно плану, премудро задуманному «распоряжению», которое св. Павел называет «домостроительством [οἰκονομία] тайны» (Еф 3, 9) и которое святоотеческая традиция будет называть «домостроительством Слова воплощенного» или «домостроительством спасения».

1066

236

«Это дело искупления людей и совершенного прославления Бога, которому предшествовали великие и дивные дела Божий в народе Ветхого Завета, было совершено Христом Господом, в Пасхальной тайне Его святых страстей, Его воскресения из мертвых и славного вознесения; в Пасхальной тайне, через которую Он „смертью упразднил нашу смерть и Воскресением даловал жизнь“. Ибо из прободенного ребра Христа, умершего на кресте, излилось дивное таинство всей Церкви»². Поэтому в литургии Церковь прославляет в особенности Пасхальную тайну, посредством которой Христос совершил дело нашего спасения.

1067

571

Эту тайну Христа Церковь возвещает и прославляет в литургии, чтобы верующие жили ею и свидетельствовали о ней миру.

1068

И действительно, литургия, в которой — в особенности в Божественной Жертве Евхаристии — «совершается дело нашего искупления», в величайшей мере способствует тому, чтобы верующие свою жизнью выражали и открывали другим тайну Христа и подлинную природу истинной Церкви³.

1069

Что означает слово «литургия»?

Слово «литургия» первоначально означало «общественное дело», «службу народом или в пользу народа». В христианской традиции это слово означает, что Народ Божий принимает участие в «деле Божием»⁴. В литургии Христос, наш Спаситель и Первосвященник, продолжает в Своей Церкви, с нею и ею, дело нашего спасения:

1. Ср. Еф 3, 4. — 2. SC 5.
3. SC 2. — 4. Ср. Ин 17, 4.

1070 Слово «литургия» в Новом Завете обозначает не только совершение богослужения¹, но и благовествование Евангелия² и любовь в действии³. Во всех случаях это означает служение Богу и людям. В литургии Церковь — служанка, по образу Господа Своего, единственного «Литурга»⁴, участвуя в Его священстве (культ), имеющем прореческий (благовествование) и царственный (служение любви) характер:

783 Литургия справедливо считается исполнением священнического служения Иисуса Христа; в ней через видимые знаки, свойственным образом, знаменуется и совершается освящение каждого человека; литургия совершается Мистическим Телом Христа, то есть Главою и Его членами; следовательно, всякое литургическое служение, как дело Христа Первосвященника и Тела Его, каковым является Церковь, есть совершенное священное действие по преимуществу, действенность которого не может сравниться ни с одним другим церковным действием ни по мере, ни по степени⁵.

Литургия как источник жизни

1071 Деяние Христа, литургия есть также дело Церкви Его. Литургия осуществляет и является Церковь как видимый знак общения Бога и Людей через Христа. Она вводит верующих в Новую Жизнь общинны. Она предполагает «сознательное, действенное и плодотворное»⁶ участие всех.

1072 «Литургией не исчерпываются вся деятельность Церкви»⁷. Литургия должна предваряться евангелизацией, верой и обращением; тогда она сможет принести свои плоды в жизни верующих: Жизнь Новую по Духу, участие в миссии Церкви и служение ее Единству.

Молитва и литургия

1073 Литургия есть также участие в молитве Христа, обращенной к Отцу в Духе Святом. Вся христианская молитва находит в ней свой источник и свое завершение. В литургии внутренний человек обретает свои корни и фундамент⁸ в «великой любви, которую возлюбил нас» (Еф 2, 4) Отец в Сыне Своем Возлюбленном. Это то же самое «чудо Божие», которое содержится и углубляется во всякой молитве «во всякое время Духом» (Еф 6, 18).

1. Ср. Деян 13, 2; Лк 1, 23.

2. Ср. Рим 15, 16; Флп 2, 14–17 и Флп 2, 30.

3. Ср. Рим 15, 27; 2 Кор 9, 12; Флп 2, 12. — 4. Ср. Евр 8, 2, 6.

5. SC 7. — 6. SC 11. — 7. SC 9. — 8. Ср. Еф 3, 16–17.

Катехизация и литургия

«Литургия — это вершина, к которой направлено делание Церкви, и одновременно источник, из которого проистекает вся ее сила»¹. Литургия является особо благоприятным местом для катехизации Народа Божиего. «Катехизация сущностно связана со всем литургическим и сакраментальным служением, ибо в таинствах — в особенности в Евхаристии — Иисус Христос действует во всей полноте для того, чтобы преобразить людей»².

1074 Идя от видимого к невидимому, от знака к сути, от «тайинств» к «тайнам», литургическая катехизация стремится ввести в тайну Христа (она есть «мистагогия» [μυσταγωγία], то есть «введение в таинство»). Такая катехизация находится в компетенции местных и региональных катехизисов. Настоящий Катехизис, цель которого служить всей Церкви, во всем разнообразии ее обрядов и культур³, представит основное и общее для всей Церкви в том, что касается литургии как тайны и как священное действие (*первый раздел*), а затем — семь таинств и священное действие (*второй раздел*).

1075

426

774

1. SC 10.

2. СТ 23.

3. Ср. SC 3–4.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Домостроительство тайств

В день Пятидесятницы через излияние Духа Святого Церковь открылась миру¹. Дар Духа начинает в «даяниях тайны», время Церкви, в течение которого Христос являет, представляет и сообщает Свое дело спасения в литургии Своей Церкви, «доколе Он придет» (1 Кор 11, 26). В это время Церкви Христос живет и действует в Своей Церкви и с нею новым образом, соответственно этому новому времени. Он действует через таинства; и именно это общее для Востока и Запада Предание называет такое действие «домостроительством тайнств»; оно состоит в сообщении (или раздаании) плодов Пасхальной тайны Христа в совершении сакраментальной (тайной) литургии Церкви.

Поэтому очень важно осветить прежде всего это «сакраментальное раздаание» (*глава первая*). Таким образом более четко проявится природа и основные аспекты литургического священодействия (*глава вторая*).

1. Ср. SC 6; LG 2.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пасхальная тайна во время Церкви

Статья первая

Литургия — дело Святой Троицы

I. Отец, Источник и Цель литургии

1077 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в Любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Еф 1, 3–6).

1078 Благословение есть божественное действие, дающее жизнь, источником которого является Отец. Его благословение — одновременно и слово, и дар (по-латыни *bene-dictio*, по-гречески εὐλογία). В приложении к человеку это выражение означает поклонение и вручение себя Создателю в благодарении.

1079 От начала до завершения времен, всякое действие Бога есть *благословение*. От литургической поэмы первого творения до песнопений небесного Иерусалима богохvonенные авторы прознаменуют Замысел спасения как великое Божие благословение.

1080 С самого начала Бог благословляет живые существа, в особенности мужчину и женщину. Завет с Ноем и всеми живыми существами возобновляет это благословение, дарующее плодородие, несмотря на человеческий грех, из-за которого земля «проклята». Но только начиная с Авраама, благословение Божие проникает в историю людей, шедшую к гибели, дабы вернуть ее к жизни, к источнику ее: с веры «отца верующих», принимающего благословение, начинается история спасения.

1081 Божественные благословения проявляются в удивительных и спасительных событиях: рождение Исаака, исход из Египта (Пасха и Исход), дар Земли обетованной, избрание Давида, Присутствие Бога во храме, очистительное изгнание и возвращение «небольшого остатка». Закон, Пророки и Псалмы, ткущие литургию Избранного Народа, одновременно и напомина-

ют об этих божественных благословениях и отвечают на них в свою очередь благословениями хвалы и благодарением.

В церковной литургии божественное благословение полностью раскрывается и сообщается: Отец признан как Источник и Цель всех благословений творения и спасения; и как таковому Ему поклоняются; в Его Слове, воплотившемся, умершем и воскресшем ради нас, Он преисполняет нас Своими благословлениями и через Слово воплощенное изливает в сердца наши Дар, в котором содержится все дары Духа Святого.

Теперь для нас становится понятным двойное измерение христианской литургии как ответа веры и любви на «духовные благословения», которыми награждает нас Отец. С одной стороны, Церковь, в единстве с Господом своим и «возрадавшись Духом» (Лк 10, 21), благословляет Отца «за неизреченный дар Его» (2 Кор 9, 15) поклонением, хвалой и благодарением. С другой стороны, вплоть до совершения замысла Божия, Церковь не перестает приносить Отцу свои собственные дары и молить Его ниспослать Дух Святой на эти дары, на нее саму, на верующих и на весь мир, чтобы причастием к смерти и воскресению Христа-Священника и силою Духа Святого эти божественные благословения принесли плоды жизни «в похвалу славы благодати» Еgo (Еф 1, 6).

II. Дело Христа в литургии

Христос прославленный...

«Восседая одесную Отца» и изливая Духа Святого в Свое Тело, Которое есть Церковь, Христос действует отныне в таинствах, установленных Им для дарования Своей благодати. Таинства являются видимыми знаками (словами и действиями), доступными нашему современному человечеству. Они действительно реализуют благодать, которую знаменуют, благодаря действию Христа и силою Духа Святого.

В церковной литургии Христос открывает и осуществляет, главным образом, Тайну Своей Пасхи. В Своей земной жизни Иисус возвещал Своим ученикам и предварял своими действиями Свою Пасхальную тайну. Когда пришел Час Его¹, Он переживает единственное историческое событие, которое не проходит: Иисус умирает, погребен, воскресает из мертвых и сидит одесную Отца «навеки» (Рим 6, 10; Ев 7, 27; 9, 12). Это реальное событие,

1. Ср. Ин 13, 1; 17, 1.

1082

1083

2627

1360

1084

662

1127

1085

происшедшее в нашей истории, но оно — единственное: все другие исторические события случаются однажды — и проходят, поглощенные прошлым. Пасхальная тайна Христа, напротив, не может остаться только в прошлом, ибо Смертью Своей Он уничтожил смерть, и все, что Он есть, и все, что Он сделал и выстраивал ради всех людей, участвует в божественной вечности и покрывает собою все времена и эпохи, в них присутствуя. Событие Распятия и Воскресения остается и привлекает к Жизни

... со времен Церкви апостолов...

«Так же, как Христос был послан Отцом, так и Сам Он послал Своих Апостолов, исполненных Духа Святого, не только для того, чтобы, проповедуя Евангелие всей твари, они возвещали, что Сын Божий Своей смертью и Воскресением освободил нас от власти сатаны и от смерти и переместил нас в Царство Отца Своего, но также для того, чтобы они через Жертвоприношение и таинства, вокруг которых вращается вся литургическая жизнь, осуществляли ими возвещаемое дело спасения»¹.

Так, Воскресший Христос, дав Духа Святого Апостолам, вверил им Свою власть освящения², что сделало их священными знамениями Христа. Силою Того же Духа Святого они вручаят эту власть своим преемникам. Это «апостольское преемство» создает структуру всей литургической жизни Церкви; оно есть таинство и передается через таинство священства.

...присутствует в земной литургии...

«Для совершения столь великого дела» — раздаяния или сообщения Своего дела спасения — «Христос всегда присутствует, со Своей Церковью, в особенности в литургических действиях. Он присутствует в Жертвоприношении святой Мессы как в лице священника. „Он, принесший однажды Себя в жертву на кресте, теперь приносит Самого Себя в Жертву через служение священников” и в высочайшей степени в Святых Дарах Евхаристии. Он присутствует Свою силу в таинствах, — таким образом, что если кто-то совершает крещение, то крестит Сам Христос. Он присутствует в Своем слове, ибо Он Сам говорит, когда в Церкви читается Священное Писание. И, наконец, Он присутствует, когда Церковь молится и поет псалмы, — ибо Он обещал: „Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Мф 18, 20)»³.

1. SC 6. — 2. Ср. Ин 20, 21–22. — 3. SC 7.

«В таком великом деле, которым Бог в совершенстве прославляется, а люди освящаются, Христос всегда делает Своей соучастницей Церковь, Свою возлюбленную Невесту, которая взывает к Нему как к Господу своему, и через Него воздает поклонение Предвечному Отцу»¹.

...которая участвует в литургии небесной

«Участвуя в земной литургии, мы предвкушаем литургию небесную, совершающуюся в святом граде Иерусалиме, к которому мы стремимся как странники и где Христос сидит одесную Бога как служитель святыне и истинной скинии; со всем небесным воинством мы поем Господу песнь славы; почитая память святых, мы надеемся войти в общение с ними; ожидаем как Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, доколе Сам Он — жизнь наша — не явится нам, и тогда мы будем явлены с Ним во Славе»².

III. Святой Дух и Церковь в литургии

Святой Дух в литургии есть Учитель веры Народа Божия, Художник «дивных дел Божиих», каковыми являются таинства Нового Завета. Желание и дело Духа в сердце Церкви состоит в том, чтобы мы жили жизнью воскресшего Христа. Когда Он встречает в нас ответ, даваемый верою, Им вызванной, тогда возникает настоящее сотрудничество. В этом сотрудничестве литургия становится общим деянием Святого Духа и Церкви.

В сакраментальном раздаянии тайны Христа Дух Святой действует так же, как и в другие времена домостроительства спасения: Он готовит Церковь к встрече с Господом ее; Он напоминает о Христе и являет Его собранию верующих; Он Своей преобразующей силой делает тайну Христа всегда присутствующей и всегда актуальной. Наконец, Дух общения объединяет Церковь с жизнью и миссией Христа.

Дух Святой готовит к принятию Христа

В домостроительстве таинств Дух Святой осуществляет образы Ветхого Завета. Поскольку Церковь Христова была «превосходно подготовлена в истории народа Израиля и в Ветхом Завете»³, церковная литургия сохраняет своей неотъемлемой и незаменимой частью, принимая как свои собственные, культовые элементы Ветхого Завета:

1. SC 7. — 2. SC 8; cp. LG 50. — 3. LG 2.

- 121 — главным образом — чтение Ветхого Завета;
 2585 — молитвы Псалмов;
 1081 — и в особенности память о спасительных событиях и существенных реалиях, нашедших свое осуществление в тайне Христа (обетование и Завет, Исход и Пасха, Царство и Храм, Исход и Возвращение).
- 1094 На этой гармонии двух Заветов¹ строится Пасхальное учение Господа², а затем и Апостолов и Отцов Церкви. Это учение раскрывает то, что было скрыто за буквой Ветхого Завета: тайну Христа. Оно называется «типологическим», потому что раскрывает новизну Христа в образах ($\tau\piοι$), возвещавших Его в делах, словах, и символах первого завета. Этим новым прочтением в Духе Истины, начиная от Христа, образы раскрываются³. Так, потоп и Ноев ковчег были прообразом спасения Крещением⁴, равно как и Облако, и переход через Красное море; источник в скале был образом духовных даров Христа⁵; манна в пустыне предвосхищала Евхаристию, «истинный хлеб с небес» (Ин 6, 32).
- 1095 Поэтому Церковь, в особенности в период Адвента, Великого поста, а главное — в Пасхальную ночь, вновь прочитывает и переживает все эти великие события истории спасения в «сегодняшнем дне» своей литургии. Но это требует также, чтобы катехизация помогала верующим открыть свое сердце «духовному» пониманию домостроительства спасения, такого, каким литургия Церкви являет его нам и дает возможность его прожить.
- 1096 *Литургия иудейская и литургия христианская*. Более глубокое знание веры и религиозной жизни еврейского народа, как они исповедуются и протекают еще и в наши дни, может помочь лучшему пониманию некоторых аспектов христианской литургии. И для иудеев, и для христиан Священное Писание составляет основную часть литургии: для провозглашения Слова Божия, ответа на это Слово, хвалебной и просительной молитвы о живых и мертвых, обращения к милосердию Божию. Литургия Слова по самой своей структуре происходит от иудейской молитвы. Часы и другие литургические тексты и формулы имеют там свои параллели, как и сами тексты наших самых почитаемых молитв, в том числе и Отче наш. Евхаристические молитвы также вдохновлены примерами из иудейской традиции. Связь между иудейской и христианской литургией — но также и различие в их содержании — особенно заметны в больших праздничных богослужениях литургического года, таких, как Пасха. И христиане, и иудеи празднуют Пасху: Пасху историческую, устремленную в будущее, — у иудеев; Пасху, совершившуюся в смерти и Воскресении Христа, — у христиан, хотя все еще в ожидании окончательного свершения.

1. Ср. DV 14–16. — 2. Ср. Лк 24, 13–49.

3. Ср. 2 Кор 3, 14–16. — 4. Ср. 1 Петр 3, 21. — 5. Ср. 1 Кор 10, 1,6.

В литургии Нового Завета любое литургическое действие, в особенности совершение Евхаристии и таинств, есть встреча Христа с Церковью. Литургическое собрание ведет свое единство от «причастия Духа Святого», которое собирает детей Божиих в единое Тело Христово. Оно выше человеческой, рабской, культурной и социальной близости.

Литургическое собрание должно *приготовиться* встретить Господа своего, быть расположенным к этой встрече. Это приготовление сердец есть общее дело Духа Святого и собрания, в особенности священнослужителей. Благодать Духа Святого стремится пробудить веру, обращение души и принятие воли Отца. Это расположение сердца — предпосылка для приятия благодати, даруемой в самом богослужении и плодов новой Жизни, которые она предназначена далее давать.

Дух Святой напоминает тайну Христа

Дух Святой и Церковь взаимодействуют, чтобы в литургии явить Христа и Его дело спасения. Главным образом в Евхаристии, а также и в других таинствах литургия есть *Воспоминание* тайны спасения. Дух Святой есть живая память Церкви¹.

Слово Божие. Дух Святой напоминает сначала литургическому собранию смысл спасения как события, давая жизнь слову Божию, возвещаемому, чтобы быть услышанным и воплощенным в жизни:

В совершении литургии Священное Писание имеет чрезвычайно важное значение. Это из него взяты тексты, которые читаются и затем объясняются в проповеди, как и псалмы, которые поются; а также по его вдохновению и побуждению возникали молитвы, прошения и литургические песнопения, и от него получают свое значение богослужебные действия и символы².

Именно Святой Дух дает читающим и слушающим, по расположению их души, духовное разумение Слова Божия. Сквозь слова, действия и символы, составляющие ткань богослужения, Он вводит верных и священнослужителей в живое общение с Христом, Словом и Образом Отца, чтобы они могли наполнить свою жизнь смыслом того, что слышат, делают и созерцают в богослужении.

«Слово спасения питает веру в душах верующих; это оно дает начало и возрастание общению христиан»³. Возвращение Слова Божия не ограничивается учением: оно призывает к *ответу верой*, как к согласию и обязательству по отношению к Завету между Богом и Его народом. И снова Дух Святой дарует bla-

1. См. Ин 14, 26. — 2. SC 24. — 3. РО 4.

годать веры, укрепляет ее и развивает в общине. Литургическое собрание есть прежде всего общение в вере.

1103 *Анамнесис* [Ἀνάμνησις]. Литургия всегда соотносится со спасительным вмешательством Бога в историю. «Домостроительство Откровения совершается действиями и словами, тесно связанными между собой (...). Слова возвещают дела и раскрывают содержащуюся в них тайну¹. В литургии Слова Дух Святой «напоминает» собранию все, что Христос сделал для нас. В зависимости от природы литургических действий и обрядовых традиций Церквей, богослужение в более или менее развернутом Анамнесисе «совершает память» чудес Божиих. Дух Святой, который таким образом пробуждает память Церкви, вызывает тогда благодарение и хвалу (Славословие [Дοξολογία]).

Дух Святой осуществляет присутствие тайны Христа

1104 Христианская литургия не только напоминает о спасительных для нас событиях, она их делает присутствующими в сегодняшнем дне. Пасхальная тайна Христа совершается, а не повторяется; повторяются богослужения, и в каждом из них происходит излияние Духа Святого, делающее единую тайну присутствующей и переживаемой в тот момент.

1105 *Эпиклесис* [Ἐπίκλησις] («призывание на») есть прошение, в котором священник молит Отца ниспослать Освящающего Духа для того, чтобы приношение стало Телом и Кровью Христа и чтобы, принимая их, верующие сами стали живым приношением Богу.

1106 Вместе с Анамнесисом, Эпиклесис находится в самом сердце каждого совершения таинств и в особенности — Евхаристии:

1375 Ты спрашиваешь, как хлеб становится Телом Христа, а вино (...) — Кровью Христа. Говорю тебе: Святой Дух врывается и свершает то, что превосходит любое слово и любую мысль. (...) Довольствуясь знанием, что это происходит Духом Святым, так же, как от Пресвятой Девы Духом Святым Господь — Самим Собой и в Себе Самом — восприял плоть².

1107 *Преобразующая сила Духа Святого* в литургии ускоряет при-
2816 шествие Царства Божия и завершение тайны спасения. Нам, пре-
бывающим в ожидании и уповании, Святой Дух реально дает пред-
восхитить полноту единства Святой Троицы. Посланный Отцом,
внявшим Эпиклесису Церкви, Святой Дух дает жизнь тем, кто при-
нимает Его, и уже теперь есть для них «залог их наследия»³.

1. DV 2. — 2. Св. Иоанн Дамаскин,
Точное изложение православной веры 4, 13.
3. Ср. Еф 1, 14; 2 Кор 1, 22.

Общение Духа Святого

Цель миссии Святого Духа во всяком литургическом действии есть единение со Христом, чтобы образовать Его Тело. Дух Святой — как сок Лозы Божией, ветви которой приносят плоды¹. В литургии осуществляется наиболее тесное взаимодействие Святого Духа и Церкви. Он, Дух общения, непреложно пребывает в Церкви, и поэтому Церковь — великое таинство Божественного общения, собирающее воедино рассеянных по лицу земли детей Божиих. Плод Духа в литургии есть общение со Святой Троицей и нераздельное и братское общение².

1109 Эпиклесис — это также молитва о том, чтобы причастие собрания к тайне Христа совершилось во всей полноте. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа» (2 Кор 13, 13) должны оставаться с нами всегда и приносить плоды за пределами евхаристического богослужения. Церковь молит Отца послать Духа Святого, чтобы он сделал жизнь верующих живым приношением Богу через духовное преображение по образу Христа, через заботу о единстве Церкви и участие в ее миссии свидетельством и служением любви.

Коротко

1110 В церковной литургии Бог Отец благословляется и восхваляется как источник всех благословений Творения и Спасения, которыми Он благословил нас в Сыне Своем, чтобы дать нам Духа усыновления.

1111 Действие Христа в литургии есть таинство, ибо Его тайна спасения силой Его Святого Духа присутствует в ней; ибо Его Тело, которое есть Церковь, есть таинство (знамение и орудие), в котором Дух Святой дарует тайну спасения; ибо своими литургическими священнодействами Церковь-паломница уже участвует — предвкушением — в литургии небесной.

1112 Миссия Духа Святого в церковной литургии состоит в приготовлении литургического собрания ко встрече с Христом; в напоминании Христа и открытии Его вере собрания; в том, чтобы Своей преобразующей силой сделать спасительное дело Христа присутствующим сегодня и живым; в даровании плодоносия общению в Церкви.

1. Ср. Ин 15, 1–17; Гал 5, 22. — 2. Ср. 1 Ин 1, 3–7.

Статья ВТОРАЯ

Пасхальная тайна в таинствах Церкви

1113 Вся литургическая жизнь Церкви вращается вокруг евхаристической Жертвы и других таинств¹. В Церкви существует семь таинств: Крещение, Миропомазание (Конфирмация), Евхаристия, Покаяние, Елеопомазание больных (Елеосвящение, Соборование), Священство, Брак². В этой статье речь пойдет о том, что является общим для семи церковных таинств с точки зрения вероучения. Общее для них с точки зрения богослужебной будет изложено в главе II, а о том, что присуще каждому из них, речь пойдет во втором разделе.

I. Таинства Христа

1114 «Верные учению Священного Писания, апостольскому Преданию и единодушному мнению Отцов Церкви», мы исповедуем, что «тайства Нового Закона все были установлены Господом нашим Иисусом Христом»³.

1115 Слова и действия Иисуса в течение Его скрытой от мира жизни и общественного служения уже были спасительными. Они предваряли силу Его Пасхальной тайны. Они возвещали и подготавливали то, что Он дарует Церкви потом, когда все будет исполнено. Тайны жизни Христа — это основы того, что теперь Христос раздает в таинствах через служителей Своей Церкви, ибо «то, что было видимо в нашем Спасителе, перешло в Его тайны»⁴.

1116 Будучи «Силами, исходящими» от Тела Христова⁵, всегда живого и животворящего, и действиями Духа Святого в Его Теле, которое есть Церковь, — таинства суть «дивные дела Божий» в новом и вечном завете.

II. Таинства Церкви

1117 С помощью Духа, наставляющего «на всякую истину» (Ин 16, 13), Церковь как верная хранительница тайн Божиих малого помалу познавала сокровище, полученное от Христа и определяла способ его «раздаяния», как сделала она это в отношении канона Священного Писания и вероучения⁶. Так, Церковь со вре-

менем признала, что среди ее литургических обрядов есть семь, которые, в подлинном смысле этого слова, являются таинствами, установленными Господом.

Эти таинства являются «тайствами Церкви» в двойном смысле: они — таинства «через Церковь» и «для Церкви». Они существуют «через Церковь», потому что она сама есть таинство действия Христа, совершающегося в ней благодаря миссии Духа Святого. Они существуют «для Церкви», будучи «тайствами, составляющими Церковь»¹, поскольку они являются и сообщают людям — особенно в Евхаристии — тайну общения Бога, Который есть Любовь, Единого в Трех Лицах.

Составляя со Христом-Главой «как бы одно мистическое лицо»², Церковь действует в таинствах как «священническая община» с «органической структурой»³: через крещение и миропомазание священнический народ становится способным совершать литургию; кроме того, некоторые верующие, «удостоенные таинства священства, поставлены именем Христа пасти Церковь словом и благодатью Божией»⁴.

Рукоположенное, или *служебное*, священство⁵, является служением священству крещёных. Оно гарантирует, что воистину Христос действует в таинствах для Церкви силою Святого Духа. Миссия спасения, вверенная Отцом воплотившемуся Сыну, затем вверена апостолам, а ими — их преемникам: они принимают Духа от Иисуса, чтобы действовать Его именем и в Его лице (*in persona Christi!*)⁶. Таким образом, священник является таинственной связью, которая соединяет с тем, что говорили и делали апостолы, а через них — с тем, что говорил и делал Христос, источник и основа таинств.

Три таинства — крещения, миропомазания и священства — даруют человеку, кроме благодати, *печать* (именуемую также «характером») таинства, посредством которой христианин участвует в священстве Христа и становится частью Церкви, соответственно своему положению и исполняемым им функциям. Это сообразование Христу и Церкви, творимое Святым Духом, неизгладимо⁷, оно остается в христианине навсегда как предрасположение к благодати, как обещание и гаранция Божественной защиты и как призвание к поклонению Богу и служению Церкви.

1. Ср. SC 6. — 2. Ср. DS 860; 1310; 1601. — 3. DS 1600–1601.

4. Св. Лев Великий, Проповеди 74, 2. — 5. Ср. Лк 5, 17; 6, 19; 8, 46.

6. Ср. Мф 13, 52; 1 Кор 4, 1.

1. Св. Августин, О граде Божием 22, 17; ср. STh 3, 64, 2, ad3. — 2. Пий XII, Энц. «Mystici Corporis». — 3. LG 11. — 4. LG 11. — 5. LG 10.

6. Ср. Ин 20, 21–23; Лк 24, 47; Мф 28, 18–20. — 7. Трид.Соб.: DS 1609.

Таким образом, эти таинства никак не могут быть совершены повторно.

III. Таинства веры

1122 Христос послал Своих Апостолов, чтобы «проповедовану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах» (Лк 24, 47). «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28, 19). Миссия крестить носит, стало быть, характер таинства и принадлежит к миссии евангелизации, потому что таинство подготовлено словом Божиим и верой, а вера есть согласие с этим словом:

Народ Божий собран прежде всего словом Бога Живого. (...) Привозглашение Слова необходимо для совершения таинств, поскольку речь идет о таинствах веры, которая рождается и питается словом¹.

1123 «Цель таинств — освящать людей, возводить Тело Христово и, наконец, поклоняться Господу; но как знамения они также имеют назидательное назначение. Они не только предполагают веру, но словами и действиями питают, укрепляют, выражают; поэтому их называют таинствами *веры*»².

1124 Вера Церкви предшествует вере христианина, которому предлагается приобщиться к ней. Когда Церковь совершает таинства, она исповедует веру, воспринятую от апостолов. Отсюда древняя поговорка: «Закон молитвы есть закон веры» (*Lex orandi, lex credendi*) или «Закон веры устанавливается законом моления» (*Legem credendi lex statuat supplicandi*, по Просперу Аквитанскому [V в.]³). Закон молитвы есть закон веры: Церковь верует так, как она молится. Литургия есть составной элемент святого и живого Предания⁴.

1125 Поэтому никакой обряд совершения таинств не может быть изменен или переделан по воле священника или общины. Даже высшая власть Церкви не может изменить литургию по своей воле, но только подчиняясь вере и с религиозным благоговением перед тайной литургии.

1126 Кроме того, поскольку таинства выражают и развивают общение веры в Церкви, закон молитвы есть один из основных критериев диалога, стремящегося восстановить единство христиан⁵.

1. Р04. 2. SC 59. — 3. Послания 217. — 4. Ср. DV 8.
5. Ср. UR 2 и 15.

IV. Таинства спасения

Достойно совершаемые в вере, таинства даруют благодать, которую знаменуют¹. Они *действенны*, потому что в них действует Сам Христос: это Он крестит, это Он действует в Своих таинствах, чтобы сообщить благодать, знаменуемую таинством. Отец всегда внимает молитве Церкви Сына Своего, которая в эпиклесисе каждого таинства выражает веру в могущество Духа. Как огонь превращает в себя все, к чему прикасается, так и Дух Святой преобразует в Жизнь Божественную то, что подчинено Ему могуществу.

Таков смысл утверждения Церкви², что таинства действуют самим фактом своего совершения (*ex opere operare*), то есть в силу спасительного дела Христа, совершенного раз и навсегда. Отсюда следует, что «таинство осуществляется не в силу праведности человека, который его преподает или принимает, но по всемогуществу Божию»³. Когда таинство совершается согласно намерениям Церкви, могущество Христа и Его Духа действует в нем и им, независимо от личной святости священнослужителя. Однако плоды таинств зависят также от предрасположения того, кто принимает их.

Церковь утверждает, что таинства Нового Завета *необходимы для спасения верующих*⁴. «Благодать таинства» есть благодать Святого Духа, дарованная Христом и присущая каждому таинству. Дух врачует и преображает тех, кто принимает Его, делая их подобными Сыну Божию. Плод жизни таинств в том, что Дух усыновления обоживает⁵ верующих, жизненно соединяя их с Единственным Сыном Божиим, Спасителем.

V. Таинства вечной жизни

Церковь совершает тайну Христа «доколе Он придет» и «будет Бог все во всем» (1 Кор 11, 26; 15, 28). Уже с апостольских времен литургия устремлена к своему концу через стон Духа в Церкви: «Марана-фа!» (1 Кор 16, 22). Так литургия участвует в желании Христа: «Очень желал Я есть с вами сию Пасху (...), пока она не совершился в Царствии Божием» (Лк 22, 15–16). В таинствах Христа Церковь уже получает задаток своего наследства, она уже участвует в жизни вечной, «ожиная блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1605 и 1606. — 2. Ср. Трид. Соб.: DS 1608.
3. STh 3, 68, 8. — 4. Ср. Трид. Соб.: DS 1604. — 5. Ср. 2 Петр 1, 4.

нашего Иисуса Христа» (Тит 2, 13). «И Дух и невеста говорят: приди! (...) Ей, гряди. Господе Иисусе!» (Откр 22, 17. 20).

Св. Фома Аквинский так резюмирует разные измерения знамения таинств: «Таинство есть знак, напоминающий о том, что предшествовало, то есть — Страсты Христовы; оно делает явным то, что совершается в нас Страстями Христа, то есть — благодать; оно прогнозирует — я хочу сказать, заранее предвещает — грядущую Славу »¹.

Коротко

1131

Таинства есть действенные знамения благодати, установленные Христом и вверенные Церкви, через которые нам дается божественная жизнь. Видимые обряды, посредством которых совершается таинство, означают и осуществляют благодать, присущую каждому таинству. Они приносят плоды тем, кто их получает с единственным предрасположением.

1132

Церковь совершает таинства как священническая община, чья структура зиждется на общем священстве верных и на служении рукоположенного священства (служебного священства).

1133

Дух Святой подготавливает к таинствам словом Божиим и верой, воспринимающей слово в благорасположенных сердцах. И тогда таинства укрепляют и выражают веру.

1134

Плод сакраментальной жизни — одновременно личный и церковный. С одной стороны, этот плод для каждого верующего — жизнь для Бога во Иисусе Христе; с другой стороны, для Церкви этот плод — возрастание в любви и в свидетельской ее миссии.

1. STh 3, 60, 3.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Прославление в таинствах Пасхальной тайны

1135

Вероучение о литургии означает, прежде всего, разумение домостроительства таинств (*глава первая*). В свете этого выявляется новизна *совершения литургии*. В этой главе речь пойдет поэтому о совершении таинств Церкви. Мы рассмотрим то, что, несмотря на разнообразие литургических традиций, остается общим для совершения семи таинств; присущее каждому из них в отдельности будет рассматриваться дальше. Это основополагающее учение о совершении таинств отвечает на первые вопросы, которые задают себе на эту тему верующие:

- Кто совершает?
- Как его совершать?
- Когда его совершать?
- Где его совершать?

Статья первая

Совершение литургии Церкви

I. Кто совершает?

Литургия есть действие «всеселого Христа»(*Christus totus*). Те, кто уже сегодня совершает ее, через знаки, уже теперь участвуют в небесной литургии, где богослужение есть абсолютное общение и Праздник.

1136

795, 1090

2642

1137

662

Служители небесной литургии

Откровение св. Иоанна, которое читается во время литургии Церкви, открывает нам сначала, что «престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий» (Откр 4, 2): «Господь» (Ис 6, 1)¹. Затем показывает Агнца, Который «стоял как бы закланый» (Откр 5, 6)²: Христос, распятый и воскресший, единственный Первосвященник подлинного святилища³, «принесящий и принесимый, приемлемый и раздаваемый»⁴. Наконец, является «чис-

1. Иез 1, 26–28. — 2. Ср. Ин 1, 29. — 3. Ср. Ев 4, 14–15; 10, 19–21 и др.

4. Литургия св. Иоанна Златоуста, Молитва священника во время Херувимской песни.

тую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр 22, 1) — один из самых красивых символов Духа Святого¹.

1138 «Собранные под единым Главою» во Христе, в восхвалении Господа и завершении Его Замысла участвуют: Небесное Всевинство², всё творение (четверо Животных), служители Ветхого и Нового Заветов (двадцать четыре Старца), новый Народ Божий (сто сорок четыре тысячи³), в особенности, мученики, «убиенные за Слово Божие» (Откр 6, 9–11) и Пресвятая Матерь Божия (Жена⁴; Невеста Агнца⁵), наконец, «великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков» (Откр 7, 9).

1139 В этой вечной литургии Дух и Церковь позволяют нам принимать участие, когда мы прославляем тайну спасения в таинствах.

Служители литургии таинств

1140 Служит вся *Община*, Тело Христово, единое с Главой своим. 752, 1348 «Литургические действия являются не частными действиями, но служением Церкви, которое есть «тайнико единства», то есть народ святой, собранный и руководимый епископами. Поэтому эти действия принадлежат всему Телу Церкви, являют его и отражаются на нем; но отдельные члены его получают пользу от них различным способом в зависимости от своего положения, служения и действенного участия»⁶. Поэтому также «каждый раз, когда обряды согласно собственной природе каждого из них совершаются совместным служением с присутствием и действенным участием верующих, нужно внушать, что совместное служение, в меру возможности, предпочтительнее служению индивидуальному и почти что частному»⁷.

1141 Собрание, совершающее богослужение, — община крещеных, которые через «возрождение и помазание Духа Святого посвящаются в дом духовный и священство святое, чтобы всеми делами христианина приносить духовные жертвы»⁸. Это «общее священство» есть священство Христа, единственного Священника, в котором участвуют все члены его⁹.

Матерь Церковь очень желает, чтобы все верующие привлекались к тому полному, сознательному и деятельному участию в богослужениях, которого требует сама природа богослужения, на которое,

1. Ср. Ин 4, 10–14; Откр 21, 6. — 2. Ср. Откр 4–5; Ис 6, 2–3.
3. Ср. Откр 7, 1–8; 14, 1. — 4. Ср. Откр 12. — 5. Ср. Откр 21, 9.
6. SC 26. — 7. SC 27. — 8. LG 10. — 9. LG 10; 34; PO, 2.

в силу своего крещения, христианский народ — «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр 2, 9)¹ — имеет право, будучи также и обязан к нему².

1268

Но «не у всех членов одно и то же дело» (Рим 12, 4). Некоторые члены призваны Богом, в Церкви и через Церковь, к особому служению общине. Эти служители избраны и посвящены таинством священства, которым Дух Святой делает их способными действовать в лице Христа-Главы для служения всем членам Церкви³. Рукоположенный во священника — словно «икона» Христа-Священника. Коль скоро таинство Церкви открывается во всей полноте в Евхаристии, то в предстоятельстве при совершении Евхаристии проявляется прежде всего епископское служение, и в общении с ним — служение священников и диаконов.

1142

Для осуществления функций общего священства верующих существуют другие *особые служения*, не требующие посвящения через таинство священства, круг которых определяется епископами соответственно литургическим традициям и паствурыским потребностям. «Прислуживающие, чтецы, пояснители [богослужения] и поющие в хоре также исполняют настоящее литургическое служение»⁴.

1549

Так в совершении таинств участвует все собрание, которое становится «литургом», каждый в своей роли, но в «единстве Духа», действующего во всех. «В богослужении каждый, и совершающий его священник, и простой верующий, исполняя свое служение, должен делать *всё то и только то*, что ему надлежит в силу самого обряда и литургических норм»⁵.

1561

II. Как совершать?

Знаки и символы

1333–1340

Совершение таинств соткано из знаков и символов. Согласно божественной педагогике спасения, их значение укоренено в деле Творения и в человеческой культуре, уточнено в ветхозаветных событиях и открывается во всей полноте в личности и деле Христа.

1144

Знаки мира людей. В человеческой жизни знаки и символы занимают важное место. Человек, будучи одновременно суще-

53

1146

1. Ср. 1 Петр 2, 4–5. — 2. SC 14.
3. Ср. PO 2 и 15. — 4. SC 29. — 5. SC 28.

362, 2702 ством плотским и духовным, воспринимает и выражает духовные реальности в знаках и материальных символах. Как существо социальное, человек нуждается в знаках и символах, чтобы общаться с другими — с помощью языка, жестов, поступков. То же самое — в его отношениях с Богом.

1147 Бог говорит с человеком посредством видимого творения. 299 Материальная вселенная является человеческому разуму, чтобы он прочел в ней отпечатки ее Создателя¹. Свет и тьма, ветер и огонь, вода и земля, дерево и плоды говорят о Боге, символизируют одновременно Его величие и Его близость.

1148 Как творения, эти ощущимые чувствами реальности могут стать местом проявления Божиего действия, освящающего людей, и действия людей, поклоняющихся Богу. То же самое — в отношении знаков и символов социальной жизни людей: омовение и помазание, преломление хлеба и совместное приобщение к чаше — все это может выражать освящающее присутствие Бога и благодарность человека Еgo Создателю.

1149 Великие религии человечества свидетельствуют — часто 843 очень впечатляюще — об этом космическом и символическом смысле религиозных обрядов. Литургия Церкви принимает, включает в себя и освящает элементы творения и человеческой культуры, облекая их достоинством знаков благодати, нового творения в Иисусе Христе.

1150 *Знаки Завета*. Избранный народ получает от Бога отличительные знаки и символы, отмечающие его литургическую жизнь: это уже не только прославление космических циклов и социальные жесты, это знаки Завета, символы великих деяний Бога для Своего народа. Среди таких литургических знаков Ветхого Завета можно назвать обрезание, помазание, посвящение царей и священников, возложение рук, жертвоприношение, и в особенности — Пасху. Церковь видит в этих знаках прообразы таинств Нового Завета.

1151 *Знаки, воспринятые Христом*. В Своей проповеди Господь Иисус часто использует знаки творения, чтобы дать познать тайны Царства Божия². Он совершает Свои исцеления или подчеркивает Свою проповедь с помощью материальных знаков или символических жестов³. Он наполняет новым смыслом факты и знаки Ветхого Завета, главным образом, Исход и Пасху⁴, ибо Сам Он — смысл всех этих знаков.

1. Ср. Прим 13, 1; Рим 1, 19–20; Деян 14, 17. — 2. Ср. Лк 8, 10.
3. Ср. Ин 9, 6; Мк 7, 33–35; 8, 22–25. — 4. Ср. Лк 9, 31; 22, 7–20.

1152 *Знаки таинств*. Начиная с Пятидесятницы Дух Святой совершает дело освящения через знаки таинств Своей Церкви. Таинства Церкви не упраздняют, но очищают и вбирают в себя все богатство знаков и символов мироздания и социальной жизни. Кроме того, они завершают прообразы и образы Ветхого Завета, они означают и осуществляют спасение, совершенное Христом, и предсказывают и предвосхищают Славу Небесную.

Слова и действия

Совершение таинства есть встреча детей Божиих с их Отцом, во Христе и Духе Святом, и эта встреча принимает форму диалога посредством действий и слов. Разумеется, символические действия сами по себе уже представляют собой своего рода язык, но необходимо, чтобы Слово Божие и ответ веры на него сопровождали их и наполняли их жизнью, дабы семя Царства принесло плоды на добной почве. Литургические действия означают то, что выражено в Слове Божием: безвозмездную Божию инициативу и одновременно ответ веры Его народа.

1153 53 *Литургия Слова* — неотъемлемая часть совершения таинства. Чтобы питать веру верующих, знаки Слова Божия должны быть представлены по достоинству: книга Слова (лекционный или Евангелие); его почитание (процессия, каждение, свет); место провозглашения Слова Божия (авмон), четкое и разборчивое чтение, проповедь священника, продолжающая провозглашение Слова, ответы собрания (возгласы, псалмы, побуждающие к размышлению, молитвенные прошения, исповедание веры).

1154 100 103 Неразделимые как знак и учение, литургические слова и действия столь же неразрывны в воплощении того, что они означают. Дух Святой дарует не только разумение Слова Божия, пробуждая веру; в таинствах Он воплощает также «чудеса» Божий, о которых возвещает Слово: Он дарует и сообщает присутствие Божиего дела, совершенного Влюбленным Сыном.

Пение и музыка

1155 1156 1157 «Музыкальная традиция всей Церкви составляет неоценимое сокровище, которое отличается среди других выражений искусства, особенно тем, что священное пение, соединенное со словами, является необходимой или неотъемлемой частью торжественного богослужения»¹.

1. SC 112.

Сочинение и пение богодохновенных Псалмов, часто сопровождаемое музыкальными инструментами, уже были тесно связаны с богослужениями Ветхого Завета. Церковь продолжает и развивает эту традицию: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф 5, 19)¹. «Тот, кто поет, молится вдвойне»².

1157 Пение и музыка исполняют свою функцию знаков тем красноречивее, чем они «теснее они смыкаются с литургическим действием»³ по трем основным критериям: выразительной красоте молитвы, единодушному участию христиан в положенные моменты и торжественному характеру богослужения. Пение и музыка таким образом участвуют в том, что является целью слов и литургических действий — в прославлении Бога и освящении верующих⁴:

Сколько плакал я, слушая ваши гимны, ваши песнопения, пленительные интонации, которыми звенела ваша Церковь! Какое волнение рождало это во мне! Они плыли в мои уши, очищая истину в моем сердце. Великий порыв благоговения вздымал меня, и слезы текли по моим щекам, но то были добрые слезы⁵.

1158 Гармония знаков (пение, музыка, слова и действия) тем более выразительна и плодотворна, если она выражается в культурном богатстве, принадлежащем Народу Божию, который совершает богослужение⁶. Поэтому «народные религиозные песнопения нужно разумно поддерживать, чтобы в священных и благочестивых делах и в самом литургическом действии», в соответствии с правилами Церкви, «могли звучать голоса верующих»⁷. Но «тексты, предназначенные для священного пения, должны соответствовать католическому учению и должны по преимуществу извлекаться из Священного Писания или литургических источников»⁸.

476–477,
2129–2132

Священные изображения

1159 Священное изображение, литургическая Икона, изображает главным образом Христа. Она не может изображать невидимого и непостижимого Бога; именно Воплощение Сына Божия открыло новое «домостроительство» изображений:

1. Ср. Кол 3, 16–17. — 2. Ср. св. Августин. Объяснение Псалмов 72, 1.

3. SC 112. — 4. Ср. SC 112.

5. Св. Августин. Исповедь 9, 6, 14. — 6. Ср. SC 119.

7. SC 118. — 8. SC 121.

Раньше Бог, не имеющий ни тела, ни лица, совершенно не мог быть представленным в изображении. Но теперь, когда Он явился нам во плоти и жил с людьми, я могу запечатлеть образ того, что я увидел в Боге. (...) С открытым лицом созерцаем мы славу Господа¹.

Христианская иконография передает в образах евангельскую весть, которую Священное Писание передает в словах. Образ и слово поясняют друг друга:

Говоря коротко, мы исповедуем, что храним все церковные предания, писанные и неписанные, которые были переданы нам без изменений. Одно из них состоит в изобразительном представлении образов; оно согласуется с проповедью евангельской истории и служит подтверждением подлинного, а не только видимого вочековечения Бога-Слова, и это [представление образов] полезно и плодотворно, ибо взаимно проясняющие друг друга вещи несомненно имеют и обновляющее значение².

Все знаки богослужения относятся ко Христу: священные образы Матери Божией и святых — также. Они означают Христа, в них прославленного. Они открывают «облако свидетелей» (Евр 12, 1), продолжающих участвовать в спасении мира, с которыми мы объединены — в особенности, в совершении таинств. Через их иконы нашей вере открывается человек, сотворенный «по образу Божию», преображеный наконец по «Его подобию»³, и даже ангелы, также собранные воедино под главенством Христа:

Согласно богодохновенному учению наших Святых Отцов и Преданию Вселенской Церкви, о котором нам известно, что оно есть Предание Духа Святого, живущего в ней, мы со всей уверенностью правильно постановляем, что почитаемые святые образы, как и изображения драгоценного и животворящего Креста, в живописи ли, в мозаике или любом другом соответствующем материале, — должны быть помещены в святых церквях Божиих, на священных предметах и одеяниях, на стенах и досках, в домах и на дорогах — как святой образ Господа нашего, Бога и Спасителя Иисуса Христа, так и образ Пречистой и Святой Богоматери, нашей Царицы, святых ангелов, всех святых и праведников⁴.

«Красота и цвета образов зовут меня к молитве. Это праздник глазам моим, так же, как созерцание природы побуждает мое сердце к восхвалению Бога»⁵. Созерцание святых икон в соединении с размышлением над словом Божиим и пением литургических песнопений входит в гармонию знаков богослужения, чтобы тайна, которую мы прославляем, запечатлелась в памяти сердца и выразилась затем в новой жизни верующих.

1. Св. Иоанн Дамаскин, Проповеди о священных изображениях 1, 16.

2. Ср. II Никейский Собор 787 г.: COD 111. — 3. Ср. Рим 8, 29; 1 Ин 3, 2.

4. Ср. II Никейский Собор: DS 600. — 5. Св. Иоанн Дамаскин, ук.соч. 1, 27.

1160

1161

1162

2502

III. Когда совершать?

Литургическое время

1163 «Святая Матерь Церковь считает своей обязанностью прославлять священным воспоминанием по определенным дням на протяжении года спасительное дело своего Божественного Жениха. Каждую неделю, в день, названный ею «днем Господним», она вспоминает воскресение Господне, которое еще один раз в году она прославляет величайшим торжеством Пасхи вместе со святыми Его Страстями. На протяжении года она раскрывает всю тайну Христа. (...). Таким образом, вспоминая тайны искупления, она открывает верующим богатства силы и заслуги своего Господа, — чтобы соделать их как бы присутствующими на протяжении времени и чтобы верующие могли войти в соприкосновение с ними и исполниться благодатию спасения»¹.

1164 Уже со времен Моисеева закона Народ Божий знал постоянные праздники, начиная с Пасхи, чтобы увековечить удивительные деяния Бога Спасителя, воздать Ему благодарение, сокрыть их память и научить новые поколения сообразовывать с ними свое поведение. Во времена Церкви, от Пасхи Христовой и до завершения в Царстве Божием, литургия, совершаемая в определенные дни, вся пронизана новизной тайны Христа.

1165 Когда Церковь празднует тайну Христа, есть одно слово, придающее особое звучание ее молитве: «*Ныне!*» Это эхо молитвы, которой научил ее Господь², и призыва Духа Святого³. Это «ныне» Бога Живого, в которое человек призван войти; оно есть «Час» Пасхи Иисуса, проходящий сквозь всю историю и ведущий ее:

Жизнь распрострелилась на все существа, и все преисполнились яркого света; Восток востоков охватил мироздание, и Тот, Кто был «раньше утренней звезды», раньше звезд, Бессмертный и Бесконечный, Великий Христос сияет над всякой тварью ярче солнца. Поэтому для нас, верующих в Него, наступает Светлый День, долгий, вечный, неугасающий: мистическая Пасха⁴.

День Господень

1166 «Церковь празднует тайну Пасхи по апостольскому Преданию, восходящему к самому дню Воскресения Христова, каждый восьмой день, по праву называющейся Днем Господним,

1. SC 102. — 2. Ср. Мф 6, 11. 3. Ср. Евр 3, 7—4, 11; Пс 95, 7.
4. Св. Ипполит, О Пасхе 1—2.

или Воскресением»¹. День Воскресения Христа одновременно и «первый день недели» в память первого дня творения, и «восьмой день», в который Христос, после Своего «покоя» Великой Субботы, открывает День, «который сотворил Господь», «день невечерний»². Трапеза Господня — его центр, ибо именно в ней община верных встречает Воскресшего Господа, Который приглашает их на Свой пир³:

День Господень, день Воскресения, день христиан, это наш день. Поэтому он и назван днем Господним: ибо в этот день Господь Победитель взошел к Отцу. Если язычники называют его днем солнца, то и мы тоже охотно это исповедуем: ибо сегодня вossaиял Свет мира, сегодня явилось Солнце Правды, Чьи лучи приносят спасение⁴.

1167 Воскресенье есть по своей сути главный день литургического собрания, когда верующие собираются, «чтобы, слушая слово Божие и участвуя в Евхаристии, вспоминать Страсти, Воскресение и Славу Господа Иисуса, воздавая благодарение Богу, возродившему их к живому упнованию Воскресением Иисуса Христа из мертвых»⁵:

Когда мы размыслим, о Христе, о чудесах, совершенных в день Твоего святого Воскресения, мы говорим: Благословен день воскресный, ибо в этот день началось творение мира (...), спасение мира (...), обновление рода человеческого (...). В этот день возвращались небо и земля, и все мироздание исполнилось света. Благословен день воскресный, ибо в этот день открылись двери рая, чтобы Адам и все изгнанные без страха вошли туда⁶.

Литургический год

1168 Начиная с Пасхального Триденствия как с источника света, новое время Воскресения наполняет весь литургический год своим сиянием. Приближаясь и с той и другой стороны к этому источнику, год преображается литургией. Он действительно — «лето Господне благоприятное»⁷. Домостроительство спасения происходит в рамках времени, но после совершения его в Пасхе Христа и излияния Святого Духа конец истории предвосхищен в «предвкушении», и Царство Божие входит в наше время.

2698

1169 Поэтому Пасха не просто один из праздников: она «Праздник праздников», «Торжество торжеств», как Евхаристия есть таинство таинств (Великое таинство). Св. Афанасий называет

1330

1. SC 106. — 2. Византийская литургия. — 3. Ср. Ин 21, 12; Лк 24, 30.
4. Св. Иероним, Проповедь в Пасхальное воскресенье
5. SC 106. 6. Фанкит, Сирийское Антиохское богослужение, том 6, Летняя часть, с. 1936. — 7. Ср. Лк 4, 19.

⁵⁶⁰ Пасху «Великим Воскресеньем»¹, как Святая неделя называется на Востоке Великой неделей. Тайна Воскресения, в которой Христос попрал смерть, пронизывает наше ветхое время мощной своей энергией, пока все не подчинится Ему.

1170 На Никейском соборе (325 г.) все Церкви пришли к согласию в том, чтобы праздновать христианскую Пасху в воскресенье, следующее за полнолунием (14 нисана), после весеннего равноденствия. По причине различия методов, используемых для вычисления даты 14 нисана, Пасха в Западной и Восточной Церквях не всегда приходится на один и тот же день. Поэтому они ищут теперь соглашения, чтобы снова праздновать в один и тот же день Воскресение Господне.

1171 ⁵²⁴ Литургический год представляет собой раскрытие различных аспектов единой Пасхальной тайны. Это особенно относится к циклу праздников, связанных с тайной Воплощения (Благовещение, Рождество Христово, Богоявление), вспоминающих начало нашего спасения и сообщающих нам начатки Пасхальной тайны.

Календарь святых литургического года

1172 ⁹⁷¹ «Совершая годовой цикл тайн Христовых, Святая Церковь с особой любовью почитает Блаженную Деву Марию, Матерь Божию, Которая неразрывно связана со спасительным делом Своего Сына. Ею Церковь восхищается и Ее превозносит как высший плод Искупления, и в Ней как в чистейшем отражении, она с радостью созерцает то, чем сама она всецело жаждет и надеется быть»².

1173 ⁹⁵⁷ Когда Церковь в годовом цикле поминает мучеников и других святых, она «возвещает Пасхальную тайну» в тех, кто «страдал со Христом и прославлен с Ним, предлагая верующим их пример, всех привлекающий через Христа к Отцу, и благодаря их заслугам вымаливают милости Божий»³.

Литургия Часов

1174 Тайна Христа, Его Воплощение и Его Пасха, празднуемые в Евхаристии — в особенности в воскресном собрании, проникает во время каждого дня и преображает его через Литургию Часов⁴. Эта служба, во исполнение апостольских наставлений «непрестанно молиться» (1 Фес 5, 17; Еф 6, 18), «составлена таким образом, чтобы все течение дня и ночи было освящено хва-

лой Богу»¹. Она — «общественная молитва Церкви»², в которой верующие (духовенство, монашествующие и миряне) осуществляют свое царское священство крещеных. Совершаемая «по образу, одобренному» Церковью, Литургия Часов «есть действительно голос самой Невесты,зывающей к своему Жениху; более того, она есть также молитва Христа и Его Тела к Богу Отцу»³.

1175 Литургия Часов предназначена стать молитвой всего Народа Божия. В ней Сам Христос «продолжает священническое служение через Свою Церковь»⁴; каждый участвует в ней в соответствии с местом, занимаемым в Церкви и обстоятельствами своей жизни: священники — как те, кому надлежит исполнять пастырское служение, ибо они призваны к усердию в молитве и служении слова⁵; монахи и монахини — через харизму их посвященной жизни⁶; все верующие — по их возможностям: «Пастыри должны заботиться о том, чтобы важнейшие Часы, в особенности Вечерни по воскресным дням и в дни великих праздников, совершались в церкви общинно. Самим мирянам рекомендуется читать Божественное Служение вместе со священниками, или когда они собираются друг с другом, либо даже индивидуально»⁷.

1176 ²⁷⁰⁰ Совершать Литургию Часов означает не только согласовывать свой голос с молящимся сердцем, но также «приобретать более глубокое знание богослужения и Библии, в особенности, псалмов»⁸.

1177 ²⁵⁸⁶ Гимны и прошения Литургии Часов вводят молитву псалмов во время Церкви, выражая символику данного времени суток, литургического времени или отмечаемого праздника. Кроме того, чтение Слова Божия в каждый литургический Час (с последующими за ним ответами или тропарями), и, в некоторые Часы, чтение текстов Святых Отцов и духовных учителей более глубоко раскрывают смысл поминаемой тайны, содействуют пониманию псалмов и готовят к безмолвной молитве. Таким образом, Божественное чтение (*lectio divina*), во время которого чтение слова Божия становится предметом размышления, укореняется в литургическом служении, чтобы стать молитвой.

1178 Литургия Часов, которая есть как бы продолжение совершения Евхаристии, не исключает, но требует по принципу дополнительности различных других проявлений благочестия Народа Божия, в особенности это относится к поклонению Святым Дарам и почитанию.

1. Праздничное послание 329. — 2. SC 103.
3. SC 104; ср. 108 и 111. 4. Cp. SC IV.

1. SC 8. — 2. SC98.
3. SC 84. — 4. SC 83. — 5. Cp. SC 86; 96; PO 5.
6. Cp. SC 98. — 7. SC 100. — 8. SC 90.

	Где совершать?	
1179	<p>Поклонение «в духе и истине» (Ин 4, 24) Нового Завета не связано с каким-то исключительным местом. Вся земля свята и вверена сыном человеческим. Когда верующие собираются в каком-то одном месте, они суть «камни живые», составляющие в «дом духовный» (1 Петр 2, 4–5). Тело Воскресшего Христа есть духовный храм, из которого бьет чистый родник живой воды. Воплощенные во Христа Духом Святым, мы сами — «храм Бога Живого» (2 Кор 6, 16).</p>	1348 1185
586		
1180	<p>Когда религиозная свобода не встречает препятствий¹, христиане строят здания, предназначенные для поклонения Богу. Эти видимые церкви (храмы) — не просто место для собраний, они знаменуют и являются собой Церковь, живущую в этом месте, обитель Бога с людьми, примиренными и объединенными во Христе.</p>	2717
2106		
1181	<p>«Дом молитвы, где совершается и сохраняется Пресвятая Евхаристия, где собираются верующие и где почитается присутствие Сына Божия, Спасителя нашего, принесенного за нас на жертвенном алтаре, для утешения и поддержки верных, должен быть благоустроен и приспособлен для молитвы и священнослужения»². В этом «Доме Божием» истина и гармония знаков, его составляющих, должны открывать Христа, присутствующего и действующего здесь³.</p>	1186 1186 1186
2691		
1182	<p>Алтарь Нового Завета есть Крест Господень⁴, от Которого происходят таинства Пасхальной тайны. На алтаре, являющемся центром Церкви, свершается присутствие Жертвы Христа в таинственных знаках. Он также — Стол Трапезы Господней, к которой приглашен Народ Божий⁵. В некоторых восточных литургиях престол (алтарь) символизирует также Гроб Господень (Христос воистину умер и воистину воскрес).</p>	1187
617, 1383		
1183	<p>Дарохранительница должна находиться в храме «на самом достойном месте, окруженная величайшим почитанием»⁶. Благородство, расположение и безопасность дарохранительницы⁷ должны способствовать поклонению Господу, реально присутствующему в Святых Дарах.</p>	1188
1379, 2120		
1241	<p>Mиро, помазание которым есть таинственный знак печати дара Духа Святого, традиционно хранится и почитается в безопасном месте храма. Там может находиться также елей для помазания катехуменов и для помазания больных.</p>	1189
1184	<p>Трон епископа (кафедра) или священника «должен подчеркивать функцию того, кто предстоит в собрании и руководит молитвой»⁸.</p>	
	<p>1. Ср. DH 4. — 2. РО 5; ср. SC 122–127. 3. Ср. SC 7. — 4. Ср. Евр 13, 10. 5. Ср. Общее наставление (вводный раздел Римского Миссала; далее — IGMR). 259. — 6. Павел VI, Энциклика «Mysterum fidei» («Тайна веры»; далее — MF). — 7. SC 128. — 8. IGMR 271.</p>	

- 1190 Литургия Слова — неотъемлемая часть богослужения. Смысл богослужения выражается в Слове Божием, которое в нем возвещается, и в обязательстве веры, которое является ответом на это Слово.
- 1191 Пение и музыка находятся в тесной связи с литургическим действием. Критерии их правильного применения следующие: выразительная красота молитвы, единодушное участие собрания и священный характер богослужения.
- 1192 Святые образы, находящиеся в наших храмах и наших домах, предназначены для того, чтобы пробуждать и питать нашу веру в тайну Христа. Сквозь икону с изображением Христа и Его спасительных деяний мы поклоняемся Ему Самому. Сквозь святые образы Пречистой Матери Божией, ангелов и святых мы почитаем людей, на них изображенных.
- 1193 Воскресенье, «День Господень», есть главный день совершения Евхаристии, ибо это день Воскресения. Это по сути своей главный день литургического собрания, день христианской семьи, день радости и отдыха от трудов. Он — «основа и ядро всего литургического года»¹.
- 1194 Церковь «раскрывает в течение годичного цикла всю тайну Христа, от Воплощения и Рождества до Вознесения, до дня Пятидесятницы и до ожидания блаженной надежды и присуществия Господа»².
- 1195 Поминая святых, и прежде всего — Пресвятую Богородицу, затем — апостолов, мучеников и других святых в отведенные для этого дни литургического года, земная Церковь показывает, что она объединена с небесной литургией; она прославляет Христа за совершение спасения в ее прославленных членах; их пример вдохновляет ее на пути к Отцу.
- 1196 Верующие, совершающие Литургию Часов, объединяются со Христом, нашим Первосвященником, в молитве псалмов, в размышлении над Словом Божиим, в песнопениях и благословениях, чтобы участвовать в Его непрестанной и вселенской молитве, прославляющей Отца и испрашивающей дар Духа Святого для всего мира.
- 1197 Христос есть истинный Храм Божий, «место Его Славы»; милостью Божией христиане становятся также храмами Духа. Святого, живыми камнями, из которых созидается Церковь.

1. SC 106. — 2. SC 102.

В условиях земной жизни Церковь нуждается в месте, где могла бы собираться община: наши видимые храмы, святые места, суть образы Святого Града, небесного Иерусалима, к которому мы идем в нашем паломничестве.

В этих храмах Церковь совершает общественные богослужения во славу Пресвятой Троицы, слушает Слово Божие и воспевает хвалу Богу, возносит молитву свою и приносит Жертву Христа, всегда присутствующего в таинствах среди собрания. Эти храмы являются также местами внутренней сосредоточенности и личной молитвы.

1198

1199

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Литургическое разнообразие и единство тайны

Литургические традиции и вселенскость Церкви

От первой Иерусалимской общины до присуществия Христа во Славе — все Церкви Божий, верные апостольской вере, прославляют одну и ту же тайну Пасхи. Тайна, прославляемая в литургии, одна, но формы прославления разные.

Бездонное богатство тайны Христа таково, что никакая литургическая традиция не может исчерпывающе ее выразить. История зарождения и развития этих обрядов свидетельствует об их удивительной взаимной дополнительности. Когда Церкви накапливали эти литургические традиции в общении веры и тайнств веры, они взаимно обогащали друг друга и возрастили в верности Преданию и общей миссии всей Церкви¹.

Различные литургические традиции возникли по причине самой миссии Церкви. Церкви, принадлежащие к одной и той же географической и культурной зоне, стали прославлять тайны Христа особыми, характерными для данной культуры средствами выражения: в передаче «залога веры» (ср. 2 Тим 1, 14), в литургической символике, в устройении братского общения, в богословском разумении тайн и в типах святости. Так, Христос, Свет и Спасение всех народов, являет Себя через литургическую жизнь данной Церкви народу и культуре, к которым эта Церковь послана и в которых укоренена. Церковь — вселенская:

1200

2625

1201

2663

1202

814

1674

1. Ср. EN 63–64.

⁸³⁵ она может принять в свое единство все настоящие культурные
¹⁹³⁷ богатства, очищая их¹.

¹²⁰³ Литургические традиции, или обряды, практикующиеся сегодня в Церкви, — это латинский обряд (главным образом обряд римский, но также и обряд некоторых поместных Церквей, как обряд амвросианский или обряд некоторых монашеских орденов) и обряд византийский,alexандрийский или коптский, сирийский, армянский, маронитский и халдейский. «Священный Собор, с верностью повинуясь преданию, заявляет, что святая Матерь Церковь почитает все законно признанные обряды равноправными и равночестными и хочет в будущем хранить их и всячески содействовать им»².

Литургия и культуры

¹²⁰⁴ Таким образом, совершение литургии должно соответствовать гению и культуре разных народов³. Чтобы тайна Христа была «возвещена всем народам для покорения их вере» (Рим 14, 25), она должна быть проповедана во всех культурах, прославлена и войти в их жизнь — так, чтобы их не упразднить, но служить их искуплению и совершенству⁴. В рамках своей собственной человеческой культуры, воспринятой и преображенной Христом, и через нее, множество детей Божиих получают доступ к Отцу, чтобы славить Его в едином Духе.

²⁶⁸⁴ ¹²⁰⁵ «В литургии, в особенности в литургии таинств, существует часть неизменная — ибо она есть божественное установление, — хранительницей которой является Церковь, и существуют части, поддающиеся изменениям, которые Церковь может, а иногда и должна приспосабливать к культуре недавно евангелизованных народов»⁵.

^{854, 1232} ²⁵²⁷ ¹²⁰⁶ «Литургическое разнообразие может быть источником обогащения, но оно может также вызывать напряжение, взаимное непонимание и даже схизмы. Очевидно, что в этой области разнообразие не должно вредить единству. Оно может выражаться только в верности общей вере, знамениям таинств, полученным Церковью от Христа, и иерархическому общению. Культурная адаптация требует обращения сердец и, если надо, разрыва с обычаями предков, несовместимыми с католической верой»⁶.

Коротко

¹²⁰⁷ Следует стремиться к тому, чтобы совершение литургии находило выражение в культуре того народа, где находится Церковь, — однако, не подчиняло себя ей. С другой стороны, литургия сама по себе порождает и созидает культуру.

¹²⁰⁸ Разные литургические традиции, или обряды, законно признанные, являются вселенской Церкви, ибо означают и сообщают одну и ту же тайну Христа.

¹²⁰⁹ Критерием, обеспечивающим единство в разнообразии литургических традиций, является верность Апостольскому Преданию, то есть: общение в вере и таинствах, полученных от апостолов, общение, знаменуемое и гарантированное апостольским преемством.

1. Cp. LG23; UR4. — 2. SC 4.

3. Cp. SC 37–40. — 4. Cp. CT 53.

5. Иоанн Павел II, Апостольское послание «Vicesimus quintus annus» 16;
ср. SC 21. — 6. Там же.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Семь таинств Церкви

Таинства Нового Закона установлены Христом; число их — семь: Крещение, Миропомазание (Конфирмация), Евхаристия, Покаяние, Помазание больных (Елеосвящение, Соборование), Священство, Брак. Семь таинств касаются всех этапов, всех важных моментов жизни христианина: они дают рождение и возрастание, исцеление и миссию христианской жизни в вере. В этом существует некоторое подобие между этапами духовной жизни и жизни физической¹.

Следуя этой аналогии, Катехизис представит сначала три таинства христианского посвящения (*глава первая*), затем таинства исцеления (*глава вторая*), и, наконец, таинства на службе общения и миссии верных (*глава третья*). Такой порядок, разумеется, не единственно возможный, но он позволяет увидеть, что таинства составляют некий организм, в котором каждое из них в отдельности занимает жизненно важное место. В этом организме Евхаристия играет роль уникальную как «Таинство таинств»: «Все другие таинства устремлены к ней как к своей цели»².

1210
шз

1211

1374

1. Cp. STh 3, 65, 1. — 2. STh 3, 65, 3.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Таинства христианского посвящения

1212 Таинствами христианского посвящения (введение в христианство) — Крещением, Миропомазанием и Евхаристией — закладываются основы всякой христианской жизни. «Причастность к Божественному естеству, данная людям благодатью Христовой, заключает в себе известную аналогию с происхождением, развитием и поддержанием естественной жизни. Рожденные к новой жизни через Крещение, верующие укреплены таинством Миропомазания и получают в Евхаристии хлеб вечной жизни. Так в таинствах христианского посвящения они получают все больше и больше богатств божественной жизни и движутся к совершенству любви»¹.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Таинство Крещения

1213 Святое Крещение есть основа всей христианской жизни, врата жизни в Духе (*vitae spiritualis ianua*) и дверь, открывающая доступ к другим таинствам. Крещением мы освобождаемся от греха и возрождаемся как сыны Божий, мы становимся членами Христа, воплощенными в Церковь, и участниками ее миссии²: «Крещение есть таинство возрождения водой и в слове»³.

I. Как называется это таинство?

1214 Оно называется Крещением, в связи с основным обрядом, посредством которого совершается таинство: «крестить» (*по-гречески βαπτίζειν*) означает «погрузить в воду», «опустить в воду». «Погружение в воду» символизирует погребение крещемого в смерть Христа, из которой он поднимается, воскресая вместе с Христом⁴, как «новое творение» (2 Кор 5, 17; Гал 6, 15).

1. Павел VI. Апостольская конституция «Divinae consortium naturae»; ср. Чин христианского посвящения взрослых, Введение 1–2.

2. Ср. Флорентийский Соб.: DS 1314; СИС кан. 204, § 1; 849; Свод канонов Восточных Церквей (далее — ССЕО) кан. 675, § 1.

3. CR 2, 2. 5. — 4. Ср. Рим 6, 3–4.

Это таинство называется также «баней возрождения и обновления Святым Духом» (Тит 3, 5), ибо оно означает и осуществляется то рождение от воды и Духа Святого, без которого никто «не может войти в Царство Божие» (Ин 3, 5).

1215

«Это омовение называется *просвещением*, потому что у тех, кто получает это [катехетическое] поучение, просвещается дух¹...» Получив в Крещении Слово, «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин 1, 9), крещеный, «быв просвещен» (Евр 10, 32), стал «сыном света» (1 Фес 5, 5) и самим «светом» (Еф 5, 8).

1216

Крещение — самый прекрасный, самый великолепный из даров Божиих (...). Мы называем его даром, благодатью, помазанием, просвещением, одеянием нетления, омовением возрождения, печатью — и всем, что есть наиболее драгоценного. Дар — потому что он дается тем, кто ничего не приносит; *благодать* — потому что дается даже виноватым; *крещение* — потому что грех погребен в воде; *помазание* — потому что оно священно и царственно (таковы помазанники); *просвещение* — потому что это ясный свет; *одеяние* — потому что прикрывает наш стыд; *омовение* — потому что омыает; *печать* — потому что хранит нас и потому что в нем знак господства Божия².

1243

II. Крещение в домостроительстве спасения

Прообразы Крещения в Ветхом Завете

В литургии Пасхальной ночи, во время *благословения крещальной воды*, Церковь торжественно вспоминает великие события истории спасения, предварявшие уже тайну Крещения:

1217

Боже, Свою невидимою силою Ты творишь чудесные дела через знаки таинств. Ты многими образами в истории спасения подготовил водную стихию, чтобы через нее являлась благодать Крещения³.

1218

От начала мира вода — это смиренное и восхитительное творение — есть источник жизни и плодородия. Священное Писание видит ее как бы «косененной» Духом Божиим⁴:

344, 694

Твой Дух в начале создания мира носился над водами, чтобы уже тогда они вобрали в себя силу освящения⁵.

1218

Церковь видела в Ноевом ковчеге прообраз спасения Крещением. И действительно, в нем «немногие, то есть восемь душ, спаслись водою» (1 Петр 3, 20*).

701, 845

1. Св. Иустин, Апологии 1, 61, 12.

2. Св. Григорий Назианский, Проповеди 40, 3–4. — 3. МР. Навечерие Пасхи 42: благословение крещальной воды. — 4. Ср. Быт 1, 2.

5. МР. Навечерие Пасхи 42: благословение крещальной воды.

- Ты показал образ возрождения в водах потопа, чтобы водами положить конец пороку и начало добродетелям¹.
- 1220 Если вода родника символизирует жизнь, то морская вода есть символ смерти, и поэтому он мог быть образом тайны Креста. В этой символике Крещение означает причастность к смерти Христа.
- 100 1221 Переход через Красное море, истинное освобождение Израиля из египетского рабства, предвещает прежде всего освобождение, совершенное Крещением:
- Ты сподобил сынов Авраамовых перейти Красное море сухими стопами, чтобы народ, избавившийся от рабства фараона, стал прообразом народа крещенного².
- 1222 Наконец, мы находим прообраз Крещения в переходе через Иордан, посредством которого Народ Божий получает в дар землю, обещанную потомкам Авраама, образ вечной жизни. Обещание этого благословенного наследства исполняется в Новом Завете.
- Крещение Христа**
- 1223 Все прообразы Ветхого Завета находят свое завершение в Иисусе Христе. Он начинает Свое общественное служение, приняв Крещение в Иордане от св. Иоанна Крестителя³, и после Своего Воскресения Он поручает апостолам такую миссию: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28, 19–20)⁴.
- 232 1224 Господь наш по доброй воле Своей подчинился Крещению св. Иоанна, предназначенному для грешников, чтобы «исполнить всякую правду» (Мф 3, 5). Этот поступок Иисуса показывает Его «уничижение» (Флп 2, 7). Дух, носившийся над водами первозданного мира, нисходит тогда на Христа, предваряя новое творение, и Отец открывает, что Иисус есть Его «Сын Возлюбленный» (Мф 1, 16–17).
- 536 1225 Христос открыл всем людям источник Крещения в Своей Пасхе. Он ведь уже говорил о Страстях, которые Он претерпит в Иерусалиме как о «Крещении», которым Он должен креститься (Мк 10, 38)⁵. Кровь и вода, истекшие из пронзенного копьем бока распятого Иисуса (Ин 19, 34), — образы Крещения и Евхаристии, таинств новой жизни⁶: отныне возможно «родиться от воды и Духа», чтобы войти в Царство Небесное (Ин 3, 5).

1. Там же. — 2. Там же. — 3. Ср. Мф 3, 13.
4. Ср. Мк 16, 15–16. — 5. Ср. Лк 12, 50. — 4. Ср. 1 Ин 5, 6–8.

Посмотри, где ты крещен, откуда происходит Крещение, как не от Креста Христова, от смерти Христовой. В этом вся тайна: Он страдал за тебя. В Нем ты искуплен, в Нем ты спасен¹.

Крещение в Церкви

Со дня Пятидесятницы Церковь совершала и давала святое Крещение. Действительно, Святой Петр возвещает толпе, потрясенной его проповедью: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян 2, 38). Апостолы и их сотрудники крестят всякого, кто верит в Иисуса: иудеев, боящихся Бога, и язычников². Крещение всегда связано с верой: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — говорит св. Павел своему тюремщику в Филиппах. Рассказ продолжается: темничный страж «немедленно крестился сам и все домашние его» (Деян 16, 31–33).

1226

849

По апостолу Павлу, Крещением верующий причастен смерти Христа; он погребен и воскресает с Ним:

1227

790

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, 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» (Рим 6, 3–4)³.

Крещенные «облеклись во Христа» (Гал 3, 27). Благодаря Святому Духу Крещение является омовением, которое очищает, освящая и оправдывая⁴.

1228

Крещение, таким образом, есть омовение водой, в котором «нетленное семя» Слова Божия производит свое живительное действие⁵. Св. Августин говорит о Крещении: «Слово соединяется с вещественной стихией, и это становится таинством»⁶.

III. Как совершается таинство Крещения?

Христианское посвящение (введение в христианство)

Стать христианином уже со времен апостольских означает пройти многоэтапный путь христианского посвящения. Этот путь может быть пройден быстро или медленно. Он обязательно должен включать в себя несколько основных элементов: благовестие

1229

1. Св. Амвросий, О тайнах 2, 6.
2. Ср. Деян 2, 41; 8, 12–13; 10, 48; 16, 15. — 3. Ср. Кол 2, 12.
4. Ср. Жор 6, 11; 12, 13. — 5. Ср. 1 Петр 1, 23; Еф 5, 26.
6. Трактат на Евангелие от Иоанна 80, 3.

- Слова, принятие Евангелия, ведущее к обращению, исповедание веры, Крещение, излияние Святого Духа, доступ к Евхаристии.
- 1230 Это посвящение сильно видоизменилось в ходе веков и в зависимости от обстоятельств. В первые века Церкви христианское посвящение было сильно развито и включало в себя долгий период *катехумената* (*оглашения*), а также ряд подготовительных обрядов, литургически знаменовавших путь катехуменального приготовления, которые заканчивались совершением таинств христианского посвящения.
- 1231 Там, где крещение детей стало в большой степени обычной формой совершения этого таинства, оно превратилось в единое действие, включающее в себя в сокращенном виде этапы, предшествующие христианскому посвящению. По самой природе своей Крещение детей требует периода *оглашения после крещения*. Речь идет не только о потребности обучения после крещения, но и о необходимом расцвете крещальной благодати в меру возрастания личности. Для этого и нужен собственно *катехизис*.
- 1232 Второй Ватиканский Собор восстановил для латинской Церкви «катехуменат для взрослых, разделенный на несколько этапов»¹. Обряды эти можно найти в «Чине христианского посвящения взрослых» (*Ordo initiationis christianaee adulorum*) (1972). Собор, кроме того, позволил, чтобы «помимо элементов введения, которые дает христианская традиция», в тех случаях, где ведется миссионерская работа, допускались «те иные элементы введения в христианство, которые используются у каждого народа, в той мере, в какой они могут быть приспособлены к христианскому обряду»².
- 1233 Таким образом в наши дни во всех латинских или восточных обрядах христианское посвящение взрослых начинается с их входением в катехуменат и достигает своей кульминационной точки в едином совершении трех таинств — Крещения, Миропомазания и Евхаристии³. В восточных обрядах введение в христианство детей начинается с Крещения, за которым сразу следуют Миропомазание и Евхаристия, тогда как в римском обряде оно продолжается все те годы, в течение которых длится катехизация, чтобы затем завершиться Миропомазанием и Евхаристией, вершиной введения в христианство⁴.
- Мистический смысл (мистагогия) совершения таинства**
- 1234 Смысл и благодать таинства Крещения ясно проявляются в обрядах его совершения. С внимательным участием следя за его жестами и словами, верующие осознают богатство, которое это таинство означает и совершает в каждом неофите (человеке, принимающем крещение).
- 1235 *Крестное знамение* в начале совершения таинства означает печать Христа на том, кто будет принадлежать Ему, и благодать искупления, которое Христос приобрел для нас Своим Крестом.
- 1236 *Воззвание Слова Божия* озаряет истиной Откровения готовящегося к крещению и все собрание и призывает к ответу

1. SC 64. — 2. SC 65; cp. SC 37–40.

3. Ср. AG 14; CIC кан. 851; 865; 866. — 4. SC 64.

веры, неотъемлемом от Крещения. И действительно, Крещение особенно образом является «таинством веры», ибо оно есть таинственное вхождение в жизнь веры.

122

Поскольку Крещение означает освобождение от греха и от искусителя ко греху, диавола, над крещаемым произносится один или несколько *экзорцизмов* (заклинаний, молений об изгнании злого духа). Крещаемый получает помазание елеем катехуменов, либо тот, кто совершает таинство, возлагает на него руку, и он четко отрекается от сатаны. Подготовленный таким образом, крещаемый может *исповедовать веру Церкви*, которой он «вверен» Крещением¹.

1237
1673

Крещальная вода освящается молитвой эпиклесиса (либо в тот же момент, либо в Пасхальную ночь). Церковь молит Бога, чтобы через Его Сына Святой Дух снизошел на эту воду, дабы те, кто в ней получат Крещение, родились «от воды и от Духа» (Ин 3, 5).

1238
1217

Затем следует *обряд, выражющий саму суть таинства*: собственно *Крещение*, которое знаменует и осуществляет смерть для греха и вхождение в жизнь Пресвятой Троицы через уподобление Пасхальной тайне Христа. Крещение совершается наиболее выразительным образом через тройное погружение в крещальную воду. Но еще с древних времен оно совершается также троекратным возлиянием воды на голову крещаемого.

1239
1214

В латинской Церкви это троекратное возлияние сопровождается словами совершающего крещение: «Н, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». В восточных литургических обрядах крещаемый поворачивается лицом к Востоку, и священник говорит: «Крещается раб Божий Н во имя Отца и Сына и Святого Духа». При именовании каждого из Лиц Пресвятой Троицы он погружает крещемого в воду и поднимает его.

1240

Помазание святым миром — благовонным маслом, освященным епископом, означает дар Святого Духа новокрещенному. Он стал христианином, то есть «помазанныком» Духа Святого, воплощенным во Христа, помазанного как Священник, Пророк и Царь¹.

1241
1294, 1574
783

В литургии Восточных Церквей помазание миром после Крещения является таинством Миропомазания (Конфирмации). В римской литургии оно предвещает второе помазание святым миром, которое будет совершено епископом: таинство Миропомазания, или Конфирмации, которое в своем роде «утверждает» и завершает помазание Крещения.

1242

Белая одежда является символом того, что крещаемый «в Христа облекся» (Гал 3, 27) и воскрес со Христом. *Свеча*, зажженная

1291

1243

1. Ср. Чин крещения младенцев 62.

¹²¹⁶ от пасхальной свечи, означает, что Христос просветил неофита. Во Христе крещеные становятся «светом мира» (Мф 5, 14)¹.

²⁷⁶⁹ Новокрещенный теперь — дитя Божие в Его Единственном Сыне. Он может произносить молитву детей Божиих — «Отче наш».

¹²⁴⁴ *Первое Причастие.* Став чадом Божиим, облекшись в брачные одежды, неофит допущен на «брачный пир Агнца» и получает пищу новой жизни — Тело и Кровь Христовы. Восточные Церкви хранят живое сознание единства христианского посвящения, давая Святое Причастие всем тем, кто получил Крещение и Миропомазание, даже маленьким детям, памятуя о словах Господа: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им» (Мк 10, 14). Латинская Церковь, открывая доступ к Святому Причастию только с того момента, когда человек достиг сознательного возраста, выражает связь Крещения с Евхаристией, приближая к алтарю новокрещенного ребенка для прочтения молитвы «Отче наш».

¹²⁴⁵ *Торжественное благословение* завершает обряд Крещения. Во время Крещения новорожденных благословление матери занимает особое место.

IV. Кто может принять Крещение?

¹²⁴⁶ «Всякий человек, еще не крещеный, и только он, может принять Крещение»².

Крещение взрослых

¹²⁴⁷ С начала Церкви Крещение взрослых является наиболее частым там, где Евангелие проповедано недавно. Катехуменат (подготовка к Крещению) занимал тогда очень важное место. Как введение в веру и христианскую жизнь, он должен располагать к принятию дара Божия в Крещении, Миропомазании и Евхаристии.

¹²⁴⁸ Катехуменат, или подготовка катехуменов (оглашаемых), имеет своей целью дать им возможность, отвечая на Божию инициативу и в единении с церковной общиной, достичь зрелости в обращении и своей вере. Речь идет о «подготовлении ко всей христианской жизни в ее совокупности (...), через которую ученики соединены со Христом, Своим Учителем. Поэтому катехумены должны быть соответствующе посвящены в тайну спасения, в соблюдение евангельских заповедей нравственности и через священные обряды, которые совершаются в назначеннное

1. Ср. Флп 2, 15. — 2. СIC кан. 84; СCEO кан. 679.

время, быть введены в жизнь веры, богослужения и любви Народа Божия»³.

¹²⁴⁹ Готовящиеся к Крещению уже «соединены с Церковью, они уже принадлежат к Дому Христову, и нередко они живут жизнью веры, надежды и любви»⁴. «Матерь Церковь уже объемлет их своей любовью и заботой»⁵.

Крещение детей

¹²⁵⁰ Рождаясь с человеческой природой, падшей и запятнанной первородным грехом, дети тоже нуждаются в новом рождении через Крещение⁶, чтобы освободиться от власти тьмы и перенестись в царство свободы детей Божиих⁷, к которой призваны все люди. Полная брезвомездность дара благодати спасения особенно проявляется в Крещении детей. Церковь и родители лишили бы ребенка бесценной благодати стать чадом Божиим, если бы не крестили его вскоре после рождения⁸.

⁴⁰³ Родители-христиане должны понимать, что такой подход соответствует также их роли кормильцев по отношению к жизни, которую Бог доверил им⁹.

¹⁹⁹⁶ Практика крещения маленьких детей — Церковная традиция, идущая с незапамятных времен. Четкие свидетельства о ней начинаются со II века. Однако вполне возможно, что с начала апостольской проповеди, когда цельные «дома» принимали Крещение⁸, крестили также и детей⁹.

Вера и Крещение

¹²⁵³ Крещение есть таинство веры¹⁰. Но вера нуждается в общине верующих. Каждый верующий может верить лишь в контексте веры Церкви. Вера, требуемая для Крещения, несовершенна и незрела, она только начало, которое призвано развиваться. Катехуменов или их крестных родителей (восприемников) спрашивают: «Чего вы просите у Церкви Божией?» И они отвечают: «Веры!»

¹¹²³ Вера всех крещеных, детей или взрослых, должна расти *после* Крещения. Поэтому каждый год, в Пасхальную ночь, Церковь совершает обряд возобновления крещальных обетов. Приготовление к Крещению ставит человека только на порог новой жиз-

1. AG 14; ср. Чин христианского посвящения взрослых 19 и 98.

2. AG 14. — 3. LG 14; ср. СIC кан. 206; 788, § 3. — 4. Ср. DS 1514.

5. Ср. Кол 1, 12–14. — 6. Ср. СIC кан. 867; СCEO кан. 681; 686, 1.

7. Ср. LG 11; 41; GS 48; СIC кан. 868.

8. Ср. Деян 16, 15, 33; 18, 8; 1 Кол 1, 16.

9. Ср. Конгр. вер.: Инструкция «Pastoralis actio».

10. Ср. Мк 16, 16.

	ни. Крещение — это источник новой жизни во Христе, из которого бьет вся христианская жизнь.	1255	1259
1311	Чтобы благодать Крещения могла разрастаться, необходима помочь родителей. В этом также состоит роль <i>крестного отца или крестной матери</i> , которые должны обладать крепкой верой и быть способными и готовыми помочь новокрещеному, ребенку или взрослому, на его пути в христианской жизни ¹ . Их миссия — это по-настоящему церковная функция (<i>officium</i>) ² . <i>Вся церковная община несет свою часть ответственности за развитие и сохранение благодати, полученной при Крещении.</i>	1255	1249
	V. Кто может крестить?	1256	1260
1752	Обычным (ординарным) служителем таинства Крещения является епископ или священник, а в латинской Церкви — также диакон ³ . В случае необходимости любой человек, даже некрещеный, но имеющий требуемое намерение, может крестить ⁴ , используя тринитарную формулу. Требуемое намерение — это желание сделать то, что делает Церковь крестя. Церковь видит смысл такой возможности во всеобъемлющей спасительной воле Божией ⁵ и в необходимости Крещения для спасения ⁶ .	1256	848
	VI. Необходимость Крещения	1257	1261
1129 161, 846	Сам Господь утверждает, что Крещение необходимо для спасения ⁷ . Поэтому Он повел Своим ученикам возвещать Евангелие и крестить все народы ⁸ . Крещение необходимо для спасения тем, кому было возвещено Евангелие и кто имел возможность просить об этом таинстве ⁹ . Кроме Крещения Церковь не знает другого средства, способного обеспечить доступ к вечному блаженству; поэтому она остерегается пренебрегать миссией, полученной ею от Господа, — «возрождать от воды и Духа» всех, кто может быть крещен. <i>Господь связал спасение с таинством Крещения, но Сам Он не связан Своими таинствами.</i>	1257	1257
1258 2473	Церковь всегда хранила и хранит твердое убеждение в том, что те, кто погиб за веру, не приняв Крещения, крещены своей смертью за Христа и со Христом. Это <i>Крещение кровью</i> , как и желание Крещения, приносит плоды Крещения, не будучи таинством.	1258	1250

1. Ср. СIC кан. 872–874. — 2. Ср. SC 67.

3. Ср. СIC кан. 861, § 1; CCEO кан. 677, § 1. — 4. СIC кан. 861, § 62.

5. Ср. 1 Тим 2, 4. — 6. Ср. Мк 16, 16.

7. Ср. Ин 3, 5. 8. Ср. Мф 28, 20. — 9. Ср. Мк 16, 16.

Для катехуменов, умирающих до Крещения, ясно выраженное желание принять его в соединении с раскаянием в грехах и с любовью, обеспечивает им спасение, которого они не смогли получить через таинство.

«Поскольку Христос умер за всех и поскольку окончательное призвание человека действительно единственное, то есть божественное, мы должны считать, что Дух Святой открывает всем — известным Богу путем — возможность приобщаться этой Пасхальной тайне»¹. Каждый человек, который, ничего не зная о Евангелии Христа и о Его Церкви, ищет истины и исполняет волю Божию настолько, насколько ее знает, может быть спасен. Можно предположить, что такие люди *высказали бы желание получить Крещение*, если бы знали о его необходимости.

Что касается детей, *умерших некрещеными*, то Церковь может только вверить их милосердию Божию, как она делает это в обряде погребения некрещенных детей. Действительно, величайшее Божие милосердие, которое хочет, чтобы все люди были спасены², и любовь Иисуса к детям, о которой Он говорит: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им» (Мк 10, 14), — позволяют нам надеяться, что для детей, умерших без Крещения, существует путь спасения. Тем более настойчиво Церковь призывает не препятствовать маленьким детям приходить ко Христу через дар святого Крещения.

VII. Благодать Крещения

Различные последствия Крещения обозначены видимыми элементами обряда Крещения. Погружение в воду восходит к символике смерти и очищения, но также и возрождения и обновления. Таким образом два основных действия Крещения — это очищение от грехов и новое рождение в Духе Святом³.

Во отпущение грехов...

Крещением *отпускаются все грехи* — грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи⁴. Действительно, в тех, кто возродился к новой жизни, не остается ничего, что помешало бы им войти в Царство Небесное, — ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха, из которых тяжелейшим является отделение от Бога.

1. GS 22; ср. LG 16; AG 7. — 2. Ср. 1 Тим 2, 4.

3. Ср. Деян 2, 38; Ин 3, 5. — 4. Ср. DS 1316.

1264 Однако некоторые земные последствия греха остаются в крещеном — такие, как страдания, болезни, смерть, или неотъемлемая от жизни слабость характера и т.п., а также склонность к греху, которую Предание называет *похотью*, или, метафизически, — «очагом греха» (*fomes peccati*): «Остающаяся для нашей внутренней борьбы, похоть неспособна вредить тем, кто, не поддаваясь ей, мужественно сопротивляется при помощи благодати Христа. Более того, „если же кто и подвзиждается, не увенчивается, если незаконно будет подвзиждаться” (2 Тим 2, 5)»¹.

976, 2514,
1426
405

«Новое творение»

1265 Крещение не только очищает от всех грехов, оно делает неофита «новым творением» (2 Кор 5, 17), усыновленным Богом², ставшим «причастником Божеского естества» (2 Петр 1, 4), членом Христовым³ и сонаследником вместе с ним (Рим 8, 17), храмом Духа Святого⁴.

505
460

1266 Пресвятая Троица дает крещеному *освящающую благодать, благодать оправдания*, которая:

1992 — делает его способным верить в Бога, уповать на Него и любить Его посредством *богословских добродетелей*;

1812 — *дает ему возможность жить и действовать под вдохновением Духа Святого и посредством Его даров*;

1831 — позволяет ему возрастать в добре через *нравственные добродетели*.

Таким образом, весь организм сверхъестественной жизни христианина укоренен в Крещении.

Включенные в Церковь, Тело Христово

1267 Крещение делает нас членами Тела Христова. «Посему (...) мы члены друг другу» (Еф 4, 25). Крещение включает в Церковь.
782 Из крещальных купелей рождается единый Народ Божий Нового Завета, превосходящий все естественные или человеческие границы наций, культур, рас и полов: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12, 13).

1268 Крещеные стали «живыми камнями» для строительства «дома духовного, священства святого» (1 Петр 2, 5). Через Крещение они участвуют в священстве Христа, в Его пророческой и царской миссии, они — «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать со-

1141

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1515. — 2. Ср. Гал 4, 5–7.
3. Ср. 1 Кор 6, 15; 12, 27. — 4. Ср. 1 Кор 6, 19.

вершенства Призвавшего [их] из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр 2, 9). *Крещение дает участие в общем священстве верных.*

784

Став членом Церкви, крещеный не принадлежит больше самому себе (1 Кор 6, 19), он принадлежит Тому, Кто умер и воскрес за нас¹. С этого момента он призван повиноваться другим², служить им³ в общении Церкви и быть «послушным» наставникам в Церкви (Евр 13, 17), относясь к ним с уважением и любовию⁴. Будучи источником ответственности и обязанностей, Крещение также дает крещеному права в лоне Церкви: принимать таинства, питаться словом Божиим и получать поддержку через иную духовную помощь, оказываемую Церковью⁵.

1269

«Возрожденные [крещением] в детей Божиих, [крещеные] обязаны исповедовать перед людьми веру, полученную ими от Бога через Церковь⁶, и участвовать в миссионерской и apostольской деятельности Народа Божия⁷.

2472

Сакраментальная связь единства христиан

Крещение составляет основу общения между всеми христианами, в том числе и теми, кто еще не находится в полноте общения с Католической Церковью: «Те, кто верует во Христа и кто получил действительное Крещение, находятся в некотором, хотя и несовершенном, общении с Католической Церковью. (...) Оправданные верой в Крещении, они воплощены во Христа и, соответственно, по праву носят имя христиан, и дети Католической Церкви справедливо признают их братьями в Господе»⁸. «Следовательно, Крещение устанавливает *единственный союз единства*, существующий между теми, кто возрожден им»⁹.

1270

818, 838

Неизгладимая духовная печать

Воплощенный во Христа в Крещении, крещеный стал подобным образу Его¹⁰. Крещение отмечает верующего неизгладимой духовной печатью (*character*) его принадлежности ко Христу. Эта печать не снимается никаким грехом, даже если грех мешает Крещению принести плоды спасения¹¹. Данное раз и навсегда, Крещение не может быть совершенено повторно.

1271

1121

1. Ср. 2 Кор 5, 15. — 2. Ср. Еф 5, 21; 1 Кор 16, 15–16.
3. Ср. Ин 13, 12–15. — 4. Ср. 1 Фес 5, 12–13.
5. Ср. LG 37; CIC кан. 208–223; ССЕО кан. 675, 2.
6. LG 11. — 7. Ср. LG 17; AG 7, 23. — 8. UR 3.
9. UR 22. — 10. Ср. Рим 8, 29. — 11. Ср. DS 1609–1619.

1273 Включенные Крещением в Церковь, верующие обрели духовную печать таинства, посвящающую их в христианский религиозный культ¹. Печать Крещения дает людям способность служить Богу и обязывает их делать это живым участием в святой литургии Церкви, выполняя священство крещеных через свидетельство святой жизни и действенной любви².

1070
1274 «Печать Господня»³ (*Dominicus character*) есть мета, которую Дух Святой отметил нас «в день искупления» (Еф 4, 30)⁴.
197 «Крещение есть воистину печать жизни вечной»⁵. Верующий, который сохранит эту печать до конца, то есть останется верен требованиям своего Крещения, сможет отойти, «со знамением веры»⁶, в вере своего Крещения, в ожидании блаженного созерцания Бога — исполнения веры — и в уповании на воскресение.

Коротко

1275 Христианское посвящение совершается совокупностью трех таинств: Крещение, которое есть начало новой жизни; Миропомазание, которое есть ее укрепление; Евхаристия, которая питает ученика Телом и Кровью Христа, для его преображения в Христа.

1276 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28, 19–20).

1277 Крещение представляет собой рождение к новой жизни во Христе. По воле Божией, оно необходимо для спасения, как сама Церковь, в которую вводит человека Крещение.

1278 Основной обряд Крещения состоит в погружении крещаемого в воду или в возлиянии воды на его голову, с одновременным обращением к Пресвятой Троице — Отцу, Сыну и Святому Духу.

1279 Плодом Крещения или крещальной благодати является богатая реальность, включающая в себя: отпущение первородного греха и всех грехов личных; рождение к новой жизни, через которую человек становится усыновленным чадом Божиим, членом Тела Христа, храмом Духа Святого. Самим фактом принятия этого таинства крещеный включается в

Церковь, Тело Христово, и становится участником священства Христа.

1280 Крещение оставляет в душе неизгладимую духовную печать (характер), посвящающую крещеного в христианский религиозный культ, В силу неизгладимости этой печати Крещение не может быть повторено¹.

1281 Те, кто подвергается смерти за веру, катехумены и все, кто под влиянием благодати, не зная Церкви, искренне ищут Бога и старается исполнять Его волю, могут быть спасены, даже если они не получили Крещения².

1282 С самых древних времен Крещение совершается над маленькими детьми, ибо оно есть благодать и дар Божий, не требующий от человека никаких заслуг; дети принимают Крещение по вере Церкви. Вхождение в христианскую жизнь дает доступ к настоящей свободе.

1283 Что касается детей, умерших без Крещения, литургия Церкви призывает нас доверять милосердию Божию и молиться об их спасении.

1284 В случае необходимости любой человек может крестить, если он намерен сделать то же, что делает Церковь, и возливает воду на голову крещаемого, говоря: «Я кречу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа».

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Таинство Миропомазания

Вместе с Крещением и Евхаристией таинство Миропомазания (Конfirmации) составляет совокупность «таинств христианского посвящения», единство которого должно быть сохранено. Следовательно, надо объяснять верующим, что принятие этого таинства необходимо для довершения крещальной благодати³. И действительно, через «таинство Миропомазания связь крещеных с Церковью совершенствуется, они обогащаются особой силой Духа Святого и поэтому более четко обязаны распространять и защищать веру словом и делом, как истинные свидетели Христовы»⁴.

1. Ср. LG 11. —2. Ср. LG 10. — 3. Св. Августин, Послания 98, 5.

4. Ср. Еф 1, 13–14; 2 Кор 1, 21–22.

5. Св. Ириней, Объяснение апостольской веры 3.

6. MR, Римский канон 97.

1. Ср. DS 1609 и 1624. — 2. Ср. LG 16.

3. Ср. Чин Миропомазания (далее — ОС) 2. — 4. LG 11; ср. ОС 2.

I. Миропомазание в домостроительстве спасения

1286 В *Ветхом Завете* пророки возвещали, что Дух Господень по-
₇₀₂₋₇₁₆ чищет на ожидаемом Мессии¹, ибо Он должен принести спасение². Сошествие Святого Духа на Христа во время Его Крещения Иоанном было знаком того, что Он есть Тот, Кто должен прийти, что Он — Мессия, Сын Божий³. Он был зачат от Духа Святого и вся Его жизнь и вся миссия исполняются в совершенном общении с Духом Святым, Которого Отец дает Ему «не мерою» (Ин 3, 34).

1287 Итак, эта полнота Духа не должна была остаться исключительным достоянием Мессии, она должна была быть сообщена *всему мессианскому народу*⁴. Христос неоднократно обещал это излияние Духа⁵, — и это обещание Он исполнил, прежде всего, в день Пасхи (Ин 20, 22), а затем — самым ярким образом — в день Пятидесятницы⁶. Исполненные Духа Святого, апостолы начали говорить «о великих делах Божиих» (Деян 2, 11), и Петр провозгласил, что это излияние Духа знаменует мессианское время⁷. Те, кто тогда поверил апостольской проповеди и крестился, в свою очередь получили дар Духа Святого⁸.

1288 «С того времени апостолы, чтобы исполнять волю Христа, передавали новообращенным, возлагая на них руки, дар Духа, Который завершает благодать Крещения⁹. Поэтому в Послании к евреям, среди элементов первого христианского вероучения, имеет место учение о Крещении и возложении рук¹⁰, которое законным образом признано католическим Преданием как начало таинства Миропомазания, неким образом увековечивающего в Церкви благодать Пятидесятницы»¹¹.

1289 С очень ранних времен, чтобы лучше озnamеновать дар Духа Святого, к возложению рук присоединяется помазание благовонным маслом (миром). Это помазание знаменует звание «христианина», которое означает «помазанник», и ведет свое начало от Самого Христа, Которого «Бог Духом Святым и силою помазал» (Деян 10, 38). Обряд помазания существует до сих пор как на Востоке, так и на Западе. Поэтому на Востоке

1. Ср. Ис 11, 2. — 2. Ср. Лк 4, 16–22; Ис 61, 1.

3. Ср. Мф 3, 13–17; Ин 1, 33–34. — 4. Ср. Иез 36, 25–27; Иоил 3, 1–2.

5. Ср. Лк 12, 12; Ин 3, 5–8; 7, 37–39; 16, 7–5; Деян 1, 8.

6. Ср. Деян 2, 1–4. — 7. Ср. Деян 2, 17–18. — 8. Ср. Деян 2, 38.

9. Ср. Деян 8, 15–17; 19, 5–6. — 10. Ср. Евр 6, 2.

11. Павел VI. Апостольская конституция «Divinae consortium naturae».

это таинство называется *Миропомазанием* (по-гречески *хрисматион*, что означает «помазание», или $\mu\pi\rho\nu$ — «миро»). На Западе название *Конфирмация* (*Confirmatio* — «укрепление») предполагает что это таинство одновременно подтверждает Крещение и укрепляет крещальную благодать.

Две традиции — Восток и Запад

1290 В первые века Конфирмация составляет, как правило, единый с Крещением обряд, образуя вместе с ним, по выражению св. Киприана, «двойное таинство». Вскоре увеличение числа крещений детей, во все времена года, и умножение приходов (сельских), при расширяющихся епархиях, наряду с другими причинами, сделали невозможным присутствие епископа при всех крещениях. На Западе, из желания сохранить за епископом совершение Крещения, устанавливается разделение во времени обоих таинств. Восток сохранил единство двух таинств, так что Миропомазание совершается священником, который крестит. Но он может совершать это только используя освященное епископом миро ($\mu\pi\rho\nu$)¹.

1233

1291 Один обычай Римской Церкви облегчил развитие западной практики. Там существовало двукратное помазание святым миром после Крещения: первое совершал священник над крещаемым по выходе из крещальной купели, а завершал его епископ вторым помазанием на лбу каждого ново-крещенного². Первое помазание миром — то, что совершает священник, — осталось связанным с обрядом Крещения; оно означает участие крещеного в священнической, пророческой и царской функциях Христа. Если Крещение принимает взрослый человек, то есть только одно помазание после Крещения: помазание Конфирмации.

