

**ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ**

Допущена к защите
Зав. кафедрой Теологии

_____ /Малков П.Ю./
(подпись)

Аттестационная работа

**«Содержание и порядок предкрещального оглашения
в Восточной Церкви I-IV столетий»**

Автор:

_____ /Русова И.Г./

Дата:

«_____» _____ 2012 г.

Научный руководитель:
Зав. кафедрой Теологии,
Кандидат богословия,
Доцент

_____ /Малков П.Ю./

Дата:

«_____» _____ 2012 г.

Москва - 2012 г.

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Катехизация в Новом Завете	12
1.1. Проповедь св. Иоанна Предтечи	12
1.2. Проповедь Господа.....	13
1.3. Апостольская проповедь.....	15
1.4. Проповедь мужей апостольских	20
Глава 2. Катехизация в Александрийской и Иерусалимской Церкви.....	27
2.1. Александрийское огласительное училище. Учители-катехизаторы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген	27
2.2. Порядок катехизации в Александрийской Церкви	30
2.3. Содержание катехизации в Александрийской Церкви	34
2.4. Учители-катехизаторы Иерусалимской Церкви: Александр Иерусалимский, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Иерусалимский	37
2.5. Порядок катехизации в Иерусалимской Церкви	39
2.6. Содержание катехизации в Иерусалимской Церкви.....	42
Глава 3. Катехизация в Антиохийской Церкви, Понтийском диоцезе, Константинопольской Церкви	48
3.1. Учители-катехизаторы Антиохийской Церкви: Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский	48
3.2. Порядок катехизации в Антиохийской Церкви.....	49
3.3. Содержание катехизации в Антиохийской Церкви	53
3.4. Учители-катехизаторы в Понтийском диоцезе: отцы-каппадокийцы.....	57
3.5. Порядок катехизации в Понтийском диоцезе	58
3.6. Содержание катехизации в Понтийском диоцезе.....	59
3.7. Учители-катехизаторы Константинопольской Церкви: Григорий Богослов, Иоанн Златоуст	64
3.8. Порядок катехизации в Константинопольской Церкви. Константинопольский служебник.....	65
3.9. Содержание катехизации в Константинопольской Церкви	67
Заключение	72
Список источников и литературы	76
Источники	76
Литература.....	77
Приложение. Возможная современная модель предкрещальной катехизации на приходе.	80

Введение

Чтобы быть членом любого светского общества, необходимо знать, что дает этому обществу право на существование, его цели и средства, которыми оно их достигает. Также необходимо убеждение в истинности и пользе этого общества. То есть, для вступления в светское общество необходима определенная подготовка. Еще более это актуально для вступления в религиозное общество. Необходимо хотя бы в общих чертах знать сущность религии и убедиться в ее истинности. Поэтому в древности христианская Церковь, призывая людей стать христианами, допускала их к купели только при условии предварительного приготовления, называемого катехизацией или оглашением. Греческий глагол «катехео» означает «слышать что-нибудь от других, наслышаться», на церковном языке он означает «наставление истинам веры» или наставление желающих стать христианами первоначальным истинам Православной веры¹. По словам свт. Григория Богослова, «оглашение, преподаваемое юным, есть знание слова»². Катехизация или оглашение – это изучение человеком, готовящимся стать членом Церкви (т.е. катехуменом или оглашенным), основ христианской веры и вероучения. Согласно Приложению 1 к Рекомендациям и Инструкциям «Об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви», разработанным Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, в настоящее время катехизация является необходимой основой церковно-приходского образования, а ее основным содержанием – «наставление уверовавшего в Бога человека в нравственных нормах христианства, сообщение ему главных вероучительных истин, ознакомление его со Священным Писанием, как Божественным Откровением, приобщение его к литургической жизни Церкви, к святоотеческому молитвенному и аскетическому опыту»³. Иными словами, катехизация – это «содействие уверовавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном вхождении в жизнь Церкви»⁴.

Оглашение имеет тесную связь с богослужением, поэтому более точно можно определить оглашение как совокупность наставлений и обрядов, сопровождающих приготовление человека к Крещению, весь чин приготовления к Таинству. Данная работа будет посвящена исследованию практики предкрещального оглашения в Восточной Церкви I–IV столетий. В ней будет рассмотрена та часть приготовления к Крещению, которая посвящена наставлениям – т.е. кого, с какого времени, где, чему, как и сколько учили. При этом будет учтена особенность оглашения в Древней Церкви – оно было неразрывно связано с чином Крещения и имело чисто церковный характер.

Актуальность работы обусловлена необходимостью использования опыта Древней Церкви по оглашению крещаемых в современной практике как священниками, так и мирянами-катехизаторами. К сожалению, практическая организация предкрещального оглашения в Православной Церкви утратила преемственность: расцвет огласительного

¹ По: Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, типогр. имп. ун-та, 1884. 779 с. С. 30.

² Григорий Богослов, свт. «Определения, слегка начертанные». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1. 831 с. С. 379.

³ Об организации катехизической деятельности РПЦ. [Эл. рес.] // Сайт Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ [Web-сайт]. http://otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-l-r&catid=64:2009-12-17-20-30-16&Itemid=126 (10.06.2011)

⁴ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

образования приходится на период I-IV вв., затем, с поголовной христианизацией взрослого населения Византийской империи начинает затухать и почти прекращается (в основном крестить стали младенцев, обучение и воцерковление которых происходило самой жизнью в христианской семье).

Проблемы с подготовкой к Таинству Крещения стали возникать еще раньше, до окончания эпохи гонений; в 3 в. Ориген сожалел о прекращении гонений, так как они, по его мнению, способствовали формированию из катехуменов христиан действительно «высокого качества», которые в случае необходимости, не раздумывая, были готовы принять смерть за свидетельство о Христе: «если судить по правде..., мы должны признать, что мы - не верные. Истинно верными были тогда, когда катехуменов катехизировали в среде мучеников и перед лицом смерти ... верных было меньше, но они были истинно верными, следуя суровым и узким путем, ведущим в жизнь»⁵. С наступлением «мира Церкви» качество, к сожалению, начало во многом уступать количеству.

В 4 в. стали меняться причины обращения в христианство. Зачастую для этого стала возникать ложная мотивация. Например, язычник мог обращаться с просьбой о принятии в катехуменат, желая жениться на христианке. Такой брак, конечно, мог стать источником его истинного обращения ко Христу впоследствии, но при принятии Таинства Крещения наличие веры могло просто симулироваться. Св. Кирилл Иерусалимский недаром говорит о кандидатах ко крещению следующее: «...можно придти сюда и по другому побуждению; мужу можно придти для угождения жене, и обратно - то же можно сказать и о женах. Часто раб приходом хотел угодить господину, приятель - приятелю»⁶.

Для карьерного роста в то время было достаточно внести свое имя в списки катехуменов, стать катехуменом 1-го этапа. Это уже являлось свидетельством «обращения» и желания принять крещение. Зачастую катехуменами 1-го этапа люди и оставались всю жизнь. «Поэтому одной из самых серьезных проблем катехумената в 4-5 в.в. стало откладывание крещения на неопределенный срок. Такие катехумены уже назывались «христианами» после внесения своего имени в списки, ..., но многие из них довольствовались такой ситуацией ..., не стремясь к принятию крещения. Епископы неустанно протестовали против таких искажений древней практики, подчеркивая, что ... в действительности такие катехумены не были христианами, так как не пережили обращения ко Христу»⁷.

Конечно, откладывание крещения было вызвано не только ложными мотивами прихода в Церковь, но во многом и высотой требований истинной христианской жизни, которая многим казалась недостижимой. Крещение могло откладываться до момента тяжелой болезни или смертного часа, т. к. человек хотел очиститься от бремени своих грехов непосредственно перед смертью, чтобы незапятнанным предстать перед Богом. Против такого понимания активно выступали святые отцы, призывая оглашенных не лишать себя великих даров Божиих, воспользоваться которыми умирающий уже не имеет возможности: «вне рая находишься ты, оглашенный, разделяя изгнание Адама, прародителя нашего. Но теперь отворена тебе дверь; взойди, откуда ты вышел, не медли, чтобы смерть, постигнув тебя, не преградила входа... Не видим ли, как иной беседует — и падает, другой ест — и

⁵ По: Хулап В., иерей. Катехуменат в истории Церкви. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. http://krotov.info/lib_sec/22_h/hul/ap.htm (15.02.2012)

⁶ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С.4.

⁷ Хулап В., иерей. Катехуменат в истории Церкви. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. http://krotov.info/lib_sec/22_h/hul/ap.htm (15.02.2012)

совсем перестает принимать пищу, иной спит — и незаметным образом переходит к смерти, сестре сна? Обезопась же себя от непостоянства и неизвестности жизни. Не торгуйся с благодатью, чтобы не лишиться дара»⁸.

Звание катехумена в 4 в. уже не имело того глубокого значения, которое оно имело во 2-3 в.в., но подготовка к принятию крещения оставалась серьезной, хотя и менее фундаментальной. Например, обучение в Иерусалимской Церкви в 4 в. продолжалось уже не 3-5 лет, как в Александрийском огласительном училище в 3 в., а осуществлялось ежедневно в течение Великого поста, период которого составлял там тогда 8 недель. По окончании этого обучения в Пасхальную ночь происходило Таинство Крещения. Нравственные требования к катехуменам по сравнению с 2-3 в.в. несколько снизились: св. Кирилл Иерусалимский призывает их изменить себя, отложив грехи, всего за 8 недель до Крещения: «если кто здесь раб греха, тот да приготовится верою к свободе ... и, сложив с себя позорнейшее рабство греховное, ... да удостоится наследовать Царство Небесное»⁹; в Александрийской школе 3 в. это было бы немыслимо. В то же время благоговейное отношение к Таинству Крещения сохранялось на высоте, катехуменат оставался структурой, в которой возвращается вера, только серьезная подготовка была сокращена с нескольких лет до восьми недель Великого поста; Церковь сохраняла заповедь Спасителя: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

На фоне увеличивающегося числа крещений младенцев катехуменат начал исчезать, начиная со 2-й половины 5 в. «Ориентированный на сознательную подготовку к крещению взрослых, ... он как особый институт, очевидно, не мог существовать в том же объеме, как и раньше»¹⁰.

Необходимо помнить, что во все времена Церковь неформально подходила к сроку оглашения, сообразуясь с конкретными обстоятельствами, и, в связи с ними, срок катехумената мог значительно изменяться. Отдельные примеры краткого оглашения или его отсутствия можно видеть при обращении целых народов в христианство: при крещении бургундцев «епископ приказал им поститься семь дней и, огласив их верою, в восьмой день крестил их и отпустил назад»¹¹; крещение Руси князем Владимиром происходило вообще без подготовки и т.д.

Русские в течение долгого исторического периода крестились в младенческом возрасте, поэтому института предкрещального оглашения в России никогда не было. Катехизацию так же, как в Византии, заменяла жизнь в православных семьях, обучение детей Закону Божию в начальных и средних учебных заведениях, наконец, миссионерская проповедь среди язычников и иноверцев, в отдельные периоды жизни Российского государства имевшая большой успех. В то же время православное учение о Таинствах в России подвергалось негативным воздействиям: влиянию католицизма, с одной стороны, с другой – происходила его подмена обрядовыми традициями. Это привело к тому, что совершение Таинств Крещения и Миропомазания со временем превратилось в будничную потребу, которой со стороны государства был усвоен смысл регистрации рождения.

⁸ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 228-229.

⁹ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С.14.

¹⁰ Хулап В., иерей. Катехуменат в истории Церкви. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. http://krotov.info/lib_sec/22_h/hul/ap.htm (15.02.2012)

¹¹ Сократ Схоластик. Церковная история. М.: РОССПЭН, 1996. 366 с. С. 295.

В советское время любая христианская проповедь по понятным причинам была запрещена и говорить о каком-либо предкрещальном оглашении не приходилось. В 90-е гг. 20 в. в Церковь хлынули массы людей, зачастую не очень хорошо представляющих, во что они, собственно, крестятся, православные обряды вошли в моду. Было непонятно, во что выльется перестройка, гласность и демократия, поэтому со стороны Церкви вопрос о длительной подготовке к Таинству не поднимался.

По этим причинам в течение нескольких последних веков, особенно в 20 в., в России сложилась ситуация, когда люди считали себя православными, даже не представляя, к чему их обязывает это звание и не имея понятия о духовной жизни; крестные родители не считали нужным выполнять свои прямые обязанности (воспитывать крестников в православной вере), так как не знали о существовании этих обязанностей. Появился огромный крещенный, но не верующий народ, и обыденной стала ситуация поминовения на Литургии верных или отпевания в храме неверующих людей только потому, что они – крещенные¹². Положение в настоящее время усугубляется «сложными процессами общечеловеческого развития и изменившимися соотношениями в религиозной и социально-общественной палитре мира»¹³, когда «1500-летняя традиция «симфонии» государства и Церкви ушла в прошлое и Церковь возвращается к самостоятельному существованию в нехристианском окружении»¹⁴, а многие понятия и формы жизни перестали быть христианскими.

Сейчас ситуация для оглашения благоприятная – наблюдаемое возрождение духовной жизни в современной России непосредственно связано с оживлением литургической жизни христиан, изменением подхода к участию в церковных Таинствах. Взрослых крещаемых достаточно много, есть возможность для их христианского образования, в нем назрела потребность – нет необходимости плодить духовно мертвых членов Церкви, христиан только по названию; сами крещаемые проявляют желание что-то узнать, прежде чем принять Крещение, пытаются выбирать веру сознательно. Появляются достаточно сознательные крестные родители, которые и сами живут церковной жизнью, и стараются подойти к своему долгу серьезно: перед Таинством Крещения постятся, исповедуются, причащаются, чтобы «принять чистого ребенка в чистые руки», стараются часто причащать крестника, но таких крестных, по наблюдениям в одном из московских приходов, даже сейчас не более 10%. Т.е. 90% крестных по-прежнему нуждаются в оглашении и собственном воцерковлении.

В настоящее время катехизация взрослых крещаемых осуществляется по-разному: в одних приходах в рамках воскресных школ, в других – в рамках краткосрочных курсов, циклов специальных бесед с оглашаемыми и др. Минимум, который требуется в настоящее время от взрослых крещаемых – две предварительные беседы и одна исповедальная беседа со священником перед совершением Таинства¹⁵; максимум – развернутый цикл огласительных бесед перед Таинством и цикл тайноводственных бесед после его совершения.

При этом существует опасность, с одной стороны, отпугнуть желающего креститься человека длительным и интенсивным курсом школьного обучения, к которому он не готов (если взрослому за 40, он просто давно отвык от самого процесса учебы, она его пугает;

¹² По: Крещальная Литургия. М., изд-во ПСТБИ, 2002. 127 с. С. 107-108.

¹³ Белановский Ю.С. и др. Катехизация в РПЦ на современном этапе. [Эл. ресурс] // Портал «Православие и мир» [Web-сайт]. <http://www.pravmir.ru/katehizaciya-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-na-sovremennom-etape/> (04.05.2011)

¹⁴ Там же.

¹⁵ Об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви. [Эл. ресурс] // Сайт Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ [Web-сайт]. http://otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-1-r&catid=64:2009-12-17-20-30-16&Itemid=126 (10.06.2011)

бывает, что человек хочет молиться, а не учиться). С другой стороны, очень легко начать совершать поголовное добровольно-принудительное обращение граждан России в Православие. Исторических прецедентов исповедания определенной веры или идеологии как свидетельства государственной благонадежности достаточно много: массовая христианизация граждан Римской империи во времена св. императора Феодосия Великого и позднее, граждан Российской империи в Синодальный период, массовое исповедание коммунистических идеалов при советской власти и пр.

При этом изучение основ Православия может стать чисто формальным, неким подобием изучения основ научного коммунизма или исторического материализма. Существует и третья опасность: попытки избежать двух предыдущих могут привести к продолжению российской практики 90-х гг. 20 в. – крестить всех желающих без всякой подготовки, способствуя умножению числа формальных христиан и профанируя Таинство, опуская его до уровня магического обряда, совершаемого батюшкой за определенную плату.

Кроме того, далеко не всегда даже прошедший курс обучения человек после Крещения начинает жить церковной жизнью, следовательно, кроме ознакомления оглашаемых с некоторым объемом знаний богословско-вероучительного характера необходимо их ознакомление с молитвенно-литургической жизнью, введение в жизнь Церкви. Поэтому необходимо выработать оптимальную практику предкрещального оглашения, позволяющую избежать перечисленных выше опасностей, обеспечить сознательное вступление в Церковь новых, духовно живых членов и их дальнейшую жизнь в ней. Для этого и необходимо изучение опыта катехизации в период наивысшего ее расцвета.

Целью данной работы является выявление содержания и порядка предкрещального оглашения в поместных Восточных Церквях I-IV столетий, их систематизация и историко-богословское осмысление.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих **задач**:

- показать, что катехизацией занимались великие отцы и учителя Церкви, т.е. в Древней Церкви она была делом крайне важным;
- изучить этапы, структуру и длительность катехизации в различных Восточных поместных Церквях;
- изучить содержание катехизации, т.е. катехизические произведения отцов и учителей Церкви;
- выявить связь катехизации с молитвенной, аскетической и литургической жизнью Древней Церкви.

Основные методы работы: компиляция, сравнительный анализ, анализ источников, обобщение.

Характеристика источников и литературы. Основными источниками работы будут творения святых отцов и учителей Церкви, посвященные оглашению желающих стать христианами. Среди них три главных произведения Климента Александрийского – «Увещание к язычникам» («Протрептик»), «Педагог», «Строматы». Возможно, они являются изложением лекций, прочитанных Климентом на трех последовательных курсах Александрийского огласительного училища. В этих произведениях Климент опровергает язычество («Протрептик»), излагает основы христианского учения, особенно в его нравственной части, и философию христианства, предназначенную для твердых в вере. В «Педагоге» Климент показывает путь духовного совершенствования: от состояния детей, «когда в процессе элементарных наставлений воспитывается вера»¹⁶ до приготовления к

¹⁶ Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.3, с. 6.

принятию более совершенного знания. Книга состоит из трех частей, посвященных наставлению обучаемых нравственной жизни, и устанавливает правила относительно пищи, питья, одежды и домашней утвари; правила поведения в обществе, приличные христианам и др. «Строматы» содержат в себе заметки о различных предметах и отражают знания Климента, накопленные им за всю жизнь. «Строматы» можно назвать первой попыткой создания философско-богословской христианской системы.

Следующим важным источником являются произведения Оригена – его основное апологетическое произведение «Против Цельса» и фундаментальный труд «О началах», где изложена его богословская система, наряду с достоинствами содержащая и многие ошибочные взгляды: о вечности тварного мира, предсуществовании душ, конечном восстановлении всей твари и т.д. С большой долей вероятности можно предположить, что эти произведения содержат материал, излагавшийся Оригеном слушателям в Александрийском и Кесарийском огласительных училищах.

Также источниками работы будут являться «Огласительные и тайноводственные поучения» свт. Кирилла Иерусалимского, являющиеся изложением его бесед с готовящимися к Таинству Крещения (Почтения огласительные) и новопросвещенными (Почтения тайноводственные). Проповеди свт. Кирилла являются первым примером построения оглашения на основе подробного изложения Символа веры. В предогласительной беседе он призывает катехуменов приступить к Крещению с чистым сердцем и совестью, благоговением и целомудрием. Свт. Кирилл говорит о величии Таинства Крещения и необходимости постоянной духовной бдительности во избежание искушения неверием. В огласительных поучениях свт. Кирилл говорит о покаянии и прощении грехов, необходимости тщательного духовного приготовления к Крещению, как единственному способу войти в жизнь вечную; о грехе как болезни души, свободе человека в выборе добра и зла, диаволе, Божественном милосердии и возможности исцеления через покаяние; размышляет о Таинстве Крещения; излагает церковное учение о Пресвятой Троице и спасении, Втором Пришествии и Страшном Суде, Святом Духе, человеческой душе и ее свойствах, теле, пище и одежде, всеобщем воскресении, Божественном Писании и пр. В тайноводственных беседах новокрещенным излагаются основы sacramентологии, объяснение Таинств Крещения, Миропомазания и Евхаристии.

Одним из важных источников работы является произведение Эгерии, паломницы, жившей в 4 в., «Паломничество по Святым местам», описывающее ее путешествие в Иерусалим. Рукопись Эгерии была открыта в 1884 г. итальянским археологом Г.Ф. Гамуррини в библиотеке братства св. Марии в Ареццо. Рукопись сохранилась не полностью, в ней не хватало начала и конца, в середине отсутствовали 4 страницы. Отнесение описываемых событий к 4 в. было произведено по косвенным признакам, т.е. деталям описания, содержащимся в тексте. По поводу личности автора учеными высказываются различные предположения, которые отождествляют ее с тем или иным историческим лицом, но это безусловно женщина, ученая и высокообразованная, принадлежащая к высшим слоям общества. «Паломничество» содержит ценнейшие сведения о церковных обычаях, ею увиденных, в т.ч. подробное описание Таинства Крещения, включая подготовку к нему.

Катехизические произведения таких великих отцов Церкви, как святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, также являются важнейшими источниками настоящей работы.

Одним из наиболее известных трудов свт. Иоанна Златоуста являются его «Огласительные гомилии», т.е. проповеди для катехуменов, которые он произносил и в

период своего пресвитерства в Антиохии в 386-397 г.г., и в период пребывания на первосвятительской кафедре в Константинополе в 398-403 г.г. Известно 12 его гомилий, меньшая часть которых (5) предназначалась оглашенным, большая (7) произносилась уже перед новокрещенными, Проповеди свт. Иоанна в основном были посвящены морально-нравственным наставлениям; даже те, что произносились перед новокрещенными, в строгом смысле нельзя назвать тайноводственными, т.к. о Таинствах в них почти ничего не говорится. Можно предположить наличие других, не дошедших до нашего времени огласительных бесед свт. Иоанна, которые могли содержать догматическое и сакраментологическое учение Церкви, но более вероятным кажется предположение, что содержание бесед отражает духовное состояние современного святителю христианского общества, снижение уровня духовной жизни, вследствие чего в изменении образа жизни нуждались не только катехумены и новокрещенные, но и верные христиане.

О том же свидетельствуют и основные катехизические произведения отцов-каппадокийцев: беседа «Побудительная к принятию святого Крещения» свт. Василия Великого, слово 40-е «На святое Крещение» свт. Григория Богослова, слово свт. Григория Нисского «Против отлагающих Крещение». Широкое распространение в 4 в. практики откладывания Крещения на неопределенный срок, вплоть до смертного часа, явилось результатом прихода в Церковь огромного количества равнодушных, не желавших менять свою жизнь и соответствовать высоким моральным требованиям христиан, но желавших получать выгоды, которые могло обеспечить им христианское звание. Епископы боролись с этой недостойной практикой.

Особое место в катехизических произведениях занимает «Большое огласительное слово» свт. Григория Нисского, предназначенное не столько для катехуменов, сколько для катехизаторов. В этом слове свт. Григорий напоминает катехизаторам о необходимости различных подходов к различным категориям слушателей; излагает догматическое учение Церкви, приводя возможные возражения и ответы на них в зависимости от языческой или иудейской аудитории; приводит доводы для опровержения основных известных в его время ересей. В конце слова свт. Григорий касается вопросов о богодухновенности, смысле и назначении Таинств Крещения и Евхаристии, природе веры и покаяния, а также призывает новокрещенных к изменению образа жизни в соответствии с христианским идеалом. «Большое огласительное слово» свт. Григория показывает, какие проблемы катехизатор мог встретить в своей деятельности, на какие вопросы ему приходилось отвечать, в чем именно заключались сомнения язычников, ищущих Христа.

Глубоких современных исследований практики предкрещального оглашения в Восточной Церкви I-IV столетий на русском языке крайне недостаточно. Среди авторов 19 в. можно отметить работы А. Алмазова¹⁷, А.П. Дьяконова¹⁸, среди авторов 20 в. - иером. Илариона (Алфеева)¹⁹, иером. М. Арранца²⁰, прот. А. Шмемана²¹, прот. Н. Афанасьева²² и некоторых других. В отдельную группу можно выделить работы свящ. Георгия Кочеткова и

¹⁷ Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, 1884. 779 с.

¹⁸ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., типография М. Меркушева, 1913. 64 с.

¹⁹ Иларион (Алфеев), еп. Духовное образование на христианском Востоке в I-VI вв. // Православное богословие на рубеже столетий. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1999.

²⁰ Арранц М., иером. Исторические заметки о чинопоследованиях Таинств: по рукописям греческого Евхология. ЛДА, 1979; Арранц М., иером. Избранные сочинения по литургике: в 5 т.т. Рим-Москва, Папский восточный институт, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.

²¹ Шмеман Александр, прот. Водой и Духом. М., Паломник, 2004. 224 с.

²² Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М.: Паломник, 1993. 203 с.

его школы²³, в которых глубокий анализ исторической практики сочетается с чуждыми Православию и святоотеческому наследию попытками ее современной интерпретации.