1242

1292 Практика Восточных Церквей ярче подчеркивает единство христианского посвящения. В Латинской Церкви четко выражено общение нового христианина со своим епископом, гарантом и служителем единства своей Церкви, а также ее вселенской и ее апостольности, и, тем самым, связь с апостольским происхождением Церкви Христовой.

1244

II. Знаки и обряды Миропомазания

1293 В обряде этого таинства следует принять во внимание знак помазания и то, что помазание означает и запечатлевает: *духовную печать*.

1293

1294 Помазание в библейской и древней символике обладает богатством многочисленных значений: елей есть символ изобилия³ и радости⁴; он очищает (натирание до и после купания), придает гибкость (натирание атлетов и борцов); он также знак выздоровления, потому что смягчает ушибы и раны⁵ и придает блеск красоты, здоровья и силы.

695

1. Ср. ССЕО кан. 695, 1; 696, 1.

2. Ср. Св. Ипполит, Апостольское предание 21. — 3. Ср. Втор 11, 14.

4. Ср. Пс 23, 5; 104, 15. — 5. Ср. Ис 1, 6; Лк 10, 34.

1294 Все эти символические значения помазания елеем мы находим в таинственной жизни. Помазание перед Крещением елеем катехumenов означает очищение и укрепление; помазание больных символизирует утешение и укрепление. Помазание миром после Крещения, при Конфирмации и рукоположении есть знак посвящения. Через Конфирмацию христиане, то есть помазанные, в большей степени участвуют в миссии Иисуса Христа и в полноте Духа Святого, Которым Он преисполнен, чтобы от всей жизни их исходило «Христово благоухание»¹.

1295 Этим помазанием человек, принимающий Конфирмацию, получает «знак», *печать* Духа Святого. Печать есть символ личности², знак ее авторитета³, ее владения вещью⁴ — когда-то таким образом воинов метили клеймом их военачальника, а рабов — клеймом господина; печать скрепляет подлинность юридического акта⁵ или документа⁶, либо гарантирует его секретность⁷.

1296 Сам Христос говорит о Себе, что Он отмечен печатью Своего Отца⁸. И христианин также отмечен печатью: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас, и дал Духа в сердца наши» (2 Кор 1, 21–22)⁹. Эта печать Духа Святого отмечает всецелую принадлежность Христу, служение Ему навсегда, но также и обещание Божественной защиты в великому эсхатологическом испытании¹⁰.

Совершение Миропомазания

1297 Важный момент, предшествующий совершению Миропомазания и в известной степени являющийся его частью, представляет собой *освящение мира*. Освящает его епископ — для всей своей епархии — в Святой Четверг, во время особой литургии этого дня. В Восточных Церквях это освящение даже закреплено за Патриархом:

Антиохийская литургия так выражает эпиклесис освящения мира ($\mu\pi\rho\nu$): [«Отче (...) ниспошли Твоего Святого Духа] на нас и на этот елей, который находится перед нами и освяти его, чтобы он был для всех, кто будет помазан и отмечен им, миром святым, миром священническим, миром царственным, помазанием радования, облачением света, мантий спасения, даром духовным, освящением душ и телес, счастьем непреходящим, неизгладимой печатью, щитом веры и грозным шлемом против всех дел врага».

1. Ср. 2 Кор 2, 15. — 2. Ср. Быт 38, 18. — 3. Ср. Быт 41, 42.

4. Ср. Втор 32, 34. — 5. Ср. 3 Цар 21, 8. — 6. Ср. Иер 32, 10.

7. Ср. Ис 29, 11. — 8. Ср. Ин 6, 27. — 9. Ср. Еф 1, 13; 4, 30.

10. Ср. Откр 7, 2–3; 9, 4; Иез 9, 4–6.

Когда Миропомазание совершается отдельно от Крещения, как это делается в римском обряде, литургия таинства начинается с возобновления обетов Крещения и с исповедания веры ожидающих миропомазания. Таким образом становится ясно, что Миропомазание есть продолжение Крещения¹. Когда крещается взрослый, он непосредственно после этого получает и таинство Миропомазания и участвует в Евхаристии².

1298 В римском обряде епископ простирает руки над головами всех, получающих миропомазание; это жест, который с апостольских времен знаменует дар Духа. И епископ призывает излияние Духа:

Боже Всемогущий, Отче Господа нашего Иисуса Христа, возродивший этих рабов Своих водою и Духом Святым и избавивший их от греха; ниспошли на них Утешителя Духа Святого, дай им дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, исполни их духа страха Твоего. Через Христа, Господа нашего.

1831

1299 Затем следует *обряд, выражающий саму суть таинства*. В латинском обряде «тайнико Конфирмации преподается через помазание святым миром лба, с возложением рук и через следующие слова: „Прими знамение дара Святого Духа“ [„Assire signaculum doni Spiritus Sancti“]³. В Восточных Церквях византийского обряда миропомазание совершается, после молитвы эпиклесиса, на наиболее значимых частях тела: на лбу, глазах, ноздрях, ушах, губах, груди, спине, руках и ступнях; каждое помазание сопровождается словами: *Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Αγίου* («Печать дара Духа Святого»)⁴.

1300

699 Приветствие мира, завершающее обряд таинства, знаменует и открывает церковное общение с епископом и всеми верными⁵.

III. Последствия Миропомазания

1301 Как следует из самого обряда, результатом Миропомазания является особенное излияние Святого Духа, как прежде оно было даровано апостолам в день Пятидесятницы.

731

1302 Благодаря этому, Миропомазание дает возрастание и углубление благодати Крещения:

1262–1274

— оно глубже укореняет нас в сыновней связи с Богом, дающей нам возможность воскликать: «Авва, Отче!» (Рим 8, 15);

— оно крепче связывает нас со Христом;

1. Ср. SC 71. — 2. CIC кан. 866.

3. Павел VI, Апостольская конституция «Divinae consortium naturae».

4. Требник византийского обряда

5. Ср. св. Ипполит, Апостольское предание 21.

— оно умножает в нас дары Духа Святого;
— оно делает более совершенной нашу связь с Церковью¹;
— оно дает нам особую силу Духа Святого, чтобы словом и делом распространять и защищать веру, как подлинные свидетели Христовы, смело исповедовать имя Христово и никогда не стыдится Креста²:

Помни же, что ты получил духовный знак, Духа премудрости и разума, Духа совета и силы, Духа ведения и благочестия, Духа страха Божия, и храни то, что ты получил. Бог Отец отметил тебя знаком Своим, Христос Господь утвердил тебя и вложил в твое сердце залог Духа³.

1304 Таинство Миропомазания, подобно Крещению, довершением которого оно является, дается только один раз. Миропомазание налагает на душу *неизгладимую духовную печать (характер)*⁴, являющуюся знаком того, что Христос отметил христианина печатью Своего Духа, облекши его силою свыше, чтобы тот был Его свидетелем⁵.

1305 «Характер» совершенствует общее священство верующих, полученное в Крещении, и «миропомазанный получает силу исповедовать веру Христову публично и как бы по должности (*quasi ex officio*)»⁶.

IV. Кто может принять это таинство?

1306 Всякий крещеный, еще не миропомазанный, может и должен принять таинство Конфирмации⁷. Поскольку Крещение, Миропомазание и Евхаристия составляют единое целое, из этого следует, что «верующие должны обязательно принять это таинство в соответствующее время»⁸, и хотя таинство Крещения, конечно, действительно и действительно без Миропомазания и Евхаристии, тем не менее христианское посвящение остается без них не довершенным.

1307 Латинская традиция на протяжении многих веков усматривает в достижении «возраста распознания» соответствующее время для принятия таинства Конфирмации. Необходимо, однако, миропомазывать детей в случаях смертельной опасности, даже если они не достигли еще возраста распознания⁹.

1308 Если о Миропомазании иногда говорят как о «таинстве христианской зрелости», не нужно, тем не менее, путать возраст

1. Ср. LG 11. — 2. Ср. DS 1319; LG 11; 12.

3. Св. Амвросий, О тайнах 7, 42. — 4. Ср. DS 1609.

5. Ср. Лк 24, 48–49. — 6. STh 3, 72, 5, ad 2. — 7. Ср. CIC кан. 889, § 1.

8. CIC кан. 890. — 9. CIC кан. 891; 883, 3.

1250 зрелости веры и возраст зрелости в естественном развитии, а также не следует забывать о том, что благодать Крещения есть благодать безвозмездного и незаслуженного избранничества, которая не нуждается в «ратификации», чтобы стать действенной. Св. Фома напоминает об этом:

Возраст тела не ставит преграды для души. Так, даже в детстве человек может обрести совершенство духовного возраста, о котором говорит Книга Премудрости (4, 8): «Не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется». Так множество детей, благодаря силе Духа Святого, ими полученной, храбро, до крови боролись за Христа¹.

Подготовка к Миропомазанию должна ставить своей целью подвести христианина к более глубокому соединению со Христом, к более живому сближению с Духом Святым, Его действием, Его дарами и Его вдохновением, чтобы он смог лучше принять на себя апостольскую ответственность христианской жизни. Тем самым катехизация перед Миропомазанием должна стремиться пробудить чувство принадлежности к Церкви Иисуса Христа — как к Вселенской Церкви, так и к приходской общине. Приходская община несет особую ответственность за подготовку к Миропомазанию².

Чтобы принять Миропомазание, нужно находиться в состоянии благодати. Следует перед этим приступить к таинству Покаяния, чтобы очистить себя для принятия дара Духа Святого. Особенно интенсивная молитва должна подготовить человека смириенно и с открытостью принять силу и благодатные дары Духа Святого³.

Для Миропомазания, как и для Крещения, кандидатам следует искать духовной помощи *восприемника* или *восприемницы*. Хорошо, чтобы это был тот же, кто и при Крещении, чтобы четко отметить связь двух таинств между собой⁴.

V. Служитель Миропомазания

Изначальный служитель (*minister originarius*) Миропомазания — епископ.

На Востоке обычно священник, который крестит, непосредственно после этого преподает Миропомазание в едином литургическом действии. Однако он использует при этом миро, ос-

1. STh 3, 72, 8 ad 2. — 2. Ср. OC 2.

3. Ср. Деян 1, 14.

4. Ср. OC 5, 6; CIC кан. 893, § 1–2.

вящаемое Патриархом или епископом, в чем выражается апостольское единство Церкви, связь с которой укрепляется таинством Миропомазания. В латинской Церкви тот же порядок соблюдается при крещении взрослых или когда в полноту общения с Церковью принимается крещеный, принадлежащий к другой христианской общине, которая не имеет действительного таинства Конфирмации¹.

1313 *В латинском обряде обычным (ординарным) служителем Конфирмации является епископ². Хотя епископ может в случае необходимости передать священникам право служить таинство Конфирмации³, подобает, учитывая суть этого таинства, чтобы сам епископ преподавал его, памятуя о том, что именно по этой причине совершение Конфирмации было отделено по времени от Крещения. Епископы — преемники апостолов, они получили всю полноту таинства священства. Совершение ими обряда таинства Конфирмации подчеркивает, что одним из последствий этого таинства является более тесное единение принимающих его с Церковью, с ее апостольским происхождением и с ее миссией свидетельства о Христе.*

1314 *Если христианин находится в смертельной опасности, любой священник может совершить над ним обряд Миропомазания⁴. Церковь ведь хочет, чтобы ни один из ее детей, даже самый малый, не покинул этот мир не обогащенный Святым Духом и даром полноты Христа.*

Коротко

1315 *«Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самиаряне приняли слово Божие, послали к Ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деян 8, 14–17).*

1316 *Миропомазание (Конфирмация) совершенствует благодать Крещения; это таинство, которое дает нам Святого Духа для того, чтобы мы укоренились глубже в божественном сыновстве, крепче соединились со Христом, чтобы наша связь*

1. LG 26.

2. Ср. СIC кан. 883, § 2.

3. Ср. СIC кан. 882. — 4. Ср. СIC кан. 883, § 3.

с Церковью стала более прочной, чтобы мы больше участвовали в ее миссии, а также для помощи нам, чтобы мы свидетельствовали о христианской вере словом, сопровождаемым делами.

Миропомазание, как и Крещение, налагает на душу христианина духовную печать, или неизгладимый «характер»; вот почему это таинство можно принимать только один раз в жизни.

На Востоке это таинство совершается сразу после Крещения; за ним следует участие в Евхаристии, и эта традиция подчеркивает единство трех таинств христианского посвящения. В Латинской Церкви таинство Конфирмации дается по достижении сознательного возраста, и его служение сохраняется обычно за епископом, что знаменует укрепление связи с Церковью.

Христианин, готовящийся к Миропомазанию и достигший сознательного возраста, должен исповедовать веру, находиться в состоянии благодати, хотеть принять таинство, а также быть готовым исполнять свою роль ученика и свидетеля Христова в церковной общине и в земных делах.

Обряд, выражający суть Миропомазания, состоит в помазании святым миром лба крещеного человека (на Востоке — также и других органов чувств), с возложением руки совершаителя и словами: «Прими знамение дара Святого Духа» [«Accipe signaculum doni Spiritus Sancti»] — в римском обряде, и «Печать дара Духа Святого» — в византийском обряде.

Когда Миропомазание совершается отдельно от Крещения, связь ее с Крещением выражается, среди прочего, возобновлением крещальных обетов. Совершение Миропомазания во время Евхаристической литургии подчеркивает связь между таинствами христианского посвящения.

Статья третья

Таинство Евхаристии

Святая Евхаристия завершает христианское посвящение. Все те, кто был возвышен Крещением в достоинство царственного священства и еще глубже уподоблен Христу Миропомазанием, через таинство Евхаристии вместе со всей общиной участвуют в самой жертве Господа.

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1212

1323 «Наш Спаситель на Тайной Вечере, в ночь, в которую Он был предан, установил Евхаристическую Жертву Своего Тела и Своей Крови, чтобы непрерывно увековечивать, доколе Он придет, Свою Жертву на Кресте, и поэтому завещал Своей возлюбленной Невесте, Церкви, воспоминание о смерти Своей и Воскресении: таинство благочестия, знамение единства, союз любви, пасхальную трапезу, на которой Христос вкушается, душа преисполняется благодатию и подается нам залог грядущей славы»¹.

I. Евхаристия — источник и вершина церковной жизни

1324 Евхаристия — «источник и вершина всей христианской жизни»². «Все другие таинства, как и все виды церковного служения и апостольские труды, связаны с Евхаристией и устремлены к ней. Ибо Святая Евхаристия содержит в себе все духовное сокровище Церкви, то есть Самого Христа — нашу Пасху»³.

1325 «Общение жизни с Богом и единство Народа Божия, делающие Церковь тем, что она есть, выражены и реализованы в Евхаристии. В ней мы находим одновременно вершину действия, которым Бог освящает мир во Христе, и вершину поклонения, которое в Духе Святом люди воздают Христу и через Него — Отцу»⁴.

1326 И наконец, в совершении Евхаристии мы уже теперь соединяемся с небесной литургией и предвкушаем вечную жизнь, когда Бог будет все во всем⁵.

1327 Короче говоря, Евхаристия есть краткое содержание и сумма нашей веры: «Наш способ мышления соответствует Евхаристии, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наш способ мышления»⁶.

II. Как называется это таинство?

1328 Неисчерпаемое богатство этого таинства выражено в различных названиях, которые ему даются. Каждое из этих наименований отражает определенный его аспект. Его называют:

1. SC 47. —2. LG 11. — 3. PO 5.
4. Конгрегация богослужения: Инструкция «Eucharisticum mysterium» 6.
5. Ср. 1 Кор 15, 28.
6. Св. Ириней, Против ересей 4, 18, 5.

— *Евхаристия*, потому что она есть благодарение Богу. Греческие слова εὐχαριστεῖν (Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24) и εὐλογεῖν (Мф 26, 26; Мк 14, 22) напоминают о иудейских благословениях, торжественно возвещающих — главным образом, во время трапезы — о деяниях Божиих: творении, искуплении и освящении.

1329 — *Вечеря (Трапеза) Господня*¹, потому что речь идет о Тайной Вечере Господа со учениками Его накануне Его Страстей и о предвозвещении брачной вечери Агнца² в Небесном Иерусалиме.

1330 — *Преломление Хлеба*, потому что этот обряд, являющийся характерным для иудейской трапезы, был использован Иисусом, когда Он как Хозяин застолья³ благословлял и раздавал хлеб — в особенности, на Тайной Вечере⁴. По этому жесту ученики узнают Его после Его Воскресения⁵. Первые христиане таким же образом будут именовать свои евхаристические собрания⁶. Это означает, что все, кто вкушает от единого преломленного хлеба — Христа, — входят в общение с Ним и составляют отныне с Ним одно Тело⁷.

1348 — *Евхаристическое собрание* (συναξις), потому что Евхаристия совершается в собрании верующих, видимом выражении Церкви⁸.

1341 — *Воспоминание Страстей и Воскресения Христа.*

1343 — *Святая Жертва*, потому что актуализирует единую жертву Христа Спасителя и включает в нее жертву Церкви; или еще ее называют *Жертвой Святой Мессы*, «Жертвой хвалы» (Евр 13, 15)⁹, *духовной Жертвой*¹⁰, *Жертвой чистой*¹¹ и *святой*, поскольку она завершает и превосходит все жертвоприношения Ветхого Завета.

1344 — *Святая и Божественная Литургия*, потому что вся церковная литургия обретает свой центр и самое напряженное свое выражение в совершении этого Таинства; в этом же смысле ее называют также совершением *Святых Тайн*. Говорят о ней также как о *Пресвятом Таинстве*, ибо она есть Таинство таинств. Этим именем называют также Святые Дары, хранящиеся в дарохранительнице.

1. Ср. 1 Кор 11, 20. — 2. Ср. Откр 19, 9.
3. Ср. Мф 14, 19; 15, 36; Мк 8, 6, 19. — 4. Ср. Мф 26, 26; 1 Кор 11, 24.
5. Ср. Лк 24, 13–35. — 6. Ср. Деян 2, 42, 46; 20, 7, 11.
7. Ср. 1 Кор 10, 16–17. — 8. Ср. 1 Кор 11, 17–34. — 9. Ср. Пс 116, 13, 17.
10. Ср. 1 Петр 2, 5. — 11. Ср. Мал 1, 11.

- 1331 — *Причастие*, ибо через это Таинство мы соединяемся со
 950 Христом, Который делает нас причастниками Своего Тела и
 Своей Крови, чтобы мы составляли с Ним единое Тело¹: ее на-
 зывают также «святое» — τὸ ἅγια, sancta² — таков изначаль-
 948 ный смысл «общения святых», о котором говорит Апостольский
 1405 Символ веры; *ангельским хлебом, небесным хлебом, врачеством³,*
напутствием (сватик)...
- 1332 — *Святая Месса (Missa)*, потому что литургия, в которой
 849 совершается тайна спасения, заканчивается тем, что верующие
 посыпаются с миссией (*missio*) исполнения воли Божией в их
 ежедневной жизни.

III. Евхаристия в домостроительстве спасения

Знаки хлеба и вина

- 1333 В самом сердце совершения Евхаристии находятся хлеб и
 1350 вино, которые через слова Христа и через призывание Духа
 Святого становятся Телом и Кровью Христа. Верная повелению Господа, Церковь продолжает в память о Нем, до Его возвращения во славе, совершать то, что Он совершил накануне Страстей: «Он взял хлеб...», «Он взял чашу, наполненную вином...» Тайнственно становясь Телом и Кровью Христа, знаки хлеба и вина продолжают означать также, что творение благо. Так, в Приношении даров мы благодарим Творца за хлеб и вино⁴, плод «трудов человеческих», но прежде «плод земли» и «лозы», дары Творца. В жесте Мелхиседека, царя и священника, «вынесшего хлеб и вино» (Быт 14, 18), Церковь видит прообраз своего собственного приношения⁵.

- 1334 В Ветхом Завете хлеб и вино принесены в жертву среди
 1150 начатков земных плодов в знак благодарности Создателю. Но
 они получают новое значение в контексте Исхода: опресноки, которые Израиль вкушает каждый год на Пасху, напоминают о поспешности спасительного исхода из Египта; воспоминание о манне небесной в пустыне всегда будет напоминать Израилю, что он живет хлебом Слова Божия⁶. И наконец, наш на-

1. Ср. 1 Кор 10, 16–17.
 2. Апостольские постановления 8, 13; Дидахе 9, 5; 10, 6.
 3. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Ефесянам 20, 2.
 4. Ср. Пс 104, 13–15.
 5. MR, Римский канон 25: «Supra quae».
 6. Ср. Втор 8, 3.

сущный хлеб является плодом Земли Обетованной, залогом верности Бога Своим обещаниям. «Чаша благословения» (1 Кор 10, 16) в конце пасхальной трапезы иудеев придает праздничной радости вина эсхатологическое измерение — измерение мессианского ожидания, что Иерусалим будет восстановлен. Иисус установил Свою Евхаристию, придав новый — и окончательный — смысл благословлению хлеба и чаши.

Чудеса умножения хлебов, когда Господь произнес благословение, преломил и раздал хлеб с помощью Своих учеников, чтобы накормить множество людей, являются прообразами изобилия этого единого Хлеба — евхаристического¹. Знамение превращения воды в вино в Кане Галилейской² уже предвещает Час Прославления Иисуса. Оно говорит о совершении брачного пира в Царстве Отца, где верные будут пить новое вино³, ставшее Кровью Христа.

Первое провозглашение Евхаристии разделило учеников — так же, как предсказание о Страстях возмутило их: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин 6, 60). Евхаристия и Крест — это камни преткновения. Это одна и та же тайна, и она не перестает быть причиной разделений. «Не хотите ли и вы отойти?» (Ин 6, 67) — этот вопрос Господа звучит сквозь века; в нем содержится призыв Его любви — чтобы мы узнали, что только Он «имеет глаголы вечной жизни» (Ин 6, 68) и что принять с верой дар Его Евхаристии — значит принять Его Самого.

Установление Евхаристии

Господь, возлюбив Своих, до конца возлюбил их. Зная, что пришел Его час оставить этот мир, чтобы вернуться к Отцу, Он во время трапезы омыл ученикам ноги и дал им заповедь любви⁴. Чтобы оставить им залог этой любви, чтобы никогда не покидать Своих и сделать их причастниками Своей Пасхи, Он установил Евхаристию как воспоминание Своей смерти и Своего Воскресения и повелел апостолам Своим совершать ее до Его возвращения, «поставив их тогда священниками Нового Завета»⁵.

Три синоптических Евангелия и св. Павел передают нам повествование об установлении Евхаристии; св. Иоанн, со своей стороны, передает слова

1. Ср. Мф 14, 13–21; 15, 32–39.
 2. Ср. Ин 2, 11.
 3. Ср. Мк 14, 25. — 4. Ср. Ин 13, 1–17.
 5. Трид. Соб.: DS 1740.

Иисуса в Капернаумской синагоге — слова, подготавливающие к установлению Евхаристии: Христос называет Себя хлебом жизни, сшедшим с небес¹.

1339 Иисус избрал Пасхальное время, чтобы совершить то, о чем
1169 Он возвестил в Капернауме: дать Своим ученикам Свое Тело и Кровь:

Настал же день опресноков, в который надлежало заключать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. (...) Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. 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 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, 7–20)².

1340 Совершая Последнюю Вечерю со Своими апостолами во
1151 время Пасхальной трапезы, Иисус наделил иудейскую Пасху конкретным смыслом. В самом деле, переход Иисуса к Отцу через смерть и воскресение — новая Пасха, предвозвещен в Тайной Вечере и совершен в Евхаристии, которая довершает иудейскую Пасху и предвозвещает окончательную Пасху Церкви во славе Царства Божия.

«Сие творите в Мое воспоминание»

1341 Повеление Иисуса повторять Его жесты и слова «доколе Он придет» требует не просто воспоминания о Иисусе и о том, что Он сделал. Речь идет о литургическом совершении Апостолами и их преемниками *воспоминания* Христа, Его жизни, Его смерти, Его воскресения и Его ходатайства перед Отцом.

1342 С самого начала Церковь была верна повелению Христа.
2624 О Церкви Иерусалимской сказано:

И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. (...) И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деян 2, 42, 46).

1343 Христиане собирались вместе «для преломления хлеба»
1166, 2177 главным образом «в первый день недели» (Деян 20, 7), то есть в день воскресения Иисуса Христа. С тех пор и до наших дней совершение Евхаристии не прерывается, так что теперь мы на-

1. Ср. Ин 6.
2. Ср. Мф 26, 17–19; Мк 14, 12–25; 1 Кор 11, 23–26.

ходим его повсюду в Церкви с той же основной структурой. Оно остается центром жизни Церкви.

Так, постоянно совершая Евхаристию, возвещая Пасхальную тайну Иисуса «доколе Он придет» (1 Кор 11, 26), странствующий Народ Божий «двигается вперед через узкие врата Креста»¹ к небесной трапезе, когда все избранные сядут за стол Царства.

IV. Литургическое совершение Евхаристии

Месса в течение веков

Мы располагаем свидетельством св. Иустина Мученика, относящимся ко II в., об основных чертах совершения евхаристического богослужения. Они остаются теми же и в наши дни для всех больших литургических семей. Вот что св. Иустин писал ок. 155 г., чтобы объяснить языческому императору Антонину Пию (138–161) то, что делают христиане:

[В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одном месте всех живущих по городам или селам.

И читаются, сколько позволяет времени, сказания апостолов или писания пророков.

Потом, когда чтец заканчивает, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать этим прекрасным вещам.

Затем все встаем и вossылаем молитвы,] как о себе, так и (...) обо всех других, находящихся повсюду, дабы удостоились мы (...)

стать и по делам ведущими праведный образ жизни и исполнителями заповедей для получения вечного спасения.

По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием.

Потом к предстоятелю братьев приносятся хлеб и чаша воды и вина.

Он, взяв это, вossылает именем Сына и Святого Духа хвалу Отцу вселенной и обильно совершает благодарение (по-гречески: εὐχαριστίαν) за то, что Он удостоил нас этих даров.

После того, как он завершил молитвы и благодарение, весь присутствующий народ в ответ возглашает «Аминь».

(...) После благодарения предстоятеля и возглашения народа те, кого мы называем диаконами, дают каждому из присутствующих хлеб и вино и воду, над которыми совершено благодарение (εὐχαριστηθύντος), и относят это к тем, кто отсутствует².

1. AG. — 2. Св. Иустин, Апологии 1, 65
(текст в квадратных скобках принадлежит к гл. 67).

1346 Литургия Евхаристии совершается согласно основной структуре, сохранившейся на протяжении веков вплоть до наших дней. Она развивается в двух важнейших частях, составляющих органическое единство:

- собрание, *Литургия Слова* с чтениями, проповедью и всеобщей молитвой;
- *Евхаристическая Литургия* с приношением хлеба и вина, освящением во время благодарения и Причащением.

¹⁰³ Литургия Слова и Евхаристическая Литургия вместе составляют «одно и то же богослужение»¹; ведь трапеза, приготовленная для нас в Евхаристии, — одновременно трапеза Слова Божия и Тела Христова².

1347 Разве это — не то же движение, что и в Пасхальной трапезе Воскресшего Иисуса со Своими учениками? По дороге Он объяснял им Писание, а затем, сев с ними за стол, «взяв хлеб, благословил, преломил и подал им»³.

Порядок совершения

1348 *Все собираются*. Христиане приходят в одно и то же место для евхаристического собрания. Во главе его Сам Христос, главное действующее лицо Евхаристии. Он — Первосвященник Нового Завета. Он невидимо руководит всяким евхаристическим богослужением. Представляя Его, епископ или священник (действуя в лице Христа-Главы [*in persona Christi*]) председательствует в собрании, берет слово после чтения, принимает приношения и произносит Евхаристическую молитву. Все принимают активное участие в богослужении, каждый по-своему: чтецы; те, кто подносит приношения; те, кто преподает Причастие, и весь присутствующий народ, который своим «Аминь!» выражает свое участие.

¹¹⁴⁰ ¹⁵⁴⁸ ¹¹⁸⁴ *Литургия Слова* включает в себя «писания пророков», то есть Ветхий Завет, и «творения апостолов», то есть их Послания и Евангелия; после проповеди, призывающей принять услышанное Слово, которое есть истинное Слово Божие⁴, и применять его в жизни, следует молитва ходатайства за всех людей как ответ на слова апостола: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих» (1 Тим 2, 1–2).

1. SC 56. —2. Ср. DV 21.

3. Ср. Лк 24, 13–35. — 4. Ср. 1 Фес 2, 13.

1350 *Приношение даров (офферторий)*: на алтарь приносят — иногда процессией — хлеб и вино, которые священник принесет во имя Христа в евхаристическую жертву, в которой они станут Его Телом и Кровью. Это тот самый жест Христа на Тайной Вечере, когда он «взял хлеб и чашу». «Одна только Церковь приносит эту чистую жертву Создателю, отдавая Ему в благодарении то, что происходит от Его творения»¹. Приношение даров на алтарь повторяет жест Мелхиседека и вручает дары Создателя Христу, Который в Своей жертве приводит к совершенству все человеческие стремления приносить жертвы.

¹³⁵⁹ ⁶¹⁴ С самого начала вместе с хлебом и вином для Евхаристии христиане приносят и другие дары, чтобы разделить их с теми, кто нуждается. Обычай *сбора пожертвований*², существующий и теперь, вдохновлен примером Христа, который стал бедным, чтобы обогатить нас³.

Te, кто богат и кто того хочет, отдают другим по собственному решению; собранное передается тому, кто председательствует, и он помогает вдовам и сиротам, всем тем, кого болезнь или что-либо другое лишило средств, узникам, странникам — словом, он помогает все тем, кто нуждается⁴.

Анафора: в Евхаристической молитве, молитве благодарения и освящения, мы приходим к сердцу и вершине богослужения:

В Префации (Предначинании) Церковь возносит благодарение Отцу через Христа в Духе Святом, за все Его дела: творение, искупление и освящение. Вся община присоединяется тогда к неустанной хвале, которую Церковь Небесная, ангелы и все святые, поют Трисвятому Богу.

⁵⁵⁹ ¹³⁵³ ¹¹⁰⁵ *В эпиклесисе* она молит Отца ниспослать Духа Святого (или силу Своего благословения)⁵ на хлеб и вино, чтобы они Его силу стали Телом и Кровью Иисуса Христа и чтобы те, кто участвует в Евхаристии, стали единым телом и единым духом (в некоторых литургических традициях эпиклесис следует за анамнесисом).

¹³⁷⁵ *В повествовании об установлении Евхаристии* сила слов и действия Христа и сила Духа Святого делают сакраментально присутствующими под видом хлеба и вина Тело и Кровь Христа, а также Его Жертву, принесенную за нас на Кресте раз и навсегда.

¹³⁵⁴ ¹¹⁰³ В следующем затем *анамнесисе* Церковь вспоминает Страсти, Воскресение и пришествие во Славе Христа Иисуса; она приносит Отцу приношение Его Сына, Который нас с Ним примирил.

⁹⁵⁴ *В ходатайственных молитвах* Церковь подчеркивает то, что Евхаристия совершается в общении со всей Церковью, земной и небесной, с живыми и умершими, а также в общении с пастырями Церкви, с Папой, с

1. Св. Ириней, Против ересей 4, 18, 4; Ср. Мал 1, 11. — 2. Ср. 1 Кор 16, 1.

3. Ср. 2 Кор 8, 9. — 4. Св. Иустин, Апология 1, 67, 6.

5. Ср. MR, Римский канон 90.

	епископом епархии, ее священниками и диаконами и всеми епископами всего мира с их Церквами.	
1355 1382	В <i>Причащении</i> , которое предваряется Молитвой Господней и преломлением Хлеба, верные получают «Хлеб небесный» и «Чашу спасения», Тело и Кровь Христа, отдавшего Себя «за жизнь мира» (Ин 6, 51).	1361 294
1327	Мы называем эту пищу Благодарением (Евхаристией), и никто не может участвовать в ней, если не верит в истинность того, чему у нас учат, если не принял омовения во отпущение грехов и нового рождения и если он не живет по заповедям Христовым ¹ .	
1356	V. Сакраментальное жертвоприношение: благодарение, воспоминание, присутствие	1362
	Христиане совершают Евхаристию с самого начала, а ее форма по существу не изменилась в течение веков в разных лiturгических обрядах. Это потому, что мы сознаем себя связанными повелением Господа, данным накануне Его Страстей: «Сие творите в Мое воспоминание» (1 Кор 11, 24–25).	1003
1357	Мы выполняем это Господне повеление, совершая <i>память Его жертвы</i> . При этом мы приносим в жертву Отцу то, что Сам Он нам дал: дары Его творения, хлеб и вино, ставшие силою Духа Святого и через слова Христа Телом и Кровью Христа: таким образом, Христос реально <i>присутствует</i> , хотя и мистически.	1363 1099
1358	Итак, мы должны считать Евхаристию:	1364
	— благодарением и хвалой <i>Отцу</i> ;	611
	— памятью жертвы <i>Христа</i> и Его Тела;	
	— присутствием Христа благодаря силе Его Слова и Его <i>Духа</i> .	1085
	Благодарение и хвала Отцу	
1359 293	Евхаристия, Таинство нашего спасения, совершенного Христом на Кресте, есть также жертва хвалы в благодарность за дело творения. В евхаристической жертве все творение, возлюбленное Богом, представлено Отцу через смерть и воскресение Христа. Через Христа Церковь может принести жертву хвалы в благодарении за все, что Бог сделал доброго, прекрасного и праведного в творении и в человечестве.	1365 2100
1360 1083	Евхаристия есть жертва благодарения Отцу, благословение, которым Церковь выражает благодарность Богу за все Его благодеяния, за все, что Он совершил через творение, искупле-	1846

1. Св. Иустин, Апология 1, 66, 1–2.

ние и освящение. Поэтому Евхаристия означает прежде всего «благодарение».

Евхаристия есть также жертва хвалы, в которой Церковь воспевает Славу Бога от имени всего творения. Эта жертва хвалы возможна только через Христа: Он соединяет верных со Своим Лицом, а также со Своим прославлением и Своим ходатайством, так что жертва хвалы Отцу приносится *через* Христа и *со* Христом, чтобы быть принятой *во* Христе.

Память жертвы Христа и Его Тела — Церкви

Евхаристия — это воспоминание Пасхи Христовой, актуализация и сакраментальное приношение Его единой жертвы в литургии Церкви, которая есть Его Тело. Во всех Евхаристических молитвах имеется — после установительных слов — молитва, называемая *анамнесисом*, или воспоминанием.

В библейском значении слово *воспоминание* означает не просто воспоминание о событиях прошлого, но провозглашение чудес, которые Бог сотворил для людей¹. В литургическом праздновании этих событий они неким образом обретают реальное присутствие в настоящем времени. Именно так Израиль понимает свое освобождение из Египта: всякий раз, когда празднуется Пасха, события Исхода присутствуют в памяти верующих, чтобы те сообразовывали с ними свою жизнь.

Воспоминание приобретает новый смысл в Новом Завете. Когда Церковь совершает Евхаристию, она совершает память Пасхи Христа, и Пасха Христа присутствует в настоящем. Жертва Христова, принесенная раз и навсегда на Кресте, навсегда остается актуальной²: «Всякий раз, когда совершается на алтаре жертва Креста, в которой был заклан Христос, Пасха наша, совершается дело нашего искупления»³.

Поскольку Евхаристия есть память Пасхи Христовой, она также является жертвой. Жертвенный характер Евхаристии выражается в самих словах ее установления: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается» и «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк 22, 19–20). В Евхаристии Христос дает то самое Тело Свое, которое отдано Им за нас на Кресте, ту самую Кровь Свою, которая «за многих изливаема во оставление грехов» (Мф 26, 28).

1. Ср. Исх 13, 3.

2. Ср. Евр 7, 25–27. — 3. LG 3.

1366 Таким образом, Евхаристия есть жертва, потому что она
613 вновь представляет (делает присутствующей) Жертву Креста,
является ее воспоминанием и приносит ее плоды:

[Христос] Господь и Бог наш, Сам принес Себя в жертву Богу Отцу, раз и навсегда, умирая заступником на алтаре Креста, чтобы осуществить для них (людей) вечное искупление. Однако, поскольку Его смерть не должна была прервать Его священства (Евр 7, 24. 27), на последней Вечере, «в ту ночь, в которую предан был» (1 Кор 11, 23), Он пожелал оставить Церкви, Своей возлюбленной Невесте, жертву видимую (как того требует человеческая природа), в коей будет вновь представлена кровавая жертва, которая должна была единократно совершившись на Кресте и память о которой будет вечной до конца времен (1 Кор 11, 23), а спасительная сила послужит искуплению грехов, которые мы ежедневно совершали¹.

1367 Жертва Христа и жертва Евхаристии — *единое жертво-1545 приношение*: «Это одна и та же жертва, это Тот же, приносящий Себя сегодня в служении священников. Кто тогда Сам принес Себя в жертву на Кресте. Только форма приношения различается»; «и поскольку этой божественной жертве, которая совершается во время Мессы, Тот же Христос, „принесший Себя один раз в кровавую жертву” на жертвенник Креста, присутствует и приносится в жертву бескровную (...) жертва эта воистину есть жертва умилостивления»².

1368 *Евхаристия есть также жертва Церкви.* Церковь, которая есть Тело Христа и участвует в жертве своего Главы. Вместе с Ним она всецело приносится в жертву и соединяется с Его ходатайством перед Отцом за всех людей. В Евхаристии жертва Христа становится жертвой каждого члена Тела Его. Жизнь верных, их хвала, их страдания, их молитва, их труд слиты воедино с жизнью, хвалой, страданиями, молитвой и трудом Христа и с Его всесовершенной жертвой, и в этом они обретают новое достоинство. Жертва Христа, присутствующая на алтаре, дает возможность всем поколениям христиан присоединиться к ее приношению.

В катакомбах Церковь часто изображена как молящаяся женщина с широко распластертыми руками, в позе оранты. Как Христос, распластерший руки на Кресте, — через Него, с Ним и в Нем она приносит себя в жертву и ходатайствует о всех людях.

1369 *Вся Церковь соединена с жертвой и ходатайством Христа.*
834, 882 *Papa*, исполняющий в Церкви служение св. Петра, связан с каждым совершением Евхаристии, в котором он поминается как

1. Трид. Соб.: DS 1740.
2. Трид. Соб.: DS 1743.

знак и слуга единства Вселенской Церкви. Местный *епископ* всегда ответственен за Евхаристию, даже если богослужение совершается *священником*; его имя произносится для того, чтобы указать на возглавление им отдельной Церкви, среди пресвитерства и с помощью *диаконов*. Община молится также за всех священнослужителей, которые приносят Евхаристическую Жертву для нее и вместе с нею:

Пусть только та Евхаристия считается законной, которая совершается под предстоятельством епископа или того, кому он это поручает¹.

Через служение пресвитеров совершается эта духовная жертва христиан, в единении с жертвой Христа, единственного Посредника нашего, приносимая их руками от имени всей Церкви в Евхаристии бескровно и таинственно, пока не придет Сам Господь².

С жертвой Христа соединяются не только те члены Тела Его, которые находятся еще здесь, на земле, но и те, кто уже в *славе небесной*: Церковь совершает Евхаристическое Жертвоприношение в общении с Пресвятой Девой Марией и поминания Ее вместе со всеми святыми. В Евхаристии Церковь вместе с Марией как бы стоит у подножия Креста, соединенная с жертвой и ходатайством Христа.

Евхаристическая Жертва приносится также о *умерших верных*, «которые почили во Христе и еще не полностью очистились»³, чтобы они могли войти в свет и мир Христа:

«Похороните это тело где угодно! Не беспокойтесь о нем! Все, о чем я прошу вас, это вспоминать обо мне у алтаря Господня, где бы вы ни были»⁴.

Затем мы молимся [в анафоре] о усопших святых отцах и епископах, и вообще обо всех, кто почил до нас, веря, что будет огромная польза для душ, за которые совершена молитва в присутствии святой и великой жертвы. (...) Вознося Богу моления за тех, кто почил, даже если они были грешниками, мы (...) представляем Христа, распятого за наши грехи, благодаря Которому Человеколюбец-Бог милостив к ним и к нам⁵.

Св. Августин превосходно изложил вкратце эту доктрину, призывающую нас к все более и более полному участию в жертве нашего Исповедника, которую мы совершаем в Евхаристии:

1. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Смирнянам 8, 1.
2. РО 2.
3. Трид. Соб.: DS 1743.
4. Св. Моника в предсмертном обращении к св. Августину и его брату: Исповедь 9, 11, 27.
5. Св. Кирилл Иерусалимский, Поучения тайноводственные 5, 9, 10.

1561
1566

1370
956
969

1371
958, 1689
1032

1372
1140

Этот град, всецело искупленный, то есть собрание и общество святых, принесен Богу как всеобъемлющая жертва Первосвященником, Который, в образе раба, пошел на то, чтобы в Своих страданиях отдать Себя за нас, дабы мы стали Телом столь великого Главы (...). Такова жертва христиан: «Так мы многие составляем одно тело во Христе» (Рим 12, 5). И эту жертву Церковь не перестает повторять в Таинстве алтаря, хорошо известном верным, при этом она знает, что в том, что она жертвует, она сама становится жертвой¹.

Присутствие Христа через силу Его слова и Духа Святого

1373

«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Отца, Он и ходатайствует за нас» (Рим 8, 34). Он и присутствует самым различным образом в Своей Церкви²: в слове Своем, в молитве Своей Церкви, «где двое или трое собраны во имя Мое» (Мф 18, 20), в бедных, больных, узниках (Мф 25, 31–46), в таинствах, которые Он установил, в жертве Мессы и в личности служителя. Но «в высочайшей мере [присутствует Он] под Евхаристическими видами»³.

1088

1374

1211

Образ присутствия Христа в Святых Дарах уникален. Он возвышает Евхаристию над всеми другими таинствами и делает ее «как бы совершенством духовной жизни и целью, к которой стремятся все таинства»⁴. В пресвятом Таинстве Евхаристии «содержатся воистину, реально и сущностно. Тело и Кровь вместе с душой и Божественностью Господа нашего Иисуса Христа и, следовательно, всецелый Христос»⁵. «Это присутствие называют «реальным» не из соображений исключительности — как если бы другие присутствия не были «реальными», — но прежде всего потому, что оно сущностно и что через него Христос, Бог и человек, присутствует полностью»⁶.

1375

1105

Христос становится присутствующим в этом Таинстве через преложение (т.е. обращение) хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Отцы Церкви непоколебимо подтвердили веру Церкви в действенность слова Христова и действия Духа Святого для совершения этого преложения. Так, св. Иоанн Златоуст говорит:

Не от человека зависит, что приносимые дары становятся Телом и Кровью Христа, но Сам Христос, распятый за нас, делает это. Священник, образ Христа, произносит эти слова, но их сила и bla-

1. О граде Божием 10, 6. — 2. Ср. LG 48.

3. SC 7. — 4. STh 3, 73, 3.

5. Трид. Соб.: DS 1651.

6. MF 39.

годать — от Бога. «Сие есть тело Мое», — говорит Он. Это слово прелагает приносимые [дары]¹.

1128

И св. Амвросий об этом преложении говорит:

[Будем совершенно уверены —] нет здесь того, что создала природа, но есть то, что освятило благословение, и сила благословения выше силы природы, потому что через благословение сама природа изменяется (...). Слово Христа, которое смогло из ничего сделать не существовавшее ранее, — разве не может оно сделать из ранее существовавшего то, чем оно еще не было? Ибо дать вещам их изначальную природу — не меньше, чем изменить ее².

298

Тридентский Собор скжато излагает католическую веру, заявляя: «Поскольку Христос, наш Испукитель, сказал, что то, что Он предлагает в виде хлеба, есть воистину Его Тело, Церковь всегда хранила это убеждение, которое святой Собор снова провозглашает: освящением хлеба и вина совершаются изменение всего существа хлеба в существо Тела Христа, Господа нашего, и всего существа вина в существо Крови Его; это изменение Католическая Церковь справедливо и точно называет пресуществлением»³.

1376

Евхаристическое присутствие Христа начинается в момент освящения и продолжается все время, пока существуют Евхаристические виды (освященные хлеб и вино). Христос присутствует во всей полноте в каждом из них и в каждой их частичке, так что преломление хлеба не разделяет Христа⁴.

1377

Поклонение Евхаристии. В литургии Мессы мы выражаем нашу веру в реальное присутствие Христа под видами хлеба и вина, в частности, преклоняя колени или делая низкий поклон в знак благоговения перед Господом. «Католическая Церковь поклонялась и продолжает поклоняться Таинству Евхаристии и благоговеть должным образом перед ним не только во время Мессы, но и вне ее: заботливо храня освященные Дары, представляя их верующим для торжественного поклонения и вынося их в процесии»⁵.

1378

1178

Святой запас (дарохранительница) первоначально предназначался для достойного хранения Евхаристии, чтобы ее можно было преподать больным и отсутствовавшим на богослужении. Через углубление веры в реальное присутствие Христа в Евхаристии, Церковь осознала смысл молчаливого поклонения Господу, присутствующему в Святых Дарах. Поэтому дарохранительница должна быть помещена в особо достойное место храма; она должна быть сделана таким образом, чтобы подчеркивать и являть истину реального присутствия Христа в Святом Таинстве.

103, 2628

1379

1183

1. О предательстве Иуды 1, 6. — 2. О тайнах 9, 50, 52. — 3. DS 1642.

4. Ср. Трид. Соб.: DS 1641. — 5. MF 56.

1380 То, что Христос пожелал пребывать в Своей Церкви таким уникальным образом, имеет глубокий смысл. Поскольку Христос в Своем видимом образе должен был оставить Своих, Он пожелал даровать нам Свое таинственное присутствие; поскольку Он желал принести Себя в жертву на Кресте ради нашего спасения, то хотел, чтобы у нас осталась память той любви, которой Он возлюбил нас «до конца» (Ин 13, 1), до дарования в жертву собственной жизни. Ведь в Своем евхаристическом присутствии Он таинственно (мистически) остается среди нас как Тот, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас¹; и Он остается в знаках, выражаяющих и сообщающих эту любовь:

Церковь и мир глубоко нуждаются в евхаристическом культе. Иисус ждет нас в этом Таинстве любви. Не будем жалеть времени, чтобы пойти на встречу с Ним в поклонении, в созерцании, полном веры и открытом для удовлетворения за тяжкие грехи и преступления мира. И да не иссякнет никогда наше поклонение!².

1381 «Присутствие истинного Тела Христа и истинной Крови Христа в этом Таинстве узнается нами „отнюдь не с помощью чувств, — пишет св. Фома, — а одной только верой, опирающейся на авторитет Бога”». Поэтому, комментируя текст св. Луки, 22, 19: „Сие есть тело Мое, которое за вас предается”, св. Кирилл заявляет: „Не спрашивай себя, правда ли это, но прими с верой слова Господа, потому что Он, Который есть Истина, не лжет”³:

Поклоняюсь Тебе благоговейно, сокровенное Божество, истинно скрывающееся под этими [внешними] формами; Тебе покорно без остатка сердце мое, ибо, Тебя созерцая, оно целиком замирает. Зрение, вкус, осязание не достигают Тебя: только тому доверять надлежит, что мы слышим; Верую во все, что сказал Сын Божий; Нет ничего более истинного, чем это слово Истины⁴.

VI. Пасхальный пир

1382 Месса есть одновременно и нераздельно жертвенная память, в которой постоянно осуществляется Крестная Жертва и священная Трапеза Причастия Телу и Крови Господней. Но совершение евхаристической Жертвы полностью направлено на глубинный союз верующих со Христом через Причастие. Причаститься — это значит принять Самого Христа, принесшего Себя в жертву за нас.

1. Ср. Гал 2, 20. — 2. Иоанн Павел II, Послание «Dominicae cenae» о тайне и почитании Евхаристии 3. — 3. Павел VI, MF; цитируется св. Фома Аквинский, STh 3, 75, 1 и св. Кирилл Александрийский, Толкование на Евангелие от Луки 22, 19. — 4. Гимн «Adoro te devote».

1383 Алтарь, вокруг которого Церковь собирается во время совершения Евхаристии, представляет собой два аспекта одной и той же тайны: алтарь жертвоприношения и трапезу Господню. Более того, христианский алтарь есть символ Самого Христа, пребывающего среди собрания Своих верных, одновременно как Жертва, принесенная ради нашего примирения, и как небесная Пища, нам дающаяся. «И что есть алтарь Христов как не образ Тела Христова?» — говорит св. Амвросий¹, и он же повторяет в другом месте: «Алтарь есть образ Тела [Христова], и Тело Христово пребывает на алтаре»². Литургия выражает это единство жертвы и Причастия во многих молитвах. Так, Римская Церковь молится в своей анафоре:

Смиренно молим Тебя, Боже Всемогущий: да вознесет ангел Твой эту Жертву к небесному престолу Твоему пред Божественным Твоим величием, чтобы мы, причастившись от этого престола священного Тела и Крови Сына Твоего, исполнились всякого небесного благословения и благодати.

«Примите и вкусите от него все»: Причащение

1384 Господь обращается к нам с настойчивым приглашением принимать Его 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» (Ин 5, 53).

2835

1385 Чтобы ответить на это приглашение, мы должны *подготовиться* к этому великому и святому моменту. Св. Павел призывает к испытанию совести: «Кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господнюю недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор 11, 27–29). Тот, кто сознает за собой тяжкий грех, должен сначала принять таинство Примирения (Покаяния) прежде, чем приступить к Причастию.

1457

1386 Перед величием этого Таинства верный может только смиленно и с пылкой верой повторить слова Сотника³: «*Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum die verbum, et sanabitur anima mea*» («Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и исцелится душа моя»)⁴. В Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста верные молятся в подобном же духе:

1. О таинствах 5, 7.
2. Ук. соч. 4, 7. — 3. Ср. Мф 8, 8. — 4. Обряд Причастия, MR 133.

		Вечери Твоєя Тайна днесь, Сыне Божий, причастника мя приими. Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, исповедую Тя: «Помяни мя. Господи, во Царствии Твоем!»	732	
1387	2043	Чтобы достойно подготовиться к принятию этого Таинства, верным надлежит соблюдать пост, предписываемый в их Церкви ¹ . Внешнее поведение (одежда, жесты) должны выражать почтение, торжественность, радость этой минуты, когда Христос становится нашим Гостем.		
1388		Самому смыслу Евхаристии соответствует Причащение верных когда они участвуют в Мессе ² , если у них наличествует должное расположение ³ : «Верующим очень рекомендуется участвовать в Мессе тем наиболее совершенным образом, когда они, после Причащения священника, принимают Тело Господа от того же Жертвоприношения» ⁴ .		1392 1212
1389	2042	Церковь обязывает верующих «в воскресные и праздничные дни участвовать в Божественной Литургии» ⁵ и причащаться по крайней мере раз в год — если возможно, в Пасхальное время ⁶ и с предварительным приготовлением — через таинство Примирения. Но Церковь живо рекомендует верным принимать Святую Евхаристию в воскресные и праздничные дни или еще чаще, даже каждый день.		1524 1393 613
1390	2837	Благодаря таинственному присутствию Христа в каждом из Евхаристических видов Причащение только под одним видом — хлеба — позволяет полностью получить плод благодати Евхаристии. По причинам пастырского характера этот способ Причащения законным образом установился как наиболее обычный в латинском обряде. «Святое Причащение наиболее полным образом реализует свое значение знамения, когда преподается в двух видах. Ибо в такой форме знамение евхаристической Трапезы наиболее ярко проявляется» ⁷ . Это — обычная форма причастия в восточных обрядах.		1394 1863 1436
		Плоды Причастия		
1391	460	Причастие укрепляет наш союз со Христом. Главным плодом принятия Евхаристии в Причастии является глубокое единение со Христом Иисусом. Господь ведь говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в		
		1. Ср. СIC кан. 919. — 2. Ср. СIC кан. 916.		
		3. Ср. СIC кан. 917. В один и тот же день верные могут принимать Св. Причастие только дважды (Ср. Папская комиссия по аутентичному толкованию Кодекса канонического права, Ответы на спорные положения, IAAAS 76 (1984), р. 746).		
		4. SC 55. — 5. OE 15. 6. Ср. СIC кан. 920. — 7. IGMR 240.		
		нем» (Ин 6, 56). Жизнь во Христе обретает свой фундамент в евхаристической Трапезе: «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Ин 6, 57).		521
		Когда во время праздников Господних верные принимают Тело Сына, они возвещают друг другу Благую Весть о том, что им дан залог жизни; подобно этому ангел сказал Марии Магдалине: «Христос воскрес!» И вот теперь и жизнь, и воскресение даруются тому, кто принимает Христа ¹ .		
		Причастие осуществляется восхитительным образом в нашей жизни духовной то, что материальная пища производит в нашей телесной жизни. Причастие Телу Христа Воскресшего, «оживотворенное Духом Святым и животворящее» ² , сохраняет, развивает и обновляет жизнь благодати, полученную при Крещении. Это возрастание христианской жизни нуждается в питании евхаристическим Причастием, хлебом нашего паломничества, до смертного часа, когда оно будет дано нам как пища в путь (напутствие, виатик).		
		Причастие хранит нас от греха. Тело Христа, которое мы получаем при Причащении, «предано за нас», и Кровь, которую мы пьем, излита «за многих во оставление грехов». Поэтому Евхаристия не может соединить нас со Христом, не очищая нас в то же время от содеянных грехов и не охраняя нас от грехов будущих.		
		«Всякий раз, как вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете» (1 Кор 11, 26). Если мы возвещаем смерть Господню, мы возвещаем оставление грехов. Если всякий раз, как проливается кровь Его, она проливается во оставление грехов, я должен принимать ее всегда, чтобы она всегда отпускала мне мои грехи. Я, всегда грешащий, всегда должен иметь лекарство ³ .		
		Как пища физическая служит для восстановления потерянных сил, так Евхаристия укрепляет любовь, которая в повседневной жизни склонна ослабевать; и эта любовь, оживленная, устраняет легкие грехи ⁴ . Предавая Себя нам, Христос оживляет нашу любовь и дает нам способность порвать неупорядоченную привязанность к творениям и укорениться в Нем:		
		Поскольку Христос умер за нас из любви, мы, поминая Его смерть в момент жертвы, просим, чтобы любовь была дана нам наитием Святого Духа; мы смиренno молимся, чтобы силой этой любви, ради которой Христос пожелал умереть за нас, мы тоже, получая благодать Духа Святого, могли видеть мир распятым за нас, и сами быть распятыми за мир. (...) Получив дар любви, умрем для греха и будем жить для Бога ⁵ .		
		1. Фанкит. Сирийский антиохийский обряд» том 1, Общее 237а-б.		
		2. РО 5. — 3. Св. Амвросий, О тайнах 4, 28. — 4. Ср. Трид. Соб.: DS 1638.		
		5. Св. Фульгениций Руспенский, Против деяний Фабиана 28, 16–19.		

1395 Любовь, которую Евхаристия возжигает в нас, *охраняет нас от смертных грехов, возможных в будущем*. Чем больше мы 1855 участвуем в жизни Христа и углубляем дружбу с Ним, тем труднее нам порвать связь через смертный грех. Евхаристия не имеет целью прощение смертных грехов. Это принадлежит таинству Примирения. Евхаристия — прежде всего Таинство тех, кто находится в полном общении с Церковью.

1396 *Единство мистического Тела: Евхаристия создает Церковь.* 1446 Те, кто принимает Евхаристию, теснее связаны со Христом. Тем 188 самым Христос объединяет их со всеми верными в единое тело: 1267 Церковь. Причастие обновляет, укрепляет, углубляет это воплощение в Церковь, уже осуществленное Крещением. В Крещении мы были призваны стать единым телом¹. Евхаристия претворяет в жизнь этот призыв: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христа? Один хлеб и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор 10, 16–17).

790 Если вы тело Христа и члены Его, то ваше Таинство пребывает на 1064 столе Господа; вы принимаете Таинство, которым являетесь Вы сами «Аминь» («Да, это правда!») на то, что вы приняли, и, отвечая так, вы на это соглашаетесь. Ты слышишь слова: «Тело Христово», и ты отвечаешь: «Аминь». Будь же членом Тела Христа, чтобы твое «Аминь» было истинным².

1397 *Евхаристия налагает обязанности в отношении бедных:* чтобы 2449 принять в истине Тело и Кровь Христа, преданного за нас, надо узнать Его в самых бедных, в братьях Его³:

817 Ты вкусила Крови Господней — и даже брата своего не узнаешь. Ты бесчестиши сам стол этот, не находя достойным разделить пищу с тем, кто сочен достойным участвовать в этой трапезе. Бог освободил тебя от всех твоих грехов и пригласил тебя к трапезе. И даже тогда ты не стал более милосердным⁴.

1398 *Евхаристия и единство христиан.* Перед величием этой тайны св. Августин восклицает: «*О Таинство благочестия! О знамение единства! О узы любви!*⁵ Тем более болезненно ощущаются разделения Церкви, разрывающие общее участие в Господней Трапезе, тем более настойчивыми становятся молитвы к Господу о том, чтобы вновь наступили дни полного единства всех, кто верует в Него.

1. Ср. 1 Кор 12, 13. — 2. Св. Августин, Проповеди 272. — 3. Ср. Мф 25, 40.

4. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на 1 Послание к Коринфянам 27, 4.

5. Трактат на Евангелие от Иоанна 26, 6, 13; ср. SC 47.

Восточные Церкви, которые не находятся в полном общении с Католической Церковью, совершают Евхаристию с большой любовью. «Эти Церкви, хотя и разъединенные с нами, обладают истинными таинствами, — особенно в силу апостольского преемства, Священством и Евхаристией, — которые тесно связывают их с нами»¹. Некоторое общение в таинствах (*in sacris*), а значит, в Евхаристии, «не только возможно, но даже рекомендуется при благоприятных обстоятельствах и с одобрения церковных властей»².

Церковные общины, порожденные Реформацией, отделенные от Католической Церкви «по причине, прежде всего, отсутствия таинства священства, не сохранили в целости и полноте сущности Таинство Евхаристии»³. Именно поэтому евхаристическое общение (интеркоммунния) с этими общины для Католической Церкви невозможно. Однако, эти церковные общины, «когда они поминают на Святой Вечере смерть и воскресение Господа, исповедуют, что жизнь заключается в общении со Христом и ожидают Его пришествия во Славе»⁴.

Если возникает серьезная необходимость, католические священнослужители могут с согласия ординария (правящего епископа) преподавать таинства (Евхаристию, Покаяние, Помазание больных) христианам других конфессий, не находящимся в полном общении с Католической Церковью, которые по своей воле этого просят: в таком случае необходимо, чтобы они проявили католическую веру в отношении этих таинств и чтобы они находились в правильном расположении для их принятия⁵.

1399
838

1400
1536

1401
1483

1385

1402
1323

1130

1403

VII. Евхаристия — «залог будущей славы»

В древней молитве Церковь прославляет тайну Евхаристии: «*О священная трапеза, где Христос — пища наша, где оживает память Его Страстей, где благодать наполняет наши души, где нам дается залог будущей жизни!*» Если Евхаристия — воспоминание Пасхи Господней, если через Причащение у алтаря мы исполняемся «всякого небесного благословения и благодати»⁶, Евхаристия есть также предвестие небесной славы.

На Тайной Вечере Господь Сам обратил взгляд Своих учеников на совершение Пасхи в Царстве Божием: «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» (Мф 26, 29)⁷. Каждый раз, когда Церковь совершает Евхаристию, она вспоминает об этом обещании, и ее взгляд оборачивается к «Тому, Кто грядет» (Откр 1, 4). В своей молитве

1. UR 15. — 2. UR 15; ср. CIC кан. 844, § 3. — 3. UR 22. — 4. UR 22.

5. Ср. CIC кан. 844, § 4.

6. MR, Римский канон 96: «*Supplies te rogamus*».

7. Ср. Лк 22, 18; Мк 14, 25.

⁶⁷¹ она призывает Его пришествие: «Марана-фа» (1 Кор 16, 22),
«Ей, гряди. Господе Иисусе!» (Откр 22, 20), «Да приидет ми-
лость Твоя и да пройдет этот мир!»¹

¹⁴⁰⁴ Церковь знает, что уже теперь Господь приходит в Своей Евхаристии и что Он здесь, среди нас. Однако это присутствие скрыто. Поэтому мы совершаляем Евхаристию, «с радостной надеждой ожидая пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа»², в молитве уповая, «что и мы (...) славу Твою созерцать будем вечно, когда отрешь Ты всякую слезу с очей наших, ибо, видя Тебя, Боже, лицом к лицу, мы все Тебе уподобимся навеки и Тебя без конца будем славить через Христа, Господа нашего»³.

¹⁴⁰⁵ У нас нет более верного залога и более яркого знамения этой великой надежды новых небес и новой земли, где будет обитать справедливость, нежели Евхаристия⁴. И действительно, всякий раз, когда совершается эта Тайна, «совершается дело нашего искупления»⁵, и мы «преломляем один хлеб — лекарство, дающее бессмертие, противоядие от смерти, чтобы жить вечно во Иисусе Христе»⁶.

Коротко

¹⁴⁰⁶ Иисус сказал: «Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек (...). Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную (...), пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6, 51. 54. 56).

¹⁴⁰⁷ Евхаристия — сердце и вершина жизни Церкви, ибо в ней Христос включает Церковь и всех членов ее в Свою жертву хвалы и благодарения, принесенную раз и навсегда Отцу на Кресте; через эту жертву Он изливает благодать спасения на Свое Тело, которое есть Церковь.

¹⁴⁰⁸ Совершение Евхаристии всегда включает в себя: провозглашение Слова Божия, благодарение Богу Отцу за все Его благодеяния, в особенности за дар Сына Его; освящение хлеба и вина и участие в литургической трапезе через принятие Тела и Крови Господних. Эти элементы представляют собой составные части одного и того же богослужебного действия.

1. Дидахе 10, 6.

2. Эмбодизм после Отче наш; ср. Тит 2, 13.

3. MR, III Евхаристическая молитва, 116: молитва о усопших.

4. Ср. 2 Петр 3, 13. — 5. LG 3.

6. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Ефесянам 20, 2.

¹⁴⁰⁹ Евхаристия есть воспоминание Пасхи Христовой: то есть дела спасения, осуществленного жизнью, смертью и воскресением Христа; это дело становится присутствующим через литургическое действие,

¹⁴¹⁰ Сам Христос, вечный Первосвященник Нового Завета, действуя через служение священников, приносит евхаристическую жертву. И Тот же Христос, реально присутствующий под видом хлеба и вина, есть жертва, приносимая в Евхаристии. Только рукоположенные действительным образом священники могут предстоятельствовать при совершении Евхаристии и освящать хлеб и вино, чтобы они стали Телом и Кровью Господа.

¹⁴¹¹ Основными знаками евхаристического Таинства являются пищевичный хлеб и виноградное вино, на которые призываются благословение Святого Духа и над которыми священник произносит слова освящения, сказанные Иисусом на Тайной Вечере: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается. (...) Сия есть Кровь Моя...»

¹⁴¹² Через освящение совершается пресуществление (*transubstantio*) хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. В освященном хлебе и вине сам Христос, Живой и Прославленный, присутствует подлинно, реально и сущностно — Его Телом, Его Кровью, с Его душою и Его Божеством¹.

¹⁴¹³ Как жертва Евхаристия приносится также в удовлетворение за грехи живых и усопших, а также чтобы обрасти благодеяния Божий, духовные или материальные,

¹⁴¹⁴ Тот, кто хочет принять Христа в евхаристическом Причастии, должен пребывать в состоянии благодати. Если человек сознает, что совершил смертный грех, он не должен приступать к Евхаристии, но получив предварительно отпущение грехов в таинстве Покаяния.

¹⁴¹⁵ Святое Причащение Тела и Крови Христа укрепляет единство причастника с Господом, отпускает ему легкие грехи и предохраняет его от совершения тяжких грехов. Поскольку узы любви между причастником и Христом укреплены, принятие этого Таинства укрепляет единство Церкви, мистического Тела Христа.

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1640; 1651.

- 1417 Церковь живо рекомендует верующим причащаться, когда они участвуют в совершении Евхаристии; Церковь обязывает их делать это по крайней мере один раз в год.
- 1418 Поскольку Сам Христос присутствует в Таинстве алтаря, нужно оказывать Ему почтение в поклонении. «Прийти поклониться Святым Дарам значит проявить благодарность и любовь и исполнить долг благоговения перед Христом, Господом нашим»¹.
- 1419 Перейдя из этого мира к Отцу, Христос в Евхаристии дает нам залог славы Своей: участие в Святой Жертве отождествляет нас с Его сердцем, поддерживает наши силы в течение паломничества этой жизни, побуждает нас желать Жизни вечной и уже теперь объединяет нас с Небесной Церковью, с Пресвятой Девой Мариеи и всеми святыми.

ГЛАВА ВТОРАЯ Таинства исцеления

В таинствах христианского посвящения человек обретает новую жизнь во Христе. Однако мы несем эту жизнь «в глиняных сосудах» (2 Кор 4, 7). Теперь она еще «скрыта со Христом в Боге» (Кол 3, 3). Мы еще в нашем «земном доме» (2 Кор 5, 1), подверженном страданиям, болезни и смерти. Эта новая жизнь чада Божия может быть ослаблена или даже потеряна из-за греха.

Господь Иисус Христос, врачеватель наших душ и тел, отпустивший грехи расслабленному и вернувший ему телесное здоровье¹, пожелал, чтобы Церковь Его продолжала, силой Духа Святого, Его дело врачевания и спасения — даже по отношению к своим собственным членам. В этом — цель двух таинств исцеления: таинства Покаяния и Елеосвящения (Елеопомазания больных).

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ Таинство Покаяния и Примирения

«Приступающие к таинству Покаяния получают милосердием Бога отпущение содеянного перед Ним согрешения и в то же время примиряются с Церковью, которой, согрешая, они нанесли раны и которая своей любовью, примером и молитвами содействовала их обращению»².

I. Как называется это таинство?

Оно называется *таинством обращения*, потому что sacramентально осуществляет призыв Христа к обращению³, возвращение к Отцу⁴, от Которого человек отдалился через грех.

Оно называется *таинством Покаяния*, ибо оно освящает личный и церковный шаг к обращению, раскаянию и удовлетворению согрешившего христианина.

Оно называется *таинством исповеди*, потому что признание, исповедь грехов перед священником есть существенный элемент этого таинства. В глубоком смысле этого слова — это таинство есть также «исповедание», признание и прославление святости Божией и Его милосердия к грешному человеку.

1. Мк 2, 1–12. — 2. ЛГ 11.
3. Ср. Мк 1, 15. — 4. Ср. Лк 15, 18.

1420

1421

1422

980

1423

1989

1440

1424

1456

1. MF.

¹⁴⁴⁹ Оно называется *таинством прощения*, потому что через отпущение (разрешение) грехов, которое дает священник в таинстве, Бог дарует кающемуся «прощение и мир»¹.

¹⁴⁴² Оно называется *таинством Примириения*, потому что дает грешнику примиряющую любовь Божию: «Примирийтесь с Богом» (2 Кор 5, 20). Тот, кто живет милосердной любовью Божией, готов ответить на призыв Господа: «Прежде примирись с братом твоим» (Мф 5, 24).

II. Для чего таинство Примириения после Крещения?

¹⁴²⁵ «Вы омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (ср. 1 Кор 6, 11). Надо отдавать себе отчет в величии дара Божия, который мы получаем в таинствах христианского посвящения, чтобы понять, до какой степени грех должен быть исключен для того, кто «во Христа облекся» (Гал 3, 27). Св. апостол Иоанн говорит также: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин 1, 8). И Сам Господь учил нас молиться: «И прости нам грехи наши» (Лк 11, 4), связывая обоюдное прощение наших бед с прощением наших грехов, которое Бог дает нам.

²⁸³⁸ ¹⁴²⁶ ^{405, 978} ¹²⁶⁴ *Обращение ко Христу*, новое рождение в Крещении, дар Духа Святого, Тело и Кровь Христовы, полученные в пищу, сделали нас «не имеющими пятна или порока, или чего-либо подобного» (Еф 1, 4), как сама Церковь, Невеста Христова, «не имеет пятна или порока перед Ним» (Еф 5, 27). Однако новая жизнь, полученная через христианское посвящение, не исключила хрупкости и слабости человеческой природы, склонности к греху, который Предание называет *похотью* и который остается в крещеных, чтобы они, с помощью благодати Христовой², закалились в борьбе христианской жизни. Эта борьба есть подвиг *обращения* для достижения святости и вечной жизни, к которой Господь неустанно призывает нас³.

III. Обращение крещеных

¹⁴²⁷ Иисус призывает к обращению. Этот призыв является существенной частью возвещения Царства: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Еван-

1. Чин Покаяния: формула отпущения грехов.
2. Ср. DS 1515. — 3. Ср. DS 1545; LG 40.

гелие» (Мк 1, 15). В проповеди Церкви этот призыв обращен прежде всего к тем, кто еще не знает Христа и Его Евангелия. Поэтому Крещение — это основной путь для первого и фундаментального обращения. Ибо верой в Благую Весть и Крещением¹ мы отвращаемся от зла и обретаем спасение, то есть отпущение всех грехов и дар новой жизни.

¹⁴²⁸ ¹⁰³⁶ Призыв же Христа к обращению продолжает звучать в жизни христиан. Это *второе обращение* представляет собой непрерывное задание всей Церкви, которая «имеет грешников в своем собственном лоне» и которая «одновременно и свята, и всегда нуждается в очищении, непрестанно следует путем покаяния и обновления»². Усилие обратиться — не только человеческое действие. Оно — движение «сердца сокрушенного» (Ис 50, 19), которое привлекла и которого коснулась благодать³, побуждая его ответить на милосердную любовь Бога, возлюбившего нас первым⁴.

⁸⁵³ ¹⁴²⁹ ¹⁹⁹⁶ Об этом свидетельствует обращение св. Петра после его троекратного отречения от Учителя. Взор Иисуса, полный бесконечного милосердия, вызывает слезы раскаяния (Лк 22, 61) и — после воскресения Господня — троекратное исповедание любви к Нему⁵. Второе обращение имеет также *общинное измерение*. Это проявляется в призывае Господа ко всей Церкви: «Покайся!» (Откр 2, 5, 16).

Св. Амвросий говорит о двух типах обращения, что в Церкви «есть вода и слезы: вода Крещения и слезы Покаяния»⁶.

IV. Внутреннее покаяние

¹⁴³⁰ ¹⁰⁹⁸ Как это было уже у пророков, призыв Иисуса к обращению и покаянию не направлен в первую очередь на внешнее поведение — «вретище и пепел», посты или умерщвление плоти, — но на *обращение сердца, на внутреннее покаяние*. Без него внешние проявления покаяния остаются бесплодными и лживыми; напротив, внутреннее покаяние ведет к внешнему выражению этого состояния в видимых знаках, в жестах и делах покаяния⁷.

¹⁴³¹ ¹⁴⁵¹ Внутреннее раскаяние есть радикальная переориентация всей жизни, возврат, обращение к Богу всем сердцем нашим, разрыв с грехом, отвращение от зла и от дурных поступков, которые мы совершили. В то же время, в нем содержится желание и ре-

1. Ср. Деян 2, 38. — 2. LG 8. — 3. Ср. Ин 6, 44; 12, 32.
4. Ср. 1 Ин 4, 10. — 5. Ср. Ин 21, 15–17. — 6. Ев 41, 12.
7. Ср. Иоил 2, 12, 13; Ин 1, 16–17; Мф 6, 1–6. 16–18.

	шение изменить свою жизнь с надеждой на милосердие Бога и с доверием к помощи Его благодати. Обращение сердца сопровождается спасительной болью и печалью, которую Отцы называли <i>animi cruciatus</i> (душевной скорбью), <i>compunctio cordis</i> (сердечным раскаянием) ¹ .		
1432 1989	Сердце человеческое отягощено и ожесточено. Нужно, чтобы Бог дал человеку новое сердце ² . Обращение есть, прежде всего, дело благодати Бога, Который возвращает наши сердца к Себе: «Обрати нас, Господи, и обращены будем» (Иер 5, 21). Бог дает нам силы начать сначала. Открывая для себя величие любви Божией, наше сердце сотрясается от ужаса и тяжести греха и начинает бояться оскорбить Бога грехом и отдалиться от Него. Сердце человеческое обращается, взирая на Того, Кто был пронзен нашим грехом ³ :		1436 1394
	Пусть наши взоры будут прикованы к Крови Христовой и пусть мы поймем, как драгоценна она для Его Отца, ибо, пролитая за наше спасение, она даровала всему миру благодать раскаяния ⁴ .		1437
1433 729 692, 1848	Начиная с Пасхи, Дух Святой «обличает мир в грехе» (Ин 16, 8-9); это значит, что мир не поверил в Того, Кого послал Отец. Но Тот же Дух, открывающий грех, есть и Утешитель ⁵ , дающий сердцу человеческому благодать покаяния и обращения ⁶ .		1438 540 2043
	V. Многообразные формы покаяния в христианской жизни		1439 545
1434 1969	Внутреннее покаяние христианина может выражаться в самых разнообразных формах. Писание и святые Отцы особенно настаивают на трех из них: <i>посте, молитве и милостыне</i> ⁷ , в которых выражается обращение по отношению к самому себе, к Богу и к другим людям. Рядом с коренным очищением, которое совершается Крещением или мученичеством, упоминаются как средство прощения грехов: усилия, прилагаемые для примирения с ближним, слезы раскаяния, забота о спасении ближнего ⁸ , заступничество святых и дела любви, «которая покрывает множество грехов» (1 Петр 4, 8).		
1435	Обращение происходит в повседневной жизни в делах примирения, в заботе о бедных, в осуществлении и защите справедливости и права ⁹ , в признании своих проступков перед братьями, в братском исправлении, в пересмотре жизни, в испытании совести, в духовном руководстве, в терпеливом перенесении страданий, в претерпевании преследований за правду.		1440 1850

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1676–1678; 1705; CR 2, 5, 4.
 2. Ср. Иез 36, 26–27. — 3. Ср. Ин 19, 37; Зах 12, 10. — 4. Св. Климент Римский, Послание к Коринфянам 7,4.
 5. Ср. Ин 15, 26. — 6. Ср. Деян 2, 36–38; ср. Иоанн Павел II, Энциклика «Dominum et Vivificantem» (далее — DeV) 27–48. — 7. Ср. Тов 12, 8; Мф 6, 1–18. — 8. Ср. Иак 5, 20. — 9. Ср. АМ 5, 24; Ис 1, 17.

Ежедневно нести свой Крест и следовать за Иисусом — самый верный путь покаяния¹.

Евхаристия и Покаяние. Ежедневное обращение и покаяние находят источник и пищу в Евхаристии, ибо в ней присутствует жертва Христа, примирившая нас с Богом; она питает и укрепляет тех, кто живет жизнью Христа; «она есть противоядие, освобождающее нас от наших обыденных грехов и охраняющее нас от грехов смертных»².

Чтение Священного Писания, молитва Литургии Часов и Отче наш, любое искреннее религиозное и благочестивое дело оживляют в нас дух обращения и покаяния и способствуют прощению наших грехов.

Периоды и дни покаяния на протяжении литургического года (время Великого Поста, каждая пятница в память смерти Господа) являются в Церкви особым временем практики покаяния³. Эти периоды больше всего подходят для духовных упражнений, покаянных богослужений, паломничеств покаянного характера, а также для добровольных самоограничений, таких, как пост и милостыня, и для того, чтобы по-братьски делиться с другими (благотворительные и миссионерские дела).

Путь обращения и покаяния был ясно указан Иисусом в притче, называемой «притчей о блудном сыне», центр которой — милосердый отец (Лк 15, 11–24): увлечение иллюзорной свободой, уход из отцовского дома; крайняя нищета, в которой оказывается сын, промтав все свое состояние; глубокое унижение от необходимости пасти свиней, и, хуже того, питаться рожками, которые ели свиньи; размышления о потерянном добре; раскаяние и решение возвратиться и признать себя виновным перед отцом; обратный путь; великодушное принятие отцом, радость отца — все это характерные черты, присущие процессу покаяния. Красивое платье, перстень и праздничный обед — символы той новой жизни, чистой, достойной, полной радости, — жизни человека, вернувшегося к Богу и в лоно своей семьи, какой является Церковь. Одно только Сердце Христа, знающего глубины любви Своего Отца, могло открыть нам бездну Его милосердия столь полным простоты и красоты образом.

VI. Таинство Покаяния и Примирения

Грех — это, прежде всего, оскорбление Бога, разрыв общения с Ним. Он одновременно наносит ущерб общению с Церковью. Поэтому обращение приносит в одно и то же время Божие прощение и примирение с Церковью, что литургически выражает и осуществляет таинство Покаяния и Примирения⁴.

Только Бог прощает грех

Только Бог прощает грехи⁵. Иисус есть Сын Божий, поэтому Он говорит о Себе: «Сын Человеческий имеет власть на земле

1. Ср. Лк 9, 23. — 2. Трид. Соб.: DS 1638.
 3. Ср. SC 109–110; СIC кан 1249–1253; СCEO кан. 880–883.
 4. Ср. LG 11. — 5. Ср. Мк 2, 7.

⁵⁸⁹ прощать грехи» (Мк 2, 10), и Он пользуется этой божественной властью: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк 2, 5; Лк 7, 48). Более того: в силу Своей Божественной власти он дает эту возможность людям, чтобы они осуществляли ее от Его имени¹.

1442 Христос пожелал, чтобы вся Церковь, в своей молитве, своей жизни и своих делах, была знаком и инструментом прощения и примирения, которые Он приобрел для нас ценою Своей Крови. Он, однако, доверил пользование властью отпускать грехи апостольскому служению, на которое дано поручение «служения примирения» (2 Кор 5, 18). Апостол послан «от имени Христа», и «Сам Бог» через Него взывает и молит: «Примиряйтесь с Богом» (2 Кор 5, 20).

Примирение с Церковью

1443 Во время своего общественного служения Иисус не только прощал грехи, но также показывал последствия этого прощения: Он восстанавливал прощенных грешников в общине Народа Божия, от которого они отдалились через грех и даже были исключены из него. Ярким тому свидетельством является тот факт, что Иисус допускает грешников к Своему столу — более того, Он Сам садится за их стол: жест, который потрясающим образом выражает одновременно и прощение Божие², и возвращение в лоно Народа Божиего³.

1444 Сделав апостолов участниками Своей собственной власти прощать грехи, Господь дает им также власть примирять грешников с Церковью. Это церковное измерение их поручения выражается, в частности, в торжественных словах Христа, обращенных к Симону-Петру: «Я дам тебе ключи Царства Небесного; и что связашь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16, 19). «Но эта миссия связывать и разрешать, данная Петру, была также дана коллегии апостолов, соединенной с их главою (Мф 18, 18; 28, 16–20)»⁴.

1445 Слова «связывать» и «разрешать» означают: тот, кого вы исключите из своего общения, будет исключен из общения с Богом; тот, кого вы снова примете в свое общение, и Богом будет принят. *Примирение с Церковью неотделимо от примирения с Богом.*

1. Ср. Ин 20, 21–23.

2. Ср. Лк 15. — 3. Ср. Лк 19, 9. — 4. LG 22.

Таинство прощения

Христос установил таинство Покаяния для всех грешников — членов Его Церкви, и прежде всего для тех, кто после Крещения впал в тяжкий грех и таким образом потерял благодать Крещения и повредил церковное общение. Таинство Покаяния дает им новую возможность обратиться и снова обрести благодать оправдания. Отцы Церкви говорят об этом таинстве как о «второй [спасительной] дощечке после кораблекрушения, каковым является потеря благодати¹.

Конкретная форма, в которой Церковь осуществляла эту полученную от Господа власть, сильно менялась в течение веков. В первые века примирение христиан, совершивших после Крещения особо тяжкие грехи (например, идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние), было связано со строжайшим наказанием, в силу которого грешники должны были публично каляться в своих грехах, часто в течение многих лет, прежде чем получить дар примирения. В этот «чин кающихся» (касавшийся только для некоторых особенно тяжелых грехов) могли допустить человека крайне редко, в некоторых регионах — только один раз в жизни. В VII в. ирландские миссионеры, под влиянием монашеской традиции Востока, принесли на европейский континент практику «частного» покаяния, не требовавшую публичного и длительного исполнения дел покаяния для примирения с Церковью. С того времени это таинство совершается более тайным образом между кающимся и священником. Эта новая практика предусматривала возможность повторения и таким образом открывала путь к регулярному принятию этого таинства. Она позволяла включить в одно и то же совершение таинства как тяжкие, так и обыденные грехи. Это, в важнейших чертах, та форма покаяния, которая используется в церковной практике вплоть до наших дней.

Несмотря на изменения, которым в течение веков подвергался порядок и совершения таинства, можно видеть одну и ту же основную структуру. Она содержит два одинаково существенных элемента. С одной стороны, действия человека, который обращается под воздействием Духа Святого: покаяние, признание содеянного греха и удовлетворение; с другой стороны, действие Бога через участие Церкви. Церковь, которая через епископа и его священников именем Иисуса Христа дает отпущение грехов и устанавливает способ удовлетворения (епитимию), также и молится за грешника и совершаet покаяние вместе с ним. Так грешник исцеляется и вновь принимается в церковное общение.

В формуле отпущения (разрешения) грехов, которой пользуется Латинская Церковь, выражены основные элементы этого таинства: Отец милосердия есть источник всякого прощения. Он совершает примирение грешников через Пасху Своего Сына и дар Своего Духа посредством молитвы и служения Церкви:

1. Тертуллиан, О покаянии 4, 2; ср. Трид. Соб.: DS 1542.

1446

979

1856

1990

1447

1448

1449

1481

234

Бог, Отец милосердия, смертью и воскресением Сына Своего примиривший мир с Собою и ниспославший Святого Духа для отпущения грехов, посредством Церкви Своей пусть дарует тебе прощение и мир. И я отпускаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь¹.

VII. Действия кающегося

1450 «Покаяние обязывает грешника добровольно принять все элементы [покаяния]: в сердце — сокрушение; в устах — исповедь; в поведении — совершенное смиление или плодотворное удовлетворение»².

Сокрушение

1451 431 Первым из действий грешника является сокрушение. Это «душевная боль и отвращение к совершенному греху, с решением не грешить больше в будущем»³.

1452 1822 Когда сокрушение исходит из любви к Богу, любимому превыше всего, оно называется «совершенным сокрушением» (сокрушением любви — *contritio*). Такое сокрушение смывает обыденные грехи; оно приносит также прощение смертных грехов, если оно сопровождается твердым решением при первой же возможности прибегнуть к таинственной исповеди⁴.

1453 Сокрушение, называемое «несовершенным» (или *attritio*), также есть дар Божий, наитие Духа Святого. Оно рождается от сознания уродства греха или от страха перед вечным проклятием или другими наказаниями, которым может подвергнуться грешник (сокрушение из страха). Такое потрясение совести может положить начало внутренней эволюции, которая под действием благодати может завершиться таинственным отпущением грехов. Несовершенным сокрушением самим по себе нельзя обрести прощение тяжких грехов, тем не менее, оно располагает к тому, чтобы получить его в таинстве Покаяния⁵.

1454 Подобает готовиться к принятию этого таинства через испытание совести, совершенное в свете слова Божия. Наиболее подходящие для этого тексты следует искать в Декалоге, а также в нравственном учении Евангелий и апостольских Посланий: в Нагорной проповеди, в апостольских назиданиях⁶.

1. Чин Покаяния 46, 55.

2. CR 2, 5, 21; ср. Трид. Соб.: DS 1676.

3. Трид. Соб.: DS 1676. — 4. Ср. Трид. Соб.: DS 1677.

5. Ср. Трид. Соб.: DS 1678; 1705.

6. Ср. Рим 12–15; 1 Кор 12–13; Гал 5; Еф 4–6.

Исповедание грехов

1455 1424 Исповедание грехов (исповедь) даже с чисто человеческой точки зрения освобождает нас и облегчает примирение с другими. Признавая грехи, человек смотрит в лицо к содеянному, принимает на себя ответственность за грех и тем самым снова открывается Богу и общению Церкви, чтобы сделать возможным новое будущее.

1456 1855 Исповедь священнику составляет основную часть таинства Покаяния: «Кающиеся должны в исповеди перечислить все смертные грехи, которые они сознают за собой после серьезного испытания совести, даже если грехи эти — тайные и если они были совершены только против двух последних заповедей Декалога¹, ибо иногда грехи эти много глубже ранят душу и более опасны, чем те, что были совершены явно»²:

1505 Когда верующие во Христа стараются исповедоваться во всех грехах, которые приходят им на память, они несомненно представляют все эти грехи милосердному Божиему прощению. Те, кто поступает иначе, кто сознательно скрывает какие-то грехи, не предлагаю Божией благости того, что она могла бы отпустить через посредничество священника. Ибо «если больной стесняется показать свою рану врачу, врачебное искусство не способно вылечить того, о чём не знает»³.

1457 2042 1385 Согласно церковной заповеди, «всякий верующий, достигший возраста распознания, должен по крайней мере раз в год исповедоваться в тяжких грехах, которые он сознает за собой»⁴. Тот, кто сознает, что он совершил смертный грех, не должен принимать Святого Причастия, даже если он испытывает великое сокрушение; не получив прежде таинственно отпущения грехов⁵, за исключением того случая, когда есть веские причины для принятия Причастия и невозможно приступить к исповеди⁶. Дети должны приступать к таинству Покаяния прежде принятия первого Причастия⁷.

1458 1783 Исповедание обыденных грехов, не будучи строго обязательным, тем не менее, живо рекомендуется Церковью⁸. Действительно, регулярная исповедь наших обыденных грехов помогает нам воспитывать совесть, бороться с дурными наклонностями, позволяя Христу исцелить нас, продвигаться вперед в жизни Духа. Чаще получая в этом таинстве дар милосердия Отца, мы сами стремимся быть милосердными, как и Он⁹.

1. Ср. Исх 20, 17; Мф 5, 28. — 2. Трид. Соб.: DS 1680.

3. Св. Иероним, Толкование на Екклесиаста 10, 11. Трид. Соб.: DS 1680.

4. СIC кан. 989; ср. DS 1683, 1708.

5. Ср. Трид. Соб.: DS 1647; 1661. — 6. Ср. СIC кан. 916; ССЕО кан. 711.

7. Ср. СIC кан. 914.

8. Ср. Трид. Соб.: DS 1680; СIC кан. 988, § 2. — 9. Ср. Лк 6, 36.

2468 Тот, кто исповедается в своих грехах, уже действует вместе с Богом. Бог обличает твои грехи; если и ты обличаешь их, ты присоединяешься к Богу. Человек и грешник представляют собой, так сказать, две реальности: когда говорят о человеке, его создал Бог; когда говорят о грешнике, — человек сам создал его. (...) Уничтожь сделанное тобой, чтобы Бог смог спасти созданное Им. (...) Когда ты начинаешь ненавидеть то, что ты сделал, тогда начинаются твои добрые дела, потому что ты разоблачаешь свои злые дела. Начало добрых дел — это исповедь в делах недобрых. Ты творишь правду и идешь к Свету¹.

Удовлетворение

1459 Многие грехи наносят ущерб ближнему. Нужно сделать все 2412 возможное, чтобы возместить ущерб (например, вернуть украшенные вещи, восстановить репутацию оклеветанного человека, 2487 изгладить обиды). Этого требует простая справедливость. Но, к тому же, грех ранит и ослабляет как самого грешника, так и его 1473 отношения с Богом и ближними. Отпущение снимает грех, но оно не исправляет беспорядка, вызванного грехом². Восстав от греха, грешник должен еще восстановить полностью свое духовное здоровье. Он, таким образом, должен сделать еще что-то, чтобы исправить свою вину: он должен соответствующим образом «принести удовлетворение» или «умилостивить» за свои грехи. Это «удовлетворение» называется также «епитимией».

1460 Епитимия, налагаемая духовником, должна принимать во внимание личную ситуацию кающегося и искать его духовного блага. Она должна в максимальной степени соответствовать 2447 тяжести и природе содеянных грехов. Она может состоять в молитве, в приношении, в делах милосердия, в служении ближнему, в добровольных лишениях, в жертвах, а главное — в терпеливом принятии Креста, который мы должны нести. Такие 618 епитимии помогают нам уподобиться Христу, Который Один искупил все наши грехи³ раз и навсегда. Они помогают нам стать сонаследниками Христа Воскресшего, «если только с Ним страдаем» (Рим 8, 17)⁴.

2011 Но удовлетворение, которое мы приносим за наши грехи, невозможно иначе, как через Иисуса Христа: мы, сами по себе ничего не способные сделать, с помощью «укрепляющего нас Иисуса Христа» можем все (Флп 4, 13). Итак, у человека нет ничего, чем он мог бы похвальиться, вся «слава» наша — во Христе (...), в котором мы совершаляем удовлетворение, «создавая достойные плоды

1. Св. Августин, Трактат на Евангелии от Иоанна 12, 13.

2. Ср. Трид. Соб.: DS 1712. — 3. Ср. Рим 3, 25; 1 Ин 2, 1–2.

4. Ср. Трид. Соб.: DS 1690.

покаяния» (Лк 3, 8), в Нем черпающие свою силу, через Него приносимые Отцу и благодаря Ему Отцом принимаемые¹.

VIII. Служитель этого таинства

Поскольку Христос доверил Своим апостолам служение примирения², их наследники — епископы и сотрудники епископов — пресвитеры продолжают это служение. Действительно, епископы и пресвитеры в силу таинства Священства обладают властью прощать все грехи «во имя Отца и Сына и Святого Духа».

1462 Прощение грехов примиряет с Богом, а также и с Церковью. Епископ, видимый глава отдельной Церкви, с древних времен 886 справедливо рассматривается как главный обладатель власти и служения примирения: он — тот, кто определяет покаянную дисциплину³. Пресвитеры, его сотрудники, осуществляют эту власть в силу того, что она была им доверена либо их епископом (или монашеским настоятелем), либо Папой, в соответствии с церковным правом⁴.

1463 Некоторые особенно тяжкие грехи караются отлучением — самым суровым церковным наказанием, которое не позволяет принимать таинства и совершать некоторые церковные действия⁵, так что отпущение, по церковному праву, может быть дано только Папой, местным епископом или священниками, получившими от них право на это⁶. В случае смертельной опасности любой священник, даже не имеющий права принимать исповедь, может дать отпущение любых грехов⁷ и снять любое отлучение.

1464 Священники должны поощрять верующих к тому, чтобы они приступали к таинству Покаяния, они должны также быть готовы к совершению этого таинства всякий раз, когда христиане разумным образом об этом просят⁸.

1465 Совершая таинство Покаяния, священник исполняет служение Доброго Пастыря, ищущего заблудшую овцу, Милосердного Самарянина, перевязывающего раны; Отца, ожидающего блудного Сына и принимающего его по возвращении; справедливого судьи, судящего нeliцеприятно и выносящего всегда праведное и милосердное решение. Короче говоря, священник есть знамение и орудие милосердной любви Бога к грешнику.

1466 Духовник — не хозяин, а слуга прощения Божия. Служитель этого таинства должен соединиться с намерением и любовью

1. Трид. Соб.: DS 1691. — 2. Ср. Ин 20, 23; 2 Кор 5, 18. — 3. LG 26.

4. Ср. CIC кан. 844; 967–969; 972; CCEO кан. 722, §§ 3–4.

5. Ср. CIC кан. 1331; 1354–1357; CCEO кан. 1431; 1434.

6. Ср. CIC кан. 1354–1357. CCEO кан. 1420.

7. Ср. CIC кан. 976; CCEO кан. 725.

8. Ср. CIC кан. 986; CCEO кан. 735; PO 13.

²⁶⁹⁰ Христа¹. Он должен обладать испытанным знанием христианского поведения, жизненным опытом, уважением и тактом по отношению к падшему; он должен любить правду, быть верным Учителству Церкви и терпеливо вести кающегося к исцелению и полной зрелости. Он должен молиться о нем и совершать покаяние, вверяя его милосердию Господню.

¹⁴⁶⁷ Принимая во внимание сложность, тонкость и величие этого служения, а также долг уважения к людям, Церковь заявляет, что любой священник, принимающий исповедь, обязан под страхом строгого наказания хранить абсолютную тайну в отношении грехов, в которых признался ему кающийся². Он также не может использовать сведения о жизни кающихся, полученные на исповеди. Тайна эта, не допускающая исключений, называется «печатью таинства», ибо то, что кающийся доверил священнику, остается «запечатленным» таинством.

IX. Последствия этого таинства

¹⁴⁶⁸ «Вся действенность Покаяния состоит в том, чтобы восстановить нас в благодати Бога и соединить в дружбе с Ним»³. Таким образом, цель и последствия этого таинства — примирение с Богом. У тех, кто принимает таинство Покаяния с ²³⁰⁵ изоруженным сердцем и благочестием, «наступает ощущение мира и душевного покоя, сопровождаемое глубоким духовным утешением»⁴. И действительно, таинство *примирения с Богом* приносит настояще «духовное воскресение», восстановление достоинства и жизненных благ детей Божиих, самое драгоценное из которых — дружба Божия (Лк 15, 32).

¹⁴⁶⁹ Это таинство *примиряет с Церковью*, Грех надламывает или разрывает братское единство. Таинство Покаяния исправляет или восстанавливает его. В этом смысле оно не только лечит того, кто возвращен в общение Церкви, но также оживляет Церковь, пострадавшую от греха одного из своих членов⁵. Грешника, восстановленного или укрепленного в общении святых, поддерживает также обмен духовными благами между всеми живыми членами Тела Христова, совершающими еще свое земное паломничество или находящимися уже в небесной отчизне⁶.

Необходимо напомнить, что примирение с Богом имеет следствием, так сказать, другие примирения, исцеляющие иные разрывы,

1. Ср. РО 13. — 2. Ср. СИС кан. 1388, § 1; ССЕО кан. 1456.

3. СР 2, 5. 18. — 4. Трид. Соб.: DS 1674.

5. Ср. 1 Кор 12, 26. — 6. Ср. LG 48–50.

нанесенные грехом: кающийся, получивший прощение, примиряется с самим собой в глубине своего существа, где он вновь обретает внутреннюю правду: он примиряется с братьями, которых он как-то оскорбил и ранил; он примиряется с Церковью; он примиряется со всем творением в целом¹.

Предавая себя в этом таинстве милосердному суду Божию, грешник некоторым образом уже *предваряет суд*, которому он подвергнется в конце земной жизни. Ибо именно теперь, в этой жизни, нам дается выбор между жизнью и смертью, и только путем обращения мы можем войти в Царство, из которого тяжелый грех исключает². Обращаясь ко Христу через покаяние и веру, грешник от смерти переходит к жизни «и не подлежит суду» (Ин 5, 24*).

¹⁴⁷⁰
^{678, 1039}

X. Индульгенции

Учение об индульгенциях и практика индульгенций в Церкви тесно связаны с последствиями таинства Покаяния.

¹⁴⁷¹

Что такое индульгенция?

«Индульгенция — это отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена; отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение, при определенных обстоятельствах через действие Церкви, которая как распределительница плодов искупления раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых и правоначально наделяет ими».

²⁰

«Индульгенция может быть частичной или полной, в зависимости от того, освобождает ли она частично или полностью от временной кары за грехи»³. «Каждый верующий может получать индульгенции (...) для себя или применять их к умершим»⁴.

Кара за грех

Для понимания этого учения и практики Церкви надо учесть, что грех влечет за собой *двойное последствие*. Тяжкий грех лишает нас общения с Богом, и тем самым закрывает доступ к вечной жизни; лишение ее называется «вечной карой за грех». С другой стороны, любой грех, даже малый, ведет к неупорядоченной привязанности к творениям, и от этой привязанности необходимо очиститься либо на земле, либо после смерти, в состоянии, называемом Чистилищем. Это очищение освобождает от того, что называется «временной карой» за грех. Обе эти кары не должны пониматься как месть Бога, поражающая извне; ибо они вытекают из самой природы греха. Обращение, порожденное горячей любовью, может привести к полному очищению грешника, так что ему не придется уже претерпеть никакой кары⁵.

¹⁴⁷²
¹⁸⁶¹

Прощение греха и восстановление общения с Богом приводят к отпущению вечной кары за грех. Но остается временная кара за грех. Терпеливо

¹⁰³¹

¹⁴⁷³

1. RP 31. — 2. Ср. 1 Кор 5, 11; Гал 5, 19–21; Откр 22, 15.

3. RP 31.— 4. Ср. СИС кан. 994. — 5. Ср. Трид. Соб.: DS 1712–1713; 1820.

перенося боль и различные испытания, а когда придет час, спокойно глядя в лицо смерти, христианин должен стараться принимать как благо эту временную кару за грех; он должен приложить все усилия, чтобы делами милосердия и любви, а также молитвой и различными делами покаяния совершенно изжечь в себе «ветхого человека» и облечься в «нового человека»¹.

2447

В общении святых

1474
946-959

Христианин, стремящийся очиститься от своего греха и освятиться с помощью Божией благодати, не остается в одиночестве. «Жизнь каждого из детей Божиих изумительным образом связана — во Христе и со Христом — с жизнью всех других братьев-христиан в сверхъественном единстве мистического Тела Христова, как в одной мистической личности»².

795

Общение святых «существует, таким образом, между верными — теми, кто обладает небесной отчизной, теми, кто допущен для умилостивления в Чистилище, и теми, кто еще совершает свое земное странствие, — постоянная связь любви и щедрый обмен всеми благами»³. В этом удивительном обмене святость одного полезна другим значительно в большей мере, чем грех одного способен повредить другим. Так, обращение к общению святых позволяет раскаивающемуся грешнику быстрее и действеннее освободиться от кары за грехи.

1476

Мы называем также эти духовные блага, простирающиеся из общения святых, *сокровищем Церкви*, «которое представляет собой не накопление благ, как это бывает с материальными богатствами, накопленными на протяжении веков, но бесконечную, неисчерпаемую ценность, какую имеет перед Богом умилостивление и заслуги Христа, Господа нашего, принесенные для того, чтобы освободить человечество от греха и дать ему прийти к общению с Отцом. Именно во Христе, Иисусе нашем, обретаются в изобилии удовлетворения и заслуги совершенного им искупления»⁴.

617

«К этому сокровищу принадлежит также та ценность, подлинно неисчерпаемая, неизмеримая и всегда новая, какую имеют перед Богом молитвы и добрые дела Пресвятой Девы Марии и всех святых, которые, следуя за Христом и силою Его благодати, освятились и исполнили поручение Отца, таким образом трудясь для собственного спасения, они также способствовали спасению своих братьев в единстве мистического Тела»⁵.

1477

Индульгенция, получаемая от Бога через Церковь

1478
981

Индульгенция дается Церковью, которая в силу власти связывать и разрешать, дарованной ей Христом Иисусом, действует во благо христианина и открывает перед ним сокровище заслуг Христа и святых, чтобы верующий получил от Отца милосердия отпущение временной кары за грехи. Таким образом. Церковь хочет не просто прийти на помощь христианину, но также и побудить его к совершению богоугодных дел покаяния и милости⁶.

1479

Поскольку усопшие верные, проходящие очищение, также являются членами общения святых, мы можем помочь им, среди прочего, обратив

1. Ср. Еф 4, 24. — 2. Павел VI. Апост. конст. «Indulgentiarum doctrina» («Учение об индульгенциях») 5. — 3. Там же. — 4. Там же.
5. Павел VI, Ук. соч. 5. — 6. Ср. Павел VI, Ук. соч. 8; Трид. Соб.: DS 1835.

для них индульгии, — так, чтобы они были освобождены от временной кары за свои грехи.

XI. Совершение таинства покаяния

1480

Как и все таинства, Покаяние есть литургическое действие. Совершение его обычно содержит следующие элементы: приветствие и благословение священника, чтение Слова Божия, чтобы осветить совесть и побудить к сокрушению; призывание раскаяния; исповедь, которая есть признание грехов и исповедание их священнику; наложение и принятие епитимии; отпущение (разрешение грехов), даваемое священником; хвала благодарения и отпуст с благословением священника.

Византийская литургия знает множество формул отпущения, носящих просительный характер, которые прекрасно передают тайну прощения: «Бог, Который через пророка Нафана простил Давида, признавшего свои грехи, и Петра, после его горького плача, и блудницу, омывшую слезами ноги Его, и мытаря, и блудного сына, — Сам да простит тебя через меня грешного в этой жизни и в будущей и не осудит тебя, когда предстанешь на Страшном Его Суде, — Он, Благословенный во веки веков. Аминь».

1481
1449

Таинство Покаяния может также совершаться в рамках *общинного богослужения*, во время которого все участвующие вместе готовятся к исповеди и вместе благодарят за прощение грехов. Здесь личная исповедь в грехах и личное отпущение введены в литургию Слова Божия, с чтением и проповедью. Проводится совместное испытание совести, совместная молитва о прощении грехов; читается молитва «Отче наш» и, наконец, совершается общинное благодарение. В таком богослужении общины яснее выражается церковный характер покаяния. Однако какой бы ни была форма его совершения, таинство Покаяния, по самой природе своей, является всегда действием литургическим, а стало быть, церковным и общественным¹.

1482

В случаях крайней необходимости можно прибегнуть к *общинному совершению таинства Примирения с общей исповедью и общим отпущением*. Такая крайняя необходимость может возникнуть при непосредственной смертельной опасности, когда священник или священники не обладают достаточным временем для того, чтобы выслушать исповедь каждого из кающихся. Крайняя необходимость может существовать и тогда, когда количество исповедующихся столь велико, что не хватает священников, чтобы достойно и в соответствующее время выслушать личную исповедь каждого из них, так что кающиеся, без всякой их собственной в том вины, могли бы быть в течение долгого времени лишены благодати таинства или Святого Причастия. В этом случае для того, чтобы отпущение было действительным, верные должны иметь намерение исповедать свои тяжкие грехи каждый лично при первой возможности². Суждение о том, налицо ли условия, требуемые для общей исповеди, должен вынести епархиальный епископ³. Большое собрание верующих по случаю праздника или паломничества не представляет собой случая крайней необходимости⁴.

1483
1401

1. Ср. SC 26-27. — 2. Ср. CIC кан. 962, § 1.
3. Ср. CIC кан. 961, § 2. — 4. Ср. CIC кан. 961, § 1.

1484 «Полная индивидуальная исповедь, за которой следует отпущение, остается единственным общепринятым способом примирения верующих с Богом и Церковью, кроме случаев, когда физическая или моральная невозможность снимает обязательство такой исповеди»³. Это правило не лишено глубоких причин. Христос действует в каждом из таинств. Он обращается лично к каждому грешнику: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк 2, 5); Он — врач, склоняющийся над каждым больным, который нуждается в Нем⁴, чтобы исцелиться; Он поднимает их и восстанавливает в братском общении. Личная исповедь поэтому наиболее выразительная форма примирения с Богом и Церковью.

Коротко

- 1485 «В том же первый день вечером, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том османутся”» (Ин 20, 21–23).
- 1486 Прощение грехов, совершенных после Крещения, даруется особым таинством, которое называют таинством обращения, исповеди, Покаяния или Примирения.
- 1487 Тот, кто грешит, ранит честь и любовь Бога, свое собственное достоинство человека, призванного быть чадом Божиим, и духовное благополучие Церкви, живым камнем которой должен быть каждый христианин.
- 1488 В глазах веры нет большего зла, чем грех; нет ничего худшего, чем последствия греха, для самих грешников, для Церкви и для всего мира.
- 1489 Возвращение к общению с Богом после потери его через грех имеет свой источник в благодати Бога, милосердного и заботящегося о спасении людей. Надо просить этого драгоценного дара и для себя самого, и для других,
- 1490 Возвращение к Богу, называемое обращением и раскаянием, предполагает сожаление и необходимость отвернуться от содеянных грехов, а также твердое решение не грешить более в будущем. Это значит, что обращение касается и прошлого, и будущего; оно питается упновием на милосердие Божие.

Таинство Покаяния состоит из совокупности трех актов, совершаемых кающимся, и отпущения, которое дает священник. Кающийся совершает следующие акты: раскаяние, исповедь, или изложение грехов священнику, и намерение совершиТЬ удовлетворение и выполнить епитимию.

Раскаяние (называемое также сокрушением) должно побуждаться мотивами веры. Если раскаяние рождено любовью к Богу, его называют «совершенным»; если оно основано на других мотивах, его называют «несовершенным».

Тот, кто желает обрести примирение с Богом и Церковью, должен на исповеди сказать священнику обо всех тяжких грехах, в которых он еще не исповедовался и которые он вспоминает после тщательного испытания совести. Что касается обыденных грехов, то признание в них как таковое не обязательно, но оно тем не менее живо рекомендуется Церковью.

Исповедник предлагает кающемуся совершить некоторые действия «удовлетворения» или «епитимией», чтобы возместить ущерб, нанесенный грехом, и вести жизнь, подобающую ученику Христову.

Только священники, получившие от церковных властей право исповедовать, могут отпускать грехи во имя Иисуса Христа.

Таинство Покаяния имеет следующие духовные последствия:
— примирение с Богом, через которое кающийся вновь обретает благодать;

— примирение с Церковью;
— освобождение от вечной кары, вызванной смертными грехами;
— освобождение, хотя бы частичное, от временной кары за грех;

— мир и покой совести и духовное утешение;
— возрастание духовных сил для христианской борьбы.

Индивидуальная и полная исповедь в тяжких грехах, за которой следует отпущение, остается единственным обычным способом примирения с Богом и Церковью.

С помощью индульгенций верующие могут получить для себя самих, а также для душ, находящихся в Чистилище, избавление от временной кары за грехи.

1. Чин покаяния 31. — 2. Ср. Мк 2, 17.

Статья пятая

Елеопомазание больных (Елеосвящение)

1499 «Через священное Елеопомазание и молитву пресвитеров вся Церковь препоручает болящих Господу, страждущему и прославленному, чтобы Он облегчил их немощи и спас их; более того, она напутствует их, чтобы через свободное приобщение к Страстям и смерти Христа, они содействовали благу Народа Божия¹.

I. Основания таинства Елеопомазания больных в домостроительстве спасения

Болезнь в человеческой жизни

1500 Болезнь и страдания всегда были в числе самых трудных проблем и испытаний человеческой жизни. В болезни человек осознает свое бессилие, свои пределы и свою конечность. Любая болезнь может заставить нас взглянуть на смерть.

1501 Болезнь может привести к состоянию мучительной тревоги, замыканию в себе самом, иногда даже к безнадежности и к бунту против Бога. Она может также сделать человека более зрелым, помочь ему различить, что в его жизни несущественно, чтобы обратиться к существенному. Очень часто болезнь приводит к исканию Бога, к возвращению к Нему.

Больной перед Богом

1502 Ветхозаветный человек переживает свою болезнь перед Богом. Ему он изливает свои жалобы на болезнь², и Его, Владыку жизни и смерти, молит об исцелении³. Болезнь становится путем обращения⁴, и прощение Божие полагает начало исцелению⁵. Израиль познает на опыте, что болезнь таинственным образом связана с грехом и со злом и что верность Богу по закону Его возвращает жизнь: «Ибо Я, Господь Бог твой, целитель твой» (Исх 15, 26). Пророк провидит, что страдание может иметь также искупительный смысл за грехи других⁶.

1. LG 11. — 2. Ср. Пс 38. — 3. Ср. Пс 6, 3; Ис 38.

4. Ср. Пс 38, 5; 39, 9, 12.

5. Ср. Пс 32, 5; 107, 20; Мк 2, 5–12. — 6. Ср. Ис 53, 11.

Наконец, Исаия возвещает, что Бог приведет Сион ко времени, когда Он простит всякую вину и исцелит всякую болезнь¹.

Христос — целитель

Сострадание Христа больным и многочисленные исцеления разного рода немощных² являются ярким знаком того, что «Бог посетил народ Свой» (Лк 7, 16) и что Царство Божие приблизилось. Иисус обладает властью не только исцелять, но также и прощать грехи³: Он пришел исцелить всего человека полностью, душу и тело: Он — целитель, в котором нуждаются больные⁴. Его сочувствие ко всем страждущим идет столь далеко, что Он отождествляет Себя с ними: «Я был болен, и вы посетили меня» (Мф 25, 36). Его особая любовь к увечным не перестает на протяжении веков пробуждать усиленное внимание христиан к страждущим душой и телом. Это внимание лежит в основе неустанных усилий облегчить их судьбу.

Часто Иисус требует от больных веры⁵. Для исцеления Он пользуется знаками, такими как слюна, возложение рук⁶, брение и омовение⁷. Больные стараются прикоснуться к Нему⁸, «потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Лк 6, 19). Таким образом, в таинствах Христос продолжает «прикасаться к нам», чтобы нас исцелить.

Взволнованный таким множеством страданий, Христос не только позволяет больным прикасаться к Себе, но делает Своими их несчастья: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни» (Мф 8, 17)⁹. Он не излечил всех больных. Его исцеления были знаками пришествия Царства Божия. Они возвещали исцеление более радикальное: победу над грехом и смертью через Его Пасху. На Кресте Христос принял на Себя все бремя зла¹⁰ и взял «грех мира» (Ин 1, 29), всего лишь следствием которого является болезнь. Страстями и смертью на Кресте Христос наделил страдание новым смыслом: отныне оно может уподобить нас Ему и соединить нас с Его искупительными страстями.

«Больных исцеляйте...»

Христос призывает Своих учеников следовать за Ним, неся, в свою очередь, свой Крест¹¹. Следуя Христу, они приобретают новый взгляд на болезнь и больных. Иисус соединяет их жизнь

1. Ср. Ис 33, 24. — 2. Ср. Мф 4, 24. — 3. Ср. Мк 2, 5–12.
4. Ср. Мк 2, 17. — 5. Ср. Мк 5, 34, 36; 9, 23. — 6. Ср. Мк 7, 32–36; 8, 22–25.

7. Ср. Ин 9, 6. — 8. Ср. Мк 1, 41; 3, 10; 6, 56. — 9. Ср. Ис 53, 4.

10. Ср. Ис 53, 4–6. — 11. Ср. Мф 10, 38.

1503

349

1421

2288

1504

695

III

1505

440

307

1506

859

со Своей — жизнью нищеты и служения. Он дает им участвовать в Его служении сострадания и исцеления: «Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк 6, 12–13).

1507 Воскресший Господь возобновляет это повеление: «Именем Моим [...] возложат руки на больных, и они будут здоровы»: Мк 16, 17–18), и подтверждает его знамениями, которые Церковь творит, призывая Его Имя¹. Знамения эти особым образом являются, что Иисус — действительно «Бог, Который спасает»².

1508 Дух Святой дает некоторым людям особый целительный дар³, чтобы свидетельствовать о силе и благодати Воскресшего. Но даже самые горячие молитвы не приводят к излечению всех болезней. Так, св. Павел должен слышать от Господа: «довольно для тебя благодати Моей: ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор 12, 9), — и что страдания, которые предстоит перенести, могут иметь особый смысл: «и восполню недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь» (Кол 1, 24).

1509 «Больных исцеляйте!» (Мф 10, 8). Эту обязанность Церковь получила от Господа, и она старается исполнять ее как уходом за больными, так и ходатайственными молитвами, посредством которых Церковь соединяется с ними. Она верит в животворящее присутствие Христа, целителя душ и телес. Это присутствие особенно действенно в таинствах и совсем особым образом в Евхаристии — Хлебе, дарующем жизнь вечную⁴, на связь которого с телесным здоровьем косвенно указывает апостол Павел⁵.

1510 Однако апостольская Церковь знает особый обряд, предназначенный для пользы больных, о котором свидетельствует св. Иаков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5, 14–15). Предание признало в этом обряде одно из семи таинств Церкви⁶.

Таинство больных

1511 Церковь верует и исповедует, что среди семи таинств существует одно, специально предназначенное для укрепления тех, кто измучен болезнью: Елеопомазание больных (Елеосвящение).

1. Ср. Деян 9, 34; 14, 3. — 2. Ср. Мф 1, 21; Деян 4, 12.

3. Ср. 1 Кор 12, 9. 28. 30. — 4. Ср. Ин 6, 54. 58. — 5. Ср. 1 Кор 11, 30.

6. Ср. DS 216; 1324–1325; 1695–1696; 1716–1717.

Это святое помазание больных установлено Христом, Господом нашим, как истинное и подлинное таинство Нового Завета, о котором упоминает Марк¹, однако его рекомендует верным и провозглашает апостол Иаков, брат Господень².

1512 В литургической традиции, как восточной, так и западной, существуют с давних времен свидетельства о помазании больных освященным елеем. С течением времени Елеопомазание больных все более применялось исключительно к умирающим. Поэтому его называли «последним помазанием». Несмотря на такую эволюцию, литургия никогда не забывала молиться Господу об излечении больного, если это служило его спасению³.

1513 Апостольская конституция «Sacram unctionem infltorum» от 30 ноября 1972 г., следуя указаниям Второго Ватиканского Собора⁴, постановила, что отныне в римском обряде будет соблюдаться следующий порядок:

Таинство Елеопомазания больных преподается лицам, опасно больным, посредством помазания их лба и ладоней соответственным образом освященным елеем — оливковым маслом или маслом других растений — и произнесения один раз слов: «Через это святое помазание по благостному милосердию Своему да поможет тебе Господь благодатью Святого Духа и, избавив тебя от грехов, да спасет тебя и милостию облегчит твои страдания»⁵.

II. Кто принимает и кто преподает это таинство?

В случае тяжелой болезни...

1514 Елеопомазание больных «не есть только таинство умирающих. Поэтому время для его принятия несомненно приходит уже тогда, когда верующий начинает находиться в смертельной опасности по болезни или старости»⁶.

1515 Если больной, принявший Елеопомазание, выздоравливает, он может, в случае новой тяжелой болезни, снова принять это таинство. В продолжении одной и той же болезни таинство может быть повторено, если болезнь усилилась. Уместно принять таинство Елеопомазания накануне серьезной операции. То же — и в отношении пожилых людей, кода они заметно слабеют.

«...пусть призовет пресвитеров Церкви»

1516 Только священники (епископы и пресвитеры) являются служителями этого таинства⁷. Долг пастырей — объяснять верую-

1. Ср. Мк 6, 13. — 2. Ср. Иак 5, 14–15. — 3. Ср. DS 1696.

4. Ср. SC 73. — 5. Ср. CIC кан. 847, § 1.

6. SC 73; ср. CIC кан. 1004, § 1; 1005; 1007; CCEO кан. 738.

7. Трид. Соб.: DS 1697; 1717; CIC кан. 1003; CCEO кан. 739, § 1.

шим благотворность этого таинства. Пусть верующие советуют больным приглашать священника, чтобы принять это таинство. Больные пусть готовятся принять его в добром расположении, с помощью своего священника и всей церковной общиной, которая призвана особым образом окружать больных братским вниманием и молитвами.

III. Как совершается это таинство?

1517 Как все таинства, Елеопомазание больных имеет литургический и общинный характер¹ независимо от того, совершается ли оно в семье, в больнице или в храме, для одного больного или для группы. Подобает совершать его во время Евхаристического богослужения, т.е. воспоминания Пасхи Господней. Если обстоятельства тому благоприятствуют, совершение таинства Елеопомазания больных может предваряться таинством Покаяния, а за ним может следовать таинство Евхаристии. Как таинство Пасхи Христовой, Евхаристия должна быть всегда последним таинством земных скитаний, «напутствием» на «переход» к вечной жизни.

1518 Слово и таинство составляют неразрывное целое. Литургия Слова, которой предшествует выражение покаяния, открывает богослужение. Слова Христа и свидетельство апостолов пробуждают веру больного и общину, чтобы просить у Господа силу Его Духа.

1519 Совершение таинства включает в себя главным образом следующие элементы: «пресвiterы Церкви» (Иак 5, 14) возлагают — в молчании — руки на больных; они молятся над больными в вере Церкви²: это эпиклесис, присущий этому таинству; затем они совершают помазание елеем, который освящен — если это возможно — епископом.

Эти литургические действия указывают на то, какую благодать это таинство приносит больным.

IV. Последствия совершения этого таинства

1520 Особый дар Духа Святого. Первая благодать, даруемая этим таинством, — благодать укрепления, мира и мужества для того, чтобы победить трудности, присущие тяжелой болезни или немощи старого возраста. Эта благодать — дар Святого Духа, обновляющий упование и веру в Бога и укрепляющий в борьбе

1. Ср. SC 27. — 2. Ср. Иак 5, 15.

с соблазнами лукавого, соблазнами уныния и страха смерти¹. Эта помощь Господа силой Его Духа имеет целью привести больного к исцелению души, а также и к физическому исцелению, если такова воля Божия². Кроме того, «если он содеял грехи, простятся ему» (Иак 5, 15)³.

Единение со Страстями Христа. Через благодать этого таинства больной получает силу и дар теснее объединиться со Страстями Христа: он определенным образом посвящен, чтобы приносить плоды через уподобление искупительным Страстям Спасителя. Страдание как последствие первородного греха наделяется новым смыслом: оно становится участием в Христовом деле спасения.

Церковная благодать. Больные, получающие это таинство, добровольно соединяясь со Страстями и смертью Христа», «содействуют благу Народа Божия⁴. Совершая это таинство, Церковь в общении святых ходатайствует за больного во благо его. А больной, в свою очередь, благодатию этого таинства способствует освящению Церкви и благу всех людей, ради которых Церковь страдает и жертвует себя через Христа Богу Отцу.

Подготовка к последнему переходу. Если таинство Елеопомазания больных преподается тем, кто страдает тяжелыми болезнями или немощами, то оно тем более предназначено тем, кто находится на грани ухода из этой жизни⁵, так что его называют также «таинством отходящих» (*sacramentum eheipitium*)⁶. Елеопомазание завершает наше соответствие смерти и Воскресению Христа, которое начато было в Крещении. Оно является последним в ряду всех святых помазаний, которыми отмечены этапы христианской жизни: помазание Крещения ознаменовало нас печатью новой жизни; Миропомазание укрепило нас для жизненной борьбы. И наконец, это последнее помазание наделяет окончание нашей земной жизни как бы стойкой крепостью для последней борьбы перед вступлением в Дом Отца⁷.

V. Напутствие (виатик) — последнее таинство христианина

Тем, кто покидает эту жизнь, Церковь предлагает, вдобавок к Елеопомазанию, Евхаристию как последнее напутствие. Прини-

1. Ср. Евр 2, 15. — 2. Ср. Флорентийск. Соб.: DS 1325.

3. Ср. Трид. Соб.: DS 1712. — 4. LG 11.

5. Трид. Соб.: DS 1698. — 6. Там же. — 7. Там же: DS 1694.

1521

1535

1499

1522

953

1523

1020

1294

1020

1524

1392

маемое в момент перехода к Отцу, Причащение Тела и Крови Христа имеет особое значение и особую важность. Оно — семя вечной жизни и сила воскресения, по слову Господа: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин 6, 54). Евхаристия, таинство умершего и воскресшего Христа, здесь — таинство перехода от смерти к жизни, из этого мира — к Отцу¹.

- 1525 Подобно тому, как таинства Крещения, Миропомазания и
1680 Евхаристии представляют собой единство, называемое «таинствами христианского посвящения», — так же можно сказать, что Покаяние, Елеопомазание и Евхаристия, как напутствия, когда жизнь христианина подходит к концу, составляют «тайинство подготовления к вхождению в Отчизну», или таинства, завершающие странствие.

Коротко

- 1526 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и, если он соделал грехи, простится ему» (Иак 5, 14–15).
- 1527 Таинство Елеопомазания больных имеет целью сообщить особую благодать христианину, переживающему тяготы, присущие болезни или старости.
- 1528 Подходящее время для принятия Елеопомазания больных, несомненно, наступает, когда христианин находится в смертельной опасности из-за болезни или по старости.
- 1529 Всякий раз, когда христианин тяжело заболевает, он может принять таинство Елеопомазания больных — так же, как и в том случае, если после принятия таинства его состояние ухудшается.
- 1530 Только священники (пресвитеры и епископы) могут преподавать таинство Елеопомазания больных; они пользуются для этого елеем, освященным епископом или — при необходимости — самим священником, совершающим таинство.
- 1531 Существенным в совершении этого таинства является помазание лба и ладоней больного (в Римском обряде) или других частей тела (на Востоке); оно сопровождается литургической молитвой священника, совершающего богослужение,

1. Ср. Ин 13, 1.

который в своей молитве испрашивает особую благодать, присущую этому таинству.

Особая благодать таинства Елеопомазания больных имеет 1532 следующие последствия:

- единение больного со Страстями Христа во благо самого больного и всей Церкви;
- укрепление, мир и мужество, чтобы по-христиански переносить страдания болезни или старости;
- отпущение грехов, если больной не смог получить его в таинстве Покаяния;
- восстановление здоровья, если это полезно для духовного спасения;
- приготовление к переходу в вечную жизнь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Таинства служения общине

1533 Крещение, Миропомазание и Евхаристия — это таинства христианского посвящения. На них основывается общее для всех учеников Христовых призвание к святыни и миссии евангелизации мира. Они даруют благодать, необходимую для жизни согласно Святому Духу во время земного паломничества к небесной Отчизне.

1534 Два других таинства — Священство и Брак — направлены на спасение других. Через служение другим они способствуют также и личному спасению. В лоне Церкви они дают особую миссию и служат созиданию Народа Божия.

1535 Этими таинствами те, кто уже был *посвящен* Крещением и Миропомазанием¹ на общее священство всех верных, могут получить *особые посвящения*. Принимающие таинство Священства посвящаются, чтобы во имя Христа «словом и благодатью Божией пасти Церковь»². В свою очередь, «христианские супруги укрепляются и как бы *посвящаются* особым таинством, чтобы достойно выполнить обязанности своего состояния»³.

Статья ШЕСТАЯ

Таинство Священства

1536 Таинство Священства есть таинство, благодаря которому миссия, доверенная Христом апостолам, продолжает осуществляться в Церкви до скончания века: оно, таким образом, есть таинство апостольского служения. Апостольское служение имеет три уровня: епископский, пресвитерский и диаконский.

[Об установлении Христом апостольского служения и его миссии см. п. 871 сл. Здесь речь пойдет исключительно о сакраментальном аспекте передачи этого служения.]

I. Почему таинство Священства называется по-латыни *Ordinatio*?

1537 Латинское слово *ordo* было наименованием гражданских словий, и, прежде всего, сословия власть имущих. *Ordinatio* означает «включение в чин (*ordo*)». В Церкви существуют опреде-

1. Ср. LG 10. — 2. LG 11. — 3. GS 48, 2.

ленные группы людей, которые Предание, не без оснований, дающихся Священным Писанием¹, уже со временем древности называет также τέξεις (по-гречески), *ordines* (по-латыни): так, литургия говорит об *ordo episcoporum*, *ordo presbyterorum*, *ordo diaconorum* (епископский чин, пресвитерский чин, диаконский чин). Другие группы также получили название *ordo*: катехумены, девы, супруги, вдовы...

1538
922, 923;
1631
875
699

Введение в одну из этих групп Церкви происходило через обряд, который назывался *ordinatio*. Это было религиозное и литургическое действие, имевшее значение посвящения, благословения или таинства. Сегодня слово *ordinatio* сохранено за сакраментальным действием, которое включает в епископский, пресвитерский или диаконский чин. Это — нечто большее, нежели просто *избрание, назначение, наделение полномочиями* или *установление посредством общины*, ибо это сакраментальное действие дает дар Духа Святого, позволяющий осуществлять «священную власть» (*sacra potestas*)², которая может исходить только от Самого Иисуса Христа — через Его Церковь. Рукоположение (*ordinatio*) носит также название «посвящения» (*consecratio*), ибо оно есть избрание и принятие через Самого Христа для Его Церкви. *Возложение рук* епископом, сопровождаемое молитвой посвящения, представляет собой видимый знак этого посвящения.

II. Таинство Священства в домостроительстве спасения

Священство в Ветхом Завете

1539
1540
2099

Избранный народ был поставлен Богом как «царство священников и народ святой» (Исх 19, 6)³. Но в самом народе Израиля Бог избирает одно из двенадцати колен, колено Левитов, и выделяет их для литургического служения⁴; Бог Сам становится частью их наследия⁵. Особый обряд положил начало священству Ветхого Завета⁶. В нем священник «для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи»⁷.

Это священство, установленное для возвещения Слова Божия⁸ и для восстановления общения с Богом через жертвы и молитвы, было, однако, неспособно совершить спасение; оно дол-

1. Ср. Евр 5, 6; 7,11; Пс 110, 4. — 2. Ср. LG 10.
3. Ср. Ис 61, 6. — 4. Ср. Числ 1, 48–53. — 5. Ср. Ис Нав 13, 33.
6. Ср. Исх 29, 1–30; Лев 8. — 7. Ср. Евр 5, 1. — 8. Ср. Мал 2, 7–9.

жно бесконечно повторять жертвоприношения, не достигая окончательного освящения, которое совершил только жертва Христос¹.

1541 Однако, литургия Церкви видит в священстве Аарона и служении левитов, как и в избрании «семидесяти из старейшин»², прообраз служения священства Нового Завета. Так, в латинском обряде Церковь молится во вступлении к посвящению епископов:

Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, (...) на всем протяжении Ветхого Завета Ты начинал придавать образ Твоей Церкви; с самого начала Ты предназначил народ, происшедший от Авраама, стать святым народом; Ты поставил его начальников и священников и всегда заботился о служении в святилище Твоем...

1542 Во время рукоположения священников Церковь молится:

Господи, Пресвятой Отче, (...) уже в Ветхом Завете, как бы возвещая будущие таинства, Ты поставил во главу народа первосвященников, которые должны были вести его, но Ты также избрал и других людей, которых Ты приобщил к их служению и которые помогали им в исполнении их поручения. Так, Ты дал семидесяти мужам, исполненным мудрости, дух, которым Ты одарил Моисея, и Ты дал сынам Аароновым удел в посвящении, полученном их отцом.

1543 И в посвятительной молитве при рукоположении диаконов Церковь исповедует:

Пресвятой Отче, (...) для возведения этого нового храма (Церкви) Ты поставил служителей трех различных чинов — епископов, священников и диаконов, чье предназначение — служить Тебе, как прежде, в Ветхом Завете для служения в Твоем жилище Ты избрал колено Левинино и Сам был его наследием.

Единое священство Христа

1544 Все прообразы священства Ветхого Завета находят свое полное осуществление в Христе Иисусе, «едином посреднике между Богом и человеками» (1 Тим 2, 5). Мелхиседек, «священник Бога Всеышшего» (Быт 14, 18), считается в христианском Предании прообразом священства Христа, единого «Первосвященника по чину Мелхиседека» (Евр 5, 10; 6, 20), «святого, непричастного злу, непорочного» (Евр 7, 26), Который «одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр 10, 14), то есть единой Жертвой Своего Креста.

1545 Искупительная Жертва Христа едина, она совершена раз и навсегда. Однако она присутствует в Евхаристической жертве Церкви. То же самое относится к единому священству Христа: оно присутствует в служебном священстве и это никак не ума-

1. Ср. Евр 5, 3; 7, 27; 10, 1—4. — 2. Ср. Числ 11, 24—25.

ляет единственности священства Христа: «Поэтому Христос есть единственный истинный Священник, а все остальные — только служители Его»¹.

Два способа участия в едином священстве Христа

Христос, Первосвященник и единственный Посредник, сделал Церковь царством священников Богу и Отцу Своему (Откр 1, 6)². Вся община верующих как таковая — священническая. Верные осуществляют свое священство крещеных участником (каждый согласно своему собственному призванию) в миссии Христа — Священника, Пророка и Царя. Таинствами Крещения и Миропомазания верные «посвящаются в (...) священство святое»³.

Служебное, или иерархическое, священство епископов и священников и общее священство всех верных — хотя «и то и другое участвует каждое по-своему в едином священстве Христа»⁴ — существенно различаются между собой, будучи, тем не менее, «предназначены друг к другу»⁵. В каком смысле? Если общее священство верных осуществляется в развитии благодати Крещения — жизни веры, надежды и любви, жизни по Духу Святому, — то служебное священство находится на службе общего священства: оно помогает развитию крещальной благодати всех христиан. Оно есть одно из *средств*, с помощью которых Христос непрестанно созидает и ведет Свою Церковь. Именно поэтому оно передается через особое таинство — таинство Священства.

В лице Христа-Главы...

В церковном служении рукоположенного священника Сам Христос присутствует в Своей Церкви как Глава Тела, Пастырь стада, Первосвященник искупительного жертвоприношения, Учитель Истины. Это выражает Церковь, провозглашая, что священник, в силу таинства Священства, действует *в лице Христа-Главы (in persona Christi Capitis)*⁶.

Это один и тот же Священник, Христос Иисус, Чьё священное лицо представляет священник. Он истинно уподоблен Первосвященнику в силу принятого им священнического посвящения и обладает властью действовать силою и от лица Самого Христа, Которого он представляет (*virtute ac persona ipsius Christi*)⁷.

1. Св. Фома Аквинский, На Послание к Евреям 7, 4.

2. Ср. Откр 5, 9—10; 1 Петр 2, 5, 9.

3. LG 10. — 4. LG 10. — 5. LG 10.

6. Ср. LG 10; 28; SC 33; CD 11; PO 2:6.

7. Пий XII, Энциклика «Mediator Dei».

1546

1268

1547

п.42

п.20

1548

875, 792

Христос есть источник всего священства, ибо священник [старого] Закона был Его прообразом, а священник Нового Закона действует в Его лице¹.
1549
Через служебное священство — в особенности через епископов и священников — присутствие Христа как Главы Церкви становится видимым среди верующих². По прекрасному выражению св. Игнатия Антиохийского, епископ есть живой «образ Отца» ($\tau\piος\; το\; Πατρος$)³.

1550 Это присутствие Христа в священнослужителе не следует понимать так, как если бы тот был свободен от всех человеческих слабостей, таких как властолюбие, заблуждения и даже грех. Сила Духа Святого не оказывает влияния в одинаковой мере на все действия священнослужителей. В то время как оно присутствует в таинственных действиях — таким образом, что даже грех священнослужителя не может воспрепятствовать плодам благородства, — существует множество других действий, в которых остаются следы человеческих особенностей, не всегда являющихся знаком верности Евангелию и, таким образом, способных повредить апостольской плодотворности Церкви.
1128
1584

1551 Это священство — служебное. «Эта обязанность (...) возложенная Господом на пастырей Его народа, есть подлинное служение»⁴. Это священство полностью соотнесено со Христом и с людьми. Оно полностью зависит от Христа и Его единственного священства и установлено на пользу людям и церковной общине. Таинство Священства сообщает «священную власть», которая есть не что иное, как власть Христова. Осуществление этой власти должно поэтому соизмеряться с образцом Христа, Который из любви сделался последним и слугой всех людей⁵. «Господь ясно сказал, что забота о Его стаде есть доказательство любви к Нему»⁶.

...«Именем всей Церкви»

1552 Служебное священство имеет своей задачей не только представлять Христа — Главу Церкви — перед собранием верных, но оно действует также от имени всей Церкви, предстоя перед Богом в молитве Церкви⁷, и в особенности — совершая Евхаристическую жертву⁸.

1. Св. Фома Аквинский, STh 3, 22, 4. — 2. Ср. LG 21.

3. Послание к Траллийцам 3, 1; ср. Послание к Магнезийцам 6, 1.

4. LG 24. — 5. Ср. Мк 10, 43–45; 1 Петр 5, 3.

6. Св. Иоанн Златоуст, О священстве 2, 4; ср. Ин 21, 15–17.

7. Ср. SC 33. — 8. Ср. LG 10.

1553
«Именем всей Церкви» — не означает, что священники — уполномоченные общины. Молитва и приношение Церкви не отделимы от молитвы и приношения Христа, Ее Главы. Речь идет о поклонении Христу в Его Церкви и через нее. Вся Церковь, Тело Христово, молится и предает себя «через Христа, со Христом и во Христе», в единстве Святого Духа в жертву Богу Отцу. Все Тело, *Caput et membra* (Глава и члены), молится и предает себя, и поэтому те, кто в этом Теле исполняет особое служение, называются служителями не только Христа, но и Церкви. Именно потому, что служебное священство представляет Христа, оно может представлять Церковь.

795

III. Три степени таинства Священства

1554
1536
«Богоустановленное церковное служение совершается в различных степенях теми, кто издревле называется епископами, священниками, диаконами»¹. Католическое учение, выраженное в литургии, в Учительстве Церкви и в постоянной деятельности Церкви, признает, что существует две ступени участия служебного священства в священстве Христовом: епископский и пресвитерский чин. Диаконат предназначен для того, чтобы помогать и служить им. Поэтому слово *священник* (*sacerdos* по-латыни) в нынешнем его употреблении обозначает епископов и священников, но не диаконов. Тем не менее, согласно католическому учению, степень участия в священстве (епископский и пресвитерский чин) и степень служения (диаконство) — обе должны быть дарованы таинством, называемым «рукоположением» (хиротонией), то есть таинством Священства.

1538
Да почтят все диакона, как Иисуса Христа, как и епископа, который есть образ Отца, и пресвитеров как сенат Божий и собрание апостолов: без них не может быть речи о Церкви².

Рукоположение во епископа — полнота таинства Священства

1555
861
«Среди разных служений, с самого начала исполняемых в Церкви, первое место, по свидетельству Предания, занимает должность тех, кто поставлен на епископское служение через преемство, восходящее к самому началу, и является лозами апостольского семени»³.

1556
Чтобы исполнять свою высокую миссию, апостолы «были обогащены Христом особым излиянием Духа Святого, нисшедшего на

1. LG 28. — 2. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Траллийцам 3, 1. — 3. LG 20.

- 862 них; сами они возложением рук передавали своим сотрудникам
дар, сообщаемый доныне через епископское рукоположение»⁴.
- 1557 Второй Ватиканский собор «учит, что через епископское рукоположение сообщается *полнота таинства Священства*, которое
литургическое предание Церкви и голос Святых Отцов верно назы-
вают высшим священством, полнотой (*summa* священнослужения)⁵.
- 1558 «Епископское рукоположение, одновременно с миссией ос-
вящать, препоручает также миссию учительства и управления.
(...) И действительно, (...) через возложение рук и через слова
посвящения сообщается благодать Духа Святого и налагается
священная печать, так что епископы исключительным и види-
мым образом занимают место Самого Христа, Владыки, Пасты-
ря и Первосвященника, и действуют в Его лице (*in Eius persona
agant*)»¹. «Так, Духом Святым, иманным, епископы постав-
ляются как истинные и подлинные учителя веры, первосвящен-
ники и пастыри»².
- 1559 «Членами епископского чина становятся силой таинства ру-
коположения и иерархического общения с Главой и членами
Коллегии»³. Характер и коллегиальная природа епископского
чина выражаются, среди прочего, в древнем обычье Церкви,
которая желает, чтобы в посвящении нового епископа участ-
вовало большее число епископов⁴. Для законного рукоположе-
ния епископа в наши дни требуется особое решение Римского
Епископа, потому что оно является наивысшую видимую связь от-
дельных Церквей в единой Церкви и гарантирует их свободу.
- 1560 Каждый епископ как викарий Христа исполняет пастыр-
скую миссию во вверенной ему отдельной Церкви, но в то же
время призван коллегиально со всеми своими братьями в
епископстве заботиться обо всех Церквях: «Если каждый
епископ является собственно пастырем части стада, доверенной
его попечению, то в качестве законного преемника апостолов
по Божиему установлению он несет солидарную ответствен-
ность за апостольскую миссию Церкви»⁵.
- 1561 Все, что сказано выше, позволяет понять, почему Евхаристия,
которую совершает епископ, имеет особое значение как зна-
жение Церкви, объединенной вокруг алтаря под начальством
того, кто видимо представляет Христа, Доброго Пастыря и Гла-
ву Своей Церкви⁶.

1. LG 21. — 2. LG 21. — 3. LG 21. — 4. CD 2. — 5. LG 22.

6. Cp. LG 22. — 7. Пий XII, Энциклопедия «*Fidei donum*»;
cp. LG 23; CD 4; 36; 37; AG 5; 6; 38. — 8. Cp. SC 41; LG 26.

Рукоположение пресвитеров — сотрудников епископов

1562 «Христос, Которого Отец освятил и послал в мир, сделал

участниками Своего освящения и посланничества через Своих
апостолов их приемников, то есть епископов, а они законно пе-
редали бремя своего служения в различной степени разным
лицам»¹. «Их миссия служения передана пресвитерам на под-
чиненном уровне; они поставлены в священническом чине, что-
бы быть *сотрудниками епископского чина* в выполнении апо-
стольской миссии, вверенной Христом»².

1563 «Служение пресвитеров, будучи связано с епископским чи-
ном, причастно к власти, которой Сам Христос созидает и освя-
щает Свое Тело и управляет им. Поэтому священство пресвите-
ров, основывающееся на таинствах христианского посвящения,
даруется только посредством особого таинства, которое по-
мазанием Духа Святого запечатлевает священников особой пе-
чатью (характером) и так уподобляет их Христу-Священнику,
чтобы они были способны действовать от лица Христа-Главы»³.

1564 «Пресвитеры, хотя и не обладают высшей степенью Священ-
ства и зависят от епископов в исполнении своей власти, со-
единены, однако, с ними в священническом достоинстве и в си-
лу таинства Священства, по образу Христа, вечного Первосвя-
щенника⁴, посвящены, чтобы проповедовать Евангелие, пасти
верных и совершать богослужение как *подлинные священники
Нового Завета*»⁵.

1565 В силу таинства Священства пресвитеры принимают участие
во вселенской миссии, доверенной Христом апостолам. Духов-
ный дар, полученный ими при рукоположении, готовит их не
к ограниченной и узкой миссии, а «к широкой и вселенской
миссии спасения», «до предела земли»⁶, «готовых в глубине сво-
его сердца проповедовать Евангелие повсюду»⁷.

1566 «Они исполняют свое священнослужение прежде всего в Ев-
харистическом действии, или Евхаристическом собрании, где
они, действуя от лица Христа (*in persona Christi*) и провозглашая
Его тайну, присоединяют прошения верующих к жертве их Гла-
вы и в Евхаристическом жертвоприношении, доколе не придет
Господь, изображают и применяют к действительности Единую
Жертву Нового Завета, Христа, принесшего Себя Самого Отцу

1. LG 28. — 2. PO 2. 3. PO 2.

4. Cp. Eph 5, 1-10; 7, 24. 5. LG 28. — 6. PO 10.

7. «*Optatam totius*:

Декрет II Ватиканского Собора о подготовке к священству 20.

один раз навсегда как Жертву непорочную¹. Все священническое служение черпает свою силу из этой единственной жертвы².

1567 1462 «Пресвитеры, заботливые сотрудники чина епископов, их помощники и посредники, призванные к служению народу Божию, составляют вместе со своим епископом единый *пресвитерий*, назначенный для исполнения разных функций. В каждой отдельной местной общине верных через них как бы присутствует сам епископ, с которым они объединены доверием и единодушием и в свою очередь разделяют его обязанности и заботы, исполняя их ежедневным попечением»³. Священники могут осуществлять свое служение только в зависимости от епископа и в общении с ним. Обет послушания, который они дают епископу во время рукоположения, и лобзание мира, которое дает епископ в конце литургии рукоположения, означают, что епископ считает их своими сотрудниками, сыновьями, братьями и друзьями и что со своей стороны они должны оказывать ему любовь и послушание.

1568 1537 «Все пресвитеры, через рукоположение поставленные в пресвитерский чин, соединены между собою братскими узами через таинства; но особым образом они составляют единый пресвитерий в епархии, на служении которой они состоят под властью своего епископа»⁴. Единство пресвитерия выражается в литургии в обычae, когда во время обряда рукоположения, после епископа, пресвитеры в свою очередь совершают возложение рук.

Рукоположение диаконов — «для служения»

1569 «На нижней ступени иерархии находятся диаконы, которые рукоположены „не для священства, а для служения”»⁵. При рукоположении во диакона один только епископ совершает возложение рук, что знаменует особую связь диакона с епископом в задачах его «диаконии»⁶.

1570 1121 Диаконы участвуют особым образом в миссии и благодати Христа⁷, таинство священства отмечает их *печатью* (характером), которой никто не может лишить и которая уподобляет их Христу, сделавшему Себя «диаконом», то есть слугой всех⁸. Помимо других обязанностей, диакону надлежит помогать епископу и священникам во время совершения божественных тайн,

1. LG 28. — 2. Cp. PO 2.

3. LG 28. — 4. PO 8. — 5. LG 28.

6. Св. Ипполит, Апостольское предание 8. — 7. Cp. LG 41; AA 16.

8. Cp. Mk 10, 45; Lk 22, 27; Св. Поликарп, Послание к Филиппийцам 5, 2.

особенно Евхаристии, преподавать ее; ассистировать при совершении таинства брака и благословлять его; возвещать и проповедовать Евангелие, предстоятельствовать при погребении и посвящать себя различным делам милосердия¹.

Со времени Второго Ватиканского собора Латинская Церковь восстановила диаконат «как подлинную и постоянную степень иерархии»², в то время как Восточные Церкви всегда сохраняли его таковым. Этот *постоянный диаконат*, который может быть дан женатым мужчинам, представляет собой значительное обогащение для миссии Церкви. В самом деле, достойно и полезно, чтобы мужчины, исполняющие в Церкви истинное диаконское служение, будь то в литургической и пастырской жизни или в социальной и благотворительной деятельности, «были укреплены рукоположением, переданным от апостолов, и тем самым более тесно связаны с алтарем, чтобы действенное выполнение свое служение посредством благодати диаконства, преподаваемой через таинство»³.

IV. Совершение этого таинства

Рукоположение во епископа, во священника или во диакона ввиду своего особого значения для жизни отдельной Церкви должно совершаться при участии как можно большего числа верующих. Предпочтительно совершать его в воскресенье и в кафедральном соборе, со всей торжественностью, какой требуют обстоятельства. Все три посвящения — епископа, священника и диакона — совершаются сходным образом. Их место — в лоне Евхаристической литургии.

Основной обряд таинства Священства состоит — для всех трех степеней — в возложении епископом рук на голову посвящаемого и в специальной посвятительной молитве, которая просит Бога ниспослать Духа Святого и дать Его дары, соответствующие служению, на которое рукополагается кандидат⁴.

Как во всех таинствах, его совершению сопутствует ряд дополнительных обрядов. Эти обряды могут сильно отличаться друг от друга в разных литургических традициях, но имеют одну общую черту: в них выражены многочисленные аспекты благодати таинства. Так, в начальных обрядах в Латинской Церкви — представление и избрание посвящаемого, проповедь епископа, вопрошание посвящаемого, литания всем святым — свидетельствуют о том, что выбор кандидата был сделан согласно обычая Церкви. И они подготавливают к торжественному акту посвящения, после которого множество обрядов символически выражают и завершают совершаемую тайну: для епископа и священника — помазание святым миром, знамение особого помазания Духа Святого, делающего плодотворным их служение; вручение Евангелия, перстня, митры и посоха епископу

1. Cp. LG 29; SC 35, § 4; AG 16. — 2. LG 29. — 3. AG 16.

4. Cp. Пий XII, Апост. конст. «Sacramentum Ordinis»: DS 3858.

в знак его апостольской миссии возвещения слова Божия, его верности Церкви, Невесте Христовой, его служения пастыря стада Господня; вручение священнику патены и чаши, «приношения народа святого», которое он призван приносить Богу; вручение Евангелия диакону означает, что он облечён миссией возвещать Евангелие Христово.

V. Кто может преподавать это таинство?

1575 Христос Сам выбрал апостолов и сделал их участниками Своей миссии и Своей власти. Вознесенный к деснице Отца, он не покидает Своего стада, но хранит его через апостолов Своим постоянным покровительством и поныне руководит им через тех самых пастырей, которые сегодня продолжают Его дело¹. Именно Христос «поставляет» одних апостолами, других — пастырями². Он продолжает действовать через епископов³.

1536 Поскольку таинство Священства есть таинство апостольского служения, епископам как преемникам апостолов надлежит передавать «духовный дар»⁴ и «апостольское семя»⁵. Епископы, законно посвященные, то есть продолжающие линию апостольского преемства, законным образом преподают все три степени таинства Священства⁶.

VI. Кто может принимать это таинство?

1577 551 «Только крещеный мужчина (*vir*) может законно получить святое рукоположение»⁷. Господь Иисус избрал мужчин (*viri*), чтобы образовать коллегию двенадцати апостолов⁸, и апостолы 861 862 затем делали то же самое, выбирая себе сотрудников⁹, которые станут их преемниками в исполнении их миссии¹⁰. Епископская коллегия, с которой пресвитеры соединены в священстве, делает присутствующей и осуществляет — до возвращения Христа — коллегию двенадцати апостолов. Церковь признает себя связанный этим выбором Самого Господа. Поэтому рукоположение женщин невозможно¹¹.

1578 2121 Никто не обладает правом получать таинство Священства, потому что никто не может присваивать самому себе эту миссию. К ней призывает Бог¹². Тот, кому представляется, что он

1. Ср. MR, I Префация апостолов. — 2. Ср. Еф 4, 11. — 3. LG 21.

4. LG 21. — 5. LG 20. — 6. Ср. DS 794 и 802; CIC кан. 1012; СCEO кан. 744; 747. — 7. CIC кан. 1204. — 8. Ср. Мк 3, 14–19; Лк 6, 12–16.

9. Ср. 1 Тим 3, 1–13; 2 Тим 1, 6; Тит 1, 5–9.

10. Св. Климент Римский, Послание к Коринфянам 42, 4; 44, 3.

11. Ср. MD 26–27; Конгр. вер.: Декларация «*Inter insigniores*».

12. Ср. Евр 5, 4.

распознает в себе знаки Божиего призыва к священству, должен смиленно предложить свое желание на рассмотрение церковных властей, которым принадлежит ответственность и право призвать человека принять Священство. Как всякая благодать, это таинство может быть принято только как незаслуженный дар.

1579 Все священнослужители, рукоположенные в Латинской Церкви, за исключением постоянных диаконов, обыкновенно избираются из верующих мужчин, которые живут в целибате и имеют намерение сохранить безбрачие «для Царства Небесного» (Мф 19, 12). Призванные безраздельно посвятить себя Господу и «Его делу»¹, они полностью отдают себя Богу и людям. Безбрачие есть знамение той новой жизни, служению которой посвящен священнослужитель Церкви; если принимать ее с легким сердцем, эта жизнь лучезарно возвещает Царствие Божие².

1618 2233 В Восточных Церквях на протяжении веков существует другой порядок: в то время как епископы избираются исключительно из неженатых, женатые мужчины могут быть рукоположены во диаконы и во священники. Такой порядок с давних времен считается законным; эти священники плодотворно несут служение в лоне своих общин³. Впрочем, безбрачие священников — в большом почете в Восточных Церквях, и множество священников свободно избирают безбрачие «для Царства Божия». На Востоке, как и на Западе, получивший таинство Священства уже не может жениться.

VII. Последствия таинства Священства

Неизгладимая печать (характер)

1581 1548 Это таинство уподобляет Христу силою особой благодати Духа Святого с целью быть орудием Христа для Его Церкви. Через рукоположение принимаются полномочия действовать как представитель Христа, Главы Церкви, в Его тройном служении Священника, Пророка и Царя.

1582 1121 Как в случае Крещения и Миропомазания, это участие в служении Христа даруется раз и навсегда. Таинство Священства также налагает неизгладимую духовную печать (характер) и не может быть ни повторено, ни дано временно⁴.

1583 Законно рукоположенный человек может, конечно, если есть на то веские причины, быть освобожден от обязательств и функций, связанных со

1. Ср. 1 Кор 7, 32. — 2. РО 16. — 3. Ср. РО 16.

4. Ср. Трид. Соб.: DS 1767; LG 21; 28; 29; РО 2.

священством, или запрещен в их исполнении¹, но он не может вновь стать мирянином в строгом смысле этого слова², ибо печать, наложенная рукоположением, остается навсегда. Призвание и миссия, полученные в день рукоположения, отмечают его непреложным образом.

1584 1128 Поскольку в конечном счете именно Христос действует и совершает спасение через рукоположенного священнослужителя, недостоинство последнего не препятствует действию Христа³. Св. Августин утверждает:

1550 Что до служителя, предающегося гордыне, он принадлежит диаволу. Но дар Христов этим не осквернен; то, что через него изливается, сохраняет свою чистоту; то, что проходит через него, остается прозрачным и достигает плодоносной почвы (...). Духовая сила таинства ведь подобна свету: те, кто должен быть освещен, получают ее во всей ее чистоте, и если свет проходит через нечистых, сам он при этом остается незапятнанным⁴.

Благодать Духа Святого

1585 Благодать Духа Святого, присущая этому таинству, есть благодать уподобления Христу Священнику, Учителю и Пастырю, Чьим служителем поставлен рукоположенный.

1586 Для епископа это, прежде всего, благодать силы («Дух, творящий начальствующих»: молитва посвящения во епископа в латинском обряде), это благодать вести и защищать с решимостью и мудростью свою Церковь как отец и пастырь, с бескорыстной любовью ко всем и особенно к бедным, больным и нуждающимся⁵. Эта благодать побуждает его проповедовать Евангелие всем, быть образцом для своей паствы, предшествовать ей на пути освящения, отождествляя себя в Евхаристии со Христом — Священником и жертвой, не страшась отдать свою жизнь за своих овец:

1558 Да́й, Отче, сердцеведец, слуге Твоему, Тобою избранному для епископства, стать паstryrem святого Твоего стада и исполнять по отношению к Тебе безупречно высшее священство, служа Тебе днем и ночью; без устали испрашивать Твою милость и приносить дары святой Твоей Церкви; иметь силу духа высшего священства власть отпускать грехи, согласно Твоей заповеди, распределять должности согласно Твоему повелению, разрешать всякие узы силою власти, данной Тобою апостолам; быть благоугодным Тебе своей кротостью и чистым сердцем, вознося Тебе благоухание через Твоего Сына Иисуса Христа⁶...

1. Ср. СIC кан. 290–293; 1336, § 1, 3°. 5°; 1338, § 2.

2. Ср. Трид. Соб.: DS 1774.

3. Ср. Трид. Соб.: DS 1612; DS 1154.

4. Св. Августин, Трактат на Евангелие от Иоанна 5, 15.

5. Ср. CD 13 и 16. — 6. Св. Ипполит, Апостольское предание 3.

Духовный дар, который дает рукоположение во священника, находит выражение в следующей молитве, принадлежащей византийскому обряду. Епископ в момент возложения рук, кроме всего прочего, говорит:

Господи, исполни даром Духа Святого того, кого Ты удостоил возышения в священническое достоинство, чтобы он был достоин безупречно предстоять у Твоего престола, возвещать Евангелие Царства Твоего, совершать служение Твоего слова истины, приносить Тебе духовные дары и жертвы, обновлять Твой народ купелью возрождения; так, чтобы сам он шел навстречу нашему великому Богу и Спасителю Иисусу Христу, Твоему единому Сыну, в день Его второго пришествия, и чтобы он получил от Твоей безмерной благости награду за верное исполнение своего священства¹.

Что касается диаконов, то они, «укрепленные благодатью таинства, служат Народу Божию в «диаконии» литургии, слова и любви, в общении с епископом и его пресвитерами².

1588 1569 Перед величием и благодатью священнического служения святые учителя Церкви ощущали настоятельный призыв к обращению, чтобы всей жизнью своей соответствовать Тому, Чьими служителями поставляло их таинство. Так, св. Григорий Назианзский, будучи совсем юным священником, восклицает:

Подобает прежде очистить себя самого, а затем уже очищать других; быть ученым, чтобы иметь возможность учить; стать светом, чтобы освещать; приблизиться к Богу, чтобы приблизить к нему других; быть освященным, чтобы освящать; вести за руку и советовать разумно³. Я знаю. Чьи мы служители, на каком уровне находимся и Кто Тот, Кому мы направляемся. Я знаю величие Бога и слабость человека, но также и силу его⁴. [Кто же он такой, священник? Он —] защитник истины, он возносится с ангелами, прославляет с архангелами, приносит на алтарь жертвенные дары, участвует в священстве Христа, преобразует творение; он восстанавливает [в творении] образ [Божий], вновь созидает ее для высшего мира, и — самое важное — он обожествляем и сам обожествляем⁵.

А святой Арский кюре говорит: «Именно священник продолжает дело искупления на земле...» «Если бы хорошо понимали, кем является священник не земле, то умирали бы не от страха, а от любви...» «Священство — это Любовь Сердца Иисусова...»⁶

1587
1564

1588
1569

1589

460

1551

Коротко

Св. Павел говорит своему ученику Тимофею: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение (2 Тим 1, 6), и «Если кто епископства жела-

1. Евхологий. — 2. LG 29. — 3. Проповеди 2, 71. — 4. Ук. соч. 2, 74.

5. Ук. соч. 2, 75. — 6. Иоанн Мария Вианней (Nodet, p. 98).

1590

	<p>ет, доброго дела желает» (1 Тим 3, 1). Титу он говорил: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил не-доконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит 1, 5).</p>		
1591	<p>Вся Церковь — народ священнический. Благодаря Крещению, все верные участвуют в священстве Христа. Это участие называется «общим священством верных». На его основе и для служения ему существует другое участие в миссии Христа, передаваемое через таинство Священства, миссия которого — служить в лоне общиной именем Христа и в лице (<i>in persona</i>) Христа-Главы.</p>		1597
1592	<p>Служебное священство существенно отличается от общего священства верных, потому что оно дает священную власть для служения верным. Рукоположенные священнослужители совершают свое служение Народу Божию посредством учительства (<i>munus docendi</i>), богослужения (<i>munus liturgicum</i>) и пастырского управления (<i>munus regendi</i>).</p>		1598
1593	<p>С древнейших времен служебное священство, получаемое через таинство, преподается и исполняется на трех уровнях: епископском, пресвитерском и диаконском. Священство, даруемое таинством на всех уровнях, незаменимо в органической структуре Церкви: без епископа, священников и диаконов не может быть речи о Церкви¹.</p>		1599
1594	<p>Епископ получает всю полную таинства Священства, которое включает его в Коллегию епископов и делает его видимым главой вверенной ему отдельной Церкви. Епископы как преемники апостолов и члены Коллегии участвуют в апостольской ответственности и в миссии всей Церкви под властью Папы, преемника св. Петра.</p>		1600
1595	<p>Священники (пресвитеры) едины с епископами в священническом достоинстве и в то же время зависят от них в исполнении своих пастырских функций; они призваны быть мудрыми сотрудниками епископов; вокруг своего епископа они образуют пресвитерий, который вместе с епископом несет ответственность за отдельную Церковь. Епископ доверяет каждому из них ответственность за приходскую общину или определенное церковное служение.</p>		1601
1596	<p>Диаконы — служители Церкви, рукоположенные для исполнения задач служения Церкви; они не получают служебного</p>		1602 369, 796

1. Ср. св. Игнатий Антиохийский, Послание к Траллийцам 3, 1.

священства, но рукоположение наделяет их важными функциями в служении Слову Божиему, в совершении богослужений, в пастырском управлении и в делах благотворительности. Эти обязанности они должны исполнять под пастырским руководством своего епископа.

Таинство Священства преподается через возложение рук, которому сопутствует торжественная посвящительная молитва, просящая у Бога для посвящаемого благодать Духа Святого, необходимую для его служения. Рукоположение налагает на получающего его неизгладимую печать таинства (характер).

Церковь преподает таинство Священства только крещеным мужчинам (*viris*), способности которых к священническому служению были должным образом признаны. Ответственность и право избрания для принятия священства принадлежат церковной власти.

В Латинской Церкви таинство Священства для пресвитеров преподается обычно только тем кандидатам, которые готовы добровольно дать обет безбрачия и которые публично заявляют о намерении хранить его ради любви к Царству Божию и служения людям.

Таинство Священства всех трех степеней преподается епископами.

Статья СЕДЬМАЯ

Таинство Брака

«Брачный союз, посредством которого мужчина и женщина устанавливают между собой общность всей жизни, по самой природе своей направлен ко благу супругов и к порождению и воспитанию потомства; [этот союз, если он заключается] между крещеными, был возведен Господом Христом в достоинство таинства»¹.

I. Брак в замысле Божием

Священное Писание открывается созданием мужчины и женщины по образу и подобию Божию² и заканчивается видением

1. СИС кан. 1055, § 1. — 2. Ср. Быт 1, 26–27.

«браха Агнца» (Откр 19, 7. 9). От начала и до конца Писание говорит о браке и его «тайне», о его установлении и о смысле, которым Бог его наделил, о его происхождении и его цели, о различных формах его осуществления на протяжении всей истории спасения, о его трудностях, вытекающих из греха, и о его обновлении «в Господе» (1 Кор 7, 39), в новом союзе Христа и Церкви¹.

Брак в порядке творения

1603 «Глубокая общность супружеской жизни и любви, которую установил Творец и которой Он даровал ее собственные законы, основывается брачным союзом, то есть непреложным личным согласием. (...) Сам Бог является основателем брака»². Призвание к браку вписано в самую природу мужчины и женщины, какими они вышли из рук Создателя. Брак является не чисто человеческим институтом, несмотря на многочисленные изменения, которым он подвергался в течение веков в разных культурах, социальных структурах и духовных укладах. Это разнообразие не должно заставлять нас забыть о его общих и постоянных чертах. Хотя достоинство института брака не везде проявляется с одинаковой ясностью³, тем не менее, во всех культурах существует некое сознание величия брачного союза. «Ибо благосостояние личности, человеческого и христианского общества тесно связано с благополучными условиями супружеского и семейного союза»⁴.

1604 Бог, сотворивший человека из любви, его призвал также к любви, фундаментальному и врожденному призванию всякого человека. Ибо человек создан по образу и подобию Бога⁵, Который Сам есть Любовь⁶. Поскольку Бог создал человека мужчиной и женщиной, их взаимная любовь становится образом абсолютной и нерушимой любви, какой Бог любит человека. Она является благой, более того, очень благой в очах Творца⁷. Эта любовь, благословленная Богом, предназначена плодоносить и воплощаться в общем деле сохранения творения: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт 1, 28).

1605 Священное Писание утверждает, что мужчина и женщина были созданы друг для друга: «Не хорошо быть человеку одному». Женщина, «плоть от плоти его», то есть его творение, равная ему и самая близкая, дана ему Богом в качестве помощи,

1. Ср. Еф 5, 31–32. — 2. GS 48, § 1. — 3. Ср. GS 47, § 2. — 4. GS 47, § 1.
5. Ср. Быт 1, 27. — 6. Ср. 1 Ин 4, 8. 16. — 7. Ср. Быт 1, 31.

представляя таким образом Бога, Который есть «помощь наша»¹. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и придется к жене своей; и будут (два) одна плоть» (Быт 2, 18–25). Сам Господь указывает на то, что это означает нерушимое единство двух жизней, напоминая, каков был «в начале» Замысел Божий: «Так что они уже не двое, а одна плоть» (Мф 19, 6).

Брак под властью греха

Каждый человек испытывает зло — вокруг себя и в себе самом. Этот опыт дает себя знать также и в отношениях между мужчиной и женщиной. Во все времена союз их был под угрозой раздоров, властолюбия, неверности, ревности и конфликтов, которые могут дойти до ненависти и разрыва. Это нарушение гармонии может выражаться более или менее остро, оно может быть более или менее преодолимо — соответственно культурам, эпохам, личностям, но, судя по всему, оно носит универсальный характер.

Согласно вере, эта дисгармония, наличие которой мы вынуждены с болью констатировать, происходит не от самой природы мужчины и женщины, и не от природы их отношений, но от греха. Разрыв с Богом — первородный грех — имеет первым последствием разрушение первозданной общности мужчины и женщины. Их отношения искажены взаимными претензиями²; их обоядная привлекательность, особый дар Творца³, превращается во взаимоотношениях господства и вожделения⁴; прекрасное призвание мужчины и женщины к плодоношению, к размножению и владычеству над землей⁵ отягощено болью деторождения и трудностями добывания хлеба наущенного⁶.

И все-таки порядок творения продолжает существовать, даже будучи серьезно поврежденным. Чтобы исцелить раны греха, мужчина и женщина нуждаются в помощи благодати, в которой Бог в бесконечном милосердии Своем, никогда им не отказывал⁷. Без этой помощи мужчина и женщина не могут осуществить союз своих жизней, для которого Бог создал их «в начале».

Брак в свете педагогии Закона

В милосердии Своем Бог не покинул грешного человека. Страдания, следующие за грехом, — «в болезни будешь ты рождать детей» (Быт 3, 16), «в поте лица твоего будешь есть

1. Ср. Пс 121, 2. — 2. Ср. Быт 3, 12. — 3. Ср. Быт 2, 22. — 4. Ср. Быт 3, 16.
5. Ср. Быт 1, 28. — 6. Ср. Быт 3, 16–19. — 7. Ср. Быт 3, 21.

хлеб» (Быт 3, 19), представляют собой также лекарства, ограничивающие повреждения от греха. После грехопадения брак помогает преодолевать замыкание в самом себе, эгоизм, погоню за удовольствием, и открыть всего себя другому, обоядной помощи, дару самого себя.

1610 Нравственное сознание по отношению к единству и неразрывности брака развивалось под влиянием педагогии ветхозаветного Закона. Множественство патриархов и царей не осуждается открыто. Однако Закон, данный Моисею, стремится защитить женщину от произвола, возникающего из порабощения мужчиной, даже если этот Закон еще несет, по слову Господню, следы человеческого «жестокосердия», в силу которого Моисей позволял отпустить жену¹.

1611 Рассматривая союз Бога с Израилем как образ исключительной и верной супружеской любви², пророки подготавливали сознание избранного Народа к углубленному разумению единичности и неразрывности брака³. Книги Руфи и Товита дают трогательное свидетельство высокого смысла брака, верности и нежности супругов. Предание всегда видело в Песни Песней уникальное выражение человеческой любви, в которой отражается любовь Божия, «крепкая, как смерть», которую «большие воды не могут потушить и реки не зальют» (Песн 8, 6–7).

Брак в Господе

1612 Брачный союз между Богом и Его народом Израилем подготовил Новый и Вечный союз, в котором Сын Божий, воплотившись и отдав Свою жизнь, определенным образом объединил с Собой все спасенное Им человечество⁴, подготавливая таким образом «брак Агнца» (Откр 19, 7, 9).

1613 На пороге Своего общественного служения Иисус совершает свое первое знамение — по просьбе Своей Матери — во время брачного пира⁵. Церковь придает большое значение присутствию Иисуса на свадьбе в Кане Галилейской. Она видит в этом подтверждение, что брак есть добро и возвещение того, что отныне брак будет действенным знамением присутствия Христа.

1614 В Своей проповеди Иисус недвусмысленно учил о первозданном смысле союза мужчины и женщины, каким задумал его Создатель изначально: разрешение, данное Моисеем на развод

1. Ср. Мф 19, 8; Втор 24, 1.
2. Ср. Ос 1–3; Ис 54, 62; Иер 2–3, 31; Иез 16; 23.
3. Ср. Мал 2, 13–17. — 4. Ср. GS 22. — 5. Ср. Ин 2, 1–11.

с женой, было уступкой жестокосердию¹; супружеский союз между мужчиной и женщиной неразрывен, ибо он заключен Самим Богом: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 19, 6).

Эта бескомпромиссная настойчивость в отношении неразрывности брачных уз, могла озадачивать и казаться невыполнимой². Однако, Иисус не обременяет супругов тяжестью, которую невозможно нести, слишком большой³, давящей более, чем Моисеев Закон. Придя, чтобы восстановить изначальный порядок творения, поврежденный грехом, Иисус Сам дает силу и благодать, чтобы жизнь в браке обретала новое измерение Царства Божиего. Следуя за Христом, отказываясь от самих себя, принимая свой Крест⁴, супруги смогут «понять»⁵ первозданный смысл брака и жить в нем с помощью Христа. Эта благодать христианского брака является плодом Креста Христова, источника всей христианской жизни.

На это указывает апостол Павел, когда говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее» (Еф 5, 25–26), затем добавляя:

«„Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть”. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф 5, 31–32).

Вся христианская жизнь носит отпечаток супружеской любви Христа и Церкви. Уже Крещение, вхождение в Народ Божий, есть брачная тайна: словно брачное омовение⁶, предшествующее брачной вечери, Евхаристии. Христианский брак становится в свою очередь действенным знамением, таинством союза Христа и Церкви. Брак между крещеными есть настоящее таинство Нового Завета, поскольку он знаменует и сообщает его благодать⁷.

Девство для Царствия

Христос — центр всей христианской жизни. Связь с Ним занимает первое место, прежде всех других связей, семейных и общественных⁸. С самого начала существования Церкви были мужчины и женщины, которые отказывались от великого блага брачного союза, чтобы следовать за Агнцем повсюду, куда Он

1. Ср. Мф 19, 8. — 2. Ср. Мф 19, 10. — 3. Ср. Мф 11, 29–30.

4. Ср. Мк 8, 34. — 5. Ср. Мф 19, 11. — 6. Ср. Еф 5, 26–27.

7. Ср. DS 1800; СИС кан. 1055, § 2.

8. Ср. Лк 14, 26; Мк 10, 28–31.

1615

2387

1642

1616

1617

796

1618

2232

1579

	идет ¹ , чтобы заботиться о вещах, угодных Господу, чтобы стараться быть Ему благоугодным ² , чтобы идти навстречу грядущему Жениху ³ . Сам Христос призвал некоторых следовать Ему в этом образе жизни, примером которого Он является.	общаясь одному и тому же Телу и одной и той же Крови Христа, они стали «единой плотью» во Христе ¹ .	1622
1619 922-924	Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит (Мф 19, 12).	«Как таинственный жест освящения, литургическое совершение Брака (венчание) (...) само по себе должно быть действительно, достойно и плодотворно» ² . Поэтому будущим супругам подобает подготовить себя к совершению брака через таинство Покаяния.	1422
1620 2349	Девство ради Царства Небесного есть развитие крещальной благодати, могучий знак преимущества связи со Христом в пламенном ожидании Его возвращения, знак, напоминающий также то, что брак есть реальность этого преходящего мира ⁴ .	Согласно латинской традиции сами супруги как служители благодати Христовой взаимно преподают друг другу таинство Брака, выражая перед Церковью свое согласие. В традициях Восточных Церквей священники (епископы или пресвитеры) являются свидетелями обоюдного согласия супругов ³ , но также для действительности таинства необходимо их благословение ⁴ .	1623
	Обе реальности — и таинство Брака, и девство ради Царства Божия — происходят от Самого Господа. Это Он наделяет их смыслом и благодатью, необходимой для того, чтобы жить в них согласно Его воле ⁵ . Почтание девства ради Царства ⁶ и христианский смысл брака неотделимы друг от друга и взаимно дополняемы:	Различные литургические обряды богаты молитвами благословения и эпиклесисами, просящими у Бога благодати и благословения для новой супружеской четы, особенно невесты. В эпиклесисе этого таинства супруги получают Духа Святого как союз любви Христа и Церкви ⁵ . Именно Христос — печать их союза, вечно бьющий источник их любви, сила, в которой будет обновляться их верность.	1624 736
	Хулить брак означает одновременно унижать славу девственности; восхвалять его — значит возвышать восхищение, ей должно. (...) Ведь в конечном итоге то, что представляется благом только по сравнению со злом, не может быть настоящим благом; но то, что еще лучше, чем блага неоспоримые, есть по сути величайшее благо ⁷ .		
1621	<h2>II. Литургическое совершение Брака (венчание)</h2>	<h3>III. Супружеское соглашение</h3>	1625 1736
1323 1368	В латинском обряде Брак между двумя верующими католиками обыкновенно имеет место во время Святой Мессы, в силу существующей связи всех таинств с Пасхальной тайной Христа ⁸ . В Евхаристии осуществляется воспоминание Нового Завета, в котором Христос навсегда соединился с Церковью, Своей Возлюбленной Невестой, за которую Он предал Себя ⁹ . Стало быть, супругам подобает запечатлеть свое согласие отдать себя друг другу дарованием своей собственной жизни, соединяясь с жертвой Христа за Свою Церковь, совершающейся в евхаристическом жертвоприношении, и принимая Евхаристию, чтобы, при-	Действующие лица брачного союза — мужчина и женщина, крещеные, свободные для заключения брака, добровольно выражающие свое согласие. «Быть свободным» означает:	1626 2201
		— не испытывать принуждения;	1627 1735
		— не иметь препятствий с точки зрения естественного или церковного закона.	
		Церковь расценивает взаимное выражение согласия между супругами как необходимый элемент, «который создает брак» ⁶ . Если согласия нет, нет и брака.	
		Соглашение состоит в «человеческом действии, которым супруги взаимно отдают себя друг другу и принимают друг друга» ⁷ : «Я беру тебя в мужья. Я беру тебя в жены» ⁸ . Это соглашение, связывающее супругов между собой, находит свое завершение в том, что двое становятся «плотью единой» ⁹ .	
	1. Ср. Откр 14, 4. — 2. Ср. 1 Кор 7, 32. 3. Ср. Мф 25, 6. — 4. Ср. Мк 12, 25; 1 Кор 7, 31. 5. Ср. Мф 19, 3-12. — 6. LG 42; PC 12; «Optatam totius»: Декрет II Ват. Соб. о подготовке к священству 10. 7. Св. Иоанн Златоуст, О девстве 10, 1; ср. Иоанн Павел II, Аpostольское обращение «Familiaris consortio» (далее — FC) 16. 8. Ср. SC 61. — 9. Ср. LG 6.	1. Ср. 1 Кор 10, 17. — 2. FC 67. 3. Ср. СCEO кан. 817. — 4. Ср. СCEO кан. 828. 5. Ср. Еф 5, 32. — 6. СIC кан. 1057, § 1. 7. GS 48, § 1; ср. СIC кан. 1057, § 1. — 8. Чин венчания 45. 9. Быт 2, 24; Мк 10, 8; Еф 5, 31.	

1628 Соглашение должно быть волевым актом каждого из брачующихся, свободным от любого насилия или серьезной боязни чего-то извне¹. Никакая человеческая власть не может заменить этого соглашение². Если такой свободы нет, брак недействителен.

1629 По этой причине (или по другим причинам, которые делают брак недействительным и не состоявшимся³) Церковь, после расследования сложившейся ситуации компетентным церковным судом, может объявить брак недействительным, то есть, что он никогда не имел места. В этом случае обе стороны свободны для нового брака, с учетом естественных обязательств, вытекающих из предыдущего союза⁴.

1630 Священник (или диакон), ассициирующий при совершении брака, принимает соглашение супругов от имени Церкви и дает благословение Церкви. Присутствие служителя Церкви (а также свидетелей) видимым образом выражает тот факт, что брак есть церковная реальность.

1631 Именно по этой причине Церковь обыкновенно требует для верных *церковной формы* заключения брака⁵. Множество причин объясняют это требование:

1069 — таинство Брака есть акт *литургический*. Это значит, что оно должно быть совершено во время публичной литургии Церкви;

1537 — Брак вводит в церковный *порядок*, дает права и налагает обязанности в Церкви между супружами и по отношению к детям;

— поскольку Брак означает образ жизни в Церкви, необходима уверенность в его совершении (отсюда обязательное присутствие свидетелей);

— публичный характер соглашения супругов сохраняет однажды произнесенное ими «да» и помогает хранить верность.

1632 Чтобы «да» супругов было актом свободным и ответственным и чтобы супружеский союз имел крепкий и прочный человеческий и христианский фундамент, *подготовка к браку* играет первостепенную роль.

2206 Пример и воспитание, данные родителями и семьями, остается наилучшим путем такой подготовки.

Необходимо участие пастырей и христианской общины в качестве «семьи Божией» для передачи христианской и человеческой ценности брака и семьи⁶, тем более, что в наше время множество молодых людей имеет опыт разбитых семей, которые не обеспечивают в надлежащей степени такую подготовку:

1. CIC кан. 1103. — 2. CIC кан. 1057, § 1.

3. Ср. CIC кан. 1095–1107. — 4. Ср. CIC кан. 1071.

5. Ср. Трид. Соб.: DS 1813–1816; CIC кан. 1108.

6. Ср. CIC кан. 1063.

Необходимо заблаговременно воспитывать молодых, надлежащим образом, в первую очередь в лоне семьи, в понимании достоинства супружеской любви, ее обязанностей, ее осуществления в жизни, чтобы воспитанные в уважении к целомудрию, они смогли, в соответствующее время, после честного обручения вступить в брак.

2350

Смешанные браки и различие религии

1633 Во многих странах *смешанные браки* (браки между католиками и крещеными не-католиками) встречаются довольно часто. Такая ситуация требует особого внимания супругов и пастырей; в случае брака между людьми *разных религий* (между католиком и некрещеным) оно требует еще большей осмотрительности.

1634 Принадлежность супругов к разным христианским конфессиям не составляет непреодолимого препятствия для брака, если им удается делиться тем, что каждый из них получил в своей общине, и учиться друг у друга тому, как каждый воплощает в жизни свою верность Христу. Но не надо и недооценивать трудности смешанных браков. Они вызваны тем, что разделение христиан еще не преодолено. Супругам угрожает опасность ощутить драму разделения христиан в лоне собственного семейного очага. Принадлежность к различным вероисповеданиям может еще более усложнить эти трудности. Разногласия, касающиеся веры и самой концепции брака, а также различия в религиозном образе мышления, могут послужить источником напряженности в браке — в частности, по поводу воспитания детей. И в этом случае может возникнуть искушение религиозного безразличия.

817

1635 По действующему в Латинской Церкви праву, смешанный брак нуждается в *специальном разрешении* церковных властей для того, чтобы быть законным². В случае различия религий требуется *специальная диспенсация* (освобождение), снимающая препятствие для законности брака³. Разрешение или диспенсация означают, что стороны знают и не исключают цели и существенные свойства брака, и, кроме того, что католическая сторона подтверждает обязательства, которые доведены до сведения некатолической стороны, сохранять свою веру и гарантировать Крещение и воспитание детей в Католической Церкви⁴.

1635

1636 Во многих регионах, благодаря экуменическому диалогу, заинтересованные христианские общины сумели организовать общее *пастырское окормление для смешанных браков*. Обязанность его — помочь таким супружеским парам жить в их особой ситуации в свете веры. Такое пастырское окормление должно также помочь им преодолеть напряжение, вытекающее из обязанностей супругов по отношению друг к другу и по отношению к их религиозным общинам. Оно должно способствовать развитию всего, что есть у них общего в вере, и укреплять уважение к тому, что их разделяет.

821

1. GS 49, § 3.
2. CIC кан. 1124. — 3. CIC кан. 1086.
4. CIC кан. 1125.

1637

В браках между людьми разных религий супруг-католик имеет особое служение: «Ибо неверующий муж освящается женой верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор 7, 14). Для супруга-христианина и для Церкви — огромная радость, когда это «освящение» ведет к свободному обращению другого супруга в христианскую веру¹. Искренняя супружеская любовь, смиренное и терпеливое соблюдение семейных добродетелей и постоянная молитва могут подготовить неверующего супруга к тому, чтобы принять благодать обращения.

IV. Следствия таинства брака

1638

«Из действительного брака между супругами возникают постоянные и исключительные по своей природе узы; кроме того, в христианском браке супруги тем более укрепляются и как бы освящаются *особым таинством* для [исполнения] обязанностей и достоинства своего статуса»².

Супружеские узы

1639

Согласие, которым супруги взаимно отдают себя друг другу и принимают друг друга, запечатлено Самим Богом³. Из их союза «возникает по Божественному повелению нерушимый брачный институт, также и по отношению к обществу»⁴. Союз супругов включается в союз Бога с людьми. «Подлинная супружеская любовь включается в любовь Божественную»⁵.

1640

Таким образом *супружеские узы* установлены Самим Богом, так что одобренный и завершенный брак между крещеными супругами не может быть расторгнут. Узы, являющиеся результатом свободно совершенного супругами человеческого действия и фактического завершения брака, становятся с этого момента необратимой реальностью и полагают начало союзу, гарантированному верностью Божией. Церковь не располагает властью высказываться против этого установления премудрости Божией⁶.

Благодать таинства брака

1641

«Христианские супруги (...) в своем состоянии и положении имеют свой собственный дар в Народе Божием»⁷. Благодать, присущая таинству брака, предназначена совершенствовать любовь между супругами и укреплять их неразрывное единство. При помощи этой благодати они «помогают друг другу освя-

1. Ср. 1 Кор 7, 16. — 2. СIC кан. 1134.

3. Ср. Мк 19, 9. — 4. GS 48, § 1.

5. GS 48, § 1. — 6. Ср. СIC кан. 1141. — 7. LG11.

щать себя через супружескую жизнь, а также через принятие и воспитание детей»¹.

Христос — источник этой благодати. «Как некогда Бог пришел навстречу Своему народу в союзе любви и верности, так и теперь Спаситель людей и Жених Церкви идет навстречу христианским супругам через таинство Брака². Он остается с ними, Он дает им силу следовать за Ним, нести свой Крест, подниматься после падений, прощать друг друга, нести тяготы друг друга³, «повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф 5, 21), и любить друг друга любовью сверхъестественной, нежной и плодоносной. В радостях их любви и семейной жизни Он дает им уже здесь, на земле, предвкушение брачного пира Агнца:

Где почертну я силы описать удовлетворительным образом счастье брака, которое дает Церковь, укрепляет Евхаристическая жертва, запечатлевает благословение, ангелы возвещают, Отец Небесный утверждает? (...) Какая же это прекрасная чета — чета двух христиан, объединенных одной-единственной надеждой, одним-единственным желаниям, одним порядком, одним и тем же служением! Оба — дети одного Отца, служители одного Владыки; ничто не разделяет их — ни в духе, ни в плоти; напротив, они оба действительно плоть едина. Там, где плоть едина, и дух един⁴.

V. Достоинства и требования супружеской любви

1642

1615

796

«Супружеская любовь — это единое целое, в которое входят все элементы личности: зов плоти и инстинкта, сила чувства и привязанности, стремление духа и воли; она направлена на создание глубоко личностного единства, которое, помимо слияния в единую плоть, ведет и к соединению сердец и душ в одно целое; она требует *нерасторжимости* и *верности* в полном взаимном даровании себя; и она открывается плодоношению. Речь идет о нормальных признаках, характерных для любой естественной супружеской любви, но в новом значении, не только их очищающим и скрепляющим, но возвышающим их так, чтобы они стали проявлением истинно христианских ценностей»⁵.

Единство и нерасторжимость брака

1643

2361

Любовь супругов требует, по самой своей природе, единства и нерасторжимости их личностного сообщества, охватывающего всю их жизнь: «Так что они уже не двое, а одна плоть»

1. LG 11; ср. LG 41. — 2. GS 48, 52. — 3. Ср. Гал 6, 2.

4. Тертуллиан, К супруге 2, 9; ср. FC 13. — 5. FC 13.

(Мф 19, 6)¹. «Они призваны постоянно возрастать в своем общении через ежедневную верность супружескому обещанию обоюдного всецелого дара себя»². Это человеческое общение утверждено, очищено и завершено общением в Иисусе Христе, которое дано в таинстве Брака. Оно углубляется общей жизнью веры и совместным принятием Евхаристии.

1645 «Равное личное достоинство, которое следует признавать за женой и мужем во взаимной и полной любви, ясно показывает единство брака, подтвержденное Господом»³. *Многоженство* противоречит этому равенству достоинства и супружеской любви, которая является единственной и исключительной⁴.

2364-2365 Верность супружеской любви

1646 Супружеская любовь по своей природе требует от супругов нерушимой верности. Это — следствие обоюдного дарования себя, который совершают супруги. Любовь должна быть постоянной. Она не может быть «временной». «Этот глубокий союз и обоюдный дар двух личностей, не менее, чем благо детей, требует полной верности супругов и нерасторжимости их единства»⁵.

1647 Самая глубокая причина этого коренится в верности Бога Своему Завету, Христа — Своей Церкви. Таинством Брака супруги обретают возможность представлять эту верность и свидетельствовать о ней. Через это таинство нерасторжимость брака приобретает новый и более глубокий смысл.

1648 Может показаться трудным, а то и вовсе невозможным связать себя на всю жизнь с данным человеком. Тем более важно провозглашать Благую Весть о том, что Бог любит нас окончательной и необратимой любовью, что супруги участвуют в этой любви, поднимающей и поддерживающей их, и что своей верностью они могут свидетельствовать о верности любви Божией. Супруги, которые при помощи Божией благодати дают это свидетельство, часто при очень сложных обстоятельствах, заслуживают благодарности и поддержки церковной общине⁶.

1649 Однако, существуют ситуации, при которых совместное проживание супругов становится практически невозможным по самым разным причинам. В таких случаях Церковь допускает физическое *разлучение* супругов

1. Ср. Быт 2, 24. — 2. FC 19.

3. GS 49, § 2. — 4. Ср. FC 19.

5. GS48, § 1. — 6. Ср. FC 20.

и прекращение совместного проживания. Супруги не перестают быть мужем и женой перед Богом, они не свободны заключать новый брачный союз. В подобной трудной ситуации лучшим решением является — если это возможно — примирение. Христианская община призвана помочь этим людям по-христиански переносить свое положение, в верности брачным узам, которые остаются нерасторжимыми¹.

В наше время многочисленные католики во множестве стран прибегают к *разводу* по гражданскому закону и заключают новые гражданские браки. Из верности слову Иисуса Христа («Кто разведется с женой своюю и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет замуж за другого, прелюбодействует»: Мк 10, 11–12), Церковь стоит на том, что она не может признать действительным новый союз, если таковым был первый. Если разведенные вступают в новый гражданский брак, они оказываются в положении, объективно противоречащем Закону Божию. В таком случае они не могут быть допущены к Причастию до тех пор, пока это положение имеет место. По той же причине они не могут исполнять некоторых церковных обязанностей. Примирение через таинство Покаяния может быть дано только тем, кто раскаивается в нарушении знамения союза и верности Христу и обязуется жить в абсолютном целомудрии.

По отношению к тем христианам, которые живут в подобной ситуации, но зачастую остаются верующими и хотят воспитывать в вере своих детей, священники и общины должны проявлять особую внимательную заботу, чтобы они не чувствовали себя отделенными от Церкви, в жизни которой они, будучи крещеными, могут и должны участвовать:

Нужно призывать их слушать Слово Божие, приглашать их присутствовать на Святой Мессе, быть усердными в молитве, вносить свою лепту в дела милосердия и деятельность общины на пользу [социальной] справедливости, растиль своих детей в христианской вере, укреплять дух покаяния и совершать соответственные дела, чтобы таким образом день за днем испрашивать у Бога благодать².

Открытость к плодоношению

2366-2367 1652
«По своему естественному характеру сам брачный институт и супружеская любовь предназначены для рождения и воспитания потомства, которым они увенчиваются»³:

Дети являются ценнейшим даром брака и весьма способствуют благу самих родителей. Бог, Сам сказавший: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт 2, 18) и «Сотворивший в начале мужчину и женщину» (Мф 19, 4), — желая сообщить ему [человеку] некое особое участие в Своем деле творения, благословил мужа и жену, говоря: «плодитесь и размножайтесь» (Быт 1, 28). Поэтому подлинная супружеская любовь, взаимное уважение и весь строй семейной жизни, возникающий из этого, не отвлекая от других целей брака, ведут к тому, чтобы супруги были расположены мужест-

1. Ср. FC 83; СIC кан. 1152–1155.

2. FC 84. — 3. GS48, § 1.

1650
2384

1651

2366-2367
372

венно содействовать любви Творца и Спасителя, Который через них непрестанно увеличивает и обогащает Свою семью¹.

1653 Плодородие супружеской любви распространяется на плоды нравственной, духовной и сверхъестественной жизни, которую родители передают детям через воспитание. Родители являются первыми и главными воспитателями своих детей². В этом смысле главной обязанностью брака и семьи является служение жизни³.

1654 Супруги, которым Бог не дал детей, могут, тем не менее, вести глубокую супружескую жизнь, с чисто человеческой и христианской точек зрения. Их брак может сиять плодотворностью милосердия, открытости для других людей и жертвенности.

VI. Домашняя Церковь

1655 Христос благоволил родиться и расти в лоне Святого Семейства Марии и Иосифа. Церковь есть не что иное, как «семейство Божие». С самого зарождения Церкви ее ядро часто состояло из тех, кто «со всем домом своим» стали верующими⁴. Когда они обращались, они хотели, чтобы и «весь дом их» был спасен⁵. Эти семьи, став верующими, были островками христианской жизни в мире неверующих.

1656 В наши дни, в мире зачастую чуждом и даже враждебном вере, верующие семьи играют первостепенную роль как очаги живой и лучезарной веры. Поэтому Второй Ватиканский Собор дает семье древнее наименование: *домашняя Церковь (Ecclesia domestica)*⁶. В лоне семьи родители должны быть «для своих детей первыми наставниками веры словом и примером и благоприятствовать призванию каждого из них, особенно духовному»⁷.

1657 Именно здесь осуществляется преимущественным образом *священство крещеных* — отца семейства, матери, детей, всех членов семьи «через принятие таинств, молитву и благодарение, свидетельство святой жизни, самоотвержение и действенную любовь»⁸. Семейный очаг есть, таким образом, первая школа христианской жизни, «богатейшая школа для человечества»⁹.

1. GS 50, § 1.

2. Ср. «Gravissimum educationis»:

Декларация II Ват. Соб. о христианском воспитании (далее — GE) 3.

3. FC 28. — 4. Ср. Деян 18, 8.

5. Ср. Деян 16, 31 и 11, 14.

6. LG 11; ср. FC 21. — 7. LG 11. — 8. LG 10.

9. GS 52, § 1.

Именно здесь учатся выносливости в труде и его радости, братской любви, щедрому прощению, даже многократному, но прежде всего — поклонению Богу в молитве и жертве собственной жизни.

2685

Необходимо также помнить о некоторых людях, которые из-за конкретных обстоятельств, в каких они вынуждены жить, часто помимо своей воли, особенно близки сердцу Иисуса и заслуживают поэтому внимательной заботы и любви Церкви, в особенности пастырей: речь идет о большом количестве *одиноких людей*. Многие из них остались *без семьи*, часто — из-за своей бедности. Есть среди них люди, воспринимающие свое положение в духе Заповедей Блаженства, примерно служа Богу и ближнему. Всем им нужно открыть двери семейных очагов, «домашних церквей», и той великой семьи, какой является Церковь. «Никто не лишен семьи в этом мире: Церковь — это дом и семья для всех, в особенности для „труждающихся и обремененных“ (Мф 11, 28)»¹.

1658

2231

2233

Коротко

Св. Павел сказал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. (...) Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф 5, 25. 32).

1659

Брачный союз, посредством которого мужчина и женщина устанавливают между собой внутреннюю общность жизни и любви, основан Творцом, Который снабдил его собственными законами. Самой природой своей он направлен на благо супружев, как и на рождение и воспитание детей. Этот союз крещеных возведен Господом Иисусом Христом в достоинство таинства².

1660

Таинство Брака означает единство Христа и Церкви. Оно дает супругам благодать — любить друг друга той любовью, которой Христос любит Свою Церковь; благодать таинства совершенствует таким образом человеческую любовь супружев, укрепляет их нерасторжимое единство и освящает их на пути к жизни вечной³.

1661

Брак основывается на взаимном согласии жениха и невесты, то есть на желании даровать себя друг другу, взаимно и

1662

1. FC 85.

2. Ср. GS 48, § 1. СIC кан. 1066, § 1.

3. Ср. Трид. Соб.: DS 1799.

- окончательно, с целью жить в верном и плодотворном союзе любви.*
- 1663 *Поскольку брак устанавливает для супружов общественный статус жизни в Церкви, подобает совершать его публично, в рамках богослужения в присутствии священника (или полномочного свидетеля Церкви), а также свидетелей и собрания верных.*
- 1664 *Для брака существенны единство, нерасторжимость и открытость плодоношению. Многоженство несовместимо с единством брака; развод разделяет то, что соединил Бог; отказ от плодоношения лишает супружескую жизнь «вышедшего из ее даров» — ребенка¹.*
- 1665 *Второй брак, заключаемый разведенным при жизни законного супруга, противоречит замыслу Бога и Его Закону, о котором учил Христос. В таком случае люди не отлучаются от Церкви, но не могут приступать к Причастию. Они будут продолжать вести христианскую жизнь, в частности, воспитывая в вере своих детей.*
- 1666 *Христианский семейный очаг — это место, где детям впервые возвещается вера. Вот почему семейный дом по праву называют «домашней Церковью», общиной благодати и молитвы, школой человеческих добродетелей и христианского милосердия.*

1. GS 50, § 1.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Другие богослужения

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Сакраменталии

(священнодейственные обряды)

«Святая Матерь Церковь установила сакраменталии (священнодейственные обряды). Это — священные знамения, которыми по некоему подобию таинств, обозначаются и по молитве Церкви воспринимаются главным образом духовные плоды. Через них люди получают расположение к принятию главнейшего действия таинств, и освящаются различные жизненные обстоятельства»¹.

Характерные черты сакраменталий

Они установлены Церковью для освящения некоторых служений Церкви, некоторых состояний жизни, самых разнообразных обстоятельств христианской жизни, равно как и употребления вещей, полезных человеку. Согласно пастырским решениям епископов, они могут также отвечать потребностям, культуре и истории, присущим христианскому народу того или иного региона или той или иной эпохи. Они непременно содержат молитву, часто сопровождающую определенным знаком — таким, как возложение рук, крестное знамение, окропление святой водой (напоминающее Крещение).

Они связаны со священством крещеных: каждый крещеный призван быть «благословением»² и благословлять³. Поэтому миряне могут предстоятельствовать на некоторых церемониях благословения⁴; чем больше благословение касается церковной и сакраментальной жизни, тем более подобает, чтобы его возглавлял рукоположенный священнослужитель (епископ, пресвитер или диакон⁵).

1. SC 60; см. CIC кан. 1166; СCEO кан. 867.

2. Ср. Быт 12, 2.

3. Лк 6, 28; Рим 12, 14; 1 Петр 6, 9.

4. Ср. SC 79; CIC кан. 1168.

5. Ср. О благословениях (De Benedictionibus) 16; 18.

1667

1668

699, 2157

1669

784

2626

1670 Сакраменталий не дают благодати Святого Духа, как таинства, но церковной молитвой они подготавливают к ее принятию и располагают человека к сотрудничеству. «У верующих, имеющих должное расположение, почти каждое жизненное событие освящено божественной благодатью, пристекающей из Пасхальной тайны Страстей, смерти и Воскресения Христа, от Которого черпают свою силу все таинства и сакраменталий; почти всякое достойное использование материальных вещей может быть направлено к освящению человека и прославлению Бога»¹.

Различные формы сакраменталий

1671 В числе сакраменталий, прежде всего, находятся *благословения* (людей, пищи, предметов, мест). Всякое благословение есть хвала Богу и молитва об обретении даров Его. Во Христе христиане благословляются Богом Отцом «всяким духовным благословением в небесах» (Еф 1, 3). Поэтому Церковь дает благословение, произнося имя Иисуса и сотворяя обыкновенно святое знамение Креста Христова.

1672 Некоторые благословения имеют длительное действие: их действие — *посвящение* человека Богу или предназначение для литургического использования определенных предметов или мест. Среди благословений людей, которые не надо смешивать с таинством Священства, имеют место благословение настоятеля или настоятельницы монастыря, посвящение дев и вдов, обряд принятия монашеских обетов и благословение на некоторые формы служения Церкви (чтецов, аколитов, катехетов и т.д.). В качестве примера благословения предметов можно привести освящение или благословение церкви или алтаря, благословение елея, священных сосудов или литургических облачений, колоколов и т.д.

1673 Когда Церковь требует гласно и авторитетно именем Иисуса Христа, чтобы человек или предмет был защищен от напастей лукавого и вырван из-под его власти, речь идет об *экзорцизме*. Иисус изгонял бесов², и от Него Церковь получила власть и обязанность совершать это³. В упрощенной форме экзорцизм производится при совершении Крещения. Экзорцизм торжественный, называемый «великим экзорцизмом», может совершаться только священником и с разрешения епископа. К нему надо приступать осторожно, строго соблюдая правила, установленные Церковью. Экзорцизм направлен на то, чтобы изгнать бесов или освободить от бесовского влияния духовной властью, доверенной Иисусом Его Церкви. Совсем иное дело — болезни, в особенности психические, лечение которых относится к области медицины. Поэтому важно, прежде чем совершать экзорцизм, убедиться в том, что действительно речь идет о присутствии лукавого, а не о болезни⁴.

1. SC 61.

2. Ср. Мк 1, 25.

3. Ср. Мк 3, 15; 6, 7.13; 16, 17.

4. Ср. СIC кан. 1712.

Народная религиозность

Помимо литургии таинств и сакраменталий, катехизация должна принимать во внимание формы благочестия верующих и народной религиозности. Религиозное чувство христианского народа во все времена находило выражение в разнообразных формах благочестия, окружающих сакраментальную жизнь Церкви, — таких, как почитание мощей, посещения святынь, паломничества, процесии, Крестный путь, религиозные танцы, Розарий, медальоны и т.д.¹

Эти выражения народного религиозного чувства продолжают литургическую жизнь Церкви, но не заменяют ее: «Они должны быть так упорядочены, чтобы быть в созвучии с богослужением, из него неким образом пристекать, к нему приводить народ, ибо по своей природе богослужение далеко превосходит их»².

Чтобы служить опорой и поддержкой народной религиозности и в случае необходимости очищать и направлять религиозное чувство, из которого вырастают эти формы благочестия, а также развивать познание тайн Христа, необходима пастирская мудрость. Практика форм народного благочестия подчинена суждению и руководству епископа, так же, как общим правилам Церкви.³

Народная религиозность есть, в основном, совокупность ценностей, которая с христианской мудростью отвечает на главные вопросы человеческого существования. Народный католический здравый смысл состоит в способности создания экзистенциального синтеза. Именно так он способствует тесному и творческому переплетению божественного и человеческого, Христа и Марии, духа и плоти, общности и институции, личности и общины, веры и родины, разума и чувства. Мудрость эта есть христианский гуманизм, с силой утверждающий достоинство каждого человека как сына Божия, устанавливающий основополагающее братство, учащий встрече с природой и пониманию сущности труда, и дающий смысл жизни в радости и добром расположении духа, даже среди жизненных тягот. Эта мудрость является для народа также основой разумного мышления, евангельским инстинктом, позволяющим спонтанно распознать, когда служение Евангелию в Церкви стоит на первом месте, а когда, наоборот, Евангелие лишается своего содержания и заглушено другими интересами⁴.

Коротко

Сакраменталиями, или священнодейственными обрядами, называют священные знаки и обряды, установленные Церковью, цель которых заключается в том, чтобы подготовить людей

1. Ср. II Никейск. Соб.: DS 601; 603; Трид. Соб.: DS 1822.

2. SC 13. — 3. Ср. СТ 54.

4. Документ в Пуэбле; ср. EN 48.

- принять плоды таинств и освятить различные обстоятельства жизни.
- 1678 Среди сакраменталий важное место занимают благословения. В них входит хвала Богу за Его дела и дары и одновременно ходатайственная молитва Церкви, чтобы люди могли воспользоваться дарами Божиими в духе Евангелия.
- 1679 Помимо литургии, христианская жизнь питается разнообразными формами народного благочестия, укорененными в разных культурах. Церковь поддерживает формы народного благочестия, выражают евангельский инстинкт и человеческую мудрость и обогащающих христианскую жизнь, и одновременно заботится о том, чтобы освещать их светом веры.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Христианское погребение

- 1680 Все таинства, и в особенности таинства христианского посвящения, имели целью последнюю Пасху чада Божиего — ту, которая через смерть вводит его в Жизнь Царства. Тогда исполняется то, что он исповедовал в вере и надежде: «Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века»¹.

I. Последняя Пасха христианина

- 1681 Христианский смысл смерти открывается в свете *Пасхальной тайны* смерти и воскресения Христа, на Котором основана наша единственная надежда. Христианин, умирающий во Христе Иисусе, «исходит из тела и возвращается у Господа» (ср. 2 Кор 5, 8).

- 1682 День смерти для христианина — по окончании его сакраментальной жизни — есть завершение его нового рождения, начатого Крещением, окончательное «уподобление» «образу Сына», дарованное помазанием Духа Святого, и участие в Пире Царства, предваряющем в Евхаристии, даже если он еще нуждается в окончательном очищении, чтобы облачаться в брачные одежды.

- 1683 Церковь, которая как Мать таинственно носила христианина в лоне своем в течение его земного паломничества, сопровождает его и в конце пути, чтобы передать его «в руки Отца».

1. Никео-Константинопольский Символ веры.

Она отдает Отцу — во Христе — чадо благодати Его, и исполненная упования, полагает в землю семя тела, которое воскреснет во славе¹. Это приношение совершается во всей полноте в Евхаристической жертве; благословения, которые ему предшествуют и которые следуют за ним, относятся к сакраменталиям.

627

II. Погребальный обряд

Христианское погребение представляют собой богослужение Церкви. Служение Церкви стремится выразить здесь действенное общение с усопшим, а также способствовать участию в нем общины, собравшейся на похороны, и возвестить ей жизнь вечную.

1684

Различные погребальные обряды выражают *Пасхальный характер* христианской смерти и соответствуют ситуациям и традициям каждого региона, в том числе и в вопросах, касающихся цвета литургических облачений².

1685

Чин погребения (Ordo exequiarum) римской литургии предлагает три вида совершения обряда, соответствующие трем возможным местам, где он происходит (дома, в церкви или на кладбище), а также согласно важности его для семьи, местным обычаям, культуре и народному благочестию. Порядок погребения, впрочем, схож во всех литургических традициях и содержит четыре основных момента.

1686

Встреча общины. Богослужение открывается приветствием в вере. Близких усопшего встречают словом «утешения» — в том его смысле, который содержится в Новом Завете: силы Духа Святого в надежде³. Молящаяся община, которая собралась, ждет также «слова жизни вечной». Смерть члена общины (или годовщина ее, седьмой или тридцатый день⁴) — это событие, которое должно заставить выйти за пределы «мира сего» и увлечь верующих в истинную перспективу веры в Христа воскресшего.

1687

Литургия Слова во время погребения требует тем более внимательного приготовления, что среди собрания по такому случаю могут находиться верующие, не очень усердные в посещении богослужений, а также друзья покойного, не являющиеся христианами. В частности, в проповеди следует избегать «литургического жанра надгробной хвалы»⁵ и показать тайну христианской смерти в свете воскресшего Христа.

1688

Евхаристическое Жертвоприношение. Когда отпевание совершается в Церкви, Евхаристия есть центр Пасхальной реальности христианской смерти⁶. Именно тогда Церковь выражает свое действенное общение с покойным: принося Отцу в Духе Святом Жертву смерти и Воскресения Христа, она просит Его, чтобы Его чадо было очищено от грехов и от их последствий и было принято в Пасхальную полноту трапезы Царства Небесного⁷. В совершающейся таким образом Евхаристии община верующих, и

1689

1371

958

1. Ср. 1 Кор 15, 42–44. — 2. Ср. SC 81. — 3. Ср. 1 Фес 4, 18.

4. Прим. пер. — В византийской традиции — третий, девятый и сороковой дни.

5. Чин погребения 41.

6. Ср. там же 1. — 5. Ср. там же 56.

в особенности семья покойного, учится жить в общении с тем, кто «почил в Господе», причащаясь Телу Христову, живым членом Которого он является, молясь затем за него и вместе с ним.

1690

2300

Прощание с покойным (во многих романских языках прощание — «adieu», «adio», *adiós* — буквально означает «к Богу») есть «вручение его Богу» Церковью. Это «последнее прощание, через которое христианская община обращается к одному из своих членов, прежде чем его тело будет положено в могилу»¹. В византийской традиции это прощание выражается в последнем целовании усопшего:

В этом последнем приветствии «мы поем об уходе его из этой жизни и о разлучении с ним, но также потому, что существует общение с ним и воссоединение. И правда, — умерши, мы вовсе не разделены друг с другом, ибо все мы проходим один и тот же путь, и мы встретимся в одном и том же месте. Мы никогда не будем разлучены, ибо мы живем для Христа и теперь мы соединены со Христом, идя к Нему (...), все мы, верные, во Христе будем вместе»².

1. Там же 10. — 2. Св. Симеон Солунский, О чине погребения.

Часть Третья
Жизнь во Христе

Центральная часть саркофага Юния Басса, найденного под Конфессией базилики св. Петра в Риме и датирующегося 359 г.

Христос во славе, представленный совсем молодым (символ Его божественности), восседает на небесном престоле, поставив ноги на языческого бога Урана. С двух сторон от Христа стоят обращенные к Нему лицами апостолы Петр и Павел, принимающие от Него два свитка: новый Закон.

Так же, как Моисей принял от Бога древний Закон на горе Синай, теперь апостолы, представленные двумя главными среди них, принимают от Христа, Сына Божия, Господа неба и земли, новый Закон, уже не написанный на каменных скрижалих, а начертанный Духом Святым в сердцах верующих. Христос дает силу жить «новой жизнью» (№ 1697). Он приходит, чтобы исполнить в нас то, что заповедал нам для нашего блага (ср. № 2074).

«О, Христианин, сознай свое достоинство, и коль скоро ты теперь являешься причастником божественного естества, не вырождайся, возвращаясь к низости прошлой жизни своей. Вспомни, какой Главе ты принадлежишь и какого Тела являешься членом. Вспомни, что ты вызволен из власти тьмы, перенесен во свет и Царствие Божие»¹.

1691

790

Символ веры исповедует величие даров Божиих, данных человеку в деле его создания и, более того, — через Искупление и Освящение. Исповедуемое верой передается в таинствах: «через возродившие их таинства» христиане стали «чадами Божими» (Ин 1, 12; 1 Ин 3, 1), «причастниками Божеского естества» (2 Петр 1, 4). Признавая в вере свое новое достоинство, христиане отныне призваны жить «достойно благовествования Христова» (Флп 1, 27). Через таинства и молитву они принимают благодать Христову и дары Его Духа, которые делают их способными так жить.

1692

Христос Иисус всегда делал то, что угодно Отцу². Он всегда жил в совершенном общении с Ним. Так и ученики Его призваны жить под взором Отца, «видящего тайное»³, чтобы стать «совершенными, как совершен Отец Небесный» (Мф 5, 48).

1693

Объединенные со Христом через Крещение⁴, христиане стали «мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Рим 6, 11), будучи причастны таким образом жизни Воскресшего⁵. Вслед за Христом и в единении с Ним⁶ христиане могут «подражать Богу, как чада возлюбленные», и жить в любви (Еф 5, 1), сообразуя свои мысли, слова и поступки с «чувствованиями, какие и во Христе Иисусе» (Флп 2, 5), и следуя Его примеру⁷.

1694

1267

«Оправданные именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор 6, 11), «освященные (...) и призванные быть святыми» (ср. 1 Кор 1, 2), христиане стали «храмом Святого Духа»⁸. Этот «Дух Сына» учит их молиться Отцу⁹ и, став их жизнью, движет их деяниями¹⁰, чтобы они приносили «плоды Духа» (Гал 5, 22) в действенной любви. Исцеляя раны греха, Святой Дух нас «обновляет духом ума» (Еф 4, 23), Он просвещает нас и укрепляет, чтобы мы жили как «чада све-

1695

1. Св. Лев Великий, Проповеди 21, 2–3.

2. Ср. Ин 8, 29. — 3. Ср. Мф 6, 6. — 4. Ср. Рим 6, 5.

5. Ср. Кол 2, 12. — 6. Ср. Ин 15, 5.

7. Ср. Ин 13, 12–16. — 8. Ср. 1 Кор 6, 19. — 9. Ср. Гал 4, 6.

10. Ср. Гал 5, 25.

та» (Еф 5, 8) — во всякой «благости, праведности и истине» (Еф 5, 9).

1696 Путь Христа «ведет к жизни», путь противоположный «ведет в погибель» (Мф 7, 13)¹. Евангельская притча о «двух путях» всегда присутствует в катехезе Церкви. Она означает важность моральных решений для нашего спасения. «Есть два пути: один — путь жизни, другой — путь смерти; и разница между ними велика»².