Например, работа диак. Павла Гаврилюка «История катехизации в Древней Церкви», изданная под ред. свящ. Георгия Кочеткова, является фундаментальным трудом, освещающим огласительную практику в Церкви в первые века ее существования. Книга рассказывает о практике оглашения в различных поместных Церквях, рассматривает вопросы отношений Церкви и культуры, оглашения и литургической жизни и т.д. В то же время книга не свободна от недостатков, свойственных школе о. Георгия Кочеткова: исторические факты освещаются несколько однобоко, имеют место декларативные заявления, не находящие подтверждения в произведениях святых отцов. Например, П. Гаврилюк безапелляционно утверждает, что «догматическое богословие выросло из опыта катехизации»²⁴, отводя проповеди христианства, апологиям, борьбе с ересями неоправданно мало места в формировании догматического учения Церкви и забывая о том, что догматическое богословие было вызвано к жизни и «внутренней потребностью Церкви в раскрытии и уяснении вероучения, и внешними причинами: необходимостью борьбы с языческой философией и гностицизмом и миссии между людьми образованного круга»²⁵. Точку зрения П. Гаврилюка можно понять, помня отношение о. Георгия Кочеткова к ересям как явлению положительному.

В книге употребляется неприемлемая терминология: в отношении той части знаний, которая преподавалась только новокрещенным, П. Гаврилюк употребляет термин «эзотерическое знание» (с. 122-126), который вызывает у читателя ассоциации, очень далекие от учения Православной Церкви.

На с. 176 встречаются слова «частицы хлеба, плавающие в вине», которыми П. Гаврилюк обозначает Тело и Кровь Христовы (речь в этом абзаце идет о причастии верующих в 4 в.). Такая недопустимая небрежность в выражениях по отношению к Таинству Евхаристии позволяет заподозрить диак. П. Гаврилюка в сектантском отношении к церковным Таинствам.

В целом, в этой, очень хорошей и даже уникальной работе, наблюдается перекосяк по отношению к роли катехизации в церковной жизни – 10 тезисов, которыми заканчивается книга (с. 278), на наш взгляд, слишком безапелляционны – ознакомившись с ними, можно заметить, что все высказанное верно, но это не всегда и не во всех случаях так – пути, которыми Господь приводит человека в Церковь, неисповедимы, и действие Святого Духа на сердце осуществляется не только в процессе пламенной речи катехизатора. Все это вынуждает относиться к книге с осторожностью.

Кроме этого, в работе будут использованы материалы некоторых докладов 5-й Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных Таинствах», состоявшейся 13-16 ноября 2007 г. в Москве. Это доклады Александра Ткаченко «Крещение в Новом Завете: происхождение и смысл обрядовой стороны Таинства», Харальда Бухингера «Крещение и Миропомазание в сирийской традиции

²³ Кочетков Г., свящ. Таинственное введение в православную катехетику: Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и миропомазание и подготовку к ним: дисс. на степень *maitrise de theologie*. М., 1998 и др.

²⁴ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 116.

²⁵ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., типография М. Меркушева, 1913. 64 с. С.1.

III-IV веков» и Максвелла Джонсона «Крещение и Миропомазание в египетской традиции III-IV веков».

Структура работы. Аттестационная работа состоит из трех глав, изложение материала в которых приводится по отдельным поместным Церквам в хронологической последовательности, определяемой наличием источников.

В первой главе рассматривается зарождение огласительной практики в I веке по Р.Х., во время земной жизни Господа и в век апостольский, т.к. сведения об этом мы можем найти уже в Священном Писании Нового Завета.

Во второй главе рассматривается практика оглашения в Александрийской (т.к. первые сведения об Александрийском огласительном училище относятся ко 2-3 вв.) и Иерусалимской Церквах (сведения об огласительной практике относятся к 3-4 вв.). Материалы по катехизации в этих Церквах приводятся в одной главе, т.к. огласительная практика в Палестине во многом берет начало в практике Александрийской Церкви, что связано с личностью Оригена: он основал в Кесарии Палестинской огласительное училище, подобное Александрийскому, а один из первых известных нам епископов-катехизаторов Иерусалимской Церкви сщмч. Александр Иерусалимский являлся его почитателем и даже уступал периодически Оригену обучение оглашаемых.

В третьей главе рассматривается практика оглашения в Антиохийской Церкви, Понтийском диоцезе и Церкви Константинопольской. Сведения о катехизации в этих Церквах относятся к 4 в. и тоже имеют внутреннюю связь: свт. Григорий Богослов начинал свое служение в Назианзе, продолжил – в Константинополе, в сане архиепископа. Свт. Иоанн Златоуст сначала занимался оглашением в Антиохии, еще будучи пресвитером, затем – в Константинополе, также в сане столичного архиепископа. Безусловно, оба святителя перенесли основные черты уже сложившейся каппадокийской и антиохийской огласительной практики в Константинополь, поэтому материалы по вышеупомянутым трем поместным Церквам рассматриваются в одной главе, чем и объясняется ее больший, по сравнению с предыдущими главами, объем.

В заключении аттестационной работы выявлены изменения содержания и формы оглашения в течение I-IV вв., причины, их вызвавшие, по результатам работы сделаны выводы.

В приложении приведена возможная современная модель предкрещальной катехизации на приходе, разработанная автором с использованием материалов настоящей аттестационной работы. Модель реализуется в практике предкрещального оглашения в одном из московских приходов с непосредственным участием автора.

Глава 1. Катехизация в Новом Завете

1.1. Проповедь св. Иоанна Предтечи

Первым катехизатором в Новом Завете можно считать Предтечу и Крестителя Господня св. Иоанна. Основными источниками сведений о жизни и служении св. Иоанна Крестителя «являются Евангелия, Деяния святых апостолов и краткое сообщение Иосифа Флавия»²⁶. Преимущественное значение имеют сведения из Священного Писания Нового Завета.

Ключом для понимания проповеди и крещения св. Иоанна является понятие «Завет с Богом»: «большинство иудеев полагали, что находятся в особых отношениях с Богом, с Которым их праотцы заключили завет или договор. Суть этого договора такова: народ обязуется поклоняться только Единому Богу и исполнять Его заповеди, а Бог обещает спасти Свой народ и оказывать ему различные благодеяния»²⁷. Для очищения от грехов был установлен храмовый культ и определенные правила жертвоприношений. Но в межзаветную эпоху иудеи почти постоянно находились в состоянии войн, притеснений и порабощения со стороны окружавших их языческих народов, т.е. благоденствие отсутствовало. Объясняли это обстоятельство сами иудеи по-разному: ессеи считали, что виновато священство иерусалимского храма, вступившее в общение с языческими властями; фарисеи источником бед считали народ, не знавший и не исполнявший закон Моисеев (*«но этот народ невежда в законе, проклят он»* (Ин. 7:49)). Св. Иоанн учил, что завет с Богом нарушен со стороны всего народа, в первую очередь, со стороны его учителей – первосвященников, книжников и фарисеев, извративших смысл закона Моисеева и подменивших его истинное понимание буквальным, начетническим. Закон Моисеев, по сути, перестал действовать, и надо ожидать заключения Нового Завета, о котором говорили пророки.

Евангелия говорят о крещении покаяния, которое он совершал, и о том, что крещению предшествовала проповедь, которую и можно считать первым оглашением. Цель явления св. Иоанна Предтечи указана в Евангелии – приготовить путь Господу: *«Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою»* (Мк. 1:2). В нравственном отношении ко времени пришествия Господа Иудея была похожа на пустыню: понимание закона и пророчеств искажено ложным толкованием, исполненным гордости, внешнего благочестия и лицемерия. Поэтому для проповеди Господа была необходима подготовка, направленная на принятие народом вести об истинном Царстве Мессии. Царствие Божие приблизилось (*«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»* (Мф. 3:2)), неправда и грехи не могут войти туда, поэтому необходимо покаяние, в первую очередь в нарушении завета с Богом, неисполнении духа закона Моисеева. В проповеди св. Иоанна Предтечи можно выделить две части: **пророческую**, в которой он говорит о присутствии среди народа еще не явленного Мессии (*«Я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня...»* (Ин. 1:26-27)), о будущем Искуплении и крещении Духом Святым (*«я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»* (Мк. 1:8)), о грядущем Суде (*«лопата Его в руке Его, и*

²⁶ Ткаченко А. Крещение в Новом Завете: происхождение и смысл обрядовой стороны Таинства. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Междунар. богосл. конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 201-207. С.204.

²⁷ Там же. С.204.

Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3:12)), и **морально-нравственную**, в которой он наставляет народ, что одного покаяния для спасения мало, необходимо подтвердить раскаяние в грехах делами, свидетельствующими о перемене образа жизни: (*«сотворите же достойные плоды покаяния ...И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же...»*) (Лк. 3:8-14)).

Св. Иоанн указывал на необходимость действительной внутренней добродетели, вопреки распространенному к его времени мнению о необходимости соблюдения, в первую очередь, буквы и внешней формы закона: постановлений о жертвах, праздниках, десятинах и т.п.²⁸. Фарисеям, желавшим креститься у него ради народа, на всякий случай, св. Иоанн говорил, что соблюдение внешней обрядности не приведет их к Богу (*«увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния»*) (Мф. 3:7-8)). Проповедь была краткой – Евангелия не упоминают о том, что для крещения от него необходимо было «посетить несколько занятий», наоборот, человек мог, услышав об Иоанновой проповеди, и ощутив необходимость в покаянии и перемене жизни для себя лично, прийти к нему и креститься, исповедав грехи (*«и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои»*) (Мф. 3:6)). Из этого правила известно только одно исключение, о котором говорят евангелисты – Господь, крестившись, не исповедал грехов (*«и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды...»*) (Мф. 3:16)), т.к. Он единственный не имел нужды в покаянии. Следовательно, в подготовительном процессе к крещению св. Иоанна Предтечи, несмотря на то, что он не был длительным, можно выделить определенные этапы: проповедь, состоявшая из **пророческой** и **морально-нравственной** частей; публичное исповедание грехов.

1.2. Проповедь Господа

Одной из частей спасительного подвига Господа Иисуса Христа было просвещение народа посредством проповеди и наставления в вере. Во время полутора лет Своего служения Он был известен прежде всего как Учитель и пророк (*«...Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков»*) (Мф. 16:13-14); *«вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то»*) (Ин. 13:13)). Главным содержанием проповеди Господа была весть о приближении Царства Божия и возможности его достижения теми, кто ищет этого чистым сердцем. Господь Сам являлся воплощением Своего учения, т.е. учил не только словами, но Собственным примером и делами, подтверждая ими истинность Своих слов (*«дела, которые Отец дал Мне совершить, ..., свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня»*) (Ин. 5:36); *«дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне»*) (Ин. 10:25)). Господь Сам указывал на дела, которые свидетельствуют о том, что Он – Мессия: *«слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют»*) (Мф. 11:5).

²⁸ По: Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. СПб., изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во Воскресение, 2008, 912 с. С. 97-107.

Проповедь Господа кардинально отличалась от проповеди других учителей иудейских тем, что *«Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи»* (Мф. 7:29). Так же, как фарисеи, Господь проповедовал воскресение мертвых, но, в отличие от них, мог подтвердить истинность Своих слов делом (Ин. 11:1-45). «Иудаизм приписывал огромное значение преемственности учительства и не признавал учителей-самоучек»²⁹, Господь же не учился ни в одной известной в народе школе, чем вызывал недоумение окружающих: *«и дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?»* (Ин. 7:15). Господь проповедует с Божественной властью, утверждая именно дух, а не букву закона, чего не решился бы сделать ни один из других учителей. Нагорная проповедь, кратко выражающая все нравственное учение Евангелия, в глазах фарисея-буквалиста могла выглядеть как полное нарушение закона, отмена его (*«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), но Господь говорит: *«не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»* (Мф. 5:17). Господь восстановил истинное, духовное понимание закона, утерянное фарисеями и книжниками.

Для тех, кто веровал Господу, Его проповедь становилась не просто наставлением, она становилась путем, ведущим в жизнь вечную: *«Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни...»* (Ин. 6:68-69).

Продолжительность проповеди могла быть разной: от одной краткой беседы и даже только нескольких слов, сказанных человеку (например, исцеление слепорожденного (Ин. 9:1-41), исцеление расслабленного при Овчей купели (Ин. 5:1-16)), после которых жизнь этого человека полностью менялась, до продолжительных бесед в одном месте в течение нескольких дней (например, пребывание Господа в городе Сихеме после беседы с самарянкой (Ин. 4:40)).

Господь проповедовал по-разному – и большому скоплению людей (Нагорная проповедь (Мф. 5-7); проповеди перед чудом насыщения 5000 (Лк. 9:11) и 4000 человек (Мк. 8:1) и др.), и одному человеку наедине (беседы с Никодимом (Ин. 3:1-21), самарянкой (Ин. 4:1-42) и др.), но в любой ситуации слово проповеди отвечало на вопрос: *«Учитель благой! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»* (Мк. 10:17). Ответ содержал две части: **морально-нравственную** и **догматическую**. В части **морально-нравственной** Господь советует исполнять закон Моисеев (*«знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради...»*) (Мк. 10:19), исполнять новые, духовные заповеди, восполняющие закон (Нагорная проповедь (Мф. 5-7)), избавиться от излишних мирских забот и попечений, обречь себя на лишения и страдания за имя Христово (*«одного тебе недостает: пойдй, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест»*) (Мк. 10:21)). Все это могло быть выражено в двух заповедях: *«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, ... и ближнего твоего, как самого себя»* (Лк. 10:27). Часть **догматическая** содержала учение о Пресвятой Троице (об Отце и о Себе как о Сыне Божиим (Ин. 8:12-59; Ин. 10:22-39), о Святом Духе (Ин. 7:37-44)), Таинствах Крещения (беседа с Никодимом (Ин. 3:1-21)) и Евхаристии (беседа о Хлебе Небесном (Ин.:26-58), установление Таинства Евхаристии (Мф. 26:26-29, Мк. 14:22-25, Лк. 22:19-20)), об Искуплении (Ин. 13:31-17:26), Втором Пришествии (Мф. 24:1-31; Мк. 13:1-27; Лк. 21:5-28) и Страшном Суде (Мф. 25:31-46).

²⁹ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С.18.

В отдельную часть проповеди Господа можно выделить множество притч, в которых под видом рассказов об обычных житейских ситуациях Он преподавал истины веры и жизни (Мф. 13:1-53, 21:28-44, Мк. 4:2-34, 12:1-11, Лк. 8:4-18, 20:9-18 и др.), только ученикам Своим разъясняя потом их истинный смысл («без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (Мк. 4:34)), т.к. людям духовно неподготовленным было бы трудно принять учение: «ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано ...» (Мф. 13:10-13). Тем не менее, в опровержение гностиков, учение Господа не содержало в себе тайн, предназначенных для избранных: Господь заповедал апостолам крестить все народы, «уча их соблюдать всё, что Я повелел вам ...» (Мф. 28:20); а им Он открыл все: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15). Самые глубокие тайны Царствия Божия Он открывал всем: о Таинстве Евхаристии говорил множеству народа (Ин. 6:26-66), также и о пришествии Святого Духа (Ин. 7:37-44), и о Своем грядущем Воскресении (Мф. 27:63). Разница в степени познания евангельских истин была и есть только одна: во всей полноте и глубине они открываются только сердцу, просвещенному Духом Святым. Даже после событий Смерти и Воскресения Христовых ученики Его не понимали до конца смысла свершившихся событий и продолжали ожидать земного царства Мессии («они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилью?» (Деян. 1:6)), и только после сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы уразумели все и получили силу для проповеди. Тогда сбылись слова Господа: «когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину...» (Ин. 16:13), которые продолжают сбываться и ныне: понимать истины христианства в их полноте возможно только после просвещения Духом Святым, личной Пятидесятницы, т.е. после принятия Таинства Крещения.

Местом проповеди могли быть города и селения (Лк. 8:1), вершина горы (Мф.5-7), лодка, находящаяся в море у берега (Мк. 3:9, Мф. 13:2), место у колодца, куда приходили набирать воду (Ин. 4:1-42), синагога (Лк. 4:16-30, 6:6-11, Мк. 1:21-28 и др.), Иерусалимский храм, где большей частью Господь беседовал с учениками Своими и народом в притворе Соломонове (Ин. 7:37-44, 10:22-39) и др. Апостолы в дальнейшем следовали примеру своего Учителя.

1.3. Апостольская проповедь

Почва для проповеди Евангелия среди язычников к 1-му в. была подготовлена проповедью иудаизма: множество иудеев жило в рассеянии среди язычников, что давало последним возможность знакомства с законом Моисеевым. Священное Писание Ветхого Завета в 3 в. до Р.Х. было переведено на греческий язык (LXX); язычество уже не удовлетворяло духовные потребности образованных эллинов, поэтому многие из них пытались обращаться к монотеизму, вследствие чего и образовался институт иудейского прозелитизма. О его существовании упоминает Священное Писание Нового Завета («горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Мф. 23:15), «как же мы слышим каждый собственное наречие ... Парфяне, и Мидяне, ... и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты» (Деян. 2:8-10), «...и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, ..., и Николая Антиохийца, обращенного из язычников» (Деян. 6:5), «... многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою...» (Деян. 13:43)), а также Иосиф Флавий («...Береника долго оставалась вдовою. Но затем ... уговорила Полемона, царя киликийского, принять обрезание и жениться

на ней. ... Береника ... вскоре покинула Полемона, который при этом отказался от иудаизма»³⁰).

Иудейские прозелиты делились на две группы: прозелитов правды, принимавшихся через обрезание, крещение и всесожжение, и прозелитов врат, соблюдавших только нравственный закон³¹. Существование прозелитов врат объяснялось в т.ч. и тем, что соблюдение всех необходимых правил и обрядов Моисеева закона часто оказывалось непосильным даже для иудеев по рождению, поэтому симпатизирующие иудейству язычники и не принимали его полностью.

Господь Иисус Христос главным в законе считал его духовную сторону, а внешнюю обрядность – важной именно постольку, поскольку она способствовала духовному исполнению закона. Господь часто нарушал букву закона ради его духа – любви к ближнему (например, исцелял в субботы (Мф. 12:10-12, Ин. 9:14 и др.), и разрешал это Своим ученикам (срывать в субботу колосья (Мф. 12:1-2), есть неумовенными руками (Мк. 7:5) и др.). В то же время Он пришел именно для того, чтобы исполнить закон (*«не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»* (Мф. 5:17)) и утверждал его истинность (*«... доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»* (Мф. 5:18)).

Евангелие Самим Господом было предназначено не только иудеям, но всем народам (*«настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине...»* (Ин. 4:23), *«есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести...»* (Ин. 10:16), *«...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа...»* (Мф. 28:19-20)), несмотря на то, что во время Своей земной жизни Он посылал апостолов проповедовать только иудеям: *«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева»* (Мф. 10:5-6).

Позже среди апостолов обнаружилось разномыслие по вопросу, насколько необходимо для христиан из язычников соблюдение закона Моисеева, исполнением которого и являлось Евангелие. Для решения данного вопроса был созван Апостольский Собор (Деян. 15:1-29), постановивший, что для христиан из язычников достаточно *«необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите»* (Деян. 15:28-29). Ап. Петру потребовалось специальное откровение, чтобы войти в дом язычника и трапезовать вместе с ним (*«что Бог очистил, того ты не почитай нечистым»* (Деян. 11:9)), чего не могло быть, если бы Господь Иисус Христос Сам потребовал отказа от соблюдения обрядов закона Моисеева. Хотя апостолы и многие новообращенные христиане из иудеев по Воскресении и Вознесении Христовом продолжали выполнять требования закона (*«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый»* (Деян. 3:1) и др.), как необходимое условие принятия христианства это уже не требовалось.

Евангелие не дает однозначного ответа на то, крестил ли Сам Господь во время Своей земной жизни (*«после сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил»* (Ин. 3:22), *«хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его»* (Ин. 4:2)). Однозначно то, что Он заповедал ученикам по Своем Воскресении: *«...идите, научите все*

³⁰ Флавий Иосиф. Иудейские древности. [Эл. ресурс] // Б-ка «Вехи». [Web-сайт]. <http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/20.html> (29.06.2011)

³¹ По: Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. СПб., изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во Воскресение, 2008, 912 с. С.103.

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19-20).

О проповеди двенадцати и семидесяти учеников во время земной жизни Господа мы знаем относительно немного; из Евангелий известно, что она была посвящена наступлению Царства Мессии, подготовке народа к принятию Господа и делам любви и милосердия, подтверждающим истинность проповеди (исцелениям от болезней, изгнанию бесов, воскрешению мертвых (Мф. 10:1; Мк. 3:14-15; Лк. 9:1-2)).

Основным источником сведений о том, как апостолы проповедовали после Пятидесятницы, является книга Деяний святых Апостолов.

Книга Деяний упоминает о строгом посте ап. Павла перед принятием Крещения (*«и три дня он не видел, и не ел, и не пил»* (Деян. 9:9)), что, возможно, стало основой практики поста перед Таинством в поместных Церквях в период 1-4 в.в. Оглашение, которое совершали апостолы, не было длительным – в книге Деяний есть много примеров, когда люди принимали Крещение после одной беседы, т.к. истина проповеди тогда часто подтверждалась Божественной силой, т.е. чудом (крещение 3000 человек в День Пятидесятницы (Деян. 2:1-41), крещение темничного стража (Деян. 16:27-33)) и (или) силой слова (*«и одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, ..., слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, ...»* (Деян. 16:14-15)) и др. О краткости оглашения в этот период свидетельствуют и апокрифы³².

Основной смысл оглашения апостолов, так же, как и проповеди Господа, заключался в ответе на вопрос: *«что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»* (Мк. 10:17) – этот вопрос был задан и апостолам после речи ап. Петра в День Пятидесятницы (Деян. 2:37), и апостолам Павлу и Силе темничным стражем (Деян. 16:30). Ответ на этот вопрос содержал изложение веры, которая требовалась от крещаемых и была необходимым условием принятия Крещения³³: *«веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься...»* (Деян. 16:31), *«и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий»* (Деян. 8:36-37) и др.

В то же время научение вере и вхождение в Церковь не заканчивалось на этом, а только начиналось. Те, кто крестился на Пятидесятницу, *«постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах»* (Деян. 2:42); апостолы *«всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе»* (Деян. 5:42); Корнилий сотник и дом его после принятия Крещения *«просили его [апостола Петра] пробыть у них несколько дней»* (Деян. 10:48). Апостол Павел после Крещения провел несколько дней в Дамаске, возможно, изучая христианскую веру: *«и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске»* (Деян. 9:19). Апостолы, и в первую очередь апостол Павел, периодически возвращались к новокрещенным, чтобы утвердить их в вере (*«проповедавая Евангелие сему городу ... они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещывая пребывать в вере и поучая ...»* (Деян. 14:21-22)). Апп. Павел и Варнава целый год *«... собирались ... в церкви и учили немалое число людей...»* (Деян. 11:26). В Эфесе ап. Павел три месяца учил в синагоге (*«придя в синагогу, он не боязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверая о Царствии Божиим»* (Деян. 19:8)), потом –

³² Деяния Иуды Фомы апостола. // Мещерская Е. Апокрифические деяния апостолов: Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. М., Присцельс, 1997. 454 с.; Свенцицкая И. Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. М.: Присцельс, 1996; Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых. / Сост. И.С.Свенцицкая, А.П.Скогорев. М.: Когелет, 1999. 176 с. и др.

³³ Григорий, иером. Святое Крещение. М.: Издательский дом «Святая Гора», 2010. 383 с. С.30.

два года в училище Тиранна («но как некоторые ожесточились и не верили, ... , то он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет ...») (Деян. 19:9-10)). Обучение носило регулярный характер, было общедоступным и достаточно интенсивным (возможно, оно продолжалось с 11 часов утра до четырех часов дня)³⁴.

Иудеям и язычникам следовало проповедовать по-разному: иудеям надо было доказать, что именно Господь Иисус Христос есть Тот Мессия, Которого ждали; язычникам – проповедовать веру в Единого Истинного Бога, Который и насадил в их сердцах закон совести («они [язычники] показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их...») (Рим. 2:15)). Для принятия истинной веры им требовалось преодолеть многобожие, множество суеверий и традиций, изменить привычный уклад жизни. Язычники должны были найти свое место в истории спасения человечества и в Церкви, т.к. смысл пришествия Господа можно было понять, только исходя из всей ветхозаветной истории человечества.

Апостол Павел различал степени зрелости в вере, и, соответственно, степени преподаваемого учения: «и я не мог говорить с вами ... как с духовными, но как ... с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах...» (1 Кор. 3:1-3). Апостол Петр обращается к малоазийским христианам со словами: «... отложив всякую злобу и всякое коварство, ..., как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:1-2). К принятию глубины христианского учения должны готовить человека дела любви, изменяющие душу, и наоборот, успехи в учении необходимо меняют человека. Начало учения должно сопровождаться преуспеянием в добре, поэтому оно и состояло в научении добродетели, христианским морально-нравственным нормам. Человеку, который только учится жить по нормам христианской морали, не все истины веры доступны («всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец» (Евр. 5:13)), только преуспевший в добре может правильно воспринять все учение («твердая же пища свойственна совершенным...») (Евр. 5:14)). Уже во времена апостолов уровень оглашения зависел от степени подготовки аудитории. Христианин должен был отвергнуть путь погибели, и выбрать путь спасения, отвергнуть грех и выбрать праведность («...освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (Рим. 6:17-18)), т.е. в проповеди апостолов уже наличествуют начала учения о Двух Путиях, впоследствии получившего развитие в книге Дидахе, послании Варнавы и др.

Большинство апостольских посланий были написаны с целью научения уже крещенных и укрепления их в вере, некоторая их часть могла быть адресована и еще некрещеным людям (есть мнение, что 1-е послание ап. Петра «содержит фрагменты проповеди при принятии крещения»³⁵). Четкого различия между просто проповедью христианства и специальными беседами перед Крещением в апостольские времена не было – после проповеди для уверовавших следовало Крещение, т.е. она являлась и огласительной беседой (или беседами). Исходя из содержания посланий, можно сделать вывод о том, какие темы присутствовали в апостольской катехизации (до- или послекрещальной). Это:

морально-нравственная часть (научение нравственности и увещания к строго-христианскому образу жизни, включая и правила поведения среди язычников, и значение страданий в жизни христианина, и наставления к прославлению Бога своей жизнью,

³⁴ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С.25-26.