1697 Катехеза должна со всей ясностью выражать радость и требования пути Христова³. Катехизация «обновленной жизни» (Рим 4, 6) в Нем есть:

737 в. — катехеза *Святого Духа*, Учителя внутренней жизни согласно Христу, сладостного гостя и друга, вдохновляющего, ведущего, исправляющего и укрепляющего эту жизнь;

1938 в. — катехеза *благодати*, ибо мы спасаемся благодатью, и благодатью же наши труды могут приносить плоды для вечной жизни;

1716 д. — катехеза *Заповедей Блаженства*, ибо путь Христа сжато изложен в этих Заповедях — единственный путь к вечному счастью, которого жаждет человеческое сердце;

1846 в. — катехеза *греха и прощения*, ибо, не признав себя грешником, человек не может узнать истину о себе самом, которая является необходимым условием для праведного поведения; а без дара прощения он не смог бы вынести этой истины;

1803 в. — катехеза *человеческих добродетелей*, помогающая понять красоту и привлекательность честного расположения к добру;

1812 в. — катехеза *христианских добродетелей* веры, надежды и любви, черпающая щедрое вдохновение из примера святых;

2067 в. — катехеза *двойной заповеди любви*, которая развита в Декалоге;

946 в. — катехеза *церковная*, ибо христианская жизнь может развиваться, расти и передаваться только в многочисленных обменах «духовными благами» в «общении святых».

1698 Первой и последней точкой отсчета этой катехезы всегда остается Сам Иисус Христос, Который есть «путь, истина и жизнь» (Ин 14, 6). С верой взирая на Него, верные Христу могут уповать, что Он Сам выполнит в них Свои обещания и что, любя Его той любовью, какой Он возлюбил их, они будут совершать дела, соответствующие их достоинству:

1. Ср. Втор 30, 15–20. — 2. Дидахе 1, 1.

3. Ср. СТ 29.

Я прошу тебя учесть, (...) что Иисус Христос, Господь наш, есть ваш истинный Глава и что ты — один из Его членов. (...) Он для тебя — то же самое, что голова для членов своих; все, что Еgo, — и твое тоже: Его Дух, Его Сердце, Его Тело, Его Душа, все его способности, (...) и ты должен пользоваться ими как чем-то, тебе принадлежащим, чтобы служить Богу, восхвалять, любить и прославлять Бога. Ты принадлежишь Ему, как члены принадлежат голове. Поэтому Он пламенно желает использовать все, что есть в тебе, как принадлежащее Ему, для служения Его Отцу и для прославления Его¹.

«Ибо для меня жизнь — Христос» (Фил 1, 21).

1. Св. Иоанн Эд,
Трактат о восхитительном Сердце Пресвятой Богородицы 1, 5.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

**Призвание человека —
жизнь в Духе**

Жизнь в Духе Святом есть осуществление человеческого призыва (*глава первая*). Она состоит из божественной любви и человеческой солидарности (*глава вторая*). Она милосердно дарится как Спасение (*глава третья*). 1699

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

1700 Достоинство человеческой личности укоренено в сотворении ее по образу и подобию Божию (*статья 1*); оно осуществляется в призвании ее к божественному блаженству (*статья 2*). Человеку присуще свободно идти к его достижению (*статья 3*). Своими сознательными действиями (*статья 4*) человеческая личность принимает — или не принимает — добро, обещанное Богом, подтвержденное нравственным сознанием (*статья 5*). Люди созидают сами себя и внутренне растут: они используют всю свою чувственную и духовную жизнь в качестве материала для своего возрастания (*статья 6*). С помощью благодати люди возрастают в добродетели (*статья 7*), избегают греха, а если совершают его, то отдают себя, как блудный сын¹, на милость Отца Небесного (*статья 8*). Так они достигают совершенства любви.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Человек — образ Божий

1701 «В откровении тайны Отца и Его Любви Христос полностью открывает человека самому человеку и ясно показывает ему его наивысшее призвание»². Во Христе, «образе Бога невидимого» (Кол 1, 15)³, человек сотворен «по образу и подобию» Создателя. Во Христе, Искупителе и Спасителе, образ Божий, искаженный в человеке первородным грехом, восстановлен в своей изначальной красоте и облагорожен благодатью Божией⁴.

1702 Образ Божий присутствует в каждом человеке. Он сияет в общении людей, подобном единству Божественных Лиц (см. Главу вторую).

1703 Наделенная «духовной и бессмертной»⁵ душой, человеческая личность — «единственное создание на земле, которое Бог восхотел ради него самого»⁶. От зачатия эта личность предназначена для вечного блаженства.

1. Ср. Лк, 11, 31. — 2. GS 22.
3. Ср. 2 Кор 4, 4. — 4. GS 22. — 5. Ср. GS 14. — 6. GS 24, § 3.

1704 Человеческая личность причастна свету и силе божественного Духа. Она способна постигнуть разумом порядок вещей, установленный Создателем. Своей собственной волей она способна направить себя к своему истинному благу. Она обретает совершенство в «поисках истины и добра и любви к ним»¹.

1705 Благодаря своей душе и своим духовным силам разума и воли, человек наделен свободой, «высшим знаком божественного образа»².

1706 Разумом человек распознает глас Божий, настойчиво призывающий его «творить добро и избегать зла»³. Каждый должен следовать этому закону, звучащему в нашей совести и исполняющемуся в любви к Богу и к ближнему. Жизнь, прожитая в согласии с нравственными правилами, свидетельствует о человеческом достоинстве.

1707 «Соблазненный лукавым в самом начале истории, человек злоупотребил своей свободой»⁴. Он поддался искушению и совершил зло. Он сохраняет желание добра, но природа его несет на себе рану первородного греха. Он стал склонен ко злу и подвержен ошибкам:

1708 Человек раздвоен внутри себя самого. И вот вся человеческая жизнь, индивидуальная и коллективная, проявляется как борьба — и сколь драматическая! — между добром и злом, между светом и тьмой⁵.

1709 Своими страданиями Христос избавил нас от сатаны и от греха. Он заслужил для нас новую жизнь в Духе Святом. Его благодать воссоздает в нас то, что было испорчено грехом.

1710 Тот, кто верует во Христа, становится сыном Божиим. Это усыновление преображает его, позволяя ему следовать примеру Христа. Оно дает ему способность действовать праведно и творить добро. В союзе со своим Спасителем ученик достигает совершенства любви, то есть святости. Нравственная жизнь, созревшая в благодати, расцветает в жизнь вечную, во славе небесной.

Коротко

1710 «В откровении тайны Отца и Его Любви Христос полностью открывает человека самому человеку и ясно показывает ему его наивысшее призвание»⁶.

1711 Наделенная духовной душой, разумом и волей, человеческая личность от зачатия посвящена Богу и предназначена для

1. GS 15, § 2. — 2. GS 17. — 3. GS 16.
4. GS 13, § 1. — 5. GS 13, § 2. — 6. GS 22, § 1.

- вечного блаженства. Она ищет совершенства в «поисках истины и добра и любви к ним»¹.
- 1712 *Настоящая свобода есть «высший знак божественного образа»² в человеке.*
- 1713 *Человек должен следовать нравственному закону, побуждающему его «творить добро и избегать зла»³. Этот закон звучит в его совести.*
- 1714 *Человек, чья природа повреждена первородным грехом, склонен ко злу и подвержен ошибкам в использовании своей свободы.*
- 1715 *Верующий во Христа приобретает новую жизнь в Духе Святом. Нравственная жизнь, возросшая и созревшая в благодати, обретет свое завершение во славе небесной.*

Статья ВТОРАЯ

Наше призвание к блаженству

I. Заповеди Блаженства

1716 Заповеди Блаженства находятся в самом центре проповеди Иисуса. Их провозглашение продолжает обещания, данные избранному народу со времени Авраама. Оно выполняет их уже не только по отношению к владению землей, но по отношению к Царству Небесному:

Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.
 Блаженные плачущие, ибо они утешаются.
 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
 Блаженны азартные и жаждущие правды, ибо они насыщаются.
 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божими.
 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное.
 Блаженны вы, когда будете поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

(Мф 5, 3–12)

1717 Заповеди Блаженства отражают Лик Иисуса Христа и описывают его милосердную любовь; в них выражено призвание верных, причастных славе Его Страстей и Его Воскресения; ими проясняются действия и поступки, присущие христианской жизни; они — парадоксальные обещания, поддерживающие надеж-

1. GS 15, § 2. — 2. GS 17. — 3. GS 16.

ду в страданиях; они возвещают благословения и награды, уже таинственным образом приобретенные для учеников; их начало присутствует в жизни Девы Марии и всех святых.

II. Желание счастья

Заповеди Блаженства — это ответ на естественное желание счастья. Это желание — божественного происхождения; Бог вложил его в сердце человека, чтобы привлечь его к Себе — Единственному, Кто может удовлетворить его:

Все мы, несомненно, хотим быть счастливыми, и нет никого в роде человеческом, кто не согласится с этим даже прежде, чем это высказано¹.

Как же я ищу Тебя, Господи? Раз, ища Тебя, мой Боже, я ишу счастливой жизни, сделай так, чтобы я искал Тебя, чтобы жила моя душа, ибо тело мое живет моей душой, а душа моя живет Тобою².

Один Бог насыщает³.

Заповеди Блаженства открывают цель человеческого существования, всех человеческих действий: Бог зовет нас в Свое собственное блаженство. Это призвание обращено к каждому из нас лично, но также и ко всей Церкви — новому народу, который состоит из принявших обещание и живущих им в вере.

III. Христианское блаженство

Новый Завет пользуется несколькими выражениями для определения блаженства, к которому Бог призывает человека: пришествие Царства Божиего⁴; лицезрение Бога: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5, 8)⁵; входжение в радость Господню⁶; входжение в покой Господа (Ев 4, 7–11):

Тогда мы освободимся и увидим; увидим и возлюбим; возлюбим и восхвалим. Вот то, чем будем мы без конца! Ибо какая иная цель наша, как не та, чтобы достигнуть Царства, которое не имеет конца?⁷

Ибо Господь дал нам жизнь, чтобы мы узнали Его, служили Ему, любили Его и так достигали рая. Блаженство делает нас причастниками божественного естества (2 Петр 1, 4) и Жизни вечной⁸. С ним человек вступает во славу Христа⁹ и в радость троической жизни.

1718
27. 1024

2451

1719
1950

1720
1027

1721

260

1. Св. Августин, О нравах Кафолической Церкви 1, 3, 4.

2. Св. Августин, Исповедь 10, 29.

3. Св. Фома Аквинский, Объяснение Апостольского Символа веры 4.

4. Ср. Мф 4, 17. — 5. Ср. 1 Ин 3, 2; 1 Кор 13, 12. — 6. Ср. Мф 25, 21. 23.

7. Св. Августин, О граде Божием 22, 30.

8. Ср. Ин 17, 3. — 9. Ср. Рим 8, 18.

1722 Такое блаженство превосходит разум и чисто человеческие
1028 силы. Оно вытекает из безвозмездного Божиего дара. Именно поэтому мы называем его сверхъественным, как и благодать, располагающую человека войти в божественную радость.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Конечно, по величию Его и невыразимой Славе, «никто не увидит Бога и будет жить», ибо Отец непостижим; но по любви Своей, доброте к людям, и всемогуществу, Он простирает милость Свою столь далеко, что позволяет любящим Его узреть Бога, «ибо невозможное для людей возможно для Бога»¹.

294 1723 Обещанное блаженство ставит нас перед решающим моральным выбором. Оно призывает нас очистить наше сердце от дурных побуждений и искать прежде всего любви Божией. Оно учит нас, что настоящее счастье состоит не в богатстве и благодеянии, не во власти или славе человеческой, ни в одном из человеческих дел, как бы полезны они ни были, — как наука, техника или искусство, — и ни в каком творении, но только в Боге едином, источнике всяческого добра и любви:

Богатство — это великое божество нашего времени; это ему великое множество, вся масса людей инстинктивно отдает почести. Богатством они измеряют счастье и богатством же измеряют они почтеннность. (...) И все это происходит от убеждения, что богатый может все. Богатство, стало быть, является одним из идолов нашего времени. А другим из них является знаменитость. (...) Знаменитость — быть известным и нашуметь в свете (то, что можно назвать газетной славой) — стала расцениваться как благо само по себе, высшее благо, тоже предмет настоящего преклонения².

1724 Декалог (Десять Заповедей), Нагорная проповедь и апостольское учение описывают нам пути, ведущие в Царство Небесное. Мы движемся по ним шаг за шагом, ежедневными поступками, поддерживаемые благодатью Духа Святого. Обогащенные Словом Христа, мы мало-помалу приносим плоды в Церкви во Славу Божию³.

Коротко

1725 *Заповеди Блаженства продолжают и завершают обещания Божии со времен Авраама, направляя их к Царству Небесному. Они отвечают желанию счастья, вложенному Богом в сердце человека.*

1. Св. Ириней, Против ересей 4, 20, 5.

2. Ньюман, Речи, обращенные к смешанным конгрегациям 5.

3. Ср. притчу о сеятеле: Мф 13, 3–23.

Заповеди Блаженства открывают нам высшую цель, к которой призывает нас Бог: Царствие Божие, лицезрение Бога, причастность божественному естеству, вечная жизнь, усыновление, покой в Боге.

Блаженство вечной жизни есть безвозмездный дар Божий; оно сверхъественно, как и благодать, к нему ведущая.

Заповеди Блаженства ставят нас перед решающим выбором, касающимся земных благ; они очищают наше сердце, чтобы научить нас любить Бога превыше всего.

Небесное блаженство определяет критерии оценки для пользования земными благами в согласии с Законом Божиим.

1726

1727

1728

1729

1730

30

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Свобода человека

Бог создал человека разумным, дав ему достоинство личности, наделенный инициативой и властью над своими действиями. «Бог „оставил человека в руке произволения его” (Сир 15, 14), чтобы он добровольно сам искал своего Создателя и, свободно к Нему приобщаясь, достиг полного и блаженного совершенства»¹:

Человек разумен и тем подобен Богу, он создан свободным и господином своих поступков².

I. Свобода и ответственность

Свобода есть укорененная в разуме и воле способность действовать или бездействовать, делать то или иное, и совершать, таким образом, сознательные поступки по собственной инициативе. В силу свободы выбора каждый располагает собой. Свобода является в человеке силой роста и созревания в истине и добре. Свобода достигает совершенства, когда она подчинена Богу, нашему блаженству.

1731

1721

Пока свобода еще не укоренена окончательно в своем конечном благе, которое есть Бог, она предполагает возможность выбора между добром и злом — то есть способность к совершенствованию либо к падению и греху. Ею характеризуются действия, присущие собственно человеку. Она становится источником хвалы или порицания, достоинств или недостатков.

1732

396

1849

2006

1. GS 17. — 2. Св. Ириней, Против ересей 4, 4, 3.

- 1733 Чем больше мы делаем добра, тем более свободными становимся. Истинная свобода возможна лишь в служении добру и справедливости. Выбор непослушания и зла есть злоупотребление свободой и ведет в «рабство греху»¹.
- 1734 Свобода делает человека *ответственным* за свои действия в той мере, в какой они совершаются добровольно. Преуспевание в добродетели, познание добра и аскетизма повышают власть воли человека над своими поступками.
- 1735 *Вменение вины* и ответственность за поступок могут быть смягчены или даже совсем сняты, если он совершен: по незнанию, по оплошности, под угрозой насилия, из страха, по привычке, от бесконтрольных чувств, или при возникновении других психических или социальных факторов.
- 1736 Всякий поступок, совершенный преднамеренно, ложится на ответственность того, кто его совершает:
- 2568 Так, Господь вопрошает Адама после греха в Эдемском саду: «Что ты сделал?» (Быт 3, 13). Тот же вопрос обращен к Каину². И так же вопрошает и пророк Нафан царя Давида после прелюбодеяния с женой Урии и убийства его³.
- Действие может быть косвенно преднамеренным, когда оно является результатом небрежности по отношению к тому, что необходимо знать или сделать, — к примеру, автомобильная катастрофа, вследствие незнания правил дорожного движения.
- 1737 Последствие может быть допустимо, не будучи преднамеренным со стороны действующего: как, например, истощение матери, ухаживающей за больным ребенком. Дурные последствия не вменяются в вину, если они замышлялись ни как цель, ни как средство действия — как, например, смерть вследствие попытки помочь человеку, находящемуся в опасности. Чтобы дурные последствия могли вменяться в вину, они должны быть предсказуемы, и совершающий действие должен иметь возможность их избежать — например, убийство человека на дороге водителем в состоянии опьянения.
- 1738 Свобода осуществляется во взаимоотношениях между людьми. Каждый человек, созданный по образу Божию, обладает естественным правом на признание за ним свободы и ответственности. Все должны отдавать каждому этот долг уважения. Право на *пользование свободой* — требование, не отделимое от достоинства человеческой личности, особенно в плане моральном и религиозном⁴. Это право должно быть признано и защищено гражданскими законами в пределах общего блага и общественного порядка⁵.

1. Ср. Рим 6, 17. — 2. Ср. Быт 4, 10.
3. Ср. 2 Цар 12, 7–15. — 4. Ср. DH 2. — 5. Ср. DH 7.

II. Человеческая свобода в домостроительстве спасения

Свобода и грех. Человеческая свобода конечна и чревата ошибками. В действительности, человек впал в заблуждение? Он сознательно согрешил. Отвергнув замысел любви Божией, он сам себя обманул: он стал рабом греха. Это первое отчуждение повлекло за собою множество других. История человечества, с самого своего начала, свидетельствует о несчастьях и притеснениях, порожденных человеческим сердцем вследствие дурного использования свободы.

Угрозы для свободы. Пользование свободой не предполагает права говорить все что угодно и делать все что угодно. Неверно утверждение, что «человек как субъект свободы самодостаточен, имея целью удовлетворение своих собственных интересов в пользовании земными благами»¹. С другой стороны, условия экономического, политического, социального и культурного характера, необходимые для справедливой реализации свободы, слишком часто игнорируются или нарушаются. Такие ситуации ослепления и несправедливости отягчают нравственную жизнь и вводят как сильных, так и слабых во искушение грешить против любви. Отдаляясь от морального закона, человек наносит ущерб собственной свободе, он сам себя приковывает к цепи, разрушает братство себе подобных и восстает против божественной истины.

Освобождение и спасение. Славным Своим Крестом Христос добыл спасение для всех людей. Он выкупил их у греха, державшего их в рабстве. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос» (Гал 5, 1). В Нем мы причастны «истине, которая сделает нас свободными» (Ин 8, 32). Нам дан Дух Святой, и, как учит нас апостол, «где Дух Господень там свобода» (2 Кор 3, 17). Уже отныне мы славимся «свободой (...) детей Божиих» (Рим 8, 21).

Свобода и благодать. Благодать Христова ни в какой мере не соперничает с нашей свободой, когда последняя соответствует чувству истины и добра, которое Бог вложил в человеческое сердце. Наоборот, как свидетельствует о том христианский опыт — в частности, молитвенный — чем дальше мы поддаемся благодатным импульсам, тем больше возрастает наша внутренняя свобода и наша уверенность в себе в период испытаний, перед нажимом и

1. Конгр. вер.: Инструкция «Libertatis conscientia» 13.

давлением внешнего мира. Действием благодати Дух Святой воспитывает нас для духовной свободы, чтобы превратить нас в свободных сотрудников Его дела в Церкви и в мире:

Боже Всемогущий и милосердный, милостиво огради нас от всяких враждебных сил, чтобы душою и телом, избавленными от опасностей, мы в свободе сердец наших последовали за Тобой¹.

Коротко

- 1743 «Господь оставил человека в руке произволения его» (*Cup 15, 14*), чтобы он мог свободно приобщиться к своему Создателю и достичь таким образом блаженного совершенства².
- 1744 *Свобода есть способность действовать или бездействовать и совершать таким образом преднамеренные поступки. Она достигает совершенства в своем осуществлении, когда подчинена Богу, Высшему Благу.*
- 1745 *Свободой характеризуются действия, присущие собственно человеку. Она делает человека ответственным за добровольно совершаемые поступки. Человеку присуще свободное действие.*
- 1746 *Вменение вины и ответственность за действие могут быть смягчены или вовсе сняты в силу неведения, насилия, страха и других психических или социальных факторов.*
- 1747 *Право пользования свободой является требованием, неотделимым от человеческого достоинства, в особенности, в области религии и нравственности. Но пользование свободой не означает минимума права говорить или делать все, что угодно.*
- 1748 «К свободе освободил нас Христос» (*Гал 5, 1**).

Статья ЧЕТВЕРТАЯ

Нравственное значение человеческих поступков

- 1749 Свобода делает человека субъектом морали. Действуя свободно, человек является — если можно так выразиться — *отцом своих поступков*. Человеческие действия, то есть действия свободно выбранные в результате суждения совести, подлежат нравственной оценке. Они либо хорошие, либо плохие.

1. MR, Вступительная молитва XXXII рядового воскресенья.

2. GS 17, § 1.

I. Источники нравственности

Нравственность человеческих поступков зависит:

- от избранного субъекта;
- от поставленной цели или намерения;
- от обстоятельств поступка.

Объект, намерения и обстоятельства составляют «источники» или составляющие элементы нравственности человеческих поступков.

Избранный *объект* есть благо, к которому сознательно стремится воля. Он — материя поступка человека. Избранный объект морально определяет волевой акт, в зависимости от того, признает ли и считает ли его разум соответствующим или не соответствующим истинному доброму. Объективные правила нравственности выражают рациональный порядок добра и зла, удостоверенный совестью.

Перед лицом объекта, *намерение* находится на стороне действующего лица. Будучи связано с добровольным источником действия и определяя его через цель, намерение является существенным элементом в нравственной оценке поступка. Цель — это первичная граница намерения, она обозначает точку, к которой стремится действие. Намерение есть волевое движение к цели; оно имеет в виду окончание действия. Оно направлено на благо, ожидаемое в результате предпринимаемого действия. Оно не ограничивает себя направлением наших единичных действий, но может упорядочить множество действий для достижения одной и той же цели; оно может направить всю человеческую жизнь на достижение конечной цели. К примеру, оказывая кому-то услугу, мы ставим себе целью помочь ближнему, но наше действие может вдохновляться в то же время любовью Божией как конечной целью всех наших действий. Одно и то же действие может быть также инспирировано многими намерениями — как, предположим, оказать услугу, чтобы затем получить какую-то льготу или тщеславно им хвалиться.

Доброе намерение (например, помочь ближнему) не делает добрым и праведным поведение, которое само по себе беззаконно (такое, как ложь и злословие). Цель не оправдывает средств. Так, нельзя оправдать осуждение невинного как законное средство для спасения народа. Напротив, наличие дурного намерения (такого, как суетная слава) может сделать дурным поступок, который сам по себе может быть добрым (такой, как подаяние милостыни¹).

1. Ср. Мф 6, 2–4.

1754 *Обстоятельства*, включая и последствия, суть второстепенные элементы нравственного действия. Они способствуют увеличению или уменьшению добра или зла моральных человеческих действий (к примеру, размеры кражи). Они могут также смягчить или увеличить ответственность действующего лица (так, например, действия, вызванные страхом смерти). Обстоятельства не могут сами собой изменить моральное качество самих поступков; они не могут сделать ни добрым, ни справедливым поступок, который сам по себе дурной.

II. Поступки добрые и злые

1755 *Нравственно хороший* поступок предполагает одновременно, что благими являются его объект, цель и обстоятельства. Дурная цель извращает действие, даже если объект его благ сам по себе (например, молиться и поститься, чтобы «быть замеченным людьми»).

Объект выбора способен сам по себе сделать порочным действие в его совокупности. Есть конкретные виды поведения — такие, как блуд, — избирать которые всегда ошибочно, ибо это влечет за собой беззаконие воли, то есть нравственное зло.

1756 Стало быть, ошибочно — судить о нравственности человеческих поступков, исходя только из намерений, которые толкнули на них, или из обстоятельств (среда, социальное давление, принуждение или необходимость действия и т.д.), в рамках которых они совершены. Есть действия, которые сами по себе и сами в себе, независимо от обстоятельств и намерений, всегда безоговорочно недозволительны по причине их объекта; таковы богохульство и клятвопреступление, убийство и прелюбодеяние. Непозволительно делать зло для того, чтобы из него произошло добро.

Коротко

- 1757 *Объект, намерение и обстоятельства составляют три «источника» нравственности человеческих действий.*
- 1758 *Избранный объект морально определяет действие воли, в зависимости от того, воспринимает ли и оценивает ли его разум как благой или дурной.*
- 1759 *«Нельзя оправдать дурной поступок, совершенный с добрым намерением»¹. Цель не оправдывает средств.*

1. Св. Фома Аквинский, Объяснение двух заповедей любви и десяти заповедей Закона 6.

1760 *Нравственно благое действие предполагает одновременно добро объекта, цели и обстоятельств.*

1761 *Есть конкретные виды поведения, выбирать которые — всегда ошибка, ибо их выбор несет в себе беззаконие воли, т.е. моральное зло. Нельзя делать зло с тем, чтобы из него произошло добро.*

Статья пятая

Нравственное значение страстей

1762 Человеческая личность направляет себя к блаженству своими свободными действиями: переживаемые личностью страсти и чувства могут предрасполагать к этому и способствовать этому.

I. Страсти

1763 Выражение «страсти» принадлежит христианскому наследию. Чувства, или страсти, означают эмоции или движения чувственности, которые склоняют к тому, чтобы действовать — или бездействовать — в соответствии с тем, что человек ощущает или воображает как хорошее или плохое^[1].

1764 Страсти являются естественными составными человеческой психики, они представляют собой область перехода и обеспечивают связь между жизнью чувств и жизнью духа. Господь наш указывает на человеческое сердце как на источник, из которого исходит движение страстей¹.

1765 Страсти многочисленны. Основная из них — любовь, вызываемая привлекательностью добра. Любовь порождает желание отсутствующего блага и надежду на его обретение. Это желание завершается удовольствием и радостью приобретенного блага. Боязнь зла порождает ненависть, отвращение и страх перед злом в будущем. Это завершается грустью от присутствия зла или гневом противостояния ему.

[1]. Прим. пер. — Здесь и ниже термин « страсть » (греч. πῦθος, лат. passio) используется в том значении, которое закрепилось в западной христианской мысли. Не следует смешивать его с понятием « страсть » в восточнохристианской аскетической духовности, где оно наделяется такими значениями, как необузданый инстинкт, порабощающее человека желание или даже порочная привычка.

1. Ср. Мк 7, 21.

1766 «Любить — значит желать кому-нибудь добра»¹. Все другие
1704 чувства берут начало в этом первозданном движении человеческого сердца к добру. Любимо только добро². «Страсти дурны, если дурна любовь, и хороши, если она хороша»³.

II. Страсти и нравственная жизнь

1767 Страсти сами по себе ни хороши, ни плохи. Они получают
1860 моральную оценку только в той мере, в какой они фактически зависимы от разума и воли. Страсти называются добровольными «либо потому, что воля диктует их, либо потому, что она им не препятствует»⁴. Совершенство блага нравственного или человеческого блага требуют, чтобы разум руководил страстями⁵.

1768 Сильные чувства не свидетельствуют ни о нравственности, ни о святыни личности; они являются неисчерпаемым хранилищем образов и аффектов, в которых выражается нравственная жизнь. Страсти морально благи, когда они способствуют добром поступку, и дурны в противном случае. Честная воля направляет к добру и блаженству движения чувств, которые она признает своими; злая воля падает под натиском беспорядочных 1803 страстей и обостряет их. Чувства и эмоции могут быть 1865 восприняты в добродетели, либо извратиться в пороке.

1769 В христианской жизни Сам Дух Святой совершает Свое дело, побуждая все существо человека, со всей его болью, страхом и горестями, как это видно во время борения и Страстей Господа. Во Христе человеческие чувства могут найти свое исполнение в любви и божественном блаженстве.

1770 Нравственное совершенство достигается тогда, когда человек стремится к добру не только своей волей, но и всем своим 30 чувственным желаниям, по слову псалма: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому» (Пс 84, 3).

Коротко

1771 Выражение «страсти» означает аффекты или чувства. Помощью своих эмоций человек предчувствует добро и подозревает зло.

1772 Основными страстями являются любовь и ненависть, желание и страх, радость, грусть и гнев.

1. STh 1–2, 26, 4. — 2. Ср. св. Августин, О Троице 8, 3, 4.

3. Св. Августин, О граде Божием 14, 7.

4. STh 1–2, 24, 1. — 5. Ср. STh 2–2, 24, 3.

1773 В страстях как движениях чувств, с точки зрения нравственной, нет ни добра, ни зла. Но в зависимости от того, связаны они или нет с разумом и волей, в них налицо моральное добро или моральное зло.

1774 Чувства и эмоции могут быть восприняты в добродетелях или извратиться в пороках.

1775 Совершенство морального блага состоит в том, что человек стремится к добру не только своей волей, но также и своим сердцем.

Статья ШЕСТАЯ

Нравственное сознание (совесть)

1776 «В глубине своей совести человек открывает закон, который он не сам себе дал, но которому он должен повиноваться и голос которого, всегда призывающий его любить и делать добро, а зла избегать, отзывается, когда нужно. (...) Человек имеет в сердце своем Богом написанный закон. (...) Совесть — самое тайное и святое святых человека, где он пребывает наедине с Богом, Чей голос звучит в глубине его души»¹.

I. Суд совести

1777 Пребывающая в сердце человека совесть² в нужный момент велит ему совершать добро и избегать зла. Она судит также о конкретных случаях выбора, одобряя те, которые хороши, и осуждая дурные³. Она свидетельствует об авторитете истины, относящейся к Высшему Благу, влечению к Которому ощущает человеческая личность и заповеди Которого принимает. Слушая голос совести, мудрый человек может услышать голос говорящего с ним Бога.

1778 Совесть есть суд разума, способствующий распознанию человеком нравственной ценности конкретного действия, которое он собирается совершить, совершает в данный момент или уже совершил. Человек, во всем, что он говорит и делает, должен верно следовать тому, о чем он знает, что это хорошо и справедливо. Именно посредством суда своей совести человек воспринимает и распознает предписания Закона Божия:

1. GS 16. — 2. Ср. Рим 2, 14–16. — 3. Ср. Рим 1, 32.

	Совесть — это закон нашего духа, но она превосходит наш дух, она отдает нам приказания, она указывает нам ответственность и долг, страх и надежду. (...) Она — посланница Того, Кто — в мире природы, как и в мире благодати — говорит с нами сквозь покрывало, учит нас и управляет нами. Совесть — первый из всех наместников Христа ¹ .	нельзя ему препятствовать действовать согласно его совести, особенно в области религии» ² .	2106
1779 1886	Для каждого человека важно в достаточной степени углубиться в самого себя, чтобы услышать голос своей совести и следовать ему. Это требование <i>сосредоточения внутри себя</i> тем более необходимо, что жизнь часто ставит нас в ситуации, когда мы уклоняемся от всякого размышления, самоанализа или взгляда на самого себя:		1783
	Обернись к своей совести, вопрошай ее. (...) Возвратитесь, братья, в свой внутренний мир, и во всем, что вы делаете, взирайте на Свидетеля, Бога ² .		2039
1780 1806	Достоинство человеческой личности требует <i>честной совести</i> . Совесть включает в себя восприятие нравственных принципов (синдересис), их приложение в данных обстоятельствах посредством практического распознания причин и блага, и, в конечном итоге, суждения о конкретных действиях, которые надлежит совершить или которые уже совершены. Истина о нравственном благе, выраженная в законе разума, практически и конкретно признается <i>благоразумным суждением</i> совести. Человека, делающего свой выбор согласно этому суждению, называют <i>благоразумным</i> .		1784
1781 1731	Совесть позволяет нам нести <i>ответственность</i> за содеянные поступки. Если человек совершает зло, справедливое суждение совести может быть в нем свидетелем универсальной истины добра — так же, как и порочности сделанного им единичного выбора. Приговор, выносимый судом совести, остается залогом надежды и милосердия. Свидетельствуя о содеянном грехе, он напоминает о прощении, о котором надо просить, о благе, которое надо далее творить, и о добродетели, которую надо возвращивать бесконечно с помощью Божией благодати.		1742
	Мы успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог; потому что Бог больше сердца нашего и знает все (1 Ин 3, 19–20).		1785
1782	Человек имеет право действовать свободно и по совести, чтобы лично принимать решения морального порядка. «Человека нельзя принуждать действовать против его совести, но также		890

1. Ньюман, Письмо герцогу Норфольскому.

2. Св. Августин, Трактат на Послание Иоанна к Парфянам 8, 9.

II. Воспитание совести

Совесть должна быть воспитанной, а нравственное суждение — просвещенным. Хорошо воспитанная совесть — честная и правдивая. Она высказывает свои суждения, следуя разуму, в соответствии с истинным благом, которого хочет мудрость Создателя. Воспитание совести необходимо людям — ибо они подвержены отрицательным влияниям, и грех искушает их — предпочесть свое собственное суждение и отринуть авторитетное учение.

Воспитание совести — это труд всей жизни. С первых же лет оно пробуждает ребенка к познанию и соблюдению внутреннего закона, познаваемого совестью. Благоразумное воспитание учит добродетели; оно предохраняет или излечивает от страха, эгоизма и гордыни, от ложного понимания вины и от стремления к самолюбию, порождаемого слабостью и ошибками человека. Воспитание совести гарантирует свободу и рождает душевный покой.

В воспитании совести Слово Божие — свет на нашем пути; мы должны воспринять Его в вере и молитве и соблюдать его в жизни. И мы должны также испытывать нашу совесть, взгляваясь в Крест Господень. Нас поддерживают дары Святого Духа, нам помогают свидетельство и советы других людей; нас ведет высочайшее учение Церкви².

III. Выбор по совести

Совесть, поставленная перед нравственным выбором, может вынести либо правильное суждение в согласии с разумом и божественным законом, либо, наоборот, суждение ошибочное, удаляющееся от них.

Человек иногда оказывается перед ситуациями, которые делают нравственное суждение менее уверенным, а решение — трудным. Но он должен всегда искать того, что правильно и благо, и распознавать волю Божию, выраженную в божественном Законе.

С этой целью человек старается толковать данные опыта и знамения времени, при помощи добродетели благоразумия,

1. DH 3. — 2. DH 14.

пользуясь советами людей, достойных доверия, и с помощью Духа Святого и Его даров.

1789 Несколько правил надо соблюдать в любом случае:

1756 — Никогда не дозволено делать зло, с тем, чтобы из него произошло добро.

1970 — «Золотое правило»: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф 7, 12)¹.

1827 — Любовь всегда зиждется на уважении к ближнему и к его 1971 совести: «Согрешая таким образом против братьев и уязвляя не мощную совесть их, вы согрешаете против Христа» (1 Кор 8, 12). «Лучше (...) не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим 14, 21).

IV. Ошибочное суждение

1790 Человек должен всегда подчиняться уверенному суждению своей совести. Если он свободно идет против него, он сам себе выносит приговор. Но бывает, что совесть пребывает в неведении и выносит ошибочные суждения об уже совершенных или будущих действиях.

1791 За это неведение часто ответственен сам человек. Так про- 1704 исходит, «когда человек мало заботится о поиске добра и правды, и его совесть, привыкшая к греху, мало-помалу почти за-глушается»². В этих случаях человек повинен в том зле, которое совершают.

1792 Незнание Христа и Его Евангелия, дурные примеры, по- 133 даваемые окружающими, рабство страсти, претензия на дурно понятую независимость совести, отказ признать авторитет Церкви и ее учения, отсутствие обращения и любви могут быть ис- точниками ошибочности суждения в нравственном поведении.

1793 Если же, напротив, неведение непреодолимо или суждение 1860 ошибочно без ответственности за это нравственного субъекта, то зло, содеянное человеком, не может быть поставлено ему в вину. Тем не менее, оно остается злом, недостатком, беззако- нием. Значит, необходимо трудиться над тем, чтобы исправить ошибки совести.

1794 Добрая и чистая совесть освещена подлинной верой. Ибо любовь исходит одновременно «от чистого сердца и доброй со- вести и нелицемерной веры» (1 Тим 1, 5)³.

1. Ср. Лк 6, 31; Тов 4, 15. — 2. РН (GS) 16.

3. Ср. 1 Тим 3, 9; 2 Тим 1, 3; 1 Петр 3, 21; Деян 24, 16.

Чем больше преобладает правая совесть, тем больше отдельные лич- ности и группы людей удаляются от слепого произвола и стараются сообразоваться с объективными нормами нравственности¹.

1751

Коротко

«Совесть есть самое тайное и святое святых человека, в ко- тором он пребывает наедине с Богом, Чей голос звучит в глубине его души»².

1795

Совесть есть суждение разума, посредством которого чело- 1796 век распознает моральное качество конкретного действия.

1796

Для человека, совершившего зло, приговор его совести оста- 1797 ется залогом обращения и надежды.

1797

Правильно воспитанная совесть честна и правдива. Она фор- 1798 мулирует суждения, следя голосу разума, в соответствии с подлинным благом, которого хочет Премудрость Созда- теля. Каждый должен найти возможности для воспитания своей совести.

1798

Поставленная перед нравственным выбором, совесть может 1799 вынести либо суждение правильное, в согласии с разумом и божественным законом, либо, напротив, суждение ошибочное, отдаляющееся от них.

1799

Человек всегда должен повиноваться верному суждению своей 1800 совести.

1800

Совесть может оставаться в неведении или выносить ошибоч- 1801 ные суждения. Неведение и ошибки не всегда свободны от вины.

1801

Слово Божие — это свет на нашем пути. Мы должны при- 1802 принимать Его в вере и молитве и воплощать в жизни. Так про- исходит воспитание совести.

1802

Статья СЕДЬМАЯ

Добродетели

«Что только истинно, что честно, что справедливо, что чи- 1803 сто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп 4, 8).

1803

Добродетель есть привычное и постоянное расположение де- 1733 лать добро. Она позволяет человеку не только делать добрые де-

1. GS 16. — 2. GS 16.

ла, но отдавать из себя лучшее. Всеми силами своими, как духовными, так и чувственными, добродетельный человек тянется к добру; он следует ему и его выбирает в конкретных поступках.
1768 Цель добродетельной жизни — уподобиться Богу¹.

I. Человеческие добродетели

1804 Человеческие добродетели — это устойчивое отношение, стабильное расположение, постоянное совершенство разума и воли, движущее нашими поступками, управляющее нашими страстями и руководящее нашим поведением согласно разуму и вере. Человеческие добродетели дают нам легкость, самообладание и радость, чтобы вести жизнь, нравственно благую. Добротельный человек — тот, кто делает добро в результате свободного выбора.

1827 Моральные добродетели приобретаются человеческими силами. Они — плоды и семена нравственно благих действий. Они располагают все силы человека к общению с божественной любовью.

Главные добродетели

1805 Четыре добродетели играют решающую роль. Поэтому их называют главными: все остальные группируются вокруг них. Это благородство, справедливость, мужество и воздержанность. «Если кто любит праведность, — плоды ее суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству» (Прем 8, 7). Добротели эти, по-разному называемые, восхваляются во многих местах Священного Писания.

1806 Благородство есть добродетель, располагающая практический разум при любых обстоятельствах распознавать наше истинное благо и выбирать правильные средства для его совершения. «Благородный внимателен к путям своим» (Притч 14, 15). «Будьте благородны и бодрствуйте в молитвах» (1 Петр 4, 7). Благородство есть «прямое правило всякого действия», пишет св. Фома² вслед за Аристотелем. Не надо смешивать его ни с робостью или страхом, ни с двуличностью или фальшью. Его называют руководителем добродетелей (*auriga virtutum*): оно ведет за собой другие добродетели, указывая им путь и меру. Именно благородство непосредственно руководит

суждением совести. Благородный человек принимает решения и организует свое поведение в соответствии с этим суждением. Благодаря этой добродетели, мы безошибочно применяем моральные принципы в каждом частном случае и преодолеваем сомнения по поводу добра, которое надо делать, и зла, которого надо избегать.

Справедливость есть нравственная добродетель, состоящая в постоянной и твердой воле отдавать Богу и ближнему то, что подобает. Справедливость по отношению к Богу называется «религиозной добродетелью». По отношению к людям она располагает к уважению прав каждого и к установлению в человеческих отношениях гармонии, содействующей равному подходу к людям и к общему благу. Справедливый человек, часто поминающийся в Священном Писании, отличается прямотой своих мыслей и праведностью поведения по отношению к ближнему. «Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего» (Лев 19, 15). «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах» (Кол 4, 1).

Мужество есть нравственная добродетель, обеспечивающая твердость в преодолении трудностей и постоянство в следовании добру. Оно укрепляет решение сопротивляться искушениям и преодолевать препятствия в нравственной жизни. Добротель мужества делает человека способным преодолевать страхи, даже страх смерти, и переносить испытания и преследования. Оно располагает к самоотрешенности и самопожертвованию ради правого дела. «Господь сила моя и песнь» (Пс 118, 14). «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16, 33).

Воздержанность есть нравственная добродетель, ограничивающая привлекательность удовольствий и обеспечивающая равновесие в пользовании сотворенными благами. Она гарантирует господство воли над инстинктами и удерживает желания в рамках порядочности. Воздержанный человек направляет свои чувственные пожелания в сторону добра, соблюдает здоровую скромность и «не следует влечению души своей, чтобы ходить в похотях сердца своего» (Сир 5, 2)¹. Воздержанность часто восхваляется в Ветхом Завете: «Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих» (Сир 18, 30). В Новом Завете о ней говорится как о «воздержании» и «целомуд-

1. Св. Григорий Нисский, Проповеди на Заповеди Блаженства 1.
2. STh 2–2, 47, 2.

1. Ср. 37, 27–31.

1807
2095
2401

1808
2848
2473

1809
2341
2517

рии». Мы должны «целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке» (Тит 2, 12).

Жить хорошо — ничто иное, как любить Бога всем сердцем своим, всей душой и всеми своими делами. Ему сохраняем мы всю полноту любви (благодаря воздержанности), которой не может поколебать никакое несчастье (благодаря мужеству), которая Ему одному подчинена (благодаря справедливости), которая бодрствует, чтобы все распознавать и не попасться на хитрость и ложь (благодаря благоразумию)¹.

Добродетели и благодать

1810 1266 Человеческие добродетели, приобретенные воспитанием, сознательными действиями и неизменным постоянством усилий, очищаются и возвышаются Божественной благодатью. С помощью Божией, они выковывают характер и делают естественным следование добру. Добродетельный человек испытывает счастье от верности добродетелям.

1811 2015 Уязвленному грехом нелегко хранить нравственное равновесие. Спасение, дарованное Христом, дает нам благодать, необходимую для постоянства в поиске добродетелей. Каждый из нас всегда должен просить этой благодати света и крепости, прибегать к таинствам, сотрудничать с Духом Святым, следовать Его зову любить добро и чуждаться зла.

II. Богословские добродетели

1812 2085–2094 2656–2658 Человеческие добродетели укоренены в добродетелях богословских, приспособливающих человеческие возможности к причастности Божественному естеству². Ибо богословские добродетели относятся непосредственно к Богу. Они располагают христиан жить в общении со Святой Троицей. Их источник, побудительная причина и объект — Единый и Троичный Бог.

1813 2008 Богословские добродетели обосновывают, воодушевляют и характеризуют нравственные действия христианина. Они воспитывают и оживляют все нравственные добродетели. Они влияются Богом в души верных, чтобы дать им способность действовать как Его детям и заслужить вечную жизнь. Они — залог присутствия и действия Святого Духа в способностях человека. Есть три богословских добродетели — это вера, надежда и любовь³.

1. Св. Августин, О нравах Кафолической Церкви 1, 25, 46.

2. Ср. 2 Петр 1, 4. — 3. Ср. 1 Кор 13, 13.

Вера

142–175 1814 506
Вера есть богословская добродетель, посредством которой мы верим в Бога и во все, что Он сказал и открыл нам и во что Святая Церковь предлагает нам верить, ибо Он есть сама Истина. Верой «человек по свободной воле предает всего себя Богу»¹. Поэтому верующий стремится узнать и исполнить волю Божию. «Праведный верою жив будет» (Рим 1, 17). Живая вера «действует любовью» (Гал 5, 6).

1815
Дар веры остается у того, кто не согрешил против нее². Но «вера без дел мертвa» (Иак 2, 2): вера, если она лишена надежды и любви, не соединяет полностью верующего со Христом и не делает его живым членом Тела Его.

1816 2471
Ученик Христов должен не только хранить веру и жить ею, но еще и исповедовать ее, уверенно свидетельствовать о ней и распространять ее: «Все должны быть готовы исповедовать Христа перед людьми и следовать за Ним крестным путем, среди гонений, которым Церковь всегда подвержена»³. Служение и свидетельство веры требуются для спасения: «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедаю и Я перед Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим Небесным» (Мф 10, 32–33).

Надежда

1817 1024
Надежда есть богословская добродетель, посредством которой мы желаем как нашего счастья Царствия Небесного и вечной жизни, полагая наше упование в обещаниях Христа и опираясь не на свои собственные силы, но на поддержку благодати Духа Святого. «Будем держаться исповедания упования неуклонно; ибо верен Обещающий» (Евр 10, 23). «Он спас нас (...) Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упнованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит 3, 5–7).

1818 27
Добродетель надежды отвечает стремлению к счастью, заложенному Богом в сердце каждого человека; она воплощает в себе упнования, вдохновляющие человеческие действия; она очищает их, чтобы подчинить Царству Небесному; она защи-

1. DV 5. — 2. Ср. Трид. Соб.: DS 1545.

3. LG 42; ср. DH 14.

щает от уныния; она поддерживает в оставленности; она открывает сердце в ожидании вечного блаженства. Порыв надежды предохраняет от эгоизма и ведет к счастью любви.

1819 Христианская надежда продолжает и завершает надежду избранного народа, имеющую истоком и образцом *упование Авраама*, для которого Божии обещания исполнились в Исааке с избытком и который был очищен испытанием жертвоприношения¹. «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов» (Рим 4, 18).

1820 Христианская надежда открывается с самого начала проповеди Иисуса в провозглашении *Заповедей Блаженства*. Заповеди Блаженства возносят нашу надежду к Небесам, как к новой Земле обетованной; они прокладывают ей дорогу сквозь испытания, ожидающие учеников Иисуса. Но заслугами Иисуса Христа и Его Страстями Бог хранит нас в «надежде, которая не постыжает» (Рим 5, 5). Надежда — «якорь души», безопасный и крепкий, «входит [туда], (...) куда предтечою за нас вошел Иисус» (Евр 6, 19–20). Она — также и оружие, защищающее нас в борьбе за спасение: «Да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес 5, 8). Она дает нам радость даже в испытании: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы» (Рим 12, 12). Она выражается в молитве и питается ею, в особенности в молитве «Отче наш», где сконцентрировано всё, чего надежда заставляет нас желать.

2772 1821 Значит, мы можем уповать на славу небесную, обетованную Богом тем, кто любит Его² и исполняет Его волю³. При всех обстоятельствах, каждый должен надеяться с благодатью Божией «претерпеть до конца»⁴ и обрести радость небесную как вечную награду Божию за добрые дела, совершенные с помощью благодати Христовой. В надежде Церковь молится о том, чтобы «все люди спаслись» (1 Тим 2, 4). Она уповаёт на соединение со Христом, Женихом своим, во славе небесной.

Надеяйся, о душа моя, надейся! Ты не знаешь ни дня, ни часа. Усердно бодрствуй — все проходит быстро, хотя нетерпение твое делает несомненное сомнительным и удлиняет быстротекущее время. Помни о том, что чем больше борение твое, тем больше доказываешь ты свою любовь к Богу твоему и тем больше возрадуешься однажды с твоим Возлюбленным, в счастье и восторге, которым не будет конца⁵.

1. Ср. Быт 17, 4–8; 22, 1–18. — 2. Ср. Рим 8, 28–30.

3. Ср. Мф 7, 21. — 4. Ср. Мф 10, 22.

5. Св. Тереза Иисусова, Восхищания души к Богу 15, 3.

Любовь

Любовь есть богословская добродетель, посредством которой мы любим Бога превыше всего, прежде всего ради Него Самого, а нашего ближнего — как самих себя, ради любви к Богу.

146 1822 Иисус делает любовь *новой заповедью*¹. Возлюбив Своих «до конца» (Ин 15, 9), Он проявляет любовь Отца, которую от него получает. Любя друг друга, ученики подражают любви Иисуса, которую они также получили. Поэтому Иисус говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моеей» (Ин 15, 9). И еще: «Сия есть заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12).

1716 1823 Будучи плодом Духа и полнотой Закона, любовь хранит заповеди Бога и Христа Его: «Пребудьте в любви Моеей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моеей» (Ин 15, 9–10)².

1970 1825 Христос умер из любви к нам, когда мы были еще «врагами» (Рим 5, 10). Господь просит нас любить, как Он, — даже *врагов наших* (ср. Мф 5, 44). Стать ближним и для самых дальних³, любить детей⁴ и бедных, как Он Сам⁵.

1824 1826 Св. апостол Павел дал несравненную картину любви: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не преувеличивается, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13, 4–7).

735 1827 «Если не имею любви, — говорит еще апостол, — я ничто». Всякое достоинство, служение, даже добродетель — без любви «нет мне в том никакой пользы» (1 Кор 13, 1–3). Любовь — высшая из всех добродетелей. Она — первая из богословских добродетелей: «Теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор 13, 13).

804 826 Воплощение в жизнь всех добродетелей одушевляется и вдохновляется любовью. Она есть «совокупность совершенства» (Кол 3, 14); она — *форма добродетелей*; она выражает их и выстраивает во взаимосвязи; она — источник и цель их христианского применения. Добродетель любви обеспечивает и очищает нашу человеческую способность любить. Она возвышает ее до сверхъестественного совершенства любви божественной.

1. Ср. Ин 13, 34. — 2. Ср. Мф 22, 40; Рим 13, 8–10.

3. Ср. Лк 10, 27–37. — 4. Ср. Мк 9, 37.

5. Ср. Мф 25, 40–45.

1828 Практика нравственной жизни, движимой любовью, дает христианину духовную свободу детей Божиих. Он перед Богом уже не как раб, во власти боязни, присущей слуге, и не как наемник в погоне за жалованием, но как сын, отвечающий на любовь Того, Кто «прежде возлюбил нас» (1 Ин 4, 19).

Либо мы отвращаемся от зла из страха перед наказанием, и тогда мы в положении раба. Либо мы гонимся за наградой, и тогда мы уподобляемся наемникам. Либо, наконец, мы повинуемся ради добра как такового и из любви к тому, кто повелевает, (...) — тогда мы в положении детей¹.

1829 *Плоды любви* — радость, мир и милосердие; она требует щедрости и братского исправления; она является доброжелательностью; она порождает взаимность, остается бескорыстной и щедрой; она есть дружба и общение:

Завершение всех трудов наших — возвышенная любовь. Такова цель: именно для ее обретения мы бежим; именно к ней мы бежим; и, достигнув, именно в ней мы найдем покой².

III. Плоды и дары Святого Духа

1830 Нравственную жизнь христиан поддерживают дары Святого Духа. Это постоянные предрасположения, делающие человека способным следовать побуждениям Святого Духа.

1831 Семь даров Святого Духа — это: премудрость, разум, совет, крепость (мужество), ведение, благочестие и страх Божий. Они принадлежат во всей полноте своей Христу, Сыну Давидову³. Они восполняют и совершенствуют добродетели тех, кто получает их. Они делают верных способными охотно повиноваться божественным вдохновениям.

Дух Твой благой да ведет меня в землю правды (Пс 142, 10).

Ибо все видимые Духом Божиим, суть сыны Божии (...), а если дети, то и наследники, сонаследники же Христу (Рим 8, 14. 17).

1832 *Плоды Духа* — это проявления совершенства, которое создает в нас Дух Святой, предвосхищая вечную славу. Традиция Церкви перечисляет двенадцать таких проявлений: «любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, благость, благожелательность, кротость, верность, скромность, воздержание, целомудрие» (Гал 5, 22–23, перевод из Вульгаты).

1. Св. Василий, Правила, пространно изложенные: пролог 3.

2. Св. Августин, Трактат на Послание Иоанна к Парфянам 10, 4.

3. Ср. Ис 11, 1–2.

Коротко

Добродетель есть привычное и постоянное расположение делать добро. 1833

Человеческие добродетели — это устойчивое расположение разума и воли, управляющее нашими действиями, упорядочивающее наши страсти и направляющее наше поведение согласно разуму и вере. Их можно сгруппировать вокруг четырех главных добродетелей: благородства, справедливости, мужества и воздержанности. 1834

Благородство располагает практический разум при любых обстоятельствах распознавать наше подлинное благо и выбирать верные средства для его достижения. 1835

Справедливость состоит в постоянной и твердой решимости отдавать Богу и ближнему то, что им подобает. 1836

Мужество обеспечивает, когда возникают затруднения, твердость и постоянство в следовании добру. 1837

Воздержанность умеряет привлекательность чувственных удовольствий и обеспечивает равновесие в пользовании сотворенными благами. 1838

Нравственные добродетели возвращаются воспитанием, волевыми актами и настойчивостью усилий. Благодать Божия их очищает и возвышает. 1839

Богословские добродетели располагают христиан к тому, чтобы жить в постоянном общении со Святой Троицей. Их источник, побудительная причина и объект — Бог, познаваемый верой, на Которого уповаю и Которого любим ради Еgo Самого. 1840

Богословских добродетелей три: вера, надежда и любовь¹. Они воспитывают и оживляют все нравственные добродетели. 1841

Посредством веры мы веруем в Бога, во все, что Он открыл нам и во что Святая Церковь предлагает нам верить. 1842

Посредством надежды мы желаем и ожидаем от Бога с полным доверием вечной жизни и даров благодати, чтобы заслужить ее. 1843

Посредством любви мы любим Бога превыше всего и ближнего нашего, как самих себя, ради любви Божией. Любовь 1844

1. Ср. 1 Кор 13, 13.

	есть «совокупность совершенства» (Кол 3, 14) и форма всех добродетелей.
1845	Семь даров Духа Святого, подаваемых христианам, — это премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие и страх Божий.

Статья восьмая Грех

I. Милосердие и грех

1846 Евангелие есть откровение в Иисусе Христе милосердия Божия к грешникам¹. Ангел объявляет Иосифу: «Наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1, 21). То же самое касается Евхаристии, таинства Искупления: «Сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26, 28).

1847 «Бог создал нас без нашего участия, Он не пожелал спасти нас без нашего участия»². Принятие Его милосердия требует от нас признания нашей вины. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин 1, 8–9).

1848 Как говорит св. Павел: «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Но чтобы благодать осуществила свое дело, она должна обнаружить грех, дабы обратить наше сердце и дабы «благодать воцарилась чрез праведность в жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим 5, 20–21). Как врач исследует рану прежде, чем лечить ее, так и Бог Своим Словом и Духом бросает яркий свет на грех.

1433 Обращение требует осознания греха, оно само содержит в себе внутренний суд совести, а этот суд, будучи критерием действия Духа истины внутри человека, одновременно становится новым началом одарения человека благодатью и любовью: «Примите Духа Святого». Так, в этом осознании греха мы открываем *двойной дар*: дар истины совести и дар уверенности в искуплении. Дух Истины есть Утешитель»³.

1. Ср. Лк 15.

2. Св. Августин, Проповеди 169, 11, 13.

3. DeV 31.

II. Определение греха

Грех есть проступок против истины, разума, чистой совести; это недостаток настоящей любви к Богу и ближнему из-за порочной привязанности к некоторым благам. Он ранит человеческую природу и повреждает человеческую солидарность. Он определен как «слово, действие или желание, противные вечно-му Закону»¹.

Грех есть оскорблениe Господу: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал» (Пс 51, 6). Грех восстает против Божией любви к нам и отвращает от нее наши сердца. Как первородный грех, он есть непослушание, мятеж против Бога в желании «сделаться, как боги», знающие и определяющие добро и зло (Быт 3, 5). Грех, таким образом, есть «любовь к себе, доведенная до презрения к Богу»². Это самовозышение делает грех диаметрально противоположным послушанию Иисуса, совершившего спасение³.

Именно в страстях, в которых милосердие Христа побеждает грех, грех с особенной силой проявил свою силу и многообразие: неверие, смертельную ненависть, неприятие и издевательства вождей народа, малодушие Пилата и жестокость солдат, особенно тяжкое для Иисуса предательство Иуды, отречение Петра и уход учеников. Но в самый час мрака и «князя мира сего»⁴ жертва Христа таинственным образом становится источником, из которого простирается неисчерпаемое прощение наших грехов.

III. Разнообразие грехов

Разнообразие грехов велико. Священное Писание дает множество списков грехов. Послание к Галатам противопоставляет дела плоти плодам Духа: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (5, 19–21)⁵.

Мы можем различать грехи по их предмету, как любое действие человека, или по добродетелям, которым они противятся, — излишеством или недостатком, или по заповедям, которые они нарушают. Можно распределить

1. Св. Августин, Против Фавста манихея 22, 27; STh 1–2, 71, 6.

2. Св. Августин, О граде Божием 14, 28. — 3. Ср. Флп 2, 6–9.

4. Ср. Ин 14, 30. — 5. Ср. Рим 1, 28–32.

1849
зл

1850
1440

397

615

398

2746, 616

1852

1853
1751
2067

³⁶⁸ их также в зависимости от того, касаются ли они Бога, ближнего или самого себя; можно разделить их на грехи духовные и плотские, или еще — на грехи в мыслях, в словах, в поступках или в бездействии. Корни греха — в сердце человека, в его свободной воле, по учению Господа: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека» (Мф 15, 19–20). В сердце живет также любовь, основа добрых и чистых дел, которые грех уязвляет.

IV. Тяжесть греха: грех смертный и грех обыденный

¹⁸⁵⁴ Подобает оценивать грехи по их тяжести. Уже ощущимое в Писании¹, различие между грехом смертным и грехом обыденным (повседневным, или простительным)очно вошло в Препдание Церкви. Оно подкреплено человеческим опытом.

¹⁸⁵⁵ ¹³⁹⁵ *Смертный грех* разрушает любовь в сердце человеческом тяжким нарушением Закона Божия; он отворачивает человека от Бога, Который есть его конечная цель и его блаженство, заставляя предпочесть Богу некое благо низшего порядка.

Обыденный грех сохраняет любовь, хотя он ее оскорбляет и ранит.

¹⁸⁵⁶ ¹⁴⁴⁶ Смертный грех, нарушая в нас основной жизненный принцип, которым является любовь, вызывает необходимость новой инициативы милосердия Божия и обращения сердца, совершающегося обыкновенно в рамках таинства Примирения:

Когда воля направляется к чему-то, что само по себе противится любви, ведущей нас к конечной цели, грех в силу своего предмета является смертным (...), направлен ли он против любви к Богу, как богохульство, клятвопреступление и т.п., или против любви к ближнему, как убийство, прелюбодеяние и т.п. (...) Напротив, когда воля грешника склоняется иногда к чему-то, что содержит в себе законение, но, тем не менее, не против любви к Богу и ближнему, как пустословие, чрезмерный смех и т.п., то такие грехи — обыденные².

¹⁸⁵⁷ Чтобы *грех был смертным*, необходимы одновременно три условия: «Смертный грех — это тот, который касается серьезной материи и, кроме того, совершен с полным осознанием и с полным согласием»³.

¹⁸⁵⁸ ²⁰⁷² Серьезность материи определена десятью заповедями, согласно ответу Иисуса богатому юноше: «не прелюбодействуй, не убивай, не кради; не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать» (Мк 10, 19). Тяжесть грехов велика в боль-

шой или меньшей степени: убийство тяжелее кражи. Необходимо принимать во внимание также положение потерпевших: насилие против родителей само по себе более серьезно, нежели против чужого человека.

²²¹⁴ ¹⁷³⁴ *Смертный грех* требует *полного осознания и полного согласия*. Он предполагает знание греховного характера действия, его противоречия Закону Божию. Он предполагает также согласие достаточно свободное, чтобы стать личным выбором. Мнимое неведение и ожесточение сердца¹ не уменьшают, а увеличивают волевой характер греха.

¹⁸⁵⁹ ¹⁷³⁵ *Невольное неведение* может ослабить вменение тяжкой вины или даже освободить от неё. Но никто не имеет права оставаться в неведении принципов морального закона, вписанных в совесть каждого человека. Чувственные импульсы, страсти также могут уменьшить волевой и свободный характер проступка, так же, как и давление извне или патологическое расстройство. Грех по злому умыслу, по свободному выбору зла — самый тяжкий.

¹⁷⁶⁷ ¹⁸⁶⁰ Смертный грех — это столь же радикальная возможность человеческой свободы, как сама любовь. Он влечет за собой потерю любви и лишение освящающей благодати, то есть состояния благодати. Если он не искуплен раскаянием и прощением Божиим, он влечет исключение из Царства Христа и вечную смерть в аду, ибо наша свобода властна выбирать навсегда и безвозвратно. Тем не менее, если мы можем судить, что тот или иной поступок сам по себе является тяжким грехом, мы должны доверить суд над людьми правосудию и милосердию Божиему.

¹⁰³³ ¹⁸⁶² Мы совершаем *обыденный грех*, когда не соблюдаем меры, предписанной нам моральным законом касательно легкой материи, или когда не подчиняемся моральному закону касательно серьезной материи, но не совсем сознательно или без полного согласия.

¹³⁹⁴ ¹⁴⁷² ¹⁸⁶³ Обыденный грех ослабляет любовь; он является проявлением беззаконной привязанности к сотворенным благам; он препятствует продвижению души к добродетельной жизни и к деланию нравственного добра; он заслуживает временного наказания. Обыденный грех, сознательно совершенный и оставшийся без раскаяния, мало-помалу толкает нас на грех смертный. И все-таки обыденный грех не разрывает союза с Богом. Он ис-

1. Ср. Ин 5, 16–17. — 2. STh 1–2, 88, 2.
3. РР 17.

1. Ср. Мк 3, 5–6; Лк 16, 19–31.

правим человеческими силами с помощью Божией благодати. «Он не лишает освящающей благодати, дружбы с Богом, любви и, соответственно, вечного блаженства»¹.

Человек не может, будучи во плоти, избежать всех грехов, по крайней мере — грехов легких. Но эти грехи, которые мы называем легкими, не полагай их безобидными: если ты находишь их безобидными, взвешивая их, содрогнись, их подсчитывая. Множество легких предметов составляет большой вес; множество капель наполняет реку; множество зерен составляет груду. Какова тогда наша надежда? Прежде всего, исповедь...»²

1864 «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Мк 12, 31)³. Милосердие Божие безгранично, но тот, кто сознательно отказывается принять его с сокрушением, отвергает прощение своих грехов и спасение, даруемое Духом Святым⁴. Такое закоиснение может привести к окончательной нераскаянности и вечной погибели.

V. Распространение греха

1865 Грех создает тягу к греху; он рождает порок повторением тех же поступков. Из этого возникают склонности порочного характера, затмевающие совесть и искажающие конкретную оценку добра и зла. Поэтому грех склонен усиливаться и умножаться, однако он не может до конца уничтожить нравственное чувство.

401 1768 2539 Пороки могут быть классифицированы в соответствии с добродетелями, которым они противопоставляются, либо сопоставлены с главными (или коренными) грехами, которые христианский опыт начал различать вслед за св. Иоанном Кассианом и св. Григорием Великим⁵. Их называют главными потому, что они порождают другие грехи, другие пороки. Это — гордыня, скупость, зависть, гнев, похоть, обжорство, лень или уныние[1].

1867 2268 Катехитическая традиция напоминает также, что есть «грехи, взывающие к небу». Взывают к небу: кровь Авея⁶, содомский грех⁷, плач народа, притесняемого в Египте⁸, жалоба чужеземца, вдовы и сироты⁹, несправедливость к работнику¹⁰.

1. RP 12. — 2. Св. Августин, Трактат на Послание Иоанна к Парфянам 1, 6.

3. Ср. Мф 3, 29; Лк 12, 10. — 4. Ср. DeV 46. — 5. Моралии 31, 45.

6. Ср. Быт 4, 10. — 7. Ср. Быт 18, 20; 19, 13. — 8. Ср. Исх 3, 7–10.

9. Ср. Исх 22, 20–22. — 10. Ср. Втор 24, 14–15; Иак 5, 4.

[1] Прим. пер.: В восточной традиции главные грехи называются «семью смертными грехами» и формулируются так:

«гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть, уныние».

1868 Грех есть личный поступок. Кроме того, мы частично ответственны за грехи, совершаемые другими, если мы содействуем им:

- участвуя в них прямо и добровольно;
- заставляя или советуя их совершить, хваля их или одобряя;
- умалчивая о них или не препятствуя им, когда нам должно это сделать;
- покровительствуя тем, кто делает зло.

1736

1869 Таким образом грех делает людей сообщниками, водворяя среди них вожделение, насилие и несправедливость. Грехи создают социальные ситуации и институции, противящиеся Божией благости. «Греховые структуры» — выражение и результат личных грехов. Они толкают свои жертвы в свою очередь совершать зло. По аналогии они являются «грехом социальным»¹.

408

1887

Коротко

1870 «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим 11, 32).

1871 Грех — это «слово, действие или желание, противящееся вечному закону»². Он есть оскорблениe Бога. Он восстает против Бога в непослушании, противоположном послушанию Христа.

1872 Грех — поступок, противоречащий разуму. Он уязвляет человеческую природу и наносит ущерб человеческой солидарности.

1873 Все грехи коренятся в человеческом сердце. Виды и тяжесть их оцениваются, в основном, в зависимости от их предмета. Избрать свободно — то есть зная и желая этого — то, что серьезно противоречит божественному закону и конечному предназначению человека, — значит совершить смертный грех. Он разрушает в нас любовь, без которой невозможно вечное блаженство. Оставленный без сокрушения, он влечет за собой вечную смерть.

1874 1875 Грех обыденный представляет собой нравственное беззаконие, поправимое любовью, которой он позволяет в нас пре- быть.

1876 Повторение грехов, даже обыденных, порождает пороки, среди которых мы различаем главные (коренные) грехи.

1. Ср. RP 16. — 2. Св. Августин, Против Фавста манихея 22.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Человеческое сообщество

1877 Призвание человечества — являть образ Божий и преобразоваться по образу Единственного Сына Отца. Это призвание облекается в личностную форму, ибо каждый призван войти в божественное блаженство; оно касается также совокупности человеческого сообщества.

Статья первая

Личность и общество

I. Общественный характер человеческого призыва

1878 Все люди призваны к одной и той же цели — к Самому Богу. Есть некоторое сходство между единством Божественных Лиц и братством, которое люди должны установить между собой в истине и любви¹. Любовь к ближнему неотделима от любви к Богу.

1879 Человеческая личность нуждается в социальной жизни. Социальная жизнь для нее — не какое-то дополнение, а требование ее природы. Взаимным обменом с другими, взаимными услугами и диалогом с братьями человек развивает свои возможности; таким образом он отвечает своему призванию².

1880 *Общество* есть совокупность лиц, органично связанных между собой принципом единства, превосходящим каждое из них. Будучи одновременно видимым и духовным собранием, общество продолжается во времени: оно воспринимает в себя прошлое и готовит будущее. Каждый человек через него становится наследником и получает «таланты», которые обогащают его самобытность и плоды которых он должен развивать³. Справедливость требует, чтобы каждый был предан общинам, к которым принадлежит, и уважал власти, ответственные за общее благо.

1. Cp. GS 24, § 3.
2. Cp. GS 25, § 1.
3. Cp. Лк 19, 13. 15.

1881 Каждая община определяет себя в зависимости от своей цели и соответственно подчиняется специфическим правилам, но «человеческая личность есть и должна оставаться принципом, субъектом и целью всех социальных структур»¹.

1882 Некоторые общества — такие, как семья или гражданская община, — более непосредственно соответствуют природе человека. Они ему нужны. Чтобы способствовать участию как можно большего числа людей в социальной жизни, надо поддерживать создание ассоциаций и учреждений, основанных на принципе выборности, «с экономическими, культурными, социальными, спортивными, развлекательными, профессиональными, политическими целями как в политических сообществах, так и в мировом плане»². Эта «социализация» выражает также естественную тенденцию людей объединяться для достижения целей, превосходящих индивидуальные возможности. Она развивает качества личности — в частности, способность инициативы и чувство ответственности. Она помогает гарантировать права личности³.

1883 Социализация таит в себе также и опасности. Слишком настойчивое вмешательство государства может угрожать личной свободе и инициативе. Церковное учение выработало принцип «вспомогательности». Согласно ему, «общество более высокого порядка не должно вмешиваться во внутреннюю жизнь общества более низкого порядка, отнимая у него его компетенции; оно скорее должно поддерживать его в случае необходимости и помогать ему координировать свои действия с другими компонентами общества для достижения общего блага»⁴.

1884 Бог не пожелал сохранить за Одним Собой пользование всеми видами власти. Он поручает каждому творению те функции, которые оно способно исполнять в соответствии с возможностями своей собственной природы. Этот способ властowania должно повторять и в социальной жизни. Действия Бога в управлении миром, свидетельствующие о таком большом уважении к человеческой свободе, должны были бы вдохновлять мудрость тех, кто руководит человеческими сообществами. Они должны вести себя как служители Божественного Провидения.

1929

1913

2431

307

302

1. GS 25, § 1. — 2. Иоанн XXIII, Энциклика «Mater et Magistra» («Матерь и Наставница») 60.
3. Cp. GS 25, § 2; cp. CA 12.

4. CA 45; cp. Пий XI, Энциклика «Quadragesimo anno».

<p>1885 Принцип вспомогательности противоречит любой форме колLECTивизма. Он ставит границы вмешательству государства. Он направлен на гармонизацию отношений между личностью и обществом. Он стремится установить по-настоящему международный порядок.</p> <p>II. Обращение и общество</p> <p>1886 Общество необходимо для реализации человеческого призыва. Для достижения этой цели должна уважаться правильная иерархия ценностей, которая «подчиняет измерение физическое и инстинктивное измерению внутреннему и духовному»¹:</p> <p style="margin-left: 2em;">Жизнь в обществе должна восприниматься прежде всего как духовная реальность. Она действительно является обменом знаниями в свете истины, пользованием правами и исполнением обязанностей, взаимным ободрением при поиске нравственного добра, общением в благородном наслаждении прекрасным во всех законных выражениях, постоянным расположением к тому, чтобы сообщить другим лучшее в самом себе и общим стремлением к непрерывному духовному обогащению. Таковы ценности, которые должны воодушевлять и направлять культурную деятельность, экономическую жизнь, социальную организацию, политические движения и режимы, законодательство и все другие выражения социальной жизни в ее постоянной эволюции².</p> <p>1887 Инверсия целей и средств³ — в результате которой ценностью конечной цели наделяется то, что является всего лишь средством ее достижения, или когда люди ее считают не более чем средством для достижения определенной цели, — рождает несправедливые структуры, которые «делают трудным и практически невозможным христианское поведение, соответствующее заповедям Божественного Законодателя»⁴.</p> <p>1888 Поэтому нужно обратиться к духовным и моральным способностям личности и к постоянному требованию <i>внутреннего обращения</i>, для того, чтобы добиться настоящих изменений социального порядка, которые реально служили бы личности. Признанный приоритет обращения сердца никоим образом не устраниет, а наоборот, утверждает обязанность оздоровления институтов и условий жизни, если они ведут к греху, с тем, чтобы они соответствовали нормам справедливости и благоприятствовали добру, а не препятствовали ему⁵.</p>	<p>1889 Без помощи благодати люди не сумели бы «найти тропу, часто узкую, между малодушием, уступающим злу, и насилием, которое, полагая, что борется против зла, усугубляет его»¹. Это путь милосердия, то есть любви к Богу и ближнему. Милосердие представляет собой величайшую из социальных заповедей. Оно уважает других и их права. Оно требует применения справедливости, и только оно дает нам способность к нему. Оно вдохновляет на самоотверженную жизнь: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее» (Лк 17, 33).</p> <p>Коротко</p> <p>Существует некоторое сходство между единством Божественных Лиц и братством, которое люди должны установить между собой.</p> <p>Для того, чтобы развиваться в соответствии со своей природой, человек нуждается в социальной жизни. Некоторые сообщества — как, например, семья или гражданская община — более непосредственно соответствуют природе человека.</p> <p>«Человеческая личность есть и должна оставаться принципом, субъектом и целью всех социальных структур»².</p> <p>Нужно поддерживать широкое участие в ассоциациях и учреждениях, построенных на принципе выборности.</p> <p>Согласно принципу вспомогательности, ни государство, ни какое-либо большое общество не должны подменять собой инициативу и ответственность личностей и промежуточных образований.</p> <p>Общество должно способствовать воплощению в жизнь добродетелей, а не препятствовать ей. Оно должно вдохновляться правильной иерархией ценностей.</p> <p>Там, где грех извращает социальный климат, надо искать обращения сердец и Божией благодати. Милосердие побуждает к справедливым реформам. Решение социального вопроса невозможно вне Евангелия³.</p>
	1889
	1890
	1891
	1892
	1893
	1894
	1895
	1896

1. СА 36. — 2. Иоанн XXIII, Энциклика «Pacem in terris»
 («Мир на земле») (далее — РТ) 35.
3. СА 41. — 4. Пий XII, Речь 1 июня 1941. — 5. Ср. GS 36.

1. СА 25.
2. GS 25, § 1. — 3. Ср. СА 3.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Участие в социальной жизни

I. Власть

1897 «Жизни общества недоставало бы порядка и плодотворности, если бы в нем не было людей, наделенных законной властью, которые обеспечивают защиту порядка и в достаточной степени способствуют достижению общего блага»¹.

2234 1898 «Властью» называется качество, в силу которого лица или учреждения издают законы и отдают распоряжения людям, ожидая с их стороны повиновения.

1899 2235 Всякое человеческое сообщество нуждается во власти для управления им². Власть основана на человеческой природе. Она необходима для единства Государства. Его роль состоит в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, общественное благо.

1900 2238 Власть, которой требует нравственный порядок, исходит от Бога: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим 13, 1–2)³.

Долг повиновения предписывает всем отдавать власти действительноющие ей почести и окружать уважением и, согласно заслугам их, благодарностью и доброжелательством лиц, на которых она возложена.

2240 Перу св. Климента, Папы Римского, принадлежит древнейшая молитва Церкви за политическую власть⁴:

«Дай им, Господи, здоровье, мир, согласие и постоянство, чтобы они без препятствий осуществляли ту власть, которую Ты им вручил. Это Ты, Господи, Царь Небесный всех веков, даешь сынам человеческим славу, честь и власть над земным. Управляй, Господи, их волей в согласии с тем, что хорошо, что угодно очам Твоим, чтобы, пользуясь с благочестием, в мире и благости, той властью, которую Ты дал им, они обрели Твое благоволение»⁵.

1. РТ 46.

2. Ср. Лев XIII, Энциклопедия «Immortale Dei»; Энциклопедия «Diuturnum illud».

3. Ср. 1 Петр 2, 13–14. — 4. Ср. уже 1 Тим 2, 1–2.

5. Климент Римский, Послание к Коринфянам 61, 1–2.

Если власть уважает порядок, установленный Богом, «определение политического строя и назначение правителей представляется свободной воле граждан»¹.

Разнообразие политических режимов допустимо с моральной точки зрения, при условии, что они способствуют законному благу общества, их принимающего. Режимы, противоречащие по своей природе естественному закону, общественному порядку и фундаментальным правам личности, не в состоянии осуществлять общее благо для тех наций, которым они себя навязали.

1902 1930 Власть не извлекает моральную легитимность из себя самой. Она не должна вести себя деспотически, но должна действовать ради общего блага как «нравственная сила, опирающаяся на свободу и сознание принятых обязанностей и тягот»².

1951 Человеческое законодательство приобретает характер закона только в той мере, в какой оно согласуется с праведным благородствием, из чего следует, что оно черпает свою силу в Вечном Законе. В той мере, в какой оно отклоняется от благородства, следует объявить его несправедливым, ибо оно уже не отражает понятия закона, но становится скорее формой насилия»³.

1903 2242 Пользование властью законно только в том случае, если оно направлено на достижение общего блага данной группы людей и если для этого применяются нравственно приемлемые средства. Если правители издают несправедливые законы или принимают меры, противоречащие моральному порядку, такие наставления не связывают совесть людей. «В подобном случае власть перестает быть таковой и вырождается в угнетение»⁴.

1904 2244 «Предпочтительно, чтобы всякая власть уравновешивалась другими властями или сферами компетенции, которые удерживали бы ее в справедливых границах. В этом принцип правового государства, в котором суверенитет принадлежит закону, а не самоуправной воле людей»⁵.

II. Общее благо

1905 807 В соответствии с социальной природой человека, личное благо каждого обязательно связано с общим благом. Общее благо не может быть определено вне соотношения с человеческой личностью:

1. GS 74, § 3.

2. GS 74, § 2. — 3. STh 1–2, 93, 3, ad. 2.

4. РТ 51. — 5. CA 44.

	Не живите уединенно, уйдя в самих себя, как если бы вы были уже оправданы, но собирайтесь вместе, чтобы вместе искать того, что полезно для всех ¹ .		
1906	Под общим благом надо понимать «совокупность тех условий социальной жизни, которые позволяют и обществам и отдельным их членам достигать полнее и быстрее собственного усовершенствования» ² . Общее благо касается жизни каждого. Оно требует осмотрительности от каждого — и особенно от тех, на ком лежит тяжесть власти. Оно содержит в себе <i>три существенных элемента</i> :		1911
1907 1929	Общее благо предполагает, прежде всего, <i>уважение к личности</i> как таковой. Во имя общего блага власти обязаны уважать неотъемлемые и фундаментальные права человеческой личности. Общество должно позволить каждому из своих членов реализовать свое призвание. В частности, общее благо стоит в условиях осуществления естественных свобод, необходимых для расцвета человеческого призыва: «Ими являются: право действовать согласно правильной норме собственной совести, охрана частной жизни и справедливая свобода, включая и религиозную» ³ .	2438	1912 1881
1908 2441	Во-вторых, общее благо требует <i>социального благоденствия и развития</i> данного общества. В развитии заключаются все социальные обязательства. Определенно, власти принадлежит право разрешать, во имя общего блага, споры между различными частными интересами. Но она должна предоставить каждому то, что ему нужно, чтобы вести по-настоящему человеческую жизнь: пищу, одежду, медицинскую помощь, работу, образование и культуру, соответствующую информацию, право на создание семьи ⁴ и т.д.		1913
1909 2304 2310	И, наконец, общее благо требует <i>мира</i> , то есть постоянства и безопасности справедливого порядка. Оно предполагает, стало быть, что власть обеспечит — честным путем — <i>безопасность</i> общества и каждого его члена. Общее благо является основой права на законную самозащиту, личную и коллективную.		1914 1734
1910 2244	Если каждое человеческое сообщество располагает общим благом, позволяющим ему самосознавать себя как таковое, то наиболее полную его реализацию мы находим в <i>сообществе политическом</i> . Защита и развитие общего блага гражданского об-		1915 2239
	1. Послание Варнавы 4, 10. 2. GS 26, § 1; ср. GS 74, § 1. — 3. GS 26, § 2. 4. Cp. GS 26, § 2.	1. GS 84, § 2. — 2. GS 26, § 3. 3. GS 31, § 3.	1916 1888

²⁴⁰⁹ предписаниям социального долга, должны быть решительно осуждены, ибо они несовместимы с требованиями справедливости. Надо поддерживать учреждения, улучшающие условия человеческой жизни¹.

¹⁸¹⁸ 1917 Носителям власти надлежит укреплять ценности, вызывающие доверие членов группы и побуждающие их становиться на службу людям. Участие начинается с образования и культуры. «По праву можно считать, что будущее человечества находится в руках тех, кто способен передать будущим поколениям смысл жизни и надежды»².

Коротко

- 1918 «Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (*Рим 13, 1*).
1919 Всякое человеческое сообщество нуждается во власти, чтобы существовать и развиваться.
1920 «Политическое общество и общественная власть имеют свое основание в человеческой природе и поэтому зависят от Богом предназначенного порядка»³.
1921 Пользование властью законно, если оно последовательно преследует цель общего блага общества. Для его достижения власть должна применять нравственно приемлемые средства.
1922 Разнообразие политических режимов законно при условии, что они способствуют достижению блага общества.
1923 Политическая власть должна действовать в пределах морального порядка и гарантировать условия пользования свободой.
1924 Общее благо включает в себя «совокупность тех условий социальной жизни, которые позволяют и обществам и отдельным их членам достигать полнее и быстрее собственного усовершенствования»⁴.
1925 Общее благо содержит три существенных элемента: соблюдение и поощрение фундаментальных прав личности; благодеяние, т.е. развитие духовных и светских благ общества, мир и безопасность общества и его членов.
1926 Достоинство человеческой личности требует поиска общего блага. Каждый должен стремиться создавать и поддерживать учреждения, улучшающие условия человеческой жизни.

1. Ср. GS 30, § 1. — 2. GS 31, § 3.
3. GS 74, § 3. — 4. GS 26, § 1.

¹⁹²⁷ Государству надлежит защищать и развивать общее благо гражданского общества. Общее благо всей человеческой семьи в целом требует организации международного сообщества.

Статья ТРЕТЬЯ Социальная справедливость

²⁸³² 1928 Общество гарантирует социальную справедливость, когда оно создает условия, позволяющие объединениям и отдельным лицам получать то, что им причитается согласно их природе и призванию. Социальная справедливость связана с общим благом и с осуществлением власти.

I. Уважение к человеческой личности

¹⁸⁸¹ 1929 Социальная справедливость может быть обретена лишь при уважении к трансцендентному достоинству человека. Личность представляет собой конечную цель общества, которое подчинено благу личности:

¹⁷⁰⁰ 1902 Создателем нам были доверены защита и утверждение человеческого достоинства, долгими которого безусловно являются мужчины и женщины в любых обстоятельствах истории¹.

¹⁹³⁰ Уважение к человеческой личности требует уважения к правам, вытекающим из ее достоинства как творения Божия. Эти права предшествуют обществу и должны быть им признаны. Они лежат в основе нравственной легитимности любой власти: нарушая их или отказываясь признавать их в своем положительном законодательстве, общество подрывает свою собственную моральную легитимность². Если власть не уважает личность, она может только опираться на силу или насилие, чтобы добиться повиновения подданных. Церкви надлежит напоминать об этих правах людям доброй воли и отличать их от произвольных или ложных притязаний.

²²¹² 1931 Уважение к человеческой личности проявляется в уважении принципа: «Каждый без исключения обязан рассматривать ближнего как «другого самого себя», имея в виду прежде всего заботу о его жизни и о средствах, необходимых ему для того, чтобы жить достойно»³. Никакое законодательство само по себе не мо-

1. Иоанн Павел II, Энц. «*Sollicitudo rei socialis*» (далее — SRS) 47.
2. Ср. РТ 65. — 3. GS 27, § 1.

жет заставить исчезнуть страхи, предубеждения, проявления гордыни и эгоизма, препятствующие установлению по-настоящему братских обществ. Только милосердие, видящее в каждом ближнем, брата, может положить конец такому образу действий.

1825 1932 Долг рассматривать других как ближних и деятельно служить им становится тем более настоятельным, когда речь идет об обездоленном, о нуждающемся. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40).

2449 1933 Тот же долг распространяется и на тех, кто думает и действует иначе, чем мы. Учение Христа требует даже прощения обид. Оно расширяет заповедь любви — заповедь Нового Закона — вплоть до всех врагов¹. Освобождение в духе Евангелия несовместимо с ненавистью к врагу как личности, но не с ненавистью ко злу, которое он совершает в качестве врага.

II. Равенство и различия между людьми

1934 Люди созданы по образу единого Бога и наделены одинаковой разумной душой; у всех людей одна и та же природа и одно и то же происхождение. Они искуплены жертвой Христа и все призваны участвовать в том же божественном блаженстве: значит, все обладают равным достоинством.

225 1935 Равенство между людьми касается основным образом их личного достоинства и прав, из него вытекающих,

357 Любая форма дискриминации, затрагивающая основные (...) права личности по признаку пола, расы, цвета кожи, социального положения, языка или религии, должна быть устраниена как противоречащая Божию Замыслу².

1936 Появляясь на свет, человек не обладает всем, что необходимо для его жизненного развития, материального и духовного. Он нуждается в других людях. Возникают различия, вызванные возрастом, физическими способностями, нравственными и интеллектуальными возможностями, обменом с другими людьми, который каждый мог бы использовать, и распределением богатств³. «Таланты» не распределяются одинаково⁴.

340 1937 Эти различия принадлежат к Замыслу Бога, Который хочет, чтобы каждый получал от других то, что ему нужно, и чтобы 791 те, кто располагает особыми «талантами», делились их благотворными плодами с теми, кто в них нуждается. Различия по-

1. Ср. Мф 5, 43, 44. — 2. GS 29, § 2. — 3. Ср. GS 29, § 2.

4. Ср. Мф 25, 14–30; Лк 19, 11–27.

1202 буждают и часто заставляют людей быть великодушными, доброжелательными и делиться с другими; они побуждают также и культуры к взаимному обогащению.

Я не даю добродетели каждому одинаково (...) Многие из них Я распределяю таким образом: это одному, то другому. (...) Этому — любовь, тому — справедливость; этому — смиление, тому — веру живую. (...) Что до мирских благ, до вещей, необходимых человеческой жизни, то их Я распределил с самым большим разнообразием, и не хотел Я, чтобы каждый обладал всем необходимым, чтобы люди могли таким образом, по необходимости, проявлять милосердие друг к другу (...) Я хотел, чтобы они нуждались друг в друге и служили Мне для распределения милостей и щедрот, от Меня полученных»¹.

1938 2437 Есть также порочные формы неравенства, от которых страдают миллионы мужчин и женщин. Они находятся в открытом противоречии с Евангелием.

2317 Равное достоинство личностей требует, чтобы были достигнуты более человеческие и справедливые условия жизни. Ибо слишком большое экономическое и социальное неравенство между членами общества или между народами единой человеческой семьи вызывает соблазн и противоречит социальной справедливости, достоинству человеческой личности, а также социальному и международному миру².

III. Человеческая солидарность

1939 2213 Принцип солидарности, существующий также под названием «дружбы» или «социального милосердия», является прямым требованием человеческого и христианского братства³.

360 Ошибка, «широко распространенная сегодня, состоит в забвении закона человеческой солидарности и милосердия, диктуемого и предписываемого как первозданной общиной и равенством разумной природы всех людей, к какому бы народу они ни принадлежали, так и жертвой искупления, принесенной Иисусом Христом на алтаре Креста Его Небесному Отцу за грешное человечество»⁴.

1940 2402 Солидарность проявляется прежде всего в распределении благ и оплате труда. Она предполагает также, что будет сделано усилие для установления более справедливого социального порядка, при котором легче устранилось бы социальное напряжение, а социальные конфликты легче решались бы путем переговоров.

1941 2317 Социально-экономические проблемы не могут быть разрешены иначе, как с использованием всех форм солидарности:

1. Св. Екатерина Сиенская, Диалоги 1,7. — 2. GS 29, § 3.

3. Ср. SRS 38–40; CA 10.

4. Пий XII, Энциклика «Summi pontificatus».

солидарности бедных между собой, богатых — с бедными, трудащихся — между собой, работодателей и работников на предприятиях, солидарности между нациями и народами. Международная солидарность — требование морального порядка. От нее частично зависит мир во всем мире.

1942 Добротель солидарности превосходит материальное благополучие. Распространяя духовные блага веры, Церковь, в дополнение к этому, содействовала развитию мирских благ, которому она часто открывала новые пути. Так воплощается на протяжении веков слово Господа: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф 6, 33):

Две тысячи лет живет и крепнет в душе Церкви чувство, которое вдохновляло и продолжает вдохновлять души человеческие, вплоть до милосердного подвига монахов-земледельцев, освободителей рабов, врачевателей больных, посланников веры, цивилизации, культуры во всех поколениях и во всех народах, с целью создать социальные условия, которые всем дадут возможность вести жизнь, достойную человека и христианина¹.

Коротко

1943 Общество обеспечивает социальную справедливость, создавая условия, позволяющие объединениям и отдельным лицам получать то, что им полагается.

1944 Уважение к человеческой личности означает, что надо подходить к другим как к самому себе. Оно требует соблюдения основополагающих прав человека, которые вытекают из врожденного достоинства личности.

1945 Равенство между людьми относится к их личному достоинству и вытекающим из него правам.

1946 Различия между людьми принадлежат к Замыслу Бога, желающего, чтобы мы нуждались друг в друге. Они должны поощрять милосердную любовь.

1947 Равное достоинство человеческих личностей означает, что надо прилагать усилия, чтобы уменьшать социальное и экономическое неравенство. Равное достоинство направляет к устранению порочных форм неравенства.

1948 Солидарность — глубоко христианская добродетель. Она означает, что люди делятся друг с другом благами духовными в еще большей мере, чем благами материальными.

1. Пий XII, Речь 1 июня 1941.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Спасение Божие: закон и благодать

Призванный к блаженству, но уязвленный грехом, человек нуждается в Божием спасении. Божественная помощь приходит к нему во Христе через закон, который им руководит, и через благодать, которая его поддерживает:

Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (Флп 2, 12–13).

Статья ПЕРВАЯ Нравственный закон

Нравственный закон есть дело божественной Премудрости. В библейском смысле можно определить его как отеческое наставление, Божию педагогику. Он предписывает человеку пути, правила поведения, ведущие к обещанному блаженству; он отвергает пути зла, отвращающие от Бога и Его любви. Предписания закона строги; обещания его, в то же время, утешительны.

Закон — это правило поведения, установленное компетентной властью ради общего блага. Нравственный закон предполагает разумный порядок, учрежденный могуществом, мудростью и милосердием Творца между творениями, для их собственного блага и ввиду их цели. Любой закон черпает первичную и высшую свою истинность в Вечном Законе. Закон декларируется и устанавливается разумом как причастность к Пророчеству Бога живого, Создателя и Искупителя всех. «Упорядочение разумом — вот то, что называется законом»¹.

Человек — единственное из живых созданий, которое может похвальиться тем, что удостоился получить Закон от Бога: наделенное разумом животное, способное понимать и распознавать, он будет строить свое поведение, пользуясь разумом и свободой, в повиновении Тому, Кто все вверил ему².

Выражения нравственного закона разнообразны, и все они координированы между собой: Вечный Закон, источник в Боге

1949

1950

33

1719

1951

295

306

301

1952

1. Лев XIII, Энциклика «Libertas praestantissimum»;
цитата из STh 1–2, 90, 1. — 2. Тертуллиан, Против Маркиона 2, 4.

всех законов; естественный закон; Закон, данный в Откровении, включающий в себя Ветхий Закон и Новый или евангельский Закон; и, наконец, законы гражданские и церковные.

1953 Нравственный закон находит полноту и единство в Христе.
578 Иисус Христос есть лично путь совершенства. Он — цель Закона, ибо один Он учит справедливости Божией и дает ее: «Конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим 10, 4).

I. Естественный нравственный закон

1954 Человек участвует в Премудрости и благости Создателя, доверяющего ему властвование над его действиями и способность управлять собою для блага и истины. Естественный закон выражает первозданное нравственное чувство, позволяющее человеку при помощи разума распознавать, что такое добро и зло, правда и ложь.

Естественный закон вписан в душу каждого человека и запечатлен в ней, ибо он есть человеческий разум, призывающий делать добро и запрещающий грешить. (...) Но это предписание человеческого разума не имело бы силы закона, если бы не было голосом и выражением высшего разума, которому должны подчиняться наш дух и наша свобода¹.

1955 «Божественный и естественный»² закон указывает человеку путь, по которому надо идти, чтобы делать добро и достигать своего назначения. Естественный закон излагает первые и основные правила, управляющие нравственной жизнью. Краеугольным камнем его является стремление к Богу и послушание Ему, Источнику и Судье всякого блага, а также восприятие всякого другого человека как самого себя. В основных своих положениях естественный закон изложен в Декалоге (Десяти Заповедях, или Десятословии). Этот закон называется «естественным» не потому, что относится к естеству неразумных существ, но потому, что разум, который его провозглашает, принадлежит собственно естеству человека.

Куда же вписаны эти правила, если не в книгу света, который мы называем Истиной? Сюда именно записан всякий справедливый закон, отсюда он переходит в сердце человека, действующего по справедливости, не только преходящим образом, но налагая на него отпечаток — как печать, переходящая с перстня на воск, но при этом не покидающая перстня³.

1. Лев XIII, Энциклика «*Libertas praestantissimum*».

2. GS 89, § 1. — 3. Св. Августин, О Троице 14, 15, 21.

Естественный закон — не что иное, как свет разума, влитый в нас Богом; посредством его мы знаем, что надо делать и чего надо избегать. Этот свет или закон Бог дал творению¹.

1956
2261
Присутствующий в сердце каждого человека и утвержденный разумом, естественный закон *универсален* в своих предписаниях, и власть его распространяется на всех людей. Он выражает достоинство личности и определяет основание ее фундаментальных прав и обязанностей:

Нет сомнения, что существует настоящий закон — правильный разум; он соответствует природе, присущей всем людям; он неизменен и вечен; его веления призывают к исполнению долга; его запреты отклоняют от ошибок. (...) Заменять его законом противоположным — кощунство; не позволительно не применять хотя бы одно единственное его положение; что до совершенной отмены его, то никто не обладает такой возможностью².

1957
Применение естественного закона на деле бывает очень различным; может появиться надобность обдумать его и приспособить к различным условиям жизни, в зависимости от места, эпохи и обстоятельств. Тем не менее, при многообразии культур естественный закон остается правилом, соединяющим людей друг с другом и предписывающим им общие принципы, преодолевая неизбежные различия.

1958
2072
Естественный закон *неизменен*³ и постоянен, несмотря ни на какие исторические изменения; он существует среди изменяющихся идей и обычаяев и содействует их развитию. Правила, в которых он выражается, остаются по существу в силе. Даже если дойти до отрицания принципов этого закона, нельзя ни уничтожить его, ни вырвать из сердца человека. Он постоянно возрождается в жизни индивидов и общества:

Воровство, конечно, наказывается законом Твоим, Господи, и законом, который вписан в сердце человека и которого не изгладит и само его беззаконие⁴.

1959
1879
Будучи прекрасным творением Создателя, естественный закон дает солидное основание, для созидания системы моральных правил, которые будут направлять человека. Он закладывает также нравственные основания, необходимые для строительства общества. Наконец, он создает необходимую базу для гражданского законодательства, которое с естественным законом связывается либо путем рассуждения, делающего выводы

1. Св. Фома Аквинский, Объяснение двух заповедей любви и десяти заповедей Закона 1. — 2. Цицерон, О государстве 3, 22, 33.

3. GS 10. — 4. Св. Августин, Исповедь 2, 4. 9.

из его принципов, либо путем дополнений положительного и юридического характера.

Предписания естественного закона не всеми воспринимаются ясно и непосредственно. В нынешней ситуации грешному человеку необходимы благодать и Откровение, чтобы моральные и религиозные истины познавались «всеми без затруднений, с твердой уверенностью и без примеси ошибок»¹. Естественный закон дает Закону, дарованному в Откровении, и благодати основу, подготовленную Богом и находящуюся в полной гармонии с действием Святого Духа.

II. Ветхий Закон

Бог, наш Создатель и Исполнитель, избрал Израиль Своим народом и открыл ему Свой Закон, подготовляя таким образом пришествие Христа. В Моисеевом Законе выражены многочисленные истины, естественно доступные разуму. Эти истины явлены и удостоверены в лоне Завета Спасения.

Ветхий Закон — первый этап Закона, данного в Откровении. Его нравственные предписания резюмированы в Десяти Заповедях (Декалоге). Предписания Десяти Заповедей закладывают основы призвания человека, созданного по образу Божию; они запрещают то, что противоречит любви к Богу и к ближнему, и предписывают то, что для человека существенно. Десять Заповедей — это свет, который предлагается совести каждого человека, чтобы открыть ему Божий путь и призыв и защитить его от зла.

Бог начертал на скрижалиах Закона то, чего люди не умели пропечь в своих сердцах².

Согласно христианскому преданию, Закон святой³, духовный⁴ и благой⁵ еще несовершенен. Как педагог⁶, он указывает, что надо делать, но сам по себе не дает силы и благодати Духа для исполнения. Из-за греха, снять который он не может, он остается законом рабства. Согласно св. Павлу, он, в частности, призван осудить и показать грех, являющийся «законом вожделения»⁷ в человеческом сердце. Тем не менее, Закон остается первым этапом на пути к Царству. Он готовит и делает способным избранный народ и каждого христианина к обращению и к вере в Бога Спасителя. Он представляет учение, пребывающее вовек, ибо это — Слово Божие.

1. Пий XII, Энциклика «Humani generis»: DS 3876.

2. Св. Августин, Объяснение Псалмов 57, 1. — 3. Ср. Рим 7, 12.

4. Ср. Рим 7, 14. — 5. Ср. Рим 7, 16. — 6. Ср. Гал 3, 24. — 7. Ср. Рим 7.

1960
2071

37

1961
62

1962
2058

1963
160

2542

2515

Ветхий Закон — это *подготовка к Евангелию*. «Закон есть пророчество о будущей действительности и подготовка к ней»¹. Он предрекает и предсказывает освобождение от греха, которое совершиется во Христе, он дает Новому Завету образы, «типы», символы, чтобы выразить, что значит жить по Духу Святому. Закон, наконец, окончательно дополняется учением книг премудрости и книг пророков, ориентирующих его на Новый Завет и Царствие Небесное.

При Ветхозаветном Законе были души, исполненные любовью и благодатью Святого Духа, искавшие, прежде всего, духовных и вечных обещаний, и этим они примыкали к Новому Завету. И наоборот — при Новом Завете есть люди плотские, еще далекие от совершенства Нового Закона: чтобы побудить их к добродетельным делам, нужен был страх перед наказанием и некоторые земные обещания — даже и при Новом Завете. Во всяком случае, даже если Ветхозаветный Закон предписывал любовь, он не давал Духа Святого, Которым «любовь Божия излилась в сердца наши» (Рим 5, 5)².

1964
122

1828

III. Новый, или Евангельский Закон

Новый, или Евангельский Закон есть совершенство на земле Божиего Закона, естественного и данного в Откровении. Он есть дело Христа и выражается в особенности в Нагорной проповеди. Он — также дело Святого Духа и через Него становится внутренним законом любви: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. (...) Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр 8, 8–10)³.

Новый Закон — это *благодать Святого Духа*, дарованная верным через веру в Христа. Закон действует через любовь, он использует проповедь Господа, чтобы научить нас, что надо делать, и таинства, чтобы наделить нас благодатью, нужной для того, чтобы его исполнять.

Тот, кто с благоговением и проницательностью задумается над проповедью, которую произнес Господь наш на горе, как мы читаем ее в Евангелии от Матфея, без всякого сомнения, найдет в ней совершенный устав христианской жизни. (...) В этой проповеди содержатся все правила, присущие христианской жизни⁴.

Евангельский закон «исполняет»⁵, очищает, превосходит и доводит до совершенства Ветхий Закон. В Заповедях Блаженства он *исполняет обещания Божии*, возводя их к Царству Небесному.

1965
459
581

715
1966
1999

1. Св. Ириней, Против ересей 4, 15, 1. — 2. STh 1–2, 107, 1, ad 2.

3. Ср. Иер 31, 31–34. — 4. Св. Августин,
О Нагорной проповеди Господа 1, 1. — 5. Ср. Мф 5, 17–19.

бесному и ему подчиняя. Он обращен к тем, кто готов принять с верой это новое упование: это бедные, смиренные, скорбящие, чистые сердцем, гонимые за Христа; таким образом он начертывает удивительные пути Царства.

1968 Евангельский Закон *исполняет заповеди* Закона. Проповедь Господня не только не отменяет и не обесценивает моральные предписания ветхого Закона, но, напротив, выявляет его скрытые возможности, извлекая из него новые требования. Евангельский Закон открывает всю божественную и человеческую истину. Он не добавляет новых внешних правил, но изменяет сам корень деяний, сердце, в котором человек делает выбор между чистым и нечистым¹, в котором вырастают вера, надежда и любовь, и с ними — другие добродетели. Так Евангелие ведет Закон к его полноте через подражание совершенству Отца Небесного², прощение врагов и молитву за гонителей, по образцу Божественного великолодушия³.

1969 Новый Закон означает *совершение в жизни религиозных действий*: милостыня, молитва и пост; направляет их к «Отцу, видящему тайное», в противоположность желанию, «чтобы видели люди»⁴. Молитва Нового Закона — «Отче наш»⁵.

1970 Евангельский Закон предполагает решающий выбор «между двумя путями»⁶ и осуществление на деле слов Господа⁷. Он сжато выражен в золотом правиле: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф 7, 12)⁸.

1823 Весь Евангельский Закон заключен в «новой заповеди» Иисуса (Ин 13, 34) — любить друг друга, как он возлюбил нас⁹.

1971 К проповеди Господа надлежит добавить *нравственное учение апостолов*, содержащееся в Рим 12–15; 1 Кор 12–13; Кол 3, 4; Еф 4–5 и др. Это учение передает авторитетом апостолов учение Господа — в частности, через изложение добродетелей, пристекающих из веры во Христа и движимых любовью — главным даром Святого Духа. «Любовь да будет неприворна (...); будьте братолюбивы друг к другу с нежностью (...); утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы; в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве» (Рим 12, 9–13). Это назидание учит нас также рассма-

1. Ср. Мф 15, 18–19. — 2. Ср. Мф 5, 48. — 3. Ср. Мф 5, 44.

4. Ср. Мф 6, 1–6, 16–18. — 5. Мф 6, 9–13.

6. Ср. Мф 7, 13–14. — 7. Ср. Мф 7, 21–27. — 8. Ср. Лк 6, 31.

9. Ср. Ин 15, 12.

тривать случаи нравственного выбора в свете нашей связи с Христом и Церковью¹.

1789

Новый Закон называется *Законом Любви*, потому что он побуждает к действию более из любви, даруемой Святым Духом, нежели из страха; *Законом Благодати*, потому что посредством веры и таинств он дает благодатную силу действовать; *Законом Свободы*², потому что он освобождает нас от соблюдения обрядов и юридических предписаний ветхозаветного Закона, побуждает нас действовать спонтанно под влиянием любви и, наконец, заставляет нас перейти из состояния раба, «не знающего, что делает господин его» в состояние друга Христа — «потому что Я сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин 15, 15) — или в состояние сына и наследника³.

1972

782

Кроме правил, Новый Закон содержит также *евангельские советы*. Традиционное отличие Божиих заповедей от евангельских советов устанавливается по отношению к любви или совершенству христианской жизни. Заповеди предназначены для того, чтобы устранить все, что несовместимо с любовью; целью советов является устранение того, что, даже не противореча любви, может препятствовать ее развитию⁴.