³⁵ Там же. С.31.

взаимной любви, о повиновении властям и служении ближним, о духовной борьбе (1 Пет. 1:13-5:11; 2 Пет. 1:1-1:12; 1 Ин. 4:7-5:5; Рим. 13:1-15:13; 1 Кор. 5:1-11:1; 1 Кор. 13:1-13:13; Гал.5:1-6:9; Еф.4:1-6:24; 1 Сол.4:1-4:12; Евр. 10:19-13:25);

догматическая часть (учение о греховности всего человечества, иудеев и язычников, и оправдании верой и делами (Рим. 1:18-11:36; Гал.2:5-3:14;); об Искуплении (Еф. 1:1-1:14); учение о Лице Господа Иисуса Христа (Евр.1:1-8:6), о Христе как Сыне Божиим (1 Ин. 5:6-5:12), Богочеловеке и Искупителе (Кол.1:1-1:29); Втором Пришествии Христовом (2 Пет. 3:1-3:18; 1 Сол.4:13-5:11; 2 Сол.2:1-2:12), воскресении мертвых (1 Кор.15:1-15:58)).

Кроме того, оглашение могло включать и предостережения от лжеучителей, уже появившихся в апостольские времена (1 Ин. 2:12-2:28; Флп.3:1-3:21); наставления о христианском богослужении (1 Кор. 11:2-11:34), духовных дарованиях (1 Кор.12:1-12:31; 14:1-14:40) и некоторые другие темы.

Посылая 12 апостолов на проповедь во время Своей земной жизни, Господь заповедал им, *«ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе ... и не носить двух одежд»* (Мк. 6:8), не брать *«...ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои...»* (Мф. 10:9-10), даром получив власть и силу, даром и отдавать их (Мф. 9:8), т.е. не требовать за проповедь и исцеления вознаграждения и не заботиться даже о необходимом, уповая на Господа и принимая только то, что нужно для пропитания. Такое же наставление получили и 70 апостолов (*«не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви...»* (Лк.10:4)). Апостолы строго исполняли эту заповедь (*«Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым...»* (1 Кор. 9:14-17); *«ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, ..., ни видов корысти: ... ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие»* (1 Сол. 2:5-9)).

Будучи простыми рыбаками, 12 апостолов не имели никакого образования, кроме того, что они слышали от Господа, и первоначального обучения закону в синагогах; высокообразованным человеком был только апостол Павел (*«... безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия»* (Деян. 26:24)), ученик знаменитого Гамалиила (*«я Иудеянин, ..., воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила...»* (Деян. 22:3)), внука Гиллея. Существует гипотеза, что апостол Матфей мог быть образованным человеком и слова Господа *«...всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое»* (Мф. 13:52) относились именно к нему³⁶. Среди 70-ти, безусловно, были образованные люди, например апостол Лука, имевший профессию врача (Кол. 4:14), апостол Аполлос (*«... Аполлос, ..., муж красноречивый и сведущий в Писаниях...»* (Деян. 18:24)), апостол Сосфен, бывший до обращения в христианство начальником Коринфской синагоги и др. Вне зависимости от образования, апостолы обладали высшей мудростью (*«...Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»* (Мф. 10:16)) и высокими моральными качествами.

Можно предположить, что катехизировать в 1 в. могли не только апостолы. Апостол Павел различает в Церкви различные служения (*«иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; ...»* (1 Кор. 12:28); *«...имеешь ли пророчество, пророчествуй ...; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли, увещевай...»* (Рим. 12:6-8)); очевидно, что пророки и учителя по

³⁶ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С.43.

своему служению имели дар слова и проповеди, которая, в свою очередь, имела смысл оглашения перед крещением. Своим нравственным обликом и образом жизни учитель и проповедник должен был подтверждать свое высокое призвание: «... не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1); «епископ [преемник апостольского служения] должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннлюбив, учителен, ...» (1 Тим. 3:2-4) и т.п.

1.4. Проповедь мужей апостольских

О том, как происходило оглашение перед Крещением в Восточной Церкви во время мужей апостольских, мы узнаем из двух катехизических произведений – Дидахе или Учения двенадцати апостолов и Послания апостола Варнавы. Ко времени их написания уклад жизни христиан уже стал отличаться от иудейского: принятие христианства не требовало обрезания; крещение погружением в воду являлось не ритуальным очищением, а уподоблением Смерти и Воскресению Христовым; вместо понедельника и четверга поститься христиане стали в среду и пятницу; вместо ветхозаветных молитв христиане стали молиться молитвой «Отче наш»; во время молитвы обращались не к Иерусалимскому храму, а в сторону востока как символа Христа; вместо субботы стали собираться для богослужения и общения в воскресенье; кровавые ветхозаветные жертвы были заменены Бескровной Жертвой и др. От языческого уклада уклад жизни христиан отличался еще заметнее: в нем не было места идолопоклонству и многобожию, целью являлось не получение плотских удовольствий и материальных благ, или, например, соблюдение государственных интересов, а Царство Небесное. Эти отличия жизненного уклада христиан от иудеев и язычников хорошо заметны в Дидахе и Послании Варнавы.

Дидахе в Древней Церкви имело большую известность и до 4 в. причислялось к книгам Священного Писания Нового Завета; с 4 в. в апостольском достоинстве этого произведения стали возникать сомнения. В течение 5 в. Дидахе вышло из церковного употребления. Временем его написания считаются 60-80-е годы, местом написания – Сирия, Палестина или Египет. Произведение состоит из четырех частей: этической (содержащей учение о двух путях), литургической (содержащей предписания относительно того, как совершать Таинства Крещения, Евхаристии и агапы), канонической и эсхатологического заключения.

О Крещении в Дидахе говорится следующее (глава 7): «а что касается крещения, крестите так: преподав наперед все это вышесказанное, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде ... А пред крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня»³⁷. Следовательно, подготовка к Крещению в конце 1 в. заключалась в оглашении («преподав наперед все это вышесказанное») и одно- или двухдневном посте.

Вышесказанное или нравственные правила жизни христианина заключались в учении о двух путях: пути жизни и пути смерти (главы 1-6). Истоки этого учения содержатся в Священном Писании (Втор. 30:15; Иер. 21:8; 3 Цар. 18:21; Мф. 7:13-14; 2 Пет. 2:2, 15, 21). Путь жизни заключается в соблюдении главных евангельских заповедей: «... во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя, во-вторых, - ближнего своего, как себя самого, и всего того, чего не хочешь, чтобы было с тобою, и ты не делай другому»³⁸ (ср. Мф. 22:36-40; Мф. 7:12). Это предполагает исполнение заповедей Нагорной проповеди, которые приводятся в

³⁷ Дидахе или Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библейское общество, 1992. 442 с. С. 27-28.

³⁸ Там же. С. 17-18.

Дидахе практически буквально (ср. «благословляйте проклинающих вас и молитесь за врагов ваших... Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую и будешь совершен. Если кто поймет тебя на одну милю, иди с ним две. Если кто отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай и хитон. ... Всякому, просящему у тебя, давай и не требуй назад»³⁹ и Мф. 5:44, Мф. 5:39-42). Далее автор Дидахе приводит расширенный перечень грехов, совершение которых несовместимо с путем жизни: «убийства, прелюбодеяния, похоти, блуд, кражи, идолослужение, волшебства, ...»⁴⁰ и т.п. От всего этого христианин должен удаляться, как от несовместимого с путем, ведущим в Царство Небесное⁴¹. Автор Дидахе также воспрещает христианам и катехуменам вкушать идоложертвенное, чтобы не совершать «служение мертвым богам»⁴². Дидахе не содержит сведений, «входило ли произнесение наставлений катехизиса в самый ритуал крещения», или главы 1-6 «содержат только общее указание на предшествовавшее крещению оглашение»⁴³.

После наставления о совершении Крещения автор Дидахе приводит наставление о постах, молитве «Отче наш» и совершении Таинства Евхаристии.

Из общей логики произведения можно сделать вывод, что порядок оглашения мог быть таким: сначала ищущим Крещения преподавалось христианское морально-нравственное учение, они постились 1-2 дня, после чего их крестили. Обязательным пост считался и для крещаемого, т.е. епископа или пресвитера; другие члены христианской общины могли поститься по возможности. Новокрещенные уже могли молиться молитвой «Отче наш» и приступать к Таинству Евхаристии (возможно, и рассказывали им о ней только после Крещения).

Дидахе не содержит указаний, преподавалось ли крещаемым или новокрещенным отдельно догматическое учение, но сформулировано оно в произведении достаточно четко и состоит в следующем: «сущность ... учения поставляется в вере в Святую Троицу – в Отца, Сына и Святаго Духа; ... Бог всемогущий, Он Владыка и Вседержитель, Творец всего существующего и человека. ... Его промышление простирается на все... Он святой и благой Отец наш..., Он и благой Мздовоздаятель... Бог есть первое Лицо Святой Троицы и называется Отцом, как имеющий Сына. Иисус Христос есть Второе Лицо Святой Троицы и вместе с тем Сын Божий, Господь. Указание на человеческую природу Иисуса Христа находим в наименовании Его Сыном Давида. Иисус Христос есть Виновник нашего спасения, Святой Дух есть Третье Лицо Святой Троицы»⁴⁴. Также Дидахе содержит учение о Церкви как религиозно-нравственном обществе во Христе, цели которого – совершенство в любви и святости, усовершенствование в вере и достижение Царства Божия⁴⁵.

Послание Варнавы, приписываемое спутнику и сотруднику апостола Павла, левиту по происхождению, вряд ли может считаться подлинным; скорее всего, его автор был христианином из язычников. Время написания послания точно неизвестно; с большой долей вероятности оно может быть ограничено 71-130 г.г. Наиболее вероятное место написания – Египет (Александрия), хотя есть гипотезы его малоазийского и сиро-палестинского происхождения. Послание состоит из двух частей: догматической (главы 2-18) и

³⁹ Дидахе или Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библейское общество, 1992. 442 с. С. 19.

⁴⁰ Там же. С. 26.

⁴¹ По: Сидоров А.И. Курс патрологии. Бровары, 2000 г. 349 с. С. 54-58.

⁴² Дидахе или Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библейское общество, 1992. 442 с. С. 27.

⁴³ Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 76-77.

⁴⁴ Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. С.-Пб., Воскресение, 2010 г. 607 с. С. 158-159.

⁴⁵ По: Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. С.-Пб., Воскресение, 2010 г. 607 с. С. 160.

нравоучительной (главы 18-20). По смыслу послание является полемическим произведением, направленным против иудеев; основной темой его догматической части является взаимоотношение христианства и иудаизма, т.е. проблема соотношения двух Заветов, рассматриваемая в контексте учения о домостроительстве спасения человечества. Автор послания изъясняет цель Искупытельного подвига Господа, подчеркивая Божество Христа («Он есть Господь всей вселенной, Которому прежде устройства века *Отец* говорил: «сотворим человека по образу и по подобию Нашему» (Быт. 1:26)»)⁴⁶, чтобы показать величие домостроительства нашего спасения. Автор послания считает, что Своим подвигом Господь обновил человека, создал его заново, посредством отпущения грехов дал ему новый образ, совершил второе творение в Таинстве Крещения («обиталище нашего сердца есть святой храм для Господа ... Итак, мы [крещенные христиане] те, которых Бог ввел в землю добрую») ⁴⁷. По мнению автора послания, иудеи, не принявшие Христа, стали богоотступниками, потеряли свое богоизбранничество («обрезание, на которое надеялись иудеи, отменено») ⁴⁸, которое перешло другому, новому народу, который Господь избрал Себе вместо отпавших иудеев (главы 13-14). Этот народ – христиане, ставшие наследниками обетований, и членом этого народа через Таинство Крещения может стать любой человек.

Рассматривая Священное Писание Ветхого Завета аллегорически, автор послания находит множество прообразов Таинства Крещения и Креста Господня (главы 11-13).

С приходом Господа Иисуса Христа храмом Божиим становится каждый крещеный человек: «прежде нежели мы уверовали Богу, ... мы были домом, исполненным идолослужения, жилищем демонов, потому что мы делали противное Богу. Храм создан будет во имя Господне, Получив отпущение грехов ... мы соделались новыми, ... вновь созданными; поэтому в обиталище наших сердец, в нас истинно Бог живет ...»⁴⁹. Т.е. причастниками благ Искупления мы можем стать через Таинство Крещения, которое дает нам отпущение грехов. После Крещения наше сердце становится святым храмом для Господа, «духовным храмом, воссозданным Богом вместо разрушенного ветхозаветного храма»⁵⁰. Это место послания отражает изменение отношения к храму в сознании христиан по сравнению с иудеями – для христиан поклонение Богу уже не было связано с определенным местом на земле («настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» (Ин. 4:23)).

Духовное толкование Священного Писания, по мнению автора послания, является единственно истинным христианским гнозисом в отличие от неверного грубо-чувственного понимания Ветхого Завета иудеями. Предшественниками этого гнозиса были Авраам, Моисей, Давид, все ветхозаветные пророки, приуготовлявшие путь для нового народа – христиан. Подлинно христианское ведение всегда идет об руку с верой и надеждой и носит ярко выраженный нравственный характер. Поэтому учение автора послания о христианском гнозисе неразрывно связано с нравственным учением; вера должна сопровождаться добрыми делами. Основами христианской нравственности являются страх Божий, терпение, великодушие и воздержание («помощники веры нашей суть страх *Божий* и терпение, а наши сподобники — великодушие и воздержание. С этими *добродетелями*... вступают в

⁴⁶ Послание апостола Варнавы. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библийское общество, 1992. 442 с. С. 69.

⁴⁷ Там же. С. 71-72.

⁴⁸ Там же. С. 75.

⁴⁹ Там же. С. 87.

⁵⁰ Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 93.

радостный союз премудрость и ведение») ⁵¹. Дальнейшее толкование автором послания нравственного учения почти тождественно Учению о двух путях, приведенному в Дидахе и некоторых других произведениях данной эпохи (например, в Канонах святых Апостолов), что свидетельствует о их происхождении из единого источника, возможно, носившего катехизический характер. Нравственное учение автор «Послания Варнавы» помещает в онтологический контекст: «добродетельная жизнь есть причастие истинному Бытию, т.е. Богу, жизнь же порочная – причастие псевдобытию...»⁵². Дел беззакония следует избегать, чтобы в будущей жизни оказаться возлюбленными Богом.

В «Послании Варнавы» настойчиво доказывается духовное понимание закона Моисеева, в отличие от его буквального понимания иудеями. Для христиан закон Моисеев действительно имеет вечное значение, но именно в духовном толковании. Всю обрядовую сторону ветхозаветного закона автор послания предлагает понимать только духовно, приписывая обрезание внушению злого духа, иудейские субботы объявляя неприятными Богу и ставя храмовое Богослужение иудеев почти наравне с языческим⁵³. Вопрос об отношении иудейства и христианства автор послания решает не совсем верно, слишком радикально отвергая буквально-исторический смысл Священного Писания Ветхого Завета. Такая резкость была оправдана тем, что на рубеже 1-2 в.в. для христиан было необходимо сместить акценты в понимании Ветхого Завета, «оторваться» от фарисейского буквализма, когда детальное исполнение всех заповедей закона заслоняло их истинный смысл и мешало узнать Мессию в Господе Иисусе Христе. Первым предложив аллегорический метод толкования Священного Писания, автор послания стал его основоположником и предшественником экзегетов Александрийской богословской школы⁵⁴.

Судя по двум рассмотренным выше произведениям, в век мужей апостольских Крещение обязательно предварялось оглашением и кратким постом, обязательным для крещаемого и крещающего. Оглашение перед Крещением включало в себя христианское нравственное учение, соблюдение требований которого было обязательным для будущего христианина. Объяснение Таинств, скорее всего, предлагалось уже новокрещенным, просвещенным Святым Духом для его правильного понимания. Толкование Священного Писания, скорее всего, имело место перед Крещением, т.к. его главной целью было привести человека к вере, доказать ему, что Христос есть Мессия и Спаситель всего человечества. В толковании преобладал аллегорический метод, позволявший за историческими событиями ветхозаветной истории увидеть их истинный духовный смысл и указание на Христа. Катехизация обязательно предполагала общение с уже крещенными христианами, общение со святыми, т.к. живой пример их жизни лучше всяких слов мог научить вере и нравственным правилам («ищи каждый день иметь личное общение со святыми, чтобы ты почивал на словах (учения) их») ⁵⁵. Отношения оглашаемых с учителями строились на великом уважении первых к последним и взаимном доверии («чадо мое! Возвещающего тебе слово Божие помни день и ночь, почитай же его, как Господа...») ⁵⁶; оглашение было бесплатным (в

⁵¹ Послание апостола Варнавы. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библейское общество, 1992. 442 с. С. 64.

⁵² Сидоров А.И. Курс патрологии. Бровары, 2000 г. 349 с. С. 117.

⁵³ Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. С.-Пб., Воскресение, 2010 г. 607 с. С. 168-169.

⁵⁴ По: Сидоров А.И. Курс патрологии. Бровары, 2000 г. 349 с. С. 110-118; Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 87-94; Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. С.-Пб., Воскресение, 2010 г. 607 с. С. 166-171.

⁵⁵ Дидахе или Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библейское общество, 1992. 442 с. С. 24.

⁵⁶ Там же. С. 24.

отличие от практики многих философских школ), т.к. для учителей это было служение, дело Божие. После принятия Крещения научение вере могло продолжаться в течение долгого периода, продолжительность которого зависела только от духовного уровня просвещаемых, о чем свидетельствуют, например, послания сщмч. Игнатия Антиохийского: «ужели я не могу написать вам о небесном? Но опасюсь, чтобы вам, еще младенцам, не нанести вреда, и, ... чтобы вы, не будучи в состоянии вместить, не отяготились...»⁵⁷.

Выводы. Таким образом, нам удалось изучить этапы, структуру, длительность и содержание катехизации в 1 в. по Р.Х. Ее основными чертами являются следующие.

1. Проповедь св. Иоанна Крестителя

Ключевым моментом проповеди св. Иоанна Крестителя являлась подготовка народа к принятию грядущего Мессии, поворот в сознании людей от чисто земного и материального понимания Царства Божия к духовному, восстановление истинного смысла закона Моисеева.

Подготовка к крещению состояла из: **проповеди**, включавшей в себя **пророческую** (в которой говорилось о пришествии Мессии и грядущем суде) и **морально-нравственную** (в которой подчеркивалось, что одной веры для принятия Мессии мало, необходима полная внутренняя перемена жизни) части; и **исповедания грехов**. Эти три части сохранялись в катехизации и впоследствии, несмотря на то, сколько времени она продолжалась – в течение периода Великого поста, трех или пяти лет регулярного обучения и т.д.

Проповедь была краткой, ее местом была Иудейская пустыня (Мф. 3:1).

Священное Писание упоминает о проповеди св. Иоанна большому скоплению народа, или отдельным группам людей, ничего не говоря о беседах наедине; но, возможно, такая форма проповеди в служении св. Иоанна также присутствовала.

Строгий личный аскетизм св. Иоанна усиливал воздействие его проповеди на слушателей.

2. Проповедь Господа Иисуса Христа

Главным содержанием проповеди Господа было приближение Царства Божия и возможность его достижения искренно ищущими этого. В ней можно выделить **догматическую** (о вере в Пресвятую Троицу, Сына Божия, о Таинствах, Искуплении, Втором Пришествии и Страшном Суде) и **морально-нравственную** (о полной перемене жизни человека и исполнении им заповедей Божиих) части.

Продолжительность проповеди могла быть разной – от нескольких слов, сказанных человеку, до бесед в течение нескольких дней. Евангелия упоминают о разных формах проповеди – большому скоплению людей, отдельным группам, одному человеку наедине; произноситься проповедь также могла в очень разных местах – от храма до придорожного колодца или берега моря.

Истинность Своих слов Господь Иисус Христос подтверждал творимыми Им делами и примером жизни, став образом для подражания для всех Своих учеников и последователей на все времена. Будучи Сыном Божиим, Господь проповедовал со властью, чего не мог сделать ни один проповедник ни до, ни после Него, утверждая дух закона, а не мертвую букву.

⁵⁷ Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послания: К ефесянам. К магнезийцам. К траллийцам. К римлянам. К филладельфийцам. К смирянцам. К Поликарпу. М.: Слово, 2000. 42 с. С. 19.

3. Проповедь апостолов во время земной жизни Господа

Проповедь апостолов во время земной жизни Господа была посвящена наступлению Царства Мессии, подготовке народа к принятию Господа и делам любви и милосердия, подтверждающим ее истинность.

Проповедь в одном месте вряд ли была продолжительной – от одного дня до, максимум, нескольких недель. Ее местом были иудейские города и селения, а в них – дома добродетельных и достойных людей («*В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь...*» (Мф. 10:11)). Слушателей могло быть любое количество.

Проповедники отличались личным бескорытием и нестяжательностью, а также другими высокими моральными качествами.

4. Апостольское оглашение после Пятидесятницы

В проповеди апостолов можно выделить **догматическую** и **морально-нравственную** части; при этом содержание **догматической** части различалось в зависимости от аудитории (иудейской или языческой). В **морально-нравственной** части прослеживаются начала учения о Двух Путиях, получившем свое развитие в период мужей апостольских.

Различия в уровне зрелости аудитории необходимо вели к различиям в уровне проповеди – уже апостол Павел сравнивает христианское учение различной глубины с молоком и твердой пищей (1 Кор. 3:1-3). Начало учения должно сопровождаться преуспеянием в добре, т.к. без изменения своей жизни познание глубин веры невозможно. Различий между проповедью Евангелия и оглашением в этот период нет – за проповедью веры для уверовавших логично следует и крещение.

В Книге Деяний появляются сведения о посте перед принятием крещения.

Предкрещальная проповедь или беседа могла быть краткой, как проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы (Деян. 2:14-41), беседа апостола Филиппа с евнухом царицы Кандакии (Деян. 8:27-39), но после принятия Таинства обучение продолжалось, о чем имеются многочисленные свидетельства (Деян. 2:42; 5:42; 10:48; 11:26; 19:8-10). Есть сведения, что обучение ефесян апостолом Павлом в училище Тиранна было длительным (2 года), регулярным и интенсивным.

Места оглашения тоже могли быть разными: это и частный дом, и дорога, и городская площадь, и училище и т.д. Слушателей могло быть различное количество – от одного человека до большой группы людей.

В апостольский период проповедовать могли не только апостолы – в апостольских посланиях упоминаются учителя и пророки, также, безусловно, имевшие служение слова. Моральный облик проповедника служил примером для окружающих и свидетельствовал о чистоте учения, поэтому он должен был быть достаточно высоким (Иак. 3:1 и др.).

5. Оглашение мужей апостольских

Во второй половине 1 в., во время мужей апостольских, т.е. непосредственных учеников апостолов, отдельное оглашение перед Крещением становится обязательным и более развернутым – кроме **морально-нравственной** и **догматической** частей, появляются **литургические** и **канонические** части. Широкое распространение как часть **морально-нравственного** учения получает учение о Двух Путиях – пути жизни и пути смерти, с подробным разъяснением содержания обоих путей. Некоторые части учения преподаются верующим только после крещения – после него они узнавали о Таинстве Евхаристии, могли молиться молитвой «Отче наш» и пр. До принятия крещения катехуменов знакомили с морально-этическим учением христиан, Священным Писанием. От крещаемого и

крещающего требуется особая аскетическая подготовка к Таинству – пост и усиленный молитвенный подвиг. Как и во времена апостолов, оглашение предполагало постоянное непосредственное общение с уже крещеными христианами, т.к. это лучший способ научения вере и нравственности.

В этот период, скорее всего, проповедь не была продолжительной, сведений о специальных местах ее проведения нет; большей частью, это были частные дома христиан. Количество слушателей могло быть любым, от одного человека до группы.

Проповедник должен был отличаться высокими моральными качествами, как и во времена апостолов, но уже в начале 2 в. в деле проповеди стали обнаруживаться случайные люди, компрометирующие высокое звание учителя или катехизатора. Косвенные свидетельства об этом можно обнаружить в книге Дидахе, именно там, где говорится, каков должен быть истинный апостол и как отличить его от лжеапостола. Массовое появление лжеапостолов указывает на возможность появления и лжекатехизаторов, использующих проповедь в личных целях.

Глава 2. Катехизация в Александрийской и Иерусалимской Церкви

2.1. Александрийское огласительное училище. Учители-катехизаторы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген

Первые упоминания о существовании Александрийской огласительной школы относятся ко II веку, эпохе правления императоров Марка Аврелия и Коммода (161-192 г.г.); о том, существовала ли школа до этого времени, определенных сведений нет. Александрийская школа отличалась особым уровнем преподавания: по словам Евсевия, ею всегда ведали люди, «сильные в слове и ревностные в изучении Божественного»⁵⁸. Эта школа была и остается уникальным явлением, так как «она сочетала в себе качества научного института, философского и богословского центра»⁵⁹. Александрийская школа явилась образцом для всей организации богословского школьного обучения в Древней Церкви; именно ей дочерние центры обучения (школы в Кесарии, Антиохии, Эдессе, Низибии) обязаны непрерывным сохранением и утверждением научных богословских традиций («чем была платоновская Академия для философии, тем же была высшая школа в Александрии для христианской науки»⁶⁰).

Возникновение школы такого уровня именно в Александрии не было случайным, т.к. Александрия к началу христианской эпохи была главным научным и культурным центром империи, далеко превзошедшим старый центр – Афины⁶¹. «В Александрии современные средства образования соединялись в такой полноте, как нигде более»⁶², знаменитый Музей и Александрийская библиотека создавали наилучшую в тот момент времени среду для развития наук и образования, аккумулировавшую в себе высшие достижения грамматики, риторики, поэзии, астрономии, музыки, медицины, философии и др. По мнению В.Я. Саврея, расцвет отдельно существовавших наук и искусств был лишь подготовительным этапом, «обусловившим формирование качественно нового идеала цельного знания»⁶³, который и был реализован в Александрийской огласительной школе. При этом философия с последней, высшей ступени передвинулась на предпоследнюю, уступив место богословию, которое и стало высшим синтезом, завершившим всю совокупность и общеобразовательных, и богословских знаний.

Такая форма христианского образования, т.е. преподавание христианского богословия как синтеза всех существующих знаний, явилась на тот момент времени необходимым условием проповеди среди язычников. Достижение этой же цели вызвало и возникновение в александрийской школе аллегорического метода экзегезы, делавшего Священное Писание Ветхого Завета более приемлемым для греческой аудитории, но в то же время отодвигавшего на второй план историчность ветхозаветных событий. Священное Писание при этом могло рассматриваться как криптограмма с тайным смыслом, доступным лишь малому количеству посвященных.

Среди знаменитых богословов, возглавлявших школу, необходимо отметить Пантена, Климента Александрийского и Оригена. Во II веке ею руководил Пантен, человек, известный

⁵⁸ Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с. С. 217.

⁵⁹ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 172.

⁶⁰ Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 411.

⁶¹ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., типография М. Меркушева, 1913. С.6.

⁶² Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 411.

⁶³ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 172-173.

своей образованностью, философ-стоик и ревностный проповедник Христа, доходивший с проповедью даже до индийцев. Священного сана Пантен не имел, он многое улучшил в Александрийском училище и руководил им до своей смерти в 203 г. Предположительно, именно при нем в программу катехизической школы были включены высшие общеобразовательные науки⁶⁴ и произошло отделение высшей школы от средней с разделением преподавания между двумя лицами (со 190 г. Пантен имел помощника в лице Климента Александрийского)⁶⁵. По всей видимости, обучение в школе предназначалось для уже в какой-то мере образованных людей, так как не существует упоминаний о первичном обучении слушателей «грамоте, поэзии и красноречию»⁶⁶.

Пантена на посту руководителя Александрийской школы сменил Климент Александрийский (150-215 г.г.), афинянин по рождению, человек незаурядной эрудиции, хорошо знавший философию, обратившийся в христианство после длительных духовных поисков и великолепно разбиравшийся в учении и обрядах первых христианских сект. Он был сторонником идеала гармонии между верой и знанием, считавшим «энциклопедическую образованность необходимым ключом к богословию»⁶⁷, а греческую философию – предуготовлением эллинов к принятию Истины Благовествования⁶⁸. Климент считал веру и знание взаимодополняющими понятиями, подтверждением чего должен служить соответствующий им образ жизни. Достаточно достоверны сведения о рукоположении Климента в сан пресвитера⁶⁹.

Сохранились три его главных произведения – «Увещание к язычникам» или «Протрептик» (книга апологетического характера), «Педагог» (предназначавшийся в основном новокрещенным), «Строматы» («Ковры, покрывала») (заметки на различные темы). В этих произведениях Климент последовательно опровергает язычество, излагает основы христианского учения, особенно в его нравственной части, и философию христианства, предназначенную для твердых в вере.

В «Протрептике» Климент доказывает язычникам несостоятельность их убеждений и уговаривает обратиться ко Христу. Во многом «Протрептик» является письменным изложением устных бесед Климента с оглашаемыми⁷⁰.

В «Педагоге», являющимся продолжением «Протрептика», по свидетельству самого Климента, показан путь духовного совершенствования: от состояния детей, «когда в процессе элементарных наставлений воспитывается вера» до приготовления к принятию более

⁶⁴ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 177.

⁶⁵ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С.7.

⁶⁶ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 179.

⁶⁷ Там же. С. 180.

⁶⁸ По: Сидоров А.И. Христианство как философия или любомудрие по Христу по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II-VIII вв. [Эл. ресурс] // Православная беседа [Web-сайт]. <http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=820> (11.01.2012)

⁶⁹ Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Эл. ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012); Сидоров А.И. Начало Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский. // Ученые записки. Вып. 3. М.: РПУ ап. Иоанна Богослова, 1998. С. 56-138.

⁷⁰ По: Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Эл. ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012)

совершенного знания⁷¹. Книга состоит из трех частей, посвященных наставлению обучаемых нравственной жизни, без которой невозможно никакое знание о Боге и подражание Ему. «Педагог» устанавливает правила относительно пищи, питья, одежды, поведения в обществе и т.д. В какой-то мере «Педагог» можно назвать первым христианским «Домостроем», т.к. он призван «регламентировать ... весь внешний быт христианина и указывать, как именно должен он [христианин] поступать в частнейших случаях своей обыденной жизни»⁷².

«Строматы» содержат в себе заметки о различных предметах и отражают знания Климента, накопленные им за всю жизнь, в т.ч. полученные от его учителей; по жанру они напоминают энциклопедию, главной темой «Стромат» является отношение христианского вероучения к греческой философии, целью - убеждение эллинских философов в разумности и мудрости христианского учения⁷³.

Климента Александрийского сменил Ориген, который был «великим христианским философом, впервые предпринявшим серьезную попытку систематического объяснения христианства в категориях эллинской мысли»⁷⁴ и положивший начало «правильной организации обучения»⁷⁵ в Александрийской школе. Ориген был ревностным христианином, аскетом, с ранних лет стремившимся к мученичеству, имел прекрасное образование, широчайшую эрудицию; все это позволило ему стать одним из величайших христианских богословов всех времен. Уже в 18 лет он возглавил александрийское огласительное училище, приобретшее при нем статус, близкий к университетскому. На определенном этапе Ориген отказался от преподавания светских дисциплин, передав его своему ученику Ираклу, и полностью посвятил себя богословию, осуществив, таким образом, выделение в рамках школы высшей богословской части. Преобразование Александрийской школы Оригеном заключалось в том, что он поставил на новую основу работу с текстом Священного Писания, начатую Пантенном, стремясь «выработать и обосновать единые правила толкования сакрального текста»⁷⁶.

Оригена в качестве главы александрийской школы сменил его ученик Иракл, философ, ставший впоследствии епископом, но и тогда не снявший философского плаща⁷⁷. Иракла сменил св. Дионисий Великий, также впоследствии епископ, бывший языческим ритором и посвятивший свою деятельность не столько положительному раскрытию христианской догматики, сколько борьбе с ересями. Его сменили Феогност (скончался в 282 г.) и Пиерий (скончался около 309 г.), продолжавшие традиции Оригена. После Пиерия школу возглавил Петр Великий (скончался в 311 г.), ставший мучеником в гонение Диоклетиана. После периода арианской смуты школу возглавил Дидим Слепец (скончался в 398 г.), который, несмотря на слепоту с детства, получил прекрасное светское и богословское образование⁷⁸ и был назначен на это место свт. Афанасием Великим. Учениками Дидима были св. Григорий Богослов, блаж. Иероним и Руфин. В конце 4 в. школа была переведена из Александрии в

⁷¹ Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.3, с. 6.

⁷² Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Эл. ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012)

⁷³ Там же.

⁷⁴ Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии. 2007. 384 с. С. 89.

⁷⁵ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 183.

⁷⁶ Там же. С. 184.

⁷⁷ Там же. С. 189.

⁷⁸ Феодорит Киррский, блж. Церковная история. М., РОССПЭН, 1993. С. 170.

Сиды и вскоре прекратила свое существование, хотя ее богословское наследие оказывало влияние на всю христианскую богословскую науку последующих веков⁷⁹.

2.2. Порядок катехизации в Александрийской Церкви

Порядок катехизации в Александрийской Церкви напрямую зависел от отношения богословов к языческому образованию и эллинской философии. Для христиан из язычников становилось неприемлемым поклонение языческим богам в любых его формах, в том числе многие допустимые с точки зрения языческой нравственности поступки (аборты, внебрачное сожитие, гладиаторские бои и пр.). К языческому образованию отношение было двоякое: одни христиане отвергали его полностью (Татиан Ассириец, Тертуллиан, молодой Ориген), другие считали приемлемым как подготовку к обучению высшей мудрости – христианскому богословию (Климент Александрийский, Ориген в зрелом возрасте). Ориген писал своему ученику св. Григорию Чудотворцу: «...я хотел бы, чтобы ты по возможности взял и из философии Эллинов то, что может служить для христианства как бы общеобразовательными науками или пропедевтикой, ..., чтобы то, что сыны философов утверждают относительно геометрии, музыки, грамматики и риторики и астрономии, как вспомогательных для философии, они могли сказать и о самой философии по отношению к христианству»⁸⁰.

Безусловно, построение образовательного процесса в Александрийской школе носило отпечаток общей языческой системы образования. Эта система была построена на двух главных началах: а) ценность признавалась только за общеобразовательными науками (т.н. «свободными»), тогда как профессиональные науки имели кличку «наемных» и «рабских»; б) общеобразовательные науки, входившие в круг школьного обучения, ценились не сами по себе, а с точки зрения высшего синтеза, который давала им философия: они рассматривались как подготовительные ступени к ней и назывались ее «служанками». Полное свободное образование эллина состояло из следующих ступеней: школа грамматиста (обучение грамоте); школа грамматика (обучение литературе и началам прочих предметов); школа ритора (промежуточное положение между средним и высшим образованием); школа философа (кроме философии, преподавались и общеобразовательные предметы, но уже более глубоко и в связи с философией). Большинство греков довольствовались риторской школой⁸¹.

Изучение эллинской философии в школе поощрялось, исходя из положения о том, что для иудеев детоводителем ко Христу был дарованный им Богом закон, для язычников – философия, также данная Богом («философия есть ... результат действия божественного Промысла»⁸²). При этом философия не могла заменить Священное Писание и Священное Предание, т.к. она содержит только долю истины (по мнению Климента, греческие философы позаимствовали у еврейских пророков части Истины, присвоили их, одни части «извратили, другие, не поняв, облекли в форму «суетной софистики», а третьи вообще измыслили сами»⁸³) и брать из нее следует только полезное, т.е. не противоречащее Священному

⁷⁹ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 106.

⁸⁰ Ориген. Письмо к Григорию Чудотворцу. // Христианское чтение. Ч. II. Декабрь. С. 1337-1338. СПб.: Типография М. Меркушева, 1912. С. 1337.

⁸¹ По: Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 4-5.

⁸² Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.1, с. 87.

⁸³ Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Эл. ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012)

Писанию и Священному Преданию. Кроме того, философия не заменяет веру, т.к., по Клименту Александрийскому, вера – это свободное предвосхищение, акт и основа всякого свободного и разумного выбора, истинное знание, которое дается Логосом, в отличие от философии, которая опирается только на рациональные доводы⁸⁴.

В то же время александрийские учителя не считали неграмотность недостатком для христианина и делом, препятствующим вере: «Бога и не зная грамоты можно познавать...»⁸⁵. Отсутствие философских познаний у человека иногда можно объяснить не его нежеланием прилагать труды к их изучению, а опасением потерять на изучение философских систем драгоценное время, которое можно было бы потратить на жизнь по-христиански. Ориген, признавая, что далеко не у каждого есть возможность посвятить свою жизнь наукам, утверждал, что гораздо полезнее иметь живую веру, которая исторгает человека из бездны порока, нежели погрязнуть в исследовании учений и коснуться в самой дурной жизни⁸⁶. По мнению Оригена, философия лишь помогает вере, давая возможность очищать веру от ошибок и заблуждений⁸⁷. Дионисий Великий, глава Александрийской школы после Иракла, явился последователем этого мнения; известно, что, уже будучи в сане пресвитера, он читал сочинения еретиков, по его замечанию, опровергая их собственным умом. Его сомнения по этому поводу были разрешены откровением, в котором ему было сказано: «читай всё, что попадетсЯ тебе в руки: ты в состоянии всё обсудить и выправить - в этом и причина, почему ты сразу же обратился к вере»⁸⁸. Т.е. для человека, просвещенного благодатью Святого Духа, еретические учения не вредны, а лишь способствуют еще большему его утверждению в правой вере: «истина непоколебима, как говорится, а ложные мнения разрушаются. Мы выбираем пурпур, сравнивая его с другим пурпуром»⁸⁹.

Климент Александрийский, правда, рекомендовал отводить для изучения эллинской философии и еретических учений не много времени, ставя на первое место изучение Священного Писания. Причиной этому было опасение, что катехумены, будучи людьми еще нетвердыми, могут увлечься неправыми учениями («без особой нужды отдающие все свое время философствованию ... забывают о необходимом и первостепенном, воистину гоняясь за тенями и пустыми словами»⁹⁰).

Оглашение в Александрийской Церкви начиналось с частной беседы или миссионерской проповеди, в которой человек впервые узнавал о существовании христианской веры. Далее, когда человек проявлял желание ознакомиться с христианским учением более подробно, происходил достаточно строгий отбор путем предварительного собеседования с целью испытания нравственного облика: «христиане же ... сначала наедине подвергают их [желающих – И.Р.] предварительному испытанию и только после того, как слушатели ... обнаружат свою искреннюю готовность к жизни честной, их, наконец, принимают сюда...: совершенно особую группу составляют начинающие ..., на второй же (высшей) ступени поставляются те, которые ... уже доказали свое твердое намерение желать только того, что сообразно с требованиями христианской жизни. При них поставлены еще особые лица, на обязанности которых лежит – следить за жизнью и нравами входящих в

⁸⁴ По: Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.1, с. 266.

⁸⁵ Климент Александрийский. Педагог. М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. 290 с. С. 271.

⁸⁶ По: Ориген Александрийский. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с. С. 418.

⁸⁷ По: Ориген Александрийский. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с. С. 632-647.

⁸⁸ Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с. С. 310.

⁸⁹ Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.3, с. 47.

⁹⁰ Там же, с. 88.

общину. ... В отношении к упорным грешникам ... существует у христиан такой обычай, чтобы лишать таких людей доступа в общину»⁹¹.

Св. Григорий Чудотворец описывает предварительное собеседование так: «он [Ориген] [начал поступать со мною] подобно тому, как поступает хороший земледелец с землей, которая невозделана и ... не плодородна, он ... со свойственным ему искусством как бы земледельца осмотрел и проник не только в то, что видимо всем и усматривается на поверхности, но глубоко вскопал и исследовал самые внутренние основания, ставя вопросы, предлагая [на обсуждение] и выслушивая мои ответы... Он нападал на меня и, особенно своим способом доказательства по методу Сократа, иногда повергал меня на землю, ... Сначала мне было тягостно и не безболезненно, когда он приводил свои доказательства, так как я не привык еще к этому и не упражнялся в том, чтобы подчиняться доводам разума; но вместе с тем он и очищал меня»⁹².

После собеседования достойные зачислялись в число катехуменов. Катехумены делились на две группы: а) начинающих, не доказавших еще твердого желания креститься, и б) твердо готовящихся стать христианами. К каждому из катехуменов приставлен поручитель, наблюдающий за его нравственностью и готовящий его к принятию Таинства Крещения. Тяжкие грешники в число катехуменов не принимались. Подготовка продолжалась в течение длительного срока (обычно – три года или более), содержание оглашения было неизменным, но величина периода оглашения зависела от индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Св. Григорий Чудотворец и его брат Афинодор учились у Оригена в течение 5 лет («оба страстно увлекались эллинской и римской наукой; но Ориген внушил им любовь к философии и направил всю их ревность на изучение богословия. Они провели с ним целых пять лет и так усовершенствовались в этой науке, что оба еще молодыми удостоились епископства в понтийских Церквах»⁹³).

Существует и иное мнение о сроках обучения: в «Канонах Ипполита» (документе, относящемся к началу 4 в. и посвященном устройству Александрийской Церкви) ничего не говорится о трехлетнем катехуменате, а указано, что «в течение 40 дней они [катехумены] должны слушать слово, и если они достойны, их следует крестить»⁹⁴, т.е. «Каноны» содержат указание лишь на 40-дневный срок подготовки к Крещению. «Каноны Ипполита» говорят и об одном предкрещальном испытании незадолго до дня самого Крещения: «Катехумен, когда он крещается, и тот, кто за него поручается, удостоверяют, что он был усерден к заповедям в течение периода оглашения, что он посещал болящих или подавал нуждающимся, ..., ненавидел тщеславие, презирал гордость и избирал ... смирение, и он ... принимает на себя ответственность, ..., и ... воистину стал чист, затем епископ читает над ним Евангелие и спрашивает несколько раз: «не колеблешься ли ты, не испытываешь ли давление со стороны, не связан ли чем-либо? Ибо Царство Небесное поругаемо не бывает, но дается тем, кто возлюбил его всем сердцем»⁹⁵. Об экзорцизмах «Каноны Ипполита» не упоминают. Также в «Канонах» нет указаний на то, что Крещение совершалось на Пасху или на то, что период оглашения соответствовал периоду предпасхального поста. На самом деле в египетской

⁹¹ Ориген Александрийский. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с. С. 639.

⁹² Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийский, свт. Благодарственная речь Оригену. [Эл. ресурс] // Русский Портал [Web-сайт]. http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.i_iii.g_07_0009 (17.01.2012)

⁹³ Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с. С. 281.

⁹⁴ Джонсон Максвелл. Крещение и миропомазание в египетской традиции III-IV в.в. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Междунар. богосл. конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библио-богосл. комиссия, 2009. С. 237.

⁹⁵ Там же. С. 250.

традиции, в отличие от практики других Церквей, в частности, Иерусалимской, обряды христианского посвящения с Пасхой никогда не связывались.

Систематические занятия начинались после собеседования и состояли из 4-х ступеней. На первой изучались диалектика, математика и естествоведение. Есть мнение, что на первой же ступени изучалась и первая богословская наука – апологетика. На второй ступени изучалась философская этика, а в связи с ней – христианское вероучение. На третьей – метафизические системы философов и христианская философия или догматика. На четвертой ступени – экзегетика. Можно предположить, что каждая из ступеней требовала не менее года обучения, а экзегетика – более, возможно, два года. Тогда вероятным становится предположение о 5-летнем сроке обучения в школе⁹⁶. Представить логику построения обучения в школе можно так: сначала пропедевтика, т.е. изучение светских наук; затем философия, как переходная ступень к высшей истине; затем сама высшая истина, т.е. христианское богословие⁹⁷.

Есть сведения, что Ориген поступающих в школу делил на более одаренных учеников, которых «он вводил в философские учения, геометрию, арифметику и другие пропедевтические науки» и менее одаренных, обучение которых производилось на элементарном уровне, от которого, тем не менее, «не малая им будет ... польза для разумения Божественных Писаний»⁹⁸.

С принятием крещения обучение в Александрийской школе не прекращалось, но переходило на более высокий уровень. По свидетельству самих александрийских учителей, школа предназначалась не для всех, а лишь для тех, «которые могут философствовать», или не могут усвоить христианское учение иначе, чем через доказательство. Предполагалось, что окончившие школу учились не только для собственного духовного возрастания, но станут служить ближним в качестве христианских писателей и учителей, а также смогут применять духовное образование и на житейском поприще: «св. Григорий, оставляя школу Оригена для занятий адвокатурой, надеется, однако, и в своей «гражданской деятельности» возратить своему учителю из посеянных им семян «плоды, хотя и несовершенные»»⁹⁹.

Обучение оглашаемых в Александрийской Церкви производилось не в храме, в различные периоды ее существования это могло быть специальное здание, принадлежащее Церкви (по окончании эпохи гонений) или частный дом, предоставленный для обучения главой школы или кем-то из христиан, где продолжал жить его владелец (в эпоху гонений). Со времен Оригена школа была подчинена александрийскому епископу; это, а также тот факт, что глава огласительной школы сменял почившего епископа на александрийской кафедре, свидетельствует о том, что клир Александрийской Церкви принимал деятельное участие в подготовке катехуменов к крещению. Учитель в школе, он же ее глава, был один, хотя мог иметь помощников (у Пантена таким помощником был Климент Александрийский, у Оригена – Иракл). Все учителя школы обладали глубокими богословскими, философскими и научными познаниями и высоким нравственным характером; священный сан не был обязателен. Всего известно 13 учителей Александрийской школы, из них 4 лица были пресвитерами (Климент, Иракл, Пиерий, Ахилл), 4 не имели священного сана (Пантен,

⁹⁶ По: Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 20-21.

⁹⁷ По: Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 181-182.

⁹⁸ По: Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 8.

⁹⁹ Там же. С. 11.

Ориген, Дидим, Родон), о 5 определенных сведений нет. Среди слушателей школы были женщины, хотя учились ли они на высших курсах, неизвестно. Обучение было бесплатным, и учителя зачастую, несмотря на загруженность в школе, жили собственным трудом и в страшной бедности.

2.3. Содержание катехизации в Александрийской Церкви

Главное, что требовалось для крещения, это желание катехумена кардинально переменить свою жизнь. Целью обучения в школе, по Клименту Александрийскому, являлось «основанное на Откровении совершеннейшее и цельное знание, неразрывно соединенное с высоким нравственным характером, нужное не для практического применения, а для внутреннего совершенства и счастья в настоящем и будущем»¹⁰⁰. Нравственному воспитанию в школе уделялось очень большое внимание, оно не выделялось в виде отдельной дисциплины, но было неразрывно связано со всем процессом обучения, являясь практическим результатом теоретического курса. Воспитательное воздействие оказывали и занятия – они больше походили на вдохновенные проповеди; и личный пример учителей, своим образом жизни подтверждавших истинность преподаваемых знаний.

Ориген говорил: «желающие принять крещение и получить благодать Духа, очиститесь прежде по закону. Прежде, выслушав Слово Божие, искорените ваши обычные пороки и оставьте ваши варварские обычаи, чтобы, облекшись в кротость и смирение, вы смогли бы принять Святой Дух». Он подчеркивал необходимость покаяния, истинность которого подтверждается делами, и некоторого периода пребывания под руководством верных для научения христианскому образу жизни: «Придите, катехумены, покайтесь для принятия крещения во оставление грехов ... Если же некто приходит ко крещению, продолжая грешить, оставления грехов он не получит. Поэтому ... покажите прежде достойный плод покаяния. Пребудьте некоторое время под добрым руководством, избегайте всякого порока и непотребства и так вы получите отпущение грехов, когда начнете презирать грехи ваши»¹⁰¹.

Изучение предметов светского характера имело в Александрийской школе вспомогательный характер. Сначала слушателей знакомили с диалектикой или логикой, геометрией, астрономией, естествоведением, арифметикой (пифагорейской теорией чисел). С ними была связана философия, и содержание этих предметов давало возможность усвоения возвышенного и божественного: «изучая музыку, он постигает гармонические соотношения, посредством арифметики усматривает законы сложения и вычитания чисел, их взаимное отношение ...; посредством же геометрии он научается созерцать чистые сущности А через науку астрономии, ..., он поднимается к небесам и следует за их движением, исследуя вечные божественные явления и постигая их взаимное соотношение, подобно Аврааму, который достиг благодаря им знания самого Творца»¹⁰². Риторика или софистика из программы была устранена из-за ее бесплодности и вредности, т.к. она была построена на умении убеждать, выдавая ложь за правду, а не изучать истину, которую она затемняла всеми способами¹⁰³. Климент Александрийский считал, что «риторика вполне заменима

¹⁰⁰ По: Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 9-10.

¹⁰¹ Цит. по: Хулап В., иерей. Катехуменат в истории Церкви. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. http://krotov.info/lib_sec/22_h/hul/ap.htm (15.02.2012)

¹⁰² Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.3, с. 46-47.

¹⁰³ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 13.

диалектикой, ибо кто умел доказать истину для себя, тот может убедить в ней и других»¹⁰⁴. К риторике пренебрежительно относился и Ориген, но это не значило, что в Александрийской школе вообще не изучалось искусство правильного построения речи – «скорее, можно говорить о зарождении здесь еще одной науки – гомилетики, т.е. искусства проповеди»¹⁰⁵.

После освоения вышеперечисленных предметов как приговорительного курса слушателям преподавалась философия в гораздо более широком объеме. Внесение этой науки в программу богословской школы объяснялось тем, что, по мнению Климента и Оригена, она имеет для богословского образования «значение не только формальное, развивая высшие способности души, но и по содержанию, и в этом последнем отношении она имеет значение не только отрицательное, помогая раскрывать заблуждения философов и еретиков, ..., но и положительное, ибо она содержит в себе «обрывки» или «семена» истины, разбросанные в учениях разных философов»¹⁰⁶. Это идея о том, что философия была для эллинов детоводителем ко Христу, так же, как закон для иудеев, из которой следовало, что каждого отдельного эллина надо было приводить к богословию через философию. Кроме того, философия могла облекать божественные истины в самые совершенные формы, которых могла достичь человеческая мысль, и таким образом являлась особой формой богопочтения. По отношению к богословию философия занимала место служанки, такое же, какое общеобразовательные науки занимали по отношению к ней самой. Но, наряду с крупными истинами, она содержала и множество заблуждений, поэтому слишком углубляться в нее не следовало.