1828

2053

915

Евангельские советы делают явной живую полноту любви, неутомимо жаждущей давать все больше и больше. Они свидетельствуют о силе и призывают нас к духовной готовности. Совершенство Нового Закона состоит, в основном, в предписаниях любви к Богу и к ближнему. Советы указывают нам наиболее прямые пути, удачные средства, и им надо следовать в зависимости от призыва каждого человека:

1973

Бог не хочет, чтобы каждый следовал всем советам, но только тем, которые подходят, соответственно разнообразию лиц, эпох, обстоятельств и сил, как требует любовь; ибо именно она, будучи царицей всех добродетелей, всех заповедей, всех советов и, в конечном счете, всех законов и всех христианских деяний, дает им всем истинное положение, порядок, время и ценность⁵.

2013

Коротко

Согласно Писанию, Закон есть отеческое воспитание, которое дает Бог, указывающее человеку пути к обещанному блаженству и не разрешающее идти по путям греховным.

1975

1. Ср. Рим 14; 1 Кор 5–10. — 2. Ср. Иак 1, 25; 2, 12.

3. Ср. Гал 4, 1–7; 21–31; Рим 8, 15.

4. Ср. СTh 2–2, 184, 3.

5. Св. Франциск Сальский, Трактат о любви Божией 8, 6.

1976	<i>«Закон есть подчинение разума общему благу, утверждаемое тем, на ком лежит забота об общинае»¹.</i>
1977	<i>Христос есть конец закона². Он Один учит справедливости Божией и дарует ее.</i>
1978	<i>Божественный закон — это причастность к мудрости и доброте Божией человека, созданного по образу Творца. В нем выражается достоинство человеческой личности и закладываются основы его фундаментальных прав и обязанностей.</i>
1979	<i>Естественный закон незыблем и действует постоянно на протяжении истории. Правила его остаются по существу неизменными. Он представляет собой необходимую основу для построения моральных правил и для гражданского законодательства.</i>
1980	<i>Ветхий Закон представляет собой первичное состояние Закона, данного в Откровении. Его нравственные правила заключены в Десяти Заповедях.</i>
1981	<i>В Моисеевом Законе содержится множество истин, естественно доступных разуму. Бог открыл их, ибо человек не читал их в своем сердце.</i>
1982	<i>Ветхий Закон есть подготовка к Евангелию.</i>
1983	<i>Новый Закон есть благодать Святого Духа, полученная через веру в Христа и действующая любовью. Он, в частности, выражен в Нагорной проповеди Господа и использует таинства для дарования нам благодати.</i>
1984	<i>Евангельский Закон исполняет, превосходит и доводит до совершенства Ветхозаветный Закон: его обещания — через Заповеди Блаженства Царства Небесного, его заповеди — через преображение корня всех наших действий, то есть сердца.</i>
1985	<i>Новый Закон — это Закон Любви, Закон Благодати, Закон Свободы.</i>
1986	<i>Помимо правил, Новый Закон содержит также евангельские советы. «Святость Церкви сохраняется, в частности, множеством советов, которые Господь в Евангелии предложил соблюдать Своим ученикам»³.</i>

1. STh 1–2, 90, 4. — 2. Ср. Рим 10, 4.
3. LG 42.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Благодать и оправдание

I. Оправдание

Благодать Духа Святого обладает властью оправдывать нас, то есть омыть нас от грехов и передать нам «правду Божию через веру в Иисуса Христа» (Рим 3, 22) и через Крещение¹.
734

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресши 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, 8–11).

Силою Духа Святого мы участвуем в Страстях Христа, умирая для греха, и в Его Воскресении, возрождаясь к новой жизни; мы — члены Тела Его, которое есть Церковь², ветви, привитые к виноградной лозе, которая есть Он Сам³.
654

Мы участвуем в Боге Духом. Участием Духа мы участвуем в божественной природе (...). Поэтому те, в ком обитает Дух, обожествлены⁴.
460

Первое действие благодати Святого Духа — это *обращение*, совершающее оправдание согласно возвещению Иисуса в начале Евангелия: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4, 17). Под воздействием благодати человек обращается к Богу и отворачивается от греха, принимая, таким образом, прощение и справедливость свыше. «Оправдание, стало быть, означает не только отпущение грехов, но также освящение и обновление внутреннего человека»⁵.
1427

Оправдание *отделяет человека от греха*, противоречащего любви Божией, и очищает от греха его сердце. Оправдание следует за инициативой Божиего милосердия, дарующего прощение. Оно примиряет человека с Богом. Оно освобождает от рабства греха и исцеляет.
1446

Оправдание есть одновременно *принятие Божией справедливости* через веру в Иисуса Христа. Оправдание означает здесь правоту Божией любви. С оправданием вера, надежда и любовь изливаются в наши сердца, и нам даруется послушание воле Божией.
1733

1. Ср. Рим 6, 3–4.

2. Ср. 1 Кор 12. — 3. Ср. Ин 15, 1–4.

4. Св. Афанасий Александрийский, Писание к Серапиону 1, 24.

5. Трид. Соб.: DS 1528.

1992 Оправдание было заслужено для нас Страстями Христа, отдавшего Себя на распятие как Живую, Святую и благоприятную Богу Жертву, и Кровь Его стала средством умилостивления за грехи всего человечества. Оправдание даруется Крещением, которое есть таинство веры. Крещение приводит нас к принятию справедливости Бога, Который могуществом Своего милосердия делает нас внутренне праведными. Цель оправдания — Слава Бога и Христа и дар вечной жизни¹.

Но ныне, независимо от Закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют Закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия; потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, содеянных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса (Рим 3, 21–26).

1993 Оправдание устанавливает *сотрудничество между Божией благодатью и свободой человека*. Со стороны человека оно выражается в согласии в вере со Словом Божиим, зовущим его к обращению, и в содействии в любви импульсу Святого Духа, предупреждающего и хранящего его:

2008 Когда Бог касается сердца человеческого светом Духа Святого, человек не остается пассивным, получая это вдохновение, от которого, кстати, он может и отказаться; и, тем не менее, он не может без благодати Божией, одной своей свободной волей, приготовиться к суду правды перед Богом².

1994 Оправдание — самое совершенное деяние любви Божией, явленной в Иисусе Христе и дарованной Святым Духом. Св. Августин считает, что «оправдание грешника — деяние более великое, чем сотворение неба и земли», потому что «небо и земля пройдут, тогда как спасение и оправдание избранных пребудут вовеки³. Он считает даже, что оправдание грешников важнее создания ангелов в справедливости, ибо свидетельствует о еще большем милосердии.

1995 Святой Дух — внутренний учитель. Рождая «внутреннего человека» (Рим 7, 12; Еф 3, 16), оправдание означает освящение всего существа.

Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы пра-

1. Ср. Трид. Соб.: DS 1529. — 2. Трид. Соб.: DS 1525.

3. Трактат на Послание Иоанна к Парфянам 72, 3.

ведности на дела святые. (...) Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная (Рим 6, 19. 22).

II. Благодать

Наше оправдание происходит от Божией благодати. Благодать есть *милость, безвозмездная помощь*, которую Бог оказывает нам, чтобы мы ответили на Его зов — быть чадами Божиими¹, детьми усыновленными², причастниками Божественного естества³, жизни вечной⁴.

Благодать есть *участие в жизни Бога*, она вводит нас внутритроической жизни; через Крещение христианин участвует в бладости Христа, Главы Его Тела. Как «усыновленный», христианин может отныне называть Бога Отцом, в единстве с Единородным Сыном. Он получает жизнь Духа, вдыхающего в него любовь и созидающего Церковь.

Это призвание к вечной жизни *сверхъестественно*. Оно полностью зависит от щедрости инициативы Бога, ибо только Он Один может открыть и даровать Себя Самого. Оно превосходит возможности разумения и силы воли человека, как и любого творения⁵.

Благодать Христова — безвозмездный дар, которым Бог дает нам Свою жизнь, вливаемую Святым Духом в нашу душу, чтобы исцелить ее от греха и освятить: это *освящающая, или обожествляющая* благодать, получаемая при Крещении. Она в нас — источник освящения⁶.

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою (2 Кор 17–18).

Освящающая благодать — это постоянный (габитуальный) дар, устойчивое и сверхъестественное расположение, совершающее саму душу, чтобы сделать ее способной жить с Богом и действовать через Его любовь. Мы отличаем *постоянную (габитуальную) благодать*, то есть постоянное расположение жить и действовать по зову Божию, от *благодати воздейстующей (актуальной)*, то есть Божиего вмешательства у истоков обращения или в процессе освящения.

1996
153

1997
375. 260

1998
1719

1999
1966

2000

1. Ср. Ин 1, 12–18. — 3. Ср. Рим 8, 14–17.

4. Ср. 2 Петр 1, 3–4. — 5. Ср. Ин 17, 3.

6. Ср. 1 Кор 2, 7–9. — 7. Ср. Ин 4, 14; 7, 38–39.

2001 *Подготовка человека к принятию благодати уже есть действие благодати. Она необходима для того, чтобы вызвать и поддержать наше содействие оправданию верой и освящению любовью. Бог завершает в нас то, что начал, «ибо Он начинает, самим действием Своим делая так, чтобы мы захотели; Он завершает, взаимодействуя с нашей же обращенной волей»¹:*

Мы, разумеется, тrudимся тоже, но мы только и делаем, что трудимся с Богом, Который трудится. Ибо милосердие Его определило нас, чтобы мы исцелились; и оно еще следует за нами, чтобы, исцелившись, мы были оживляемы; оно опережает нас, чтобы мы были призваны, оно следует за нами, чтобы мы были прославлены; оно опережает нас, чтобы мы жили благочестиво; оно следует за нами, чтобы мы вечно жили с Богом, ибо без Него мы ничего не можем сделать².

2002 Свободная инициатива Бога требует *свободного ответа человека*, ибо Бог создал человека по своему образу и дал ему, вместе со свободой, способность знать и любить Его. Душа может войти в общение любви только свободно. Бог непосредственно прикасается к человеческому сердцу и непосредственно и прямо движет им. Он заложил в человека стремление к истине и добру, которое может удовлетворить только Он Один. Обещания «вечной жизни» отвечают этому устремлению сверх всякой надежды:

Как Ты почил в день седьмой от всех дел Своих, так прекрасно сотворенных (...), так и мы, по совершении дел наших, которые потому и хороши у нас, что они суть дар Твоей благодати, войдем в покой Твой и успокоимся в Тебе субботствованием вечной жизни³.

2003 Благодать есть прежде всего и главным образом дар Духа, который оправдывает и освящает нас. Но благодать включает в себя также дары, которые Дух жалует нам, чтобы приобщить нас к своему творению, чтобы сделать нас способными содействовать спасению других и возрастанию Тела Христова — Церкви. Эти дары — это *тайнственные (сакраментальные) благодати*, или собственные дары различных таинств. Это, кроме того, *особые благодати*, которые называют также *характерами* по греческому термину, употребляемому св. Павлом и означающему милость, безвозмездный дар, благодеяние⁴. Каков бы ни был их характер, иногда необычный, как, например, дар творить чудеса или дар языков, характеристики подчинены освящющей благодати и имеют целью общее благо Церкви. Они служат любви, которая созидает Церковь³.

1. Св. Августин, О благодати и свободном решении 17.

2. Св. Августин, О природе и благодати 31.

3. Св. Августин, Исповедь 13, 36, 50. — 4. LG 12. — 5. Ср. 1 Кор 12.

2004 Среди особых благодатей следует назвать «благодати состояния», сопровождающие ответственные функции в христианской жизни и формы служения в лоне Церкви:

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли — в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием (Рим 12, 6–8).

2005 Будучи сверхъестественного порядка, благодать *не познаема опытом*, но ее можно узнать только через веру. Значит, мы не можем основываться на наших чувствах или делах, чтобы, исходя из них, делать вывод, что мы оправданы и спасены¹.

Но, согласно слову Господа: «Итак по плодам их узнаете их» (Мф 7, 20), размышление о благодеяниях Божиих в нашей жизни и в жизни святых дает нам уверенность, что благодать действует в нас и побуждает нас к все большей вере и к позиции доверяющей нищеты:

Мы находим одну из прекрасных иллюстраций такой позиции в ответе св. Жанны д'Арк на вопрос-ловушку ее церковных судей: «На вопрос, думает ли она, что она пребывает в благодати Божией, отвечает: „Если нет, то молю Бога даровать мне ее; если да, молю Бога мне ее оставить”»².

III. Заслуга

Тебя окружают сонмы святых, и Ты, венчая их заслуги, тем венчаешь и дары Своей благодати³.

2006 Выражение «заслуга» означает, как правило, *вознаграждение*, которое община или общество *должны* одному из своих членов за ту или иную деятельность, которая признана полезной (или, наоборот, вредной) и достойной поощрения (или наказания). Заслуга соотносится с добродетелью справедливости, соответственно принципу равенства, ее регламентирующему,

1723

2007 По отношению к Богу, в чисто правовом смысле, у человека заслуг нет. Между Ним и нами неравенство беспредельно, ибо мы все получили от Него, нашего Создателя.

1807

2008 Заслуга человека перед Богом в христианской жизни происходит из того, что Бог Своей свободной волей постановил *приобщить человека делу Своей благодати*. Отеческое действие

42

306

1. Ср. Трид.Собр.: DS 1533–1534.

2. Св. Жанна д'Арк, Акты судебного процесса.

3. MR, Префация святых, цитирующая „Доктора благодати” св. Августина, Объяснение Псалмов 102, 7.

155, 970 Бога явлено первым благодаря его вдохновению, в то время как свободное действие человека оказывается вторичным как его сотрудничество, так что заслуги за добрые дела должны быть прежде всего причислены Божией благодати, и только затем — христианину. Но сама заслуга человека возвращается, в конечном счете, Богу, ибо добрые дела его происходят во Христе по вдохновению и благодаря помощи Святого Духа.

2009 Усыновление, делая нас через благодать причастными к божественному естеству, может, по безвозмездной Божией справедливости, — даровать нам *настоящую заслугу*. Это право, происходящее из Божией благодати, полное право любви, делающее нас «*сонаследниками*» Христа и достойными обрести «*обетованное наследие вечной жизни*¹. Заслуги за наши добрые дела — это дары милости Божией². «*Благодать предшествовала; теперь мы возвращаем долг. (...) Твои заслуги суть дары Божии*³.

304 2010 1998 Поскольку в порядке благодати инициатива принадлежит Богу, *никто не может заслужить первичную благодать*, которая находится у истоков обращения, прощения и оправдания. По внушению Святого Духа и любви мы можем затем заслужить для самих себя и для окружающих нас людей благодати, полезные для нашего освящения, для возрастания благодати и любви и для обретения вечной жизни. Даже земные блага — такие, как здоровье или дружба, — могут быть заслужены согласно мудрости Божией. Эти благодати и эти милости являются объектом христианской молитвы. Они отвечают на нашу потребность в благодати, необходимой нам для заслуживающих дел.

2011 492 Любовь Христа есть источник в нас всех наших заслуг перед Богом. Благодать, объединяя нас со Христом единственной любовью, придает нашим поступкам сверхъестественные качества, а следовательно, делает их заслугой перед Богом и перед людьми. Святые всегда живо сознавали, что их заслуги были исключительно плодом благодати.

1460 После земного изгнания я надеюсь насладиться Тобой в Отечестве, но я не хочу накапливать заслуг для доступа на небо, я хочу трудиться *только ради Твоей любви* (...). На закате этой жизни я предстану перед Тобой с пустыми руками; ведь я не прошу Тебя, Господи, учитьвать мои дела. Все то, что мы считаем правдой, в Твоих глазах запятнано. Поэтому я хочу облечься в Твою Правду и получить от Твоей Любви вечное обладание Тобою Самим...⁴

1. Трид. Соб.: DS 1546. — 2. Ср. Трид. Соб.: DS 1548.

3. Св. Августин, Проповеди 298, 4–5.

4. Св. Тереза Младенца Иисуса,

Акт приношения себя в дар милосердной Любви.

IV. Христианская святость

«Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим 8, 28–30).

2013 915, 2545 825 «Призыв к полноте христианской жизни и к совершенству любви обращен ко всем верующим в Христа, каковы бы ни были их состояние и положение¹. Все призваны к святости: «*Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный*» (Мф 4, 48).

Для достижения такого совершенства верные должны применять силы, по мере принятого дара Христова, чтобы (...) повинувьсь во всем воле Отца, посвятить себя всей душой делу славы Божией и служения ближнему. Итак, святость народа Божия будет возрастать в преизобильных плодах, как это дивно проявляется в истории Церкви через жизнь стольких святых².

2014 774 Духовный прогресс устремлен ко все более глубокому союзу с Христом. Этот союз именуется «*мистическим*», потому что он есть участие в тайне Христа посредством таинств — «*святых тайн*», по-гречески «*мистерия*», — и, в Нем, в тайне Святой Троицы. Бог всех нас призывает к этому глубокому союзу с Ним, даже если особая благодать или особые знаки этой мистической жизни даются только некоторым как проявление безвозмездного дара, дающегося всем.

2015 407, 2725 1438 Путь совершенства проходит через Крест. Нет святости без жертв и без духовной борьбы³. Духовный прогресс требует аскезы и умерщвления плоти, которые постепенно ведут к жизни в мире и радости Заповедей Блаженства:

Тот, кто идет вверх, никогда не перестает начинать все время начала, а этим началам нет конца. Тот, кто идет вверх, никогда не перестает желать того, что уже знает⁴.

2016 162, 1821 1274 Дети матери нашей Святой Церкви справедливо уповают на *благодать верности до конца и на награду Бога, их Отца, за добрые дела, сотворенные по Его благодати в общении с Иисусом*⁵. Соблюдая то же правило жизни, верные разделяют «*блаженное упование*» тех, кого милосердие Божие собирает в «*святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего*» (Откр 21, 2).

1. LG 40. — 2. LG 40. — 3. Ср. 2 Тим 4.
4. Св. Григорий Нисский, Беседы на Песнь песней 8.
5. Ср. Трид. Соб.: DS 1576.

Коротко	
2017	<i>Благодать Духа Святого дарует нам справедливость Божию. Объединяя нас, через веру и Крещение, со Страстями Христа и Его Воскресением, Святой Дух делает нас участниками Своей жизни.</i>
2018	<i>Оправдание, как и обращение, имеет два аспекта. Под воздействием благодати, человек обращается к Богу и отвергается от греха, таким образом принимая прощение и справедливость свыше.</i>
2019	<i>Оправдание означает прощение грехов, освящение и обновление внутреннего человека.</i>
2020	<i>Оправдание заслужено для нас Страстями Христа. Оно дается нам в Крещении. Оно делает нас верными справедливости Бога, Который делает нас праведными. Цель его — Слава Бога и Христа, а также дар вечной жизни. Оно — совершеннейшее дело Божиего милосердия.</i>
2021	<i>Благодать — это помощь, которую Бог оказывает нам, чтобы мы могли отвечать нашему призванию стать детьми усыновления. Она вводит нас в глубину троической жизни.</i>
2022	<i>Божественная инициатива в деле благодати предупреждает, подготавливает и побуждает свободный ответ человека. Благодать отвечает глубоким чаяниям человеческой свободы; она призывает ее к сотворчеству и совершенствует ее.</i>
2023	<i>Освящающая благодать есть безвозмездный дар, посредством которого Бог дает нам Свою жизнь, изливаемую Духом Святым в нашу душу, чтобы исцелить ее от греха и освятить.</i>
2024	<i>Освящающая благодать делает нас «угодными Богу». Харизмы, особые дары благодати Святого Духа, подчинены освящающей благодати и имеют целью общее благо Церкви. Бог действует также многочисленными дарами воздействующей (актуальной) благодати, которые надо отличать от благодати постоянной (габитуальной), непрерывно находящейся в нас.</i>
2025	<i>У нас может быть заслуга перед Богом только вследствие Его свободного Замысла приобщить человека к делу Его благодати. Заслуга прежде всего принадлежит благодати Божией, и только потом — человеческому сотрудничеству. Заслуга человека возвращается Богу.</i>
2026	<i>Благодать Святого Духа, в силу нашего усыновления Богом, может даровать нам настоящую заслугу по безвозмездной справедливости Божией. Любовь — основной источник заслуги перед Богом.</i>

<p><i>Никто не может заслужить первичной благодати, находящейся у истоков обращения. Под воздействием Святого Духа мы можем заслужить для нас самих и для других все благодати, полезные для достижения вечной жизни, а также получить необходимые земные блага.</i></p> <p><i>«Призыв к полноте христианской жизни и совершенству любви обращен ко всем верующим во Христа»¹. «Христианское совершенство имеет лишь один предел — беспредельность»².</i></p> <p><i>«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16, 24).</i></p>	2027 2028 2029
--	----------------------

Статья третья

Церковь — мать и наставница

Свое призвание христианин осуществляет в Церкви в общении со всеми крещеными. От Церкви он принимает Слово Божие, содержащее наставления «Закона Христова» (Гал 6, 2). От Церкви получает он благодать таинств, поддерживающих его в «путях». От Церкви учится *примеру святости*; он узнает ее образец и источник в Пресвятой Деве Марии; он узнает ее также в подлинном свидетельстве тех, кто живет свято; он открывает ее в духовной традиции и богатой истории прежних святых, которых литургия прославляет в почитании святых,

Нравственная жизнь есть духовное почитание. Мы «приносим наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу»³ в лоне Тела Христова, которое мы составляем, и в причащении к Его Евхаристической Жертве. В литургии и совершении таинств молитва и наставление соединяются с Христовой благодатью, чтобы просвещать и питать христианское делание. Как и вся христианская жизнь в целом, жизнь нравственная находит свой источник и вершину в Евхаристической Жертве.

I. Нравственная жизнь и Учительство Церкви

Церковь, «столп и утверждение истины» (1 Тим 3, 15), «получила от апостолов торжественное поручение Христа возвещать спасительную истину»⁴. «Церкви надлежит во все времена

85-87, 888-892

2032

¹⁷²

1368

1. LG 40. — 2. Св. Григорий Нисский, О жизни Моисея.

3. Ср. Рим 12, 1. — 4. LG 17.

²²⁴⁶ повсюду возвещать принципы нравственности, также и в том, что касается социального порядка, и оценивать все человеческие дела, в той мере, в какой требуют того основные права человеческой личности и спасение душ¹.

²⁴²⁰ ²⁰³³ Учительство паstryрей Церкви в области морали обыкновенно осуществляется в катехизации и проповеди при помощи творений богословов и духовных авторов. Так передается от поколения к поколению, под эгидой и наблюдением паstryрей, «залог» христианской морали, состоящий из характерной совокупности правил, заповедей и добродетелей, происходящих от веры во Христа и оживляемых любовью. Эта катехизация традиционно принимает как фундамент, помимо Символа веры и молитвы «Отче наш», Десять Заповедей (Декалог), провозглашающих принципы нравственной жизни, важные для всех людей.

⁸⁴ ²⁰³⁴ Папа Римский и епископы «как подлинные учителя и носители власти Христовой, проповедуют вверенному им народу веру, которую должно принимать и согласно которой нужно жить»². Обычное вселенское Учительство Папы и епископов в общении с ним преподает верным истину, в которую надо верить, любовь, которую надо воплощать в жизнь, и блаженство, на которое надо уповать.

²⁰³⁵ Высшая степень причастности к власти Христа гарантирована харизмой *безошибочности (непогрешимости)*. Безошибочность прощирается до пределов сокровищницы Божиего Откровения³; она прощирается также на все элементы вероучения, в том числе учения морального, без которых спасительные истины веры не могут соблюдаться, излагаться и применяться⁴.

¹⁹⁶⁰ ²⁰³⁶ Учительская власть распространяется также на специфические предписания *естественного закона*, ибо их соблюдение, которого требует Создатель, необходимо для спасения. Напоминая о предписаниях естественного закона, Учительство Церкви исполняет существенную часть своей пророческой функции, состоящей в том, чтобы объяснять людям, кто они есть на самом деле, и напоминать им, каковыми им надлежит быть перед Богом⁵.

²⁰³⁷ Божий Закон, доверенный Церкви, преподается верным как путь жизни и истины. Это значит, что верные имеют право⁶ обучаться божественным спасительным предписаниям, очищающим

²⁰⁴¹ суждение и с помощью благодати исцеляющим раненый человеческий разум. Их *долг* — соблюдать постановления и правила, учрежденные законной властью Церкви. Эти решения должны выполняться с любовью, даже если носят дисциплинарный характер.

²⁰³⁸ В деле научения христианской морали и ее воплощения в жизнь Церковь нуждается в преданности паstryрей, в знаниях богословов, в сотрудничестве всех христиан и людей доброй воли. Вера и применение на практике Евангелия приносит каждому опыт жизни «во Христе», который освещает и делает способным распознавать реальность божественную и человеческую согласно Духу Божию¹. Так Дух Святой может пользоваться самыми малыми, чтобы просветить самых ученых и высокопоставленных.

²⁴⁴² ²⁰³⁹ Служение надо нести в духе братства и преданности Церкви во имя Господа². В то же время, совесть каждого в нравственном суждении о своих личных поступках не должна замыкаться в индивидуальном размышлении. Она должна как можно более стремиться рассматривать их с точки зрения общего блага, как оно выражено в законе моральном, естественном и данном в Откровении, а следовательно в законе Церкви и в ее Учительстве в вопросах морали. Не следует противопоставлять личную совесть и разум нравственному закону или Учительству Церкви.

¹⁷⁸³ ²⁰⁴⁰ Так среди христиан может развиться подлинный дух *сыновнего отношения к Церкви*. Это — обычное продолжение благодати крещения, родившей нас в лоне Церкви и сделавшей нас членами Тела Христова. В своей материнской заботе Церковь дарует нам милосердие Божие, превосходящее все наши грехи и действующее особенно в таинстве Примириения. Как заботливая мать, Церковь в своей Литургии день за днем щедро питает нас Словом и Евхаристией Господа.

II. Заповеди Церкви

²⁰⁴¹ Заповеди Церкви находят свое место в нравственной жизни, соединенной с жизнью литургической, от которой она питается. Обязательный характер положительных законов, установленных паstryрской властью, имеет целью гарантировать верующим необходимый минимум в духе молитвы и в нравственном усилии, в возрастании любви к Богу и ближнему:

1. СIC кан. 747. — 2. LG 25. — 3. LG 25.
4. Конгр.вер.: Инструкция «Mysterium Ecclesiae» 3.
5. Ср. DH 14. 6. СIC кан. 213.

1. Ср. 1 Кор 2, 10–15. — 2. Ср. Рим 12, 8. 11.

2042 Первая заповедь («Участвуй в Мессе и будь свободен от работы в воскресные дни и другие праздники») требует от верных освящения того дня, в который вспоминается Воскресение Христово, и особых литургических празднований в честь тайн Господа, Блаженной Девы Марии и святых, — в первую очередь, участием в совершении евхаристического служения, во время которого собирается христианская община, а также отдыхом от тех трудов и дел, которые могут помешать такому освящению этих дней.¹

1389
2177 Вторая заповедь («Исповедайся в грехах по меньшей мере раз в год») обеспечивает подготовку к Евхаристии через принятие Таинства Примирения, которое продолжает дело обращения и прощения, начатое в Крещении².

1389 Третья заповедь («Принимай Таинство Евхаристии по меньшей мере раз в год, в Пасхальное время») определяет минимум принятия Тела и Крови Господа в связи с пасхальными праздниками, источником и центром христианского богослужения³.

2043 Четвертая заповедь («Соблюдай предписанные Церковью периоды воздержания от мясной пищи и посты») определяет периоды аскетической жизни и покаяния, которые готовят нас к литургическим празднованиям и способствуют тому, что мы приобретаем власть над своими инстинктами и свободу сердца⁴.

1387
1438
1351 Пятая заповедь («Поддерживай Церковь в ее нуждах») означает, что верные, каждый в меру своих возможностей, обязаны оказывать поддержку Церкви в её материальных нуждах⁵.

III. Нравственная жизнь и миссионерское свидетельство

2044 Верность крещеных — первостепенное условие для возвещения Евангелия и для миссии Церкви в мире. Чтобы люди увидели силу истины и лучезарность Благой Вести, нужно подтверждение этой Вести через свидетельство христианской жизни. «Свидетельство христианской жизни и добрые дела, творимые в сверхъестественном духе, обладают силой привлекать людей к вере и к Богу»⁶.

2045 Поскольку христиане являются членами Тела, Глава которого — Христос⁷, постоянством убеждений и нравов они содействуют *созиданию Церкви*. Церковь растет, расширяется и развивается святостью своих верных⁸, «доколе все придем (...) в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф 4, 13).

1. Ср. СIC кан. 1246–1248; СCEO кан. 880, 3; 881, 1. 2. 4

2. Ср. СIC кан. 989; СCEO кан. 719.

3. Ср. СIC кан. 920; СCEO кан. 708:881,3.

4. Ср. СIC кан. 1249-1251; СCEO кан. 882.

5. Ср. СIC кан. 222; СCEO кан. 25.

Кроме того, Епископские Конференции могут устанавливать другие церковные предписания для своей территории; ср.: СIC, кан. 455.

6. AA 6. — 7. Ср. Еф 1, 22. — 8. LG 39.

Живя согласно учению Христову, христиане *приближают пришествие Царства Божиего*, «Царства правды, любви и мира»¹. Это не значит, что они пренебрегают своими обязанностями на земле; верные Учителю, они выполняют их честно, терпеливо и с любовью.

Коротко

Нравственная жизнь есть духовное почитание. Христианский образ жизни питается от литургии и совершения таинств.

Заповеди Церкви касаются нравственной и христианской жизни, соединенной с литургией и питющейся ею.

Учительство пастырей Церкви в нравственной сфере осуществляется обыкновенно в катехизации и проповеди, на основе Десяти Заповедей, провозглашающих принципы нравственной жизни, важные для каждого человека.

Римский Первосвященник и епископы, как подлинные учителя, проповедуют Народу Божиему веру, которую должно исповедовать и воплощать в жизнь. Им надлежит также высказываться по поводу нравственных вопросов, относящихся к естественному закону и благородству.

Безошибочность Учительства пастырей простирается на все элементы вероучения, в том числе и морального характера, без которых нельзя сохранять, излагать и соблюдать спасительные истины веры.

Десять Заповедей

Исход 20, 2–17

Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя
из земли Египетской, из
дома рабства.

Да не будет у тебя
других богов
перед лицем Моим.
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;
ибо Я Господь,
Бог твой,
Бог ревнитель,
наказывающий детей
за вину отцов до третьего
и четвертого рода
ненавидящих Меня и
творящий милость
до тысячи родов
любящим Меня и
соблюдающим
заповеди Мои.

Не произноси
имени Господа,
Бога твоего, напрасно;
ибо Господь не оставит
без наказания того, кто
произносит имя Его
напрасно.

Помни день субботний,
чтобы святить его.
Шесть дней
работай и
делай всякие дела твои;

Втор 5, 6–21

Я Господь, Бог твой,
Который вывел тебя
из земли Египетской, из
дома рабства.

Да не будет у тебя
других богов перед
лицем Моим.

Не произноси
имени Господа,
Бога твоего, напрасно.

Наблюдай день субботний,
чтобы свято хранить его.

**Катехитическая
формулировка***

Я Господь, Бог твой:

да не будет у тебя других
богов, кроме Меня.

Не произноси
имени Господа,
Бога твоего, напрасно.

Помни, что ты должен
освящать праздничные
дни.

а день седьмой —
суббота Господу,
Богу твоему:
не делай в оный
никакого дела
ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя,
ни раб твой,
ни рабыня твоя,
ни скот твой,
ни пришелец,
который в жилищах твоих.
Ибо в шесть дней
создал Господь
небо и землю, море
и все, что в них;
а в день седьмой почил.
Посему благословил
Господь день субботний
и освятил его.

Почитай отца твоего
и мать твою,
чтобы продлились
дни твои на земле,
которую Господь,
Бог твой,
дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего твоего.

Не желай
дома ближнего твоего;

не желай
жены ближнего твоего,
ни раба его,
ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его,
ничего,
что у ближнего твоего.

Почитай отца твоего
и мать твою.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего твоего.

Не желай
жены ближнего твоего.

Не желай (...)
всего, что есть у ближнего
твоего.

Почитай отца твоего и
матерь твою.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего твоего.

Не желай жены его.

Не желай его добра.

* Catechismus Catholicus, cura et studio P. Card. Gasparri concinnatus
(Typis Polyglottis Vaticanis 1933), p. 23–24.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

Десять Заповедей

«Учитель, что сделать мне?..»

2052 «Учитель благой! что сделай мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» В ответ молодому человеку, задавшему этот вопрос, Иисус сперва напоминает о необходимости признавать «одного Бога» благим, как высшее Добро и источник всяческого блага. Затем Иисус говорит ему: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». И Он приводит собеседнику правила, касающиеся любви к ближнему: «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать». Наконец, Иисус соединяет все эти заповеди в одно положительное предписание: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 19, 16–19).

1858 2053 К первому ответу добавляется второй: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною» (Мф 19, 21). Второй ответ не аннулирует первого. Следовать за Иисусом Христом — значит и исполнять заповеди. Закон не нарушен¹, но человеку предлагается открыть его в Лице Учителя, Который есть совершенное его исполнение. В трех синоптических Евангелиях призыв Иисуса к богатому юноше — следовать за Ним со смирением ученика и исполняя заповеди, соседствует с призывом к нищете и целомудрию². Евангельские советы неотделимы от заповедей.

1968 2054 Иисус воспринял Десять Заповедей, но он выявил силу Духа, действующую в их букве. Он проповедовал «праведность, пре-восходящую праведность книжников и фарисеев» (Мф 5, 21–22), как и праведность язычников³. Он раскрыл во всей полноте требования заповедей: «Вы слышали, что сказано древним: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду“». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф 5, 21–22).

1973 2055 Когда Иисусу задают вопрос: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?» (Мф 22, 36), Он отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и

1. Ср. Мф 5, 17.
2. Ср. Мф 19, 6–12. 21. 23–29.
3. Ср. Мф 5, 46–47.

пророки» (Мф 22, 37–40)¹. Десять Заповедей надлежит толковать в свете этой двойной и единственной заповеди любви, которая есть полнота Закона:

Заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона (Рим 13, 9–10).

Декалог (Десять Заповедей) в Священном Писании

2056 Слово «Декалог» буквально означает «десятословие», «девять слов» (Исх 34, 28; Втор 4, 13; 10, 4). Эти «девять слов» Бог открыл Своему народу на священной горе. Они начертаны были «перстом Божиим» (Исх 31, 18; Втор 5, 22), в отличие от других предписаний, написанных Моисеем². Они в высшем и самом точном смысле — слова Божии. Нам они переданы в книге Исхода³ и в книге Второзакония⁴. Уже священные книги Ветхого Завета ссылаются на «девятословие»⁵, но его полный смысл будет открыт Новым Заветом в Иисусе Христе.

2057 2084 Декалог становится понятным прежде всего в контексте Исхода, который был великим событием освобождения, совершенного Богом в центре Ветхого Завета. Сформулированы ли они как отрицательные правила, то есть запреты, или носят положительный характер (как «почттай отца и мать твою»), «девять слов» определяют условия жизни, избавленной от рабства греха. Декалог — это путь жизни:

Если будешь любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: то будешь жить и размножишься (Втор 30, 16).

2170 1962 Эта освобождающая сила Декалога проявляется, например, в заповеди о субботнем отдыхе, которая предназначена и для чужеземцев и рабов:

И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мыщею высокою (Втор 5, 15).

2058 1962 В «девяти словах» содержится в сжатой форме и провозглашается Закон Божий: «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал на двух каменных скри-

1. Ср. Втор 6, 5; Лев 19, 18. — 2. Ср. Втор 31, 9. 24.
3. Ср. Исх 20, 1–17. — 4. Ср. Втор 5, 6–22.
5. Ср., напр. Ос 4, 2; Иер 7, 9; Иез 18, 5–9.

- жалих, и дал их мне» (Втор 5, 22). Поэтому скрижали (таблицы) эти называются «скрижалими откровения» (Исх 25, 16). В них содержатся условия союза (завета), заключенного между Богом и Его народом. Эти «скрижали откровения» (Исх 31, 18; 32, 15; 34, 29) должны быть помещены в «ковчег» (Исх 25, 16; 40, 1–2).
- 2059 «Десять слов» произнесены Богом во время Богоявления,
707 («лицем к лицу, на горе из среды огня»: Втор 5, 4). Они принадлежат к откровению Богом Самого Себя и явлению Его Славы. Дар заповедей — это дар Богом Самого Себя и Своей святой воли. Позволяя народу узнать Свою волю, Бог открывает ему Самого Себя.
- 2060 Дарование заповедей и Закона принадлежит к Завету, заключенному Богом со Своими. По книге Исхода, откровение «десяти слов» дано между предложением Завета¹ и заключением его² — после того, как народ пообещал «сделать» все, что сказал Господь, и быть «послушным» (Исх 24, 7). Декалог передается только после напоминания о Завете («Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве»: Втор 5, 2).
- 2061 Значение заповедей полностью раскрывается внутри завета. По Священному Писанию, нравственное поведение человека приобретает весь свой смысл в завете и через завет. Первое из «десяти слов» напоминает о первичности любви Бога к своему народу:
- 2086 Поскольку в наказание за грех человек перешел из рая свободы в рабство этого мира, первая фраза Декалога, первое слово заповедей Божиих касается свободы: «Я Господь, Бог твой. Который вывел тебя из земли Египетской, из лона рабства» (Исх 20, 2; Втор 5, 6)³.
- 2062 Собственно заповеди идут потом: они говорят о значении принадлежности Богу, установленной заветом. Нравственно совершенная жизнь — *ответ* на инициативу Господней любви. Она — благодарность, дань почитания Ему и возношение благодарения. Она — сотворчество с замыслом, который Бог осуществляет в истории.
- 2063 Завет и диалог между Богом и человеком находит свидетельство еще и в том, что обязательства сформулированы в первом лице («Я Господь...») и обращены к другому субъекту («ты»). Во всех заповедях Божиих адресат обозначен личным местоимением в *единственном числе*. Бог объявляет Свою волю всему народу и одновременно — каждому в отдельности:

1. Ср. Исх 19. — 2. Ср. Исх 24.
3. Ориген, Проповеди на Исход 8, 1.

Господь предписал любить Бога и научил справедливости к ближнему, чтобы человек был справедливым и достойным Бога. Так Декалогом Бог готовил человека стать Божиим другом и иметь одно сердце с ближним (...). Слова Декалога так же неизменно остаются и у нас (христиан). Они не только не отменены, но расширены и развиты явлением Господа во плоти¹.

Декалог в Предании Церкви

Верное Священному Писанию и примеру Христа, Предание Церкви признает первостепенную роль и значение Декалога.

Начиная со св. Августина, «Десять Заповедей» занимают центральное место в подготовке оглашаемых к Крещению и в катехизации верных. В XV в. возникло обыкновение придавать заповедям Декалога рифмованную форму, легче запоминающуюся и носящую положительный характер. Эта формулировка употребляется и поныне. Церковные катехизисы часто излагали правила христианской морали, следуя порядку «Десяти Заповедей».

Деление и нумерация заповедей менялись на протяжении истории. Настоящий катехизис следует порядку заповедей, установленному св. Августином и ставшему традиционным в Католической Церкви. То же самое принято и в лютеранских конфессиях. Греческие Отцы создали несколько иное деление, которое мы находим в Православных Церквях и в реформатских общинах.

Десять Заповедей выражают требования любви к Богу и к ближнему. Три первые относятся в большей степени к любви к Богу, а семь последующих — к любви к ближнему.

Так же, как в двух заповедях любви содержатся в сжатом виде весь Закон и Пророки, как сказал нам Господь, (...) так и Десять ветхозаветных Заповедей даны нам на двух таблицах. Говорят ведь, что три заповеди были написаны на одной, семь — на другой².

Тридентский Собор учит, что христианин обязан соблюдать Десять Заповедей и что оправданный человек еще обязан следовать им³. Второй Ватиканский Собор утверждает: «Епископы, как преемники апостолов, получают от Господа (...) миссию учить все народы и проповедовать Евангелие всей твари, чтобы все люди спаслись через веру, Крещение и соблюдение заповедей»⁴.

Единство Декалога

Декалог представляет собою неразделимое целое. Каждое его «слово» отсылает к каждому другому и ко всем «вместе»; они взаимно обуславливают друг друга. Две скрижали взаимно по-

1. Св. Ириней, Против ересей 4, 16, 3–4.

2. Св. Августин, Проповеди 33, 2, 2.

3. Ср. DS 1562–1570. — 4. LG 24.

2064

2065

2066

2067

1853

2068

1993

888

2069

2534

ясняют друг друга; они составляют органичное целое. Нарушить одну заповедь означает нарушить их все¹. Нельзя почитать человека, не благословляя Бога, его Создателя. Нельзя любить Бога, не любя всех людей, Им созданных. Десять Заповедей объединяют богословскую и общественную жизнь человека.

Декалог и естественный закон

2070 Десять Заповедей принадлежат к Откровению Божию. В то же время они учат об истинном человечестве человека. Они подчеркивают основные обязанности, следовательно, косвенным образом и фундаментальные права, присущие природе человека. В Десяти Заповедях содержится высшее выражение «естественному закона».

С самого начала Бог укоренил в сердцах людей предписания естественного закона. Затем Он ограничился напоминанием о них. Это и был Декалог².

2071 Предписания Декалога принадлежат к Откровению, хотя они и доступны разуму как таковому. Чтобы достичь полного и уверенного познания требований естественного закона, грешное человечество нуждалось в этом Откровении:

Полное объяснение заповедей Декалога стало необходимостью в состоянии греха из-за помутнения света разума и искривления воли³.

1777 Мы знаем Божии заповеди через Божественное Откровение, которое предлагается нам в Церкви благодаря голосу совести.

Обязанности, налагаемые Декалогом

2072 Поскольку Десять Заповедей выражают основной долг человека по отношению к Богу и ближним, они открывают нам в своем сущностном содержании *серьезные обязанности*. Они по сути своей неизменяемы и обязательны *везде и всегда*. Никто не может освободить от них. Десять Заповедей начертаны Богом в человеческом сердце.

2073 Подчинение заповедям означает и обязанности, материя которых сама по себе легкая. Так, например, словесное оскорбление запрещено пятой заповедью, но оно может стать тяжкой виной только в силу обстоятельств и намерений того, кто наносит его.

1. Ср. Иак 2,10-11.

2. Св. Ириней, Против ересей 4,15.1.

3. Св. Бонавентура, На книги сентенций 4, 37,1,3.

«Без Меня не можете делать ничего»

Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин 15, 5). Плод, о котором идет здесь речь, это святость жизни, обогащенной союзом с Христом. Когда мы веруем в Иисуса Христа, приобщаемся Его тайнам и соблюдаем Его заповеди, Спаситель Сам приходит к нам, чтобы в нас любить Своего Отца и Своих братьев — нашего Отца и наших братьев. Благодаря Духу Святому, Его Личность становится для нас живым и внутренним правилом нашего поведения. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15, 12).

Коротко

«Что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? — Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди» (Мф 19, 16–17).

Свою жизнью и Свою проповедью Христос подтвердил незыблемость Декалога.

Дар Декалога дан в контексте Завета, заключенного Богом со Своим народом. Божии заповеди приобретают свой настоящий смысл в этом завете и посредством его.

Верное Священному Писанию и следуя примеру Христа, Предание Церкви признает роль и первостепенное значение Декалога.

Декалог представляет собою органичное целое, в котором каждое «слово» или «заповедь» отсылает к целому. Нарушить одну из заповедей означает нарушить весь Закон¹.

Декалог содержит превосходное выражение естественного закона. Мы знаем его через Божественное Откровение и человеческий разум.

Десять Заповедей провозглашают в своем основном содержании *серьезные обязанности* человека. В то же время появление этим предписаниям предполагает также обязанности, материя которых сама по себе является легкой.

То, что повелевает Господь, Он делает возможным Свою благодатью.

2074
2732

521

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

1. Ср. Иак 2, 10–11.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим»

2083 Иисус сжато изложил обязанности человека перед Богом в следующих словах: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим» (Мф 22, 37)¹. Эти слова как эхо отзываются на торжественный призыв: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор 6, 4).

199 Господь возлюбил первый. О Любви Бога Единого напоминает первое из «десяти слов». Заповеди выражают затем ответ любви, который человек призван дать своему Богу.

Статья ПЕРВАЯ

Первая Заповедь

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других Богов пред лицом Моим. 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 служим им»² (Исх 20, 2–5).

Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф 4, 10).

I. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему служи»

2084 Бог открывается людям, напоминая о Своем всемогущем, благоволительном и освободительном действии в истории того, к кому Он обращается: «Я... вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». В первом слове содержится первая заповедь Закона: «Господа, Бога твоего, бойся и ему одному служи» (...)

1. Ср. Лк 10, 27: «и всею крепостию твою». — 2. Ср. Втор 5, 6–9.

«Не последуйте иным богам» (Втор 6, 13–14). Первый призыв и справедливое требование Бога состоит в том, чтобы человек принял Его и поклонялся Ему.

398

Бог Единый и Истинный являет вначале Израилю Свою Славу¹. Откровение призвания человека и истины о нем связано с откровением Бога. Призвание человека — свидетельствовать о Боге своими поступками в соответствии с тем, что он создан «по образу и подобию Божию».

2085

Никогда не будет другого Бога, Трифон, и никогда не было другого в веках (...), кроме Того, Кто создал и упорядочил вселенную. Мы не думаем, что наш Бог отличается от вашего. Он — Тот же, Кто вывел отцов ваших из Египта «силою мышцы Своей». Мы не возлагаем упования нашего на кого-то другого — ибо нет такого, — но на Того же, что и вы, — на Бога Авраама, Исаака и Иакова»².

200

1701

«Первая из заповедей охватывает веру, надежду и любовь. Кто говорит о Боге, тот, по существу, говорит о Ком-то постоянном, неизменном, всегда одинаковом, верном, совершенно справедливом. Отсюда следует, что мы непременно должны принимать Его слова, и полностью Ему верить и доверять. Он Всемогущий, милостивый, творящий благо. Кто мог бы не возлагать на Него всех надежд? Кто мог бы не любить Его, созерцая сокровища доброты и благости, которые Он излил на нас? Отсюда формула, которой Бог пользуется в Священном Писании либо в начале, либо в конце своих повелений: „Я Господь”³.

2086

212

2061

Вера

Источник нашей нравственной жизни — вера в Бога, открывающего нам Свою любовь. Св. Павел говорит о «послушании веры» (Рим 1, 5; 16, 26) как о первойшей обязанности. Вера усматривает в «непризнании Бога»⁴ источник и объяснение всех моральных извращений. Наш долг по отношению к Богу есть вера в Него и свидетельство о Нем.

1814–1816

2087

143

Первая Заповедь призывает нас укреплять и хранить нашу веру с благородством и бдительностью, отбрасывая все, что противостоит ей. Есть разные виды грехов против веры:

2088

Своевольное сомнение по отношению к вере означает пренебрежение или отказ принимать за истину то, что Бог открыл

157

1. Ср. Исх 19, 16–25; 24, 15–18.
2. Св. Иустин, Диалог с Трифоном Иудеем 11, 1.
3. СР 3, 2. 4. — 4. Ср. Рим 1, 18–32.

и во что Церковь предлагает верить. Невольное сомнение означает колебание в вере, трудности преодоления, связанные с верой, возражения или тревогу, вызванную ее непонятностью. Если сомнение сознательно культивируется, оно может привести к духовной слепоте.

2089 *Неверие* есть пренебрежение явленной истиной или сознательный отказ согласиться с ней. «*Ересь* есть упрямое отрицание, после принятия крещения, какой-либо истины, в которую нужно верить верой божественной и католической, или упрямое сомнение по поводу этой истины. *Отступничество (апостасия)* есть полное отвержение христианской веры. *Раскольничество (хизма)* есть отказ подчиняться Римскому Первосвященнику или состоять в общении с членами Церкви, признающими его главенство»¹.

1817-1821 Надежда

2090 Когда Господь являет Себя и призывает человека, человек не может полностью ответить на Его призыв своими собственными силами. Он должен надеяться на то, что Бог даст ему способность любить Его ответной любовью и поступать сообразно заповедям любви. Надежда — это доверчивое ожидание Божиего благословения и блаженного видения Бога; она есть также боязнь оскорбить любовь Божию и вызвать наказание.

1996 2091 Первая заповедь имеет в виду также грехи против надежды — отчаяние и самонадеянность.

1864 Первая заповедь имеет в виду также грехи против надежды — отчаяние и самонадеянность.

2092 В отчаянии человек перестает надеяться, что получит от Бога свое личное спасение, помочь в его достижении или прощение своих грехов. Отчаяние противоречит благости Бога, Его Справедливости — ибо Господь верен своим обещаниям — и его Милосердию.

2093 Самонадеянность может быть двух видов. Либо человек преувеличивает свои способности (надеясь, что может спастись без помощи свыше), либо он неверно воспринимает всемогущество и милосердие Божие (надеясь, что получит прощение без обращения и славу без заслуг).

1822-1829 Любовь

2093 Вера в любовь Божию несет с собой призыв и обязанность отвечать на Божественное милосердие искренней любовью.

1. СИС кан. 751.

Первая Заповедь повелевает нам любить Господа превыше всего и всех творений, для Него и ради Него¹.

2094 Грешить против любви Божией можно по-разному. *Безразличие* пренебрегает Божией любовью или отказывается принимать ее во внимание; оно не признает ее инициативу и отрицает ее силу. *Неблагодарность* забывает или не желает признать любовь Божию и отвечать на нее ответной любовью. *Теплохладность* — это колебание или пренебрежение долгом отвечать на любовь Божию; она может вызвать отказ поддаться движению любви. *Уныние*, или духовная леность, может довести до отказа от радости, которая происходит от Бога, и до отвращения к божественному благу. *Ненависть* к Богу происходит от гордыни. Она сопротивляется любви Бога, отрицая Его добруту, пытается проклинать Бога как Того, Кто запрещает грех и наказывает.

II. «Ему Одному служи»

2095 Богословские добродетели веры, надежды и любви просвещают и оживляют нравственные добродетели. Так, любовь подсказывает нам воздать Богу то, что по всей справедливости мы должны Ему как творения. *Религиозная добродетель* располагает нас к этому.

1807 Поклонение

2096 Поклонение есть первое действие религиозной добродетели. Поклоняться Богу — это значит признать Его как Бога, как Создателя и Спасителя, Господа и Владыку всего сущего, Любовь бесконечную и милосердную. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Лк 4, 8), — сказал Иисус, ссылаясь на Второзаконие (Втор 6, 13).

2097 Поклоняться Богу — значит в абсолютном почтении и покорности признать «ничтожество твари», которая существует только благодаря Ему. Поклоняться Богу, восхвалять Его, превозносить Его, с благодарностью смиряя себя и, подобно Марии в «Magnificat», признавая, что Он сотворил великие дела и свято имя Его². Поклонение Единому Богу освобождает человека от замыкания в себе, от рабства греху и от идолопоклоннического отношения к миру.

1. Ср. Втор 6, 4-5.

2. Ср. Лк 1, 46-49.

2558 Молитва

2098 Действия веры, надежды и любви, заповеданные первой заповедью, осуществляются в молитве. Когда наш дух поднимается к Богу, в этом выражается наше поклонение Ему: молитва хвалебная, благодарственная, ходатайственная и просительная. Молитва — необходимое условие для того, чтобы мы могли следовать Божиим заповедям. «Должно всегда молиться и не унывать» (Лк 18, 1).

2742 Жертва

2099 Подобает приносить Богу жертвы в знак поклонения и признательности, мольбы и общения: «Настоящая жертва — любое действие, совершенное, чтобы соединиться с Богом в святом общении и обрести блаженство»¹.

2100 Чтобы быть подлинной, внешняя жертва должна быть выражением жертвы духовной: «Жертва Богу дух сокрушенный...» (Пс 50, 19). Пророки Ветхого Завета часто осуждали жертвы, приносимые без душевного участия² или без любви к близнему³. Иисус напоминает слова пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф 9, 13; 12, 7)⁴. Единственная совершенная жертва — та, что принес Христос на Кресте, без остатка отдав Себя любви Отца и ради нашего спасения⁵. Примыкая к Его Жертве, мы можем сделать нашу жизнь жертвоприношением Богу.

Обещания и обеты

2101 Существуют различные обстоятельства, при которых христианин призван давать обещания Богу. Крещение и Конфирмация, Бракосочетание и Рукоположение всегда связаны с обещаниями. По личному благочестию, христианин также может пообещать Богу такой-то поступок, такую-то молитву, милостыню, паломничество и т.д. Верность обещаниям, данным Богу, это выражение почтения, которое подобает Божиему величию, а также любви к верному Богу.

2102 «Обет, то есть свободное и сознательное обещание Богу возможного и наилучшего блага, должен быть исполнен как проявление религиозной добродетели»⁶. Обет — это благочести-

1. Св. Августин, О граде Божием 10, 6.

2. Ср. Ам 5, 21–25. — 3. Ср. Ис 1, 10–20.

4. Ср. Ос 6, 6. — 5. Ср. Евр 9, 13–14. — 6. CIC кан. 1191, § 1.

вое действие, которым христианин предает самого себя Богу или обещает Ему доброе дело. Выполнением своих обетов он отдает Богу обещанное и посвященное Ему. Деяния Апостолов показывают нам, что св. Павел прилежно заботился об исполнении данных им обетов¹.

Церковь признает особую ценность обетов следования евангельским советам².

Матерь наша Церковь радуется, обретая в своем лоне многих мужчин и женщин, которые еще более следуют уничижению Спасителя и ярче проявляют его, принимая на себя в свободе детей Божиих нестяжания и отрекаясь от своей собственной воли; ибо они, сверх меры заповеди, подчиняются человеку ради Бога в делах, относящихся к совершенству, чтобы полнее сообразоваться Христу в послушании Его³.

В некоторых случаях Церковь может освобождать от обещаний и обетов, если на то есть достаточно веские причины⁴.

Религиозная социальная обязанность и право религиозной свободы

«Все люди должны искать истину, в особенности в том, что касается Бога и Его Церкви; а познав ее — принять ее и быть ей верными»⁵. Этот долг проистекает из самой природы человека⁶. Он не противоречит «искреннему уважению» к разным религиям, «которые часто проливают луч правды, освещаящей всех людей»⁷, ни требованию любви, настаивающему на том, чтобы христиане «вели себя с любовью, благородством и терпением по отношению к людям, пребывающим в неведении относительно веры»⁸.

Долг оказывать Богу настояще поклонение касается человека и в плане индивидуальном, и в плане социальном. Это «традиционное католическое учение о моральном долге человека и общества по отношению к истинной религии и единой Христовой Церкви»⁹. Беспрерывно проповедуя людям Евангелие, Церковь трудится для того, чтобы они могли «образовывать в христианском духе мышление и нравы, законы и структуры общества, в котором они живут»¹⁰. Социальный долг христиан состоит в том, чтобы уважать и пробуждать в каждом

1. Ср. Деян 18, 18; 21, 23–24.

2. Ср. CIC кан. 654. — 3. LG 42.

4. Ср. CIC кан. 692; 1196–1197.

5. DH 1. — 6. DH 2. — 7. NA 2.

8. DH 14. — 9. DH 1. — 10. AA 13.

2103
1973

914

2104
2467

851

2105

854

898

человеке любовь к истине и добру. Он требует знакомить других людей с исповеданием единственной истинной религии, которая существует в Католической Апостольской Церкви¹. Христиане призваны стать светом мира². Так Церковь делает явной царственную власть Христа над всем творением, и в частности — над человеческим обществом³.

2106 «В религиозных делах никто не должен быть принуждаем действовать против своей совести, и никому не должно строиться препятствий действовать, в справедливых пределах, по своей совести, в частной жизни или публично, в одиночестве или совместно с другими»⁴. Это право основано на самой природе человека, чье достоинство ведет к свободному присоединению к божественной истине, трансцендентной по отношению к порядку временного существования. Поэтому «право на свободу продолжает существовать и для тех, кто не удовлетворяет обязанности искать истину и принимать ее»⁵.

2107 «Если, учитывая особые условия, в которых находятся отдельные народы, в правопорядке обществадается одной определенной религиозной общине особое гражданское признание, то необходимо, чтобы вместе с тем право на свободу в религиозной области было признано и соблюдалось для всех граждан и религиозных общин»⁶.

2108 Право на религиозную свободу не означает морального до-
зволения сознательно принимать заблуждение⁷, а равно и пред-
полагаемого права на заблуждение⁸. Оно означает естественное
право человека на гражданскую свободу, то есть в справедливых
пределах на свободу от внешнего давления в вопросах религиоз-
ного характера со стороны политических властей. Это естествен-
ное право должно быть признано в юридическом устройении об-
щества, так, чтобы оно представляло собой гражданское право⁹.

2109 Право на религиозную свободу само по себе не может быть ни беспре-
дельным¹⁰, ни ограниченным только «общественным порядком», понима-
емом в позитивистском или натуралистическом смысле¹¹. «Справедливые
пределы», ему присущие, должны быть политическим благороди-
змом определены отдельно для каждой социальной ситуации, согласно требованиям
общего блага, и утверждены гражданской властью в соответствии с «юри-
дическими правилами, сообразными объективному моральному порядку»¹².

1. Ср. DH 1. — 2. Ср. AA 13.

3. Ср. Лев XIII, Энциклика «*Immortale Dei*»;
Пий XI, Энциклика «*Quas primas*».

4. DH 2. — 5. DH 2. — 6. DH 6.

7. Ср. Лев XIII, Энциклика «*Libertas praestantissimum*».

8. Ср. Пий XII, Речь 6 декабря 1953.

9. Ср. DH 2. — 10. Ср. Пий VI, Письмо «*Quod aliquantum*».

11. Ср. Пий IX, Энциклика «*Quanta cura*». — 12. DH 7.

III. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»

Первая заповедь запрещает поклоняться другим богам, кроме Единого Господа, явившего Себя Своему народу. Она запрещает суеверие и безбожность. Суеверие представляет собой, в какой-то степени, порочный избыток религиозности; безбожность — это порок, который, будучи отрицанием, противоположен религиозной добродетели.

Суеверие

Суеверие — это искажение религиозного чувства и предписываемого им поведения. Оно может оказывать влияние и на поклонение истинному Богу, например, когда приписываются как бы магическое значение действиям, в ином плане законным или нужным. Связывать действенность молитв или сакраментальных знаков с одной только материальной их стороной, вне требуемого ими внутреннего расположения, означает впасть в суеверие¹.

Идолопоклонство

Первая заповедь осуждает *многобожие (политеизм)*. Она требует от человека не верить в других богов, кроме Бога, не поклоняться другим божествам, кроме Единого. Писание постоянно напоминает о необходимости отвергать «идолов — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят»... Эти пустые идолы делают человека пустым: «Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них» (Пс 115, 4–5. 8)². Бог, напротив, есть Бог Живой (Ис Нав 3, 10; Пс 42, 3 и т.д.), дающий жизнь и являющийся в истории.

Идолопоклонство касается не только ложных языческих верований. Оно остается постоянным соблазном веры. Оно состоит в обожествлении того, что не есть Бог. Идолопоклонство возникает в тот момент, когда человек благоговеет перед сотворенным существом, ставя его на место Бога, и поклоняется ему — будь то божества или демоны (сатанизм, например), или власть, или наслаждение, или раса, или предки, государство,

1. Ср. Мф 23, 16–22.

2. Ср. Ис 44, 9–20; Иер 10, 1–6; Дан 14, 1–30;
Бар 6; Прем 13, 1–15, 19.

	деньги и т.д. «Не можете служить Богу и маммоне», говорит Иисус (Мф 6, 24). Множество мучеников предпочли смерть поклонению «Зверю» ¹ , отказавшись даже симулировать такое поклонение. Идолопоклонство отрицает единое владычество Божие; значит, оно несовместимо с общением с Богом ² .	
2114	Поклонение Единому Богу интегрирует человеческую жизнь. Заповедь поклоняться Единому Господу упрощает человека и спасает его от бесконечного разделения. Идолопоклонство — это извращение врожденного религиозного чувства в человеке. Идолопоклонник — тот, кто «приписывает чему угодно, кроме Бога, свое неистребимое ощущение Бога» ³ .	2118 394
	Гадание и магия	
2115 ³⁰⁵	Бог может открыть будущее Своим пророкам или другим святым. Тем не менее праведное христианское поведение состоит в том, чтобы с доверием предать себя в руки Провидения в том, что касается будущего, и отказаться от всякого нездрового любопытства по этому поводу. Неосторожность может оказаться недостатком ответственности.	2119 394 2088
2116	Любые формы <i>гадания</i> должны быть отброшены: попытки прибегать к сатане или к демонам, вызывать умерших, а также иные методы, якобы «открывающие» будущее ⁴ . Обращение к гороскопам, астрология, хиромантия, толкование предзаконовий и судеб, феномены ясновидения, обращение к медиумам — скрывают за собой желание получить власть над временем, над историей и, в конечном счете, над человеком, и одновременно стремление расположить к себе некие оккультные силы. Все эти явления находятся в противоречии с поклонением и почтением, соединенными со страхом, исполненным любви, которые подобают одному только Богу.	2120 1374 2121 1578
2117	Какое бы то ни было применение <i>магии</i> или <i>колдовства</i> , с помощью которых пытаются приручить оккультные силы, чтобы пользоваться ими и обладать сверхъестественной властью над близким — хотя бы и для того, чтобы дать ему здоровье, — серьезно противоречит религиозной добродетели. Такого рода практика тем более предосудительна в том случае, если к ней прибегают с намерением повредить кому-то или если речь идет о вмешательстве бесов. Также заслуживает порицания	«Вне приношений, разрешенных компетентной властью, священнослужитель не должен испрашивать ничего за совершение таинств, всегда следя за тем, чтобы нуждающиеся не были лишены помощи таинств из-за
	<hr/>	<hr/>
	1. Откр 13–14. — 2. Ср. Гал 5, 20; Еф 5, 5. 3. Ориген, Против Цельса 2, 40. 4. Ср. Втор 10, 18; Иер 29, 8.	1. Ср. Лк 4, 9. 2. Ср. 1 Кор 10, 9; Исх 17, 2–7; Пс 95 (94), 9. 3. Ср. СIC кан. 1367; 1376. — 4. Ср. Деян 8, 9–24. 5. Ср. уже Ис 55, 1.

своей бедности»¹. Компетентная власть указывает сумму приношений на основе принципа, по которому христианский народ должен обеспечивать содержание духовенства. «Трудящийся достоин пропитания» (Мф 10, 10)².

Атеизм

2123 «Многие из наших современников совсем не замечают глубокой жизненной связи с Богом или же открыто отвергают ее, а поэтому атеизм надлежит считать в числе самых серьезных явлений нашего времени»³.

2124 Под именем атеизма скрываются самые разные явления. Часто встречающаяся его форма — это практический материализм, ограничивающий местом и временем нужды и устремления человека. Атеистический гуманизм ложно полагает, что человек «является самоцелью, единственным кузнецом и демиургом своей истории»⁴. Другая форма современного атеизма — ожидание освобождения человека от экономического и социального закрепощения, которому «противостоит религия, поскольку по своей природе она возлагает надежду человека на будущую и призрачную жизнь, отвлекая ее от созидания земного града»⁵.

2125 Отвергая или отрица существование Бога, атеизм становится грехом против религиозной добродетели⁶. Но обстоятельства и намерения могут значительно смягчить виновность в нем. В зарождении и распространении атеизма «немалую вину могут нести сами верующие, поскольку о них можно сказать, что пренебрегши воспитанием веры, или вследствие ложного изложения учения, или также в силу недостатков их религиозной, нравственной и социальной жизни, они более скрывают, нежели раскрывают подлинный облик Бога и религии»⁷.

2126 Часто атеизм основывается на ложной концепции независимости человека, вплоть до отрицания какой бы то ни было зависимости его от Бога⁸. Но «признание Бога ни в коей мере не противоречит достоинству человека, поскольку достоинство это в Самом Боге основывается и совершается»⁹. Церковь знает, «что ее благовестиеозвучно глубочайшим устремлениям человеческого сердца»¹⁰.

1. СИС кан. 848.

2. Ср. Лк 10, 7; 1 Кор 9, 5–18; 1 Тим 5, 17–18.

3. GS 19, § 1. — 4. GS 20, § 1. — 5. GS 20, § 2.

6. Ср. Рим 1, 18. — 7. GS 19, § 3. — 8. GS 20, § 1.

9. GS 21, § 3. — 10. GS 21, § 7.

Агностицизм

Существуют разные формы агностицизма. В некоторых случаях агностик отказывается отрицать Бога; он, напротив, утверждает, что есть трансцендентное существо, которое якобы не может явить себя и никто не может ничего сказать о нем. В других случаях агностик не высказываетя по поводу существования Бога, заявляя, что доказать его невозможно и невозможн³⁶о даже утверждать или отрицать, что Бог есть.

Агностицизм может иногда содержать в себе некие поиски Бога, но может также быть безразличием, бегством от главного вопроса существования, а также леностью совести. Агностицизм слишком часто равносител практикому атеизму.

IV. «Не делай себе кумира и никакого изображения...»

Божие повеление означало, что запрещено любое изображение Бога человеческой рукой. Второзаконие объясняет: «(...) вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-нибудь кумира» (Втор 4, 15–16). Бог, явивший Себя Израилю, — это Бог абсолютно Трансцендентный. «Он есть все», но, в то же время, «Он превыше всех дел Своих» (Сир 43, 29–30), «Он Виновник красоты» (Прем 13, 3).

Однако, уже в Ветхом Завете Бог повелел или позволил создавать изображения, которые символически приводили бы к спасению через Воплощенное Слово: это — медный змей¹, ковчег Завета и херувимы².

Именно основываясь на тайне Воплощенного Слова Седьмой Вселенский Собор в Никее (в 787 г.) осудил иконоборцев и утвердил почитание икон: изображений Христа, а также Богоматери, ангелов и всех святых. Воплотившись, Сын Божий начал новое «домостроительство» образов.

Христианское почитание изображений не противоречит Первой Заповеди, запрещающей идолов. Действительно, «почитание, воздаваемое образу, обращено к прообразу»³, и «тот, кто

1. Ср. Чис 21, 4–9; Прем 16, 5–14;

Ин 3, 14–15.

2. Ср. Исх 25, 10–22; 3 Цар 6, 23–28; 7, 23–26.

3. Св. Василий Кесарийский,

Книга о Духе Святом 18, 45.

почитает образ, почитает изображенную на нем личность»¹. Попочтание икон — это «выражение глубокого почтения», а не поклонение, которое подобает одному только Богу.

Изображения почитаются не сами по себе как вещи, а потому что ведут нас к Воплощенному Богу. Таким образом, почитание изображения как такового не останавливается на нем, но направлено к тому, кто представлен².

Коротко

- 2133 «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всеми силами твоими» (*Втор 6, 5*).
- 2134 *Первая Заповедь призывает человека верить в Бога, уповать на Него и любить Его превыше всего.*
- 2135 «Господу твоему поклоняйся» (*Мф 4, 10*). Поклоняться Богу, молиться Ему, воздавать Ему почитание, подобающее Ему, исполнять обещания и обеты, Ему данные, — все это проявления религиозной добродетели, проистекающие из повиновения Первой Заповеди.
- 2136 *Долг подлинного поклонения Богу касается человека и в личном, и в социальном плане.*
- 2137 Человек «должен иметь возможность свободно исповедовать религию и в частном порядке, и публично»³.
- 2138 *Суеверие естьискажение нашего поклонения истинному Богу. Оно находит сильнейшее выражение в идолопоклонстве, так же, как и в различных формах гадания и магии.*
- 2139 *Искушение Бога словом или делом, кощунство, симония суть грехи безбожности, запрещенные Первой Заповедью.*
- 2140 *Поскольку атеизм отвергает или отрицает существование Бога, он является грехом против Первой Заповеди.*
- 2141 *Почтание святых изображений основывается на тайне Воплощения Слова Божия. Оно не противоречит Первой Заповеди.*

1. II Никейск.Собр.: DS 5601;
ср. Трид. Собр.: DS 1821–1825; SC 126; LG 67.
2. STh 2–2, 83, 3, ad 3.
3. DH 15.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ Вторая Заповедь

Не произноси имя Господа, Бога твоего, напрасно (Исх 20, 7; Втор 5, 11).

Сказано древним: «Не преступай клятвы» (...) А Я говорю вам: не клянись вовсе (Мф 5, 33–34).

I. Имя Господа свято

Вторая Заповедь предписывает почитать имя Господа. Как и Первая Заповедь, она относится к религиозной добродетели и регламентирует, в частности, нашу речь по отношению к святыням.

Среди всех слов Откровения есть одно особенное — откровение имени Божиего. Бог доверяет Свое имя верящим в Него; Он открывает им Себя в Своей личной тайне. Дар имени принадлежит к порядку доверия и близости. «Имя Господа свято». Поэтому человек не может злоупотреблять Им. Он должен хранить его в памяти, в тишине поклонения, исполненного любви¹. Он не должен произносить его иначе, нежели благословляя, восхваляя и прославляя его².

Почтание имени Бога выражает преклонение перед тайной Самого Бога и перед всей священной реальностью, о которой говорит это имя. Чувство священного принадлежит к религиозной добродетели.

Чувство страха и чувство священного — христианские ли это чувства? Никто рассудочно не может в этом сомневаться. Мы с собой силой испытывали бы эти чувства, если бы нам дано было видение Всемогущего Бога. Мы имели бы эти чувства, если бы «сосознавали» Его присутствие. И в меру того, что мы веруем в Его присутствие, мы должны их иметь. Не ощущать их — значит, не осознавать Его присутствие и не верить в него³.

Верный должен свидетельствовать об имени Господа, бессстрашно исповедуя свою веру⁴. Проповедь и катехизация должны быть проникнуты поклонением имени Господа нашего Иисуса Христа и его почитанием.

1. Ср. Зах 2, 17.
2. Ср. Пс 29, 2; 96, 2; 113. 1–2.
3. Ньюман, Проповеди приходские и простые 5, 2.
4. Ср. Мф 10, 32; 1 Тим 6, 12.

2146 Вторая Заповедь запрещает злоупотреблять именем Господа, то есть любое непочтительное и неуместное использование имени Бога, Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и всех святых.

2147 2101 Обещания, данные во имя Божие, становятся делом чести, верности, правдивости и авторитета Бога. Справедливости ради они должны выполняться. Не выполнять их означает злоупотребить именем Божиим и в какой-то степени сделать из Бога лжеца¹.

2148 Богохульство прямо противоречит Второй Заповеди. Оно состоит в произнесении — наедине с собою или во всеуслышание — слов ненависти, упрека, вызова; в злословии Бога; в недостатке почитания Его в словах о Нем; в злоупотреблении Его именем. Св. апостол Иаков осуждает тех, «кто бесславит добре имя (Иисуса), которым вы называетесь» (Иак 2, 7). Запрещение богохульства распространяется также на высказывания против Церкви Христовой, против святых и святынь. Богохульство совершается также, когда Божие имя используют для того, чтобы прикрывать преступные действия, держать в рабстве народы, подвергать пыткам или убивать людей. Злоупотребление Божиим именем с целью совершил преступление ведет к отвержению религии.

1756 Богохульство противоречит надлежащему почитанию Бога и Его святого имени. Оно само по себе — тяжкий грех².

2149 Проклятия, в которые вводится имя Божие без намерения богохульства, являются неуважением к Господу. Вторая Заповедь запрещает также употребление имени Божия в контексте магии.

Величие имени Бога проявляется тогда, когда его произносят с почтением, достойным Его царственного величества. Имя Бога свято там, где его произносят с благоговением и боязнью оскорбить Его³.

II. Имя Божие, произнесенное напрасно

2150 Вторая Заповедь запрещает ложную клятву. Покляться или принести присягу — значит призвать Бога в свидетели того, что утверждаешь, использовать Божию правдивость как залог своей собственной правдивости. Клятва заручается именем Господним. «Господа, Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись» (Втор 6, 13).

1. Ср. 1 Ин 1, 10. — 2. Ср. СIC кан. 1369.

3. Св. Августин, О Нагорной проповеди Господа 2, 45, 19.

2151 215 Осуждение ложной клятвы есть долг перед Богом. Как создатель и Господь, Бог есть мерilo всякой правды. Слово человека может быть в согласии или в противоречии с Богом, который есть сама Истина. Если клятва правдива и законна, она проливает свет на соотношение между человеческим словом и Божией истиной. Клятва ложная призывает Бога в свидетели лжи.

2152 2476 1756 Тот, кто клятвенно дает обещание, которого не намерен сдержать, или тот, кто дав такое обещание, впоследствии его не исполняет, — клятвопреступник. Клятвопреступление — тяжкое неуважение к Господу всякого слова. Поклясться совершить злое дело — противно святости имени Божьего.

2153 2466 Иисус представил Вторую Заповедь в Нагорной проповеди: «Еще слышали вы, что сказано древним: „не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”. А Я говорю вам: не клянись вовсе (...). Да будет же слово ваше: „да, да”, „нет, нет”; а что сверх этого, от лукавого» (Мф 5, 33–34. 37*¹). Иисус учит, что всякая клятва касается Бога и что присутствие Бога и Его истины надо почитать в каждом слове. Тактичность в употреблении имени Божия в разговорном языке непосредственно связана с почтительным вниманием к Его присутствию; каждое наше утверждение свидетельствует о нем или, наоборот, является его поруганием.

2154 2154 Вслед за св. Павлом², Предание Церкви считает, что слово Иисуса не воспрещает клятву, если онадается по важной и справедливой причине (например, перед судом). «Клятва, то есть произнесение имени Бога как свидетеля правды, может быть дана только для того, чтобы свидетельствовать о правде, благородизменно и по справедливости»³.

2155 1903 Святость имени Божия требует, чтобы не прибегали к нему попусту и не клялись при таких обстоятельствах, когда это может быть истолковано как поддержка власти имущим, несправедливо добивающимся своего. Когда клятвы требует незаконная гражданская власть, можно отказаться ее давать. Надо отказаться давать клятву в том случае, если ее требуют с целью, противоречащей человеческому достоинству или церковной общине.

1. Ср. Иак 5, 12.

2. Ср. 2 Кор 1, 23; Гал 1, 20.

3. СIC кан. 1199, § 1.

III. Христианское имя

2156 Таинство Крещения даруется «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28, 19). В крещении имя Господа освящает человека, и христианин получает свое имя в Церкви. Это может быть имя святого, то есть ученика Христова, прожившего свою жизнь в примерной верности своему Господу. Покровительство святого предлагает образец любви и обеспечивает заступничество. Имя, данное при крещении, может также быть выражением христианской тайны или христианской добродетели. «Родители, восприемники и священник должны заботиться о том, чтобы не нарекали имени, которое чуждо христианскому духу»¹.

2157 Христианин начинает свой день, свои молитвы и свои действия, осеняя себя крестным знамением «во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Крещеный посвящает день Славе Божией и взывает к благодати Спасителя, которая помогает ему действовать в Духе Святом как чаду Отца. Крестное знамение укрепляет нас в искушениях и трудностях.

2158 Бог зовет каждого по имени его². Имя каждого человека свято. Имя — икона человека. Оно требует уважения к себе в знак достоинства того, кто его носит.

2159 Полученное имя — имя вечное. В Царстве Божием тайна и уникальность каждой личности, отмеченной именем Божиим, воссияет полным светом. «Побеждающему (...) дам белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр 2, 17). «И увидел я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Его и имя Отца Его написаны на чelaх их» (Откр 14, 1*).

Коротко

2160 «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле!» (Пс 8, 2).

2161 Вторая Заповедь повелевает почитать имя Господа. Имя Господа свято.

2162 Вторая заповедь запрещает любое неподобающее использование имени Божия. Богохульство состоит в использовании имени Бога, Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и святых оскорбительным образом.

1. СIC кан. 855. — 2. Ср. Ис 43, 1; Ин 10, 3.

Ложная клятва призывает Бога в свидетели лжи. Клятво-преступление — тяжкая вина перед Господом, Который всегда верен Своим обещаниям.

«Не клянись ни Творцом, ни творением, иначе как по истине, ради необходимости и с почтением»¹.

При крещении христианин получает имя в Церкви. Родители, восприемники и священник должны заботиться о том, чтобы ему было дано христианское имя. Покровительство святого предлагает образец любви и обеспечивает его заступничество.

Христианин начинает свои молитвы и дела с того, что осеняет себя крестным знамением «во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Бог зовет каждого по имени его².

2163

2164

2165

2166

2167

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Третья Заповедь

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай в них всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела (Исх 20, 8–10)³. Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы (Мк 2, 27–28).

I. День субботний

346–348

Третья Заповедь Декалога напоминает о святости субботы. «Седьмой (день) — суббота покоя, посвященная Господу» (Исх 31, 15).

Священное Писание по этому поводу напоминает сотворение мира: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх 20, 11).

2168

Кроме того, Священное Писание открывает нам в дне Господнем напоминание об освобождении Израиля из египетского рабства: «И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мыш-

2057

2169

1. Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения 38.

2. Ср. Ис 43, 1. — 3. Ср. Втор 5, 12–15.

цею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний и свято хранить его» (Втор 5, 15).

2171 Господь даровал Израилю субботу, чтобы он соблюдал ее в знак нерушимого Завета¹. Суббота для Господа — это день святой, хранимый для восхваления Бога, дела Его творения и спасительных деяний во благо Израиля.

2172 Действия Бога — образец для действий человека. Если Господь «почил и покоился» на седьмой день (Исх 31, 17), то человек тоже должен отдохать и дать возможность другим, особенно бедным, перевести дух (Исх 21, 12). Суббота прерывает ежедневные труды и дает передышку. Это день протеста против рабства труду и культа денег².

2173 Евангелие повествует о множестве случаев, когда Иисуса обвиняли в нарушении закона субботы. Но Иисус никогда не нарушает святости этого дня³. Он авторитетно дает истинное толкование его: «Не человек для субботы, а суббота для человека» (Мк 2, 27). Исполненный сострадания, Христос считает законным «в субботу добро делать», а не зло, «душу спасти», а не «погубить» (Мк 3, 4). Суббота есть день Господа милосердного и почитания Бога⁴. «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк 2, 28)

II. День Господень

Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный (Пс 118, 24).

День Воскресения: новое творение

2174 Иисус воскрес из мертвых «в первый день недели» (Мф 28, 1; Мк 16, 2; Лк 24, 1; Ин 20, 1). Будучи «первым днем», день Воскресения Христова напоминает первое творение. Как «восьмой день», следующий за субботой⁵, он означает новое творение, начатое с Воскресением Христа. Для христиан он стал первым из всех дней, первым из всех праздников, Днем Господним (□ κυριακή μέρα — по-гречески, «dies dominica» — по-латыни: День Господень), «воскресеньем»:

Мы собираемся все вместе в день солнца, потому что это первый день [после еврейской субботы, но также первый день], когда Гос-

1. Ср. Исх 31, 16.

2. Ср. Неем 13, 15–22; 2 Пар 36, 21.

3. Ср. Мк 1, 21; Ин 9, 16.

4. Ср. Мф 12, 5; Ин 7, 23. — 5. Ср. Мк 16, 1; Мф 28, 1.

подь, вызволяя из тьмы вещества, создал мир, и потому что в этот же день Иисус Христос, наш Спаситель, воскрес из мертвых¹.

Воскресенье — довершение субботы

Воскресенье отличливо отличается от субботы, за которой оно хронологически следует каждую неделю и которую оно заменяет для христиан с точки зрения обрядового предписания. Через Пасху Христову воскресенье исполняет духовную истину иудейской субботы и возвещает вечный покой человека в Боге. Ибо культ Закона подготавливал тайну Христа, и то, что совершалось в нем, было в определенном смысле прообразом, относящимся ко Христу²:

Те, кто жил по старому порядку вещей, обрели новое упование, не соблюдая более субботы, но празднуя День Господа, в который наша жизнь получила благословение от Него и от Его смерти³.

Празднование воскресенья претворяет в жизнь моральное правило, естественно вписанное в человеческое сердце, «внешне, видимым образом, публично и регулярно почитать Бога, чтобы сохранять память того великого всеобъемлющего благодеяния, какое он сотворил людям»⁴. Воскресное богослужение есть исполнение морального правила Ветхого Завета, ритм и дух которого оно продолжает, еженедельно прославляя Создателя и Испупителя своего народа.

Воскресная Евхаристия

Воскресное празднование Дня Господня и Евхаристии Господа находится в самом сердце церковной жизни. «Воскресенье, когда по апостольской традиции прославляется Пасхальная тайна, должно соблюдаться во всей Церкви как самый главный из предписанных праздников»⁵.

«Таким же образом должны праздноваться дни Рождества Иисуса Христа, Богоявления, Вознесения, Пресвятого Тела и Крови Христа; день Пресвятой Богородицы Марии, Ее Непорочного Зачатия, Ее Взятия в небесную славу [Успения]; дни св. Иосифа, свв. апостолов Петра и Павла, Всех Святых»⁶.

Обычай христианского собрания датируется началом апостольского века⁷. Послание к Евреям напоминает: «Не будем

1. Св. Иустин, Апологии 1, 67. — 2. Ср. 1 Кор 10, 11.

3. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Магнезийцам 9, 1.

4. STh 2–2, 122, 4.

5. СIC кан. 1246, § 1. — 6. СIC кан. 1246, § 1.

7. Ср. Деян 2, 42–46; 1 Кор 11, 17.

оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увершевать друг друга» (Евр 10, 25).

Предание хранит память об увершевании, неизменно живом: «Прийти в церковь рано, прилизиться к Господу и исповедоваться в грехах, молитвенно покаяться (...). Принимать участие в святой и божественной литургии, закончить молитву и не уходить до отпуска (...). Мы часто говорили: этот день дан вам для молитвы и отдыха. Это день, который сотворил Господь. Возрадуемся и веселимся в нем»¹.

2179 «Приходом является определенная община верующих христиан, постоянным образом учрежденная в отдельной Церкви, паstryрское попечение о которой под руководством епархиального епископа доверяется приходскому настоятелю как ее паstryрю»². Это место, где все верующие могут собираться на воскресное совершение Евхаристии. Приход приобщает христианский народ к обычному выражению литургической жизни и собирает его на совершение литургии; он преподает спасительное учение Христа; он воплощает в жизнь милосердие Господне в добрых и братских делах:

Ты не можешь молиться дома так, как в церкви, где собрано множество народа и где волль к Господу взлетает единым сердцем. Тут есть нечто большее, союз духа, согласие душ, связь любви, молитвы священников³.

Обязанность почитания воскресенья

2180 Заповедь Церкви определяет и уточняет Закон Господень: «В воскресенье и в другие дни предписанных праздников верные обязаны участвовать в Святой Мессе⁴. Тот выполняет обязательство участия в Святой Мессе, кто участвует в ней там, где она совершается по католическому обряду или в самый день праздника, или накануне вечером»⁵.

2181 Воскресная Евхаристия — основа и утверждение всей христианской жизни в вере. Поэтому верные обязаны участвовать в Евхаристии в дни предписанных праздников, если они не освобождены от этого обязательства по серьезной причине (например, болезнь или уход за грудным ребенком) или если их священник снял с них обязательство⁶. Те, кто сознательно не выполняют этого обязательства, совершают тяжкий грех.

1. Неизвестный автор, Проповедь воскресного дня.

2. CIC кан. 515, § 1.

3. Св.Иоанн Златоуст, О непостижимом естестве Божием 3, 6.

4. CIC кан. 1247. — 5. CIC кан. 1248, § 1.

6. Ср. CIC кан. 1245.

Участие в общем совершении воскресной Евхаристии — это свидетельство принадлежности и верности Христу и Его Церкви. Верные подтверждают так свое общение в вере и любви. Они вместе свидетельствуют о святости Бога и о своей надежде на Спасение. Они поддерживают друг друга под водительством Святого Духа.

«Если из-за отсутствия священнослужителя или по какой-либо другой серьезной причине участие в совершении Евхаристии невозможно, верным настоятельно рекомендуется участвовать в литургии Слова, если таковая совершается в приходской церкви или в другом освященном месте, согласно распоряжению епархиального епископа, или же посвятить приличествующее время молитве, в одиночку или в семейном кругу, или же, если это возможно, в собрании нескольких семей»¹.

День благодати и отдыха от труда

Как Бог « почил в день седьмой от всех дел Своих» (Быт 2, 2), так и человеческая жизнь проходит в ритме труда и отдыха, сменяющих друг друга. Установление Дня Господня способствует тому, чтобы все имели время для отдыха и свободно избранных занятий, достаточное для того, чтобы посвящать себя семейной, культурной, социальной и религиозной жизни².

В воскресенье и другие дни предписанных праздников верные должны воздерживаться от трудов или деятельности, которые препятствуютциальному почтанию Бога, радости, присущей Дню Господню, исполнению дел милосердия и необходимому отдыху тела и духа³. Семейные обязанности или дело, приносящее большую общественную пользу, представляют собой законное основание для несоблюдения предписания о воскресном отдыхе. Верные должны следить за тем, чтобы эти законные причины не повлекли за собой привычек, вредных для религии, семейной жизни и здоровья.

Любовь к истине ищет святого покоя; неизбежный долг любви принимает на себя праведный труд⁴.

Христиане, располагающие временем для досуга, пусть помнят о братьях своих, у которых есть те же права и те же нужды, но которые не могут отдохнуть из-за бедности и нищеты. Воскресенье традиционно посвящается, согласно принципам христианского благочестия, добрым делам и смиренному уходу за больными, инвалидами, стариками. Христиане освящают также этот день, даря своей семье и близким время и заботу, которые

1. CIC кан. 1248, § 2. — 2. Ср. GS 67, § 3. — 3. Ср. CIC кан. 1248.

4. Св. Августин, О граде Божием 19, 19.

трудно предоставить в другие дни недели. Воскресенье — время размышления, молчания, чтения и раздумия, которые способствуют росту духовной и христианской жизни.

2187 Почтание воскресных и праздничных дней требует общих усилий. Каждый христианин должен избегать того, чтобы без нужды налагать на других дела, которые помешают блюсти День Господень. Когда обычай (спорт, развлечения и т.д.) или причины социального характера (общественные службы и т.д.) требуют от некоторых воскресного труда, каждый несет ответственность за то, чтобы иметь достаточное время отдыха. Верные должны благоразумно и с любовью заботиться о том, чтобы массовый досуг не вызывал, как это иногда бывает, эксцессов и насилия. Несмотря на экономические трудности, власти должны стараться обеспечить гражданам свободное время для отдыха и для религиозной жизни. Работодатели имеют подобные же обязанности по отношению к своим служащим.

2188 В порядке уважения к религиозной свободе и к общему благу, христиане должны добиваться законного признания воскресных дней и церковных праздников нерабочими днями. Им надлежит подавать всем публичный пример молитвы, уважения и радости, а также защищать свои традиции как драгоценный вклад в духовную жизнь человеческого общества. Если законодательство страны или другие причины заставляют людей работать в воскресенье, этот день должен быть, тем не менее, прожит как день нашего освобождения, которое позволяет нам участвовать в «торжествующем соборе», «церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр 12, 22–23).

Коротко

2189 «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его» (Втор 5, 12). «В седьмой (день) — суббота покоя, посвященная Господу» (Исх 31, 15).

2190 Суббота, представлявшая собой завершение первого творения, заменена воскресеньем, напоминающим о новом творении, начавшемся с Воскресением Христа.

2191 Церковь празднует день Воскресения Христова в восьмой день, названный по праву Днем Господним, или воскресеньем¹.

2192 «Воскресный день (...) должен соблюдаться во всей Церкви как основной из предписанных праздников»². В воскресенье и в другие предписанные праздники верные обязаны участвовать в литургии³.

1. SC 106. — 2. CIC кан. 1246, § 1. — 3. CIC кан. 1247.

«В воскресенье и другие дни предписанных праздников верные должны воздерживаться от такой работы и таких дел, которые препятствуют должностному почитанию Бога, радости, присущей Дню Господню, и достойному отдыху духа и тела¹.

2193 Установление воскресенья способствует тому, чтобы «все могли пользоваться достаточным отдыхом и досугом для семейной, культурной, социальной и религиозной жизни»².

2194 Каждый христианин должен избегать навязывания без нужды другим того, что могло бы помешать им соблюдать День Господень.

1. CIC кан. 1247. — 2. GS 67, § 3.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»

Иисус сказал Своим ученикам: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 13, 34).

2196 В ответ на вопрос о первой из всех заповедей Иисус сказал: «Первая из всех заповедей: „слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единий; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоюю”: вот первая заповедь. Вторая подобная ей: „возлюби ближнего твоего, как самого себя”. Иной большей сих заповеди нет» (Мк 12, 29–31).

2822 Св. апостол Павел напоминает: «Любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: „не прелюбодействуй”, „не убивай”, „не кради”, „не лжесвидетельствуй”, „не пожелай чужого” и все другие заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя”. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим 13, 8–10).

Статья ЧЕТВЕРТАЯ

Четвертая Заповедь

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы (...) продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе (Исх 20, 12).

И был в повиновении у них (Лк 2, 51).

Господь Иисус сам напомнил о важности этой «заповеди Божией» (Мк 7, 8–13). Апостол учит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе; ибо сего требует справедливость. „Почитай отца твоего и мать”, это первая заповедь с обетованием; „да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле”» (Еф 6, 1–3)¹.

2197 Четвертой Заповедью открывается вторая скрижаль Декалога. Она показывает порядок любви. Господь пожелал, чтобы после Него мы почитали наших родителей, которым обязаны жизнью и которые передали нам познание Бога. Мы должны почитать и уважать всех, кого Господь, для нашего блага, наделил Своей властью.

1. Ср. Втор 5, 16.

Эта заповедь сформулирована в положительной форме указания на то, каков наш долг. Она возвещает о последующих заповедях, касающихся особого уважения к жизни, браку, к земным благам, к слову. Она является одной из основ социального учения Церкви.

2198

2419

Четвертая Заповедь обращена особенно явственно к детям, определяя их отношения с отцом и матерью, ибо отношения эти носят наиболее универсальный характер. Она касается также родственных отношений между членами одной семьи. Она требует почтения, любви и благодарности дедам и предкам. Наконец, она распространяется на обязанности учеников по отношению к учителям, трудящихся по отношению к работодателям, подчиненных по отношению к начальству, граждан по отношению к родине и к тем, кто правит и руководит ею.

2199

Эта заповедь предполагает и подразумевает долг родителей, опекунов, педагогов, начальников, государственных чиновников, правителей — всех тех, кто располагает властью над другими людьми или над сообществом людей.

2200

2304

Соблюдение Четвертой Заповеди несет в себе свою награду: «Почитай отца твоего и мать твою (...) чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх 20, 12; Втор 5, 16). Соблюдение этой заповеди дает, помимо плодов духовных, земные плоды покоя и благосостояния. Наоборот, несоблюдение этой заповеди влечет за собой большие беды для общества и для человека.

I. Семья в замысле Божием

Природа семьи

Супружеская община основывается на согласии супругов. Брак и семья предназначены для блага супругов, для продолжения рода и воспитания детей. Супружеская любовь и рождение детей создают между членами одной семьи личные отношения и первичную ответственность.

2201

1625

2202

1882

Мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе с рожденными ими детьми одну семью. Это положение не зависит от признания со стороны публичных властей: оно заставляет признать себя. Семья расценивается как нормальная точка отсчета, по отношению к которой должны оцениваться различные степени родства.

Создав мужчину и женщину, Бог установил человеческую семью и наделил ее основной структурой. Ее члены — лично-

2203

369

ти равного достоинства. Для общего блага членов семьи и всего общества, семья предполагает разные формы ответственности, прав и обязанностей.

Христианская семья

2204 «Откровение и собственно реализация церковной общинны находят место в христианской семье, которая также в связи с 533 этим может и должна называться *домашней церковью*¹. Она есть община веры, надежды и любви; она имеет в лоне Церкви особое значение, как это явствует из Нового Завета².

2205 Христианская семья — это общение личностей, знак и образ 1702 общения Отца и Сына в Духе Святом. Ее деятельность в области рождения и воспитания детей — отражение творческого дела Отца. Семья призвана разделить молитву и жертву Христа. Ежедневная молитва и чтение Слова Божия укрепляет в ней любовь. Христианская семья призвана к евангелизации и миссионерству.

2206 Отношения в лоне семьи ведут к родству чувств и интересов, рожденных главным образом взаимным уважением. Семья — это *привилегированная община*, призванная к реализации «единомыслия супругов, а также к заботливому сотрудничеству родителей в воспитании детей»³.

II. Семья и общество

2207 Семья — это *первичная ячейка общественной жизни*. Она 1880 сама является естественным обществом, в котором мужчина и 372 женщина призваны отдавать себя в любви и даровании жизни. 1603 Авторитет, стабильность и жизненные связи в семье составляют фундамент свободы, безопасности и братства в обществе. Семья — это община, в лоне которой с самого детства можно воспринять нравственные ценности, начать почитать Бога и разумно пользоваться свободой. Семейная жизнь — введение в жизнь в обществе.

2208 Семья должна жить так, чтобы ее члены научились заботиться о младших и стариках, о больных, инвалидах и бедных, беря на себя ответственность и помощь. Многие семьи в какие-то моменты своей жизни не могут оказать такой помощи. Тогда другие люди и семьи — а также, в порядке помощи, общест-

во — должны позаботиться об их нуждах: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак 1, 27).

Семья должна получать помощь и защиту посредством соответствующих социальных мер. Там, где семьи не в состоянии исполнять свои функции, долг других социальных групп помогать им и поддерживать институт семьи. Следуя этому принципу помощи, общины более крупные, чем семья, не должны, однако, узурпировать права семьи или вмешиваться в ее жизнь.

1883 Важное значение семьи для жизни и благосостояния общества¹ влечет за собой особую ответственность общества за поддержку и укрепление брака и семьи. Гражданская власть должна считать своим первостепенным долгом «признание настоящей природы брака и семьи, (...) защиту общественной морали и содействие благополучию семейного очага»².

2210 Долг политического сообщества — уважать семью, поддерживать ее и, в частности, обеспечивать ей:

- право создавать семейный очаг, иметь детей и воспитывать их в согласии со своими моральными и религиозными убеждениями;
- защиту стабильности супружеского союза и института семьи;
- право исповедовать свою веру, передавать ее, воспитывать в ней детей с помощью необходимых средств и учреждений;
- право на частную собственность, свободу предпринимательства и получения работы и жилища; право на эмиграцию;
- в соответствии с законодательством страны — право на медицинское обслуживание, на помочь пожилым людям, на пособия семьям;
- защита безопасности и здоровья — в частности, по отношению к таким угрозам, как наркомания, порнография, алкоголизм и т.д.
- право создавать ассоциации вместе с другими семьями и, таким образом, иметь свое представительство при органах гражданской власти³.

2212 Четвертая Заповедь освещает другие отношения в обществе.

В наших братьях и сестрах мы видим детей наших родителей; в наших двоюродных братьях — потомков наших предков, в наших согражданах — детей нашей родины, в крещеных — детей нашей Матери Церкви, в каждом человеке — сына или дочь Того, Кто желает, чтобы мы назвали Его «Отче наш». Тем самым наши отношения с ближними принимают характер личностных отношений. Ближний — не просто «индивид» в человеческом коллективе, он есть «некто», кто через свое известное происхождение заслуживает исключительного внимания и уважения.

1. FC 21; cp. LG 11.
2. Ср. Еф 5, 21; 6, 4; Кол 3, 18–21; 1 Петр 3, 1–7. — 3. GS 52, § 1.

1. Cp. GS 47, § 1.
2. GS 52, § 2. — 3. FC 46.

2213 Человеческие сообщества *состоят из личностей*. Доброе правление ими сводится не только к гарантии прав и исполнению долга, но и к верности договорам. Справедливые отношения между работодателями и трудящимися, правителями и гражданами предполагают естественную доброжелательность, соответствующую достоинству человеческих личностей, которые заботятся о справедливости и братстве.

1939

III. Обязанности членов семьи

Обязанности детей

2214 Божественное Отцовство — источник отцовства человеческого¹; на нем основана родительская честь. Уважение детей, несовершеннолетних или взрослых, к отцу и матери² основывается на естественной привязанности, которая вытекает из объединяющей их связи. Этого уважения требует Божественная заповедь³.

1858
2215 Уважение к родителям (*сыновнее почтение*) состоит в *признательности* к тем, кто дарованием жизни своей, любовью и трудом произвели на свет своих детей и позволили им возрасти в летах, мудрости и благодати. «Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них; и что можешь ты воздать им, как они тебе?» (Сир 7, 29–30).

2216 Сыновнее уважение выражается в покорности и подлинном *послушании*. «Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. (...) Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою» (Притч 6, 20–22). «Мудрый сын слушает наставление отца; а буйный не слушает обличения» (Притч 13, 1).

532
2217 До тех пор, пока ребенок живет в родительском доме, он должен подчиняться любым требованиям родителей, мотивированным его благом или благом семьи. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол 3, 20)⁴. Дети должны также подчиняться разумным предписаниям своих воспитателей и всех тех, кому их доверили родители. Но если ребенок убежден по совести, что следовать тому или иному приказу с моральной точки зрения плохо, он не должен подчиняться ему.

1. Ср. Еф 3, 14.
2. Ср. Притч 1, 8; Тов 4, 3–4. — 3. Ср. Исх 20, 12.
4. Ср. Еф 6, 1.

Взрослея, дети должны продолжать уважать родителей. Они должны ити навстречу их желаниям, охотно просить их совета и выслушивать их справедливые поучения. Послушание родителям прекращается с приобретением детьми самостоятельности, но это не касается уважения к родителям, которое есть долг перед ними навсегда. Ведь корни этого уважения — в страхе Божием, одном из даров Святого Духа.

1831

2218 Четвертая Заповедь напоминает детям, ставшим взрослыми, об их *ответственности по отношению к родителям*. Насколько это возможно, они должны оказывать родителям моральную и материальную поддержку в годы их старости, и во время болезни, одиночества или невзгод. Иисус напоминает об этом долгे благородности¹.

Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий матерь свою — как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит матерь свою (Сир 3, 2–6).

Сын! прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. (...) Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий матерь свою (Сир 3, 12–13, 16).

2219 Сыновнее уважение способствует гармонии всей семейной жизни; оно касается также *отношений между братьями и сестрами*. Уважение к родителям наполняет светом всю семейную среду. «Венец старииков — сыновья сыновей» (Притч 17, 6). «Поддерживайте друг друга в любви, со всяkim смиренiem, кротостью и терпением» (Еф 4, 2).

2219

2220 Особую благодарность христиан заслуживают те, от кого они получили дар веры, благодать Крещения и жизнь в Церкви. Это могут быть родители или другие члены семьи, бабушка и дедушка, пастыри, катехизаторы, другие учителя или друзья. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе» (2 Тим 1, 5).

2220

Родительский долг

2221 Плодородие супружеской любви не ограничивается рождением детей, но должно распространяться также и на их нравственное и духовное воспитание. *Воспитательная роль родителей* «настолько велика, что при ее недостатке едва ли можно

1653

1. Ср. Мк 7, 10–12.

чем-либо ее заменить¹. Право и долг воспитания — для родителей первостепенны и неотъемлемы².

2222 Родители должны смотреть на своих детей как на *детей Божих* и уважать их как *человеческие личности*. Они учат своих детей соблюдать Закон Божий, будучи сами послушны воле Отца Небесного.

494 2223 Родители первыми ответственны за воспитание своих детей. Они свидетельствуют об этой ответственности прежде всего созданием семейного очага, в котором господствуют нежность, прощение, уважение, верность и бескорыстное служение. Семейный очаг — это место, созданное для *воспитания добродетелей*. Последнее требует, чтобы человек учился самоотверженности, разумному суждению, владению собой, от которых зависит всякая подлинная свобода. Родители должны учить детей подчинять «измерения физические и чувственные измерениям внутренним и духовным»³. Серьезной ответственностью родителей является добрый пример, который они должны давать детям. Если родители умеют признавать перед детьми свои собственные недостатки, они смогут легче направлять детей и поправлять их:

«Кто любит своего сына, тот пусть не жалеет розги, чтобы впоследствии утешаться им» (Сир 30, 1–2*). «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф 6, 4).

1804 2224 Семейный очаг — это естественная среда для того, чтобы приобщать детей солидарности и общественной ответственности. Родители должны научить детей избегать тех ложных уступок и деградации, угрожающих человеческому обществу.

2225 1636 Через благодать таинства брака на родителей возложена ответственность и им дана радость *возвещать Евангелие своим детям*. Родители должны вводить своих детей с самого раннего возраста в тайны веры, ибо они являются для них ее «первыми глашатаями»⁴. С самого раннего возраста родители должны приобщать детей к жизни Церкви. Образ жизни в семье может породить расположение души, которое в течение всей жизни остается предпосылкой и поддержкой живой веры.

2226 Воспитание веры родителями должно начинаться с самого раннего детства. Оно уже осуществляется, когда члены семьи

помогают друг другу возрастать в вере свидетельством христианской жизни, в согласии с Евангелием. Семейная катехизация предшествует другим формам преподавания веры, сопровождает и обогащает их. Задача родителей состоит в том, чтобы научить детей молиться и помочь им открыть свое призвание детей Божиих¹. Приход — это евхаристическая община и сердце литургической жизни христианских семей; он — самое благоприятное место для катехизации детей и родителей.

2179

2227 Дети, в свою очередь, способствуют возрастанию родителей в *свяности*². Все вместе и каждый в отдельности великолюбно и неустанно должны прощать друг другу боль, вызванную обидами, ссорами, несправедливостью, неисполнением долга. Обоюдная привязанность подсказывает такое поведение. Любовь Христова требует его³.

2013

2228 В период детства родительская любовь и уважение выражаются прежде всего в заботе и внимании, с которыми родители растят своих детей, заботясь об удовлетворении их *физических и духовных потребностей*. По мере того, как дети растут, то же уважение и преданность заставляют родителей учить своих детей праведному пользованию разумом и свободой.

2229

2229 Поскольку именно родители в первую очередь отвечают за воспитание своих детей, они имеют право *выбирать для них школу*, соответствующую их собственным убеждениям. Это право — основополагающее. Родительский долг состоит в том, чтобы, в пределах возможного, выбирать школы, которые наилучшим образом помогут им исполнять их обязанность христианских воспитателей⁴. Власти должны гарантировать это право родителей и обеспечить конкретные условия его реализации.