Отличием Александрийской школы в изучении философии от языческих философских школ было то, что в ней изучалась не одна какая-нибудь философская система, а их совокупность; а также то, что из программы исключались произведения философов, отрицавших существование «Божества и Промысла», т.к. христианину читать подобные книги непристойно, а отрицание бытия Божия даже с философской точки зрения является безумием. Предпочтение отдавалось учениям, близким к христианству: пифагорейцев, стоиков, Платона, Аристотеля, при этом взгляды философов не преподавались сами по себе, но освещались с точки зрения Божественной истины. Правда, на высшей ступени обучения человеку, утвердившемуся в истине, разрешалось читать все, но не ранее¹⁰⁷.

Главным предметом преподавания было богословие, в котором основное место было отдано чтению и изучению Священного Писания, т.е. экзегетике. Экзегетике предшествовало изучение целого блока богословских дисциплин систематического характера: апологетики, нравственного богословия и догматики (согласно современной терминологии). Есть мнение, что три известных сочинения Климента Александрийского – Протрептик, Педагог и Строматы, в которых происходит постепенное раскрытие христианского учения – являются изложением лекций, «читанных им на трех последовательных курсах богословской школы»¹⁰⁸.

Ориген призывал всех христиан, и крещеных, и готовящихся к просвещению, постоянно изучать Священное Писание; сам изучил древнееврейский язык, чтобы читать

¹⁰⁴ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 13.

¹⁰⁵ Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с. С. 181.

¹⁰⁶ Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., тип. М. Меркушева, 1913. С. 13-14.

¹⁰⁷ Там же. С. 15.

¹⁰⁸ Там же. С. 17.

ветхозаветные тексты в оригинале; издал фундаментальный труд – Гекзаплы, а также толкования почти на весь текст Священного Писания, известно множество его проповедей на сюжеты Ветхого Завета. Традиция толкования Священного Писания в Александрийской Церкви была аллегорической, при этом буквальный смысл событий становился вторичным. Аллегорический метод использовался александрийскими богословами не только при толковании трудных для восприятия мест или антропоморфизмов, но при толковании практически всего текста Священного Писания.

Очень интересно, что в переходе через Чермное море Ориген видел прообраз не Таинства Крещения, а вступления человека в период оглашения. По его мнению, это первое отвержение катехуменами идолопоклонства, оно ведет их к наставлению в Законе и к его очистительному воздействию. Это Крещение, но поверхностное. Более глубокое и серьезное крещение Ориген видел в переходе через Иордан, связывая его со «вторым обрезанием» Иисуса Навина после перехода, которое удаляет нечистоту и наделяет человека способностью видеть Бога¹⁰⁹.

Для самостоятельного чтения александрийские учителя рекомендовали катехуменам неканонические книги Священного Писания как более понятные (Есфирь, Юдифь, Товит, Книгу Премудрости Соломона). Свт. Афанасий Александрийский дополнил этот список книгами Премудрости Иисуса, сына Сирахова, «Дидахе» и «Пастырь Ерма».

С достаточно большой долей вероятности можно предположить, что содержание догматического учения, преподаваемого в Александрийской школе, делилось на две части: часть неизменная, имеющая истоком апостольское предание (в т.ч. Символ веры, изложение которого в Александрийской школе могло быть близким к Символу, приведенному св. Иринеем Лионским в труде «Против ересей»¹¹⁰), и часть изменяемая, построенная на богословских взглядах главы школы, т.е. во времена Климента Александрийского – на основании изложенного в «Строматах», во времена Оригена и его учеников – на основании изложенного в труде «О началах» и т.д.

Новым по отношению к христианскому богословию 2 в. в Александрийской школе явилось следующее: большее внимание уделялось изучению Божественной природы, отношениям Отца и Сына, космологическим построениям. Более глубоко рассматривались вопросы об ангельской и человеческой природе, большее внимание уделялось антропологии. В то же время учение о Церкви и Таинствах учителями Александрийской школы не было разработано.

Следует отметить, что в сочинениях великих учителей Александрийской Церкви наблюдается разделение знания на общедоступное и знание для избранных, образовавшееся, возможно, под влиянием широко распространенных в 1 и 2 в.в. гностических учений. Климент говорит в Строматах: «...поскольку не каждому гносис, то и сочинения наши для большинства, как говорится в пословице, что лира для осла...»¹¹¹, «сокровенное, как истина, будет показано только тем, кто способен постичь сокровенное, поскольку утаенное от большинства достается в удел немногим»¹¹² и т.д. Ориген также проводит различие между

¹⁰⁹ По: Джонсон Максвелл. Крещение и миропомазание в египетской традиции III-IV в.в. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Междунар. богосл. конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библио-богосл. комиссия, 2009. С. 244-245.

¹¹⁰ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. С.116.

¹¹¹ Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003. Т.1. С. 78.

¹¹² Там же. С. 84.

катехуменами: одни способны воспринять только элементарное знание, другим доступны высшие истины; поэтому для первых он предназначал в основном моральное учение, вторым – учение о природе Бога и космоса, творении мира, открывал аллегорический смысл Священного Писания¹¹³. Некоторые вопросы он считал невозможными для публичной проповеди: предвечное рождение и существование Божественного Логоса («это не человеческое знание, но превосходит человеческую природу»¹¹⁴); вопрос о соотношениях природ во Христе и др.

Но гностицизм александрийских учителей кардинально отличался от гностицизма сектантов: существование различных уровней знания в огласительной школе не приводило к разделению верующих на христианскую элиту, которая спасется и всех остальных, для кого спасение недоступно из-за неспособности к высшей степени знания. С одной стороны, великие учителя-катехизаторы могли разговаривать с различными категориями христиан на понятном для них языке (с александрийским грузчиком на одном, с философом – на другом), с другой – здесь имела место далеко не только александрийская практика разделения знания на две части, связанная с тем, просвещен ли уже человек Духом Святым: общее мнение отцов Древней Церкви по этому вопросу состоит в том, что некоторые предметы постигаются только с Божией помощью и некрещеный человек при всем желании одним собственным усилием не сможет воспринять преподаваемое ему учение, например, о Таинствах. Кроме того, следует учитывать конкретную историческую обстановку, в которой тогда существовала Церковь – во избежание попраяния святыни невозможно было допустить сообщение высоких христианских истин врагам Христа и Церкви, пока они остаются таковыми¹¹⁵.

Александрийская школа явилась примером плодотворного сотрудничества школы и Церкви. Она стала полноценной заменой языческому университету в Афинах, все необходимые знания человек получал внутри Церкви, в церковной школе. Школа дала христианскому миру множество святых и мучеников, что доказывает идеальное на тот исторический момент времени сочетание обучения и церковной жизни, когда Крещение действительно является Таинством просвещения.

2.4. Учители-катехизаторы Иерусалимской Церкви: Александр Иерусалимский, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Иерусалимский

Священномученик Александр Иерусалимский (213-250 (251) г.г.) был учеником Пантена и Климента Александрийского и преемником еп. Иерусалимского Наркисса. В Иерусалиме еп. Александр широко занимался просветительской деятельностью и устроил библиотеку. Еп. Александр являлся почитателем Оригена, именно при нем Ориген начал свою проповедь в Палестине, еще будучи мирянином, и впоследствии был рукоположен в пресвитерский сан. По свидетельству Евсевия, еп. Александр даже уступал Оригену и толкование Священного Писания, и церковное обучение, в т.ч., несомненно, обучение оглашаемых¹¹⁶. Из произведений еп. Александра, дошедших до нашего времени, известны

¹¹³ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. С.125.

¹¹⁴ Ориген. Толкование на Евангелие от св. Иоанна. [Эл. ресурс] // Binetti.ru [Web-сайт]. http://www.binetti.ru/collectio/theologia/origen_1_3.shtml (26.05.2011)

¹¹⁵ По: Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Эл. ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012)

¹¹⁶ Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с. С. 279.

лишь отрывки писем, адресованных христианам Антиохии, Антинои Египетской, Оригену и Димитрию Александрийскому¹¹⁷.

Свт. Кирилл Иерусалимский (315-387 г.г.) был епископом Иерусалима во время арианской смуты. Он был рукоположен от арианина Акакия Кесарийского, на основании чего многие богословы причисляют его к арианам, но эту точку зрения вряд ли можно считать верной. На поместном соборе 382 г. вопрос о православии свт. Кирилла рассматривался и он был признан православным. Наиболее известными произведениями свт. Кирилла являются беседы с готовящимися к крещению, состоящие из трех частей: Прокатехизиса (предварительных огласительных проповедей или вводного курса); 18-ти огласительных слов (обращенных к тем, кто твердо решил принять Крещение в ближайшую Пасху); 5-ти тайноводственных бесед (предназначенных для новокрещенных и содержащих учение о Таинствах). Слова были произнесены свт. Кириллом в 348 г. По мнению одних патрологов (прот. Георгий Флоровский¹¹⁸ и др.), свт. Кирилл произнес свои катехизические поучения еще в пресвитерском сане; по мнению других (Н.И. Сагарда¹¹⁹) – уже будучи в сане епископа. Мы будем придерживаться последнего мнения, так как к 4 в. в поместных Церквях уже сложилась практика проведения огласительных бесед именно епископом, а не пресвитером; какие-либо указания о том, что святителю Кириллу было поручено заменять в этом отношении епископа, отсутствуют; «в огласительных словах нигде не упоминается о епископе как об отличном от огласителя лице, а в отдельных случаях проповедник довольно ясно усваивает себе высший в своей Церкви авторитет»¹²⁰; время посвящения свт. Кирилла в епископский сан многие исследователи относят к началу 348 г.¹²¹ Свт. Кирилл, как и учителя Александрийской Церкви, строго различает две части церковного учения: проповедь (керигму), предназначенную для всех желающих слушать и содержащую толкование Священного Писания, учение о нравственности, основные положения вероучения (Символ веры) и т.д.; и сакраментологическое учение, которое было недоступно для непосвященных в силу их неспособности принять его («...если оглашенный услышит что либо от верного; то и оглашенный впадает в безумие; потому что не понимает слышанного, ..., и верный осуждается, как предатель ...»¹²²).

Иоанн Иерусалимский (ок. 356-417) был преемником свт. Кирилла Иерусалимского на епископской кафедре, умеренным арианином и сторонником взглядов Оригена. Некоторые исследователи именно ему приписывают авторство 5-ти тайноводственных бесед, традиционно приписываемых свт. Кириллу Иерусалимскому (основываясь на том, что «в некоторых рукописях тайноводственные слова надписываются именем «Иоанна, епископа Иерусалимского», преемника св. Кирилла, или даже «Кирилла и Иоанна»¹²³), но этому обстоятельству придавать значение не следует в силу того, что огласительные и

¹¹⁷ По: Асмус В., прот., Луковникова Е.А. Александр, еп. Иерусалимский. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.1, 2000. 751 с. С. 474.

¹¹⁸ Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с. С. 52.

¹¹⁹ Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 684.

¹²⁰ Там же. С. 685.

¹²¹ Там же. С. 685.

¹²² Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 8.

¹²³ Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 690; Лосский А. Учение отцов Церкви V-VIII веков о Крещении и Миропомазании. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Международной богословской конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 209.

тайноводственные слова представляют собой одно целое по содержанию и стилю, а также того, что свидетельства авторства св. Кирилла многочисленны и авторитетны¹²⁴.

2.5. Порядок катехизации в Иерусалимской Церкви

Согласно основным источникам сведений о практике оглашения в Иерусалимской Церкви, относящимся к 4 в.¹²⁵, порядок его был следующим. На 1-м этапе человек, услышавший о христианстве и желающий узнать о нем побольше, зачислялся в разряд катехуменов. «Обряд посвящения мог включать в себя осенение лба печатью креста, возложение рук и первый экзорцизм»¹²⁶. После этого катехумен мог присутствовать на богослужениях (за исключением Литургии верных), читать Священное Писание и труды христианских писателей (если таковые были ему доступны), слушать проповеди. Длительность этого периода составляла 3 года, срок мог быть сокращен или увеличен.

2-й этап оглашения начинался для тех, кто решал креститься в ближайший праздник. Крестились в то время по обычаю не в любой день, а в большие праздники: Рождество, Богоявление, Пасху, Пятидесятницу. В разных восточных поместных Церквях традиции могли несколько различаться: в Солуни крестились только на Пасху, в Каппадокии – на Пасху и Богоявление и т.д.

Эгерия повествует о порядке приготовления к Крещению в Иерусалиме тех, кто решил креститься в ближайшую Пасху. Согласно ее сведениям, до начала Великого Поста, который длился в то время в Иерусалиме восемь недель, человек, твердо решивший принять Крещение, заявлял свое имя пресвитеру, который вносил его в список кандидатов. В первый день Великого Поста «поставляется для епископа кафедра посреди большой церкви, ... по ту и по другую ... сторону садятся на кафедры пресвитеры и становятся все клирики; затем приводятся по одному ищущие крещения: если это мужи, то приходят со своими отцами, если жены, то со своими матерями [крестными родителями]»¹²⁷. Затем епископ опрашивает соседей желающего или желающей креститься об образе его (или ее) жизни и нравственном облике: добродетелен ли, почитает ли родителей и т.д. Если человек оказывается безупречным в морально-нравственном отношении, епископ собственноручно записывает его в церковную книгу. Если обнаруживаются какие-либо пороки или недостатки, человека отсылают, не допуская его в число готовящихся к Крещению до тех пор, пока он не исправится. Этот порядок применяется к людям, всем известным. Если же желающим креститься оказывался чужестранец, ему необходимо было представить несколько свидетельств лиц, хорошо его знающих.

Т.е. первое испытание относилось не к мировоззрению катехумена, а к его моральным качествам. Роль крестных у взрослых крещаемых была достаточно велика – крестные выступали их поручителями перед всей христианской общиной.

Возможно, при собеседовании выяснялись и мотивы желания креститься, и если цели катехумена оказывались чисто земными (желание угодить своему господину или заключить выгодный брак с девицей-христианкой), его могли не допустить до Крещения. Но свт. Кирилл в Предогласительном слове настоятельно призывает таких катехуменов изменить

¹²⁴ По: Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет РПЦ, 2004. 753 с. С. 690.

¹²⁵ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная б-ка Московского Патриархата, 1991. 370 с.; Эгерия. Паломничество по Святым местам. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. <http://krotov.info/acts/04/3/palomn.htm> (15.02.2012)

¹²⁶ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. С.149.

¹²⁷ Эгерия. Паломничество по Святым местам. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. <http://krotov.info/acts/04/3/palomn.htm> (15.02.2012)

свой образ мыслей, пока есть время и принять Крещение именно для спасения души: «я бросаю уду, и уловляю тебя, хотя с худым намерением пришедшего, но благою надеждою спасаемого. Может быть, ты не знал, куда идешь, и какую сеть уловляешься. Уловлен сетями церковными; живой в плен отдайся. Не убегай: ибо ловит тебя Иисус не для того, чтоб умертвить; но чтоб умертвивши оживить. ... Слышал Апостола говорящего: *мертвы греху, живы же правде* (Рим. 6, 2). Умри греху и живи правде...»¹²⁸.

Тем, которые не оставляли своих земных намерений как причину для Крещения, свт. Кирилл адресует другие слова: «сорок дней имеешь для покаяния. Много способного времени - и раздеться и измыться, и одеться и взойти. Если же ты останешься в злом произволении своем; то и проповедующий тебе не виноват будет, а ты не надейся получить благодать. Вода тебя примет, но Дух не примет...»¹²⁹.

Для тех, кто в результате собеседования оказывался зачисленным в катехумены 2-го этапа или группу «готовящихся к просвещению», начиналось интенсивное обучение. Огласительные проповеди свт. Кирилла отражают практику Иерусалимской Церкви середины 4 в.; практика, описанная Эгерией, относится к концу 4 в., времени епископства Иоанна Иерусалимского, преемника свт. Кирилла. При свт. Кирилле обучение заканчивалось в Великую Пятницу; при Иоанне Иерусалимском – в Вербное воскресенье. Это изменение связано с изменением практики богослужения Страстной седмицы: в конце 4 в. в Иерусалиме на Страстной седмице ежедневно стали отправляться длительные богослужения, чего не было при свт. Кирилле. Беседы в Иерусалимской Церкви проводились в храме, в отличие от Церкви Александрийской, где школой был частный дом либо главы школы, либо кого-то из зажиточных христиан.

По свидетельству Эгерии, в течении всего Великого поста сразу после утреннего отпуска катехумены 2-го этапа ранним утром собирались в храме для экзорцизмов, т.е. обрядов изгнания бесов, совершаемых клириками. В Предогласительном слове свт. Кирилл призывает собравшихся к благочинию и достойному поведению: пришедших для экзорцизмов перед беседами и ожидающих начала обряда он призывает говорить между собой о благочестивом, не проявлять пустого любопытства. Во избежание соблазна мужчины и женщины должны находиться отдельно: мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Мужчинам можно проводить время ожидания за чтением душеполезной книги: один читает, остальные слушают. Женщинам читать вслух возбраняется, но можно про себя. После экзорцизмов в храме ставилась кафедра для епископа, катехумены рассаживались вокруг него, мужчины по одну сторону, женщины по другую. За каждым стояли его крестные. Присутствовать на огласительных занятиях разрешалось и желающим из верных, т.е. уже крещеных христиан, им позволялось сидеть. Оглашение проводил епископ, ежедневно в течение всего Великого поста он проводил беседы по Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов с толкованием его, объяснял катехуменам основы веры. По прошествии пяти недель от начала обучения катехумены получали Символ веры с подробным объяснением всех его членов (при свт. Кирилле знакомство катехуменов с Символом происходило ранее).

¹²⁸ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 4.

¹²⁹ Там же. С. 4.

Продолжительность ежедневных занятий составляла три часа¹³⁰. На Страстной седмице обучение прекращалось «для того, чтобы выполнить то, что важнее»¹³¹.

В храме для епископа ставилась кафедра и катехумены поодиночке со своими крестными подходили к нему и отвечали епископу Символ веры. После этого он произносил им такое наставление: «в эти семь недель вы научились всему закону писаний, слышали также и о вере, слышали и о воскресении плоти, и каждый в отдельности, насколько могли, усвоили себе весь смысл: однако, будучи еще оглашенными, вы не можете слышать слово или то, что принадлежит к более глубокой тайне, то есть к крещению...: и чтобы вы не подумали, будто что-нибудь совершается без смысла, когда вы будете креститься во имя Божие, вы услышите в Воскресении, в эти восемь пасхальных дней, после церковного отпуска: так как вы еще оглашенные, то сокровенные Таинства Божии вам не могут быть поведаны»¹³². Т.е. епископ предупреждал, что есть еще некоторое знание, которому могут быть научены только просвещенные Духом Святым, и которое будет преподано катехуменам на Светлой седмице. В течение восьми дней после Пасхи после утреннего отпуска ежедневно в пещере Воскресения епископ объяснял верным (ни один оглашенный туда не допускался) все, что связано с Таинствами Церкви – Крещением, Евхаристией и другими. Епископ всегда говорил по-гречески, рядом с ним стоял пресвитер, который переводил речь епископа на сирийский язык для той части верных, которая не знала греческого языка. Если среди присутствующих были те, кто говорил только по-латыни, речь епископа переводили и на латинский язык.

Согласно несколько более ранней практике свт. Кирилла Иерусалимского огласительных бесед во время Великого поста проводилось 18, не считая предогласительной беседы, т.е. можно предположить, что они проводились не каждый день Великого поста. Другая версия, более согласующаяся со смыслом интенсивной подготовки катехуменов, а также ссылками свт. Кирилла в отдельных беседах на то, что предыдущее занятие было вчера, состоит в том, что с оглашаемыми могли заниматься ученики и помощники свт. Кирилла, поэтому мы и имеем только 18 его собственных занятий. Тематика бесед свт. Кирилла также отличалась от описания Эгерии: в беседах свт. Кирилла больше места отведено подробному толкованию Символа Веры, всю Священную историю Ветхого и Нового Заветов он не излагает. В первых беседах свт. Кирилл говорит о покаянии, исповедании грехов, прощении ближних, потом переходит к Символу Веры, сначала изложив его точную формулу («передача Символа»), затем по порядку разъясняя каждую фразу в ней. Катехумены должны были выучить Символ наизусть. Чтение ими Символа перед епископом наизусть называлось «возвращением Символа» и было кульминацией обучения на 2-м этапе.

Крещение совершалось в ночь с Великой Субботы на Воскресение; на Светлой седмице неофитам в тайноводственных беседах излагались основы сакраментологического учения Церкви. Свт. Кириллом было проведено пять таких бесед (видимо, с понедельника по пятницу Светлой седмицы), Эгерия упоминает о восьми ежедневных занятиях (с Пасхального воскресенья до следующего воскресенья включительно).

Правило, согласно которому учение о Таинствах излагается только верным на Светлой седмице, строго соблюдалось в Иерусалиме и при свт. Кирилле, и при Иоанне

¹³⁰ Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви: уч. пос. по литургике. М.: Паломник, 2008. 319 с. С. 34.

¹³¹ Эгерия. Паломничество по Святым местам. [Эл. ресурс] // Б-ка Якова Кротова [Web-сайт]. <http://krotov.info/acts/04/3/palomn.htm> (15.02.2012)

¹³² Там же.

Иерусалимском. Содержание огласительных бесед с катехуменами 2-го этапа Церковь тоже оберегала от непосвященных: оно не должно было быть известным катехуменам 1-го этапа и нехристианам («Тогда, ... если оглашенный спросит тебя, что говорили тебе учителя? Ты ничего не отвечай постороннему. Ибо тайну преподаем тебе, и упование будущего века... Когда ты опытом постигнешь высоту учения, тогда узнаешь, что оглашаемые недостойны слышания»¹³³). Тот, кто выдал бы учение, стал бы предателем. По мнению А. Алмазова¹³⁴, причинами такого утаивания, кроме недостойности оглашенных, могли являться и простота христианских Таинств по сравнению с помпезными языческими мистериями, которая могла ввести оглашенных в соблазн; и возможное богохульство, которое возникает при обсуждении священных предметов неверующими невеждами (например, бывали случаи, когда язычники, узнав каким-то образом о христианских Таинствах, начинали их пародировать в театрах и др. подобных местах). Церковь стремилась хранить учение в тайне, чтобы избежать его внецерковного обсуждения, толкования на разные лады, вызывающего появление новых ересей, которых к 4 в. было уже достаточно. Также одной из причин могло являться желание пастырей возбудить в оглашенных большее благоговение к Таинствам христианской веры и горячее желание собственным опытом познать спасительность Таинств.

К скрываемым от непосвященных частям учения относился и Символ веры: «... мы в немногих стихах заключаем все учение веры, и желательно чтобы вы при самом чтении запомнили его, и сами по себе со всем тщанием повторили, не начертывая его на бумаге, но воспоминанием напечатлевая его на сердце, и при изучении его остерегаясь того, чтобы оглашенный как-либо не выслушал сообщенного тебе»¹³⁵. Историк Ермий Созомен говорит об этом, объясняя, почему он, повествуя о 1-м Вселенском Соборе, не приводит текст принятого на нем Символа веры: «чтобы символ принятой тогда веры был известен потомству ... я, в пользу истины, счел было необходимым внести сюда письменное его изложение: но люди благочестивые ... и знающие дело рассудили, что об этом должны говорить и слушать только посвященные и посвящающие, и я решился последовать их совету; потому что мою книгу ... будут читать и некоторые непосвященные»¹³⁶.

2.6. Содержание катехизации в Иерусалимской Церкви

Огласительные проповеди свт. Кирилла являются первым примером построения обучения катехуменов на основе подробного изложения Символа веры. В предогласительной беседе он призывает катехуменов приступить к Крещению с чистым сердцем и совестью, благоговением и целомудрием. Даже тех, кто приступает с намерением нечистым, т.е. мирскими целями, он призывает за предстоящие 40 дней подготовки изменить свое произволение и получить Крещение не только от воды, но и от Духа. Он говорит о пользе огласительных поучений, т.к. с их помощью христианин получает оружие против «против сил сопротивных, против еретиков, иудеев, самарян и язычников»¹³⁷. Свт. Кирилл говорит о величии Таинства Крещения («великая вещь предлежащее крещение. Оно есть пленных

¹³³ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 8.

¹³⁴ Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, тип. имп. ун-та, 1884. 779 с. С. 43-45.

¹³⁵ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 70.

¹³⁶ Созомен, Ермий. Церковная история. Глава 20. [Эл. ресурс] // Седмица. RU. ЦНЦ «Православная энциклопедия» [Web-сайт]. <http://www.sedmitza.ru/text/433513.html> (31.05.2011)

¹³⁷ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 7.

искупление, грехов отпущение, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, святая, ...; царствия ходатайство, дар усыновления»¹³⁸) и необходимости постоянной духовной бдительности во избежание искушения неверием. Прот. И. Мейендорф считает¹³⁹, что в этом отрывке ничего не говорится об избавлении от первородного греха, но, на наш взгляд, слова «грехов отпущение, смерть греха» могут означать, что свт. Кирилл подразумевал здесь и освобождение от личных грехов, совершенных человеком до Крещения («грехов отпущение» во мн.ч.), и освобождение от греха первородного («смерть греха» в ед.ч.).

Особую важность свт. Кирилл придавал последовательности изложения церковного учения: «представь, что огласительное поучение есть строение...Надлежит по порядку класть камень на камень, угол связывать с углом, излишнее отбрасывать и таким образом строение возвышать.... О многом надлежит говорить по порядку, ныне сказано сие порознь, а потом представлено будет в связи»¹⁴⁰.

В первом огласительном поучении свт. Кирилл говорит о покаянии и прощении грехов, о необходимости тщательного духовного приготовления к Крещению, как единственному способу войти в жизнь вечную.