2230

2230 Становясь взрослыми, дети должны, и имеют на то право, выбирать себе *профессию и образ жизни*. Они должны принять на себя новые обязанности, сохранив доверие к родителям, у которых будут охотно спрашивать совета, узнавать их мнение и прислушиваться к ним. Родители должны остерегаться того, чтобы принуждать детей к выбору профессии или к избранию супруга. Этот долг сдержанности и тактичности не мешает родителям помогать своим детям мудрым советом, особенно когда те собираются создавать семью.

1625

1. GE 3. — 2. Ср. FC 36.
3.CA 36. — 4. LG 11.

1. СIC кан. 1246, § 1.
2. Ср. GS 48, § 4. — 3. Ср. Мф 18, 21–22; Лк 17, 4.
4. Ср. GE 6.

2231 Бывает, что люди не вступают в брак, для того, чтобы лучше ухаживать за своими родителями или братьями и сестрами, или чтобы посвятить свою жизнь профессиональной деятельности, или по другим достойным соображениям. Эти люди могут внести большой вклад в благо человеческой семьи.

IV. Семья и Царство Божие

2232 При всей своей важности, семейные связи не абсолютны. Чем более растет дитя, приближаясь к зрелости и человеческой и духовной независимости, тем более ясным становится его особое призвание, идущее от Бога. Родители должны отнестись с уважением к этому призванию и поощрять детей следовать ему. Необходимо осознать, что первое призвание христианина — *следовать за Христом*¹. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10, 37).

2233 Стать учеником Христа — значит принять приглашение принадлежать к семье Бога, жить в соответствии с Его образом жизни: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф 12, 50).

Родители должны уважать и принимать с радостью и благодарностью призыв Господа, обращенный к кому-либо из их детей, следовать за Ним в девственности ради Царства Божего, в посвященной (монашеской) жизни или в священническом служении.

V. Гражданские власти

2234 Четвертая Заповедь Божия предписывает нам также почтить тех, кто ради нашего блага получил от Бога власть в обществе. Она проливает свет на обязанности тех, кто обладает властью, а равно и тех, для чьего блага она осуществляется.

Обязанности гражданской власти

2235 Те, кто обладают властью, должны расценивать ее как служение. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф 20, 26). Осуществление власти нравственно изменяется ее божественным происхождением, разумной природой и специфическими целями, которые она себе ставит. Никто не

имеет права приказывать или устанавливать то, что несовместимо с человеческим достоинством и естественным законом.

Осуществление власти направлено на то, чтобы указать на истинную иерархию ценностей, с целью облегчить пользование свободой и ответственностью. Те, у кого в руках власть, должны с мудростью стоять на страже справедливости, принимая во внимание потребности и вклад каждого, с целью сохранять мир и согласие. Они должны следить за тем, чтобы устанавливаемые ими правила и даваемые ими распоряжения не вводили в искушение противопоставления личных интересов интересам общественным¹.

2236 Политические власти обязаны уважать основополагающие права человека. Они обязаны гуманно служить делу справедливости, соблюдая права каждого — в частности, права семьи и неимущих.

2237 Политические права, связанные с гражданством, могут и должны даваться в согласии с требованиями общего блага. Они не могут быть временно упразднены политическими властями без законной и достаточно важной причины. Пользование политическими правами имеет целью способствовать общему благу нации и человеческого сообщества.

Обязанности граждан

2238 Те, кто подчинен власти, должны рассматривать своих начальников как представителей Бога, поставившего их распорядителями Своих даров²: «Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа. (...) Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божий» (1 Петр 2, 13, 16). Лояльное сотрудничество дает право, а иногда и обязывает граждан справедливо возражать против того, что представляется им вредным для человеческого достоинства или для общественного блага.

2239 Долг граждан — вместе с гражданскими властями вносить свой вклад в общественное благо, в духе правды, справедливости, солидарности и свободы. Любовь к родине и служение ей вытекают из долга благодарности и закона любви. Подчинение законным властям и служение общему благу требуют от граждан исполнения их функции в жизни политического сообщества.

1. Ср. Мф 16, 25.

1. Ср. СА 25.
2. Ср. Рим 13, 1-2.

<p>2240 Подчинение властям и солидарная ответственность за общее благо требуют с моральной точки зрения уплаты налогов, пользования избирательными правами и обороны страны.</p> <p>Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь (Рим 13, 7).</p> <p>Христиане живут на своей собственной родине, но как проживающие там чужестранцы. Они исполняют все свои гражданские обязанности и несут свои тяготы, как чужестранцы. (...) Они подчиняются установленным законам, но образ жизни их главенствует над законами (...). Положение, которое Бог предназначил им, столь благородно, что им не дозволено оставить его¹.</p> <p>Апостол увещевает нас молиться и возносить благодарение за царей и за всех тех, кто обладает властью: «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим 2, 2).</p> <p>Страны, пользующиеся благосостоянием, должны принимать у себя, насколько это возможно, <i>иностраницев</i>, ищущих безопасности и источников существования, которых они не могут иметь в своей собственной стране. Общественные власти должны следить за соблюдением естественного права, которое ставит пришельца под защиту принимающих его.</p> <p>Политические власти могут ради общего блага, о котором они призваны заботиться, подчинить осуществление права на иммиграцию различным юридическим условиям, в частности, соблюдению иммигрантом уважения к стране, его принимающей. Иммигрант должен с благодарностью и уважением относиться к материальному и духовному достоянию принявшей его страны, подчиняться ее законам и разделять ее тяготы.</p> <p>Совесть обязывает гражданина не следовать предписаниям гражданских властей, если они противоречат нравственным законам, основополагающим правам человека и учению Евангелия. <i>Отказ от повиновения</i> гражданским властям, когда требования их противоречат совести, находит себе оправдание в различии между служением Богу и служением политическому обществу. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22, 21). «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5, 29).</p> <p>Там, где политическая власть, превышая свои права, угнетает граждан, эти последние не должны отказываться ей в том, что объективно требуется для общего блага, но пусть им дозволено будет защищать свои права, как и права их сограждан, против злоупотреблений властей в границах, определенных естественным и Евангельским Законом².</p>	<p>2243 Сопротивление угнетению со стороны политической власти не должно побуждать к применению оружия, кроме ситуации, при которой наличествуют вместе взятые следующие условия: 1 — в случае явного, постоянного и длительного нарушения фундаментальных прав человека; 2 — когда исчерпаны все иные возможности; 3 — если это не вызывает еще худших беспорядков; 4 — если есть серьезная надежда на успех; 5 — если невозможно разумно предусмотреть лучших решений.</p> <p>Политическое общество и Церковь</p> <p>Любое учреждение зиждется — хотя бы и не объявляя этого — на определенном видении человека и его судьбы, из которого черпает свои критерии суждения, иерархию ценностей и линию поведения. В большей части человеческих сообществ учреждения создаются исходя из убеждения об определенном превосходстве человека над вещами. Только Религия, данная в Божественном Откровении, отчетливо признает в Боге, Творце и Искупителе, происхождение и назначение человека. Церковь предлагает политическим властям соотносить свои суждения и решения с откровением Истины о Боге и человеке:</p> <p>Общества, которые игнорируют это откровение или отказывают ся от него во имя своей независимости от Бога, вынуждены искать в самих себе или заимствовать у какой-либо идеологии вехи и цели; не соглашаясь признать объективные критерии добра и зла, они присваивают себе тоталитарную власть над человеком и его судьбой, откровенно или скрытым образом, как показывает нам история³.</p> <p>Церковь, которая, исходя из своего предназначения и своей компетенции, никоим образом не может быть сведена к политическому сообществу, есть одновременно знамение и хранительница трансцендентного характера человеческой личности. «Церковь (...) уважает и развивает также и политическую свободу и гражданскую ответственность»².</p> <p>В миссию Церкви входит «выносить свое нравственное суждение также и о вещах, относящихся к политическому порядку, когда того требуют основные права личности или спасение душ, применяя все и только те средства, которые соответствуют Евангелию и благу всех, сообразно различиям времени и обстоятельств»³.</p>
<p>1900 Страны, пользующиеся благосостоянием, должны принимать у себя, насколько это возможно, <i>иностраницев</i>, ищущих безопасности и источников существования, которых они не могут иметь в своей собственной стране. Общественные власти должны следить за соблюдением естественного права, которое ставит пришельца под защиту принимающих его.</p>	<p>2244 Любое учреждение зиждется — хотя бы и не объявляя этого — на определенном видении человека и его судьбы, из которого черпает свои критерии суждения, иерархию ценностей и линию поведения. В большей части человеческих сообществ учреждения создаются исходя из убеждения об определенном превосходстве человека над вещами. Только Религия, данная в Божественном Откровении, отчетливо признает в Боге, Творце и Искупителе, происхождение и назначение человека. Церковь предлагает политическим властям соотносить свои суждения и решения с откровением Истины о Боге и человеке:</p>
<p>1903 Политические власти могут ради общего блага, о котором они призваны заботиться, подчинить осуществление права на иммиграцию различным юридическим условиям, в частности, соблюдению иммигрантом уважения к стране, его принимающей. Иммигрант должен с благодарностью и уважением относиться к материальному и духовному достоянию принявшей его страны, подчиняться ее законам и разделять ее тяготы.</p>	<p>1910 Общества, которые игнорируют это откровение или отказывают ся от него во имя своей независимости от Бога, вынуждены искать в самих себе или заимствовать у какой-либо идеологии вехи и цели; не соглашаясь признать объективные критерии добра и зла, они присваивают себе тоталитарную власть над человеком и его судьбой, откровенно или скрытым образом, как показывает нам история³.</p>
<p>2241 Совесть обязывает гражданина не следовать предписаниям гражданских властей, если они противоречат нравственным законам, основополагающим правам человека и учению Евангелия. <i>Отказ от повиновения</i> гражданским властям, когда требования их противоречат совести, находит себе оправдание в различии между служением Богу и служением политическому обществу. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22, 21). «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5, 29).</p>	<p>1881 Церковь, которая, исходя из своего предназначения и своей компетенции, никоим образом не может быть сведена к политическому сообществу, есть одновременно знамение и хранительница трансцендентного характера человеческой личности. «Церковь (...) уважает и развивает также и политическую свободу и гражданскую ответственность»².</p>
<p>1902 Там, где политическая власть, превышая свои права, угнетает граждан, эти последние не должны отказываться ей в том, что объективно требуется для общего блага, но пусть им дозволено будет защищать свои права, как и права их сограждан, против злоупотреблений властей в границах, определенных естественным и Евангельским Законом².</p>	<p>2245 В миссию Церкви входит «выносить свое нравственное суждение также и о вещах, относящихся к политическому порядку, когда того требуют основные права личности или спасение душ, применяя все и только те средства, которые соответствуют Евангелию и благу всех, сообразно различиям времени и обстоятельств»³.</p>

1. Послание к Диогнету 5, 5. 10; 6, 10.
2. GS 74, § 5.

1. Ср. CA 45, 46. — 2. GS 76.
3. GS 76.

Коротко

- 2247 «Почитай отца твоего и мать твою» (*Втор 5, 16; Мк 7, 10*).
2248 Согласно Четвертой Заповеди, Бог пожелал, чтобы после Него мы почитали наших родителей и тех, кого Он, для нашего блага, наделил властью.
2249 Супружеская община зиждется на союзе и согласии супругов. Брак и семья служат благу супругов, продолжению рода и воспитанию детей.
2250 «Спасение личности, человеческого и христианского общества тесно связано с благополучными условиями супружеской и семейной ячейки»¹.
2251 Дети обязаны проявлять к своим родителям уважение, благодарность, справедливое повиновение и оказывать им помощь. Сыновнее уважение способствует гармонии всей жизни семьи.
2252 Родители первыми ответственны за воспитание своих детей в вере, молитве и добродетели. Их долг — удовлетворять в пределах возможного физические и духовные потребности своих детей.
2253 Родители должны уважать и поддерживать призвание детей. Они должны помнить, что первый долг христианина — следовать за Христом, и учить этому.
2254 Общественная власть обязана соблюдать основополагающие права человека и условия, необходимые для пользования свободой.
2255 Гражданский долг предписывает человеку сотрудничать с гражданской властью в созидании общества в духе правды, справедливости, солидарности и свободы.
2256 Гражданин обязан по совести не следовать предписаниям гражданских властей, если предписания эти противоречат требованиям морального порядка. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (*Деян 5, 29*).
2257 Любое общество основывается в своих суждениях и своем поведении на определенном видении человека и его предназначения. Общества, лишенные учения Евангелия о Боге и человеке, легко становятся тоталитарными.

1. GS 47.

Статья пятая

Пятая Заповедь

Не убивай (*Исх 20, 13*).

Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай; кто же убьет, подлежит суду». А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду (*Мф 5, 21–22*).

«Человеческая жизнь священна, ибо с самого начала она несет в себе творческое действие Бога и навсегда пребывает в особом отношении с Создателем, своей единственной целью. Один Бог есть Владыка жизни, от начала ее и до конца: никто ни при каких обстоятельствах не может претендовать на право прямо уничтожить невинного человека»¹.

I. Уважение к человеческой жизни

Свидетельство Священной Истории

Священное Писание в рассказе об убийстве Авеля братом его Каином² открывает с самого начала человеческой истории наличие в человеке гнева и жадности — последствий первородного греха. Человек стал врагом ближнего. Бог говорит о чудовищности этого братоубийства: «Что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (*Быт 4, 10–11*).

Завет между Богом и человечеством соткан из напоминаний о божественном даре человеческой жизни и об убийственном насилии самого человека:

Я взыщу и вашу кровь, в которой жизни ваша (...). Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека; ибо человек создан по образу Божию (*Быт 5, 5–6*).

Ветхий Завет всегда считал человеческую кровь священным знанием жизни³. Это учение актуально во все времена.

Писание уточняет запрет Пятой Заповеди: «Не умерщвляй невинного и правого» (*Исх 23, 7*). Сознательное убийство невинного глубоко противоречит человеческому достоинству, «золотому правилу» и святыни Творца. Закон, запрещающий та-

2258

³⁵⁶

2259

⁴⁰¹

2260

2261

¹⁷⁵⁶

¹⁹⁵⁶

1. Конгр. вер.: Инструкция «*Donum vitae*» («Дар жизни»)
(далее — *DonV*) Вступление 5.

2. Ср. *Быт 4, 8–12*. — 1. Ср. *Лев 17, 14*.

кое убийство, действителен универсально: он обязывает всех и каждого, всегда и повсюду.

2262 В Нагорной проповеди Господь напоминает заповедь: «Не убивай» (Мф 5, 21), и дополняет ее запретом на гнев, ненависть и мщение. Более того, Христос просит Своего ученика представлять другую щеку¹, любить врагов своих². Сам Он не защищался и попросил Петра вложить меч в ножны³.

Право защиты

2263 Законная защита человека и общества не является исключением по отношению к запрету убивать невинного, то есть совершать сознательное убийство. «Личная самозащита может повлечь за собой двойной результат: первый — сохранение собственной жизни; второй — убийство агрессора. (...) Только первый результат — преднамеренный, второй — непреднамеренный»⁴.

2264 Любовь к самому себе остается основополагающим принципом морали. Это значит, что заставить уважать свое право на жизнь — законно. Защищающий свою жизнь не виновен в убийстве, даже если он вынужден нанести агрессору смертельный удар:

Если защищая собственную жизнь, человек действует более агрессивно, чем нужно, его действия противозаконны. Если же он реагирует умеренно, то самозащита его законна... Для спасения души не нужно, чтобы человек отказался от самозащиты для того, чтобы избежать убийства другого: человек обязан защищать свою жизнь более, чем жизнь других⁵.

2265 Законная самозащита может быть не только правом, но серьезным долгом для того, кто несет ответственность за жизнь других. Защита общего блага требует того, чтобы несправедливый агрессор оказался не в состоянии причинять вред. По этой причине те, кто обладает законной властью, также имеют право применять оружие с целью отражения агрессии против гражданского сообщества, за которое они ответственны.

2266 Требование защиты общего блага соответствуют усилия государства по обузданию распространения такого поведения, которое наносит вред человеческим правам, а также основным нормам гражданского общества. Законная общественная власть обладает правом и обязанностью налагать наказания, соразмерные тяжести проступков.

1. Ср. Мф 5, 22–39. — 2. Мф 5, 44.
3. Ср. Мф 26, 52. — 4. Св. СTh II–II, 64, 7. — 5. СTh 11–11, 64, 7.

Первая цель *наказания* — исправить беспорядок, вызванный преступлением. Если оно сознательно принимается виновным, оно приобретает значение искупления вины. Кроме того, наказание помимо цели защиты общественного порядка и безопасности людей имеет терапевтическое значение: оно должно, по мере возможности, способствовать исправлению виновного¹.

1449

2267 При условии, что личность и ответственность виновного полностью установлены, традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, если это единственный возможный путь действительно защитить жизни людей от несправедливого агрессора.

Однако если средства, не влекущие за собой смерти, достаточны для того, чтобы защитить и сохранить жизни людей, власть должна использовать только такие средства, поскольку они находятся в большем соответствии с конкретными условиями общего блага и более сообразны достоинству человеческой личности.

В действительности, в наши дни вследствие тех возможностей, которыми обладает государство для эффективного предотвращения преступления — не прибегая к тому, чтобы лишать преступника возможности искупить свою вину, — случаи, в которых уничтожение преступника совершенно необходимо, «имеют место очень редко, если не вовсе уже практически отсутствуют»².

Умышленное убийство

2268 Пятая Заповедь запрещает как тяжкий грех *прямое и умышленное убийство*. Убийца и добровольные сообщники убийства совершают грех, вопиющий к небесам об отмщении³.

1867

Детоубийство⁴, братоубийство, отцеубийство и убийство супруга являются особенно тяжкими преступлениями из-за естественных связей, которые они разрывают. Никакие соображения о евгенике или общественной гигиене не могут ни в каком случае оправдать убийства, даже если оно совершается по приказанию гражданских властей.

2269 Пятая заповедь запрещает бездействие с намерением *косвенно* вызвать смерть человека. Нравственный закон запрещает подвергать кого-либо смертельному риску без достаточно веской на то причины, как и отказывать в помощи человеку, находящемуся в опасности.

1. Ср. Лк 23, 40–43.

2. Иоанн Павел II, Энциклика «Evangelium vitae», 56.
3. Ср. Быт 4, 10. — 4. Ср. GS 51, § 3.

Равнодушие человеческого сообщества перед смертоносным голодом и отсутствие усилий помочь — возмутительная несправедливость и тяжелая вина. Спекулянты, ростовщические и корыстные методы которых вызывают голод и смерть их братьев, косвенно совершают убийство. Оно вменяется им в вину¹.

2290 *Неумышленное убийство не может быть поставлено в вину с точки зрения нравственной. Но если человек без достаточно веской на то причины поступает так, что его действия приводят к чьей-либо смерти, даже если он не имеет такого намерения, это серьезный проступок, за который он отвечает.*

Аборт

2270 Человеческая жизнь должна пользоваться уважением и защитой в абсолютной мере с момента зачатия. С первого же момента его существования за человеком должны быть признаны все права человеческой личности, среди которых — нерушимое право каждого невинного существа на жизнь².

1703 Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, Я освятил тебя (Иер 1, 5).

357 Не скрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаю был втайне, образуем был во глубине утробы (Пс 139, 15).

2271 Начиная с I в., Церковь провозглашала моральное зло всякого искусственно вызванного аборта. Это учение не изменилось. Оно остается незыблым. Сознательный аборт, то есть желаемый как цель или как средство, глубоко противоречит нравственному закону:

Не умерщвляй плод, губя [его в утробе], и не убивай родившегося³.

Бог, Господь жизни, поручил людям высокое служение сохранять жизнь, и человек должен его исполнять подобающим образом. Поэтому жизнь с самого зачатия должна быть оберегаема с величайшей заботой; аборт и детоубийство являются ужасными преступлениями⁴.

2272 Формальное соучастие в аборте представляет собой тяжкую вину. Церковь применяет каноническое наказание отлучения к этому преступлению против человеческой жизни. «Тот, кто производит аборт, если цель достигнута, подлежит отлучению (экскоммуникации) *latae sententiae* (связывающее силой самого закона)⁵, «уже из-за самого факта совершения преступления»⁶, согласно условиям, предусмотренным Законом⁷. Церковь не намеревается таким образом сузить область милосердия. Она ука-

1. Ср. Ам 8, 4–10. — 2. Ср. DonV 1, 1.

3. Диаде 2, 2. Ср. Послание Варнавы 19, 5; Послание к Диогнету 5, 5; Тертуллиан, Аполоgetic 9. — 4. GS 51, § 3.

5. CIC кан. 1398. — 6. CIC кан. 1314. — 7. Ср. CIC кан. 1323–1324.

зыает на тяжесть совершенного преступления и непоправимый ущерб, нанесенный невинно убитому, его родителям и всему обществу.

Незыблемое право на жизнь каждого невинного человека является неотъемлемой составляющей гражданского общества и его законодательства.

«Неотъемлемые права личности должны быть признаны и соблюдаются гражданским обществом и политической властью. Права человека не зависят ни от отдельных людей, ни от родителей, и также не представляют собой привилегии, данной обществом и государством; они принадлежат человеческой природе и присущи человеку в силу творческого действия, от которого он берет свое начало. Среди этих основополагающих прав надо отметить право на жизнь и физическую неприкосновенность каждого человека от зачатия и до смерти»¹.

«В тот момент, когда какой-то положительный закон лишает какую-то категорию людей защиты, которую обязано давать им гражданское законодательство, государство тем самым отрицает равенство всех перед законом. Когда государство не использует свои силы для служения правам всех граждан и особенно — слабейших среди них, это ставит под угрозу сами основы правового государства (...). Вследствие уважения и защиты, которые должны быть обеспечены ребенку с момента его зачатия, закон должен предусматривать соответствующие уголовные наказания за любое преднамеренное нарушение этих прав»².

С самого зачатия зародыш должен почитаться за личность; поэтому надо защищать его целостность, заботиться о нем и лечить его, в меру возможностей, как любого другого человека.

Предродовая диагностика нравственно законна, «если она уважает жизнь и целостность человеческого зародыша и плода и если она направлена на его индивидуальное сохранение или излечение (...). Она глубоко противоречит нравственному закону, если предусматривает, в зависимости от результата, возможность сделать аборт. Диагноз не может быть равносителен смертному приговору»³.

«Хирургические операции на человеческом зародыше считаются законными при условии, что им сопутствует уважение к жизни и целостности зародыша и что они не подвергают его непропорционально большому риску, но производятся с целью лечения, улучшения его здоровья или спасения его жизни, находящейся в опасности»⁴.

«Безнравственно производить человеческие зародыши, предназначенные для использования как биологический материал, которым можно свободно располагать»⁵.

«Некоторые попытки вмешательства в генетическое или хромосомное достояние человека не носят терапевтического характера, но пытаются привести к производству человеческих существ выборочно, согласно полу или

1. DonV 3. — 2. DonV 3. — 3. DonV 1, 2.
4. DonV 1, 3. — 5. DonV 1, 5.

2273
1930

2274

2275

другим заранее предрешенным качествам. Такие манипуляции противоречат личному достоинству человека, его целостности и его самобытности¹, которая уникальна и неповторима¹.

Эвтаназия

2276 Те, чьи жизненные возможности ограничены или ослаблены, имеют право на особое к себе уважение. Больные или инвалиды должны получать поддержку, чтобы вести жизнь, насколько это возможно, нормальную.
¹⁵⁰³

2277 Прямая эвтаназия, независимо от мотивов и средств, состоит в том, что жизнь инвалида, больного или умирающего прерывают извне. Эвтаназия нравственно неприемлема.

Так, действие или бездействие, которые сами по себе или с заранее обдуманным намерением приносят смерть, чтобы устраниТЬ боли, является убийством, которое тяжким образом попирает достоинство человека и уважение к Богу Живому, его Создателю. Ошибка в суждении, которая может быть сделана из благих убеждений, не меняет природы самого смертоносного действия, которое всегда неприемлемо и недопустимо².

2278 Прекращение дорогостоящих, опасных, экстраординарных или несопротивляемых ожидаемому результату медицинских процедур может быть законным. Это отказ от «терапевтической настойчивости». Здесь нет намерения принести смерть, есть только признание невозможности помешать ей. Решения должны приниматься самим пациентом, если он обладает на то способностью и возможностью, либо теми, у кого есть законное право решать; при этом необходимо всегда уважать разумную волю пациента и его законные интересы.

2279 Даже если смерть считается неизбежной, нельзя прерывать уход, который нормально полагается больному. Использование обезболивающих средств для того, чтобы облегчить страдания умирающего, даже с риском сократить его жизнь, может быть с моральной точки зрения совместимо с человеческим достоинством — если при этом не хотят смерти ни как цели, ни как средства, но только предвидят ее и принимают как неизбежность. Успокаивающий уход является особо ценной формой бескорыстного милосердия. В этом качестве его надо всячески поощрять.

Самоубийство

2280 Каждый отвечает за свою жизнь перед Богом, давшим ее. Бог остается ее абсолютным Владыкой. Мы должны с благодарностью принимать ее и защищать ее в честь Бога и ради спасения наших душ. Мы — только управляющие, но не хозяева жизни, которую Бог доверил нам. Мы не можем распоряжаться ею.
²²⁵⁸

2281 Самоубийство противоречит естественной склонности человека сохранять и продолжать свою жизнь. Оно глубоко про-

тиворечит законной любви к себе. Оно оскорбляет любовь к ближнему, ибо неправедно разрывает связи солидарности с семейным, национальным и человеческим обществом, по отношению к которому у всех нас есть обязательства. Самоубийство противоречит любви к Богу Живому.

²²¹²

Если самоубийство совершается с целью подать пример, в частности, молодежи, оно становится страшным соблазном. Сознательное содействие самоубийству нарушает нравственный закон.

²²⁸²

Тяжелое психическое расстройство, страх или невыносимая тревога перед испытанием, страданиями или пытками могут уменьшить ответственность самоубийцы.

¹⁷³⁵

Не надо терять надежду на вечное спасение людей, покончивших жизнь самоубийством. Бог, одному Ему ведомыми путями, может дать им возможность спасительного раскаяния. Церковь молится о тех, кто наложил руки на себя.

²²⁸³

¹⁰³⁷

II. Уважение к достоинству человека

Уважение к душе ближнего: соблазн

Соблазн — это проявление образа мышления или поведение, которые толкают других к деланию зла. Тот, от кого исходит соблазн, становится искусителем ближнего. Он наносит ущерб добродетели и честности; он может довести своего брата до духовной смерти. Соблазн становится тяжелой виной, если выливается в действие или в бездействие, преднамеренно ведущее другого к совершению серьезного проступка.

²²⁸⁴

²⁸⁴⁷

Соблазн становится особенно пагубным в зависимости от авторитета тех, кто вызывает его, или слабости тех, кто ему подвергается. По поводу соблазна наш Господь произнес следующие слова осуждения: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф 18, 6)¹. Соблазн усугубляется в том случае, когда он исходит от лиц, призванных — природой или выполняемыми функциями — учить и воспитывать других. Иисус упрекает в этом книжников и фарисеев, сравнивая их с волками в овечьей шкуре².

²²⁸⁵

¹⁹⁰³

1. DonV 1, 6. — 2. Конгр. вер.: «Декларация „Iura et bona”».

1. Ср. 1 Кор 8, 10–13. — 2. Ср. Мф 7, 15.

- 2286 Соблазн может исходить от закона, от учреждений, от морды или от общественного мнения.
- 1887 Так, повинны в соблазне те, кто устанавливает законы или социальные структуры, ведущие к деградации нравов и вырождению религиозной жизни, или к «социальным условиям, которые вольно или невольно делают непосильным, практически невозможным христианское поведение, соответствующее заповедям»¹. То же самое касается руководителей предприятий, устанавливающих правила, которые толкают на обман; учителей, которые «раздражают детей»², и тех, кто, манипулируя общественным мнением, отвращают его от нравственных ценностей.
- 2498 2287 Тот, кто использует имеющуюся у него власть таким образом, что толкает на совершение зла, виновен в соблазне и ответственен за зло, которому прямо или косвенно потворствовал. «Невозможно не прийти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят» (Лк 17, 1).
- Уважение к здоровью**
- 2288 Жизнь и физическое здоровье — драгоценные блага, доверенные нам Господом. Мы должны благородно заботиться о них, принимая во внимание нужды других и общее благо.
- 1503 1509 Забота о здоровье граждан требует помощи общества для создания условий существования, позволяющих расти и достигать зрелости: это касается питания и одежды, жилища, здравоохранения, начального обучения, трудоустройства, социального обеспечения.
- 2289 364 2113 Если нравственный закон призывает к уважению телесной жизни, он, однако, не делает из нее абсолютной ценности. Он восстает против нео-языческой концепции, стремящейся распространять *культ тела*, всем ему жертвовать, превращать в кумиры физическое совершенство и спортивные успехи. Отбирая сильных и отметая слабых, такая концепция может привести к извращению человеческих отношений.
- 2290 1809 Добродетель воздержанности предрасполагает к тому, чтобы *избегать любых излишеств*, злоупотребления едой, алкоголем, табаком и лекарствами. Те, кто в состоянии опьянения или из-за чрезмерного увлечения скоростью ставит под угрозу безопасность других и свою собственную на дорогах, в море или в воздухе, берет на себя тяжкую вину.
- 2291 Употребление наркотиков наносит разрушительный вред человеческому здоровью и жизни. За исключением чисто тера-

1. Пий XII, Речь 1 июня 1941 г. — 2. Ср. Еф 6, 4; Кол 3, 21.

певтических показаний, это очень тяжкая вина. Нелегальное производство и контрабанда наркотиков — преступная деятельность, представляющая собой прямое соучастие (поскольку побуждают их совершать) в действиях, резко противоречащих нравственному закону.

Уважение к личности и научные исследования

- 2292 Научные опыты, в области медицины или в области психологии, производимые на людях или группах людей, могут способствовать лечению больных и улучшению здоровья общества.
- 2293 159 Фундаментальные научные исследования, равно как и практические, убедительно свидетельствуют о господстве человека над творением. Наука и техника представляют собой ценные ресурсы, если они служат человеку и его полному развитию для блага всех; тем не менее, они не могут быть целью ни сами по себе, ни развития человеческого прогресса. Наука и техника подчинены человеку, источнику своего происхождения и развития; поэтому человек и его моральные ценности определяют их цели и позволяют осознать их пределы.
- 2294 1703 Иллюзорно убеждение, что научное исследование и его практическое приложение нравственно нейтральны. С другой стороны, критерии их оценки не могут быть выводимы ни из обычной технической эффективности, ни из последующей пользы для одних людей в ущерб другим, ни, что еще хуже, из господствующих идеологий. Ввиду естественно присущего науке и технике значения, они должны быть безусловно подчинены фундаментальным критериям морали; они должны находиться на службе человека, его неотъемлемых прав, его истинного и полного блага, в соответствии с волей Божией и Его Замыслом.
- 2295 1753 Исследования и эксперименты на людях не могут узаконивать действия, сами по себе противоречащие достоинству личности и нравственному закону. Возможное согласие подопытных субъектов не оправдывает такие действия. Эксперименты на людях морально незаконны, если они представляют риск для жизни или физической и психологической целостности субъекта, чрезмерной или такой, которой можно избежать. Эксперименты на людях наносят ущерб человеческому достоинству, если, тем более, они производятся без четкого согласия субъекта или правомочных лиц.
- 2296 2301 Пересадка органов соответствует нравственному закону, если физические и психологические опасности и риски, которые берет на себя донор, пропорциональны искому благу для реципиента. Посмертное дарование своих органов является благородным и достойным делом и должно поощряться как проявление щедрой солидарности. Оно морально неприемлемо, если донор или его близкие не дали на это явного согласия. Кроме того, морально неприемлемо приводить к инвалидности или к смерти человеческую личность — даже если это делается для того, чтобы продлить жизнь других людей.

Уважение к телесной целостности

2297

Похищение и взятие заложников сеют террор и посредством угроз подвергают жертвы невыносимому давлению. Они морально незаконны. *Terrorism* подвергает угрозам, ранит и убивает всех без разбора; он глубоко противоречит справедливости и любви. *Пытки*, использующие физическое или моральное насилие, чтобы вырвать признания, чтобы наказать виновных, устрашить противников или удовлетворить свою ненависть, противоречат уважению к личности и человеческому достоинству. Сознательная и преднамеренная ампутация, калечение или стерилизация невинных людей, вне контекста медицинских предписаний исключительно терапевтического характера, противоречат нравственному закону¹.

2298

В прошлом законные власти обычно применяли жестокие методы для поддержания закона и порядка, часто при отсутствии какого-либо протеста со стороны пастырей Церкви, которые в собственных трибуналах применяли положения римского права касательно пыток. Наряду с этими прискорбными фактами, однако, Церковь всегда проповедовала долг милосердия и сострадания; она запрещала духовенству проливать кровь. В последнее время стало ясно, что использование этих жестоких методов не нужно для поддержания общественного порядка и нарушает законные права человека. Наоборот, оно приводит к самой худшей деградации. Надо добиваться исчезновения таких методов. Надо молиться за жертвы и их палачей.

2267

Уважение к мертвым

2299

Умирающие должны быть окружены уходом и вниманием, чтобы помочь им прожить последние минуты в мире и достоинстве. Молитва близких должна помогать им. Близкие должны позаботиться о том, чтобы больным вовремя были преподаны таинства, готовящие их к встрече с Богом Живым.

1525

С телами усопших надлежит обращаться почтительно и с любовью, в вере и в надежде на воскресение. Погребение мертвых — это акт телесного милосердия², выражение почтения к Божиим чадам, тело которых — храм Духа Святого.

2300

Вскрытие трупов морально допустимо, если оно производится с научной целью или в рамках судебного следствия. Бескорыстный дар органов после смерти законен и может быть похвальным.

Кремация дозволена Церковью в том случае, если она не является выражением неверия в воскресение тела³.

1. Ср. Пий XI, Энциклика «Casti connubii»: DS 3722.

2. Ср. Тов 1, 16–18. — 3. Ср. СИС кан. 1176, § 3.

III. Сохранение мира

Мир

Напоминая заповедь: «Не убивай» (Мф 5, 21), Господь наш требует мира в сердцах и обличает безнравственность преступного гнева и ненависти:

2302
1765

Гнев есть желание мести. «Желать отмщения как зла для того, кого надо наказать, незаконно»; но похвально требовать воздаяния «для исправления порока и сохранения справедливости»¹. Если гнев доходит до осознанного желания убить ближнего или тяжело ранить его, он становится тяжким преступлением против любви; это — смертный грех. Господь сказал: «Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду» (Мф 5, 22*).

2303
2094, 1933

Сознательная ненависть противоречит любви. Ненависть к ближнему — грех, когда человек сознательно желает ему зла. Ненависть к ближнему — тяжкий грех, когда ему сознательно желают серьезной беды. «А Я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, Который на небесах» (Мф 5, 44–45*).

2304
1909

Уважение и развитие человеческой жизни требуют *мира*. Мир — это не только отсутствие войны, и он не ограничивается обеспечением равновесия враждующих сторон. Мир не может быть установлен на земле без сохранения личного достоинства людей, без свободного общения между людьми, без уважения к достоинству людей и народов, без постоянного воплощения в жизнь братства. Он есть «спокойствие порядка»². Он — дело справедливости³ и плод любви⁴.

1807

Мир на земле — образ и плод *мира Христа*, мессианского «Князя мира» (Ис 9, 6). Кровью Креста Своего Он «в Своем собственном теле убил вражду» (Еф 2, 16*)⁵, Он примирил людей с Богом и сделал из Своей Церкви таинство единства человеческого рода и его единения с Богом. «Он есть мир наш» (Еф 2, 14). Он объявляет: «блаженны миротворцы» (Мф 5, 9).

2305
1468

Те, кто отказывается от насильственных и кровопролитных действий и для защиты прав человека прибегает к средствам, доступным самым слабым, свидетельствуют о евангельской

1. STh 2–2, 158, 1, ad 3.

2. Св. Августин, О граде Божием 19, 13.

3. Ср. Ис 32, 17.

4. Ср. GS 78, §§ 1–2. — 5. Ср. Кол 1, 20–22.

	любви, лишь бы это не вредило правам и обязанностям других людей и обществ. Они законно подтверждают серьезность физического и морального риска, связанного с применением насилия, с его разрушениями и жертвами ¹ .	
	Избегать войны	
2307	Пятая Заповедь запрещает сознательное уничтожение человеческой жизни. Зло и несправедливости, которые влечет за собой любая война, заставляют Церковь настойчиво призывать каждого молиться и действовать для того, чтобы благость Божия освободила нас от древнего рабства войны ² .	2239 1909
2308	Каждый гражданин и каждый правитель должен стараться избежать войны.	2311 1782, 1790
2266	Но до тех пор, пока «будет существовать опасность войны и не будет международной компетентной власти, снабженной достаточными силами, нельзя будет отказывать правительствам, исчерпавшим все средства мирного соглашения, в праве законной обороны» ³ .	2312
2309 2243	Нужна большая строгость при определении точных условий, оправдывающих законную самозащиту посредством военной силы. Серьезность такого решения налагает требование соблюдать строжайшие условия нравственной легитимности. В этом случае необходимо одновременно:	2313
	— чтобы ущерб, наносимый агрессором нации или сообществу наций, был длительным, тяжелым и бесспорным;	
	— чтобы любые другие возможности положить ему конец оказались нереальными или неэффективными;	
	— чтобы налицо были серьезные возможности успеха;	
	— чтобы применение оружия не привело к большему злу и беспорядку, чем то зло, которое надо прекратить. Мощность современных средств разрушения играет большую роль при решении о том, налицо ли это последнее условие.	
	Таковы традиционные элементы учения о так называемой «справедливой войне».	2314
1897	Оценка условий моральной легитимности принадлежит разумному суждению тех, кто ответственен за общественное благо.	
2310	Государственные власти в этом случае обладают правом и долгом потребовать от граждан <i>исполнения обязанностей, необходимых для защиты отечества</i> .	2242 2315

1. Ср. GS 78, § 5. — 2. Ср. GS 78, § 4. — 3. GS 79, § 4.

Te, кто посвящают себя служению родине, находясь на военной службе, являются защитниками безопасности и свободы народов. Честно выполняя свои обязанности, они по-настоящему способствуют общему благу нации и поддержанию мира¹.

Государственные власти должны находить справедливое решение в тех случаях, когда человек по убеждению отказывается брать в руки оружие, при этом оставаясь обязанным служить человеческому сообществу иным образом².

Церковь и человеческий разум декларируют, что нравственный закон постоянно действенен во время вооруженных конфликтов. «Тот факт, что война, к несчастью, началась, не означает, что тем самым между воюющими сторонами все дозволено»³.

Надо уважать гражданское население, раненых солдат и военнопленных и обращаться с ними гуманно.

Действия, сознательно противоречащие человеческим правам и универсальным принципам, как и приказы о таких действиях, являются преступлениями. Слепое повиновение не достаточно для того, чтобы оправдать выполняющих подобные приказания. Так, истребление нации, народа или этнического меньшинства должно быть осуждено как смертный грех. Наш нравственный долг — отказываться выполнять приказания о совершении геноцида.

«Всякое военное действие, направленное без различия на уничтожение целых городов или обширных областей с их населением, является преступлением против Бога и самого человека, что надлежит твердо и без колебаний осудить»⁴. Риск современной войны состоит в том, что обладателям оружия массового уничтожения — в частности, атомного, биологического или химического — предоставлена возможность совершать подобные преступления.

Накопление оружия многим представляется как парадоксальный способ убедить возможного противника не прибегать к военным действиям. Люди, придерживающиеся такого мнения, видят в этом самый эффективный метод обеспечить мир между народами. Но такой способ убеждения — очень спорный с моральной точки зрения. *Гонка вооружений* не обеспечивает

1. Ср. GS 79, § 5. — 2. Ср. GS 79, § 3. — 3. GS 79, § 4.
4. GS 80, § 4.

	мира. Она не только не устраниет возможных причин войны, но несет с собой риск их усугубить. Астрономические расходы на создание все новых и новых вооружений мешают оказывать помочь нуждающемуся населению ¹ ; они препятствуют развитию народов. Чрезмерное вооружение умножает причины конфликтов и повышает риск распространения.	2322
2316 1906	<i>Производство оружия и торговля им</i> касается общего блага наций и международного сообщества. Поэтому гражданские власти имеют право и обязаны регламентировать их. Преследование краткосрочных или коллективных интересов не может узаконить предприятий, разжигающих насилие и конфликты между нациями и компрометирующих международный правопорядок.	2323
2317 1938, 2538 1941	Несправедливости, слишком явное социальное или экономическое неравенство, зависть, подозрительность и гордыня, пагубно распространяющиеся между людьми и нациями, без конца угрожают миру и вызывают войны. Все, что делается для того, чтобы преодолеть эти беззакония, способствует созиданию мира и избежанию войны:	2324
	По причине греховности людей, им всегда угрожает опасность войны, и так будет, доколе не придет Христос; но поскольку они, соединенные любовью, преодолевают грех, преодолевается и насилие, пока не исполнится слово: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис 2, 4) ² .	2325
	Коротко	2326
2318	«В Его руке душа всякого живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12, 10).	2327
2319	Всякая человеческая жизнь с момента зачатия и до смерти священна, потому что Бог живой и святой возжелал человеческую личность ради нее самой по Своему образу и подобию.	2328
2320	Убийство человека глубоко противоречит достоинству личности и святости Творца.	2329
2321	Запрет убивать не отменяет права обезвредить неправедного агрессора. Законная защита — долг того, на ком лежит ответственность за чужие жизни и общее благо.	2330

1. Ср. Павел VI, Энциклика «Populorum progressio» («Прогресс человечества») 53. — 2. GS 78, § 6.

	С момента зачатия ребенок имеет право на жизнь. Непосредственный аборт, используемый как цель или средство, есть позорное деяние ¹ , глубоко противоречащее нравственному закону. Церковь наказывает за это преступление против человеческой жизни канонической мерой отлучения (экскоммуникации).	2322
	Поскольку с самого момента зачатия к зародышу надо относиться как к личности, надо защищать его целостность, заботиться о нем и лечить, как любого другого человека.	2323
	Сознательная эвтаназия, каковы бы ни были ее формы и мотивы, является убийством. Она глубоко противоречит достоинству человеческой личности и уважению к ее Создателю, Богу Живому.	2324
	Самоубийство глубоко противоречит справедливости, надежде и любви. Оно запрещено Пятой Заповедью.	2325
	Соблазн представляет собой тяжкую вину, когда действием или бездействием сознательно ведет других к тяжкому греху.	2326
	Учитывая страдания и несправедливость, которые несет с собой война, мы должны в пределах разумных возможностей делать все, чтобы избежать ее. Церковь молится: «От бедствий, голода, огня и войны избавь нас, Господи».	2327
	Церковь и человеческий здравый смысл декларируют, что нравственный закон остается постоянно действующим во время вооруженных конфликтов. Действия, преднамеренно нарушающие права и универсальные принципы народов, являются преступлениями.	2328
	«Гонка вооружений — тягчайшая язва человечества; она наносит бедным невыносимый ущерб» ² .	2329
	«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5, 9).	2330

1. GS 27, § 3. — 2. GS 81, § 3.

Статья шестая

Шестая Заповедь

Не прелюбодействуй (Исх 20, 14; Втор 5, 1).

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 5, 27–28).

^{369–373} 2331 I. «Мужчину и женщину сотворил их...»

«Бог есть любовь, и в Себе Самом Он переживает тайну общения и любви. Создавая человека по Своему образу (...), Бог вписывает в человечество мужчины и женщины *призвание* и, следовательно, ответственность и способность *любви и общения*¹.

«И сотворил Бог человека по образу Своему (...) мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27); «Плодитесь и размножайтесь» (Быт 1,28); «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их» (Быт 5, 1–2).

³⁶² 2332 *Сексуальность* влияет на все аспекты человеческой личности, в единстве ее души и тела. В особенности она касается эмоциональности, способности любви и продолжения жизни и, в более общем плане, способности устанавливать общение с другими.

¹⁶⁰³ 2333 Каждый человек, мужчина и женщина, призван сам признать и принять свою *сексуальную идентичность*. Физическое, нравственное и духовное *различие и взаимодополняемость* служат благу брака и развитию семейной жизни. Гармония супружеского союза и общества частично зависит от того, как представители обоих полов воспринимают свою взаимодополняемость, взаимные потребности и поддержку.

³⁵⁷ 2334 «Создавая человека мужчиной и женщиной, Бог одаряет личностным достоинством в равной степени мужчину и женщину². «Человек есть личность, и это относится в равной степени к мужчине и женщине, ибо оба они созданы по образу и подобию личностного Бога»³.

2335 Каждый из двух полов представляет собой с одинаковым достоинством, хотя и по-разному, образ могущества и нежной любви Бога. *Союз мужчины и женщины* в браке есть способ

повторить во плоти щедрость и изобилие Создателя: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2, 24). От этого союза происходят все поколения людей¹.

¹⁶¹⁴ 2336 Иисус пришел, чтобы восстановить творение в его изначальной чистоте. В Нагорной проповеди Он дает абсолютное толкование Божиего Замысла: «Вы слышали, что сказано древним: „не прелюбодействуй“». А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5, 27–28). Что Бог сочетал, того человек да не разлучает².

Предание Церкви всегда понимало Шестую Заповедь как объемлющую совокупность человеческой сексуальности.

II. Призвание целомудрия

^{2520, 2349} 2337 Целомудрие означает полную целостность сексуальности в человеческой личности и, таким образом, внутреннее единство человека в его телесном и духовном бытии. Сексуальность, в которой выражена принадлежность человека к плотскому и биологическому миру, становится личной и по-настоящему человеческой, когда она входит как составляющая в отношения между двумя личностями, в обоюдном и не ограниченном во времени взаимном даровании мужчины и женщины друг другу.

Добротель целомудрия включает в себя таким образом целостность личности и целостность дара.

Целостность личности

²³³⁸ 2338 Целомудренный человек содержит в себе всю целостность сил жизни и любви, в нем заложенных. Эта целостность обеспечивает единство личности, она сопротивляется любой манере поведения, способной ранить ее. Она не терпит ни двойной жизни, ни двойного языка³.

²³³⁹ 2339 Целомудрие требует, чтобы человек *научился владеть собой*. Это часть подготовки к правильному пользованию человека свободой. Альтернатива ясна: либо человек владеет своими страстями и обретает покой, либо он позволяет им господ-

1. FC 11. — 2. FC 22; cp. GS 49.
3. MD 6.

1. Ср. Быт 4, 1–2. 25–26; 5, 1.
2. Ср. Мф 19, 6. — 3. Ср. Мф 5, 37.

1767 ствовать над собой и становится несчастным¹. «Достоинство человека требует, чтобы он действовал по сознательному и свободному выбору, т.е. изнутри движимый и побуждаемый личной совестью, а не слепыми инстинктами или чисто внешним принуждением. Такого достоинства человек достигает тогда, когда, освобождаясь от всякого порабощения страстями, он стремится к своей цели в свободном выборе добра и находит для этого надлежащие вспомогательные средства в действенном и прилежном их искании»².

2340 Тот, кто хочет оставаться верным обетам своего Крещения и 2015 устоять против искушений, должен вооружиться соответствующими *средствами*: самопознанием, практикой аскезы, соответствующей случающимся трудностям; послушанием Божественным заповедям; воплощением в жизнь нравственных добродетелей и верностью молитве. «Целомудрие воссоединяет нас и ведет к единству, которое мы потеряли, будучи рассеяны во множестве»³.

2341 Добродетель целомудрия находится в тесной зависимости от 1809 основной добродетели *воздержанности*, которая направлена на то, чтобы подчинить разуму страсти и чувственные аппетиты человека.

2342 Выработка самообладания — *продолжительное дело*. Никогда нельзя считать, что мы приобрели его раз и навсегда. Оно 407 требует усилий в любом возрасте⁴. В некоторые моменты жизни — в частности, тогда, когда личность формируется, — в детстве и юности, необходимые усилия могут носить характер особой интенсивности.

2343 Целомудрие подвержено *законам роста*. Его развитие про- 2223 ходит различные этапы, порою отмеченные несовершенством и очень часто — грехом. «День за днем человек добродетельный и целомудренный воспитывает себя сам путем множественного и свободного выбора. Так он познает, любит и делает моральное добро, соответственно разным этапам своего развития»⁵.

2344 Целомудрие — дело в высшей степени личное; оно требует 2525 также *усилия культурного порядка*, ибо существует «взаимозависимость между развитием человека и развитием самого общества»⁶. Целомудрие предполагает уважение к правам личнос-

ти, в частности, к праву получать информацию и образование, уважающие нравственное и духовное измерение человеческой жизни.

2345 Целомудрие — это нравственная добродетель. Она также— дар Божий, *благодать*, плод духовного действия¹. Святой Дух 1810 дает тому, кто возрожден водой Крещения, силу подражать чистоте Христа².

Полнота самоотдачи

2346 Любовь есть форма всех добродетелей. Под ее влиянием 1827 целомудрие является нам как школа дара личности. Самообладание предназначено для самоотдачи. Целомудрие делает человека, сближающего его, свидетелем перед близким верной 210 и нежной любви Божией.

2347 Добродетель целомудрия расцветает в *дружбе*. Она указывает 374 ученику, как следовать и подражать Тому, Кто избрал нас Своими друзьями³, полностью отдал Себя нам и дал нам приобщиться к Его Божественному естеству. Целомудрие есть обещание бессмертия.

Целомудрие выражается, в частности, в *дружеском отношении к близкнему*. Дружба, развивающаяся между лицами одного пола или разных полов, является великим благом для всех. Она ведет к духовному общению.

Разные виды целомудрия

2348 Всякий крещеный человек призван к целомудрию. Христианин «облекся во Христа» (Гал 3, 27), Образец целомудрия. Все верные Христу призваны вести целомудренную жизнь, в зависимости от личного состояния их жизни. В момент Крещения христианин обязуется подчинять целомудрию свою эмоциональную жизнь.

«Целомудрие людей должно различаться в соответствии с разными состояниями их жизни: у одних — в посвященной девственности и безбрачии, образцовых путях наибольшей легкой отдачи Богу всего сердца безраздельно; у других — в рамках, установленных для всех нравственным законом, в зависимости от того, состоят ли они в браке или одиноки»⁴. Состоящие в

1. Ср. Сир 1, 22. — 2. GS 17.

3. Св. Августин, Исповедь 10, 29.

4. Ср. Тов 2, 1–6. — 5. FC 34. — 6. GS 25.

1. Ср. Гал 5, 22.

2. Ср. 1 Ин 3, 3. — 3. Ср. Ин 15, 15.

4. Конгр. вер.: Декларация «Persona humana» (далее — PH) 11.

браке призваны соблюдать супружеское целомудрие; остальные — целомудренное воздержание:

Существуют три формы добродетели целомудрия: целомудрие супругов, целомудрие вдовства и целомудрие девственности. Мы не восхваляем одни из них, исключая другие. В этом — богатство церковной дисциплины².

2350 *Жених и невеста* призваны жить в целомудренном воздержании. Это испытание, благодаря которому они познают взаимное уважение и учатся взаимной верности и надежде получить друг друга как дар от Бога. Они должны отложить до бракосочетания те выражения нежности, которые специфически присущи супружеской любви. Они должны взаимно помогать друг другу возрастать в целомудрии.

Нарушение целомудрия

2351 *Похоть (вожделение)* есть неупорядоченное желание или
2528 неумеренность эротических удовольствий. Сексуальное удовольствие является моральным беззаконием, когда к нему стремятся ради него самого, вне целей продолжения рода и единения.

2352 Под *мастурбацией* следует понимать сознательное возбуждение половых органов с целью получения эротического наслаждения. «Как Учительство Церкви вместе с неизменной традицией, так и моральное чувство верующих утверждают без колебаний, что мастурбация — акт безусловно и серьезно беззаконный». «Каковы бы ни были мотивы, использование сексуальных возможностей вне нормальных супружеских отношений противоречит их предназначению». Поиск сексуального наслаждения осуществляется здесь вне «сексуальных отношений, требуемых нравственным законом, реализующих в контексте настоящей любви и во всей полноте их значения взаимный дар себя и продолжение человеческого рода»³.

Чтобы вынести справедливое суждение о моральной ответственности конкретных личностей и упорядочить пастырскую деятельность, надо принимать во внимание эмоциональную не зрелость, силу привычек, состояние страха или другие психические и социальные факторы, которые могут уменьшить или даже свести к минимуму моральную вину.

1. Св. Амвросий Медиоланский, О вдовах 23.

2. РН 9.

Блуд — это плотская связь между свободными мужчиной и женщиной вне брачного союза. Он грубо нарушает достоинство личности и сексуальности человека, естественно предназначеннной для супружеского блага, а также для рождения и воспитания детей. Кроме того, он становится тяжким соблазном, когда речь идет о развращении молодых.

2353

Порнография состоит в изъятии сексуального акта, реального или симулированного, из интимности партнеров с целью выставить преднамеренно их на показ другим. Она оскорбляет целомудрие, потому что извращает супружеский акт, интимный дар супругов друг другу. Она наносит тяжкий ущерб достоинству тех, кто участвует в таких действиях (актеры, коммерсанты, публика), ибо каждый становится для другого объектом примитивного удовольствия и бесчестной прибыли. Она погружает тех и других в иллюзорный мир. Порнография — тяжкий грех. Гражданские власти не должны допускать производства и распространения порнографических материалов.

2354

2523

Проституция наносит ущерб достоинству личности, которая ею занимается и тем самым превращается исключительно в источник извлекаемого из нее эротического удовольствия. Тот, кто платит, тяжко грешит против себя самого: он разрушает целомудрие, которому посвятило его Крещение, и освещает свое тело, храм Духа Святого¹. Проституция — это социальное бедствие. Она затрагивает по большей части женщин, но также и мужчин, детей и подростков (в двух последних случаях грех сопровождается соблазном). Занятие проституцией всегда глубоко греховно, но нищета, шантаж и социальное давление могут смягчить ответственность за этот грех.

2355

Изнасилование означает насильственное вторжение в сексуальную интимность человека. Оно наносит ущерб справедливости и любви. Изнасилование грубо нарушает право каждого на уважение, свободу, физическую и моральную неприкосновенность. Оно наносит жертве огромный урон, которым может быть отмечена вся ее жизнь. Оно при всех обстоятельствах представляет собой акт по сути своей дурной. Еще хуже — изнасилование, совершающееся близкими родственниками (кровосмешение) или воспитателями в отношении доверенных им учеников.

1735

2356

2297

1756

2388

1. Ср. 1 Кор 6, 15–20.

Целомудрие и гомосексуализм

2357

Гомосексуализм означает отношения между мужчинами или женщинами, испытывающими сексуальное влечение, исключительное или преобладающее, к лицам одного с ними пола. Он принимает самые разнообразные формы в разные эпохи и в разных культурах. Его психическое происхождение остается в большой степени необъяснимым. Опираясь на Священное Писание, представляющее гомосексуальные действия как тяжкую форму разврата¹, Предание неизменно объявляет «гомосексуальные акты безусловно беззаконными»². Они противоречат естественному закону. Они лишают половой акт его функции дарования жизни. Они не вытекают из подлинной эмоциональной и сексуальной взаимодополняемости. Ни в коем случае они не могут быть одобрены.

2333

2358

Немалое число мужчин и женщин представляют глубоко укорененную тенденцию к гомосексуализму. Эта наклонность, объективно нарушающая порядок, для большинства из них является трудным испытанием. К ним нужно относиться с уважением, состраданием и тактичностью. Надо избегать по отношению к ним всякого проявления несправедливой дискриминации. Эти люди призваны исполнить волю Божию в своей жизни и, если они христиане, соединить с Крестной Жертвой Спасителя те трудности, с которыми они сталкиваются вследствие своего состояния.

2359

2347

Люди, склонные к гомосексуализму, призваны к целомудрию. Благодаря добродетелям самообладания, воспитывающим внутреннюю свободу, иногда с помощью бескорыстной дружбы, молитвы и благодати таинств, эти люди могут и должны постепенно и решительно приближаться к христианскому совершенству.

2360

1601

III. Супружеская любовь

Сексуальность предназначена для супружеской любви мужчины и женщины. В браке телесная интимность супругов становится знаком и залогом духовного общения. Между крещеными брачные узы освящены таинством.

2361

«Сексуальность, посредством которой мужчина и женщина отдают себя друг другу особыми, исключительно супружескими

1. Ср. Быт 19, 1–29; Рим 1, 24–27; 1 Кор 6, 10; 1 Тим 1, 10.

2. РИ 8.

сущими актами, не является чем-то чисто биологическим, но затрагивает саму внутреннюю сущность человеческой личности как таковой. Сексуальность осуществляется поистине по-человечески только тогда, когда она становится неотъемлемой частью любви, в силу которой женщина и мужчина вступают друг с другом в неразрывный союз до самой смерти»¹:

1643, 2332

Товия встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Товия говорить: «Благословен Ты, Боже отцов наших, и благословлено имя Твое святое и славное во веки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! Ты сотворил Адама и дал ему помощнице Еву, подпорю — жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: „Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему“. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня, и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь (Тов 8, 4–9).

1611

«Действия, которыми супруги интимно и целомудренно соединяются, честны и достойны и, совершаемые подлинно по-человечески, означают и поддерживают взаимную отдачу друг другу, через которую в радости и благодарении супруги обогащают друг друга»². Сексуальность — источник радости и наслаждения.

2362

Творец Сам распорядился, (...) чтобы в этой функции [деторождения] супруги испытывали телесное и духовное удовольствие и удовлетворение. Таким образом, они не делают ничего дурного, ища этого удовольствия и наслаждаясь им. Они принимают то, что Создатель предназначил для них. Тем не менее, супруги должны уметь держать себя в рамках благородной умеренности³.

2363

В супружеском союзе осуществляется двойная цель брака: благо самих супругов и передача жизни. Нельзя отделять друг от друга эти два значения или две ценности брака, не внося беспорядок в духовную жизнь супружеской пары и не ставя под угрозу благие свойства брака и будущее семьи.

Таким образом, супружеская любовь между мужчиной и женщиной подчиняется двойному требованию верности и плодородия.

Супружеская верность

1646–1648

Супружеская пара составляет «глубокую общность жизни и супружеской любви, которую установил Творец и которой Он даровал ее собственные законы. [Эта общность] основывается брачным союзом, т.е. непреложным личным согласием»⁴. Оба

2364

1603

1. FC 11. — 2. GS 49.

3. Пий XII, Речь 29 октября 1951 г. — 4. GS 48, § 1.

супруга отдаются друг другу полностью и навсегда. Их уже не двое — они составляют теперь единую плоть. Свободно за-
1615 ключенный супружами союз обязывает их сохранять его еди-
ным и нерасторжимым¹. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк 10, 9)².

2365 Верность означает постоянство в исполнении данного сло-
ва. Бог верен. Таинство брака вводит мужчину и женщину в
1640 верность Христа Своей Церкви. Супружеским целомудрием они свидетельствуют об этой тайне перед лицом мира.

Св. Иоанн Златоуст советует молодым мужьям так говорить же-
не: «Я принял тебя в свои объятия, и я люблю тебя, и я предпочита-
ешь тебе даже жизни моей. Ибо здешняя жизнь — ничто, и самая
пламенная мечта моя — прожить ее с тобой так, чтобы быть уверенным,
что мы не будем разлучены в той, что нам уготована (...). Любовь твоя для меня превыше всего, и нет мне большего горече-
ния, чем не иметь тех же мыслей, что и ты»³.

1652-1653 Плодородие брака

2366 Плодородие — дар, цель брака, ибо супружеская любовь по
своей природе стремится быть плодоносной. Ребенок появляется
не извне, чтобы присоединиться к взаимной любви супру-
гов; он вырастает прямо в недре этого обоядного дара, кото-
рого плодом и осуществлением он является. Поэтому Церковь,
которая «на стороне жизни»⁴, учит, что «всякий супружеский
акт должен сам по себе оставаться предназначенным для вос-
производства человеческой жизни»⁵. «Это учение, много раз из-
ложенное в Учительстве Церкви, основано на неразрывной свя-
зи, которой хотел Бог и которую человек не может разорвать
по собственной инициативе, между двумя значениями супружес-
кого акта: объединяющего и воспроизводящего»⁶.

2367 Призванные давать жизнь, супруги причастны творческому
2205 могуществу и отцовству Бога⁷. «В обязанности передавать жизнь
и воспитывать тех, кому они ее дали, которую нужно рассмат-
ривать как свойственную им миссию, супруги являются спо-
сипешниками любви Бога Творца и как бы ее выразителями. По-

этому они должны исполнять свои обязанности с сознанием че-
ловеческой и христианской ответственности»¹.

Особый аспект этой ответственности касается *регулирования зачатий*. Если на то есть обоснованные причины, супруги мо-
гут желать отложить время рождения своих детей. Им самим
надлежит убедиться, что это желание не продиктовано эгоис-
тическими соображениями, но соответствует надлежащему вели-
кодушию ответственного отцовства. Кроме того, они дол-
жны согласовать свое поведение с объективными моральными
критериями:

Когда речь идет о согласовании супружеской любви с ответствен-
ной передачей жизни, нравственное поведение зависит не только
от искреннего намерения и от оценки мотивов, но должно опре-
деляться объективными критериями, присекающими из природы
личности и ее поступков, сохраняющих в контексте истинной люби-
ви подлинный смысл взаимной отдачи и человеческого деторожде-
ния, чего не может быть, если неискренне соблюдается доброде-
тель супружеского целомудрия².

«Только сохранив эти два основных аспекта, объединяющий
и воспроизводящий, супружество полностью сохраняет смысл
взаимной и настоящей любви и свое предназначение для высо-
кого призвания человека к отцовству»³.

Периодическое воздержание, методы регулирования рожда-
емости, основанные на самонаблюдении и использовании пери-
одов неплодности⁴, соответствуют объективным критериям морали.
Применение этих методов основано на уважении к телу
супружеских, поощряет нежность между супружами и способствует
воспитанию подлинной свободы. И наоборот, по сути своей
порочно «всякое действие, которое в предвидении супружеского
акта или во время него, или во время развития его естественных
последствий ставит себе целью сделать невозможным зачатие,
или служит для этого средством»⁵.

Естественному «языку», выражющему обоядный и полный дар
супружеских, применение противозачаточных средств навязывает
«язык», объективно противоречий или такой, который не выра-
жает полной отдачи себя другому. Отсюда происходит не только
активный отказ открыться для жизни, но и фальсификация внут-
ренней правды супружеской любви, призванной быть даром всего
человека в его целостности. (...) Антропологическое и моральное

1. Ср. СIC кан. 1056.
2. Ср. Мф 19, 1–12; 1 Кор 7, 10–11.
3. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Послание к Ефесянам 20, 8.
4. FC 30.
5. Павел VI, Энциклика «Humanae vitae» (далее — HV) 11.
6. HV 12; ср. Пий XI, Энциклика «Casti connubii».
7. Ср. Еф 3, 14; Мф 23, 9.

1. GS 50, § 2. — 2. GS 51, § 3.
3. HV 12.
4. HV 16. — 5. HV 14.

- различие между искусственным предупреждением беременности и соблюдением периодических ритмов (...) отражает две концепции человека и его сексуальности, непримиримые между собой¹.
- «Действительно, пусть будет всем известно, что человеческая жизнь и долг ее передачи не ограничиваются веком сим, не поддаются его мерке и разуму, но должны быть всегда относимы к вечному назначению человека»².
- Государство ответственно за благополучие граждан. Поэтому законно его вмешательство для демографического ориентирования населения. Государство может это делать через объективную и уважительную информацию, но ни в коем случае не в приказном и насильственном порядке. Ему не позволительно брать в свои руки инициативу, законно принадлежащую супружам, и узурпировать роль супругов, в первую очередь ответственных за рождение и воспитание своих детей³. В этой области непозволительно использовать средства, противоречащие нравственному закону.
- Ребенок есть дар**
- Священное Писание и традиционная церковная практика видят в многодетных семьях знак Божиего благословения и родительской щедрости⁴.
- Велико страдание супружеских пар, которые оказываются бесплодными. «Владыка Господи! Что Ты даешь мне? — спрашивал у Бога Авраам. — Я остаюсь бездетным» (Быт 15, 2). «Дай мне детей; а если не так, я умираю», — кричит Рахиль своему мужу Иакову (Быт 30, 1).
- Исследования, которые проводятся с целью уменьшить человеческую бесплодность, достойны поддержки, при условии, что они поставлены «на службу человеческой личности, ее неотъемлемых прав, ее истинного и полного блага, согласно замыслу и воле Божией»⁵.
- Технические приемы, вызывающие отделение родительства от супружества вследствие вмешательства другого человека (донорство спермы или яйцеклеток, вынашивание ребенка другой женщиной) глубоко бесчестны. Такие методы (искусственное осеменение и оплодотворение привнесенным извне биологическим материалом) нарушают право ребенка родиться от известных ему отца и матери, связанных между собой узами брака. Они нарушают также «исключительное право стать отцом и матерью только друг через друга»⁶.

1. FC 32.

2. GS 51. — 3. Ср. HV 23;

Павел VI, Энциклика «Populorum progressio» 37.

4. Ср. GS 50, § 2. — 5. DonV 2.

6. DonV 2, 1

Когда эти методы применяются внутри супружеской пары (гомологическое искусственное осеменение и оплодотворение), они, быть может, менее предосудительны, но они, тем не менее, остаются морально неприемлемыми. Они разделяют половой акт и воспроизводящий акт. Основополагающий для существования ребенка акт перестает быть актом, которым два человека дарят себя друг другу, «он передает жизнь и индивидуальность зародыша во власть врачей и биологов и устанавливает пре-восходство техники над происхождением и предназначением человека. Такое владычество само по себе противоречит достоинству и равенству, которые должны быть признаны как для родителей, так и для детей»¹. «Воспроизведение с нравственной точки зрения лишено присущего ему совершенства, когда оно желанно не как плод супружеского акта, то есть специфического жеста единения супругов. (...) Только уважение к связи, существующей между значением супружеского акта и уважением к цельности человека делает возможным воспроизведение, соответствующее достоинству человеческой личности»².

Ребенок — это не что-то *должное*, ребенок — это *дар*. «Высший дар, который дает брак» — человек. Ребенок не может рассматриваться как объект собственности — к чему ведет признание так называемого «права на ребенка». В этой области один только ребенок обладает настоящими правами: правом «быть плодом акта, свойственного супружеской любви своих родителей, а как личность, начиная с момента своего зачатия, также правом пользоваться уважением»³.

Евангелие показывает, что физическое бесплодие — не абсолютное зло. Супруги, которые, исчерпав все законные медицинские средства, продолжают страдать бесплодием, соединяются с Крестом Господним, источником всякого духовного плодородия. Они могут проявить свое великодушие, усыновив брошенных детей либо оказывая серьезную помощь другим людям.

IV. Проступки против достоинства брака

Прелюбодеяние. Это слово означает супружескую неверность. Когда два человека, хотя бы один из которых состоит в браке, вступают между собой в половы отношения, пусть даже и мимолетные, они совершают прелюбодеяние. Христос осуждает прелюбодеяние даже в форме простого желания⁴. Шестая Заповедь и Новый Завет полностью запрещают прелюбодеяние⁵. Пророки обличают тяжесть этого греха. Они видят в прелюбодеянии образ греха идолопоклонства⁶.

1. Ср. DonV 2, 5. — 2. DonV 2, 4. — 3. DonV 2, 8

4. Ср. Мф 5, 27–28. — 5. Ср. Мф 5, 32; 19, 6; Мк 10, 11; ИКоп 6, 9–10.

6. Ср. Ос 2, 7; Иер 5, 7; 13, 27.

2381 Прелюбодеяние есть несправедливость. Тот, кто совершает
1640 его, нарушает свои обязательства. Он разрушает знамение союза, которым являются брачные узы, он нарушает права другого супруга и наносит ущерб институту брака, разрывая соглашение, на котором он основан. Он ставит под удар благо человеческого рода и детей, которым нужен прочный родительский союз.

Развод

2382 Иисус Христос настаивает на изначальном замысле Создателя, Который хочет нерасторжимого брака¹. Он отменяет попущения, проскользнувшие в Ветхий Завет².

Между крещеными «одобренный и завершенный брак не может быть расторгнут никакой человеческой властью и ни по какой причине, кроме смерти»³.

2383 *Разделение супругов* в некоторых случаях, предусмотренных каноническим правом, обосновано, при том, что сохраняется в силе брачный союз⁴.

Если гражданский развод остается единственным возможным способом обеспечить некоторые законные права, уход за детьми или защиту имущества, он может быть допустим, не составляя при этом моральной вины.

2384 *Развод* является серьезным нарушением естественного закона. Он есть самоуверенная попытка расторгнуть соглашение, свободно заключенное супружами, обязавшимися жить вместе до самой смерти. Развод есть оскорбление Завета Спасения, знанием которого является таинство брака. Заключение нового союза — даже если оно признано гражданским правом — усугубляет греховность разрыва: супруг, заключивший новый брак, оказывается в ситуации публичного и постоянного прелюбодеяния.

Если муж, после отделения от своей жены, сближается с другой женщиной, он сам становится прелюбодеем, потому что заставляет эту женщину совершить прелюбодеяние; и женщина, с ним живущая — прелюбодейка, потому что она привлекла к себе чужого мужа⁵.

1. Ср. Мф 5, 31–32; 19, 3–9; Мк 10, 9;
Лк 16, 18; 1 Кор 7, 10–11.

2. Ср. Мф 19, 7–9. — 3. СИС кан. 1141.
4. СИС кан. 1151–1155.

5. Св. Василий Кесарийский, Нравственные правила 73.

2385 Аморальный характер развода состоит еще и в том, что вносит беспорядок в семейную ячейку и в общество. Этот беспорядок приносит много вреда: для супруга, оказавшегося покинутым; для детей, которые травмированы разрывом между родителями и которых каждый из родителей пытается перетянуть на свою сторону; и, наконец, заразительностью, делающей его настоящей социальной язвой.

Может быть так, что один из супругов является невинной жертвой развода, данного на основании гражданского закона; в таком случае он не нарушает нравственных предписаний. Есть серьезная разница между супругом, искренне попытавшимся остаться верным таинству брака и несправедливо покинутым, — и тем, кто тяжкой виной разрушает брак, канонически действительный¹.

1640

Другие проступки против достоинства брака

2387 Можно понять драму того, кто, желая обратиться и принять Евангелие, вынужден расстаться с одной или несколькими женщинами, с которыми он делил годы супружеской жизни. Тем не менее, *полигамия (многоженство)* несовместима с нравственным законом. Она «резко противопоставляет себя супружескому общению: ведь она прямо отрицает Божий замысел, каким он был изначально открыт нам; она противоречит равному личностному достоинству женщины и мужчины, отдающих себя друг другу в браке, в абсолютной любви, которая тем самым может быть только исключительной и единой»². Человек, практиковавший многоженство и ставший христианином, обязан по справедливости нести ответственность за своих бывших жен и своих детей.

1610

2388 *Кровосмешение (инцест)* означает интимные отношения между родственниками и свойственниками, степень родства с которыми запрещает брак³. Св. Павел клеймит этот особо тяжкий грех: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние (...), что некто живет с женой отца своего. (...) Во имя Господа нашего Иисуса следует (...) предать такого сатане во измаждение плоти»⁴. Кровосмешение извращает семейные отношения и означает регресс в сторону животного мира.

2356

1. Ср. FC 84.
2. FC 19; ср. GS 47.
3. Ср. Лев 18, 7–20. — 4. 1 Кор 5, 1. 4–5*.

2389 Можно расценивать как кровосмешение также и насилие над детьми и подростками со стороны тех, кому доверена забота о них. Этот грех является также возмутительным посягательством на физическую и моральную целостность малолетних, которые всю жизнь будут нести это пятно; а, кроме того, 2285 нарушением ответственности воспитателя.

2390 *Свободный союз* имеет место тогда, когда мужчина и женщина не хотят придать юридическую и открыто декларированную форму своей связи, включающей сексуальную близость.

Это выражение обманчиво: что может означать «союз», в котором его участники не хотят принимать на себя обязательства по отношению друг к другу и проявляют таким образом недостаточное доверие к другому, к самому себе или к будущему?

Это выражение используется по отношению к разным ситуациям: к сожительству, к отказу от брака как такового, к неспособности связывать себя долговременными обязательствами¹. Все эти ситуации унизительны для достоинства брака; они уничтожают саму идею семьи; они ослабляют чувство верности. Они несовместимы с моральным законом: половой акт должен иметь место исключительно в браке; вне брака он всегда 2353 1385 представляет собой тяжкий грех и отлучает от Причастия.

2391 Многие сегодня требуют чего-то вроде «права на пробу» для тех, кто собирается вступить в брак. Какова бы ни была твердость намерений тех, кто вступает в преждевременные сексуальные отношения, эти отношения «не позволяют обеспечить межличностную связь между мужчиной и женщиной в обоядной искренности и верности и, в частности, оградить ее от фантазий и капризов»². Плотский союз нравственно законен только в том случае, когда возникла окончательная общность жизни между мужчиной и женщиной. Человеческая любовь не допускает «проб». Она требует абсолютной, без остатка, самоотдачи каждого³.

Коротко

2392 «Любовь есть основное и врожденное призвание всякого человека»⁴.

1. Ср. FC 85. — 2. PH 7.
3. FC 80.
4. FC 11.

Создавая человека мужчиной и женщиной, Бог дает каждому из них равное личное достоинство. Каждому из них — как мужчине, так и женщине — надлежит самому осознать и принять свою сексуальную самобытность.

Христос есть образец целомудрия. Каждый христианин привзван вести целомудренную жизнь — соответственно своему жизненному состоянию.

Целомудрие означает интеграцию сексуальности в личности. Оно предполагает приобретение умения владеть собой.

Среди грехов, глубоко противоречащих целомудрию, следует назвать мастурбацию, блуд, порнографию и гомосексуальную практику.

Союз, свободно заключенный супругами, требует верной любви. Он налагает на них обязательство нерасторжимости брака.

Плодородие есть благо, дар, цель брака. Передавая жизнь, супруги участвуют в отцовстве Бога.

Регулирование рождаемости представляет собой один из аспектов ответственного отцовства и материнства. Законность намерений супружеских не оправдывает использования нравственно неприемлемых методов (таких, например, как прямая стерилизация или противозачаточные средства).

Прелюбодеяние и развод, полигамия и свободный союз являются серьезными проступками против достоинства брака.

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

1807

952

Статья Седьмая

Седьмая Заповедь

Не кради (Исх 20, 15; Втор 5, 19).

Не кради (Мф 19, 18).

Седьмая Заповедь запрещает брать или неправедно удерживать у себя добро ближнего и наносить ущерб ближнему и его собственности каким бы то ни было образом. Она предписывает управлять земными благами и плодами человеческого труда с любовью и справедливостью. Она требует также, ввиду общего блага, уважения к универсальному предназначению благ и к праву частной собственности. Если мы хотим жить похристиански, мы должны стремиться подчинить Богу и братской любви блага этого мира.

	I. Универсальное предназначение благ и частная собственность на блага	
2402 226 1939	<p>Вначале Бог доверил землю и ее богатства совместному управлению человечества, чтобы оно заботилось о них, подчиняло их себе своим трудом и пользовалось их плодами¹. Сотворенные блага предназначены всему человеческому роду. В то же время земля разделена между людьми, чтобы обеспечить безопасность их жизни, подверженной угрозе оскудения и насилия. Присвоение материальных благ законно, чтобы гарантировать свободу и достоинство личности, чтобы помочь каждому удовлетворить свои основные потребности и нужды тех, кто поручен его заботам. Оно должно позволить проявиться естественной солидарности между людьми.</p>	2407 1809 1807 1839
2403	<p><i>Право на частную собственность</i>, приобретенную или полученную справедливым путем, не отменяет того факта, что изначально земля была дана всему человечеству. <i>Универсальное предназначение</i> благ остается первостепенным, даже содействие общему благу требует уважения к частной собственности, праву на нее и пользованию ею.</p>	2408
2404 307	<p>«Человек, пользуясь этими благами, должен рассматривать вещи, которыми он законно обладает, не как принадлежащие только ему, но также как принадлежащие общине, в том смысле, что они должны идти на пользу не только ему одному, но и другим»². Собственность на определенное благо делает обладателя его управляющим, поставленным Провидением, для того, чтобы благо это приносило плоды и другие люди, прежде всего ближние, имели от них пользу.</p>	2409 1867
2405	<p>То, что может служить для производства, — материальные и нематериальные блага, земля или заводы, способности или мастерство, требует от их обладателей особой заботы, чтобы приносить пользу как можно большему числу людей. Обладатели используемых и потребляемых благ должны пользоваться ими умеренно, оставляя лучшую часть гостю,льному, бедному.</p>	
2406 1903	<p><i>Политическая власть</i> имеет право и долг в зависимости от требований общего блага регулировать законное осуществление права на собственность³.</p>	2410 2101

1. Ср. Быт 1, 26–29.
2. GS 69, § 1.
3. Ср. GS 71, § 4; SRC 42; CA 40; 48.

	II. Уважение к людям и их собственности	
	<p>В плане экономическом, уважение к достоинству человека требует добродетели <i>воздержанности</i>, чтобы умерять привязанность к земным благам; добродетели <i>справедливости</i>, чтобы соблюдать права ближнего и отдавать ему должное; добродетели <i>солидарности</i>, согласно золотому правилу и согласно щедрости Господа, Который, «будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою» (2 Кор 8, 9*).</p>	2407 1809 1807 1839
	Уважение к благам другого человека	
	<p>Седьмая Заповедь запрещает <i>кражу</i>, то есть незаконное присвоение чужой собственности против разумной воли ее хозяина. Кражи нет в том случае, если предполагается согласие собственника или отказ противоречит благородству и универсальному предназначению благ. Это касается случаев неотложной и очевидной нужды, когда единственной возможностью выйти навстречу срочным и насущным потребностям человека (питание, одежда, жилище) можно только распорядившись чужой собственностью и использовав ее¹.</p>	
	<p>Любой способ брать и незаконно удерживать у себя то, что принадлежит другому, даже если он не является нарушением гражданского права, противоречит Седьмой Заповеди. К нарушениям такого рода относятся следующие действия: сознательно не отдавать одолженные или потерянные вещи; обманывать в торговле²; платить слишком низкое жалование³; повышать цены, спекулируя на неосведомленности или несчастьях других⁴.</p>	2409
	<p>Нравственно незаконны также: спекуляция, которая основывается на искусственном повышении цены товаров с целью получить прибыль в ущерб другим; коррупция, которая изменяет действия тех, кто должен принимать решение согласно праву; присвоение и личное пользование социальной собственностью предприятия; плохо выполненная работа; налоговое мошенничество; подделка чеков и счетов; непомерные расходы; бесхозяйственность. Сознательное нанесение ущерба частной или общественной собственности противоречит нравственному закону и требует возмещения.</p>	
	<p><i>Обещания</i> надо исполнять, <i>контракты</i> строго соблюдать в той мере, в какой принятые обязательства морально правильны. Значительная часть экономической и социальной жизни за-</p>	

1. Cp. GS 69, § 1.
2. Cp. Втор 25, 13–16.
3. Cp. Втор 24, 14–15; Иак 5, 4.
4. Cp. АМ 8, 4–6.

висит от действительности контрактов между физическими и юридическими лицами. Таковы коммерческие контракты по купле и продаже, контракты по сдаче внаем или трудовые контракты. Любой договор должен быть согласован и выполнен в добной воле.

2411 Договоры подлежат *коммутативной справедливости*, которая регулирует обмен между людьми и между учреждениями, исходя из соблюдения их прав. Коммутативная справедливость налагает точные обязательства; оно требует защиты права на собственность, уплаты долгов и исполнения свободно принятых обязательств. Без коммутативной справедливости никакая другая форма справедливости невозможна.

Коммутативную справедливость нужно отличать от справедливости юридической, справедливых обязанностей гражданина перед обществом, справедливости *распределительной*, которая регулирует то, что общество должно гражданам, пропорционально их вкладу и потребностям.

2412 В силу коммутативной справедливости, *компенсация за совершившую несправедливость* требует возвращения хозяину того, что у него было отобрано.

2487 Иисус хвалит Закхея за его решение: «Если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк 19, 8). Тот, кто прямо или косвенно присвоил себе чужое имущество, должен вернуть его либо его материальный или денежный эквивалент, если вещь исчезла, так же, как доход и пользу, которые законно получил бы его владелец. Все те, кто участвовал в краже каким бы то ни было образом или сознательно получил от нее выгоду (например, организуя кражу, помогая ее совершить или пряча украденное), должны возместить ущерб соразмерно своей ответственности и полученной выгоде.

2413 *Азартные игры* (игра в карты и т.п.) или заключение *пари* сами по себе не противоречат справедливости. Они становятся морально неприемлемыми, когда они лишают человека того, что ему необходимо, чтобы удовлетворить свои и чужие потребности. Страсть к играм может стать серьезной формой порабощения. Нечестное пари или шулерство составляют серьезную материю, за исключением тех случаев, когда нанесенный ущерб настолько мал, что их жертва не может считать его крупным.

2414 Седьмая Заповедь запрещает любые действия или предприятия, которые по каким бы то ни было причинам — эгоистическим или идеологическим, меркантильным или тоталитарным — ведут к *порабощению людей*, к унижению достоинства личности, к покупке, продаже или обмену людей на товары. Насильственное превращение человека в утилитарную ценность или в источник выгоды есть грех, оскорбляющий достоинство человека и нарушающий его основные права. Св. апостол Павел велит хозяину-христианину обращаться с рабом-христианином «не как с рабом, а как с братом возлюбленным (...) в Господе» (Флм 16).

Уважение к целостности творения

2415

226, 358

Седьмая Заповедь требует уважения к целостности творения. Животные, так же, как и растения и неодушевленные существа, естественным образом предназначены для блага человечества в прошлом, настоящем и будущем¹. Использование минеральных, растительных и животных ресурсов мира не может быть отделено от уважения к нравственным требованиям. Дарованное Творцом господство человека над живыми и неживыми творениями не абсолютно; оно измеряется заботой о качестве жизни ближнего, в том числе и будущих поколений, и требует религиозного уважения к целостности творения².

373

2416

Животные — творения Бога. Он окружает их Своей промышленной заботой³. Самим фактом своего существования они Его благословляют и воздают Ему славу⁴. Поэтому люди должны относиться к ним доброжелательно. Достаточно вспомнить о том, с какой нежностью обращались с животными св. Франциск Ассизский и св. Филипп Нери.

344

2417

Бог доверил животных управлению того, кого Он создал по Своему образу и подобию⁵. Значит, использование животных для пищи и одежды законно. Их можно приручать, чтобы они помогали человеку в работе и на досуге. Медицинские и научные эксперименты на животных нравственно приемлемы, если они остаются в разумных пределах и служат заботе о людях или спасению их жизни.

2234

2418

Подвергать животных ненужным страданиям и расточать их жизни несовместимо с человеческим достоинством. Недостойно также тратить на них средства, которые должны были бы прежде всего облегчать человеческие страдания. Можно любить животных; они не должны быть предметом чувств, предназначенных только для людей.

2446

III. Социальное учение Церкви

2419

1960

359

«Христианское Откровение ведет к более глубокому пониманию законов социальной жизни»⁶. Церковь черпает из Евангелия полное откровение истины о человеке. Исполняя свою миссию провозглашения Евангелия, она во имя Христово свидетельствует человеку о его собственном достоинстве и его при-

1. Ср. Быт 1, 28–31. — 2. Ср. СА 37–38.

3. Ср. Мф 6, 26. — 4. Ср. Дан 3, 57–58.

5. Ср. Быт 2, 19–20; 9, 1–4. — 6. GS 23, § 1.

звании к общению с людьми; она учит его требованиям справедливости и мира, в соответствии с мудростью Божией.

2420 Церковь выносит моральное суждение в экономическом и социальном плане тогда, «когда того требуют фундаментальные права личности и спасение человеческих душ»¹. В том, что касается нравственного аспекта, ее миссия отличается от миссии политических властей: Церковь заботится о временных сторонах общего блага в той мере, в какой они подчинены высшему Благу, нашей конечной цели. Она старается внушить правильное отношение к земным благам и социально-экономическим связям.

2421 Социальное учение Церкви развилось в XIX в., когда наступила конфронтация Евангелия с современным промышленным обществом, его новыми структурами для производства товаров потребления, его новой концепцией общества, государства и власти, его новыми формами труда и собственности. Развитие социального учения Церкви в экономических и общественных вопросах подтверждает постоянно актуальные ценности учения Церкви, а также истинный смысл ее Предания, всегда живого и действенного².

2422 Социальное учение Церкви является сводом доктринальных принципов, развивающимся по мере того, как Церковь толкует события в ходе истории в свете совокупности учения, явленного через Христа Иисуса и с помощью Святого Духа³. Это учение становится тем более приемлемым для людей доброй воли, чем более оно руководит поведением верующих.

2423 Социальное учение Церкви предлагает принципы мышления; оно формулирует критерии суждений и предлагает направление действий:

Любая система, согласно которой социальные отношения якобы полностью предопределены экономическими факторами, противоречит природе человека и его действий⁴.

2424 Теория, делающая из выгоды исключительное правило и высшую цель экономической деятельности, морально неприемлема. Безудержная жажда денег неминуемо приводит к порочным результатам. Она — одна из причин множества конфликтов, нарушающих социальный порядок⁵.

Система, которая «игнорирует фундаментальные права личности или групп людей, принося их в жертву коллективной организации производства», противоречит достоинству человека⁶. Любая система, сводящая лю-

дей до уровня простых орудий для получения прибыли, порабощает человека, ведет к превращению денег в идола и способствует распространению атеизма. «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6, 24; Лк 16, 13).

Церковь отвергла атеистические и тоталитарные идеологии, в наше время ассоциирующиеся с «коммунизмом» или «социализмом». С другой стороны, она отвергла в практике «капитализма» индивидуализм и абсолютный примат законов рынка над человеческим трудом¹. Регулирование экономики одним только методом централизованного планирования искаивает первичные социальные связи; ее регулирование одним только законом рынка не обеспечивает социальной справедливости, «ибо есть множество человеческих потребностей, которые не имеют доступа к рынку»². Нужно содействовать разумному регулированию рынка и экономических начинаний, согласно справедливой иерархии ценностей и ввиду общего блага.

IV. Экономическая деятельность и социальная справедливость

Развитие экономической деятельности и расширение производства предназначены для удовлетворения человеческих потребностей. Экономическая жизнь имеет целью не просто увеличивать производство и повышать прибыль; она прежде всего предназначена быть на службе людей — человека во всей его целиности и всего человеческого сообщества. Ведомая присущими ей методами, экономическая деятельность должна быть поставлена в рамки морального порядка, с уважением к социальной справедливости, так, чтобы она соответствовала Божиему замыслу о человеке³.

Человеческий труд представляет собой непосредственные действия людей, созданных по образу Божию и призванных продолжать — вместе с другими и для других — дело творения, владычествуя над землей⁴. Это значит, что труд является обязанностью: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3, 10)⁵. Труд отдает часть дарам Творца и полученным талантам. Он может быть также искупительным. Перенося тяготы⁶ труда в единении с Иисусом, ремесленником из Назарета, распятым на Голгофе, человек некоторым образом сотрудничает с Сыном Божиим в Его искупительном деле. Он проявляет себя как ученик Христа, ежедневно неся Крест в том роде труда, к которому

1. GS 76, § 5.

2. CA 3. — 3. Cp. SRS 1; 41.

4. Cp. CA 24.

5. GS 63; Иоанн Павел II, Энциклопедия «Laborem exercens»
(далее — LE) 7; CA 35.

6. GS 65.

1. CA 10; 13; 44.

2. CA 34.

3. GS 64. — 4. Cp. Быт 1,28.

5. Cp. 1 Фес 4, 11.

6. Cp. Быт 3, 14–19.

	му призван ¹ . Труд может быть средством освящения и оживления земной действительности в Духе Христа.	
2428 2834 2185	В труде человек использует и воплощает часть способностей, вписанных в его природу. Первостепенная ценность труда касается самого человека, его автора и адресата. Труд — для человека, а не человек для труда ² .	2432 2415
	Каждый должен иметь возможность получить благодаря своему труду средства на жизнь для себя и своих близких и в то же время послужить человеческому сообществу.	
2429	Каждый имеет право на экономическую инициативу, каждый должен законно пользоваться своими талантами, чтобы способствовать изобилию, которым все смогут наслаждаться, и пожинать по справедливости плоды своих усилий. Он должен заботиться о том, чтобы действия его соответствовали правилам, установленным законной властью для общего блага ³ .	2433
2430	Экономическая жизнь затрагивает разные интересы, часто — противоположно направленные. Этим объясняется возникновение конфликтов, которыми она характеризуется ⁴ . Необходимо стараться уменьшить их с помощью переговоров, соблюдая при этом права и обязанности каждого из социальных партнеров: руководителей предприятий, представителей трудящихся — например, профсоюзных организаций и, возможно — гражданских властей.	
2431 1908 1883	Ответственность государства. «Экономическая деятельность, в частности рыночная экономика, не может протекать в институциональной, юридической и политической пустоте. Наборот, она предполагает чувство безопасности в области гарантии индивидуальной свободы и собственности, а помимо этого денежную стабильность и существование действенных общественных служб. Основной долг государства состоит в обеспечении гарантии этой безопасности, чтобы человек, который работает и производит, мог пользоваться плодами своего труда и, стало быть, имел стимул исполнять его эффективно и честно. (...) Очередная функция государства — следить за соблюдением прав человека в экономическом секторе и направлять их; здесь, однако, главная ответственность лежит не на го-	2434 1867
	1. Ср. LE 27. 2. Ср. LE 6. — 3. Ср. CA 32. 4. Ср. LE 11.	2435
	сударстве, а на отдельных людях и на различных группах и объединениях, из которых состоит общество» ¹ .	
	Руководители предприятий несут перед обществом экономическую и экологическую ответственность за свою деятельность ² . Они должны принимать во внимание благо людей, а не только увеличение прибыли. Прибыль, однако, нужна. Она позволяет делать инвестиции, обеспечивающие будущее предприятий, и гарантирует наличие рабочих мест.	2432 2415
	Доступ к работе и профессии должен быть открыт всем без несправедливой дискриминации, мужчинам и женщинам, здоровым и инвалидам, уроженцам страны и иммигрантам ³ . В зависимости от обстоятельств, общество должно, со своей стороны, помогать гражданам находить работу и занятость ⁴ .	2433
	Справедливая заработка есть законный плод труда. Отказ в ней или ее удержание может быть серьезной несправедливостью ⁵ . Чтобы справедливо установить оплату труда, нужно принять во внимание одновременно и нужды, и вклад каждого. «Труд должен вознаграждаться так, чтобы человеку была предоставлена возможность достойно развивать материальную, социальную, культурную и духовную жизнь, свою и своих близких, соответственно служению и продуктивности каждого, а также по условиям данного предприятия и общего блага» ⁶ . Обоюдного согласия сторон недостаточно для того, чтобы морально оправдать размер заработной платы.	2434 1867
	Забастовка нравственно законна, когда она представляется неизбежным или необходимым средством для достижения соответствующего положительного результата. Она становится морально неприемлемой, если она сопровождается актами насилия или если ее наделяют целью, не связанной напрямую с условиями труда или противоречащей общему благу.	2435
	Несправедливым делом является неуплата органам социального страхования установленных законной властью отчислений.	2436
	Потеря рабочего места по причине безработицы для каждого пострадавшего от нее почти всегда является посягатель-	

1. СА 48.

2. Ср. СА 37.

3. Ср. LE 19; 22–23.

4. Ср. СА 48.

5. Ср. Лев 19, 13; Втор 24, 14–15; Иак 5, 4.

6. GS 67, § 2.

ством на человеческое достоинство и угрозой для жизненного равновесия. Помимо личного ущерба, из нее часто вытекают многочисленные опасности для его семейного очага¹.

V. Справедливость и солидарность между народами

2437 В плане международном, неравенство ресурсов и экономических средств таково, что оно создает между нациями настоящую «пропасть»². С одной стороны — те, кто обладает средствами для роста и развития и умножает их, с другой — те, кто накапливает долги.

2438 Различные причины религиозного, политического, экономического и финансового характера придают в наши дни «социальной проблеме всемирное измерение»³. Необходима солидарность между нациями, чья политика уже взаимозависима. Она еще более необходима, когда речь идет о том, чтобы воспрепятствовать действию «извращенных механизмов», мешающих развитию слаборазвитых стран⁴. Надо заменить финансовые системы, ведущие к злоупотреблениям и даже к ростовщичеству⁵, несправедливые коммерческие отношениям между нациями, гонку вооружений — общим усилием для того, чтобы мобилизовать все ресурсы в сторону нравственного, культурного и экономического развития «с пересмотром приоритетов и шкалы ценностей»⁶.

2439 *На богатых странах* лежит серьезная моральная ответственность по отношению к тем странам, которые не в состоянии сами обеспечить возможности собственного развития, либо им в этом помешали трагические исторические события. Это долг любви и солидарности; это также долг справедливости, если благосостояние богатых наций зиждется на ресурсах, которые не было достойно оплачены.

2440 *Непосредственная помощь* является надлежащим ответом на жгучие чрезвычайные нужды, вызванные, к примеру, природными катастрофами, эпидемиями и т.п. Но ее недостаточно для того, чтобы исправить тяжелые последствия долгосрочных лишений, а также для того, чтобы постоянно утолять потребнос-

1. Cp. LE 18.

2. SRS 14.

3. SRS 9. — 4. Cp. SRS 17; 45.

5. Cp. CA 35. — 6. CA 28.

ти нуждающейся страны. Надо преобразовать международные экономические и финансовые учреждения так, чтобы они могли устанавливать более справедливые отношения с менее развитыми странами¹. Нужно поддерживать усилия бедных стран, направленные на развитие и освобождение². Этот принцип особым образом должен применяться в области сельского хозяйства. Крестьяне, в особенности в Третьем мире, составляют преобладающую массу неимущих.

Целостное развитие человеческого общества зиждется на возрастании чувства Бога и познания самого себя. Такое развитие умножает материальные блага и ставит их на службу человека и его свободы. Оно уменьшает бедность и экономическую эксплуатацию. Оно способствует росту уважения к культурной самобытности и открытости для трансцендентного³.

Пастырям Церкви не надлежит прямо вмешиваться в политические дела и в организацию социальной жизни. Это дело верующих мирян, действующих по своей собственной инициативе вместе со своими согражданами. Социальная деятельность может следовать множеством конкретных путей. Она всегда будет иметь в виду общее благо и будет соответствовать Евангельской Вести и учению Церкви. Верующим мирянам надлежит «с христианской ревностью вдохнуть жизнь в земную реальность и вести себя в ней как миротворцам и защитникам справедливости»⁴.

VI. Любовь к бедным

Бог благословляет тех, кто приходит на помощь бедным, и осуждает тех, кто отворачивается от них: «Просящему у тебя дай, и от想要его занять у тебя не отвращайся» (Мф 5, 42). «Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 8). Иисус узнает избранных по тому, что они сделали для бедных⁵. Когда «нищим благовествуется» (Мф 11, 5)⁶, это знак присутствия Христа.

«Любовь Церкви к бедным (...) является частью ее постоянной традиции»⁷. Она вдохновляется Евангелием Заповедей

1. Cp. SRS 16.

2. Cp. CA 26.

3. Cp. SRS 32; CA 51.

4. SRS 47; cp. там же, 42.

5. Cp. Мф 25, 31–36.

6. Cp. Лк 4, 18. — 7. CA 57.

2441
1908

2442
899

2443

786
525, 544,
855

2444
1716

Блаженства¹, нищетой Иисуса² и Его вниманием к бедным³. Любовь к бедным есть даже одна из причин, по которым мы должны трудиться, «делая доброе своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф 4, 28). Она распространяется не только на бедность материальную, но также и на многочисленные виды бедности культурной и религиозной⁴.

2445 Любовь к бедным несовместима с безудержной жаждой богатства или с его эгоистическим использованием:

2536 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет; и вопли женщев дошли до Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили Праведника; Он не сопротивлялся вам (Иак 5, 1–6).

2446 Св. Иоанн Златоуст настойчиво напоминает: «Не позволять бедным иметь участие в своих собственных благах, значит обкрадывать их и лишать их жизни. Не свои у нас богатства, а их»⁵. «Прежде всего, нужно удовлетворить требованиям справедливости, чтобы не предлагать как дар любви то, что уже должно быть дано по справедливости»⁶:

Когда мы даем бедным вещи необходимые, мы вовсе не проявляем личное великодушие — мы возвращаем им то, что им принадлежит. Мы в гораздо большей степени совершаём акт справедливости, чем акт милосердия⁷.

2447 Дела милосердия — это движимые любовью действия, которыми мы приходим на помощь нашему ближнему в его телесных и духовных нуждах⁸. Учить, советовать, утешать, поддерживать — значит совершать дела духовного милосердия, так же, как прощать и проявлять терпение. Дела телесного милосердия состоят, в частности, в том, чтобы накормить голодных, приютить бездомных, одеть оборванных, посетить больных и заключенных, похоронить мертвых⁹. Среди этих дел милостыня,

1. Ср. Лк 6, 20–22.

2. Ср. Мф 8, 20.

3. Ср. Мф 12, 41–44.

4. Ср. СА 57.

5. Св. Иоанн Златоуст, О Лазаре 1, 6.

6. АА 8.

7. Св. Григорий Великий, Правило пастырское 3,21.

8. Ср. Ис 58, 6–7; Евр 13, 3.

9. Ср. Мф 25, 31–46.

подаваемая бедным¹, является одним из основных свидетельств братской любви: она также есть праведное, богоугодное дело².

1038
1969

У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же (Лк 3, 11). Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда все будет у вас чисто (Лк 11, 41). Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? (Иак 2, 15–16)³.

1004
2448
386

«В многочисленных своих формах — материальное обнищание, несправедливые преследования, физические и психические болезни и, наконец, смерть — человеческие беды являются очевидным знаком врожденного состояния немощи, которая стала уделом человека после первого греха Адама, а также его потребности в спасении. Поэтому эти беды вызвали сочувствие Христа Спасителя, пожелавшего взять их на Себя и отождествить Себя с «самыми малыми из братьев Своих». Поэтому те, на кого беды обрушились с особой жестокостью, пользуются *предпочтительной любовью* Церкви, которая с самого начала, и несмотря на грехи многих своих членов, не переставала стараться облегчать их участь, защищать и освобождать их. Она делает это с помощью бесчисленных дел благотворительности, везде и всегда необходимых»⁴.

1586

Уже в Ветхом Завете разного рода юридические предписания (год прощения долгов, запрещение одолживать под проценты и оставлять себе залог, обязанность десятины, ежедневная плата поденному работнику, право собирать на поле оставшиеся после жатвы колосья и на винограднике — несорванные гроздья) соответствуют поучению Второзакона: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор 15, 11). Иисус делает эти слова Своими: «Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин 12, 8). Он не упраздняет таким образом категоричность древних пророчеств «покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви» (Ам 8, 4, 6), но призывает нас признать Его присутствие в бедных, которые — Его братья⁵.

2449

В день, когда мать пожурила св. Розу Лимскую⁶ за то, что она держит в доме бедных и калек, та ответила ей: «Когда мы служим

1397

1. Ср. Тов 4, 5–11; Сир 17, 22. — 2. Ср. Мф 6, 2–4.

3. Ср. 1 Ин 3, 17.

4. Конгр. вер.: Инструкция «*Libertatis conscientia*» 68.

5. Ср. Мф 25, 40. — 6. Р. Hansen, *Vita mirabilis*, Louvain 1668.

786

бедным и больным, мы служим Иисусу. Мы должны без устали помогать нашему ближнему, ибо в наших братьях мы служим Иисусу».

Коротко

- 2450 «Не кради» (Втор 5, 19). «Ни воры, ни лихоимцы, (...) ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор 6, 10).
- 2451 Седьмая Заповедь предписывает практики справедливости и милосердия в управлении земными благами и плодами человеческого труда.
- 2452 Блага творения предназначены всему человеческому роду. Право частной собственности не отменяет универсального предназначения благ.
- 2453 Седьмая Заповедь запрещает кражу. Кража — это узурпация чужой собственности против благоразумной воли владельца.
- 2454 Любой способ брать и неправедно пользоваться чужим имуществом противоречит Седьмой Заповеди. Если совершена несправедливость, ее надо исправить. Коммутативное право требует возвращения украденного имущества.
- 2455 Нравственный закон запрещает действия, которые для достижения меркантильных или тоталитарных целей ведут к порабощению людей, к продаже, покупке или обмену людей как товара.
- 2456 Данное человеку Творцом господство над минеральными, растительными и животными ресурсами мира неотделимо от уважения к моральным обязательствам, в том числе — и к будущим поколениям.
- 2457 Животные доверены человеку, который должен обращаться с ними доброжелательно. Они могут служить праведному удовлетворению человеческих нужд.
- 2458 Церковь выносит моральные суждения в экономической и социальной сфере в тех случаях, когда того требуют фундаментальные права личности и спасение человеческих душ. Она заботится об общем земном благе людей, поскольку оно подчинено достижению нашей конечной цели, то есть Высшего Блага.
- 2459 Автором, центром и целью всей экономической и социальной жизни является сам человек. Решающий момент социальной проблемы состоит в том, чтобы созданные Богом блага,

предназначенные всем, действительно всеми были получаемы по справедливости и при помощи милосердия.

2460 Первоестественная ценность труда касается человека, который есть автор и объект труда. Своим трудом человек участвует в деле Творения. Если труд совершается в единении с Христом, он может быть искупительным.

2461 Подлинное развитие — это развитие человека в его целостности. Надо содействовать росту способности каждого человека отвечать своему призванию — стало быть, призыву Бога¹.

2462 Милостыня, подаваемая бедным, — это свидетельство братской любви; она также — акт справедливости, угодный Богу.

2463 В великом множестве людей, у которых нет хлеба, нет крыши над головой, нет постоянного места жительства, — как не узнать Лазаря, голодного нищего из притчи²? Как не услышать Иисуса: «Как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф 25, 45)?

Статья ВОСЬМАЯ

Восьмая Заповедь

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего (Исх 20, 16). Слышали вы, что сказано древним: «не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои» (Мф 5, 33).

2464 Восьмая Заповедь запрещает фальсифицировать правду в отношениях с другими людьми. Это нравственное предписание вытекает из призыва святого народа быть свидетелем своего Бога, Который есть Истина и хочет Истины. Проступки против Истины — словом или делом — означают отказ от нравственной прямоты; они — сущностная измена Богу, и в этом смысле они подрывают основы союза с Ним.

I. Жить в истине

2465 Ветхий Завет свидетельствует, что Бог — источник всякой истины. Слово Его есть истина³. Его Закон есть истина⁴. «Истина Твоя в род и род» (Пс 119, 90)⁵. Поскольку Бог «Говоря-

215 1. СА 29. — 2. Ср. Лк 17, 19–31.

3. Ср. Притч 8, 6; Прем 7, 28.

4. Ср. Пс 119, 142. — 5. Ср. Лк 1, 50.

ший истину» (Рим 3, 4*), то члены Народа Его призваны жить в истине¹.

2466 В Иисусе Христе истина Божия открылась во всей полноте. «Полный благодати и истины» (Ин 1, 14); Он есть «свет миру» (Ин 8, 12); *Он есть Истина*². «Всякий верующий» в Него не остается «во тьме» (Ин 12,46). Ученик Иисуса «пребывает в Его слове», чтобы познать «истину, которая делает свободными» (Ин 8, 32) и освящает³. Следовать за Иисусом, значит жить в «Духе истины» (Ин 14, 17), Которого Отец посыпает во имя Его⁴ и Который «наставит на всякую истину» (Ин 16,13). Своих учеников Христос учит безусловной любви к истине: «Да будет слово ваше: „да, да”, „нет, нет”» (Мф 5, 37).

2467 Человек естественным образом стремится к истине. Его долг — уважать ее и свидетельствовать о ней: «Соответственно своему достоинству, все люди — поскольку они личности (...) — побуждаются самой своей природой и нравственно обязуются к исканию истины, прежде всего той, которая относится к религии. Они также обязаны принять познанную истину и направить всю свою жизнь согласно требованиям этой истины»⁵.

2468 Истина как прямота человеческих действий и слов носит имена *правдивости*, искренности, откровенности. Правдивость — это добродетель, которая состоит в том, чтобы в своих делах быть настоящим, подлинным и говорить правду, не обманывая, не симулируя и не лицемеря.

2469 «Люди не могли бы жить вместе, если бы они не испытывали доверия друг к другу, то есть если бы они не сообщали друг другу правду»⁶. Добротель правды справедливо отдает должное ближнему. Правдивость находит золотую середину между тем, что должно быть высказано, и тем, что должно храниться в секрете: она предполагает честность идержанность. По справедливости, «один человек должен честно сообщать другому правду»⁷.

2470 Ученик Христа соглашается «жить по истине», то есть в простоте жизни, соответствующей примеру Господа, и в Его истине. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине» (1 Ин 1, 6).

1. Ср. Пс 119, 30.

2. Ср. Ин 14, 6. — 3. Ср. Ин 17, 17.

4. Ср. Ин 14, 26. — 5. DH 2.

6. STh 2–2, 109, 3, ad 1.

7. STh 2–2, 109.

II. «Свидетельствовать о истине»

Стоя перед Пилатом, Христос провозглашает, что Он «пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин 18, 37). Христианин должен «не стыдиться свидетельства Господа нашего» (2 Тим 1, 8). В ситуациях, требующих свидетельства веры, христианин должен исповедовать ее без колебаний, по примеру св. Павла перед его судьями. Ему нужно хранить «непорочную совесть перед Богом и людьми» (Деян 24, 16).

Долг христиан — участвовать в жизни Церкви, и он побуждает верующих быть *свидетелями Евангелия* и вытекающих из него обязанностей. Это свидетельство есть передача веры словом и делом. Свидетельство есть акт справедливости, подтверждающий или дающий возможность другим узнать истину¹:

Все верующие во Христа, где бы они ни жили, обязаны (...) примером своей жизни и свидетельством слова являть нового человека, в которого они облеклись через Крещение, и силу Святого Духа, укрепившего их в Миропомазании².

Мученичество есть высшее свидетельство об истине веры; оно означает свидетельство до смерти. Мученик свидетельствует о Христе умершем и воскресшем, с Которым он соединен любовью. Он свидетельствует об истине веры и христианского учения. Он принимает насильственную смерть. «Отдайте меня на съедение зверям. Только так мне будет дано прийти к Богу»³.

Церковь с самым бережным вниманием хранит воспоминания о тех, кто отдал жизнь, чтобы свидетельствовать о своей вере. Деяния мучеников составляют свидетельства Истины, написанные кровью:

Ничто из очарований этого мира и царств века сего не нужно мне. Мне лучше умереть, чтобы соединиться со Христом Иисусом, чем царствовать над странами до концов земли. Я ищу Того, Кто умер за нас; хочу Того, Кто воскрес для нас. Приближается мое рождение⁴.

Благословляю Тебя за то, что счел меня достойным этого дня и часа, достойным быть в числе Твоих мучеников (...). Ты сдержал Свое обещание, Боже верности и истины. За эту благодать и за все, хвалю Тебя, благословляю Тебя, славлю Тебя в вечном и небесном Первосвященнике Иису-

1. Ср. Мф 18, 16.

2. AG 11.

3. Св. Игнатий Антиохийский,

Послание к Римлянам 4, 1.

4. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Римлянам 6, 1–2.

се Христе, Твоем возлюбленном Сыне. Через Него, Который с Тобой и Духом, да воздается Тебе слава ныне и вовеки. Аминь¹.

III. Проступки против истины

2475 Ученики Христа «облеклись в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4, 24). «Отвергнув ложь» (Еф 4, 25), они должны «отложить всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие» (1 Петр 2, 1).

2476 *Лжесвидетельство и клятвопреступление.* Прозвучавшие публично слова, не соответствующие истине, принимают особое значение. Перед судом они становятся лжесвидетельством². Если лжесвидетельство дано под присягой, оно становится клятвопреступлением. Такого рода действия способствуют либо осуждению невинного, либо оправданию виновного, либо более суровому наказанию обвиняемого³. Они серьезно ставят под удар правосудие и соблюдение справедливости при вынесении приговора.

2477 *Уважение к репутации людей* воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб⁴. Виновен:

— в *необоснованном суждении* — тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает как действительно имеющий место моральный недостаток ближнего;

— в *злословии* — тот, кто без объективной действительной причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других⁵;

— в *клевете* — тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения.

2478 Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего:

Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их; а если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам, и если его понимание неправильно, надо с любовью

исправить его; а если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся¹.

2479 *Злословие и клевета* наносят ущерб *репутации и чести ближнего*. А честь — это социальное свидетельство о человеческом достоинстве, и каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели любви и справедливости.

1753

2480 Надо запрещать любое слово или поступок, которые из *лести, угодничества или подобострастия* поддерживают и утверждают других в лукавстве их действий и порочности поведения. Угодничество — тяжкая вина, если оно способствует появлению порока или тяжкого греха. Желание оказать услугу или дружба не оправдывают двурушнических высказываний. Угодничество может быть малым грехом, если оно направлено только на то, чтобы доставить удовольствие, избежать зла, справиться с затруднениями или добиться справедливых преимуществ.

2480

2481 *Хвастовство* или бахвальство есть грех против истины. То же самое применимо и к *иронии*, которая направлена на унижение чьей-то репутации посредством недоброжелательной насмешки над поведением этого человека.

2481

2482 «*Ложь* состоит в том, что говорится неправда с целью обмана»². Господь обличает ложь как диавольское дело: «Ваш отец диавол (...) ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8, 44).

392

2483 *Ложь* есть наиболее непосредственный проступок против истины. Лгать — значит говорить и действовать против истины, чтобы ввести в заблуждение. Порывая связь между человеком и истиной и между человеком и ближним, ложь оскорбляет основополагающую связь человека и его слова с Господом.

2483

2484 *Серьезность лжи* измеряется природой истины, которую она изо искаивает, в зависимости от обстоятельств, намерений того, от кого она исходит, и ущерба, наносимого жертвам. Если ложь сама по себе есть лишь обыденный грех, она становится смертным грехом, когда серьезно оскорбляет добродетели справедливости и любви.

1750

1. Мученичество Поликарпа 14, 2–3.

2. Ср. Притч 19, 9.

3. Ср. Притч 18, 5. — 4. СИС кан. 220.

5. Ср. Сир 21, 28.

1. Св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения 22.

2. Св. Августин, О лжи 4, 5.

2485 Ложь заслуживает осуждения по самой своей природе. Это
1756 профанация слова, призванного передавать другим знание истины. Умышленное введение ближнего в заблуждение не соответствующими истине утверждениями представляет собой прегрешение против справедливости и любви. Вина возрастает, когда желание обмануть может иметь гибельные последствия для тех, кого отвратили от правды.

2486 Ложь (поскольку она есть нарушение добродетели правдивости) — настояще насилие над другими людьми. Она касается способности познавать, которая является необходимым условием, чтобы выносить суждения и принимать решения. Ложь содержит в зародыше духовное разделение и все вытекающее из него зло. Ложь пагубна для любого общества, она подрывает доверие между людьми и разрывает ткань социальных отношений.

2487 Всякая вина против справедливости и истины *требует возмещения*, даже если совершивший его прощен. Если невозможно исправить ошибку публично, это должно быть сделано втайне; если потерпевший не может получить возмещение непосредственно, он должен получить удовлетворение моральное, во имя любви. Возмещение полагается и в случаях, когда нанесен ущерб репутации человека. Моральное, а иногда и материальное возмещение должно быть соразмерно нанесенному ущербу. Оно является долгом совести.

IV. Уважение к истине

2488 *Право сообщать правду* небезусловно. Каждый должен сформировать свою жизнь с евангельской заповедью любви. Это требует, чтобы в каждой конкретной ситуации рассматривалось и решалось, следует ли или нет открыть правду тому, кто о ней спрашивает.

2489 Милосердие и уважение к истине должны диктовать ответ на любую *просьбу об информации или сообщении*. Благо и безопасность других, уважение к личной жизни, общее благо — достаточные причины, чтобы обойти молчанием то, о чем не стоит объявлять, или, чтобы высказываться с осторожностью. Долг избегать скандала часто диктует крайнюю сдержанность. Никто не обязан открывать правду тому, кто не имеет права знать ее¹.

1. Ср. Сир 27, 16; Притч 25, 9–10.

2490 *Тайна исповеди* священна и не может быть выдана ни под каким предлогом. «Сакральная (связанная с таинством) тайна не может быть нарушена; поэтому духовнику категорически запрещено в чем бы то ни было выдавать кающегося, словом или каким-либо другим образом и по какой бы то ни было причине»¹.

2491 *Профессиональные тайны* — которыми владеют, к примеру, политические деятели, военные, врачи, юристы, — или признания, сделанные по секрету, должны соблюдаться, кроме исключительных случаев, когда сохранение тайны грозит тому, кто сообщил ее, или тому, кто принял это сообщение, или третьим лицам пагубными последствиями, избежать которых можно только открыв правду. Информация частного характера, предосудительная для других, не должна быть обнародована без достаточного серьезной причины, даже если она была сообщена не по секрету.

2492 Каждый должен быть в должной мере сдержанным в отношении личной жизни людей. Те, кто отвечают за средства массовой информации, должны находить равновесие между требованиями общего блага и уважением к правам частных лиц. Вмешательство средств информации в личную жизнь политических и общественных деятелей заслуживает осуждения, в той мере, в какой вторгается в их личные дела и в их свободу.

V. Использование средств социальной коммуникации

2493 В современном обществе средства массовой информации играют важную роль, давая людям информацию, содействуя развитию культуры и образования. Эта роль возрастает из-за технического прогресса, в силу масштабов и разнообразия передаваемых новостей и в силу влияния, которое средства массовой информации оказывают на общественное мнение.

2494 Передача информации посредством средств массовой информации — общественное служение². Общество имеет право на информацию, основанную на правде, свободе, справедливости и солидарности:

1. СИС кан. 983, § 1.

2. Ср. «*Inter mirifica*»: Декрет Пп Ват. Собр. о средствах массовой коммуникации (далее — IM) 11.

- Для правильного пользования этим правом требуется, чтобы информация была всегда правдива в том, что касается ее предмета, и — при соблюдении требований справедливости и милосердия — полной; что касается методов, то они должны быть честными и пристойными, то есть при собирании и распространении новостей надо свято соблюдать нравственные законы, законные права и достоинство человека¹.
- «Нужно, чтобы все члены общества выполняли и в области средств массовой информации свой долг справедливости и любви. Поэтому они должны использовать средства общественного сообщения для формирования и распространения правильного общественного мнения². Солидарность возникает как результат правдивых и честных сообщений и свободы обмена идеями, которые способствуют знакомству с другими людьми и возникновению уважения к ним.
- Средства социальной коммуникации (и, в частности, средства массовой информации) могут породить в пользователях некоторую пассивность, делая из них не слишком осмотрительных потребителей вестей или зрелищ. Читатели и зрители должны выработать умеренность и благородумие по отношению к средствам массовой информации. Надо воспитать в себе просвещенное и крепкое сознание, для того, чтобы без большого усилия сопротивляться влиянию наименее добродорядочных явлений в этой области.
- На основании своей журналистской профессии, люди, занимающие ответственные посты в органах прессы, в распространении информации, обязаны служить истине и не грешить против любви. Они обязаны также стараться в равной степени уважать природу фактов и границы критических суждений по отношению к людям. Они должны избегать соблазна клеветы.
- «Гражданским властям надлежит в силу присущего им долга защищать и обеспечивать подлинную и справедливую свободу информации³. Издавая законы и заботясь об их применении, власти должны следить за тем, чтобы дурное пользование средствами информации не «наносило серьезного ущерба общественным нравам и прогрессу общества»⁴. Они должны подвергать санкциям нарушение права каждого человека на добрую репутацию и неприкосновенность личной жизни. Они вовремя и со всей честностью должны давать информацию, касающуюся общего блага или дающую ответ в тех случаях, когда население резонно чем-то встревожено. Ничем нельзя оправдать распространение ложной информации, чтобы манипулировать общественным мнением через средства массовой информации. Такое вмешательство властей не должно нарушать свободы отдельных лиц и групп.
- С нравственной точки зрения, подлежит осуждению язва тоталитарных государств, систематически фальсифицирующих истину, осуществляющих через средства массой информации политическое господство над общественным мнением, манипулирующих обвиняемыми и свидетелями публичных процессов и надеющихся утвердить свою тиранию, подавляя и надевая ярмо на все, что они считают «идеологическим преступлением».

1. ИМ 5.

2. ИМ 8. — 3. ИМ 12. — 4. ИМ 12.

VI. Истина, красота и священное искусство

Добрые дела сопровождаются бескорыстным духовным удовольствием и нравственной красотой. Истина также несет в себе радость и сияние духовной красоты. Истина сама по себе прекрасна. Истина слова, рациональное выражение знания тварной и нетварной реальности, нужна человеку, наделенному разумом, но истина может также найти другие, дополнительные формы выражения, — в особенности, когда речь идет об отражении того невыразимого, что она содержит, — глубин сердца человеческого, взлетов души, тайны Бога. Бог, прежде чем открыться человеку в словах истины, открывает ему Себя универсальным языком творения, которое есть дело Его Слова и Премудрости: это порядок и гармония космоса, которые открывают для себя и ребенок, и ученик, «ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их» (Прем 13, 5), «ибо Он, Виновник красоты, создал их» (Прем 13, 3).

2500
1804
341
2129

Премудрость (...) есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его (Прем 7, 25–26). Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше; ибо свет смеяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба (Прем 7, 29–30). Я (...) стал любителем красоты ее (Прем 8, 2).

«Созданный по образу Божию» (Быт 1, 26), человек выражает также истину своей связи с Богом красотой своих художественных произведений. И действительно, *искусство* есть средство выражения, присущее собственно человеку; выходя за рамки поисков жизненно необходимого, общих для всех живых существ, искусство является бескорыстным изобилием внутреннего богатства человека. Оно возникает из таланта, дарованного Творцом и из усилия самого человека; искусство есть форма практической мудрости, объединяющая знание и умение¹, чтобы правде и действительности придать форму, используя язык, доступный зрению и слуху. Искусство содержит в себе таким образом некоторое сходство с действием Бога, в той мере, в какой оно черпает вдохновение в истине и любви к творениям. Как любой другой вид человеческой деятельности, искусство не является самоцелью — оно сообразовано с высшей целью человека и ей подчинено².

2501
339

1. Ср. Прем 7, 17.

2. Ср. Пий XII, Радиообращения 24 декабря 1955 г. и 3 сентября 1950 г.

2502 Священное искусство правдиво и прекрасно, если его форма
п.56-п.62 соответствует его настоящему призванию: отражать и прославлять, в вере и преклонении, трансцендентную тайну Бога, высочайшую невидимую красоту истины и любви, явившуюся в Христе, Который есть «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр 1, 3), в Котором «обитает вся полнота Божества телесно» (Кол 2, 8), духовную красоту, отраженную в Пресвятой Деве Марии, Матери Божией, в ангелах и святых. Настоящее священное искусство ведет человека к поклонению, молитве и любви к Богу Творцу и Спасителю, Святому и Освящающему.

2503 Поэтому епископы должны, сами или поручая это дело другим, заботиться о развитии священного искусства, древнего и нового, во всех его формах, и с тем же религиозным вниманием удалить из литургии и священного строительства все, что не соответствует истине веры и подлинной красоте *священного*¹ искусства.

Коротко

- 2504 «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх 20, 16). Ученики Христа облеклись «в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф 4, 24).
- 2505 Истина или правдивость есть добродетель, состоящая в том, чтобы проявлять себя правдиво в поступках и говорить правду, старательно избегая обмана, симуляции и лицемерия.
- 2506 Христианин не должен словом и делом «стыдиться свидетельства Господа» (2 Тим 1, 8). Мученичество — это высшее свидетельство об истине веры.
- 2507 Уважение к чести и репутации людей воспрещает всякое злословие и клевету словом или поведением.
- 2508 Ложь состоит в искажении правды с целью обмануть ближнего.
- 2509 Вина против истины требует возмещения.
- 2510 Золотое правило помогает определять в конкретных ситуациях, нужно ли открыть правду тому, кто хочет ее узнать.
- 2511 «Сакраментальная (связанная с таинством) тайна не может быть нарушена»². Надо хранить профессиональные тайны. Конфиденциальная информация, которая может причинить вред другим, не должна быть обнародована.

1. Ср. SC 122–127. — 2. СIC кан. 983, § 1.

2512 Общество имеет право на информацию, основанную на правде, свободе и справедливости. Надо воспитывать в себе благородие идержанность при пользовании средствами социальной коммуникации.

2513 Искусство, но прежде всего священное искусство, «по природе своей обращено к бесконечной Божественной красоте, которая должна неким образом выражаться в человеческих произведениях искусства, и оно тем более посвящается Богу для возвеличения Его хвалы и славы, что у них нет иного предназначения, как только содействовать сколь возможно благочестивому устремлению человеческих душ к Богу»¹.

Статья девятая

Девятая Заповедь

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего (Исх 20, 17). Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 5, 28).

2514 Св. Иоанн различает три типа вожделения или похоти: похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую². Согласно католической катехитической традиции, Девятая Заповедь запрещает похоть плоти, Десятая — желание чужих благ.

2515 В этимологическом смысле слово «вожделение» может 405 указывать на любую сильную форму человеческого желания. Христианское богословие придает ему особый смысл — чувственного аппетита, противостоящего человеческому благородизму. Св. апостол Павел отождествляет его с мягежом «плоти» против «духа»³. Оно является следствием непослушания первородного греха (Быт 3, 11). Оно вносит беспорядок в нравственные способности человека и, само по себе не будучи грехом, толкает его на совершение греха⁴.

2516 Уже в самом человеке — поскольку он есть существо, состоящее из духа и тела, — существует некоторое напряжение, разворачивающееся некая борьба направлений между устремлениями «духа» и «тела». Но на самом деле эта борьба принадле-

1. SC 122.

2. Ср. 1 Ин 2, 16. — 3. Ср. Гал 5, 16. 17. 24; Еф 2, 3.

4. Ср. Трид. Соб., DS 1515.

жит к наследию греха, она — его последствие и, одновременно, подтверждение. Она является частью ежедневного опыта духовной борьбы:

Апостол говорит, что нет речи о том, чтобы презирать или осуждать тело, которое вместе с духом составляет природу человека и его субъективную личность как субъекта; он, напротив, говорит о делах, или, скорее, о постоянных наклонностях — добродетелях и пороках — нравственно добрых или дурных, которые суть плод послушания (в первом случае) или, наоборот, сопротивления (во втором случае) спасительному действию Духа Святого. Поэтому апостол пишет: «Если мы живем Духом, то по Духу будем и поступать» (Гал 5, 25)¹.

I. Очищение сердца

Сердце — средоточие нравственной личности: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния» (Мф 15, 19). Борьба против плотского вожделения проходит через очищение сердца и практику воздержания:

Держи себя в простоте, в невинности, и ты будешь как дети малые, не знающие разрушительного зла жизни человеческой².

Шестая Заповедь Блаженства гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5, 8). «Чистые сердцем» — это те, кто сообразовал свой разум и волю с Божиими требованиями святости, в основном, в трех областях: любви³, целомудрия или сексуальной праведности⁴, любви к истине и правоверности⁵. Чистота сердца, тела и веры связаны между собой:

Верные должны исповедовать члены Символа Веры, «чтобы, веря, быть послушными Богу, и чтобы, будучи послушными, жить праведно; и чтобы, живя праведно, очищать сердца; и чтобы, очищая сердца, понимать, во что веруют»⁶.

«Чистым сердцем» обещано, что они узрят Бога лицом к лицу и станут Ему подобными⁷. Чистота сердца предваряет видение. Уже сегодня она позволяет нам видеть *так*, как видит Бог, принимать другого как «ближнего»; она позволяет нам воспринимать человеческое тело — наше и ближнего — как храм Духа Святого, выражение божественной красоты.

1. DeV 55. — 2. Ерм, Паstryрь: Заповеди 2, 1.

3. Ср. 1 Тим 4, 3–9; 2 Тим 2, 22.

4. Ср. 1 Фес 4,7; Кол 3, 5; Еф 4, 19.

5. Ср. Тит 1, 5; 1 Тим 1, 3–4; 2 Тим 2, 23–26.

6. Св. Августин, О вере и Символе веры 10, 25.

7. Ср. 1 Кор 13, 12; 1 Ин 3, 2.

II. Борьба за чистоту

Крещение дарует получающему его благодать очищения от всех грехов. Но крещеный должен продолжать бороться против плотской похоти и беспорядочных вожделений. С помощью Божией благодати он достигает чистоты сердца:

— через добродетель и дар целомудрия, ибо целомудрие позволяет любить сердцем правым и нераздельным;

— через чистоту намерений, состоящую в стремлении к настоящей цели человека: бесхитростным взором верующий старается найти и исполнить во всяком деле волю Божию¹;

— через чистоту взгляда, внешнего и внутреннего; через обуздание чувств и воображения; через отказ от всякого попустительства нечистым мыслям, склоняющим к тому, чтобы свернуть с пути божественных заповедей: «Взгляд (...) возбуждает в безумных похотение и вожделение» (Прем 15, 5);

— через молитву:

Я думал, что воздержание давалось мне моими собственными силами, (...) силами, которых я в себе не подозревал. Я был настолько глуп, что не знал, что никто не может быть воздержан, если Ты ему этого не дашь. И Ты, конечно, дал бы, если бы внутренним стоном своим я постучался Тебе в уши и если бы крепостью веры я перенес на Тебя свои заботы².

Чистота требует стыдливости. Стыдливость — неотъемлемая часть воздержания. Стыдливость охраняет внутренний мир человека. Она означает отказ показывать то, что должно пребывать сокровенным. Она подчинена целомудрию, о деликатности которого свидетельствует. Она руководит взглядами и жестами, соответствующими достоинству людей и их союза.

Стыдливость охраняет тайну человека и его любви. Она приглашает к терпению и умеренности в любовных отношениях; она желает, чтобы условия обоюдного дара и окончательных обязательств между мужчиной и женщиной были исполнены. Стыдливость есть скромность. Она подсказывает выбор одежды. Она хранит молчание или сдержанность там, где возникает риск нездорового любопытства. Она становится сдержанностью.

Существует стыдливость чувств, так же, как и стыдливость тела. Она, к примеру, восстает против выставления напоказ человеческого тела в некоторых формах рекламы, играющих на нездоровом любопытстве, или против попыток некоторых органов массовой информации заходить слиш-

1. Ср. Рим 12, 2; Кол 1, 10.

2. Св. Августин, Исповедь 6, 11, 20.

	ком далеко в публикации рассказов о частной жизни людей. Стыдливость побуждает жить так, чтобы можно было устоять перед соблазнами моды или перед давлением доминирующей идеологии.		
2524	Формы, в которые облекается стыдливость, меняются в зависимости от данной культуры. Тем не менее она везде остается предчувствием духовного достоинства, присущего человеку. Она рождается с пробуждением сознания человека. Воспитывать стыдливость у детей и подростков означает пробуждать в них уважение к человеческой личности.		2532
2525 2344	Христианская чистота требует очищения социального климата. От средств социальной коммуникации она требует, чтобы они давали сдержанную и исполненную уважения к достоинству человека информацию. Чистота сердца освобождает от проникающего всюду эротизма и не дает увлекаться зрелищами, которые способствуют развитию нездорового любопытства и иллюзий.		2533
2526 1740	То, что принято называть нравственным попустительством, зиждется на ошибочной концепции человеческой свободы. Для созидания свободы необходимо предварительное ознакомление с законами нравственности. От тех, кто ответственен за образование, надо добиваться, чтобы они учили молодежь уважению к истине, к сердечным качествам и к моральному и духовному достоинству человека.		
2527 1204	«Благовестие Христово постоянно обновляет жизнь и культуру падшего человека, борется против заблуждений и зла, исходящих из постоянной опасности обольщения грехом, и устраивает их. Оно непрестанно очищает и возвышает нравы народов. Богатствами свыше оно как бы изнутри оплодотворяет, укрепляет, дополняет и во Христе восстанавливает духовные качества и дарования любого народа или эпохи» ¹ .		2534 2112 2069
	Коротко		
2528	«Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже предлюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5, 28).		2535
2529	Девятая Заповедь предупреждает против необузданного вожделения или похоти плоти.		1767
2530	Борьба против похоти плоти проходит через очищение сердца и воздержание.		2536
2531	Чистота сердца позволяет нам узреть Бога: она уже теперь дает нам возможность видеть всякую вещь так, как видит Бог.		2445

1. GS 58.

Очищение сердца требует молитвы, целомудрия, чистоты намерений и взгляда.

Чистота сердца требует стыдливости, которая есть терпение, умеренность и скромность. Стыдливость охраняет внутренний мир человека.

Статья десятая

Десятая Заповедь

Не желай (...) ничего, что у ближнего твоего (Исх 20, 17). Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни волов его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего (Втор 5, 21).

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф 6, 21).

Десятая Заповедь продолжает и дополняет Девятую, говорящую о похоти плоти. Она запрещает желать чужих благ; в этом желании — корень воровства, грабежа и мошенничества, запрещенных Седьмой Заповедью. «Похоть очей»¹ ведет к насилию и несправедливости, запрещенным Пятой Заповедью². Корыстолюбие, как и разврат, находит свои истоки в идолопоклонничестве, запрещенном первыми тремя заповедями Закона³. Десятая заповедь касается намерений сердца; вместе с Девятой Заповедью она резюмирует все предписания Закона.

I. Беззаконие желаний

Чувственные аппетиты побуждают нас желать приятных вещей, которых у нас нет: хотеть есть, когда мы голодны, согреться, когда нам холодно; эти желания сами себе хороши. Но часто они выходят за рамки разумного и заставляют нас неправедно жаждать того, что нам не принадлежит, что принадлежит или положено другим.

Десятая Заповедь запрещает алчность и желание без меры присваивать земные блага; она запрещает безудержное корыстолюбие, рожденное неумеренной страстью к богатству и могуществу, которое оно дает. Она запрещает также хотеть совершить несправедливость, которая нанесла бы ущерб земным благам ближнего:

1. Ср. 1 Ин 2, 16.

2. Ср. Мих 2, 2. — 3. Ср. Прим 14, 12.

	Когда Закон говорит нам: «Не желай...», он другими словами велит нам отстранить наши желания от того, что нам не принадлежит. Ибо жажда присвоить себе блага ближнего огромна, беспредельна и ненасытна, как написано: «Глаза любостяжательного не насыщаются...» (Сир 14, 9) ¹ .	2540 1829
2537	Если мы желаем приобрести нечто, принадлежащее другому человеку, но, поступая при этом честно и справедливо, мы не нарушаем этой заповеди. Традиционное катехитическое учение реалистически описывает тех, кому больше всего приходится бороться с преступным корыстолюбием и кого поэтому особенно надо увещевать соблюдать эту заповедь:	
	Это (...) торговцы, мечтающие о недостатке или дороговизне товаров, опечаленные тем, что они не одни продают и покупают, так как, будь они одни, можно было бы продавать подороже и покупать подешевле; это те, кто желает, чтобы другие люди оказались в беде, чтобы получать прибыль, продавая им или покупая у них (...). Это врачи, желающие, чтобы были больные; юристы, которые хотят многочисленных и важных судебных дел и процессов... ²	
2538	Десятая Заповедь велит изгнать зависть из человеческого сердца. Когда пророк Нафан захотел вызвать раскаяние у царя Давида, он рассказал ему историю бедняка, у которого была всего одна овечка, ухоженная, как родная дочь, и богатого, который, несмотря на многочисленные стада, завидовал бедняку и в конце концов взял у него его овечку ³ . Зависть может привести к худшим преступлениям ⁴ . Через зависть диавола смерть вошла в мир (Прем 2, 24):	2541 1718 2764
391	Мы боремся друг с другом, и именно зависть вооружает нас друг против друга (...). Если все так неистово силятся сотрясать Тело Христово, куда приDEM мы? Мы истощаем Тело Христово (...). Мы объявляем себя членами одного и того же организма — и пожираем друг друга, как дикие звери ⁵ .	397
2539	Зависть — один из главных пороков. Она означает огорчение, возникающее при взгляде на чужое добро, и неумеренное желание овладеть им, хотя бы и нечестно. Когда зависть заставляет желать ближнему большого зла, она становится смертным грехом:	2542 1963
1866	Св. Августин видел в зависти «грех диавольский в полном смысле слова» ⁶ .	
	«Зависть рождает ненависть, злословие, клевету, злорадство о несчастье ближнего и недовольство его благополучием» ⁷ .	

1. СР 3, 37. — 2. СР 3, 37. — 3. Ср. 2 Цар 12, 1–4.

4. Ср. Быт 4, 3–7; 3 Цар 21, 1–29.

5. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Второе Послание к Коринфянам 28, 3–4.

6. Св. Августин, О христианском учении 7, 7.

7. Св. Григорий Великий, Моралии 31, 45.

Зависть представляет собой одну из форм огорчения и, стало быть, отказ от любви; крещеный должен бороться с ней доброжелательностью. Зависть часто идет от гордыни; крещеный будет учиться жить смиренно:

Вы хотели бы, чтобы вами Бог был прославлен? Что ж, радуйтесь успехам брата вашего, и тогда Бог вами восславится. Скажут: Бог будет прославлен тем, что раб Его сумел победить зависть, радуясь о заслугах других людей¹.

II. Желания Духа

Домостроительство Закона и Благодати отвращает человеческое сердце от корыстолюбия и зависти; оно вводит его в желание Высшего Блага; оно учит его желаниям Святого Духа, Который насыщает сердце человека.

Бог обетований всегда предостерегал человека от соблазна того, что от самого творения представляется «хорошим для пищи, приятным для глаз и вожделенным» (Быт 3, 6).

Закон, дарованный Израилю, никогда не был достаточным для того, чтобы оправдать тех, кто был ему подвластен; он даже стал орудием «вожделения»². Несоответствие между «желанием» и «действием»³ указывает на конфликт между Законом Божиим, который есть «закон разума», и другим законом, «делающим меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим 7, 23).

«Но ныне, независимо от Закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют Закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих» (Рим 3, 21–22). Но с этого времени верующие во Христа «распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5, 24); они ведомы Духом⁴ и следуют желаниям Духа⁵.

III. Нищета сердцем

Иисус повелевает Своим ученикам предпочитать Еgo всему и всем и предлагает им «отрешиться от всего, что имеют» (Лк 14, 33) ради Него и Евангелия⁶. Незадолго до Страстей он привел им в пример бедную вдову из Иерусалима, которая от своей скучости положила все, что имела на жизнь⁷. Предписание от-

1. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Послание к Римлянам 7, 3.

2. Ср. Рим 7, 7. — 3. Ср. Рим 7, 10.

4. Ср. Рим 8, 14. — 5. Ср. Рим 8, 27.

6. Ср. Мк 8, 35. — 7. Ср. Лк 21, 4.

решиться от богатств необходимо для того, чтобы войти в Царство Небесное.

2545 Все христиане должны «стараться хорошо владеть своими чувствами, чтобы пользование мирскими благами и привязанность к богатству, противные духу евангельского нестяжания, не помешали им стремиться к совершенству любви»¹.

2546 «Блаженны нищие духом» (Мф 5,3). Заповеди Блаженства открывают порядок счастья и благодати, красоты и мира. Иисус восхваляет радость нищих, которым Царство Небесное уже принадлежит²:

Христос-Слово называет «нищетою духа» сознательное смирение человеческого духа и его самоотречение; и апостол приводит нам в пример нищету Бога, говоря: «Он обнищал ради нас» (2 Кор 8, 9)³.

2547 Господь суетует на богатых, потому что они находят себе утешение в изобилии богатств (Лк 6, 24). «Гордец ищет земного имущества, тогда как нищий духом ищет Царства Небесного»⁴. Предавая себя Провидению Отца Небесного, мы избавляемся от тревоги о завтрашнем дне⁵. Доверие к Богу подготавливает к блаженству нищих. Они Бога узрят.

IV. «Хочу узреть Бога»

2548 Желание истинного счастья освобождает человека от неумеренной привязанности к благам этого мира, чтобы он смог полностью найти себя в видении Бога и Божьем блаженстве. «Обещание увидеть Бога превосходит все блаженства. В Писании „видеть” означает „обладать”. Тот, кто видит Бога, получил во владение все блага, которые можно себе представить»⁶.

2549 Святому народу остается только бороться, с помощью благодати свыше, чтобы обрести блага, обещанные Богом. Чтобы лицезреть Бога и обладать Им, верные Христа должны умерщвлять свои желания и, с помощью благодати Божией, побеждать соблазны наслаждения и могущества.

2550 На этом пути к совершенству Дух и Невеста призывают тех, кто их слышит⁷, к совершенному единению с Богом:

Там будет истинная слава, где каждый будет восхваляться ни по ошибке, ни по ласкальству восхваляющего. Там будет истинная

1. LG 42. — 2. Ср. Лк 6, 20.

3. Св. Григорий Нисский, Проповеди на Заповеди Блаженства.

4. Св. Августин, О Нагорной проповеди Господа 1, 1, 3.

5. Ср. Мф 6, 25–34.

6. Св. Григорий Нисский, Ук. соч. 6. — 7. Ср. Откр 22, 17.

честь, которая не будет ни отрицаема у кого-либо достойного, ни предоставляема кому-либо недостойному: к ней не будет допущен ни один недостойный, так как там не будет дозволено быть никому, кроме достойных. Там будет истинный мир, где никто не будет терпеть никакой неприятности ни от себя самого, ни от других. Наградою добродетели будет служить там Тот, Кто даровал добродетель и обетовал ей Самого Себя, лучше и выше Кого не может быть ничего. «И буду вашим Богом, а вы будете Мне народом» (Лев 26, 12). (...) Такой же истинный смысл имеют и слова Апостола: Да будет Бог все во всем (1 Кор 15, 28). Он будет целью наших желаний. Кого мы будем лицезреть без конца, любить без пресыщения и восхвалять без утомления. Эта обязанность, это расположение сердца и это занятие будут конечно общими для всех, как общею будет и сама вечная жизнь¹.

214

Коротко

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 21). 2551
Десятая Заповедь запрещает безудержное корыстолюбие, 2552
рожденное неумеренной страстью к богатству и могуществу, которое оно дает.

Зависть есть огорчение, испытываемое при виде чужих благ, 2553
и безудержное желание присвоить их. Она один из главных пороков.

Крещеный борется с завистью при помощи доброжелательности, смирения и предавая себя Провидению Божиему.

Верующие во Христа «распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5, 24); их ведет Дух, и они следуют Его желаниям. 2555
Отречение от богатств необходимо, чтобы войти в Царство Небесное. «Блаженны нищие духом». 2556

Истинное желание человека — узреть Бога. Жажды Бога утоляется водой вечной жизни².

2557

1. Св. Августин, О граде Божием 22, 30.

2. Ср. Ин 4, 14.

Часть четвертая
Христианская молитва

Миниатюра из монастыря Дионисиу на горе Афон (кодекс 587), выполненная в Константинополе в 1059 г.

Христос обращается к молитве к Отцу (ср. № 2599). Он молится в уединении в пустынном месте. Его ученики наблюдают за Ним, почтительно оставаясь на расстоянии. Св. Петр, глава апостолов, обращается к другим ученикам Христа, указывая им на Того, Кто есть Учитель и Путь христианской молитвы (ср. № 2607): «Господи! научи нас молиться» (Лк 11, 1).

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Молитва в христианской жизни

2558

«Велика тайна веры». Церковь исповедует ее в Апостольском Символе (*Часть Первая*) и совершает ее в литургии таинств (*Часть Вторая*), чтобы жизнь верующих была сообразна Христу в Духе Святом во славу Бога Отца (*Часть Третья*). Итак, эта тайна требует того, чтобы верные веровали в нее, совершали ее и жили ею в личностном и жизненном общении с Богом, живым и истинным. Это общение — молитва.

Что есть молитва?

Для меня *молитва* — это порыв сердца, это простой взгляд, обращенный к небу, это крик благодарности и любви — как в испытании, так и в радости¹.

Молитва как дар Бога

2559 «Молитва есть восхождение души к Богу или прошение у Бога подобающих благ»². Откуда исходит наша молитва? От нашей гордыни и нашего своеолия или «из глубины» (Пс 130, 14) сердца смиренного и сокрушенного? Возвышается унижающий себя³. Смирение есть основание молитвы. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно» (Рим 8, 26). Смирение — это готовность безвозмездно принять дар молитвы: человек — нищий пред Богом⁴.

2560 «Если бы ты знала дар Божий!» (Ин 4, 10). Чудо молитвы подлинно открывается — у колодцев, к которым мы приходим доставать себе воду: тут Христос выходит навстречу каждому человеку, Он первый ищет нас и Он — Тот, Кто просит пить. Иисус жаждет, Его просьба исходит из глубин Бога, желающего нас. Молитва, знаем мы это или нет, есть встреча Божией жажды с нашей жаждой. Бог жаждет, чтобы мы жаждали Его⁵.

2561 «Ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Ин 4, 10). Наша просительная молитва парадоксальным образом является ответом. Ответом на жалобу живого Бога: «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водопоемы разбитые!» (Иер 2, 13), — ответом веры на безвозмездное обещание спасения⁶, ответом любви на жажду Единородного Сына Божия⁷.

Молитва как союз

2562 Откуда исходит молитва человека? Каким бы ни был язык молитвы (слова и жесты), человек молится весь. Но, обозначая источник молитвы, Писание иногда говорит о душе или о духе, а еще чаще — о сердце (более тысячи раз). Именно *сердце* молится. Если оно далеко от Бога, молитва напрасна.

1. Св. Тереза Младенца Иисуса, Автобиографические рукописи, С 25г.

2. Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры 3, 24.

3. Ср. Лк 18, 9–14. — 4. Ср. св. Августин, Проповеди 56, 6, 9.

5. Ср. св. Григорий Назианский, Проповеди 40, 25;

св. Августин, О восьмидесяти трех различных вопросах 64, 4.

6. Ср. Ин 7, 37–39; Ис 12, 3; 51, 1. — 7. Ср. Ин 19, 28; Зах 12, 10; 13, 1.

Сердце — та обитель, в которой я нахожусь, в которой я живу (согласно семитскому, библейскому выражению — в которую я «нисхожу»). Это наш тайный центр, непостижимый для нашего разума и для других; только Дух Божий способен проникнуть в него и познать его. Сердце — место принятия решений, в самой глубине наших психических способностей. Оно — место истины, где мы выбираем между жизнью и смертью. Оно — место встречи, потому что, по образу Бога, мы живем во взаимоотношении: оно — место союза.

2563
2564
2565
2566

2699
1696

Христианская молитва — это связь, основанная на союзе между Богом и человеком во Христе. Она — действие Бога и человека; она проистекает от Духа Святого и от нас, полностью направленная к Отцу, в соединении с человеческой волей Сына Божиего, ставшего Человеком.

Молитва как общение

В Новом Завете молитва — это живая связь детей Божиих с их беспредельно благим Отцом, с Его Сыном Иисусом Христом и со Святым Духом. Благодать Царства есть «единство всецелой Пресвятой Троицы со всецелым духом»¹. Таким образом молитвенная жизнь — это постоянное и естественное пребывание в присутствии Трисвятого Бога и в общении с Ним. Такое жизненное общение всегда возможно, потому что через крещение наше существо стало едино со Христом². Молитва является христианской, поскольку она есть общение со Христом и возрастает в Церкви, которая есть Его Тело. Ее измерения — это измерения любви Христовой³.

2567
260

792

1. Св. Григорий Назианский, Проповеди 16, 9.
2. Ср. Рим 6, 5. — 3. Ср. Еф 3, 18–21.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Откровение молитвы.

Вселенский призыв к молитве

2566 Человек пребывает в поисках Бога, В сотворении мира Бог
296 призывает все сущее из небытия к бытию. Человек, которого Бог «увенчал славою и честью» (Пс 8, 6), способен вслед за ангелами познать, «как величественно имя Господа по всей земле» (Пс 8, 2). Даже после того, как вследствие греха человек утрачивает подобие Богу, он остается сотворенным по образу своего Творца. Человек по-прежнему желает Того, Кто призывает его к бытию. Все религии свидетельствуют об этих основных поисках людей¹.

2567 Бог первый призывает человека. Забыл ли человек своего Создателя или скрылся далеко от Его лица, устремился ли вслед идолов или обвиняет Бога в том, что Он его покинул, Бог, живой и истинный, неустанно призывает каждого человека к таинственной встрече в молитве. Это действие любви верного Бога всегда оказывается в молитве на первом месте, а действие человека — всегда ответ. По мере того, как Бог открывает Себя человеку и открывает человека ему самому, молитва становится взаимным призывом, драмой союза. Через слова и действия в эту драму вовлекается сердце, и она раскрывается на протяжении всей истории.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

В Ветхом Завете

2568 Откровение молитвы в Ветхом Завете вписывается в период
410 между падением и восстановлением человека, между скорбным
1736 призывом Бога к Его первым детям: «Где ты? (...) Что ты сделала?» (Быт 3, 9, 13) — и ответом Единородного Сына, входящего в мир («Вот, иду исполнить волю Твою, Боже»: Евр 10, 5–7). Поэтому молитва связана с человеческой историей, она
2738 есть связь с Богом в исторических событиях.

1. Ср. Деян 17, 27.

Творение — источник молитвы

Молитва живет прежде всего исходя из реальности Творения. Первые девять глав книги Бытия описывают эту связь с Богом: Авель приносит в жертву «от первородных стада»¹; Енос призывает имя Божие²; Енос «ходит перед Богом» (Быт 5, 24). Жертвоприношение Ноя «приятно» Богу, Который благословляет его и через него благословляет все творение³, ибо сердце Ноя праведно и непорочно: он тоже «ходил перед Богом» (Быт 6, 9). Это качество молитвы испытано многими праведниками во всех религиях.

В Своем нерушимом союзе (завете) с живыми душами⁴ Бог всегда призывает людей молиться Ему. Но особенное откровение молитвы начинается в Ветхом Завете с отца нашего Авраама.

Обещание и молитва веры

Как только Бог призывает Авраама, тот отправляется в путь, «как сказал ему Господь» (Быт 12, 4): его сердце полностью «предано слову», он послушен. То, что важно в молитве, — это внимание сердца, которое обращается в согласии с Богом; значение слов относительно по сравнению с ним. Но молитва Авраама сперва выражается в действиях: будучи молчальником, он строит на каждом этапе пути жертвенник Господу. Лишь позже появляется его первая молитва словами — потаенная жалоба, напоминающая Богу о Его обещаниях, которые как будто не выполняются⁵. Таким образом, с самого начала проявляется один из аспектов драмы молитвы: испытание веры в верность Бога.

Уверовав в Бога⁶, ходя в Его присутствии и в союзе с Ним⁷, патриарх готов принять в своем шатре таинственного Гостя: это восхитительное гостеприимство в Мамре — прелюдия к благовещению истинного Сына обетования⁸. С того момента, когда Бог доверил Аврааму Свой замысел, сердце патриарха пребывает в согласии с состраданием его Господа к людям, и он дерзает ходатайствовать за них с доверием и смелостью⁹.

В качестве последнего очищения веры Авраам поставлен перед требованием, «имея обетование» (Евр 11, 17), принести в

1. Ср. Быт 4, 4. — 2. Ср. Быт 4, 26. — 3. Ср. Быт 8, 20–9, 17.

4. Ср. Быт 9, 8–16. — 5. Ср. Быт 15, 2–3. — 6. Ср. Быт 15, 6.

7. Ср. Быт 17, 1–2. — 8. Ср. Быт 18, 1–15; Лк 1, 26–38.

9. Ср. Быт 18, 16–33.

жертву сына, которого Бог дал ему. Вера Авраама не ослабевает: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения» (Быт 22, 8), «ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить» (Евр 11, 19). Так отец верующих стал сообразен подобию Отца, Который не пощадит Своего собственного Сына, но предаст Его за всех нас¹. Молитва восстанавливает человека в подобие Божие и приобщает его силе любви Бога, спасающего многих².

2573 Бог возобновляет Свое обещание Иакову, праотцу двенадцати колен Израилевых³. Перед встречей с Исаюм Иаков всю ночь борется с таинственным «Некто», Который отказывается назвать Иакову Свое имя, но благословляет его, перед тем как исчезнуть на заре. Предание Церкви сохранило это повествование, усматривая в нем символ молитвы как борьбы в вере и победы постоянства⁴.

Моисей и молитва посредника

2574 Когда обещание начинает выполняться (Пасха, Исход, дарование закона и заключение завета), молитва Моисея становится ярким образом заступнической молитвы, которая совершится в «едином Посреднике между Богом и человеками, Христе Иисусе» (1 Тим 2, 5).

2575 Здесь опять Бог приходит первым. Он из горящего куста — неопалимой купины — призывает Моисея⁵. Это событие остается одним из основополагающих образов молитвы в духовной традиции иудаизма и христианства. Действительно, если «Бог Авраама, Исаака и Иакова» призывает Своего служителя Моисея, Он — Бог Живой, Который хочет, чтобы люди имели жизнь. Он открывает Себя, чтобы спасти их, но не в одиночку, не против их воли. Он призывает Моисея, чтобы послать его, чтобы приобщить его к Своему состраданию и делу спасения. В обращении к Моисею звучит как бы мольба Бога, и Моисей, после долгих споров, приведет свою волю в согласие с волей Бога-Спасителя. Но в этом диалоге, когда Бог доверяется Моисею, Моисей также учится молитве: он пытается уйти, он возражает и, главное, он просит, и в ответ на его просьбу Господь доверяет ему Свое несказанное имя, которое откроется в дивных Его делах.

1. Ср. Рим 8, 32.
2. Ср. Рим 4, 16–21. — 3. Ср. Быт 28, 10–22.
4. Ср. Быт 32, 25–31; Лк 18, 1–8. — 5. Ср. Исх 3, 1–10.

Итак, «Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх 33, 11). Молитва Моисея — типичная созерцательная молитва, благодаря которой слуга Божий верен своему призванию. Моисей часто и долго «беседует» с Богом — восходя на гору, чтобы послушать Его и обратиться к Нему с мольбой, и спускаясь к народу, чтобы пересказать ему слова его Бога и предводительствовать им. «Он верен во всем дому Моему, устами к устам говорю Я с ним» (Числ 12, 7–8), — ибо «Моисей был человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ 12, 3).

2577 В этой близости с Богом, человеколюбивым, долготерпеливым и многомилостивым¹, Моисей почерпнул силу и постоянство для своего заступничества. Он не молится о себе, но молится о народе, который Бог взял в удел. Уже во время битвы с Амаликитянами² или желая исцелить болезнь Мариами³, Моисей заступается; и особенно после отступничества народа, когда он «становится на расселине» перед Богом (Пс 106, 23), чтобы спасти народ⁴. Аргументы его молитвы (заступничество — тоже мистическая борьба) вдохновят дерзновение великих молитвенников еврейского народа, равно как и Церкви: Бог есть Любовь, Он поэтому справедлив и верен; Он не может Себе противоречить; Он должен помнить о чудных делах Своих; спор идет о Его славе; Он не может бросить народ, который носит Его имя.

Давид и молитва царя

2578 Молитва народа Божия расцветет под сенью обители Бога⁵, ковчега завета и, впоследствии, Храма. Сначала предводители народа — пастыри и пророки — учат его молитве. Отрок Самуил должен учиться у своей матери Анны, как «стоять перед Господом»⁶, и у священника Илия, как слушать слово Господне: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Цар 3, 9–10). Позже он тоже узнает ценность и весомость заступничества: «Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой» (1 Цар 12, 23).

2579 Давид⁷ — в высшей степени царь «по сердцу Богу», пастырь, молящийся о своем народе и во имя его; его покорность

2576
555

2577
210
2635

214
2578
709

1. Ср. Исх 34, 6. — 2. Ср. Исх 17, 8–13.
3. Ср. Числ 12, 13–14. — 4. Ср. Исх 32, 1–34, 9. — 5. Ср. Исх 32, 1–34, 9.
6. Ср. 1 Цар 1, 9–18. — 7. Ср. 1 Цар 1, 9–18.

⁴³⁶ воле Божией, хвала и покаяние станут образцом молитвы для народа. Он помазанник Божий, его молитва есть приобщение в верности Божиему обещанию¹, а также исполненное любви и радости доверие к Тому, Кто единственный Царь и Господь. В псалмах Давид, вдохновленный Духом Святым, становится первым пророком иудейской и христианской молитвы. Молитва Христа, истинного Мессии и Сына Давида, раскроет и восполнит смысл этой молитвы.

²⁵⁸⁰ Иерусалимский Храм, дом молитвы, который хотел построить ⁵⁸³ Давид, станет творением его сына Соломона. Молитва освящения Храма² основывается на обетовании Бога и Его завете, на действенном присутствии имени Бога среди Его народа и воспоминании чудес Исхода. Царь в это время воздевает руки к небу и молит Господа о себе, о всем народе, о грядущих поколениях, о прощении их грехов и об их каждодневных потребностях, чтобы все народы познали, что Он есть единственный Бог, и сердце Его народа было целиком предано Ему.

Илия, пророки и обращение сердца

²⁵⁸¹ Храм должен был стать для народа Божия местом воспитания к молитве: паломничества, праздники, жертвоприношения, вечерняя жертва, воскурения фимиама, хлебные предложения — все эти знаки святости и славы Бога, Всеышнего и совсем близкого, были призывами к молитве и путями молитвы. Но ритуализм зачастую приводил народ к чисто внешнему культу. Требовалось воспитание веры, обращение сердца. Это стало миссией пророков до и после вавилонского пленения.

²⁵⁸² Илия — отец пророков, «рода ищущих Бога, ищащих лица Еgo» (ср. Пс 24, 6). Его имя — «Господь есть Бог мой» — возвещает вопль народа в ответ на молитву пророка на горе Кармил³. Апостол Иаков напоминает нам об Илии, чтобы призвать к молитве: «Много может усиленная молитва праведного» (Иак 5, 16–18).

²⁵⁸³ Познав милосердие в месте своего убежища у потока Хорадра, Илия учит вдову в Сарепте вере в слово Божие — и эту веру он утверждает своей настойчивой молитвой: Бог возвращает к жизни ребенка вдовы⁴.

1. Ср. 2 Цар 7, 18–29. — 2. Ср. 3 Цар 8, 10–61.
3. 3 Цар 18, 39 сл. — 4. Ср. 3 Цар 17, 7–24.

⁶⁹⁶ Во время жертвоприношения на горе Кармил, когда вера Божьего народа подвергается решающему испытанию, именно по молитве Илии огонь Божий сжигает жертву во время вечернего жертвоприношения. «Услыши меня, Господи, услыши меня!» — это слова Илии воспроизводятся в евхаристическом эпиклесисе литургии восточных обрядов¹.

⁵⁵⁵ Наконец, вновь отправляясь в пустыню к месту, где Бог, живой и истинный, открыл Себя Своему народу, Илия прячется, подобно Моисею, «в расселину скалы», доколе перед ним не «пройдет» таинственное Присутствие Бога². Но только на горе Преображения откроет Себя Тот, Чьего Лица они ищут³: познание Славы Божией сияет в лице Христа, распятого и воскресшего⁴.

²⁵⁸⁴ Из встреч «наедине с Богом» пророки черпают свет и силу для своего служения. Их молитва — не бегство от неверного мира, но слушание слова Божиего, порой спор или жалоба, всегда заступничество, ожидающее и подготовливающее вмешательство Бога-Спасителя, Господа истории⁵.

Псалмы — молитва собрания

²⁵⁸⁵ Со временем Давида вплоть до пришествия Мессии священные книги содержат тексты молитв, свидетельствующие об углублении молитвы — за себя и за других⁶. Постепенно был создан сборник псалмов, состоящий из пяти книг. Псалмы (т.е. «Хваления») представляют собой шедевры ветхозаветной молитвы.

²⁵⁸⁶ Псалмы питают и выражают молитву народа Божиего как собрания во время великих праздников в Иерусалиме и каждую субботу в синагогах. Эта молитва нераздельно индивидуальная и общинная. Она касается как самого молящегося, так и всех людей. Она возносится со Святой Земли и из общин диаспоры, но она охватывает все творение. Она напоминает о спасительных событиях прошлого и простирается до завершения истории. Она поминает уже осуществившиеся обетования Божий и ожидает Мессию, Который исполнит их окончательно. Псалмы, моления которых нашли свое полное осуществление в Христе, остаются существенной составляющей молитвы Его Церкви⁷.

¹⁰⁹³

²⁷⁰⁹

¹¹⁷⁷

1. Ср. 3 Цар 18, 20–39.

2. Ср. 3 Цар 19, 1–14; Исх 33, 19–23. — 3. Ср. Лк 9, 30–35.

4. Ср. 2 Кор 4, 6.

5. Ср. Ам 7, 2, 5; Ис 6, 5, 8; Иер 1, 6; 15, 15–18; 20, 7–18.

6. Общее введение к Литургии Часов (далее — IGLH) 100–109.

7. IGLH 100–109.

<p>2587 Псалтирь — книга, в которой слово Божие становится молитвой человека. В других книгах Ветхого Завета «слова проповедуют дела (Бога для людей) и открывают тайну, содержащуюся в них»¹. В Псалтири слова псалмопевца, воспеваемые для Бога, выражают спасительные дела Божий. Тот же Дух вдохновляет дело Божие и ответ человека. Христос соединит одно с другим. В Нем псалмы продолжают учить нас молитве.</p> <p><small>264¹</small></p> <p>2588 Словесное многообразие молитвы псалмов рождается одновременно в литургии Храма и в сердце человека. Псалмы — будь то гимны, молитвы в скорби или благодарения, индивидуальные или общинные моления, царские или паломнические песнопения, размышления о Премудрости — являются зеркалом чудес Бога в истории Его народа и жизненных ситуациях, пережитых псалмопевцем. Псалом может отражать событие прошлого, но он настолько стройно выдержан, что годится как молитва для людей в любом положении и в любую эпоху.</p> <p>2589 К числу постоянных черт псалмов относятся: простота и спонтанность молитвы; стремление к Богу через все благое и со всем благим в творении; тяжелое положение верующего, подвергающегося из-за своей любви к Богу, Которого он ставит выше всего, нападкам множества врагов и многочисленным искушениям; наконец, ожидание того, что совершил верный Своим обещаниям Бог, уверенность в Его любви, предание себя Его воле. Молитва псалмов всегда поддерживается хвалой, поэтому и само название сборника соответствует его содержанию: «Хвальения». Сборник составлялся для совместной молитвы собрания, поэтому в нем звучит призыв к молитве и ответ на него: «Халлелу-Йах», «Хвалите Господа!»</p> <p><small>304</small></p> <p>Есть ли что-либо лучшее, чем псалом? Потому и Давид так хорошо говорит: «Хвалите Господа, ибо благ псалом; Богу нашему — хвала сладостная и подобающая!» Это воистину так. Ибо псалом есть благословение, произносимое народом, хвала Богу, воздаваемая собранием, общее рукоплесканье, вселенское слово, голос Церкви, мелодическое исповедание веры...²</p> <p>Коротко</p> <p>«Молитва есть вознесение души к Богу или прошение у Бога подобающих благ»³.</p>	<p>Бог неустанно призывает каждого человека к мистической встрече с Ним. Молитва сопровождает всю историю спасения как взаимный призыв Бога и человека.</p> <p>Молитва Авраама и Иакова представляет собой борьбу, ведомую верой, в доверии верности Бога и уверенности в победе, обещанной за постоянство.</p> <p>Молитва Моисея является ответом на инициативу живого Бога, желающего спасти Свой народ. Она прообразует заступничество единственного Посредника — Иисуса Христа.</p> <p>Молитва народа Божия расцветает под сенью обители Божией — ковчега завета и Храма, под предводительством пастырей — особенно царя Давида — и пророков.</p> <p>Пророки призывают к обращению сердца и, пламенно ища Лица Божиего, подобно Илии, ходатайствуют о народе.</p> <p>Псалмы представляют собой шедевры ветхозаветной молитвы. В них нераздельно присутствуют два компонента: индивидуальный и общинный. Псалмы охватывают все периоды истории, поминая уже осуществившиеся Божий обещания и уповая на пришествие Мессии.</p> <p>Молитва Псалмов совершается во Христе, поэтому они — существенный и постоянный элемент молитвы Его Церкви. Они подходят для людей во всяком положении и во все времена.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">СТАТЬЯ ВТОРАЯ</p> <p style="text-align: center;">В полноте времени</p> <p>Драма молитвы полностью открывается нам в Слове, Которое стало плотью и обитало с нами. Пытаться понять Его молитву через то, что ее свидетели возвещают нам в Евангелии, — значит приближаться к Святому Господу Иисусу, как Моисей приближался к неопалимой купине: сначала созерцать Его Самого в молитве, затем слушать, как Он учит нас молиться, чтобы, наконец, узнать, как Он внимает нашей молитве.</p> <p>Иисус молится</p> <p>Сын Божий, ставший Сыном Девы, также учился молитве Своим человеческим сердцем. Он учится словам молитвы у Своей Матери, Которая хранила в сердце все «великие дела» Всех</p> <p><small>2599 470-473</small></p>
--	---

могущего Бога и размышляла о них¹. Он молится словами и стихами молитв Своего народа в синагоге Назарета и в Храме. Но Его молитва восходит из тайного источника, как Он дает понять в возрасте двенадцати лет: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» (Лк 2, 49). Здесь начинает открываться новизна молитвы в полноте времени: *сыновняя молитва*, которую ожидал Отец от Своих детей, должна, в конечном счете, быть пережита Самим Единородным Сыном в его Человечестве, с людьми и ради людей.

2600 Евангелие от Луки подчеркивает действие Святого Духа и смысл молитвы в служении Христа. Иисус молится *перед* решающими моментами Своей миссии: перед тем, как Отец свидетельствует о Нем при Его Крещении² и Преображении³, перед тем, как Он исполнит замысел любви Отца в Своих страстях⁴. Он молится, кроме того, перед решающими моментами, касающимися служения апостолов: перед тем, как избрать и привзвать их⁵, перед тем, как Петр исповедует Его как «Христа Божия»⁶ и чтобы вера главы апостолов не ослабела в искушении⁷. Молитва Иисуса перед спасительными событиями, которые Отец поручает Ему совершить, — это полное смирения и доверия предание Своей воли любящей воле Отца.

2601 «Случилось, что, когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться» (Лк 11, 1). Не потому ли ученик желает молиться, что сначала он созерцает молитву своего Учителя? Он может, таким образом, научиться у Учителя молитвы. *Созерцая* и слушая Сына, дети учатся молиться Отцу.

2602 Иисус зачастую удаляется для молитвы, совершая ее в *удединении*, на горе, предпочтительно ночью⁸. Он *представляет людей* в Своей молитве, потому что Он принял Человеческое естество в Своем воплощении, и Он приносит их как дар Отцу, принося Самого Себя. Он, Слово, Которое «стало плотью», приобщается в Своей человеческой молитве всему тому, чем живут Его «братья» (Евр 2, 12). Он сострадает их немощам, чтобы избавить их от немощей⁹. Именно для этого послал Его

Отец. Его слова и дела оказываются, таким образом, здимым проявлением Его молитвы «втайне».

Из молитв Христа во время Его служения евангелисты сохранили две, воспроизведя их почти дословно. И обе они начинаются благодарением. В первой из них¹ Иисус исповедует Отца, узнает Его и благословляет, ибо Он скрыл тайны Царства от тех, кто считает себя учеными, и открыл «младенцам» («нищим» Заповедей Блаженства). Его трепетный возглас «Ей, Отче» (т.е. «Да, Отче!») вырывается из глубин Его сердца и выражает полное согласие с «благоволением» Отца, являясь эхом слов Его Матери в момент зачатия — «да будет Мне по слову Твоему» — и как бы вступлением к тому, что Он скажет Отцу во время борения в Гефсиманском саду. Вся молитва Иисуса состоит в этом согласии любви — согласии Его человеческого сердца с «тайной воли» Отца (Еф 1, 9).

Вторая молитва приводится св. евангелистом Иоанном² в эпизоде, предшествующем воскрешению Лазаря. Это событие предваряется благодарением: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Это значит, что Отец всегда внемлет прошениям Сына. Иисус добавляет: «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня», — значит, Иисус, со Своей стороны, *просит* Отца постоянно. Так, поддерживаемая благодарением, молитва Иисуса открывает нам, как нужно просить: *прежде*, нежели дар будет дан, Иисус соглашается с Тем, Кто дарует и отдает Себя в дарах. Более драгоценен Даритель, нежели даваемый дар. Он есть «Сокровище», и в Нем пребывает сердце Сына: дар *дается* «с избытком»³.

«Первосвященническая» молитва Иисуса⁴ занимает исключительное место в домостроительстве спасения. Ей будет посвящено размышление в конце первого раздела. Она действительно открывает нам актуальность всех молитв нашего Первосвященника и при этом содержит то, чему Он учит нас в молитве, обращенной к Отцу нашему, о чем пойдет речь во втором разделе.

Когда приходит час исполнить замысел любви Отца, Иисус предоставляет на мгновение возможность увидеть неизмеримую глубину Его сыновней молитвы — не только перед тем, как Он добровольно отдаст Себя («*Отче!.. Не Моя воля, но Твоя да будет!*»: Лк 22, 42), но вплоть до самых *последних слов*

1. Ср. Лк 1, 49; 2, 19, 51.
2. Ср. Лк 3, 21. — 3. Ср. Лк 9, 28.
4. Ср. Лк 2, 41–44. — 5. Ср. Лк 6, 12.
6. Ср. Лк 9, 18–20.
7. Ср. Лк 22, 32. — 8. Ср. Мк 1, 35; 6, 46; Лк 5, 16.
9. Ср. Евр 2, 15; 4, 15.

1. Ср. Мф 11, 25–27; Лк 10, 21–22.
2. Ср. Ин 11, 41–42. — 3. Ср. Мф 6, 21, 33.
4. Ср. Ин 17.

на кресте, где молитва и приношение составляют одно целое: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23, 34); «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23, 43); «Жено! се, сын Твой! (...) Се, Матерь твоя!» (Ин 19, 26–27); «Жажду» (Ин 19, 28); «Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15, 34)¹; «Совершилось!» (Ин 19, 30); «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23, 46), — вплоть до «сильного вопля», с которым Иисус испускает дух².

2606 Все горести во все времена человечества, порабощенного грехом и смертью, все прошения и ходатайства истории спасения сосредоточены в этом вопле Слова воплощенного. И Отец принял их и ответил на них сверх всякой надежды, воскресив Своего Сына. Так исполнилась и совершилась драма молитвы в домостроительстве творения и спасения. Псалтырь дает нам ключ к драме во Христе. Именно в нынешнем дне Воскресения Отец говорит: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс 2, 7–8)³.

Послание к Евреям с драматизмом объясняет, как молитва Иисуса побеждает и дает спасение: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышен был за Свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию; и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр 5, 7–9).

Иисус учит молитве

2607 Когда Иисус молится, Он уже учит нас молитве. Божественный путь нашей молитвы — это Его молитва Отцу. Но Евангелие дает нам ясное наставление Иисуса о молитве. Как педагог Он начинает наше обучение с того места, на котором мы находимся, и постепенно ведет нас к Отцу. Обращаясь к толпам народа, идущим за ним, Иисус исходит из того, что эти люди уже знакомы с ветхозаветной молитвой, и готовит их к новизне грядущего Царства. Затем Он в притчах раскрывает эту новизну. Наконец, Своим ученикам, которые должны стать учителями молитвы в Его Церкви, Он говорит прямо об Отце и о Духе Святом.

1. Ср. Пс 22, 2. — 2. Ср. Мк 15, 37; Ин 19, 30.
3. Ср. Деян 13, 33.

Начиная с *Нагорной Проповеди*, Иисус настаивает на обращении сердца: примирение с братом до того, как приносить дар на жертвенник¹, любовь к врагам и молитва за гонителей², молитва к Отцу «втайне» (Мф 6, 6), немногословие в молитве³, прощение от всего сердца в молитве⁴, чистота сердца и искашение Царства⁵. Это обращение полностью устремлено к Отцу, но оно — сыновнее.

2608
541. 1430

Сердце, таким образом решившее обратиться, учится молитве в *вере*. Вера есть сыновнее согласие с Богом, превышающее все то, что мы чувствуем или понимаем. Оно становится возможным потому, что Возлюбленный Сын Божий открыл нам доступ к Отцу. Он может велеть нам «искать» и «стучаться», потому что Он Сам — врата и путь⁶.

2609
153. 1814

Так же, как Он молится Отцу и благодарит Его перед тем, как принять Его дары, Иисус учит нас этому *сыновнему дерзновению*: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк 11, 24). Такова сила молитвы: «Все возможно верующему» (Мк 9, 23). Такова сила веры, «которая не усомнится» (Мф 21, 21). Насколько Иисус опечален «неверием» Своих близких (Мк 6, 6) и «маловерием» Своих учеников (Мф 8, 26), настолько же Он восхищен верой римского сотника (Мф 8, 10) и хананеянки (Мф 15, 28).

2610
165

Молитва веры состоит не только в том, чтобы говорить: «Господи, Господи», но и в том, чтобы настроить сердце для исполнения *воли Отца* (Мф 7, 21). Иисус призывает учеников к тому, чтобы молитва содержала в себе стремление содействовать Божественному замыслу⁷.

2611
2827

В Иисусе «приблизилось Царство Божие». Он призывает к обращению и к вере, но также к *бодрствованию*. В молитве ученик, бодрствуя, сосредоточенно ожидает Сущего, Который грядет, — в воспоминании Его первого Пришествия в смирении плоти и в упновании на Его второе Пришествие во Славе⁸. Молитва учеников, пребывающих в общении со своим Учителем, — это борьба; бодрствуя в молитве, мы не впадаем в искушение⁹.

2612
672
2725

1. Ср. Мф 5, 23–24. — 2. Ср. Мф 5, 44–45.
3. Ср. Мф 6, 7. — 4. Ср. Мф 6, 14–15.
5. Ср. Мф 6, 21; 25, 33. — 6. Ср. Мф 7, 7–11; 13–14.
7. Ср. Мф 9, 38; Лк 10, 2; Ин 4, 34.
8. Ср. Мк 13; Лк 21, 34–36. — 9. Ср. Лк 22, 40, 46.

546 Три важные притчи о молитве доносит до нас св. евангелист Лука:
2613 Первая из них, «О докучливом друге»¹, приглашает к настойчивой молитве: «Стучите, и отворят вам». Тому, кто так молится. Отец Небесный «даст все, в чем он нуждается», а главное — Духа Святого, содержащего все дары.

Вторая притча, «О докучливой вдове»², сосредоточена на одном из качеств молитвы: нужно всегда неустанно молиться с терпением и верой. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

2259 Третья притча, «О мытаре и фарисее»³, касается смиренения молящегося сердца. «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» Этую молитву неустанно творят Церкви: «Господи, помилуй!» (*Kyrie eleison*).

2614 Открыто доверяя Своим ученикам тайну молитвы к Отцу, Иисус открывает им, какой должна быть их и наша молитва, когда Он вернется к Отцу в Своем прославленном Человеческом естестве. Теперь Он заповедает нечто новое: «просить во имя Его» (Ин 14, 13). Вера в Иисуса вводит учеников в познание Отца, ибо Иисус есть «Путь и Истина и Жизнь» (Ин 14, 6). Вера приносит свой плод в любви: соблюдать Его слово, Его заповеди, пребывать с Ним в Отце, Который в Нем любит нас до такой степени, что обитает в нас. В этом новом завете наша уверенность в том, что Отец внемлет нашей молитве, основывается на молитве Иисуса⁴.

2615 Более того, когда наша молитва соединяется с молитвой Иисуса, Отец дает нам «другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины» (Ин 14, 16–17). Такая новизна молитвы и ее условий открылась во время прощальной беседы Иисуса с учениками⁵. В Духе Святом христианская молитва становится общением любви с Отцом, не только через Христа, но и *в оно Христе*: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин 16, 24).

Иисус внемлет молитве

2616 Молитва к Иисусу уже принятая Им во время Его земного служения в знамениях, предвосхищающих могущество Его смерти и Воскресения: Иисус внемлет молитве веры, выраженной словами (прокаженного⁶; Ииира⁷; хананейянки⁸; благоразумного разбойника⁹) или молитвы молчаливой (принесшие рас-

1. Ср. Лк 11, 5–13. — 2. Ср. Лк 18, 1–8.
3. Ср. Лк 18, 9–14. — 4. Ср. Ин 14, 13–14.
5. Ср. Ин 14, 23–26; 15, 7, 16; 16, 13–15, 23–27.
6. Ср. Мк 1, 40–41. — 7. Ср. Мк 5, 36. — 8. Ср. Мк 7, 29.
9. Ср. Лк 23, 39–43.

слабленного¹; женщина, страдающая кровоточением, которая прикасается к Его одежде²; слезы и миро грешницы³). Настойчивое моление евангельских слепых — «Помилуй нас, Сын Давидов!» (Мф 9, 27) или «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Мк 10, 48) — вошло в Предание Церкви в словах *Молитвы Иисусовой*: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Исцеляя болезни или прощая грехи, Иисус всегда отвечает на молитву, с верой обращенную к Нему: «Иди с миром, вера твоя спасла тебя!»

2667

Св. Августин удивительно ёмко резюмирует три аспекта молитвы Иисуса: «Он молится за нас как наш Священник; Он молится в нас как наш Глава; к Нему обращены наши молитвы как к нашему Богу. И да узнаем наши голоса в Нем и Его голос в нас»⁴.

Молитва Девы Марии

2617 Молитва Марии открывается нам на заре полноты времени. Перед Воплощением Сына Божиего и перед излиянием Святого Духа, Ее молитва исключительным образом содействует замыслу благоволения Отца — в момент Благовещения ради зачатия Христа⁵ и в момент Пятидесятницы ради основания Церкви, Тела Христова⁶. В вере Его смиренной Рабы дар Бога принят так, как сам Бог ожидает с начала времени. Та, Которую Вседержитель сделал «благодатной», отвечает приношением всего Своего существа: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему». «Да будет!» (*Fiat!*) — такова христианская молитва: полностью принадлежать Ему, потому что Он полностью принадлежит нам.

148

494

490

2618 Евангелие повествует нам, как Мария молится и в вере заступается: в Кане⁷ Мать Иисуса просит Своего Сына позабочиться о брачном пире, который есть знамение другой Вечери — Вечери Агнца, дающего Свое Тело и Свою Кровь по просьбе Церкви, Его Невесты. Когда совершается Новый Завет, у подножия Креста⁸, услышана молитва Марии как Женщины, новой Евы, истинной «Матери живых».

2674

726

2619 Вот почему Песнь Бого诞ицы⁹ (латинское *Magnificat*), — «Величит [душа Моя Господа]...» византийское *Μεγαλούμ* —

1. Ср. Мк 2, 5. — 2. Ср. Мк 5, 28.

3. Ср. Лк 7, 37–38.

4. Св. Августин, Объяснение Псалмов 85, 1; ср. IGLH 7.

5. Ср. Лк 1, 38. — 6. Ср. Деян 1, 14. — 7. Ср. Ин 2, 1–12.

8. Ср. Ин 19, 25–27. — 9. Ср. Лк 1, 46–55.

ριον» является одновременно гимном Матери Божией и Церкви — гимном Дочери Сиона и нового Народа Божия, гимном благодарения за полноту благодати, излитой в домостроительстве спасения, песнопением «нищих», чья надежда осуществлялась исполнением обещаний, данных праотцам ради «Авраама и семени его до века».

724

Коротко

2620

В Новом Завете совершенным образом молитвы является сыновняя молитва Иисуса. Совершаемая зачастую в уединении, втайне, молитва Иисуса есть согласие любви с волей Отца вплоть до Креста и полная уверенность в том, что молитва будет услышана.

2621

Наставляя учеников, Иисус учит их молиться очистив сердце, с живой и твердой верой, с сыновним дерзновением. Он призывает их бодрствовать и во имя Его просить Отца. Иисус Христос Сам внемлет молитвам, обращенным к Нему.

2622

Молитва Девы Марии — Ее «Да будет» («Fiat») и Ее «Величит душа Моя Господа» («Magnificat») — свидетельствуют о том, как в вере Своей Она полностью приносит Себя в дар Богу.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Во времена Церкви

2623

В день Пятидесятницы Дух обетования был ниспослан на учеников Христа, которые «были все вместе» (Деян 2, 1) и ожидали Его «единодушно в постоянной молитве» (Деян 1, 14)*. Дух, Который учит Церковь и напоминает ей все, что говорил Иисус¹, также возвращает и ее молитвенную жизнь.

731

2624

В первой общине в Иерусалиме верующие «постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян 2, 42). Эта последовательность характерна для молитвы Церкви: основанная на апостольской вере и утвержденная любовью, она питается Евхаристией.

1342

2625

Эти молитвы — прежде всего те, которые верные слушают и читают в Писаниях, но они вводят молящихся в настоящее

1. Ср. Ин 14, 26.

время, в особенности молитвы псалмов, исполнение которых происходит во Христе¹. Дух Святой, Который таким образом напоминает о Христе Его молящейся Церкви, также ведет Ее к полной истине и порождает новые формулировки, выражающие непостижимую тайну Христа, действующего в жизни, таинствах и миссии Его Церкви. Эти формулировки получат развитие в великих литургических и духовных традициях. *Формы молитвы*, которые явствуют из канонических апостольских Писаний, останутся нормативными для христианской молитвы.

1092

1200

I. Благословение и поклонение

2626

1078

Благословение выражает глубинное движение христианской молитвы: оно является встречей Бога и человека; в нем зовут друг друга и объединяются Дар Божий и принятие его человеком. Молитва благословения — это ответ человека на дары Божий: поскольку Бог благословляет человека, сердце человека может благословлять в ответ Того, Кто есть Источник всякого благословения.

2627

1083

Это движение выражается в двух основных формах: оно возносится, поддерживаемое Духом Святым, через Христа к Отцу (мы благословляем Его за то, что Он благословил нас²); оно испрашивает благодать Святого Духа, которая через Христа ниспосыпается от Отца (это Он нас благословляет³).

2628

2096–2097

2559

Поклонение — это первое проявление человека, признающего себя творением перед лицом своего Творца. В нем прославляется величие Господа, создавшего нас⁴ и всемогущего Спасителя, избавляющего нас от зла. В нем — преклонение духа перед «Царем славы» (Пс 24, 9–10) и почтительное молчание перед Богом, «всегда более Великим»⁵. Поклонение Богу, Три-святыму и достойному любви превыше всего, наполняет нас смириением и придает уверенность нашим молениям.

II. Просительная молитва

2629

Лексика моления богата оттенками в Новом Завете: просить, требовать, настойчиво добиваться, взывать, вопиять, кричать, «подвизаться в молитвах»⁶. Самая привычная форма мо-

1. Ср. Лк 24, 27. 44. — 2. Ср. Еф 1, 3–14; 2 Кор 1, 3–7; 1 Петр 1, 3–9.

3. Ср. 2 Кор 13, 13; Рим 15, 5–6. 13; Еф 6, 23–24. — 4. Ср. Пс 95, 1–6.

5. Ср. св. Августин, Объяснение Псалмов 62, 16.

6. Ср. Рим 15, 30; Кор 4, 12.

³⁹⁶ литвы — поскольку она самая спонтанная — это просьба. Именно в просительной молитве выражено сознание нашей связи с Богом: будучи творениями, мы не от себя самих происходим, не властны над бедами и не являемся самоцелью; будучи грешниками, мы — христиане — знаем, что отдаляемся от Отца. Прощая Его, мы уже к Нему возвращаемся.

²⁶³⁰ В Новом Завете почти не встречается та форма молитвы, которая называется *плачом* и часто присутствует в Ветхом Завете. Отныне во Христе воскресшем прошение Церкви исполнено надежды, даже если мы по-прежнему пребываем в ожидании и каждый день вновь должны обращаться. Христианское прошение вырывается из совсем иной глубины; это прошение, которое св. апостол Павел называет «стоном»: это стон всего творения в «родовых муках» (Рим 8, 22*), это наш стон в ожидании «искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде» (Рим 8, 23–24), и, наконец, «неизреченные вздохи» Самого Духа Святого, Который «помогает немощи нашей, ибо о чём нам молиться, как надлежит, мы не знаем» (Рим 8, 26*).

²⁶³¹ *Просьба о прощении* — первое движение просительной молитвы (ср. слова мытаря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» — Лк 18, 13). Праведную и чистую молитву должна предварять просьба о прощении. Смирение, выполненное доверия, вновь вводит нас в свет общения с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом, а также друг с другом¹. Тогда, «чего ни попросим, получим от Него». Просьба о прощении — предпосылка к Евхаристическому богослужению, как и к индивидуальной молитве.

²⁶³² Христианское молитвенное прошение сконцентрировано на *искании грядущего Царства* в соответствии с учением Иисуса². ²⁸¹⁶ Существует иерархия прошений: сначала мы просим Царства, ¹⁹⁴² затем — того, что необходимо для его обретения и содействия его пришествию. Это содействие служению Христа и Святого Духа, которое теперь является служением Церкви, есть предмет молитвы апостольской общины³. Молитва Павла — апостола в самом глубоком смысле этого слова — показывает нам, как забота Бога обо всех Церквях должна воодушевлять христианскую молитву⁴. Молитвою всякий крещеный содействует наступлению Царства.

²⁸⁵⁴ ²⁶³³ Когда мы таким образом приобщаемся к спасительной любви Бога, мы понимаем, что *всякая нужда* может стать пред-

1. См. 1 Ин 1, 7–2. 2.

2. См. Мф 6, 10; 33; Лк 11, 2. 13. — 3. См. Деян 6, 6; 13, 3.

4. См. Рим 10, 1; Еф 1, 16–23; Флп 1, 9–11; Кол 1, 3–6; 4, 3–4. 12.

метом прошения. Христос, Который принял на Себя все, чтобы все искупить, прославляется прошениями, которые мы приносим Отцу во имя Его¹. Уверенные в этом, апостолы Иаков² и Павел увещеваю нас молиться во всех обстоятельствах³.

III. Ходатайственная молитва

Ходатайственная молитва — это просительная молитва, в наибольшей мере приближающая нас к молитве Иисуса. Он — единственный Ходатай перед Отцом о всех людях, в том числе и о грешниках⁴. Он «может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр 7, 25). Дух Святой Сам «ходатайствует за нас, (...) ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим 8, 26–27).

Ходатайство — прошение в пользу других — со времен Авраама свойственно сердцу, живущему с согласии с Божиим милосердием. Во времена Церкви Ходатайственная молитва христиан причастна ходатайству Христа: она есть выражение общения святых. В ходатайственной молитве молящийся «не о себе только заботится, но и о других» (Флп 2, 4), молясь даже о тех, кто обижает его⁵.

В первых христианских общинах эта форма соучастия была весьма интенсивной⁶. Апостол Павел таким образом позволяет этим общинам участвовать в его служении Евангелию⁷, но также и сам ходатайствует за них в молитвах⁸. Ходатайственные молитвы христиан не знают границ: «за всех людей и за [...] всех носителей власти» (1 Тим 2, 1*), за гонителей⁹, о спасении тех, кто отвергает Евангелие¹⁰.

IV. Благодарственная молитва

Благодарение характерно для молитвы Церкви, которая, совершая Евхаристию, являет себя и еще больше становится собою. Действительно в деле спасения Христос освобождает

²⁶³⁴

⁴³²

²⁶³⁵

²⁵⁷¹

²⁵⁷⁷

²⁶³⁶

¹⁹⁰⁰

¹⁰³⁷

²⁶³⁷

^{224, 1328}

1. Ср. Ин 14, 13.

2. Ср. Иак 1, 5–8. 3. Ср. Еф 5, 20; Флп 4, 6–7; Кол 3, 16–17; 1Фес 5, 17–18.

4. Ср. Рим 8, 34; 1 Ин 2, 1; 1 Тим 2, 5–8.

5. Ср. Стефан, молящийся о своих мучителях, подобно Иисусу:
см. Деян 7, 60; Лк 23, 28. 34.

6. Ср. Деян 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Кор 9, 14.

7. Ср. Еф 6, 18–20; Кол 4, 3–4; 1 Фес 5, 25.

8. Ср. 2 Тим 1, 11; Кол 1, 3; Флп 1, 3–4.

9. Ср. Рим 12, 14. — 10. Ср. Рим 10, 1.

творение от греха и смерти, чтобы вновь посвятить его Богу и вернуть Отцу во славу Его. Благодарение членов Тела приобщается к благодарению Главы.

2638 Любое событие и любая нужда могут стать предметом молитвенного прошения и даром благодарения. Послания св. апостола Павла часто начинаются и оканчиваются словами благодарения, и всегда там присутствует Господь Иисус. «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес 5, 18). «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол 4, 2).

V. Хвалебная молитва

2639 Хвала — это молитва, наиболее непосредственно признающая, что Бог есть Бог. Хвала воспевает Бога ради Него Самого, славит Его, не только за то, что Он сделал, но и за то, что ОН ЕСТЬ. Она приобщается блаженству чистых сердец, которые любят Бога с верою, прежде нежели увидят Его во славе. Через хвалу Дух Святой соединяется с нашим духом, чтобы свидетельствовать о том, что мы — дети Божий¹, свидетельствуя и о Единородном Сыне Божием, в Котором мы обрели усыновление и через Которого мы прославляем Отца. Хвала включает в себя другие формы молитвы и возносит их к Тому, Кто есть их Начало и Конец: «Один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него» (1 Кор 8, 6).

2640 Св. Лука часто упоминает в своем Евангелии восхищение и хвалу перед чудесами Иисуса. Он подчеркивает также восхищение и хвалу по поводу действий Святого Духа, какими являются Деяния Апостолов: первая христианская община Иерусалима², исцеление хромого Петром и Иоанном³, прославление Бога⁴ толпою народа, язычники в Писидии, которые «радовались и прославляли слово Господне» (Деян 13, 48).

2641 «Назидайте самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф 5, 19*; ср. Кол 3, 16). Как и богохувновенные авторы Нового Завета, первые христианские общины постоянно читают Псалтирь, воспевая псалмами тайну Христа. В новизне Духа Святого они составляют также гимны и песнопения, исходя из неслыханного дела, совершенного Богом в Его Сыне: Его Воплощения, Его смерти, победившей смерть. Его Воскресения и Вознесения одесную Отца⁵. Именно от этого «чуда» всего домостроительства спасения возносится славословие и хвала Богу⁶.

1. Ср. Рим 8, 16. — 2. См. Деян 2, 47.

3. Ср. Деян 3, 9. — 4. Ср. Деян 4, 21.

5. Ср. Фил 2, 6–11; Кол 1, 15–20; Еф 5, 14;
1 Тим 3, 16; 6, 15–16; 2 Тим 2, 11–13.

6. Ср. Еф 1, 3–14; Рим 16, 25–27; Еф 3, 20–21; ... 24–25.

2642 Апокалипсис — Откровение о том, что «грядет скоро», — зиждется на песнопениях небесной литургии¹, а также на ходатайстве «свидетелей» (мучеников: Откр 6, 10). Пророки и святые, все те, ко принял насильственную смерть на земле за свидетельство об Иисусе², бесчисленные сонмы тех, кто, пройдя через великие страдания, предваряет нас в Царстве Божием, воспеваю хвалу, прославляя Сидящего на престоле и Агнца³. В общении с ними Церковь на земле также поет эти гимны в вере и в испытаниях. Вера — в просительной и ходатайственной молитве — надеется сверх надежды и воздает благодарение «Отцу светов, от Которого нисходит всякий дар совершенный» (Иак 1, 17). Итак, вера есть чистая хвала.

2643 Евхаристия содержит и выражает все формы молитвы: она — «чистая жертва» всего Тела Христова «во славу имени Его»⁴; в Предании Востока и Запада именно она — «жертва хвалы».

2642
1137

2643
1330

Коротко

2644 Дух Святой, Который учит Церковь и напоминает ей все, что говорил Иисус, образует ее к молитвенной жизни, порождая выражения, обновляющиеся в рамках неизменных форм: благословения, прошения, ходатайства, благодарения и хвалы.

2645 Потому, что Бог благословляет человека, сердце человека может благословлять в ответ Того, Кто есть Источник всякого благословения.

2646 Предметом просительной молитвы является прощение, исключение Царства Божия, а также всякая подлинная нужда.

2647 Ходатайственная молитва состоит в прошении о других. Она не знает пределов и распространяется даже на врагов.

2648 Всякая радость и всякое горе, всякое событие и всякая нужда могут быть предметом благодарения, которое, приобщаясь благодарению Христа, должно наполнять всю нашу жизнь: «Всегда благодарите» (1 Фес 5, 18).

2649 Хвалебная молитва, абсолютно бескорыстная, восходит к Богу; она воспевает Бога ради Него Самого, славит Его, не только за то, что Он делает, но и за то, что ОН ЕСТЬ.

1. Ср. Ап 4, 8–11; 5, 9–14; 7, 10–12.

2. Ср. Откр 18, 24.

3. Ср. Откр 19, 1–8. — 4. Ср. Мал 1, 11.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Традиция молитвы

2650 Молитва не ограничивается спонтанным всплеском, вызванным внутренним импульсом: чтобы молиться, нужно хотеть молиться. Недостаточно также знать, что говорится в Писании относительно молитвы: надо еще учиться молитве. И в «Церкви, верующей и молящейся»¹ Дух Святой путем живой передачи — Священного Писания — учит детей Божиих молиться.

2651 Традиция христианской молитвы является одной из форм возрастания Предания веры. Это происходит, в частности, через созерцание и через изучение предмета верующими, которые хранят в своем сердце события и слова домостроительства спасения, а также через глубокое проникновение на опыте в духовную реальность².

Статья первая

У ИСТОЧНИКОВ МОЛИТВЫ

2652 Святой Дух — «живая вода», которая в молящемся сердце «течет в жизнь вечную» (Ин 4, 14). Это Он учит нас принимать Его в Самом Источнике — Христе. В христианской же жизни есть родники, где нас ожидает Христос, чтобы утолить нашу жажду Духа Святого:

Слово Божие

2653 Церковь «убедительно и настоятельно увещевает всех христиан (...) научиться „превосходному познанию Иисуса Христа (Флп 3, 8)“ через частое чтение Божественных Писаний. (...) Но чтение Священного Писания должно сопровождаться молитвой, чтобы было собеседование между Богом и человеком; ибо „когда мы молимся, мы беседуем с Ним; мы слушаем Его, когда читаем божественные изречения“»³.

2654 Духовные Отцы, перефразируя Мф 7, 7, так обобщают расположение сердца, окормляемого словом Божиим в молитве:

1. DV 8. — 2. DV 8.

3. Св. Амвросий, Об обязанностях священнослужителей 1, 20, 88;
цит. в DV 25.

«Ищите читая, и вы найдете размышляя; стучитесь молясь, и откроется вам через созерцание»¹.

Литургия Церкви

Миссия Христа и Духа Святого, Который в таинствах Церкви возвещает, вводит в настоящее время и сообщает тайну спасения, находит свое продолжение в молящемся сердце. Духовные Отцы сравнивают иногда сердце с алтарем. Молитва принимает литургию внутрь человека и ассимилирует ее во время ее совершения и после. Даже переживаемая «втайне» (Мф 6, 6), молитва всегда является молитвой Церкви; она есть общение со Святой Троицей².

Богословские добродетели

Мы входим в молитву так же, как в литургию: узкими вратами *веры*. Через знаки присутствия Бога, мы жаждем и ищем Его лица, мы хотим слышать и хранить Его слово.

Дух Святой, Который учит нас совершать литургию в ожидании возвращения Христа, учит нас молиться в надежде. С другой стороны, молитва Церкви и индивидуальная молитва поддерживают в нас надежду. В частности, псалмы с их конкретным и многообразным языком учат нас полагать нашу надежду в Боге: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой» (Пс 40, 2). «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим 15, 13).

«Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5). Молитва, возвращаемая литургической жизнью, все черпает в любви, которую мы имеем во Христе и которая дает нам возможность ответить любовью, как Он возлюбил нас. Любовь есть источник молитвы; черпающий из него достигает вершины молитвы:

«Я люблю Тебя, мой Боже, и единственное мое желание — любить Тебя до последнего вздоха моей жизни. Я люблю Тебя, мой Боже, бесконечно достойный любви, и мне милее умереть, любя Тебя, нежели жить, не имея любви к Тебе. Я люблю Тебя, Господи, и единственная милость, о которой я прошу Тебя, это любить Тебя вечно. (...) Мой Боже, если язык мой не всегда может сказать, что

2655
1073
368

1812–1829
2656

2657

2658
826

1. Ср. Гвигон Картузианец, Потайная лестница.

2. Ср. I GLH 9.

я люблю Тебя, хочу, чтобы сердце мое повторяло Тебе об этом с каждым моим дыханием»¹.

«Сегодня»

2659 Мы учимся молиться в определенные моменты, слушая голос Господа и участвуя в Его Пасхальной тайне, но во все времена, в событиях *каждого дня* Его Дух дается нам для того, чтобы рождалась молитва. Учение Иисуса о молитве Отцу принадлежит к той же категории, что и учение о Пророчестве²: время—в руках Отца; мы встречаемся с Ним в настоящий момент — не вчера, не завтра, а сегодня: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Не ожесточите сердца вашего» (Пс 95, 7–8*).

2660 Молитва в событиях каждого дня и каждого мгновения — одна из тайн Царства, открытых «младенцам», слугам Христа, «нищим» Заповедей Блаженства. Достойно и праведно молиться о том, чтобы пришествие Царства справедливости и мира воздействовало на ход истории; но столь же важно молитвою «замешивать тесто» простых повседневных ситуаций. Все формы молитвы могут быть той «закваской», которой Господь уподобляет Царство Божие³.

Коротко

2661 *Дух Святой путем живой передачи — Священного Предания — учит в Церкви детей Божиих молиться.*

2662 *Источник молитвы — слово Божие, литургия Церкви, добродетели веры, надежды и любви.*

СТАТЬЯ ВТОРАЯ Путь молитвы

2663 В живой традиции молитвы каждая Церковь предлагает своим верным язык молитвы, в соответствии с историческим, социальным и культурным контекстом: слова, мелодии, жесты, иконографию. Во власти Учителяства Церкви⁴ распознавать верность этих путей молитвы Преданию апостольской веры, а пастырям и катехизаторам надлежит разъяснять их смысл, всегда соотносящийся с Иисусом Христом.

1. Св. Иоанн Мария Вианней, Молитва.

2. Ср. Мф 6, 11. 34. — 3. Ср. Лк 13, 20–21. — 4. Ср. DV 10.

Молитва Отцу

Нет иного пути христианской молитвы, кроме Христа. Наша молитва, будь она общинная или личная, изрекаемая или внутренняя, восходит к Отцу, только если мы молимся «во имя» Иисуса. Итак, святое Человеческое естество Иисуса есть тот путь, через который Дух Святой учит нас молиться Богу, нашему Отцу.

Молитва Иисусу

Молитва Церкви, питаемая словом Божиим и совершением литургии, учит нас молиться Господу Иисусу. Даже если она в первую очередь обращена к Отцу, она содержит — во всех литургических традициях — формы молитвы, обращенные к Христу. Некоторые псалмы, соответственно их введению в настоящее время в молитве Церкви, и Новый Завет вкладывают в наши уста и запечатлевают в наших сердцах призывы этой молитвы Христу: Сын Божий, Слово Божие, Господь, Спаситель, Агнец Божий, Царь, Сын Возлюбленный, Сын Девы, Пастырь Добрый, наша Жизнь, наш Свет, наше Упование, наше Воскресение, Человеколюбец...

2666 Но полноту смысла содержит имя, полученное Сыном Божиим в Его воплощении: ИИСУС. Имя Божие непроизносимо человеческими устами¹, но, принимая наше человеческое естество, Слово Божие вверяет это имя нам, и мы можем призывать его: «Иисус», «Ягве спасает»². Имя Иисуса содержит в себе все — Бога и человека и все домостроительство творения и спасения. Когда в молитве мы говорим «Иисус», мы призываем Его, обращаемся к Нему в нас самих. Его имя одно только и содержит то Присутствие, которое Он знаменует. Иисус воскрес, и каждый, кто призывает Его имя, принимает Сына Божиего, возлюбившего его и за него принесшего Себя в жертву³.

2667 Этот простейший призыв веры развивался в молитвенной традиции на Востоке и на Западе во многих формах. Наиболее обычной формулой, переданной духовными подвижниками Синай, Сирии и Афона, является возглас: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!» Оно соединяет христологический гимн Флп 2, 6–11 с прошениями мытаря и слепых⁴. В этой молитве сердце приобщается горестному состоянию людей и милосердию их Спасителя.

1. Ср. Исх 3, 14; 33, 19–23. — 2. Ср. Мф 1, 21.

3. Ср. Рим 10, 13; Деян 2, 21; 2, 15–16; Гал 2, 20.

4. Ср. Мк 10, 46–52; Лк 18, 13.

2668 Обращение к святому имени Иисуса — самый простой путь постоянной молитвы. Часто повторяемая сердцем смиренным и чутким, она не рассеивается в «многословии» (Мф 6, 7), но «хранит слово и приносит плод в терпении¹. Она возможна «во все времена», поскольку не представляет собой занятия, параллельного иному, но является делом исключительным: делом любви к Богу, Который животворит и преображает всякое действие во Христе Иисусе.

2669 Церковь в своей молитве почитает *Сердце Иисуса* так же, как она призывает Его пресвятое имя. Она поклоняется Воплощенному Слову и Его Сердцу, которое ради любви к людям позволило, чтобы наши грехи пронзили его. Церковь в своей молитве любит следовать Крестным путем за Спасителем. Стояния — от претории до Голгофы и гроба — отмечают путь Иисуса, Который искупил мир святым Своим крестом.

«Приди, Дух Святой»

2670 «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3). Всякий раз, когда мы начинаем молиться Иисусу, Сам Дух Святой Своей предвосхищающей благодатью влечет нас на путь молитвы. И, коль скоро Он учит нас молиться, напоминая нам о Христе, то как же нам не молиться Ему Самому? Поэтому Церковь приглашает нас обращаться каждый день к Святому Духу, особенно в начале всякого важного дела и при его завершении.

Если Духу не подобает поклоняться, то как обожил Он меня крещением? И если Ему подобает поклоняться, не следует ли воздавать Ему особое почитание?²

2671 По традиции мы просим о ниспослании Святого Духа, обращаясь к Отцу через Христа, Господа нашего, чтобы Он даровал нам Духа Утешителя³. Иисус настаивает на этом прошении во имя Его в тот самый момент, когда Он обещает дар Духа истины⁴. Но самая простая и самая прямая молитва также традиционна: «Приди, Дух Святой»; и каждая литургическая традиция развила эту молитву в песнопениях и гимнах:

Приди, Дух Святой, наполни сердца верных Твоих и зажги в них огонь Твоей любви⁵.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполнияй. Сокровице благих и жизни Подателю — приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша⁶.

1. Ср. Лк 8, 15.

2. Св. Григорий Назианзский, Проповеди о богословии 5, 28.

3. Ср. Лк 11, 13. — 4. Ср. Ин 14, 16–17; 15, 26; 16, 13.

5. Секвенция Пятидесятницы.

6. Византийское богослужение, Тропарь вечерни Пятидесятницы
[на церк.-слав. яз.]

2672 Дух Святой, помазание Которого пронизывает все наше существо, внутренний Наставник христианской молитвы. Он — создатель живой традиции молитвы. Конечно, молитвенных путей существует столько же, сколько и молящихся; тем не менее, один Дух действует во всех и со всеми. В общении Святого Духа христианская молитва есть молитва Церкви.

В общении со Святой Матерью Божией

2673 В молитве Дух Святой соединяет нас с Ипостасью Единого Сына, в Его прославленном Человечестве. Через него и в нем наша сыновняя молитва приобщается в Церкви к Матери Иисуса.

2674 После согласия, данного в вере при Благовещении и без колебания сохраненного у креста, материнство Марии простирается на братьев и сестер Ее Сына, «еще странствующих и находящихся в опасностях и тревогах»¹. Иисус, единственный Посредник, есть путь нашей молитвы; Мария, Его Мать и наша Мать, в отношении Его совершенно прозрачна [т.е. через Нее мы явственно видим Христа]: согласно традиционной иконографии Востока и Запада, Она — «Указующая путь» (Одигитрия), «Знамение».

2675 В этом исключительном содействии Марии действию Святого Духа берет начало развивающаяся в Церквях молитва к Святой Матери Божией, сосредоточенная на Лице Христа, явленном в Его тайнах. В бесчисленных гимнах и песнопениях, выраждающих эту молитву, обычно чередуются две линии: одна «величает» Господа за «великие дела», которые Он сотворил для смиренной Рабы Своей и через Нее для всех людей²; другая линия вверяет Матери Иисуса моления и хвалы детей Божиих, ибо Она знает теперь человечество, которой в Ней сочеталось с Сыном Божиим.

2676 Эти две линии молитвы к Марии находят особое выражение в молитве «Ave Maria»:

722 «Радуйся, Мария». Приветствие архангела Гавриила открывает молитву. Сам Бог через посредничество Своего ангела приветствует Марию. Мы в своей молитве дерзаем повторить это приветствие, имея в виду, что Бог призрел на смирение Рабы Своей³, и возвеселился той радостью, какой Он ликует о Ней⁴.

1. LG 62. — 2. См. Лк 1, 46–55. — 3. См. Лк 1, 48.

4. См. Соф 3, 17.

⁴⁹⁰ «Благодатная, Господь с Тобою». Две фразы ангельского приветствия поясняют одна другую. Мария исполнена благодати, потому что с Ней Господь. Благодать, которой Она исполнена, есть присутствие Того, Кто является источником всякой благодати. «Радуйся, Дщерь Иерусалима! (...) Господь Бог Твой среди Тебя» (Соф 3, 14, 17). Мария, Которая становится обителью Самого Господа, — это Сама Дочь Сиона, Сам ковчег завета, то место, где обитает слава Божия: Она есть «скиния Бога среди людей» (Откр 21, 3). «Благодатная», она полностью предана Тому, Кто вселяется в Нее и Кого Она готовится дать миру.

⁴³⁵ «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус». Повторив приветствие ангела, мы произносим приветствие Елисаветы. «Исполнившись Духа Святого» (Лк 1, 41), Елисавета становится первой в длинной череде поколений, провозглашающих Марию блаженной¹. «Блаженная Уверовавшая...» (Лк 1, 45); Мария «благословенна между женами» [т.е. среди женщин], ибо Она уверовала в исполнение слова Господня. Авраам, своей верой, сделался благословением для «всех племен земных» (Быт 12, 3). Мария, Своей верой, сделалась Матерью всех верующих, благодаря Которой все народы земли принимают Того, Кто является самим благословением Божиим: «Иисус, благословенный плод чрева Твоего».

²⁶⁷⁷ ⁴⁹⁵ «Святая Мария, Мать Божия, молись о нас...» Вместе с Елисаветой мы удивляемся: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк 1, 43). Потому, что Мария дает нам Иисуса, Своего Сына, Она — Матерь Божья и наша Мать; мы можем вверить Ей все наши заботы и наши просьбы. Она молится о нас, как молилась о Себе Самой: «Да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1, 38). Вверяя себя Ее молитве, мы предаем себя вместе с Ней на волю Божию: «Да будет воля Твоя».

¹⁰²⁰ «Молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей». Прося Марию молиться о нас, мы признаем себя бедными грешниками и обращаемся к «Матери милосердия», к Пресвятой. Мы полагаемся на Нее «ныне», в настоящий момент нашей жизни. И наше доверие Ей простирается с настоящего момента до «часа смерти нашей», чтобы и тогда Она присутствовала, как во время смерти на кресте Своего Сына², и чтобы в час нашего исхода Она приняла нас как наша Матерь, чтобы привести нас к Своему Сыну Иисусу в рай.

²⁶⁷⁸ ^{971, 1674} Средневековое благочестие Запада породило молитву Розария, заменившую в народе Молитвы Часов. На Востоке литанийная форма Акафиста и Параклиса в византийских Церквях осталась более близкой к хоровому богослужению, тогда как армянская, коптская и сирийская традиции предпочли гимны и народные песнопения в честь Матери Божией. Но в «Радуйся Мария», Богородичных (феотокия) гимнах св. Ефрема или св. Григора Нарекаци, традиция молитвы в основе своей та же.