Второе огласительное поучение продолжает тему первого и говорит о грехе как болезни души, свободе человека в выборе добра и зла, диаволе, Божественном милосердии и возможности исцеления через покаяние, приводя множество примеров из Ветхого Завета о спасении покаявшихся грешников.

В третьем огласительном поучении свт. Кирилл размышляет о Таинстве Крещения, толкуя слова апостола Павла: *«неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6:3-4) и далее. Свт. Кирилл говорит о добрых делах как плодах покаяния, о Крещении Господа как образце для подражания всем христианам, о прощении грехов и даре Святого Духа истинно кающимся.

Четвертое огласительное поучение представляет слушателям краткое изложение церковного догматического учения: о Боге-Отце и Его свойствах, о Христе, о Его рождении от Девы, о совершенном Им Крестном подвиге нашего спасения, о погребении, Воскресении и Вознесении Христовом, о Втором Пришествии и Страшном Суде, о Святом Духе, о человеческой душе и ее свойствах, о теле, пище и одежде, о всеобщем воскресении, о Крещении, о Божественном Писании. Свт. Кирилл приводит перечень канонических книг Священного Писания, рекомендуя слушателям читать только их, а небогодуховенных книг не касаться во избежание получения душевного вреда.

Поучения с четвертого по восемнадцатое содержат изложение использовавшегося в Иерусалимской Церкви при Крещении Символа веры, возможно, в какой-то степени послужившего основой для Никео-Цареградского Символа¹⁴¹, с его подробным изъяснением. Вначале излагается учение о Пресвятой Троице¹⁴²: «Бог есть един, единый нерожденный, безначальный, неизменяемый, непременяющийся, не рожденный от кого-либо и не имеющий

¹³⁸ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 10-11.

¹³⁹ Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии. 2007. 384 с. С. 137.

¹⁴⁰ По: Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, тип. имп. ун-та, 1884. 779 с. С. 47.

¹⁴¹ Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с. С. 57.

¹⁴² Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 44-51.

иного преемника в жизни Своей, ни начавший жить во времени, ни конца жизни не имеющий.... Веруй также и в Сына Божия, единого и единственного, Господа нашего Иисуса Христа, в Бога, от Бога родившегося, в жизнь от жизни родившегося, в Свет от Света родившегося, Который по всему подобен Родившему, Который не во времени получил бытие, но прежде всех веков рожден от Отца вечно и непостижимым образом, Который есть премудрость Божия, и сила, и правда самобытная; Который сидит одесную Отца прежде всех веков... Веруй, что Единородный Сын Божий, ради грехов наших сошел с небес на землю, приняв на Себя подобное нашему человечество и родившись от Святой Девы и Святого Духа.... Он истинно распят за грехи наши.... погребенный Иисус истинно восстал в третий день... Совершив подвиг терпения и искупив людей от грехов, Иисус взошел снова на небеса... Сей взошедший Иисус Христос опять придет с небес, не от земли... чтобы судить живых и мертвых и воцариться в Царствии Небесном, вечном и нескончаемом... Веруй и в Духа Святого и тех же держись касательно Его мыслей, какие имеешь об Отце и Сыне...». Единственное арианское выражение в этом Символе - «Который по всему подобен Родившему», остальной текст вполне может считаться православным.

В пятом огласительном поучении свт. Кирилл говорит о вере, предлагая толкование слов апостола Павла *«вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»* (Евр. 11:1) и далее, приводя примеры спасения верой в Ветхом и Новом Завете. Свт. Кирилл указывает на необходимость знания каждым христианином, даже неученым, истинного церковного учения (Символа веры): «поскольку же не все могут читать Писания, но одним неумение, а другим какие-либо занятия препятствуют познать их, то, чтобы неведением не погубить души, мы в немногих стихах заключаем все учение веры ... Желательно, чтобы имели вы учение это напутствием во все время жизни и кроме его не принимали никакого...»¹⁴³.

Огласительные поучения шестое, седьмое, восьмое и девятое содержат подробное изложение церковного учения о Боге-Отце; поучения с десятого по пятнадцатое – о Сыне Божием и совершенном Им подвиге нашего спасения, Втором Пришествии и его признаках, антихристе и конце мира. В шестнадцатом и семнадцатом огласительных поучениях излагается учение о Святом Духе, в восемнадцатом – о Церкви и воскресении мертвых. Учение свт. Кирилла о Церкви содержит толкование слов «во единую Святую Соборную Церковь» и подчеркивает ее универсальность и полноту: «Церковь Соборную называется потому, что находится по всей Вселенной ..., что повсеместно и в полноте преподает все то учение, которое должны знать люди, ..., что весь род человеческий приводит к истинной вере, ..., и что повсеместно врачует и исцеляет все роды грехов, ..., имеет в себе всякий вид совершенства, являющегося в делах, словах и во всяких духовных дарованиях»¹⁴⁴. Кроме учения о Святой Троице и Церкви, свт. Кирилл предлагает оглашаемым учение о человеке, душе и теле, нравственной жизни, Священном Писании.

В тайноводственных поучениях свт. Кирилл приводит учение о Таинствах Крещения, Миропомазания и Евхаристии.

Первая тайноводственная беседа посвящена объяснению смысла обряда отречения от сатаны, предваряющего Таинство Крещения. Свт. Кирилл указывает неопитам на серьезность происходившего с ними накануне: отречение от сатаны имеет силу клятвы и «написано в

¹⁴³ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 70.

¹⁴⁴ Там же. С. 307.

Божиих книгах»¹⁴⁵. Кроме того, святитель для своих слушателей приводит примеры дел сатаны, от которых они отреклись и которых следует избегать: это разного рода зрелища, конские бега, псовая охота, театры и подобные им мероприятия, возбуждающие страсти, а также употребление в пищу идоложертвенного. Последнее свт. Кирилл не считает делом маловажным, даже проводя параллель с преложением хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. По его мнению, так же, как в Евхаристии через призывание Пресвятой Троицы хлеб и вино становятся Телом и Кровию Христовыми, так же и при принесении жертв идолам через призывание демонов продукты оскверняются и приобщаются демонической природе.

Вторая беседа посвящена самому Таинству Крещения, с подробным объяснением всех его священнодействий. Свт. Кирилл подчеркивает истинность получаемого в купели спасения за счет образного приобщения крещаемых Христовым страданиям и смерти: «не истинно мы умерли, не истинно погребены были, ниже истинно по распятии воскресли, но во образе подражание, а во истине спасение»¹⁴⁶, а также то, что христианское Крещение совершается не только во оставление грехов, но и является Таинством усыновления Богу и приобщения победе Христовой над диаволом, грехом и смертью: «никто не помышляй, что якобы крещение есть благодать оставления грехов токмо, каково было Иоанново крещение: но оно есть и благодать усыновления»¹⁴⁷.

В третьей тайноводственной беседе свт. Кирилл дает объяснение священнодействий миропомазания, подчеркивая, что во время видимого помазания миром душа невидимо освящается Святым Духом, по образу сошествия Святого Духа на Господа после Его Крещения в Иордане: «так и вам, когда вышли вы из купели священных вод, преподано помазание, сообразное тому, которым Христос помазался. Оно же есть Дух Святой...»¹⁴⁸.

Четвертая и пятая тайноводственные беседы посвящены Таинству Евхаристии. В поучениях о Евхаристии свт. Кирилл подчеркивает необходимость эпиклезы: «после сего, освятив себя духовными сими песнями, молим Человеколюбца Бога, да ниспослет Святого Духа на предлежащие дары...»¹⁴⁹, сохраняя традицию раннехристианского периода. Говоря о Евхаристии, свт. Кирилл толкует молитву Господню, под хлебом насущным подразумевая Хлеб Евхаристический, т.е. Тело Христово («хлеб наш общий не есть насущен. Хлеб же сей Святой есть насущный»¹⁵⁰).

Следует отметить, что, видимо, свт. Кирилл был ограничен временем и был вынужден совмещать некоторые темы (о Церкви и воскресении мертвых) или сокращать их (он отказался от одной лекции о Святом Духе). Возможно, это было вызвано нежеланием утомить слушателей, о чем он сам неоднократно упоминает в последних беседах: «можно было поистине собрать весьма много свидетельств из Ветхого Завета и пространнее поведать о Святом Духе, но времени не много; при том надобно беречься, чтобы не отяготить слушающих»¹⁵¹, «в прежнем поучении мы, сколько могли, предложили любви вашей, слушатели, некоторую часть свидетельств о Св. Духе: теперь, по воле Божией, приведем еще, сколько можно будет, оставшиеся свидетельства из Нового Завета»¹⁵².

¹⁴⁵ Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с. С. 317.

¹⁴⁶ Там же. С. 323.

¹⁴⁷ Там же. С. 323.

¹⁴⁸ Там же. С. 325-326.

¹⁴⁹ Там же. С. 335.

¹⁵⁰ Там же. С. 337.

¹⁵¹ Там же. С. 268.

¹⁵² Там же. С. 269.

В качестве самостоятельной подготовки свт. Кирилл (в отличие от практики Александрийской Церкви) рекомендовал катехуменам читать только книги, разрешенные для чтения во время богослужения, советуя, прежде всего, узнать, какие книги включены в состав Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, и читать только их, чтобы «не мучиться над тем, что сомнительно», не узнав общеизвестного.

Выводы. Таким образом, нам удалось изучить этапы, структуру, длительность и содержание катехизации во 2-4 вв. в Александрийской и Иерусалимской Церквях. Ее основными чертами являются следующие.

1. Оглашение в Александрийской Церкви.

Курс оглашения в Александрийском училище, по сути, был курсом и общего, и богословского университетского образования. На первом этапе обучения учащимся преподавалось широкое эллинское образование, включая философию и риторику, на втором происходило обучение собственно христианскому богословию, главным в котором являлось изучение Священного Писания. Богословская часть обучения также включала в себя подробное объяснение Символа веры. При этом главным условием для принятия крещения, как и в апостольские времена, считался высокий моральный облик катехумена. Александрийские богословы сознавали, что успешное освоение наук, и светских, и богословских, доступно далеко не всем, и в силу образа жизни, и в силу отсутствия способностей к учебе; а вот преуспевание в добродетелях доступно каждому, независимо от его умственных дарований. Вера – это прежде всего путь жизни, а науки, даже и богословские, лишь подспорье к ней. Обучение в Александрийском училище четко делилось на этапы – собеседование с целью выяснить нравственный облик кандидата в катехумены, зачисление достойного в число катехуменов первого этапа, первый этап обучения, зачисление твердо решивших креститься в катехумены второго этапа, второй этап обучения. У каждого катехумена обязательно был наставник или поручитель из числа крещенных христиан, твердых в вере, наблюдавший за его нравственностью и несший за это ответственность. Обучение было дифференцированным в зависимости от способностей обучаемых; для малоспособных обучение в основном сводилось к моральным наставлениям, для более способных предназначались высочайшие истины (о предвечном рождении Логоса, соотношение двух природ во Христе и т.д.).

С каким-то определенным днем для принятия крещения (например, праздником Пасхи), как это будет несколько позже в других поместных Церквях, оглашение в Александрийском училище не связывалось. После принятия Крещения обучение не прекращалось, но переходило на более высокий уровень.

Общая продолжительность обучения составляла 3-5 лет.

Обучение происходило не в храме, а в особом предназначенном для этого доме; слушателей собирали в группы; со времен Оригена училище находилось в ведении местного епископа, т.е. клир принимал деятельное участие в процессе обучения, хотя для учителей священный сан не был обязателен. Обязательными для учителя были глубокие философские и богословские познания, высокий нравственный облик.

2. Оглашение в Иерусалимской Церкви

В 4 в. в Иерусалимской Церкви оглашение перед Таинством Крещения находилось на достаточно высоком уровне. Согласно сохранившимся до нашего времени проповедям свт. Кирилла Иерусалимского, подготовка к Таинству состояла из предогласительного слова, или введения в обучение, 18-ти огласительных бесед перед крещением и пяти тайноводственных

бесед после него. В Иерусалимской Церкви четко наблюдается разделение на *оглашение*, содержащее толкование Священного Писания, учение о нравственности, основные положения вероучения (Символ веры) и т.д.; и *сакраментологическое учение* о церковных Таинствах, правильно воспринять которое для некрещеного, не просвещенного Святым Духом человека, невозможно.

Полное обучение, также, как в Александрии, состояло из двух этапов: первого, неопределенной продолжительности (в основном около 3 лет), и второго, предназначенного для твердо решивших принять крещение в ближайший праздник, в основном на Пасху, и продолжавшегося весь Великий пост. Желающего вскоре принять крещение вносили в списки кандидатов, епископ и коллегия пресвитеров исследовали образ его жизни и моральный облик, а также мотивы принятия крещения, опрашивая знающих его; после этого достойный заносился в список готовящихся к принятию Таинства и начиналось интенсивное обучение, включающее толкование Символа веры, Священную историю Ветхого и Нового Заветов и др. Обязательным было наличие крестных или поручителей.

Оглашение в Иерусалиме занимало меньший период времени по сравнению с оглашением в Александрийском училище – оно происходило во время Великого поста, а крещение было в основном приурочено к Пасхе.

Беседы с группами оглашаемых проводились епископом в храме, перед каждой клириками проводились экзорцизмы. На Страстной седмице происходило «возвращение» Церкви Символа веры, т.е. каждый катехумен должен был прочитать Символ наизусть в присутствии епископа. После крещения, на Светлой седмице происходило ознакомление новокрещенных с сакраментологическим учением Церкви. Содержание огласительных, а особенно, тайноводственных бесед строго скрывалось от непосвященных.

Глава 3. Катехизация в Антиохийской Церкви, Понтийском диоцезе, Константинопольской Церкви

3.1. Учители-катехизаторы Антиохийской Церкви: Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский

В Антиохии не существовало единого образовательного учреждения, подобного Александрийскому огласительному училищу, Антиохийская школа существовала как богословское направление, но отдельные представители этого направления занимались учительством, в т.ч. и оглашением готовящихся стать христианами. В качестве первого известного имени с достаточной долей вероятности можно назвать пресвитера Малхиона, которого упоминает Евсевий¹⁵³. Основателем Антиохийской школы считается сщмч. Лукиан (†312 г.), ближайшие ученики которого оказались главными идеологами ереси арианства (Арий, Евсевий Никомидийский, Астерий Софист и др.). Главным, что объединяло представителей Антиохийского богословского направления, был метод экзегезы (буквально-исторический) и специфичные акценты в триадологии (на ипостасных особенностях Лиц Пресвятой Троицы) и христологии (на истинности и полноте человеческой природы Христа)¹⁵⁴. Представителями школы являлись ревностный защитник Православия свт. Евстафий Антиохийский, Диодор Тарсийский, свт. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский, блаж. Феодорит.

Евстафий Антиохийский († после 337 г.), епископ, исповедник, пострадавший при императорах Диоклетиане или Лицинии. Участник, а, возможно, и председатель 1-го Вселенского Собора (325 г.), отличавшийся прекрасным богословским и светским образованием¹⁵⁵.

Диодор Тарсийский (ок. 330 - ок. 392 (394)), антиохийский пресвитер, с 378 г. епископ, экзегет и богослов, получивший классическое эллинское образование. Строгий аскет и борец с ересями, прежде всего ересями Ария и Аполлинария. Экзегетические взгляды Диодора во многом послужили основой формирования буквального экзегетического метода Антиохийской школы. Свт. Иоанн Златоуст отзывался о нем с большим почтением и признательностью: «он проводил все время, показывая жизнь апостольскую, не имея никакой собственности, но получая пропитание от других, а сам непрерывно пребывая *«в молитве и служении слова»* (Деян. 6: 4), ... это язык, текущий молоком и медом»¹⁵⁶. Диодор Тарсийский в период своего пресвитерства основал в Антиохии школу или аскетерий, благодаря которой и стал учителем свт. Иоанна Златоуста, блаж. Феодорита Киррского и Феодора Мопсуэстийского. Отдельные христологические воззрения Диодора привели к возникновению ереси несторианства, но сам Диодор оставался в границах Православия; он считается одним из отцов Церкви¹⁵⁷.

¹⁵³ Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с. С. 341.

¹⁵⁴ По: Сидоров А.И. Богословские школы Древней Церкви. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.5, 2002. 751 с. С. 525-529; Сагарда А.И. и Сидоров А.И. Антиохийская богословская школа и ее представители. // Ученые записки. Вып. 3. М.: РПУ ап. Иоанна Богослова, 1998. С. 139-192.

¹⁵⁵ По: Никифоров М.В. Евстафий, еп. Антиохийский. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.17, 2008. 751 с. С. 286-293.

¹⁵⁶ Иоанн Златоуст, свт. Похвала епископу Диодору, который предварительно проповедывал и восхвалял Иоанна Златоуста. [Эл. ресурс] // Изд-во прп. Максима Исповедника [Web-сайт]. http://ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_37.htm (17.01.2012)

¹⁵⁷ По: Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. Изд-е 3-е, перераб. и доп. Нижний Новгород, изд-во «Христианская библиотека», 2006. 935 с. С.222-223.

Свт. Иоанн Златоуст (ок. 347 г. – 407 г.) – один из самых известных святых отцов, получивший прекрасное образование, блестящий проповедник. Свт. Иоанн не видел противоречий между эллинизмом и христианством, всегда оставаясь носителем эллинской культуры, этим и объясняется основная тема его проповедей – нравственная высота христианской жизни, морализм, являвшийся «как бы естественной правдой античного мира»¹⁵⁸.

Свт. Иоанна приводило в ужас нравственное состояние современного ему общества, и не столько открытые пороки, сколько общее молчаливое снижение моральных требований и идеалов. Его смущала сама многочисленность христиан и наступившее благополучие: «безопасность есть величайшее из гонений на благочестие, - хуже всякого гонения. Никто не понимает, не чувствует опасности, - безопасность рождает беспечность, расслабляет и усыпляет души, а диавол умерщвляет спящих»¹⁵⁹.

Будучи учеником Диодора Тарсийского, свт. Иоанн являлся продолжателем антиохийской буквальной экзегетической традиции, отличной от александрийской. Следует отметить, что перекосы богословских взглядов представителей обеих школ в отношении христологии приводили к ересям: акцент александрийской школы на Божественности Христа привел в свое время к возникновению ереси монофизитства, акцент антиохийской школы на полноте природ, историчности и истинном человечестве Христа привел к арианству и несторианству. Проф. В.В. Болотов¹⁶⁰ замечал об этом: «Александрийской школе могла угрожать опасность - сочинить свое Св. Писание, антиохийской – остановиться очень близко к букве, позабыть, что за «историей» должна идти «теория»». Эта опасность осуществилась в экзегетике Феодора Мопсуэстийского, свт. Иоанн Златоуст ее счастливо избежал.

Феодор Мопсуэстийский (ок. 350–428), епископ, богослов и экзегет, современник и друг свт. Иоанна Златоуста. Его взгляды, высказанные в полемике с Аполлинарием, послужили основой для ереси несторианства, вследствие чего Феодор и был осужден как еретик на 5-м Вселенском Соборе в 553 г.¹⁶¹ Из огромного количества сочинений Феодора до нашего времени дошла лишь малая часть, в т.ч. сирийский перевод «Книги для крещаемых», составленной в виде огласительных проповедей¹⁶².

3.2. Порядок катехизации в Антиохийской Церкви

Школу Диодора Тарсийского вряд ли можно считать огласительной, она была основана при монастыре, предназначена скорее для лиц, желающих упражняться в аскетике, и обучение в ней было длительным, как и ежедневные занятия. Учеба представляла собой чтение, запоминание наизусть и толкование Священного Писания; ученикам было позволено задавать любые интересующие их вопросы. Есть сведения, что Феодор Мопсуэстийский учился в этой школе около 10 лет (с 369 по 378 г.), после чего принял сан пресвитера.

Представление о порядке и содержании оглашения в Антиохийской Церкви дают катехизические произведения двух авторов: Феодора Мопсуэстийского и свт. Иоанна Златоуста.

¹⁵⁸ Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с. С. 259.

¹⁵⁹ Цит. по: Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с. С. 262.

¹⁶⁰ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви: в 4-х томах. Киев, Общество любителей православной литературы, изд-во им. святителя Льва, папы Римского, 2007. Т.4. С. 5.

¹⁶¹ По: Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Тип. Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с.; Мень А., прот. Библиологический словарь: в 3-х тт. М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. Т.3. 527 с. С. 300-302.

¹⁶² Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 183.

Крестились в Антиохии в основном на Пасху, огласительный период длился 30 дней, запись кандидатов на крещение происходила в течение первых дней Великого поста. От катехуменов требовались пост и посещение ежедневных бесед, 30-дневная подготовка предвлялась встречей с епископом, во время которой подвергались исследованию нравственные качества будущего катехумена аналогично тому, как это происходило в Александрийской и Иерусалимской Церквях. Во время собеседования поручителям или крестным родителям кандидатов на крещение задавали вопросы о нравственном облике, образе жизни и его изменении, произошедшем в течение срока катехумената 1 этапа. Крестных родителей свт. Иоанн Златоуст по существующему обычаю называет «духовными отцами, чтобы они на деле знали, какую любовь должны питать к своим подопечным, давая им духовные наставления»¹⁶³. Имя поручителя заносили в церковную книгу вместе с именем кандидата; поручители не только отвечали за нравственное состояние своего крестника, но и принимали участие во всех этапах посвящения, в т.ч. воспринимали новокрещенного из купели. Если провести параллели между юридической и церковной практикой, крестных родителей можно было уподобить поручителям, предоставлявшим третьему лицу гарантии за занимавшего у него некоторую сумму денег: крестные выступали гарантами, что их крестники будут «должным образом использовать духовные блага, дарованные им Церковью, и уважать обязательства, взятые им на себя при крещении»¹⁶⁴. Для лучшего понимания крестными их долга свт. Иоанн приводит даже слова Иисуса, сына Сирахова («если поручишься, заботься, как обязанный заплатить») (Сир. 8:16)), призывая их проявлять великое бодрствование, назидать и советовать, проявлять отеческую любовь¹⁶⁵. В конце собеседования каждого кандидата спрашивали об искренности его желания принять Таинство. Согласно сирийскому служебнику IV в. обряд этот был очень серьезным: «если же он [кандидат] подошел воистину чистым, то [епископ] возлагает на него Евангелие и вопрошает много раз: «не двоедушничаешь ли ты, нет ли у тебя принуждающей причины или желания угодить кому-то? Никто не может обманом войти в Царствие Небесное, ибо оно дается лишь тем, кто любит его всем сердцем»»¹⁶⁶.

После занесения в списки «готовящихся ко просвещению» для катехуменов начинались экзорцизмы, предназначенные для изгнания из человека бесов и приготовления его к принятию Господа. При этом они должны были снять верхнюю одежду и обувь, вставали босыми ногами на власяницу и молитвенно воздевали руки вверх. Это символизировало пребывание всех некрещеных людей в рабстве греху, диаволу и смерти, и мольбу к Богу об избавлении. Экзорцизмы были ежедневными и совершались после огласительных занятий или вечерних наставлений, в отличие от Иерусалимской Церкви, где они предвляли занятия («после нашего наставления они препровождают вас, разутых и раздетых, нагих и босых, в одном коротком хитоне к заклинающим [вас] своими возгласами»)¹⁶⁷. Содержания молитв экзорцистов ни свт. Иоанн, ни Феодор Мопсуестийский не приводят. После первого экзорцизма катехуменам было разрешено осенять себя крестным

¹⁶³ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 170.

¹⁶⁴ Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С.35.

¹⁶⁵ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 169.

¹⁶⁶ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 187.

¹⁶⁷ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 88.

знамением¹⁶⁸ (в 4 в. «крестились, знаменуя большим пальцем крест на лбу»)¹⁶⁹. К концу Великого Поста катехумены должны были выучить Символ веры и непосредственно перед Крещением возратить его Церкви, т.е. прочесть наизусть в присутствии епископа. Специального собеседования по его толкованию не проводилось¹⁷⁰.

В Великую Пятницу, в три часа пополудни, совершался обряд отречения от сатаны. Именно в это время обряд совершался в напоминание часа Крестной смерти Господа и того, что раскаявшийся и уверовавший разбойник первым удостоился войти в рай: «не случайно я напомнил вам об этом дне и часе: ведь и у них можно научиться некоей тайне. В пятницу, в девятый час, разбойник вошел в рай ... и умопостигаемый Свет был тогда принесен в жертву за вселенную»¹⁷¹. Есть предположение, что изначально этот обряд совершался в Великую Субботу непосредственно перед Крещением, но впоследствии в связи с возрастающим количеством желающих креститься и необходимостью обособить этот обряд с целью подчеркнуть его значение, его перенесли на Великую Пятницу. Совершался обряд очень торжественно: босые катехумены, одетые только в короткие хитоны, опускались на колени и воздевали руки к небу, исповедуя владычество Христа, Которому они с этого момента себя посвящали. Каждый в отдельности произносил формулу отречения от сатаны (у свт. Иоанна Златоуста приводится формула: «отрекаюсь от тебя, сатана, и свиты твоей, и служения тебе»¹⁷², у Феодора Мопсуестийского «я отрекаюсь от сатаны и всех ангелов его, и всего услужения его, и всей тщеты его, и всех мирских соблазнов его»¹⁷³) и клятву верности Христу («сочетаюсь с Тобой, Христос»¹⁷⁴). После этого поручители, стоявшие за спинами катехуменов, поднимали их с колен и полагали им на головы белый плат, который в Римской империи могли носить только свободные граждане. Само Крещение совершалось в Пасхальную ночь, будучи понимаемо, прежде всего, как Пасхальное событие (примерно с 4 в. Пасхальная ночь стала главной крещальной ночью года)¹⁷⁵.

«Книга для крещаемых» Феодора Мопсуестийского представляла собой собрание его поучений к готовящимся креститься. Упоминания об этой книге и ссылки на нее встречаются в Соборных деяниях, творениях свт. Кирилла Александрийского, Мария Меркатора и Факунда¹⁷⁶. По свидетельству П. Гаврилюка, книга была разбита на две части: вероучительную (10 бесед) и тайноводственную (6 бесед). Вероучительная часть в основном представляет собой комментарий на Символ веры. «Первая глава посвящена природе веры, вторая – Богу Отцу и творению мира, третья и четвертая – предвечному бытию Сына. Четыре последующие главы посвящены Боговоплощению, соединению Божественной и человеческой природ во Христе и Его земному служению. В двух заключительных главах

¹⁶⁸ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 188.

¹⁶⁹ Малков П.Ю. Введение в Литургическое предание: Таинства Православной Церкви. М., Изд-во ПСТГУ, 2008. 320 с. С. 10.

¹⁷⁰ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 190-191.

¹⁷¹ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 123-124.

¹⁷² Там же. С. 79.

¹⁷³ Цит. по: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 183.

¹⁷⁴ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 126.

¹⁷⁵ По: Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С.40, 55.

¹⁷⁶ Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Тип. Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с. С. 163-164.

излагается учение о Святом Духе»¹⁷⁷. В конце вероучительной части Феодор излагает учение о Церкви, оставлении грехов и воскресении плоти. Структура вероучительной части огласительных бесед Феодора Мопсуестийского очень схожа со структурой огласительных поучений свт. Кирилла Иерусалимского, но количество бесед различно: у свт. Кирилла их 18, не считая беседы предогласительной, у Феодора их всего 10.

Содержание тайноводственной части книги Феодора существенно отличается от содержания тайноводственных бесед свт. Кирилла. В практике Иерусалимской Церкви учение о Таинствах тщательно скрывалось от непосвященных и преподавалось им уже после Крещения на Светлой седмице. В Антиохии считали необходимым заранее детально объяснить катехуменам то, что будет происходить с ними, для более осознанного принятия Таинства. Поэтому Феодор проводил четыре тайноводственных занятия сразу после вероучительных занятий, до принятия слушателями Таинства Крещения, а два заключительных – уже после принятия Таинства. Первое из четырех тайноводственных занятий он полностью посвящал объяснению молитвы «Отче наш» (свт. Кирилл останавливался на ней на Светлой седмице достаточно кратко). Два заключительных занятия были посвящены Таинству Евхаристии, и в этом практика антиохийских катехизаторов совпадала с александрийской: смысл Таинства Евхаристии мог быть открыт только просвещенным, непосвященные не были подготовлены принять его¹⁷⁸.

Свт. Иоанн Златоуст произносил свои проповеди в течение 11 лет в Антиохии в период своего пресвитерства (с 386 по 397 г.г.) и 5 лет в столице в сане патриарха Константинопольского (с 398 по 403 г.г.). В настоящее время известно 12 его огласительных бесед или гомилий (принадлежность одной из них к огласительным гомилиям сомнительна, более вероятно считать ее принадлежащей циклу бесед «О статуях»), хотя, возможно, их было больше. Существует две серии огласительных гомилий свт. Иоанна Златоуста: гомилии серии А. Пападопуло-Керамевса (1909 г.) и гомилии серии А. Венгера (1957 г.), называемые по именам обнаруживших и опубликовавших их исследователей.

Три первые гомилии серии А. Пападопуло-Керамевса были произнесены свт. Иоанном в бытность его антиохийским пресвитером и предназначались для оглашенных (1-я за 30 дней до Пасхи («еще 30 дней, и возвратит вас не фараон, а Царь Небесный в горнее Отечество...»¹⁷⁹); 2-я – 10 дней спустя, т.е. за 20 дней до Пасхи (в конце 1-й гомилии: «я не думаю, что тем, кто проявляет великую трезвость, бдительность и неусыпную заботу о своем спасении, потребуется более 10 дней, чтобы полностью избавиться от дурной привычки клясться...», в начале 2-й: «итак, прогнали ли вы со своих уст дурную привычку клясться? Ведь я не забыл ни то, что сам сказал вам, ни то, что вы пообещали мне по этому поводу»¹⁸⁰); 3-я была последней перед Крещением («ныне последний день оглашения...»¹⁸¹) и произносилась в Великую Среду («послезавтра, в пятницу, в девятый час, от вас потребуется [произнести] некие слова и заключить договор с Владыкой»¹⁸²). Четвертая гомилия данной серии произносилась в Антиохии Пасхальным утром (или ночью) и предназначалась

¹⁷⁷ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 183.

¹⁷⁸ По: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 183-184.

¹⁷⁹ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 84.

¹⁸⁰ Там же. С. 100-101.

¹⁸¹ Там же. С. 117.

¹⁸² Там же. С. 123.

новокрещенным («вчерашие пленники ныне свободны и граждане Церкви...»¹⁸³). Все 4 гомилии, по всей вероятности, были произнесены в 388 г.¹⁸⁴.

Первые две гомилии серии А.Венгера произносились на Страстной седмице и были обращены к тем, кто вплотную подошел к принятию Таинства («поскольку же мы стоим на пороге того мгновения, когда вы вот-вот будете наслаждаться столькими дарами...»)¹⁸⁵. Третья гомолия произносилась в день Пасхи и была обращена к новопросвещенным («ибо вот скольких чад в одну ночь сразу родила эта духовная мать [Церковь]»¹⁸⁶). 4-я гомолия произносилась на Пасхальной заутрени, 5-8-я гомилии – на Светлой седмице. Их нельзя назвать в строгом смысле тайноводственными, по аналогии с тайноводственными беседами свт. Кирилла Иерусалимского, т.к. посвящены они не объяснению Таинств, а духовно-нравственным наставлениям. Текстологический анализ, проведенный А.Венгером и др. исследователями, показывает наибольшую вероятность того, что эти гомилии были также произнесены в Антиохии в 389-397 г.г., а не в Константинополе в 398-400 г.г., 402 или 403 г.г., но полностью исключать такое предположение не следует¹⁸⁷.

Известные тексты позволяют сделать вывод, что оглашенным свт. Иоанном предназначалось всего 2-3 беседы, новокрещенным 1-5 бесед, содержащих преимущественно морально-нравственные наставления. С одной стороны, у такого пламенного и ревностного проповедника, как свт. Иоанн, можно предположить наличие и множества других огласительных бесед, не дошедших до нашего времени; с другой стороны, количество и содержание бесед может свидетельствовать об общем охлаждении христианского духа, начавшемся уже в его время: кандидаты для принятия Таинства уже не желали слушать огласительные беседы ежедневно, еще менее они хотели вникать в сложные богословские понятия, поэтому наставления святителя сводились в основном к изменению образа жизни христиан по сравнению с язычниками. Это подтверждается и самими текстами гомилий: среди слушателей свт. Иоанна общераспространенными обычаями были использование магических клятв и заклинаний, ношение амулетов, вера в приметы, любовь к светским зрелищам (театру, конским бегам) и пр., причем не только среди катехуменов, но и среди верных христиан: «слишком часто христианин отличается от оглашенного только тем, что последний покидает храм, а верный остается ко Причастию»¹⁸⁸, «какое у них останется извинение, какое оправдание, когда христианин, который разделял [с вами] наше наставление, вкушал страшных и неизреченных Таин, проводит время с иудеем и эллином и радуется тому, что забавляет и тех?»¹⁸⁹.

3.3. Содержание катехизации в Антиохийской Церкви

Учение Феодора Мопсуэстийского о Лице Богочеловека, занимавшее основное место в курсе обучения оглашаемых, безусловно, отражало его собственные богословские взгляды. Он учил, в частности, что «от семени Давида по плоти произошел не Бог, а воспринятый Им ради нас человек, что Бог-Слово, сопровождая воспринятого Им человека во всех страданиях, сделал его чрез них совершенным, что Божеское естество благоизволило отделиться от

¹⁸³ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 131-132.

¹⁸⁴ По: Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 10-24.

¹⁸⁵ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 167-168.

¹⁸⁶ Там же. С. 175-176.

¹⁸⁷ По: Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 24-26.

¹⁸⁸ Там же. С.33.

¹⁸⁹ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 209.

Христа, когда Он Сам по Себе вкусил смерть ради спасения всех, что Христос не сподобился бы соединения с Божеским естеством, если бы прежде не сделался настолько непорочным, чтобы мог явиться способным к соединению с Ним и т.п.»¹⁹⁰.

Толкование Феодором Символа веры содержало, скорее всего, две части: толкование Символа 318 святых отцов, т.е. Никейского Символа, принятого на 1-м Вселенском Соборе, и его собственное «изложение веры» или Символ. О существовании собственного символа Феодора Мопсуестийского свидетельствует император Юстиниан в «Исповедании веры против трех глав», говоря, что «ибо нечестивому Феодору недостаточно было, сверх других его богохульств, злонамеренно перетолковать, сообразно со своим заблуждением, Символ трехсот восемнадцати святых отцов, но и презревши его, он изложил другой символ, исполненный всякого нечестия»¹⁹¹. Леонтий Византийский подтверждает это, говоря, что Феодор «не только повредил веру никейского собора, но и всю в корне разорил и дал иную сверх той»¹⁹². В Деяниях 5-го Вселенского Собора приводится отрывок из толкования Феодором никейского Символа веры, из которого следует, что Того, Кто родился по плоти, нельзя называть Богом: «и так, того, кто по плоти происходит от иудеев, никто не может назвать сущим над всем по плоти от иудеев Богом»¹⁹³. Собственный символ Феодора был полностью прочитан на 5-м Вселенском Соборе и анафематствован отцами Собора¹⁹⁴. В этом символе изложен взгляд Феодора на Лицо Господа Иисуса Христа: он четко разделяет Бога-Слово и воспринятого Им Иисуса из Назарета, «которого Бог помазал Духом и силою, как сделавшегося, вследствие соединения с Богом Словом, причастником сыновства и господства...»¹⁹⁵.

Есть сведения, что Феодором была составлена собственная Литургия, отличная от общепринятой к тому времени Литургии св. Василия Великого, о которой Леонтий Византийский сообщает, что Феодор «составил Литургию, отличную от той, которая предана Церквям Отцами, не уважая Литургии апостольской и не ценя писанной в том же духе Литургии Василия Великого. В своей Литургии он преисполнил Таинство не молитвами, а злословиями»¹⁹⁶, т.е. она содержала крайние несторианские воззрения. Можно предположить, что два тайноводственных занятия, проводимых Феодором с неопитами, были посвящены их ознакомлению именно с его собственным вариантом Литургии.

Феодор отвергал богодухновенность многих книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов: книги Иова, Песнь Песней, надписаний псалмов, 1 и 2 книг Паралипоменон, книг Ездры и Неемии, книги Есфирь, книг Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, книг Маккавейских; соборных посланий ап. Иакова, 2-го Петра, 2-го и 3-го Иоанна и Иуды, Откровения Иоанна Богослова (в отношении последнего он следовал традиции всей Антиохийской Церкви, не признававшей эту книгу богодухновенной). Причины для исключения этих книг из числа канонических у Феодора были разными: книги Иова, Песнь Песней и надписания псалмов он отвергал на основании их содержания, другие книги Священного Писания Ветхого Завета – в силу того, что Феодор делал различия в степени богопросвещенности авторов священных книг, не признавая за авторами вышеупомянутых

¹⁹⁰ Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Типография Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с. С. 164-165.

¹⁹¹ Деяния Вселенских Соборов: в 2-х томах. Санкт-Петербург, изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во «Воскресение», 2008 г. Т.2. С. 554.

¹⁹² Цит. по: Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Типография Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с. С. 166.

¹⁹³ Деяния Вселенских Соборов: в 2-х томах. СПб., изд-во Св.-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во «Воскресение», 2008 г. Т.2. С. 327.

¹⁹⁴ Там же. С. 338-340.

¹⁹⁵ Там же. С. 339.

¹⁹⁶ Цит. по: Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Тип. Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с. С. 186.

книг пророческого духа, а только дар мудрости; соборные послания и Апокалипсис – т.к. в его время они еще не были общепризнаны как канонические. Имеется предположение, что, кроме различий в богопросвещенности авторов книг, Феодор, при составлении собственного канона книг Священного Писания Ветхого Завета, руководился еще и иудейским канонем Иосифа Флавия. Все эти книги признавались им священными, но не богодухновенными и ставились на промежуточную ступень между каноническими книгами и апокрифами¹⁹⁷. Эти взгляды, конечно, находили отражения в рекомендуемом для чтения катехуменам списке книг Священного Писания.

К 4 в. в поместных Церквах, в т.ч. Антиохийской, стала складываться практика откладывания Крещения на неопределенный срок, вызванная, с одной стороны, высотой моральных требований к христианину, вследствие чего многие язычники просто не решались креститься («...чем больше благодать, тем строже будет наказание для тех, кто впоследствии согрешает»¹⁹⁸), хотя и симпатизировали христианству; с другой – изменением причин принятия христианства – если человек желал стать христианином по причине житейских выгод, он не собирался менять свою жизнь, и пожизненное пребывание в разряде катехумена, требования к которым были не так высоки, как к крещеным христианам, его вполне устраивало. Кроме того, язычники стали считать Крещение своеобразной «индальгенцией», поэтому стремились креститься к концу жизни, чтобы разом избавиться от всех грехов. Появилось понятие «клиников», т.е. людей, не принимавших Крещение в здоровом состоянии, а крестившихся в серьезной болезни практически без подготовки. Церковные каноны (47-е правило Лаодикийского Собора¹⁹⁹ и др.) стали обязывать их пройти огласительное обучение уже после принятия Таинства. Епископы боролись с практикой откладывания Крещения, в т.ч. свт. Иоанн Златоуст, называвший тех, кто крестится на смертном одре, «нерадивейшими из людей»: «...помыслы об обступающих тогда несчастьях, овладевая душой страждущего, разрывают его разум множеством забот.... Он ... погружается во мрак отчаяния... приход пресвитера вызывает у них [родственников страждущего] большее отчаяние, чем слово врача, отчаявшегося в его выздоровлении, и основа вечной жизни кажется им символом смерти»²⁰⁰. Но самое страшное не это, а то, что такой катехумен может просто не успеть креститься в состоянии полного сознания, и тогда не получит вообще никакой духовной пользы от принятия Таинства: если «тот, кому предстоит просветиться, уже не узнает близких, не слышит голоса, не может ответить на те слова, которыми заключается этот блаженный договор с общим всем нам Владыкой, ..., какая польза будет от принятия Таинства в таком бесчувственном состоянии?»²⁰¹. Есть риск и вообще не успеть креститься перед смертью, как это случилось с императором Валентинианом II²⁰². Призывы не откладывать крещение отнюдь не означали, что к Таинству будет допущен всякий; от крещаемых обязательно требовалась подготовка, особенно в нравственном отношении: «...кто не исправил своих нравственных недостатков и не подготовил себя к добродетелям, тот пусть не крестится»²⁰³, «тот, кому предстоит приступить к этим священным и страшным Таинствам, должен быть трезвенным и бодрым, освободиться от всякого житейского

¹⁹⁷ По: Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Тип. Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с. С. 195-203.

¹⁹⁸ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 70.

¹⁹⁹ Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: в 2-х тт. М., О-во Любителей Православной Литературы, изд-во имени свт. Льва, папы Римского, 2010. Т. 2, с. 111.

²⁰⁰ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 86.

²⁰¹ Там же. С. 87.

²⁰² Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С.186.

²⁰³ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 70.

попечения, преисполниться великого целомудрия, великой ревности ... и сохранять дом свой в полной чистоте, поскольку ему предстоит принять Самого Царя»²⁰⁴.

И оглашаемым, и неофитам свт. Иоанн Златоуст преподает основы нравственного учения Церкви, требуя от них коренного изменения образа жизни и подтверждения христианского звания делами: «мы говорим не для того, чтобы вы только слушали, но и помните сказанное и подавали нам делами доказательства этого, а лучше не нам, но Богу, знающему тайные помышления»²⁰⁵.

Оглашаемым он напоминает о высоте человеческого звания в соответствии с требованиями Священного Писания и о гораздо большем величии звания христианина; о значении для души Божественного просвещения, необходимости нравственной подготовки к Крещению; необходимости покаяния в прежнем образе жизни, грехах и дурных привычках, требуя истребить их еще до купели, чтобы после уже к ним не возвращаться, и «не стереть его [данный новокрещенному царский образ] и данной тебе [новокрещенному] от Бога красоте не причинить ран и рубцов»²⁰⁶. Он сравнивает звание христианина с воинским, готовя оглашаемых к духовной борьбе («у нас борьба – не в рукопашных схватках, но в любомудрии души и доблести разума»)²⁰⁷, призывает их сдерживать язык, избегать клятв (приводя им на память клятву Ирода и ее последствия)²⁰⁸, бороться с дурными привычками. Святитель напоминает оглашаемым о бесполезности для спасения души неразумно употребляемого богатства, косметики и украшений, необходимости стяжания добродетелей, таких, как целомудрие, скромность, милостыня, человеколюбие, любовь, кротость, смирение, терпение, которые привлекают любовь не только людей, но и ангелов, и низводят на человека Божие благоволение. Он говорит о величии любви Божией к человеку и величии даров Его, предоставленных человечеству в Крестной Жертве Христовой и в Таинстве Крещения. Разъясняет, что такое дела сатаны и его свита, от которых оглашаемые будут отрекаться в Великую Пятницу («сатанинскую свиту составляют театральные [зрелища], конские ристалища и всякий грех, а также наблюдение дней, предзнаменования и приметы»²⁰⁹). Свт. Иоанн знакомит катехуменов со смыслом Таинства Крещения, сравнивая его с купелью очищения, омовением возрождения, обрезанием, погребением и воскресением, просвещением, разъясняя им смысл этих наименований, а также смысл священнодействий, которые будут совершаться во время Таинства. Т.к. в древней Церкви «отсутствовало представление о христианском посвящении как о принятии трех отдельных Таинств: Крещения, Миропомазания и Евхаристии»²¹⁰, и Пасхальная Евхаристия была неотделима от Крещения, разъяснение Таинства Евхаристии также занимает одно из главных мест в гомилиях свт. Иоанна. Он говорит об этих Таинствах в одном контексте, подчеркивая их неразрывность²¹¹. В воде и крови, истекших из ребра Христова на Кресте, свт. Иоанн видит прообразы Таинств Крещения и Евхаристии, а в пронзенном ребре Господа – возникновение Церкви²¹². Под Таинствами свт. Иоанн может подразумевать не только Таинства Крещения и Евхаристии, в единстве или в отдельности, но и все относящиеся к просвещению

²⁰⁴ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 87.

²⁰⁵ Там же. С. 63.

²⁰⁶ Там же. С. 71.

²⁰⁷ Там же. С. 74.

²⁰⁸ Там же. С. 113-116.

²⁰⁹ Там же. С. 80.

²¹⁰ Прольгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 54.

²¹¹ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 102-103, 172-174.

²¹² Там же. С. 136-137.

праздничные богослужения, поэтому его огласительное таинводство подразумевало введение во все Таинства и обряды²¹³. Свт. Иоанн неоднократно сравнивает предшествующее Крещению отречение от сатаны с брачным договором («это – договор с Женихом»²¹⁴, при этом Женихом становится Христос, а невестой - душа крещаемого («мы говорим о душе и ее спасении»²¹⁵)), а Крещение с браком («не напрасно и не случайно я назвал в начале беседы то, что совершается, духовным браком»²¹⁶). Святитель подчеркивает, что Таинство только видимо совершает священник или епископ, а на самом деле крестит «Отец, Сын и Дух Святой, Имя Которых и призывается»²¹⁷, «плотские очи видят воду, а очи веры зрят Дух»²¹⁸. Изложению Символа Веры в гомилиях свт. Иоанна отводится очень немного места²¹⁹, его толкование практически отсутствует.

В беседах с неофитами свт. Иоанн говорит о полученных ими дарах Крещения, среди которых полное прощение всех грехов, причем без публичного покаяния, освящение, праведность, усыновление, наследие, братство, возможность быть членом Тела Христова и жилищем Святого Духа²²⁰. Принятие Крещения подразумевало отказ человека от всех его грехов и скверных привычек, а после Таинства им предстоит постоянная духовная борьба, состязание, где «ангелы – зрители, а Владыка ангелов – судья состязаний»²²¹. Говорит святитель и о духовном оружии, которым теперь облечены новокрещенные: «[Христос] облек нас оружием ярче самого золота, крепче стали, жарче и сильнее всякого огня, легче всякого воздуха.... Бог сделал мне панцирь не из железа, а из праведности, ... снабдил щитом не из меди, а из веры, ... есть и заточенный меч, слово Духа...»²²², и о главном оружии, которое им даровано – Таинстве Тела и Крови Христовой²²³. Свт. Иоанн призывает неофитов к постоянной бдительности, к хранению полученной в Таинстве духовной чистоты, к истинному, духовному воздержанию²²⁴, т.к. Крещение даруется человеку одни раз, ни второго Крещения, ни второго отпущения грехов уже не будет, хотя для человека и возможно покаяние и отпущение грехов, совершенных после Крещения²²⁵. О возвращении обратно, подобно израильтянам, вышедшим из Египта, помышлять не следует, оно невозможно²²⁶. Святитель указывает неофитам на опасность, происходящую от покоя и беспечности, и необходимость постоянного трезвения²²⁷, даже предлагает им распорядок дня, который поможет им постоянно памятовать о Боге и духовно бодрствовать²²⁸.

3.4. Учители-катехизаторы в Понтийском диоцезе: отцы-каппадокийцы

Наиболее известными учителями в Понтийском диоцезе в 4 в. были отцы-каппадокийцы: свт. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский.

²¹³ Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 56.

²¹⁴ Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 126.

²¹⁵ Там же. С. 143.

²¹⁶ Там же. С. 146.

²¹⁷ Там же. С. 122.

²¹⁸ Там же. С. 121.

²¹⁹ Там же. С. 150-152.

²²⁰ Там же. С. 132-133.

²²¹ Там же. С. 133.

²²² Там же. С. 133.

²²³ Там же. С. 135-136.

²²⁴ Там же. С. 190-196.

²²⁵ Там же. С. 200-202.

²²⁶ Там же. С. 139-140.

²²⁷ Там же. С. 196-198.

²²⁸ Там же. С. 236-237.

Свт. Василий Великий (329-379 г.г.), епископ Кесарии Каппадокийской, отец и учитель Церкви. Свт. Василий оставил множество сочинений догматического и экзегетического характера, а также беседы на разные темы, из которых особенно важны для нас беседа «Побудительная к принятию святого Крещения» и две беседы «О Крещении»²²⁹.

Свт. Григорий Богослов или Назианзин (325 (330) г. – 389 (390) г.) – архиепископ Константинопольский, отец и учитель Церкви. Известные нам сочинения свт. Григория Богослова включают слова (гомилии), стихотворения и письма. Слова можно разделить на догматические, похвальные и надгробные, слова на разные случаи, автобиографические и защитительные, посвященные апологии святителя по случаю возводимых на него в разные моменты жизни обвинений, обличительные (в т.ч. два слова «Обличительные на царя Юлиана»), праздничные слова и проповеди (в т.ч. 39-е и 40-е слова, произнесенные на Святое Крещение)²³⁰.

Свт. Григорий Нисский (ок. 335 – ок. 394 г.г.), епископ каппадокийского города Ниссы, младший брат свт. Василия Великого, блестящий философ, богослов. Множество его сочинений можно разделить на догматические, аскетические, экзегетические. Среди догматических можно выделить «Большое огласительное слово», написанное как руководство для катехизаторов. В этом произведении свт. Григорий объясняет учение о вере, Святой Троице, о Воплощении, Искуплении, Таинствах Крещения и Евхаристии, последних судьбах мира²³¹.

3.5. Порядок катехизации в Понтийском дицезе

Крестились в Каппадокии, как и в Антиохийской Церкви, в основном на Пасху, сообразуясь со смыслом этого праздника: «а какое время так удобно для крещения, как день Пасхи? Ибо этот день есть память воскресения; а крещение есть сильное средство к воскресению»²³². Крещение обязательно предварялось длительным периодом подготовки (свт. Григорий Богослов говорит о крещении своего отца: «приступает же к омовению с пламенным желанием, со светлой надеждой, предпочистив себя сколько мог, став по душе и по телу гораздо чище готовившихся принять скрижали от Моисея»)²³³, в т.ч. оглашения, причем догматическая часть оглашения преподавалась уже неопитам: «Церковь высоким проповеданием задолго прежде сзывает своих питомцев, чтобы тех, которыми давно уже болелозвала, породить в это время, и воскормив, как молоком, словами оглашения, дать для вкушения твердую пищу догматов»²³⁴, «присоединись к посвященным в Таинства людям и узнай сокровенные речи»²³⁵. Имена катехуменов, твердо решивших принять Крещение, как и в других поместных Церквях, заносились в церковные книги («итак, приступи, и всецело отдайся Господу, присовокупи свое имя, припишись к Церкви. ... Впишись в эту книгу,

²²⁹ По: Дионисий (Шленов), иером. и др. Василий Великий. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.7, 2004. 751 с. С. 131-182.

²³⁰ По: Иларион (Алфеев), еп. и др. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.12, 2006. 751 с. С. 668-700.

²³¹ По: Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии. 2007. 384 с. С.189-192; Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с. С. 161-190

²³² Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 225.

²³³ Григорий Богослов, свт. Слово 18-е «Сказанное в похвалу отцу и в утешение матери Нонне в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление к данному слову» // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 325.