²⁶⁷⁹ ⁹⁶⁷ Мария — совершенная Молящая (Оранта), прообраз Церкви. Когда мы Ей молимся, мы вместе с Ней входим в замысел Отца, Который посыпает Своего Сына, чтобы спасти всех людей. Подобно возлюбленному ученику, мы принимаем у себя³

Матерь Иисуса, ставшую Матерью всех живущих. Мы можем молиться с Нею и молиться Ей. Молитва Церкви как бы поддерживается молитвой Марии. Она объединяется с ней в упновании¹.

⁹⁷²

Коротко

Молитва главным образом обращена к Отцу; но она обращается и к Иисусу, в особенности, когда призывают Его превосходное имя: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!»

2680

«Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3). Церковь приглашает нас призывать Святого Духа как внутреннего Наставника христианской молитвы.

2681

В силу исключительного содействия Девы Марии действию Святого Духа, Церковь любит молиться в общении с Ней, чтобы вместе с Ней возвеличить те дивные дела, которые Господь осуществил в Ней, и чтобы вверить Ей моления и хвалы.

2682

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Путеводители в молитве

Сонм свидетелей

Свидетели, которые предваряют нас в Царстве², особенно те, кого Церковь признает «святыми», участвуют в живой традиции молитвы образцом своей жизни, своими письменными трудами, которые передаются последующим поколениям, и своей нынешней молитвой. Они созерцают Бога, славят Его и не перестают заботиться о тех, кто остался на земле. Войдя «в радость» своего Учителя, они «поставлены над многим»³. Их ходатайство — это их высочайшее служение замыслу Божию. Мы можем и должны молить их ходатайствовать о нас и обо всем мире.

2683

В общении святых на протяжении всей истории Церкви сложились различные формы духовности. Личная харизма

⁹⁵⁶

1. Ср. Лк 1, 48. — 2. Ср. Ин 19, 27. — 3. Ср. Ин 19, 27.

2. Ср. Евр 12, 1. — 3. Ср. Мф 25, 21.

2684

⁹¹⁷

свидетеля любви Божией к людям могла быть передана, как «дух» Илии был передан Елисею¹ и Иоанну Крестителю², чтобы ученики были причастны этому духу³. Слияние иных течений, богословских и литургических, происходит также на основе определенной формы духовности, которая свидетельствует о проникновении веры в данную человеческую среду и в ее историю. Формы христианской духовности присутствуют в живой молитвенной традиции и являются необходимым руководством для верующих. В своем богатом разнообразии они отражают чистый и единый свет Святого Духа.

«Дух есть поистине место святых, и святой есть для Духа подобающее место, ибо он дарует себя, чтобы жить с Богом, и именуется Его храмом »⁴.

Служители молитвы

Христианская семья является первым местом обучения молитве. Основанная на таинстве брака, она является «домашней Церковью», где дети учатся молиться «в Церкви» и быть стойкими в молитве. В частности, для маленьких детей ежедневная семейная молитва становится первым свидетельством живой памяти Церкви, терпеливо пробуждаемой Духом Святым.

Священство также ответственно за молитвенное образование своих братьев и сестер во Христе. Как служители Доброго Пастыря, они рукоположены для того, чтобы вести Народ Божий к живым источникам молитвы: к слову Божию, богослужению, богословской жизни, нынешнему дню Бога в конкретных ситуациях⁵.

Многочисленные монашествующие всю свою жизнь посвятили молитве. Еще в пустыне Египта отшельники, монахи и монахини отдавали все свое время восхвалению Бога и ходатайству за Его народ. Посвящение жизни Богу не сохраняется и не распространяется без молитвы; молитва является одним из живых источников созерцательной и духовной жизни в Церкви.

Цель катехизации детей, юношества и взрослых — чтобы слово Божие служило предметом размышления в личной молитве, чтобы оно живо присутствовало в литургической молитве и постоянно углублялось, чтобы принести свой плод в новой жизни. Катехизация также позволяет распознать и обра-

1. Ср. 4 Цар 2, 9. — 2. Ср. Лк 1, 17. — 3. Ср. РС 2.
4. Св. Василий Кесарийский, Книга о Духе Святом 26, 62.
5. РО 4–6.

зователь разные формы народного благочестия¹. Выучивание наизусть главных молитв дает необходимую основу молитвенной жизни, но важно дать понять и почувствовать их смысл².

Молитвенные группы и даже «школы молитвы» являются в наши дни одним из знаков и одним из средств обновления молитвы в Церкви, при условии, что они питаются от истинных родников христианской молитвы. Стремление к общению есть знак истинной молитвы в Церкви.

Дух Святой дает некоторым верующим дары духовного руководства — дары мудрости, веры и рассудительности для того общего блага, которым является молитва. Те, кому даны эти дары, становятся истинными служителями живого молитвенного Предания:

Именно поэтому душа, желающая возрастать в совершенстве, должна, согласно св. Иоанну Креста, «хорошо рассудить, в какие руки она предает себя, ибо каким будет учитель, таким будет и ученик; каким будет отец, таким будет и сын». И еще: «Не только мудрым и благоразумным должен быть руководитель, но и опытным (...). Если духовный руководитель не имеет опыта духовной жизни, он неспособен вести к ней души, которые Бог, тем не менее, призывает, и он их даже не поймет»³.

Места, благоприятные для молитвы

Храм, дом Божий, является подобающим местом для литургической молитвы приходской общины. Он является также особо благоприятным местом поклонения реальному присутствию Христа в Святых Дарах. Выбор благоприятного места небезразличен для подлинности молитвы:

— для личной молитвы таким местом может быть «молитвенный уголок» со Священным Писанием и иконами, чтобы была молитва «втайне», перед Отцом нашим⁴. В христианской семье такого рода небольшая мольельня благоприятствует совершению общей молитвы;

— в тех краях, где есть монастыри, эти общины призваны способствовать участию верующих в Молитве Часов и обеспечивать необходимое одиночество для более интенсивной личной молитвы⁵;

— паломничества напоминают нам о нашем странствии по земле к небесам. Традиционно они становятся кульминационными моментами обновления молитвы. Для паломников, которые ищут родников своей веры, святыни — замечательные места для того, чтобы «воцерковлять» разные формы христианской молитвы.

1. Ср. СТ 54. — 2. Ср. СТ 55.
3. Св. Иоанн Креста, Живое пламя любви 3. — 4. Ср. Мф 6, 6.
5. Ср. РС 7.

Коротко

- 2692 Церковь странствующая связана в своей молитве с Церковью святых, о ходатайстве которой она просит.
- 2693 Различные формы христианской духовности присутствуют в живой молитвенной традиции и служат драгоценными путеводителями в духовной жизни.
- 2694 Христианская семья — первое место обучения молитве.
- 2695 Служение священства, посвященная жизнь, катехизация, молитвенные группы, духовное руководство — все это в церкви обеспечивает поддержку молитве.
- 2696 Наиболее благоприятными местами для молитвы являются личная или семейная молельня, монастыри, святыни, к которым совершаются паломничества, и, особенно, церковь, которая есть собственно место литургической молитвы приходской общине и особо благоприятное место поклонения Святым Дарам.

624

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молитвенная жизнь

Молитва — это жизнь нового сердца. Она должна постоянно оживлять нас. Мы же забываем Того, Кто есть наша Жизнь и наше Все. Именно поэтому духовные Отцы, в традиции Второзакония и пророков, настаивают на молитве как на «воспоминании Бога», как на частом пробуждении «памяти сердца». «Надо вспоминать Бога чаще, чем дышишь»¹. Но невозможно молиться «во всякое время» без сознательной молитвы в определенные моменты: такие моменты являются высшими пунктами христианской молитвы по интенсивности и продолжительности.

Предание Церкви предлагает верующим молитвенные ритмы, предназначенные для того, чтобы питать постоянную молитву. Некоторые из них имеют ежедневную периодичность:

утренняя и вечерняя молитвы, молитвы перед едой и после нее, Литургия Часов. Воскресенье, центром которого является Евхаристия, освящается главным образом молитвой. Круг литургического года и входящие в него великие праздники определяют основные ритмы молитвенной жизни христиан.

Господь ведет каждого человека таким образом и теми путями, какие Ему угодны. Каждый верующий, со своей стороны, отвечает Ему в соответствии с уверенностью своего сердца и индивидуальными формами выражения своей молитвы. Тем не менее христианская традиция хранит три основных формы выражения молитвенной жизни: устную молитву, медитацию и созерцательную молитву. Они имеют одну общую черту: сосредоточение сердца. Это бодрствование ради того, чтобы хранить слово Божие и жить в присутствии Бога, делает упомянутые три проявления молитвы кульминационными моментами молитвенной жизни.

Статья первая

Формы выражения молитвы

I. Устная молитва

Словом Своим Бог говорит к человеку. В словах — мысленных или устных — воплощается наша молитва. Но важнее

1. Св. Григорий Назианский, Проповеди о богословии 1, 4.

625

2697

1099

2698

п68

п74

2177

2699

2563

всего, чтобы сердце принадлежало Тому, к Кому обращена наша молитва. «Будет ли наша молитва услышана, зависит не от количества слов, а от усердия наших душ»¹.

2701 Устная молитва является неотъемлемой принадлежностью христианской жизни. Иисус учит апостолов, которых привлекала молчаливая молитва их Учителя, устной молитве: «Отче наш». Он молился не только богослужебными молитвами синагоги; Евангелия показывают нам, как Он возвышает голос для того, чтобы высказать свою личную молитву, от ликующего благословения, обращенного к Отцу², до скорби в Гефсимании³.

2702 Необходимость приобщить чувства к нашей внутренней молитве соответствует потребностям нашей человеческой природы. Мы состоим из тела и духа и испытываем нужду придать нашим чувствам внешнее проявление. Надо молиться всем существом, чтобы придать нашему молению всю возможную силу.

2703 Эта необходимость соответствует и божественному требованию. Бог ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе и истине, а следовательно, Он хочет живой молитвы, которая возносится из глубин души. Он желает и внешнего выражения, когда тело вовлекается во внутреннюю молитву, чтобы эта молитва была воздаянием почести во всем том, на что Он имеет право.

2704 Устная молитва является внешним и полностью человеческим выражением молитвы, поэтому она есть по сути своей молитва всенародная. Но внутренняя молитва, в свою очередь, не исключает молитвы устной. Молитва становится внутренней в той мере, в какой мы осознаем, «с Кем говорим»¹. Тогда устная молитва становится первой формой молитвы созерцательной.

II. Медитация

2705 Медитация — это прежде всего поиск. Дух ищет понимания христианской жизни, ее «почему?» и ее «как?» — чтобы приобщиться тому, чего просит Господь, и ответить на Его просьбы. Для медитации нужно внимание, которое нелегко дисциплинируется. Обычно медитация осуществляется с помощью книги, и у христиан нет в них недостатка. Медитации могут способствовать Священное писание, и особенно Евангелие, святые иконы, литургические тексты дня или времени года, творения

1. Св. Иоанн Златоуст, Избранные места из различных проповедей 2.

2. Ср. Мф 11, 25–26. — 3. Ср. Мк 14, 36.

4. Св. Тереза Иисусова, Путь совершенства 26.

духовных Отцов, труды о духовной жизни, великая книга творения и столь же великая книга истории — страница «Нынешнего дня» Бога.

2706 Медитация ведет к тому, что мы усваиваем прочитанное и примеряем его к себе. Здесь открывается иная книга: книга жизни. От мыслей мы переходим к реальности. В меру смирения и веры мы открываем в ней движения, которые волнуют сердце, и учимся их распознавать. Речь идет о том, чтобы действовать по правде для того, чтобы прийти к Свету: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?»

2707 Методы медитации настолько же разнообразны, насколько различны духовные наставники. Христианин должен испытывать потребность в постоянной медитации, иначе он похож на почву в первых трех случаях притчи о сеяtele¹. Но любой метод — это только руководство; важно двигаться вперед, при содействии Духа Святого, единственным путем молитвы; этот путь — Христос Иисус.

2690

2708 Медитация побуждает к работе мысль, воображение, эмоции и желания. Такая мобилизация необходима для углубления убежденности в вере, для обращения сердца и укрепления решимости следовать за Христом. Христианская молитва отдает предпочтение медитации о «тайнах Христа», как в божественном чтении (*lectio divina*) или в Розарии. Эта форма молитвенного размышления имеет большое значение, но христианская молитва должна стремиться дальше — к познанию Господа Иисуса в любви, к единению с Ним.

2664

2709

516. 2678

III. Созерцательная молитва

Что такое созерцательная молитва? Св. Тереза Иисусова отвечает: «Созерцательная молитва, по моему мнению, есть только близкое дружеское общение, когда часто беседуешь один на один с Богом, о Котором знаешь, что Он тебя любит»².

2562-2564

Созерцательная молитва ищет Того, «Которого любит душа моя» (Песн 1, 7)³. Это Иисус и — в Нем — Отец. Мы ищем Его, потому что желание Бога всегда — начало любви, и ищем Его в чистой вере, той, благодаря которой мы от Него рождаемся и в Нем живем. В созерцательной молитве возможна такая медитация, но взор обращен к Господу.

1. Ср. Мк 4, 4–7; 15–19. — 2. Книга жизни 8.

3. Ср. Песн 3, 1–4.

2710 Выбор времени суток и продолжительности созерцательной молитвы зависит от решимости воли, раскрывающей тайны сердца. Не должно быть так, что мы молимся, когда есть на то время: надо находить время для того, чтобы быть в расположении у Господа, с твердой решимостью — не отнимать у Него этого времени по пути, независимо от испытаний и сухости встречи. Не всегда можно предаваться медитации, зато всегда можно вступать в созерцательную молитву, независимо от состояния здоровья, дел или эмоций. Сердце есть место поиска и встречи, в нищете и в вере.

2711 Вхождение в созерцательную молитву аналогично вхождению в Евхаристическую литургию: «сосредоточиться» сердцем, собраться всем нашим существом под действием Святого Духа, находиться в обители Господней, какой мы являемся, пробудить веру, чтобы войти в присутствие Того, Кто нас ожидает, сбросить наши маски и обратить наше сердце к любящему нас Господу, чтобы предать себя Ему как приношение, которому надлежит очиститься и преобразиться.

2712 Созерцательная молитва есть молитва детей Божиих, прощенного грешника, согласного принять любовь, которой он возлюблен, и желающего в ответ еще больше возлюбить¹. Но он знает, что его ответная любовь — это любовь, которую Святой Дух излил в его сердце, ибо всякая благодать от Бога. Созерцательная молитва — это предание себя в смирении и нищете любящей воле Отца во все большем и большем единении с Его Возлюбленным Сыном.

2713 Итак, созерцательная молитва — это самое простое выражение тайны молитвы. Созерцательная молитва — дар, милость, которая может приниматься только в смирении и нищете. Созерцательная молитва — это союз, установленный Богом в глубине нашего существа². Созерцательная молитва — это общение: ею Святая Троица преображает человека — образ Божий — «в Свое подобие».

2714 Созерцательная молитва по своей сути также — высшее проявление молитвы. При созерцательной молитве Отец дает нам «крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы были укоренены и утверждены в любви» (см. Еф 3, 16–17).

2715 Созерцание — это взор веры, сосредоточенный на Иисусе. «Я гляжу на Него, а Он глядит на меня», — говорил во времена

1. Ср. Лк 7, 36–50; 19, 1–10. — 2. Ср. Иер 31, 33.

своего святого кюре крестьянин из Арса, молившийся перед да-рохранильницей. Такое внимание, обращенное на Него, есть отказ от своего Я. Его взор очищает сердце. Свет взора Иисуса просвещает очи нашего сердца; он помогает нам научиться все видеть в свете Его истины и Его сострадания ко всем людям. Созерцание обращено также к тайнам жизни Христа. Оно учит «внутреннему познанию Господа», чтобы любить Его и лучше следовать за Ним³.

2716 Созерцательная молитва — это слушание слова Божия. Да-
леко не будучи пассивным, это слушание является послушани-
ем веры, с безусловностью принятия, как у слуги, и с любовным
согласием, как у сына. Созерцательная молитва — участие в со-
гласии Сына, ставшего Слугой, в согласии Его смиренной Слу-
жанки: «да будет Мне по Слову Твоему».

2717 Созерцательная молитва — это *безмолвие*, «символ мира
грядущего»² или «безмолвная любовь»³. Слова в созерцатель-
ной молитве — не речи, но соломинки, которые поддерживают
огонь любви. В этом молчании, невыносимом для «внешнего»
человека, Отец говорит нам Свое воплощенное Слово, страж-
дущее, умершее и воскресшее, и в нем Сыновний Дух дает нам
участвовать в молитве Иисуса.

2718 Созерцательная молитва становится единением с молитвой
Христа в той мере, в какой она позволяет участвовать в Его
тайне. Тайна Христа совершается Церковью в Евхаристии, и
Дух Святой дает жить этой тайной в созерцательной молитве,
чтобы через любовь она была явлена в действии.

2719 Созерцательная молитва — живоносное общение любви ко
многим людям в той мере, в какой она — согласие обитать в
«ночи» веры. Пасхальная ночь воскресения Христова приходит
через ночь агонии и погребения. Это — те три главных момента
«часа Иисусова», которые Его Дух (а не тело, которое «немощ-
но») животворит в созерцательной молитве. Нужно согласиться
«один час бодрствовать с Ним»⁴.

Коротко

2720 Церковь приглашает верных к регулярной молитве: еже-
дневным молитвам, Литургии Часов, воскресной Евхаристии,
праздникам литургического года.

1. Ср. св. Игнатий Лойола, Духовные упражнения 104.

2. Св. Исаак Ниневийский, Мистический трактат 66.

3. Св. Иоанн Креста, Письмо 6. — 4. Ср. Мф 26, 40.

- 2721 Христианской традиции известны три важнейших формы молитвенной жизни: устная молитва, медитация и созерцательная молитва. Их общей чертой является собранность сердца.
- 2722 Устная молитва, основанная на соединении тела и духа в человеческом естестве, присоединяет тело к внутренней молитве сердца; пример устной молитвы дан Христом, Который молился Отцу и научил Своих учеников молитве «Отче наш».
- 2723 Медитация — это молитвенный поиск, который побуждает к работе мысль, воображение, эмоции и желания. Она имеет целью в вере усвоить данную тему, в соотношении с реальностью жизни.
- 2724 Созерцательная молитва — это простое выражение тайны молитвы. Она представляет собой взор веры, сосредоточенный на Иисусе, слушание слова Божия, безмолвную любовь. Созерцательная молитва приобщает к молитве Христа в той мере, в какой она дает нам участвовать в Его тайне.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Молитва как борьба

- 2725 Молитва — это дар благодати и решительный ответ с нашей стороны. Она всегда требует усилия. Великие молитвенники Ветхого Завета, до Христа, равно как Мать Божия и святые, учат нас вместе с Иисусом: молитва — это битва. Против кого? Против нас самих и против козней искусителя, который делает все, чтобы отвратить человека от молитвы, от единства с Богом. Мы молимся так, как мы живем, — потому что мы живем так, как мы молимся. Если мы не хотим постоянно действовать в Духе Христа, мы не можем постоянно молиться во имя Его. «Духовная брань» новой жизни христианина неотделима от молитвенной битвы.

I. Возражения против молитвы

- 2726 В молитвенной борьбе нам приходится сталкиваться — в себе самих и в других людях — с ошибочными концепциями молитвы. Некоторые видят в молитве некую психологическую операцию, другие — стремление сосредоточиться для того, чтобы достичь умственного вакуума. Кто-то кодифицирует молит-

ву как ритуальные жесты и слова. В подсознании многих христиан молитва — это занятие, несовместимое со всем тем, что им надо делать: у них нет времени. Те, кто ищет Бога через молитву, быстро приходят в уныние, потому что они не знают, что молитва приходит и от Духа, а не от них одних.

Нам также приходится сталкиваться с мышлением «мира сего»; и оно проникает в нас, если мы не бодрствуем. К примеру, правда — якобы лишь то, что проверено разумом и наукой (а ведь молитва — это тайна, которая выходит за грани нашего сознания и нашего подсознания); правда — это якобы ценности производства и доходности (а молитва не производительна и следовательно бесполезна); критерии правдивости, добра и красоты — это якобы чувственность и удобства (а молитва, «добролюбие» [φιλοκαλία], есть пламенная любовь к славе Живого и Истинного Бога); молитву представляют как бегство от мира, противопоставляя ее чрезмерной страсти к деланию (в то время как христианская молитва не есть уход из истории или развод с жизнью).

Наконец, в нашей битве нам приходится столкнуться с тем, что ощущается нами как *наши неудачи в молитве*: уныние перед лицом нашей черствости; печаль от того, что мы не все отдаем Господу, ибо у нас «большое имение»¹; разочарование, потому что наша просьба не выполнена так, как мы сами того хотели; раны, нанесенные нашей гордыне, которая упорствует в недостоинстве нашей греховности; заблуждения в отношении безвозмездности дара молитвы; и т.п. Вывод всегда один и тот же: чего ради молиться? Чтобы преодолеть эти препятствия, нужно бороться, дабы обрести смирение, доверие и постоянство.

II. Смиренное бодрствование сердца

Перед лицом трудностей молитвы

Обычной трудностью в нашей молитве бывает *рассеянность*. Она может распространяться на слова и их смысл во время устной молитвы; она может распространяться — более глубоко — и на Того, Кому мы молимся в устной молитве (литургической или личной), медитации и созерцательной молитве. Пытаться изловить поводы для рассеянности — значит попасть в их ловушку, в то время как надо всего лишь взгля-

1. Ср. Мк 10, 22.

2710

37

2500

2728

2729

2711

нуть в наше собственное сердце. Рассеянность открывает нам то, к чему мы привязаны, и смиренное осознание этого пред Господом должно пробудить нашу любовь, чтобы отдать предпочтение Ему, решительно даря Ему наше сердце, чтобы Господь очистил его. Здесь происходит битва — выбор Господина, Которому мы служим¹.

2730 В положительном смысле борьба с нашим Я, стяжательным и властолюбивым, это *бодрствование*, трезвение сердца. Когда Иисус настаивает на бодрствовании, оно всегда соотнесено с Ним, с Его пришествием — в последний день и во всякий день: «ныне». Жених приходит в полночь; свет, который не должен угаснуть, — это свет веры: «Сердце мое говорит от Тебя: „Ищите лица Моего“» (Пс 27, 8).

2731 Другой трудностью, особенно для тех, кто искренне желает молиться, является *сухость*. Она свойственна созерцательной молитве, если сердце безучастно, не ищет мыслей, воспоминаний и чувств даже духовного характера. Это момент чистой веры, которая остается с Иисусом во время агонии и во гробе: «Если пшеничное зерно умрет, то принесет много плода» (Ин 12, 24). Если сухость происходит из-за того, что нет корня, потому что слово упало на камень, борьба связана с обращением².

Перед лицом искушений в молитве

2732 Наиболее обычным и наиболее потаенным искушением является *недостаток веры*. Он в меньшей степени выражается декларируемым неверием, нежели каким-то фактическим предпочтением. Когда мы начинаем молиться, тысячи дел и забот, которые кажутся срочными, становятся приоритетными; это опять же момент правдивости сердца и предпочтения в любви. Вот мы обращаемся к Господу как к последнему прибежищу: но истинно ли мы в Него веруем? Вот мы держимся Господа как союзника, но сердце по-прежнему самонадеяньно. Во всех случаях недостаток веры открывает нам, что мы еще не обладаем смиренным расположением сердца: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15, 5).

2733 Другое искушение, которому самонадеянность открывает дверь, это *уныние*. Духовные Отцы подразумевают под унынием некую форму депрессии, вызванную ослаблением аскезы и бодрствования, небрежением сердца. «Дух бодр; плоть же немощ-

на» (Мф 26, 41). Чем больше высота, с которой падаешь, тем большее падение. Мучительный упадок духа является обратной стороной самонадеянности. Смиренный человек не удивляется своей беде; она ведет его к большему доверию, к твердому сохранению постоянства.

III. Сыновнее доверие

2734 Сыновнее доверие подвергается испытанию и проявляется в скорбях¹. Главная трудность касается *просительной молитвы* за себя или за других в молитвенном ходатайстве. Бывает, что люди даже прекращают молиться, потому что, по их мнению, Бог не внял их прошению. В этой связи возникают два вопроса: почему мы считаем, что наша молитва не услышана? каким образом наша молитва оказывается «действенной», как она услышана?

Почему мы жалуемся на то, что мы не услышаны?

2735 Для начала следовало бы констатировать одно удивительное обстоятельство. Когда мы славим Бога или вообще благодарим Его за благодеяния, мы не очень задумываемся о том, насколько приятна Ему наша молитва. Но, наоборот, когда мы просим, мы обязательно требуем видимого результата. Итак, каков же он — образ Бога, мотивирующий нашу молитву: средство, которое мы используем, — или Отец Господа нашего Иисуса Христа?

2736 Убеждены ли мы, что «мы не знаем, о чем молиться, как должно» (Рим 8, 26)? Просим ли мы у Бога «подобающих благ»² Отец наш знает, что нам нужно, прежде, чем мы попросим у Него³, но Он ждет нашего прошения, потому что достоинство Его детей — в их свободе. И надо молиться с Его Духом свободы, чтобы уметь истинно познавать Его волю³.

2737 «Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак 4, 2–3)⁴. Если мы просим сердцем раздвоенным, сердцем «прелюбодеев» (Иак 4, 4), Бог не может внясть нам, потому что Он желает нам добра, желает нам жизни. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до ревности любит Дух, Которого Он ниспослал в нас?» (Иак 4, 5). Бог наш

1. Ср. Мф 6, 21. 24. — 2. Лк 8, 6. 13

1. Ср. Рим 5, 3–5. — 2. Ср. Мф 6, 8.
3. Ср. Рим 8, 27. — 4. Ср. весь контекст: Иак 4, 1–10.

ревнует нас, и это — знак истинности Его любви. Войдем же в желание Его Духа, и мы будем услышаны:

Пусть не удручет тебя, если ты немедленно не получаешь от Бога то, чего просишь у Него; ведь Он хочет сформировать тебе еще большее благо через постоянство твоего стремления обитать с Ним в молитве¹. Он хочет, чтобы наше желание было испытано молитвой. Так, Он располагает нас к принятию того, что Он готов нам дать².

Каким образом наша молитва становится действенной?

2738 Откровение молитвы в домостроительстве спасения учит 2568 нас, что вера опирается на действие Бога в истории. Сыновнее доверие порождено тем, что есть фундаментальное Божие действие: страданиями и воскресением Его Сына. Христианская 307 молитва есть содействие Божественному Провидению, замыслу любви Бога к людям.

2739 У св. апостола Павла это доверие дерзновенно³, оно ос- 2778 новано на молитве Духа в нас и на верной любви Отца, Кото-рый даровал нам Своего Единородного Сына⁴. Преобразование молящегося сердца есть первый ответ на нашу просьбу.

2740 Молитва Иисуса делает христианскую молитву действенной 2604 просьбой. Иисус — образец христианской молитвы, Он молится в нас и с нами. Если сердце Сына ищет только того, что угодно Отцу, может ли сердце детей усыновления привязываться к дарам больше, чем к Дарителю?

2741 Иисус молится и о нас, становясь на наше место и в нашу 2606 пользу. Все наши просьбы были однажды собраны воедино в Его вопле на кресте и исполнены Отцом в Его воскресении. Именно поэтому Он не перестает ходатайствовать за нас пред 2614 Отцом⁵. Если наша молитва решительно единна с молитвой Иисуса в доверии и сыновнем дерзновении, мы получим все, о чем просим во имя Его, и гораздо более того — Самого Духа Свя-того, содержащего все дары.

IV. Постоянство в любви

2742 «Непрестанно молитесь» (1 Фес 5, 17), «благодаря всегда за 2098 все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф 5, 20), «живите в молитве и прошениях; молитесь во всякое вре-

1. Евагрий Понтийский, О молитве 34.

2. Св. Августин, Послания 130, 8, 17.

3. Ср. Рим 10, 12–13. — 4. Ср. Рим 8, 26–39. — 5. Ср. Евр 5, 7; 7, 25; 9, 24.

мя в Духе; тем поддерживайте непрестанное бодрствование и ходатайствуйте о всех святых» (Еф 6, 18). «Нам не заповедано постоянно трудиться, бодрствовать и поститься, но закон для нас — непрестанная молитва»¹. Только от любви может происходить этот неугасимый пыл. Молитвенная битва против нашей косности и нашей лени есть битва смиренной любви, доверчивой и постоянной. Эта любовь открывает наши сердца трем очевидным данностям веры, светозарным и животворящим:

162

2743 *Всегда можно молиться: время христианина — это время воскресшего Христа, Который «с нами во все дни» (Мф 28, 20), несмотря на все бури². Наше время в руке Божией:*

Возможно даже на рынке или во время уединенной прогулки творить частую и усердную молитву; сидя в ваших лавках, покупая или продавая или даже готовя пищу³.

2744 *Молитва — жизненная необходимость. Доказательство от противного не менее убедительно: если мы не позволяем Духу руководить нами, мы вновь впадаем в рабство греху⁴. Как же может Святой Дух быть «нашей Жизнью», если сердце наше удалилось от Него?*

Молитва ценнее всего; она делает возможным невозможное, легким трудное. Невозможно, чтобы человек, который молится, был способен грешить⁵.

Кто молится, определенно спасается; кто не молится, определенно обрекает себя на осуждение⁶.

2745 *Христианская молитва и христианская жизнь неотделимы друг от друга, ибо та и другая основываются на одной и той же любви и на одном и том же самоотречении, которое происходит из любви; на одном и том же сыновнем и полном любви сообразовании себя с замыслом любви Отца; на одном и том же преображающем единении в Духе Святом, всегда делающем нас более сообразными Христу Иисусу; на одной и той же любви ко всем людям — той любви, которой возлюбил нас Иисус. «Чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга» (Ин 15, 16–17).*

2660

Тот молится непрестанно, кто соединяет молитву с делами и дела с молитвой. Только так можно считать выполнимым правило непрестанно молиться⁷.

1. Евагрий Понтийский, Главы практические к Анатолию 49.

2. Ср. Лк 8, 24.

3. Св. Иоанн Златоуст, Избранные места из различных проповедей 2.

4. Ср. Гал 5, 16–25. — 5. Св. Иоанн Златоуст, Проповеди об Анне 4, 5.

6. Св. Альфонс де Лигуори, О великом средстве молитвы.

7. Ориген, О молитве, 12.

МОЛИТВА ЧАСА ИИСУСОВА

2746 Когда приходит Его час, Иисус молится Отцу¹. Его молитва — самая продолжительная из всех, какие доносит до нас Евангелие, — охватывает все домостроительство творения и спасения, равно как Его смерть и Его воскресение. Молитва Часа Иисуса всегда остается Его собственной молитвой, как Его Пасха, наступившая «однажды для всех», присутствует всегда в литургии Его Церкви.

1085 2747 Христианская традиция справедливо называет эту молитву «первосвященнической» молитвой Иисуса. Она — молитва нашего Первосвященника; она неотделима от Его жертвы, Его «исхода» (Пасхи) к Отцу, когда Он полностью «посвящен» Отцу².

2748 518 В этой пасхальной, жертвенной молитве все «соединено во Христе как в главе»³: Бог и мир, Слово и плоть, жизнь вечная и время, отдающая себя любовь и грех, предающий ее, нынешние ученики и те, кто уверует в Него по слову их, унижение и слава. Это — молитва Единства.

2749 820 Иисус исполнил все дело Отца, и Его молитва, как и Его жертва, простирается до скончания времен. Молитва Часа Иисуса наполняет последние времена и ведет их к их исполнению. Иисус, Которому Отец дал все, весь отдан Отцу, и, в то же время, Он говорит с царственной свободой⁴ именем той власти, которую Отец дал Ему над всякой плотью. Сын, Который сделался Отроком (слугой), есть Господь, Вседержитель (Па́нто́пто́р). Наш Первосвященник, Который молится о нас, является также Тем, Кто молится в нас, и Он же — Бог, Который исполняет нашу молитву.

2750 2815 Входя во святое имя Господа Иисуса, мы можем принять изнутри молитву, которой Он учит нас: «Отче наш». Его первосвященническая молитва дает внутреннее вдохновение для великих прошений Молитвы Господней: заботы об имени Отца⁵, желания Его Царства (славы)⁶, исполнения воли Отца, Его замысла спасения⁷ и избавления от зла⁸.

1. Ср. Ин 17.

2. Ср. Ин 17, 11. 13. 19. — 3. Ср. Еф 1, 10.

4. Ср. Ин 17, 11. 13. 19. 24.

5. Ср. Ин 17, 6. 11. 12. 26. — 6. Ср. Ин 17, 1. 5. 10. 24. 23–26.

7. Ср. Ин 17, 2. 4. 6. 9. 11. 12. 24. — 8. Ср. Ин 17, 15.

Наконец, именно в этой молитве Иисус открывает и дает нам нераздельное «познание» Отца и Сына¹, которое есть сама тайна молитвенной жизни.

2751
240

Коротко

Молитва предполагает усилие и борьбу против нас самих и против козней искусителя. Молитвенная битва неотделима от «духовной браны», которая нужна для того, чтобы постоянно действовать в Духе Христа: мы молимся так, как мы живем, — потому что мы живем так, как мы молимся. В молитвенной борьбе мы сталкиваемся с ошибочными концепциями, с различными образами мышления и с опытом наших собственных неудач. На эти искушения, которые порождают сомнения относительно полезности и даже самой возможности молитвы, следует отвечать смирением, доверием и стойкостью.

2752
2753

Основные трудности в молитвенной практике — рассеянность и сухость. Целительное средство мы находим в вере, в обращении и в бодрствовании сердца.

2754

Два частых искушения представляют угрозу для молитвы: недостаток веры и уныние, которое является формой депрессии, вызванной ослаблением аскезы и ведущей к упадку духа. Сыновнее доверие подвергается испытанию, когда у нас возникает ощущение, что наша молитва не всегда бывает услышана. Евангелие приглашает нас задаться вопросом о сообразованности нашей молитвы с волей Духа.

2755
2756

«Непрестанно молитесь» (1 Фес 5, 17). Молиться можно всегда. Это даже жизненная необходимость. Молитва и христианская жизнь неотделимы друг от друга.

2757
2758

Молитва Часа Иисусова, справедливо именуемая «первосвященнической молитвой»² соединяет во Христе как в главе все домостроительство творения и спасения. Она вдохновляет великие прошения молитвы «Отче наши».

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

**Молитва Господня:
«Отче наш»**

2759 «Случилось, что, когда Иисус в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк 11, 1). В ответ на эту просьбу Господь доверяет Своим ученикам и Своей Церкви основную христианскую молитву. Евангелист Лука дает ее в виде краткого текста (из пяти прошений)¹, а евангелист Матфей представляет более развернутую версию (из семи прошений)². Литургическая традиция Церкви сохраняет текст евангелиста Матфея: (Мф 6, 9–13).

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое,
да придет Царство Твое,
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого. [1]

2760 2855 Весьма рано литургическое употребление Молитвы Господней дополнено заключительным славословием. В Дидахе (8, 2): «Ибо Тебе подобает сила и слава вовеки». Апостольские постановления (7, 24, 1) добавляют в начале слово «царство», и эта формула сохраняется до сего дня во всемирной молитвенной практике. Византийская традиция добавляет после слова «слава» — «Отцу, и Сыну, и Святому Духу». Римский Миссал расширяет последнее прошение³ в ясно выраженной перспективе «ожидания блаженного обетования» (Тит 2, 13) и призвания Спасителя нашего Иисуса Христа; за этим следует возглашение собрания, повторяющее славословие Апостольских постановлений.

1. Ср. Лк 11, 2–4. — 2. Ср. Мф 6, 9–13. — 3. Ср. Эмболизм.
[1] Прим. пер.: Церковнославянский текст Молитвы Господней
см. в Приложении I.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

«Краткое содержание всего Евангелия»

«Молитва Господня есть воистину краткое содержание всего Евангелия»¹. «Когда Господь завещал нам эту молитвенную формулу, Он добавил: «Просите, и дано будет вам» (Лк 11, 9). Итак, каждый может возносить к небу различные молитвы соответственно своим потребностям, но всегда начиная с Молитвы Господней, которая остается основной молитвой»².

I. В центре Писаний

Показав, что Псалмы составляют главную пищу христианской молитвы и сливаются в прошениях молитвы «Отче наш», св. Августин заключает:

Просмотрите все молитвы, какие есть в Писаниях, и я не думаю, что вы найдете там что-либо, что не входит в Молитву Господню³.

Все Писания (Закон, Пророки и Псалмы) исполнились во Христе⁴. Евангелие есть эта «Благая Весть». Ее первое возвещение изложено святым евангелистом Матфеем в Нагорной проповеди⁵. А молитва «Отче наш» находится в центре этого возвещения. Именно в таком контексте проясняется каждое прошение молитвы, завещанной Господом:

Молитва Господня — самая совершенная из молитв (...). В ней мы не только просим обо всем, чего можем справедливо желать, но еще и просим в том порядке, в котором подобает этого желать. Таким образом эта молитва не только учит нас просить, но также формирует все наше душевное состояние⁶.

Нагорная проповедь — это учение для жизни, а «Отче наш» — молитва; но и в той и в другой Дух Господень придает новую форму нашим желаниям — тем внутренним движениям, которые одушевляют нашу жизнь. Иисус учит нас этой новой жизни Своими словами, а Он учит нас просить ее в молитве. От подлинности нашей молитвы будет зависеть подлинность нашей жизни в Нем.

2761

2762

2763
102

2541

2764
1965

1969

1. Тертуллиан, О молитве 1.

2. Тертуллиан, О молитве 10.

3. Св. Августин, Послания 130, 12, 22. — 4. Ср. Лк 24, 44.

5. Ср. Мф 5, 7. — 6. STh 2–2, 83, 9.

II. «Молитва Господня»

2765 Традиционное название «Молитва Господня» означает, что молитва «Отче наш» дана нам Господом Иисусом, Который и научил нас ей. Эта молитва, полученная нами от Иисуса, поистине уникальна: она «Господня». Действительно, с одной стороны, словами этой молитвы Единородный Сын дает нам слова, данные Ему Отцом¹ Он — Учитель нашей молитвы. С другой стороны, как Слово воплощенное Он знает в Своем человеческом сердце нужды Своих братьев и сестер по человечеству и открывает их нам: Он — Образец нашей молитвы.

2766 Но Иисус не оставляет нам формулу, которую мы должны повторять машинально². Здесь, как и во всякой устной молитве, словом Божиим Дух Святой учит детей Божиих молиться их Отцу. Иисус дает нам не только слова нашей сыновней молитвы; одновременно Он дает нам Духа, благодаря Которому эти слова становятся в нас «духом и жизнью» (Ин 6, 63). Более того: доказательство и возможность нашей сыновней молитвы в том, что Отец «послал в сердца наши Духа Сына Своего, вспиравшего: «А́вва, Отче!» (Гал 4, 6). Потому, что наша молитва толкует наши желания пред Богом, опять же «Испытующий сердца» Отец «знает желания Духа и то, что Его ходатайство за святых соответствует воле Божией» (Рим 8, 27). Молитва «Отче наш» входит в тайну миссии Сына и Духа.

III. Молитва Церкви

2767 Неделимый дар слов Господа и Духа Святого, животворящий их в сердцах верующих, был получен Церковью и жил в ней от ее основания. Первые общины молятся Молитвой Господней «три раза в день»³ вместо «Восемнадцати благословений», использовавшихся в иудейском благочестии.

2768 Согласно Апостольскому Преданию, Молитва Господня сущностно укоренена в литургической молитве.

Господь учит нас творить молитву сообща за всех наших братьев. Ибо Он не говорит «Отче мой, сущий на небесах», но «Отче наш», чтобы наша молитва была единодушной, обо всем Теле Церкви⁴.

Во всех литургических традициях Молитва Господня является составной частью главных моментов богослужения. Но

особенно явственно ее церковный характер проявляется в трех таинствах христианского посвящения:

2769 В крещении и миропомазании, передача (traditio) Молитвы Господней знаменует новое рождение к Божественной жизни. Поскольку христианская молитва является беседой с Богом посредством слова Самого Бога, «возрожденные от живого слова Божия» (1 Петр 1, 23) учатся взывать к своему Отцу единственным Словом, которому Он всегда внимает. И отныне они способны это делать, ибо печать помазания Святого Духа наложена неизгладимо на их сердца, на их уши, на их уста, на все их сыновнее существо. Вот почему большая часть святоотеческих толкований на «Отче наш» обращена к оглашенным и новокрещенным. Когда Церковь произносит Молитву Господню, это молится народ «возрожденных», обретающий милость Божию¹.

2770 В Евхаристической литургии Молитва Господня является молитвой всей Церкви. Здесь проявляется ее полный смысл и ее действенность. Занимая место между Анафорой (Евхаристической молитвой) и литургией Причащения, она, с одной стороны, воссоединяет в себе все прошения и ходатайства, выраженные в эпиклесисе, а, с другой стороны, она стучится в двери Пира Царства, который предвосхищается приобщением Святым Тайнам.

2771 В Евхаристии Молитва Господня выражает также эсхатологический характер содержащихся в ней прошений. Она — молитва, принадлежащая «последним временам», временам спасения, начавшимся с сошествия Святого Духа, которые завершатся возвращением Господа. Прошения молитвы «Отче наш», в отличие от молитв Ветхого Завета, опираются на тайну спасения, уже осуществившуюся раз и навсегда во Христе, распятом и воскресшем.

2772 Эта непоколебимая вера служит источником надежды, возносящей каждое из семи прошений Молитвы Господней. Они выражают стон нынешнего времени, времени терпения и ожидания, когда нам «еще не открылось, что будем» (1 Ин 3, 2)². Евхаристия и «Отче наш» устремлены к пришествию Господа, «доколе Он придет» (1 Кор 11, 26).

1. Ср. Ин 17, 7. — 2. Ср. Мф 6, 7; 3 Цар 18, 26–29.

3. Дидахе 8, 3.

4. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Евангелие от Матфея 19, 4.

1. Ср. 1 Петр 2, 1–10. — 2. Ср. Кол 3, 4.

Коротко

- 2773 *В ответ на просьбу Своих учеников («Господи! научи нас молиться»: Лк 11, 1) Иисус доверяет им основную христианскую молитву «Отче наш».*
- 2774 *«Молитва Господня есть воистину краткое содержание всего Евангелия¹, «самая совершенная из молитв»². Она находится в центре Писаний.*
- 2775 *Она именуется «Молитвой Господней», потому что она получена нами от Господа Иисуса, Учителя и Образца нашей молитвы.*
- 2776 *Молитва Господня есть в полном смысле молитва Церкви. Она — неотъемлемая составляющая главных моментов богослужения и таинств введения в христианство: крещения, миропомазания и Евхаристии. Будучи составной частью Евхаристии, она выражает «эсхатологический» характер содержащихся в ней прошений, в ожидании Господа, «доколе Он придет» (1 Кор 11, 26).*

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

«Отче наш, сущий на небесах»

I. «Дерзаем приступать с полным доверием»

2777 В римской литургии евхаристическое собрание приглашается приступить к молитве «Отче наш» с сыновним дерзновением; в восточных литургиях используются и развиваются аналогичные выражения: «Со дерзновением неосужденno», «Сподоби нас». Моисей, находясь перед Неопалимой купиной, услышал такие слова: «Не подходи сюда; сними обувь твою» (Исх 3, 5). Этот порог божественной святости мог переступить только Иисус, Который, «совершив Собою очищение грехов наших» (Евр 1, 3), вводит нас перед Лицом Отца: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Евр 2, 13):

Осознание нашего рабского состояния заставило бы нас провалиться сквозь землю, наше земное состояние рассыпалось бы в прах, если бы власть Самого Отца нашего и Дух Его Сына не побуждали нас к этому воплю. «Бог, — говорит [апостол Павел], —

1. Тертуллиан, О молитве 1.
2. STh 2–2, 83, 9.

послал в сердца наши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!”» (Гал 4, 6). (...) Как осмелилась бы смертность называть Бога своим Отцом, если только душа человека не была бы одухотворена силой свыше?¹

270
2778
2828

Эта сила Духа Святого, Которая вводит нас в Молитву Господню, выражена в литургиях Востока и Запада прекрасным словом, типично христианским: παρηστά — откровенная простота, сыновнее доверие, радостная уверенность, смиренное дерзновение, уверенность в том, что ты любим².

II. «Отче!»

Прежде чем сделать «своим» этот первый порыв Молитвы Господней, не лишне очистить со смирением наше сердце от некоторых лживых образов «мира сего». Смирение помогает нам признать, что «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть», то есть «младенцам» (Мф 11, 25–27). Очищение сердца касается образов отца или матери, порожденных личной и культурной историей и влияющих на наше отношение к Богу. Бог, Отец наш, превосходит категории тварного мира. Переносить на Него (или применять против Него) наши идеи в этой области — значит творить кумиров, чтобы поклоняться им или поворгать их. Молиться Отцу означает входить в Его тайну — какой Он есть и каким открыл нам Его Сын:

2779
239

Выражение «Бог Отец» никому никогда не было открыто. Когда сам Моисей спросил у Бога, Кто Он, он услышал другое имя. Нам это имя открылось в Сыне, ибо оно означает новое имя: Отец³.

2780
240

Мы можем призывать Бога как «Отца», потому что Он открыт нам Его вечновечившимся Сыном и Его Дух дает нам познавать Его. Дух Сына дает нам — верующим, что Иисус есть Христос и что мы рождены от Бога⁴ — приобщиться к тому, что непостижимо для человека и что неудобозримо для ангелов: это личная связь Сына с Отцом⁵.

2781
2665

Когда мы молимся Отцу, мы пребываем в общении с Ним и Его Сыном, Иисусом Христом⁶. Тогда мы познаём Его и узнаём, всякий раз с новым восхищением. Первое слово Молитвы Господней — благословение и выражение поклонения, прежде чем начнутся прошения. Ибо это слава Божия, что мы при-

1. Св. Петр Хризолог, Проповеди 71.

2. Ср. Еф 3, 12; Евр 3, 6, 4; 10, 19; 1 Ин 2, 28; 3, 21; 5, 17.

3. Тертуллиан, О молитве 3. — 4. Ср. 1 Ин 5, 1. — 5. Ср. Ин 1, 1.

6. Ср. 1 Ин 1, 3.

знаем в Нем «Отца», истинного Бога. Мы благодарим Его за то, что Он открыл нам Свое имя, за то, что Он даровал нам веру в Него и что Его присутствие вселилось в нас.

2782 1267 Мы можем поклоняться Отцу, потому что Он возрождает нас в Свою жизнь, *усыновляя* нас как детей в Своем Единородном Сыне: крещением Он делает нас членами Тела Своего Христа и помазанием Своего Духа, которое изливается от Главы на членов Тела, Он делает нас «христами» (помазанниками):

Воистину, Бог, предопределивший нас во усыновление, соделал нас сообразными славному Телу Христа. Будучи же причастниками Христа, вы по праву именуетесь «христами»¹.

Новый человек, возрожденный и возвращенный Богу благодатью, с самого начала говорит «Отче!», потому что стал сыном².

2783 1701 Таким образом молитвой Господней мы *открываемся самим себе* в то же время, как нам открывается Отец³:

О человек, ты не дерзай поднять лицо твое к небу, ты опускал взор на землю и внезапно ты обрел благодать Христа: все твои грехи тебе отпущены. Из дурного раба ты сделался хорошим сыном. (...) Итак, возвели свои очи к Отцу, искупившему тебя Своим Сыном, и скажи: Отче наш (...). Но не ссылайся ни на какое свое преимущественное право. Он особым образом Отец одного только Христа, меж тем как нас Он создал. Итак, скажи и ты по милости Его: Отче наш, — чтобы заслужить быть Его сыном⁴.

2784 1428 Этот безвозмездный дар усыновления требует с нашей стороны непрерывного обращения и *новой жизни*. Молитва «Отче наш» должна развить в нас два основных расположения:

1997 1997 Желание и волю быть подобными Ему. Нам, созданным по образу Его, подобие Его возвращается благодатью, и нам надлежит на это ответить.

Нам следует помнить, когда мы называем Бога «нашим Отцом», что мы должны поступать как сыны Божии⁵.

Вы не можете называть Отцом вашим всеблагого Бога, если вы сохраняете сердце жестокое и бесчеловечное; ибо в таком случае в вас больше не остается знака благости Отца Небесного⁶.

Нужно непрестанно созерцать великолепие Отца и наполнять им нашу душу⁷.

1. Св. Кирилл Иерусалимский, Погребения тайноводственные 3, 1.

2. Св. Киприан Карфагенский, О молитве Господней 9.

3. GS 22, § 1.

4. Св. Амвросий Медиоланский, О таинствах 5, 10.

5. Св. Киприан Карфагенский, О молитве Господней 11.

6. Св. Иоанн Златоуст, Беседа на слова «Гесны врат»
и на Молитву Господню.

7. Св. Григорий Нисский, Беседы на молитву Господню 2.

Смиренное и доверчивое сердце, позволяющее нам «обратиться и быть как дети» (Мф 18, 3); ибо именно «младенцам» открывается Отец (Мф 11, 25):

Это взгляд на одного только Бога, великое пламя любви. Душа в нем переплавляется и погружается в святую любовь и беседует с Богом как со своим собственным Отцом, очень по родственному, с совершенно особенной благочестивой нежностью¹.

Отче наш: это обращение вызывает в нас одновременно любовь, приверженность в молитве, (...) а также надежду получить то, что мы собираемся просить (...). Поистине, в чем может Он отказать молитве детей Своих, когда Он уже заранее разрешил им быть Его детьми?²

III. Отче «наш»

Обращение «Отче „наш”» относится к Богу. С нашей стороны это определение не означает обладания. Оно выражает совершенно новую связь с Богом.

Когда мы говорим «Отче „наш”», мы прежде всего признаем, что все Его обещания любви, возвещенные через пророков, исполнились в *новом и вечном завете* Его Христа: мы стали «Его» Народом, и отныне Он «наш» Бог. Это новое взаимоотношение представляет собой взаимную принадлежность, дарованную безвозмездно: любовью и верностью³ мы должны ответить на «благодать и истину», дарованные нам в Иисусе Христе (Ин 1, 17).

Поскольку Молитва Господня есть молитва Народа Божия в «последние времена», слово «наш» выражает также уверенность нашего упования на последнее обещание Бога; в Новом Иерусалиме Он скажет: «Я буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откр 21, 7).

Когда мы, молясь, говорим «Отче „наш”», мы обращаемся лично к Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Мы не разъединяем Божество, коль скоро Отец в Нем есть «источник и начало», но исповедуем тем самым, что от Отца предвечно рожден Сын и что от Отца исходит Святой Дух. Мы также не смешиваем Божественные Лица, поскольку мы исповедуем общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом в Их едином Духе Святом. *Пресвятая Троица* единосущна и нераздельна. Когда

2785

2562

1. Св. Иоанн Кассиан, Коллации 9, 18.

2. Св. Августин, О Нагорной проповеди Господа 2, 4, 16.

3. Ср. Ос 2, 19–20; 6, 1–6.

мы молимся Отцу, мы поклоняемся Ему и прославляем Его с Сыном и Святым Духом.

2790 Грамматически слово «наш» определяет реальность, общую для многих. Есть один Бог, и Его признают Отцом те, кто верою в Единородного Его Сына возродились от Него водою и Духом¹. Церковь есть это новое общение Бога и человека: в единстве с Единородным Сыном, ставшим «первозданным между многими братьями» (Рим 8, 29), она пребывает в общении с Самим единственным Отцом в Самом едином Духе Святом². Говоря «Отче „наш“», каждый крещеный молится в этом общении: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа» (Деян 4, 32).

2791 Вот почему, несмотря на разделения христиан, молитва к «Отцу „нашему“» остается общим достоянием и настойчивым призывом для всех крещеных. Состоя в общении посредством веры во Христа и крещения, они должны сделаться участниками молитвы Иисуса о единстве Его учеников³.

2792 Наконец, если мы подлинно творим молитву «Отче наш», мы оставляем свой индивидуализм, ибо любовь, которую мы принимаем, избавляет нас от него. Слово «наш» в начале Молитвы Господней — как и слова «мы», «нам», «нас», «наш» в последних четырех прошениях, — не исключают никого. Чтобы творить эту молитву в истине⁴, мы должны преодолеть наши разделения и наши противостояния.

2793 Крещеный не может молиться словами «Отче „наш“», не представляя пред Отцом всех, за кого Он отдал Своего Возлюбленного Сына. Любовь Божия не имеет границ; такой же должна быть и наша молитва⁵. Когда мы творим молитву Отче «наш», это вводит нас в измерение Его любви, открытой нам во Христе: молиться со всеми теми людьми и за всех тех людей, которые еще не знают Его, чтобы их «собрать воедино» (Ин 11, 52). Это Божественная забота обо всех людях и обо всем творении воодушевляла всех великих молитвенников: она должна расширять нашу молитву в любви, когда мы дерзаем говорить «Отче „наш“».

1. Ср. 1 Ин 5, 1; Ин 3, 5.

2. Ср. Еф 4, 4–6.

3. Ср. УР 8; 22.

4. Ср. Мф 5, 23–24; 6, 14–16.

5. Ср. НА 5.

IV. «Сущий на небесах»

Это библейское выражение не означает какое-то место («пространство»), но образ существования; не отдаленность Бога, а Его величие. Наш Отец не находится где-то «в другом месте»; Он пребывает «вне пределов всего» того, что мы можем представить себе о Его святости. Именно потому, что Он — Тривсвятой, Он всецело близок сердцу смиренному и сокрушенному:

Справедливо, что слова «Отче наш, сущий на небесах» исходят из сердец праведных, где Бог обитает, как в Своем храме. Оттого и тот, кто молится, будет желать, чтобы обитал в нем Тот, к Кому он зывается¹.

«Небесами» же те могут быть, которые носят образ небесного и в которых Бог вселился и ходит².

Символ небес отсылает нас к тайне завета, в которой мы живем, когда мы молимся нашему Отцу. Отец пребывает на небесах, это — Его обитель; дом Отца является таким образом и нашим «котечеством». С земли завета изгнал нас грех³ и обращение сердца вновь приведет нас к Отцу и к небу⁴. А небо и земля воссоединены во Христе⁵, ибо Сын один «сошел с небес» и дает нам вновь подняться туда с Ним, через Его Распятие, Воскресение и Вознесение⁶.

Когда Церковь молится «Отче наш, сущий на небесах», она исповедует, что мы — Народ Божий, который Бог уже «посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф 2, 6), народ, «скрытый со Христом в Боге» (Кол 3, 3) и, в то же время, «вздыхающий, желая облечься в небесное наше жилище» (2 Кор 5, 2)⁷:

Христиане пребывают во плоти, но живут не по плоти. Они живут на земле, но они — граждане неба⁸.

Коротко

Доверие в простоте и преданности, смиренная и радостная уверенность — таковы подобающие состояния души того, кто творит молитву «Отче наш».

Мы можем призывать Бога, обращаясь к Нему словом «Отец», потому что Его открыл нам вочеловечившийся Сын Божий,

1. НА 5.
2. Св. Кирилл Иерусалимский, Поучения тайноводственные 5, 11.
3. Ср. Быт 3. — 4. Ср. Иер 3, 19–4, 1а; Лк 15, 18. 21.
5. Ср. Ис 45, 8; Пс 85, 12.
6. Ср. Ин 12, 32; 14, 2–3; 16, 28; 20, 17; Еф 4, 9–10; Евр 1, 3; 2, 13.
7. Ср. Ф 3, 20; Евр 13, 14. — 8. Послание к Диогнету 5, 8–9.

2794
326

2795
1024

2796
1003

2797

2798

- членами Тела Которого мы сделались через крещение и в Котором мы усыновлены Богом.
- 2799 Молитва Господня вводит нас в общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Она, в то же время, открывает нас самим себе¹.
- 2800 Когда мы творим молитву «Отче наш», это должно развивать в нас стремления быть подобными Ему и делать наше сердце смиренным и доверчивым.
- 2801 Говоря Отцу «наши», мы призываем Новый Завет во Иисусе Христе, общение со Святой Троицей и Божественную любовь, которая через Церковь приобретает всемирное измерение.
- 2802 «Сущий на небесах» означает не данное место, но величие Бога и Его присутствие в сердцах праведников. Небо, Дом Божий, представляет собой истинное отечество, куда мы стремимся и к которому мы уже принадлежим.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Семь прощений

- 2803 Введя нас в присутствие Бога Отца нашего, чтобы мы поклонялись Ему, любили Его и благословляли Его, Дух усыновления возводит из наших сердец семь прощений, семь благословений. Первые три, более богословского характера, устремляют нас к славе Отца; другие четыре — как пути к Нему — предлагают наше ничтожество Его благодати. «Бездна бездну призывает» (Пс 42, 8).
- 2804 Первая волна несет нас к Нему, ради Него: имя Твое, Царствие Твоое, воля Твоя! Свойство любви — прежде всего думать о Том, Кого мы любим. В каждом из этих трех прощений мы не упоминаем «нас» самих, но «пламенное желание», само «тотление» Возлюбленного Сына ради славы Его Отца охватывает нас²: «Да святится (...), да придет (...), да будет...» — Бог уже внял этим трем молениям в жертве Христа Спасителя, но отныне они в надежде обращены к своему окончательному исполнению, до того времени, когда Бог будет все во всем³.

1. Ср. GS 22, § 1. — 2. Ср. Лк 22, 15; 12, 50.
3. Ср. 1 Кор 15, 28.

Вторая волна прошения разворачивается в русле некоторых евхаристических эпиклесисов: она является приношением наших ожиданий и привлекает взор Отца милосердия. Она восходит от нас и касается нас сейчас и в этом мире: «дай нам (...); прости нам (...); не введи нас (...); избавь нас». Четвертое и пятое прошения касаются нашей жизни как таковой, хлеба наступного и излечения от греха; два последних прошения относятся к нашей битве за победу Жизни, основной битве молитвы.

Первыми тремя прошениями мы утверждаемся в вере, исполняемся надежды и воспламенены любовью. Создания Божии и по-прежнему грешники, мы должны просить о себе — о «нас», и это «мы» носит измерение мира и истории, которые мы предаем как приношение безмерной любви нашего Бога. Ибо именем Христа Своего и Царством Своего Святого Духа наш Отец исполняет Свой замысел спасения, ради нас и всего мира.

I. «Да святится имя Твое»

Слово «святится» должно пониматься здесь прежде всего не в своем причинном смысле (один только Бог освящает, делает святым), но главным образом в оценочном смысле: признать святым, относиться как к святому. Именно так в поклонении это обращение зачастую понимается как хвала и благодарение¹. Но это прошение преподано нам Иисусом как выражение желания: это прошение, желание и ожидание, в которых участвуют и Бог и человек. Начиная с первого прошения, обращенного к нашему Отцу, мы погружаемся в глубину тайны Его Божества и драму спасения нашего человечества. Просить Его о том, чтобы святилось имя Его, вводит нас в «благоволение, которое Он положил», «чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви»².

В решающие моменты Своего домостроительства Бог открывает Свое имя; но открывает его, исполняя Свое дело. А это дело осуществляется для нас и в нас, только если имя Его святится нами и в нас.

Святость Бога — недоступный очаг Его вечной тайны. То, в чем она проявляется в творении и в истории, Писание называет *Славой*, сиянием Его величия³. Створив человека по Сво-

1. Ср. Пс 11, 9; Лк 1, 49. — 2. Ср. Еф 1, 9, 4.
3. См. Пс 8; Ис 6, 3.

2805
105

2806
2656-2658

2807

2097

2808
203, 432

2809
293

705 ему «образу и подобию» (Быт 1, 26), Бог «венчал его славою» (Пс 8, 6), но, согрешив, человек «лишился славы Божией» (Рим 3, 23). С того времени Бог проявляет Свою святость, открывая и даря Свое имя, чтобы восстановить человека «по образу Создавшего его» (Кол 3, 10).

2810 В обещании, данном Аврааму, и в клятве, которой оно сопровождается¹, Бог Сам принимает обязательство, но не открывает Своего имени. Это Моисею Он начинает открывать его² и являет его пред очами всего народа, когда спасает от египтян: «Он покрыт славою» (Исх 15, 1*). Со времени установления синайского завета этот народ — «Его» народ; он должен быть «народом святым» (т.е. посвященным — в древнееврейском языке это то же самое слово³), потому что имя Бога обитает в нем.

2811 Несмотря на святой Закон, который вновь и вновь дарует ему Святой Бог⁴, а также на то, что Господь «ради имени Своего» являет долготерпение, этот народ отвращается от Святого Израилева и поступает так, что имя Его «хулиится перед народами»⁵. Вот почему праведники Ветхого Завета, бедняки, возвратившиеся из плена и пророки пламенели страстной любовью к Имени.

2812 Наконец, именно в Иисусе имя Бога Святого открыто и дано нам во плоти как Спаситель⁶: оно открыто Его существом, Его словом и Его жертвой⁷. В этом сердцевина Первосвященнической молитвы Христа: «Отче Святой, (...) за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиной» (Ин 17, 19). Когда Он достигает предела Своей Пасхи, тогда Отец дает Ему имя, которое выше всякого имени: Иисус — Господь в славу Бога Отца⁸.

2813 В водах крещения мы «омылись, освятились, оправдались, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор 6, 11). Во всей нашей жизни «Отец призывает нас к освящению» (1 Фес 4, 7), и, поскольку «от Него и мы во Христе Иисусе, Который сделался за нас освящением» (1 Кор 1, 30), то Его слава и наша жизнь зависят от того, чтобы Его имя святилось в нас и нами. Такова неотложность нашего первого прошения.

1. См. Евр 6, 13.

2. См. Исх 3, 14. — 3. См. Исх 19, 5–6.

4. Ср. Лев 19, 2: «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш».

5. Ср. Иез 20, 36. — 6. Ср. Мф 1, 21; Лк 1, 31.

7. Ср. Ин 8, 28; 17, 8; 17, 17–19. — 9. Ср. Флп 2, 9–11.

Кто может освятить Бога, коль скоро Он Сам освящает? Но, вдохновляемые этими словами — «Будьте святы, ибо Я свят» (Лев 20, 26), — мы просим, чтобы, освященные крещением, мы оставались тверды в том, чем начали быть. И об этом мы просим во все дни, ибо каждый день мы грешим и должны очищаться от своих грехов непрестанно повторяющимся освящением (...). Итак, мы вновь прибегаем к молитве, чтобы эта святость обитала в нас¹.

2814 Будет ли Имя Его святиться среди народов — зависит целиком от нашей жизни и нашей молитвы:

2045

Мы просим Бога, чтобы святилось Имя Его, ибо святостью Он спасает и освящает все творение (...). Речь идет о Имени, которое дарует спасение погибшему миру, но мы просим, чтобы это Имя Божие святилось в нас *нашей жизнью*. Ибо если мы живем справедливо, Божественное Имя благословлено; но если мы живем дурно, оно хулиится, по слову апостола: «Имя Божие из-за вас в поношении между язычниками» (Рим 2, 24; Иез 36, 20–22). Итак, мы молимся, чтобы удостоиться иметь в душах наших столько же святости, сколь свято Имя Бога нашего².

Когда мы говорим: «Да святится Имя Твое», — мы просим, чтобы оно святилось в нас, пребывающих в нем, но также и в других, которых еще ожидает Божественная благодать, чтобы мы сообразились с предписанием, обязующим нас *молиться обо всех*, даже о наших врагах. Вот почему мы не говорим определенно: Да святится Имя Твое «в нас», — ибо мы просим, чтобы оно святилось во всех людях³.

2815 Это прошение, которое содержит в себе все прошения, исполняется *молитвой Христа*, как и последующие шесть прошений. Молитва «Отче наш» — это наша молитва, если она творится «во имя» Иисуса⁴. Иисус просит в Своей Первосвященнической молитве: «Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал» (Ин 17, 11).

2750

II. «Да придет Царствие Твое»

2816 В Новом Завете само слово βασιλεία может быть переведено как «царственность» (абстрактное существительное), «царство» (конкретное существительное) и «царствование» (существительное действия). Царство Божие есть прежде нас: оно приблизилось в воплощенном Слове, оно возвращается всем Евангелием, оно пришло в смерти и воскресении Христа. Царство Божие наступает с Тайной Вечерей и в Евхаристии, оно среди

541
2632

560

1. Св. Киприан Карфагенский, О Молитве Господней 12.

2. Св. Петр Хрисолог, Проповеди 71.

3. Тертуллиан, О молитве 3.

4. Ср. Ин 14, 13; 15, 16; 16, 23–24, 26.

<p>¹¹⁰⁷ нас. Царство придет в славе, когда Христос вречет его Своему Отцу:</p> <p>Возможно даже, что Царство Божие означает лично Христа, Которого мы ежедневно призываем всем нашим сердцем и Чье присутствие мы хотим ускорить нашим ожиданием. Как Он есть наše воскресение — ибо в Нем мы воскресаем — так Он может быть и Царством Божиим, ибо в Нем мы будем царствовать¹.</p>	<p>²⁸¹⁷ Это прошение — «Марана фа», вопль Духа и Невесты: ^{451, 2632, 671} «Гряди, Господи Иисусе»:</p> <p>Если бы даже эта молитва не обязывала нас просить наступления Царства, мы бы сами испускали этот вопль, спеша обять наши упования. Души мучеников под престолом алтаря взывают к Господу воплями величими: «Доколе, Владыка, будешь Ты медлить взыскать мзду за кровь нашу с живущих на земле?» (Откр 6, 10*). Они должны действительно обрести справедливость в конце времен. Господи, поторопи же пришествие Твоего Царства!²</p>
<p>²⁸¹⁸ В Молитве Господней говорится главным образом об окончательном наступлении Царства Божиего со вторым пришествием Христа³. Но это желание не отвлекает Церковь от ее миссии в этом мире — скорее, оно еще больше обязывает ее исполнять. Ибо со дня Пятидесятницы, наступление Царства есть дело Духа Господня, Который, «совершая дело Христа в мире, завершает всякое освящение»⁴.</p>	<p>²⁸²² Воля Отца нашего в том, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2, 3–4). Он «долготерпит, не желая, чтобы кто погиб» (2 Петр 3, 9)⁵. Его заповедь, включающая в себя все другие заповеди и сообщающая нам всю Его волю, — чтобы «мы любили друг друга, как Он возлюбил нас» (Ин 13, 34)⁶.</p>
<p>²⁸¹⁹ Царство Божие — «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим 14, 17). Последние времена, в которые мы живем, — это времена измияния Святого Духа, когда идет решительная битва между «плотью» и Духом⁷:</p>	<p>²⁸²³ «Поведав нам тайну воли Своей, по благоволению Своему, которое Он предустановил в Нем для осуществления полноты времен, чтобы соединить все небесное и земное под главою Христа, в Нем, в Котором и мы были взяты в удел, будучи предопределены по предустановлению Совершающего все по решению воли Своей» (Еф 1, 9–11*). Мы неотступно просим, чтобы полностью осуществился этот замысел благоволения — на земле, как он уже осуществился на небе.</p>
<p>²⁰⁴⁶ Только чистое сердце может сказать с уверенностью: «Да придет Царствие Твое». Нужно пройти школу Павла, чтобы сказать: «Итак, да не царствует грех в смертном нашем теле» (Рим 6, 12). Кто хранит себя в чистоте в своих делах, своих мыслях и своих словах, может говорить Богу: «Да придет Царствие Твое»⁶.</p>	<p>²⁸²⁴ Во Христе — Его Человеческой волей — воля Отца была совершенно исполнена раз и навсегда. Иисус сказал, входя в мир: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр 10, 7; Пс 40, 8–9). Один только Иисус может сказать: «Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин 8, 29). В молитве во время Своего гефсиманского борения Он полностью соглашается с волей Отца: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22, 42)⁵. Вот почему Иисус «отдал Себя Самого за грехи наши по воле Бога» (Гал 1, 4). «По сей-то воле освящены мы единократным принесением Тела Иисуса Христа» (Евр 10, 10).</p>
<p>²⁵¹⁶ Рассуждая по Духу, христиане должны отличать возрастание Царства Божиего от общественного и культурного прогресса, в котором они участвуют. Это различие — не разделение.</p>	<p>²⁸²⁵ Иисус, «хотя и Сын, страданиями научился послушанию» (Евр 5, 8*). Сколько больше должны это делать мы, создания и грешники, ставшие в Нем сынами усыновления. Мы просим у Отца нашего, чтобы наша воля соединилась с волей Сына, ради исполнения воли Отца, Его замысла спасения для жизни мира. Мы в этом совершенно бессильны, но в единении с Иисусом</p>
<p>²⁵¹⁹ Призвание человека к вечной жизни не отвергает, а усиливает его долг использовать силы и средства, полученные от Творца, чтобы служить на земле справедливости и миру⁷.</p>	

1. Св. Киприан Карфагенский, О Молитве Господней 13.

2. Тертуллиан, О молитве 5. — 3. Ср. Тит 2, 13.

4. MR, IV Евхаристическая молитва. — 5. Ср. Гал 5, 16–25.

6. Св. Кирилл Иерусалимский, Погребения тайноводственные 5, 13.

7. Ср. GS 22; 32; 39; 45; EN 31.

Это прошение возносится и исполняется в молитве Иисуса¹, присутствующей и действенной в Евхаристии; оно приносит плод в новой жизни по Заповедям Блаженства².

2821
2746

III. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

Воля Отца нашего в том, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2, 3–4). Он «долготерпит, не желая, чтобы кто погиб» (2 Петр 3, 9)³. Его заповедь, включающая в себя все другие заповеди и сообщающая нам всю Его волю, — чтобы «мы любили друг друга, как Он возлюбил нас» (Ин 13, 34)⁴.

2822
851
2196

«Поведав нам тайну воли Своей, по благоволению Своему, которое Он предустановил в Нем для осуществления полноты времен, чтобы соединить все небесное и земное под главою Христа, в Нем, в Котором и мы были взяты в удел, будучи предопределены по предустановлению Совершающего все по решению воли Своей» (Еф 1, 9–11*). Мы неотступно просим, чтобы полностью осуществился этот замысел благоволения — на земле, как он уже осуществился на небе.

2823
59

Во Христе — Его Человеческой волей — воля Отца была совершенно исполнена раз и навсегда. Иисус сказал, входя в мир: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр 10, 7; Пс 40, 8–9). Один только Иисус может сказать: «Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин 8, 29). В молитве во время Своего гефсиманского борения Он полностью соглашается с волей Отца: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22, 42)⁵. Вот почему Иисус «отдал Себя Самого за грехи наши по воле Бога» (Гал 1, 4). «По сей-то воле освящены мы единократным принесением Тела Иисуса Христа» (Евр 10, 10).

2824
475
612

Иисус, «хотя и Сын, страданиями научился послушанию» (Евр 5, 8*). Сколько больше должны это делать мы, создания и грешники, ставшие в Нем сынами усыновления. Мы просим у Отца нашего, чтобы наша воля соединилась с волей Сына, ради исполнения воли Отца, Его замысла спасения для жизни мира. Мы в этом совершенно бессильны, но в единении с Иисусом

2825
615

2. Ср. Ин 17, 17–20.

3. Ср. Мф 5, 13–16; 6, 24; 7, 12–13.

4. Ср. Мф 18, 14.

5. Ср. 1 Ин 3, 4; Лк 10, 25–37.

6. Ср. Ин 4, 34; 5, 30; 6, 38.

сом и силою Его Святого Духа мы можем предать Отцу нашу волю и решить избрать то, что всегда избирал Его Сын, — делать угодное Отцу¹:

Присоединяясь к Христу, мы можем стать единственным духом с Ним и тем исполнить Его волю; таким образом, она будет совершенной на земле, как и на небе².

Посмотрите, как Иисус Христос учит нас быть смиренными, давая нам увидеть, что наша добродетель зависит не только от нашего усилия, но от благодати Божией. Он велит здесь каждому молящемуся верному молиться всюду за всех и за все, чтобы это делалось повсеместно ради всей земли. Ибо Он не говорит: «Да будет воля Твоя» во Мне или в вас; но «на всей земле». Чтобы на земле упразднилось заблуждение, царствовала истина, был уничтожен порок, процветала добродетель, и земля более не отлучалась от неба³.

2826 Молитвою мы можем «познавать, что есть воля Божия» (Рим 12, 2; Еф 5, 17), и обретать «терпение, чтобы исполнить ее» (Евр 10,36). Иисус учит нас, что в Царство входят не благодаря словам, но «исполняя волю Отца Моего Небесного» (Мф 7, 27).

2827 «Кто творит волю Бога, того Бог слушает» (Ин 9, 31*)⁴. Такова же сила молитвы Церкви во имя ее Господа, особенно в Евхаристии; она является ходатайственным общением с Пресвятой Матерью Божией⁵ и всеми святыми, «благоугодившими» Господу тем, что не искали своей воли, но только Его воли:

795 Мы можем также без ущерба истолковать слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» так: в Церкви, как и в Господе нашем Иисусе Христе; в обрученной Ему Невесте, как и в Женихе, исполнившем волю Отца⁶.

IV. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день»

2828 «Дай нам»: прекрасно доверие детей, которые все ждут от 2778 Отца. «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыпает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5, 45); Он дает всем живущим «пищу их в свое время» (Пс 104, 27). Иисус учит нас этому прошению: оно поистине прославляет Отца, ибо мы признаем, сколь Он добр, за пределами всякой доброты.

1. Ср. Ин 8, 29. — 2. Ориген, О молитве 26.

3. Св. Иоанн Златоуст, Беседы на Евангелие от Матфея 19, 5.

4. Ср. 1 Ин 5, 14.

5. Ср. Лк 1, 38. 49.

6. Св. Августин, О Нагорной проповеди Господа 2, 6, 24.

2828 «Дай нам» является также выражением союза: мы принадлежим Ему, а Он — нам, Он — за нас. Но, говоря «нам», мы признаем Его Отцом всех людей и молимся Ему обо всех людях, соучаствуя в их потребностях и страданиях.

1939

2830 «Хлеб наш». Отец, дающий жизнь, не может не давать нам необходимого для жизни пропитания, всех «подобающих» благ, материальных и духовных. В Нагорной проповеди Иисус настаивает на этом сыновнем доверии, содействующем Промыслу нашего Отца¹. Он никак не призывает нас к пассивности², но хочет избавить нас от всякого беспокойства и от всякой тревоги. Таково сыновнее доверие детей Божиих:

2633

227 Тем, кто ищет Царства Божиего и правды Его, Бог обещает все приложить. На самом деле, все принадлежит Богу: тот, кто обладает Богом, ни в чем не имеет недостатка, если сам он не отстает от Бога³.

2831

1038 Но существование тех, кто испытывает голод из-за отсутствия хлеба, открывает иную глубину этого прошения. Трагедия голода на земле призывает истинно молящихся христиан к действенной ответственности по отношению к их братьям, как в их личном поведении, так и в их солидарности со всей семьей человечества. Это прошение Молитвы Господней неотделимо от притчи о нищем Лазаре и от того, что Господь говорит о Страшном Суде⁵.

1038

2832 Как закваска поднимает тесто, новизне Царства надлежит поднять землю Духом Христовым⁶. Эта новизна должна проявляться в установлении справедливости в личных и общественных, экономических и международных отношениях, причем никогда нельзя забывать, что не может быть справедливых структур без людей, желающих быть справедливыми.

1928

2833 Речь идет о «нашем» хлебе, «одном» для «многих». Нищета Заповедей Блаженства — это добродетель умения делиться: призыв к этой нищете — призыв передавать другим материальные и духовные блага и делиться ими, не по принуждению, а из любви, чтобы изобилие одних помогало другим, находящимся в нужде⁷.

2546

1. Ср. Мф 5, 25–34. — 2. Ср. 2 Фес 3, 6–13.

3. Св. Киприан Карфагенский, О Молитве Господней 21.

4. Ср. Лк 16, 19–31. — 5. Ср. Мф 25, 31–46.

6. Ср. АА 5.

7. Ср. 2 Кор 8, 1–15.

2834 «Молись и трудись»¹. «Молитесь, как если бы все зависело
2428 от Бога, и трудитесь, как если бы все зависело от вас»². Когда мы выполнили нашу работу, пропитание остается даром Отца нашего; благое дело — просить этого у Него, воздавая Ему за это благодарения. Таков смысл благословения пищи в христианской семье.

2835 Это прошение и та ответственность, которую оно налагает, относятся и к другому голоду, от которого страдают люди: «Не одним хлебом живет человек, но всем, исходящим из уст Бога» (Втор 8, 3; Мф 4, 4), — то есть Его словом и Его дыханием. Христиане должны мобилизовать все свои усилия, чтобы «возвещать Евангелие нищим». Есть на земле голод — «не голод хлеба, не жажда воды, но жажда слышания слов Господних» (Ам 8, 11). Вот почему специфически христианский смысл этого четвертого прошения относится к Хлебу жизни: к слову Божиemu, которое надлежит принять с верою, и Телу Христа, принимаемому в Евхаристии³.

2836 Слова «сегодня» или «на сей день» являются также выражением доверия. Господь учит нас этому⁴: мы сами не могли бы этого придумать. Поскольку в своей самонадеянности, в особенности о слове Бога и о Теле Его Сына, слова «на сей день» относятся не только к нашему смертному времени: «сей день» означает нынешний день Бога:

Если ты получаешь хлеб каждый день, каждый день для тебя — нынешний день. Если Христос в тебе сегодня, во все дни Он воскресает для тебя. Почему так? «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс 2, 7). «Ныне» означает: когда Христос воскресает⁵.

2837 «Насущный». Это слово — ἐπιστοῦς по-гречески — не имеет иного употребления в Новом Завете. В своем временном смысле оно представляет собой педагогический повтор слов «на сей день»⁶, чтобы «безоговорочно» утвердить нас в нашем доверии. Но в своем качественном смысле, оно означает все необходимое для жизни и, шире, всякое благо, необходимое для того, чтобы поддерживать существование⁷. В буквальном смысле (ἐπιστοῦς: «насущный», над сущностью), оно означает не-

1. Изречение, приписываемое св. Игнатию Лойоле;
ср. J. de Guibert, S.J., *La spiritualité de la Compagnie de Jesus. Esquisse historique*, Rome 1953, p. 137.

2. Ср. св. Бенедикт, Правила 20, 48.

3. Ср. Ин 6, 26–58. — 4. Ср. Мф 6, 34; Исх 16, 19.

5. Св. Амвросий Медiolанский, О таинствах 5, 26.

6. Ср. Исх 16, 19–21. — 7. Ср. 1 Тим 6, 8.

посредственно Хлеб жизни, Тело Христово, «лекарство бессмертия»¹, без которого мы не имеем жизни в себе². Наконец — в связи с рассмотренным выше значением хлеба «повседневного», хлеба «на сей день» — очевиден и небесный смысл: «сей день» есть День Господа, День Пира Царства, предвосхищающий в Евхаристии, которая есть уже предвкушение грядущего Царства. Вот почему Евхаристическое богослужение подобает совершать «каждый день».

1389

Евхаристия — наш повседневный хлеб. Достоинство, принадлежащее этой божественной пище, в силе единения: она соединяет нас с Телом Спасителя и делает нас Его членами, чтобы мы стали тем, что мы приняли (...). Этот повседневный хлеб также в чтениях, которые вы слышите каждый день в церкви, в песнопениях, которые поются и которые вы поете. Все это необходимо в нашем паломничестве³.

Отец Небесный увещевает нас как детей небесных просить Хлеба Небесного⁴. Христос «Сам — Хлеб, Который, посейанный в Деве, взошедший во плоти, уготованный в страстях, испеченный в пекле гроба, положенный в храмилище Церкви, принесенный на алтари, всякий день снабжает верных небесной пищей»⁵.

V. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших»

2838

1425

1439

2631

Это прошение удивительно. Если бы оно содержало только первую часть фразы — «прости нам долги наши», — оно могло бы быть молча включено в три предыдущих прошения Молитвы Господней, поскольку жертва Христа — «во отпущение грехов». Но, согласно второму члену предложения, наша просьба будет исполнена, только если мы сначала удовлетворим данному требованию. Наша просьба обращена в будущее, а наш ответ должен ей предшествовать. Их объединяет одно слово: «как».

«Прости нам долги наши»...

2839

1425

1439

С дерзновенным доверием мы начали молиться: Отче наш. Моля Его о том, чтобы святилось имя Его, мы просим Его о том, чтобы мы освящались все более. Но мы, хотя и облеклись в крещальные одежды, не перестаем грешить, отвращаться от Бога. Теперь, в этом новом прошении, мы вновь приходим к Не-

1. Св. Игнатий Антиохийский, Послание к Ефесянам 20, 2.

2. Ср. Ин 6, 53–56.

3. Св. Августин, Проповеди 57, 7, 7. — 4. Ср. Ин 6, 51.

5. Св. Петр Хрисолог, Проповеди 71.

му, как блудный сын¹, и признаем себя грешниками перед Ним, как мытарь². Наше прошение начинается с «исповедания», когда мы одновременно признаем наше ничтожество и Его милосердие. Наша надежда тверда, ибо в Его Сыне «мы имеем искупление, прощение грехов» (Кол 1, 14; Еф 1, 7). Действенный и несомненный знак Его прощения мы находим в таинствах Его Церкви³.

1422 2840 Между тем (и это — страшно), поток милосердия не может проникнуть в наши сердца, пока мы не простили тех, кто нанес нам обиду. Любовь, как и Тело Христово, неделима: мы не можем любить Бога, Которого не видим, если мы не любим брата или сестру, которых видим⁴. Когда мы отказываемся простить братьев и сестер, наше сердце замыкается, черствость делает его непроницаемым для милосердной любви Отца; когда же мы каемся в наших грехах, наше сердце открыто Его благодати.

1864 2841 Это прошение настолько важно, что оно — единственное, к которому Господь возвращается и расширяет его в Нагорной проповеди⁵. Человек не в состоянии удовлетворить это необходимое требование, принадлежащее к тайне завета. Но «все возможно Богу».

...«как и мы прощаем должникам нашим»

2842 521 Это слово «как» не составляет исключения в проповеди Иисуса. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф 5, 48); «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6, 36). «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 13, 34). Соблюдать заповедь Господа невозможно, если речь идет о внешнем подражании Божественному образцу. Речь же идет о нашем жизненном и идущем «из глубины сердца» участии в святости, милосердии и любви Бога нашего. Только Дух, Которым «мы живем» (Гал 5, 25), способен сделать «нашими» те же мысли, какие и во Христе Иисусе⁶. Таким образом становится возможным единство прощения, когда «мы прощаем друг друга, как и Бог во Христе простили нас» (Еф 4, 32).

2843 Так обретают жизнь слова Господа о прощении, о той любви, которая любит до конца⁷. Притча о немилосердном заемодавце, которая венчает поучение Господа о церковной общине⁸,

1. См. Лк 15, 11–32. — 2. См. Лк 18, 13.

3. Ср. Мф 26, 28; Ин 20, 13. — 4. Ср. 1 Ин 4, 20.

5. Ср. Мф 6, 14–15; 5, 23–24; Мк 11, 25. — 6. Ср. Флп 2, 1. 5.

7. Ср. Ин 13, 1. — 8. Ср. Мф 18, 23–35.

завершается словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему». Действительно, именно там, «в глубине сердца», связывается и развязывается все. Не в нашей власти перестать чувствовать обиды и забывать их; но сердце, открывающее себя Духу Святому, обращает обиду в сострадание и очищает память, преображая обиду в ходатайственную молитву.

368

Христианская молитва простирается до *прощения врагов*¹. Она преображает ученика по образу его Учителя. Прощение — вершина христианской молитвы: дар молитвы может быть принят только сердцем, сообразующимся с Божественным состраданием. Прощение свидетельствует также о том, что в нашем мире любовь сильнее греха. Мученики прошлого и современности несут это свидетельство о Иисусе. Прощение есть основное условие примирения² детей Божиих с их Небесным Отцом и людей между собой³.

2844

2262 2845
1445 Нет ни предела, ни меры этому прощению, Божественному по своему существу⁴. Если речь идет об обидах (о «грехах» согласно Лк 11, 4 или о «долгах» согласно Мф 6, 12), то на самом деле мы всегда должны: «Не оставайтесь долгими никому ничем, кроме взаимной любви» (Рим 13, 8). Общение Пресвятой Троицы — источник и критерий истинности всяких отношений⁵. Оно входит в нашу жизнь в молитве, особенно в Евхаристии⁶:

Бог не приемлет жертву у виновников разлада. Он удаляет их от алтаря, потому что они не примирились сначала со своими братьями: Бог хочет быть успокоен мирными молитвами. Наилучшее наше обязательство для Бога — это наш мир, наше согласие, единство в Отце, Сыне и Святом Духе всего верующего народа⁷.

VI. «Не введи нас в искушение»

Это прошение затрагивает корень предыдущего, ибо наши грехи являются плодами уступки искушению. Мы просим Отца нашего не «ввести» нас в него. Перевести одним словом греческое понятие трудно: оно означает «не позволь войти в»⁸,

146

1. Ср. Мф 5, 43–44. — 2. Ср. 2 Кор 5, 18–21.

3. Ср. Иоанн Павел II, Энциклика «Dives in misericordia» 14.

4. Ср. Мф 18, 21–22; Лк 17, 1–3.

5. Ср. 1 Ин 3, 19–24. — 6. Ср. Мф 5, 23–24.

7. Ср. Св. Киприан Карфагенский, О Молитве Господней 23.

8. Ср. Мф 26, 41.

²⁵¹⁶ «не допусти, чтобы мы поддались искущению». «Бог не доступен искущению злом и Сам не искушает никого» (Иак 1, 13*); напротив, Он хочет избавить нас от искушений. Мы просим у Него, чтобы Он не позволил нам избрать путь, ведущий к греху. Мы вовлечены в сражение «между плотью и Духом». Этим прошением мы молим о Духе разумения и силы.

²⁸⁴⁷ Святой Дух дает нам *распознавать*, что есть испытание, необходимое для духовного возрастания человека¹, его «опытности» (Рим 5, 3–5), а что — искушение, ведущее к греху и смерти². ²²⁸⁴ Мы должны также отличать искушение, которому подвергаемся, от уступки искущению. Наконец, распознание разоблачает лживость искушения: на первый взгляд, предмет искушения «хороший, приятный для глаз и вожделенный» (Быт 3, 6), в то время как в действительности его плод — смерть.

Бог не хочет добродетельности по принуждению; Он хочет, чтобы она была добровольной (...). Кое в чем от искушения есть польза. Никто, кроме Бога, не ведает того, что наша душа получила от Бога, — даже мы сами. Но искушения являются нам это, чтобы мы учились сами себя познавать и тем самым открывать собственное убожество и обязывались благодарить за все то добро, которое искушения явили нам³.

²⁸⁴⁸ «Не войти в искушение» предполагает *решимость сердца*: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (...) Никто не может служить двум господам» (Мф 6, 21. 24). «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны» (Гал 5, 25). В этом согласии с Духом Святым Отец дает нам силы. «Вас не постигало никакое искушение, которое превосходило бы меру человеческую. Верен Бог; Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Вместе с искушением Он даст вам средство выйти из него и силы выдержать его» (1 Кор 10, 13).

²⁸⁴⁹ Между тем такая битва и такая победа возможны лишь в молитве. Именно через молитву Иисус побеждает искуителя, с самого начала⁴ и до последнего борения⁵. В этой просьбе Отцу Христос приобщает нас к Своему сражению и к Своему борению перед Страстями. Тут настойчиво раздается призыв к бдительности сердца⁶, в единении с бодрствованием Христа. Весь драматический смысл этого прошения становится ясным

в связи с конечным искущением нашего сражения на земле; это прошение о конечной стойкости. Бодрствование — это «соблюдение сердца», и Иисус просит Отца о нас: «Соблюди их во имя Твое» (Ин 17, 11). Дух Святой действует непрестанно, чтобы пробудить в нас эту бдительность сердца¹. «Се, иду как тать; блажен бодрствующий» (Откр 16, 15).

¹⁶²

VII. «Но избавь нас от лукавого»

²⁸⁵⁰

Последнее прошение, обращенное к нашему Отцу, присутствует также в молитве Иисуса: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы соблюл от лукавого» (Ин 17, 15*). Это прошение относится лично к каждому из нас, но всегда именно «мы» молимся в общении со всей Церковью и за избавление всей семьи человечества. Молитва Господня непрерывно подводит нас к измерению домостроительства спасения. Наша взаимозависимость в драме греха и смерти становится солидарностью в Теле Христовом, в «общении святых»¹.

³⁰⁹

В этом прошении лукавый — зло — не является абстракцией, но означает личность — сатану, ангела, который восстает против Бога. «Диавол», *диа-болос*, тот, кто «идет наперекор» Божьему замыслу и Его «делу спасения», совершенному во Христе.

³⁹¹

«Человекоубийца» от начала, лжец и отец лжи» (Ин 8, 44), «сатана, обольщающий всю вселенную» (Откр 12, 9): именно через него грех и смерть вошли в мир и через его окончательное поражение все творение будет «освобождено от тления греха и от смерти»². «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во власти лукавого» (1 Ин 5, 18–19):

²⁸⁵²

Господь, взявший на Себя ваш грех и простивший ваши согрешения, способен защитить вас и сохранить вас от козней диавола, сражающегося против вас, чтобы враг, привыкший порождать порок, не настиг вас. Доверяющий Богу не страшится беса. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим 8, 31)³.

⁶⁷⁷

Победа над «князем мира сего» (Ин 14, 30) завоевана раз и навсегда в тот час, когда Иисус добровольно предал Себя на

1. Ср. Лк 8, 13–15; Деян 14, 22; 2 Тим 3, 12.
2. Ср. Иак 1, 14–15. — 3. Ориген, О молитве 29.
4. Ср. Мф 4, 1–11. — 5. Ср. Мф 26, 36–44.
6. Ср. Мк 13, 9. 23; 33–37; 14, 38; Лк 12, 35–40.

1. RP 16.
2. MR, IV Евхаристическая молитва.
3. Св. Амвросий Медиоланский, О таинствах 5, 30.

смерть, чтобы дать нам Свою жизнь. Это — суд миру сему, и князь мира сего «изгнан вон» (Ин 12, 31; Откр 12, 11). «Он бро-⁴⁹⁰сается преследовать Жену¹, но не имеет над Ней власти: новая Ева, «исполненная благодати» Духа Святого, сохранена от гре-ха и от тления смерти (Непорочное Зачатие и Взятие на небо Пресвятой Богородицы Приснодевы Марии). «Итак, рассви-⁹⁷²репев на Жену, он идет воевать против остальных Ее детей» (Отар 12, 17*). Вот почему Дух и Церковь молятся: «Гряди, Гос-поди Иисусе!» (Откр 22, 17. 20) — ведь Его пришествие избавит нас от лукавого.

2854 Прося об избавлении от лукавого, мы в равной мере молим-
ся об избавлении нас от всякого зла, начинателем или подстreb-
кателем которого он является, — зла настоящего, прошлого и
будущего. В этом последнем прошении Церковь представляет
Отцу все страдание мира. Наряду с избавлением от бед, уг-
нетающих человечество, она просит драгоценного дара мира и
благодати постоянного чаяния второго пришествия Христа. Мол-
ясь таким образом, она в смирении веры предвосхищает сое-²⁶³²динение всех и всего под главою Христа, Который «имеет клю-
чи смерти и ада» (Откр 1, 18), «Господом Вседержителем, Ко-
торый есть и был и грядет» (Откр 1, 8)².

Избавь нас. Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни
наши, дабы силою милосердия Твоего мы были всегда избавлены
¹⁰⁴¹ от греха и ограждены от всякого смятения, с радостной надеждою
ожидая пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа³.

Заключительное славословие

2855 Заключительное славословие — «Ибо Твое есть Царство, и
2760 сила, и слава во веки» — продолжает, включая их в себя, три
первых прошения молитвы Отцу: это моление о прославлении
Его Имени, о пришествии Его Царства и о силе Его спаситель-
ной Воли. Но это продолжение молитвы носит тут форму по-
клонения и благодарения, как в небесной литургии⁴. Князь мира
сего лживо присвоил себе эти три звания царства, силы и славы⁵;
Христос, Господь, возвращает их Своему Отцу и нашему
Отцу вплоть до предания Ему Царства, когда окончательно со-
вершится тайна спасения и Бог будет все во всем⁶.

1. Ср. Откр 12, 13–16.

2. Ср. Откр 1, 4. — 3. MR, Эмболизм.

4. Ср. Откр 1, 6; 4, 11; 5, 13.

5. Ср. Лк 4, 5–6. — 6. 1 Кор 15, 24–28.

«По исполнении же молитвы говоришь ты „Аминь”, зап-
ечатлевая через это „Аминь”, что значит „Да будет так”¹, все,
что содержится в этой преподанной нам Богом молитве»².

2856
1061–1065

Коротко

В молитве «Отче наш» предметом первых трех прошений
является слава Отца: освящение имени, пришествие Царства
и исполнение Божественной воли. Другие четыре прошения
представляют Ему наши желания: эти прошения относятся
к нашей жизни, пропитанию и сохранению от греха; они свя-
заны с нашей битвой за победу Добра над злом.

Когда мы просим: «Да святится имя Твое», мы входим в за-
мысел Божий, об освящении Его имени, — открытого Мои-
сею, а затем в Иисусе, — нами и в нас, а также во всяком
народе и в каждом человеке.

Во втором прошении Церковь главным образом имеет в виду
второе пришествие Христа и окончательное наступление
Царства Божиего. Она молится также о возрастании Цар-
ства Божиего в «сем дне» нашей жизни,

В третьем прошении мы молим Отца нашего соединить
нашу волю с волей Его Сына, чтобы исполнить Его замысел
спасения в жизни мира.

В четвертом прошении, говоря «дай нам», мы — в общении
с нашими братьями — выражаем наше сыновнее доверие к
нашему Небесному Отцу, «Хлеб наш» означает земную пищу,
необходимую для существования, а также Хлеб Жизни —
Слово Божие и Тело Христово. Мы получаем его в «нынеш-
нем дне» Бога как необходимую, наущенную пищу Пира Цар-
ства, который предвосхищает Евхаристия.

Пятым прошением мы молим о Божием милосердии к нашим
согрешениям; это милосердие может проникнуть в наше
сердце только если мы сумели простить наших врагов, по
примеру Христа и с Его помощью.

Говоря «Не введи нас в искушение», мы просим Бога, чтобы
Он не позволил нам вступить на путь, ведущий к греху.
Этим прошением мы молим о Духе разумения и крепости; мы

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

1. Ср. Лк 1, 38.

2. Св. Кирилл Иерусалимский, Поучения тайноводственные 5, 18.

- испрашиваем благодать бодрствования и постоянства до конца,*
- 2864 *Последним прошением — «Но избавь нас от лукавого» — христианин вместе с Церковью молит Бога явить уже одержанную Христом победу над «князем мира сего» — над сатаной, ангелом, лично противящимся Богу и Его замыслу спасения.*
- 2865 *Завершающим словом «Аминь» мы провозглашаем наше «Да будет» («Fiat») о всех семи прошениях: «Да будет так».*

Приложения к русскому изданию

Приложение I

Церковнославянский текст Никео-Константинопольского Символа веры, принятый в восточной традиции

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несоторенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и во-человечшася. Распятаго же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца* исходящеаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

* В византийском обряде Католической Церкви, как и в Православной Церкви, сохраняется древняя традиция произнесения Никео-Константинопольского Символа веры без добавления «и Сына» в том месте, где говорится об исхождении Святого Духа.

Церковнославянский текст Молитвы Господней

Отче наш, Иже еси на небесех! да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь: и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим: и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

668

Приложение II

Русский перевод фрагментов византийского богослужения, приведенного в тексте Катехизиса по-церковнославянски

О Единородный Сын и Слово Божие, будучи бессмертен, благоволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечившийся и распятый, Христе Боже, смертью смерть поправший, пребывающий в единстве Святой Троицы, прославляемый с Отцом и Святым Духом, спаси нас. 469

Дева сегодня рождает Пресущественного (т.е. Того, Кто превыше всякого существа), и земля предлагает пещеру Неприступному; ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родился маленький Ребенок, превечный (т.е. всевечный) Бог. 525

На горѣ Ты преобразился, и ученики Твои, насколько были способны вместить, увидели Твою славу, Христе Боже, чтобы, когда увидят Тебя распинаемого, могли они уразуметь Твои добровольные страдания и [чтобы] проповедали миру, что Ты — воистину сияние Отца. 555

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и пребывающим во гробах жизнь даровав. 638

Святому Духу подобает царствовать, освящать и приводить в движение творение; ибо Он есть Бог, единосущный Отцу и Слову. (Греческая версия, с которой сделан перевод, цитируемый в оригинале Катехизиса, несколько отличается от церковнославянской: «Святому Духу подобает царствовать, освящать и животворить творение, ибо Он есть Бог, единосущный Отцу и Сыну. (...) Будучи Богом, Он дает силу всем творениям в Отце и Сыне».) 703

Мы увидели Свет истинный, мы приняли Духа Небесного, мы обрели веру истинную; мы поклоняемся нераздельной Троице, ибо Она спасла нас. 732

Рождая, Ты сохранила девство, в успении Ты не оставила мира, о Богородица; Ты соединилась с жизнью, будучи Матерью [Самой] Жизни, и Твоими молитвами избавляешь от смерти души наши. 966

669

1386 Вечери Твоей Тайной участником прими меня сегодня, Сын Божий. Да не открою врагам Твоим Тайны и не дам Тебе поцелуя Иуды, но, подобно разбойнику, исповедую Тебя: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».

2671 Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, вездесущий и всё наполняющий, сокровище [всех] благ и жизни податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, о Благой, души наши!

Список сокращений*

апост.	апостольский
Ват.	Ватиканский
греч.	греческий
Конгр. вер.	Конгрегация вероучения
парал.	параллельные места
Соб.	Собор
Трид.	Тридентский
церк.-слав.	церковнославянский
Энц.	Энциклика
яз.	язык
AA	Apostolicam actuositatem — Декрет II Ватиканского Собора об апостольстве мирян
AAS	Acta Apostolicae Sedis
AG	Ad gentes — Декрет II Ватиканского Собора о миссионерской деятельности в Церкви
BP	Biblioteca patristica
CA	Centesimus annus — Энциклика Иоанна Павла II «Сотый год», посвященная столетию социальной доктрины Католической Церкви
CCEO	Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium — Свод канонов Восточных Церквей
CCL	Corpus Christianorum Latinorum
CD	Christus Dominus — Декрет II Ватиканского Собора о пастырском служении епископов в Церкви
CIC	Codex Iuris Canonici — Кодекс канонического права
CL	Christifideles Laici — Апостольское обращение Иоанна Павла II о призвании и миссии мирян в Церкви и в мире
COD	Conciliorum oecumenicorum decreta — Декреты Вселенских Соборов

* Сокращения названий библейских книг даются в соответствии с Брюссельским изданием русской Библии.

CR	Catechismus Romanus — Римский Катехизис
CSEL	Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
CT	Catechesi tradendae — Апостольское обращение Иоанна Павла II о передаче катехизации
DCG	Directorium Catecheticum Generale — Общее катехитическое руководство
DeV	Dominum et Vivificantem — Энциклика Иоанна Павла II о Святом Духе в жизни Церкви и мира
DH	Dignitatis humanae — Декларация II Ватиканского Собора о религиозной свободе
DonV	Donum vitae — «Дар жизни»: Инструкция Конгрегации вероучения
DS	Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum — Денцингер-Шёнмезер, Собрание Символов, определений и деклараций по вопросам веры и морали
DV	Dei Verbum — «Слово Божие»: Догматическая конституция II Ватиканского Собора о Божественном Откровении
EN	Evangelii nuntiandi — Апостольское обращение Павла VI о евангелизации
FC	Familiaris consortio — Апостольское обращение Иоанна Павла II о задачах христианской семьи в современном мире
GE	Gravissimum educationis — Декларация II Ватиканского Собора о христианском воспитании
GS	Gaudium et spes — «Радость и надежда»: Пастырская конституция II Ватиканского Собора о Церкви в современном мире
HV	Humanae vitae — Энциклика Павла VI о передаче человеческой жизни
IGLH	Introductio generalis LH — Общее введение к Литургии Часов
IGMR	Institutio generalis MR — Общее наставление (вводный раздел Римского Миссала)
IM	Inter mirifica — Декрет II Ватиканского Собора о средствах социального сообщения
LE	Laborem exercens — Энциклика Иоанна Павла II о труде Lumen gentium — «Свет народам»: Догматическая конституция II Ватиканского Собора о Церкви
LH	Liturgia horarum — Литургия Часов

LXX	Септуагinta
MD	Mulieris dignitatem — Апостольское послание Иоанна Павла II о достоинстве женщины
MF	Mysterium fidei — Энциклика Павла VI «Тайна веры» о Евхаристии
MR	Missale Romanum — Римский Миссал
NA	Nostra aetate — Декларация II Ватиканского Собора об отношении Церкви к нехристианским религиям
PC	Perfectae caritatis — Декрет II Ватиканского Собора об обновлении монашеской жизни
PG	Patrologia Graeca
PH	Persona humana — «Человеческая личность»: Декларация конгрегации вероучения
PL	Patrologia Latina
PO	Presbyterorum ordinis — Декрет II Ватиканского Собора о служении и жизни священников
PT	Pacem in terris — Энциклика Иоанна XXIII «Мир на земле»
PTS	Patristische Texte und Studien
RH	Redemptor hominis — Энциклика Иоанна Павла II «Искупитель человека»
RM	Энциклика Иоанна Павла II «Redemptoris missio»
RP	Reconciliatio et poenitentia — Апостольское обращение Иоанна Павла II «Примирение и покаяние»
SC	Sacrosanctum concilium — Конституция II Ватиканского Собора о богослужении
SCh	Sources chrétiennes
SPF	Sollemnis professio fidei — Павел VI, Символ веры Народа Божия: Торжественное исповедание веры
SPM	Stromata patristica et medievalia
SRS	Sollicitudo rei socialis — Энциклика Иоанна Павла II о социальных вопросах
STh	Summa theologiae — Св. Фома Аквинский, «Сумма теологии»
TD	Textes et documents
UR	Unitatis redintegratio — Декрет II Ватиканского Собора об экуменизме