²³⁴ Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 225.

²³⁵ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 232.

чтобы тебя переписали в книгу горнюю»)²³⁶. Крещению обязательно предшествовали аскетические упражнения («к получению желаемого весьма хорошие у тебя пособия: бдения, посты, возлежание на голой земле, молитвы, слезы, милосердие к бедным, милостыня»)²³⁷ и период обучения, основную часть которого составляли морально-нравственные наставления. По катехизическим произведениям свт. Григория Богослова, отражавшим порядок подготовки к Таинству Крещения и в Назианзской Церкви, и в Церкви Константинопольской, можно предположить наличие следующих действий подготовительного периода: предпочищение с помощью аскетических упражнений (бдения, посты...), оглашение (научение вере, наставление в Таинствах веры), продолжительные заклинания (экзорцизмы), во время которых изгонялись злые духи), публичное исповедание грехов (в Константинопольской Церкви этого последнего элемента, скорее всего, не было). Возможно, порядок совершения действий был таким: оглашение, публичное покаяние, заклинания, Крещение. Аскетические действия были уместны на всех этапах подготовки к Таинству²³⁸.

3.6. Содержание катехизации в Понтийском дицезе

В Каппадокии к 4 в., как и в других поместных Церквях, сложилась практика откладывания Крещения на неопределенный срок. Епископы боролись с этой практикой, призывая оглашенных не откладывать принятие Таинства. Заслуживают внимания сохранившиеся до нашего времени две работы отцов-каппадокийцев, посвященных этому вопросу: беседа 13-я свт. Василия Великого «Побудительная к принятию святого Крещения» и слово свт. Григория Нисского «Против отлагающих Крещение». Свт. Василий говорит катехуменам о дарах Божиих, которых они сами себя лишают, оставаясь некрещеными, предлагает им на собственном опыте узнать, что такое Таинства Церкви: «призываем к приобщению благ: зачем проходишь мимо дара?... *Вкусите и видите, яко благ Господь* (Пс. 33, 9). Как не знающим объяснить сладость меда? Вкусите и видите. Чувство в опыте яснее всякого слова»²³⁹. Он приводит множество примеров, представляя катехуменам спасительность даже ветхозаветных событий, бывших только прообразами событий Нового Завета, и упрекает их за то, что они, имея средства к спасению во всей полноте, не пользуются ими: «Израиль крестился в Моисея во облаце и в мори (1 Кор. 10, 2), тебе представляя прообразования и предначертывая ту истину, которая открылась в последние времена. А ты убегаешь крещения, не морем прообразуемого, но совершаемого в действительности, крещения не в облаце, но в духе, не в Моисея тебе сослужбного, но во Христа тебя сотворившего»²⁴⁰. Святитель побуждает катехуменов не откладывать принятие Таинства, приводя им примеры и из обыденной жизни: любой раб, получив даже слабую возможность освободиться, всеми силами стремился бы к ней; любой должник, получивший надежду на прощение долга, сделал бы все, чтобы освободиться от него; люди же, имеющие

²³⁶ Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 238.

²³⁷ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 тт. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 683.

²³⁸ По: Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. М., 2007. 122 с. С. 38.

²³⁹ Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 226-227.

²⁴⁰ Там же. С. 228.

возможность освободиться от рабства греху и смерти, стать согражданами ангелов и сынами Божиими, получить прощение грехов, не торопятся воспользоваться ею²⁴¹.

Свт. Василий сравнивает Таинство Крещение с «искуплением пленных, прощением долгов, смертью греха, пакибытием души, светлой одеждой, неприкосновенной печатью, колесницей на небо, предуготовлением Царствия, дарованием сыноположения»²⁴². Некоторые откладывали Крещение, боясь лишиться плотских удовольствий; свт. Василий опровергает их, подчеркивая и низость подобного образа жизни («воспользуюсь плотию для гнусных наслаждений, буду валяться в тине удовольствий, обогреть руки кровию, отнимать чужое, жить обманом, нарушать клятвы, лгать»²⁴³), и упрекая в том, что они хотят принести Богу негодный дар, т.к. воздержание в старости зачастую является не добродетелью, а вынужденным следствием расстроенного здоровья: «целомудрие в старости - уже не целомудрие, а невозможность предаваться невоздержанию. Мертвого не увенчают; не тот праведник, кто не в силах делать зло... когда порок от усталости приходит в недеятельность, это само по себе не заслуживает ни похвал, ни наказаний»²⁴⁴. Об этой же «новой и странной торговле не золотом и одеждами, но множеством беззаконий» говорит и свт. Григорий Нисский тем, кто боится «крещения как запрещения удовольствий и удержания от гнусных наслаждений»²⁴⁵. Так же, как свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий напоминает о неизвестности времени кончины человека, возможности внезапной болезни и смерти, вследствие чего человек или вообще не успеет креститься, или крещение станет для него «даром горячки»²⁴⁶ и будет крещен в полусознательном состоянии, не получив благодати и не успев ощутить ее плодов.

Свт. Василий приводит катехуменам и морально-нравственный идеал христианина, к которому им следует стремиться: «учись, обучайся евангельскому образу жизни, верности очей, воздержности языка, порабощению тела, смиренному о себе мнению, чистоте мысли, истреблению в себе гнева! Вынуждают у тебя силою - приложи от себя; отнимают - не судись; ненавидят - люби; гонят - терпи; хулят - молись; умертви себя греху, распнись с Христом, всю любовь свою обрати к Господу»²⁴⁷, напоминая им, что даже в земной жизни награды невозможно получить без трудов и усилий, тем более труды необходимы для жизни вечной. Святитель указывает своим слушателям и практические средства для достижения христианских добродетелей: «стрегающая ночи молитва, охранитель дома пост, назидающее душу псалмопение»²⁴⁸.

Свт. Григорий Нисский в «Слове против отлагающих Крещение» также говорит о необходимости для новокрещенных изменить свою жизнь: «новопросвещенный, если к вере не присоединит хранение заповедей, поистине не более как только невинный... ты, получив благодать, не думай обитать вместе с праведными и быть причтенным к их лику, если не претерпишь многих бед за благочестие, не будешь вести борьбу с плотию и затем с диаволом

²⁴¹ По: Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 229-231.

²⁴² Там же. С. 233.

²⁴³ Там же. С. 235.

²⁴⁴ Там же. С. 235.

²⁴⁵ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 237.

²⁴⁶ Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 236.

²⁴⁷ Там же. С. 238.

²⁴⁸ Там же. С. 239.

и мужественно не противостанешь всем стреляниям лукавых духов»²⁴⁹. При этом он разъясняет, что Таинство Крещения – дар благодати, получаемый нами от Господа; посмертная награда дается не за принятие дара, а за собственные усилия новокрещенных по его сохранению и их признательность за получение дара.

Свт. Григорий напоминает катехуменам о близости кончины, в т.ч. и для молодых людей, призывая их отложить ветхого человека и приступить к благодати²⁵⁰. Свт. Григорий находит нужным напомнить своим слушателям о том, что «всякое место Господне и всякая вода годна для совершения крещения, только бы нашлась вера у приемлющего и благословение освящающего иерея»²⁵¹, из чего можно сделать вывод, что желающие стать христианами в его время были склонны уделять излишнее внимание месту, времени, личности крещающего, т.е. мирская сторона Таинства заслоняла духовную. И свт. Иоанн Златоуст²⁵², и свт. Григорий Богослов²⁵³ напоминали катехуменам о необходимости изменить свою жизнь после Крещения, т.к. за один и тот же грех с христианина взыскивается строже, чем с нехристианина, и для исправления греха, совершенного после принятия Таинства, необходимы великие покаянные труды (косвенно боязнь этого и могла служить одной из причин откладывания Крещения). Свт. Григорий Нисский предостерегает катехуменов от такого вывода, т.к. «при выборе из двух зол лучше, удостоившись спасительного крещения, впасть опять в грех, нежели кончить жизнь не причастным благодати. Ибо грех, может быть, получит и прощение по человеколюбию Божию, на которое великая надежда у добрых, а тому совершенно недоступно спасение по точному определению»²⁵⁴. Свт. Григорий, так же, как и другие епископы²⁵⁵, предостерегает от Крещения на смертном одре, т.к. в это время и отношение к Таинству недолжное, и совершается оно в спешке, и новокрещенный не успевает воспользоваться плодами полученной благодати²⁵⁶. Свт. Григорий приводит тройственное разделение людей по их посмертной судьбе («первый чин - достойных хвалы и праведных; второй - и не удостоиваемых почести, и не наказуемых; третий - несущих наказания за грехи свои»)²⁵⁷, предупреждая, что принимающие крещение в смертный час будут отнесены ко второму чину, да и то только по милосердию Божию, и не получают награды. Людей, желающих такой посмертной судьбы, святитель сравнивает с лукавыми рабами, старающимися только избежать наказания и не стремящимися к свободе²⁵⁸.

Совершенно особое место в катехизических произведениях отцов-каппадокийцев занимает «Большое огласительное слово» (ок. 385 г.) свт. Григория Нисского, предназначенное не столько для катехуменов, сколько для катехизаторов. Свт. Григорий говорит о том, что проповедь и оглашение должны различаться в зависимости от аудитории

²⁴⁹ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 240.

²⁵⁰ Там же. С. 229.

²⁵¹ Там же. С. 233.

²⁵² Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 200-202.

²⁵³ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 685-686.

²⁵⁴ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 233.

²⁵⁵ Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с. С. 235-236; Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с. С. 86-87.

²⁵⁶ Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с. С. 235-236.

²⁵⁷ Там же. С. 237-238.

²⁵⁸ Там же. С. 238.

слушающих, что катехизатор должен приспособливать свое слово для каждого конкретного человека: «надлежит соображать оглашение с разностями верований, имея в виду одну и ту же цель слова, но неоднобразно пользуясь ведущими к ней средствами. Ибо иными понятиями предзанят иудействующий, а иными - живущий в эллинстве; аномей же, манихей, ... делают необходимым вступать в борьбу с их собственными предубеждениями. Ибо с родом болезни соображать должно и способ врачевания: не уврачуешь одним и тем же в эллине многобожие и в иудее неверие в едиnorodного Бога; и введенных в заблуждение ересями не отворишь одним и тем же от обманчивых, ими составленных понятий о догматах»²⁵⁹.

Далее в помощь катехизаторам свт. Григорий приводит апологию христианской веры, адресованную в основном эллинской аудитории, отвечая на возможные «серьезные возражения философски подкованных язычников»²⁶⁰ и иудеев. Начать он предлагает с опровержения атеизма («хорошо положить такое начало речи: спросить, предполагает ли он, что есть Божество, или согласен с учением атеистов?») ²⁶¹ и политеизма («...нетрудным сделается ум, развлекаемый множеством богов, привести к исповеданию единого Божества») ²⁶². Затем предостерегает катехизаторов от впадения в иудейство, излагая учение о Пресвятой Троице и логически обосновывая существование трех Ипостасей – Отца, Сына и Духа. Возможные возражения иудеев против этого учения святитель предлагает опровергать свидетельствами Священного Писания Ветхого Завета, т.е. собственным учением иудеев.

Далее он излагает православное учение о творении мира, свободе выбора добра и зла, дарованной ангелам и человеку, грехопадении. Святитель опровергает воззрения манихеев, считающих, что Бог не добр, так как, предвидя по Своему всеведению выбор человеком зла, Он все-таки сотворил его. В качестве аргумента свт. Григорий приводит то, что зло не онтологично по своей природе, оно не самобытно, не сотворено само по себе, оно – недостаток добра («...вне свободного произволения нет никакого самобытного зла; но зло потому и называется злом, что оно не добро; несуществующее же не состоялось; а создатель несостоявшегося не есть Создатель существ состоявшихся. Следовательно, не причина зол Бог - Творец существ, а не того, что не существует...») ²⁶³, и с ним человек свободно вступил в общение. Свт. Григорий говорит о проклятии, постигшем человека, и средствах восстановления падшей человеческой природы, одними из которых являются телесные страдания, приводя аналогии с врачеванием болезней медицинскими средствами. Дальнейшее опровержение манихеев заключается в том, что Бог предвидел не только падение человека, но и его восстание, желание самого человека восстановить свою поврежденную природу: «поэтому что было лучше? Совсе ли не приводить в бытие нашего рода, так как предвидел, что в будущем погрешит против прекрасного, или, приведя в бытие, и заболевший наш род снова воззвать в первоначальную благодать?» ²⁶⁴. Святитель выстраивает логическую цепочку, связывающую творение мира и человека с Искуплением, совершенным Богом, т.к. «одному только Давшему жизнь вначале возможно и вместе прилично было воззвать и жизнь погибающую» ²⁶⁵. Способ совершения Искупления не содержит в себе ничего постыдного или

²⁵⁹ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. - Киев: Пролог, 2003. 380 с. С. 32.

²⁶⁰ Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 200.

²⁶¹ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев: Пролог, 2003. 380 с. С. 34.

²⁶² Там же. С. 36.

²⁶³ Там же. С. 94.

²⁶⁴ Там же. С. 106-108.

²⁶⁵ Там же. С. 112.

безумного, как могли полагать язычники, т.к. подобные взгляды рождаются исключительно из превратных понятий о человеческой жизни и смерти, а на самом деле все, что непричастно греху и пороку, хорошо и богоприлично.

Приводя примеры обычных природных явлений, свт. Григорий доказывает, что в Боговоплощении нет ничего нереального. На возможный вопрос язычников о причинах именно такого способа спасения человечества, через уничтожение Божества, а не просто через проявление Его всемогущей воли, свт. Григорий отвечает, что «больные не предписывают врачам, как ухаживать за ними, и с благодетелями не входят в состязание о роде лечения, ...; напротив того, взирая на конец благодетельства, с благодарностью принимают благодетельство», т.е. человеку не все открыто и не на все вопросы полезно искать ответа. Свт. Григорий все же отвечает на этот вопрос, высказывая мнение о том, что человек добровольно продал себя диаволу и тот справедливо имеет власть над ним, поэтому для освобождения человека, чтобы не допустить несправедливости, Богу было необходимо придумать «не насильственный, но справедливый способ возвращения»²⁶⁶, каким и явился выкуп человека. Крестная Жертва явилась платой диаволу за освобождение человека, и диавол принял ее, понимая, что во Христе он видит большее, чем в любом другом человеке, но при этом не зная, что это – Бог. «Божество сокрылось под завесой нашего естества, и враг, как жадная рыба, вместе с приманкой плоти проглотил крючок Божества»²⁶⁷, но не смог удержать свою добычу, в результате чего его царство оказалось разрушено. Мысль о том, что Крестная Жертва – плата диаволу, встречается не только у свт. Григория Нисского, ее высказывали и сщмч. Ириней Лионский, Ориген, блаж. Феодорит и др. отцы, но воспринимать ее следует как риторический прием, а не как догматическое утверждение. Свт. Григорий Богослов ясно показал, что недопустимо говорить так о Крестной Жертве: «... если цена Искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, - кому и по какой причине принесена такая цена. Если лукавому, то как сие оскорбительно – разбойник получает цену Искупления, получает не только от Бога, но Самого Бога, и за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас»²⁶⁸.

Свт. Григорий Нисский предвидит следующее возможное возражение язычников: несправедливо, если Бог действует обманом, даже в отношении к диаволу; сам святитель не видит в этом ничего несправедливого – по отношению к обманщику обман является делом справедливости, если он совершается для благой цели. На возможный вопрос, почему Господь так долго ждал, чтобы совершить спасение, а не совершил его сразу после греха Каина, святителем дается такой ответ: по аналогии с телесными болезнями следовало подождать, пока греховная болезнь проявится в человечестве полностью, чтобы никакая часть ее не осталась скрытой и незамеченной и только после этого начинать лечение²⁶⁹. Далее святитель говорит, что дело спасения не совершается насильно, а только свободным выбором и усилиями человека, поэтому остается так много неуверовавших; что Смерть Господа была неизбежна, чтобы послужить началом всеобщего воскресения; что именно Крест был выбран Господом для Своей смерти, т.к. в силу своего устройства он соединяет земное и небесное.

В конце «Большого огласительного слова» свт. Григорий касается вопросов о богодухновенности, смысле и назначении Таинств Крещения и Евхаристии, а также о

²⁶⁶ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев: Пролог, 2003. 380 с. С. 180.

²⁶⁷ Там же. С. 190.

²⁶⁸ Григорий Богослов, свт. Слово 45-е на Святую Пасху. // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 821.

²⁶⁹ По: Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. - Киев: Пролог, 2003. 380 с. С. 220-222.

природе веры и покаяния. Чтобы стать причастником благодати, человек должен подражать Основоположнику нашего спасения, Господу Иисусу Христу, в Его Смерти и Воскресении, а сделать это можно через троекратное погружение в воду вместо земли: «и как тот Человек свыше, восприняв на Себя мертвость вместе с положением в землю, трехдневным восстал опять к жизни, так и всякий, кто в единении с Ним по естеству тела, имея в виду преуспеть в том же, т. е. достигнуть этого предела жизни, вместо земли наливая воду и погружаясь в эту стихию, троекратным повторением подражает трехдневной благодати воскресения»²⁷⁰. Чтобы получить целебную силу Тела Господня, Которое стало сильнее смерти, мы должны соединиться с ним телесно, а сделать это можно только естественным для человека способом: «...невозможно чему-либо стать внутри тела иначе, как вошедши во внутренности ядением и питьем. Поэтому необходимо возможным для естества способом принять в себя животворящую силу Духа»²⁷¹.

Святитель Григорий призывает всех новокрещенных к изменению образа жизни, т.к. Крещение и Евхаристия не меняют человека в лучшую сторону против его воли, и, если его произволение по-прежнему остается направленным ко злу, «для таких вода остается водой, потому что в рождаемом нимало не оказывается дара Святого Духа, когда не только гнусная раздражительность, страсть любостыжательности, распутные и непристойные мысли, надменность, зависть, гордыня служат поруганием Божия образа, но у него и прибитки неправды остаются, и прелюбодеянием приобретенная жена даже после этого продолжает служить его сладострастию. Если это и подобное этому одинаково бывает и прежде и после крещения в жизни крестившегося, то нельзя определить, что в нем изменено, видя его тем же, чем был он прежде»²⁷². Если человек принял Бога, стал чадом Божиим, ему необходимо показать это своим произволением, исполнять заповеди Божии, стать святым.

«Большое огласительное слово» свт. Григория показывает, какие проблемы катехизатор мог встретить в своей деятельности, на какие вопросы ему приходилось отвечать, в чем именно заключались сомнения язычников, ищущих Христа. Практика одного из московских приходов показывает, что это произведение не потеряло своей актуальности и в настоящее время, т.к. вопросы, задаваемые желающими креститься и в 4 в., и в 21 в., во многом идентичны. «Почему Бог не спас человека просто Своим повелением вместо Искупления? Почему Бог не спасает всех, ведь так много неверующих? Почему Бог так долго ждал и не спас сразу Адама и Еву?» - все эти и подобные им вопросы задают современные нам люди, поэтому катехизатору надо уметь ответить на них, а также уметь сделать свой ответ понятным для конкретного человека, задавшего вопрос, сообразуясь с его взглядами, образованием, жизненным опытом.

3.7. Учители-катехизаторы Константинопольской Церкви: Григорий Богослов, Иоанн Златоуст

Наиболее известными учителями-катехизаторами Константинопольской Церкви IV в. являются святители Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Первый из них был константинопольским архиепископом в 379-381 г.г., второй – в 397-403 г.г. Так как до поставления в архиепископы Константинополя свт. Григорий Богослов был епископом в Назианзе, а свт. Иоанн Златоуст – в Антиохии, сведения о них приведены в п.п. 3.1. (о свт. Иоанне Златоусте) и 3.4. (о свт. Григории Богослове) настоящей работы.

²⁷⁰ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. - Киев: Пролог, 2003. 380 с. С. 262.

²⁷¹ Там же. С. 276.

²⁷² Там же. С. 298-300.

3.8. Порядок катехизации в Константинопольской Церкви. Константинопольский служебник

Представление об особенностях порядка и содержания катехизации в Константинопольской Церкви дают творения двух святителей: свт. Григория Богослова, большая часть Слов которого была написана в константинопольский период его жизни, и свт. Иоанна Златоуста, который, безусловно, перенес антиохийскую практику совершения Таинства в столицу.

Крещение в Константинополе происходило на Пасху, Богоявление и Пятидесятницу («жду дня Светов; более уважаю Пасху; дождусь Пятидесятницы: лучше со Христом просветиться; со Христом восстать в день воскресения; почтить явление Духа»²⁷³), но тех, кто медлит с принятием Таинства, свт. Григорий Богослов призывает не ждать Пасхи или другого праздника, а креститься в любое время: «всякое время прилично для омовения, потому что во всякое время постигает смерть»²⁷⁴. Можно отметить, что к 10-му веку дней совершения Крещения Константинопольским Патриархом стало больше: оно происходило 5 раз в году – на Пасху, Пятидесятницу, Богоявление, в Лазареву и Великую Субботу²⁷⁵.

Крещение предваряло изгнание злых духов («вышел из тебя нечистый и вещественный дух, изгнанный Крещением»²⁷⁶); под нечистым духом свт. Григорий подразумевает здесь не первородный грех, а приобретенные в течение жизни собственные грехи и подверженность злым духам²⁷⁷. Экзорцизмы продолжались длительное время: «не презирай врачевства заклинания; не ропщи на его продолжительность; и это есть испытание искренности, с какою приступаешь к Крещению»²⁷⁸. Крещение могла предварять публичная исповедь, необходимая для утверждения крещаемых в ненависти к греху (о ней недвусмысленно свидетельствует свт. Григорий: «зная, как крестил Иоанн, не стыдись исповедать грех свой, чтобы, подвергшись стыду здесь, избежать одного там; потому что и стыд есть часть тамошнего наказания. Докажи, что действительно возненавидел ты грех, пред всеми открыв и выставив его на позор»²⁷⁹), но, скорее всего это место 40-го Слова отражает практику малоазийских Церквей, иначе практика публичной исповеди перед Крещением нашла бы отражение в постановлениях 2-го Вселенского Собора, а в документах Собора упоминание о такой практике отсутствует²⁸⁰.

Свт. Григорий говорит о приготовлении к Таинству, но оно носит прежде всего аскетический, а не учебный характер: «к получению желаемого весьма хорошие у тебя пособия: бдения, посты, возлежание на голой земле, молитвы, слезы, милосердие к бедным, милостыня»²⁸¹. Те же аскетические упражнения он предлагает слушателям и после

²⁷³ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1. 831 с. С. 677.

²⁷⁴ Там же. С. 668.

²⁷⁵ Арранц М., иером. Избранные сочинения по литургике: в 5 т.т. Рим-Москва, Папский восточный институт, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. Т. V. Введение в Таинства Византийской традиции, с. 448.

²⁷⁶ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 687.

²⁷⁷ По: Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. – М., 2007. 122 с. С. 34.

²⁷⁸ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1. 831 с. С. 680.

²⁷⁹ Там же. С. 680.

²⁸⁰ По: Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. – М., 2007. 122 с. С. 37.

²⁸¹ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 683.

Крещения: «сие же да будет у тебя и благодарственным приношением за полученные тобою блага, и вместе охранительным средством»²⁸². Продолжительность подготовительного периода не была строго регламентирована и зависела от личных качеств оглашаемого; определенные рамки имела учебная часть подготовки²⁸³, о необходимости которой говорит сам свт. Григорий: «теперь время учить, а не спорить»²⁸⁴.

Обучение катехуменов, судя по 40-му Слову свт. Григория, в Константинопольской Церкви в его время состояло в основном из наставлений морально-нравственного характера; относительно небольшую часть занимало догматическое учение (катехуменов знакомили с учением Православной Церкви о Пресвятой Троице и Символом веры) без подробного толкования. Говорили катехуменам и о предстоящем Крещении, разъясняя его духовный смысл («со Христом спогребаемся чрез крещение, чтобы с Ним и восстать; с Ним низойдем, чтобы с Ним взойти и на высоту; с Ним взойдем, чтобы и прославиться с Ним!»²⁸⁵). Все остальное они должны были узнать уже после принятия Таинства Крещения, будучи просвещенными Святым Духом. Знание это должно было быть скрыто от непосвященных: «ты знаешь о Таинстве все, что может быть обнаружено и сказано вслух народу; а прочее, если дарует Троица, узнаешь, взойдя внутрь, и сие сокроешь сам в себе, оградив печатю». Некоторые исследователи считают, что катехуменов знакомили с Таинствами Церкви еще до Крещения²⁸⁶.

Порядок действий подготовительного периода в Константинопольской Церкви во время свт. Григория, по-видимому, был очень сходен с практикой малоазийских Церквей, за исключением публичной исповеди перед Таинством, являвшейся яркой чертой именно малоазийской практики. Подготовительный период заключался в предпочтении с помощью аскетических упражнений, оглашении (научении вере) и продолжительных заклинаний (экзорцизмах) (см. п. 3.5. настоящей работы).

Катехизические произведения свт. Иоанна Златоуста, по-видимому, характеризуют и антиохийскую, и константинопольскую практику подготовки к Крещению, т.к. во время своего архиепископства святитель, скорее всего, проводил подготовку так, как он привык делать это в Антиохии. Поэтому можно предположить, что при свт. Иоанне Златоусте в Константинополе огласительный период длился около 30 дней, его началу предшествовала запись кандидатов на Крещение и их беседа с епископом, в которой принимали участие и поручители, отвечающие за нравственный облик катехуменов. После этого для последних начинались ежедневные экзорцизмы, совершавшиеся после огласительных занятий. Обряд отречения от сатаны, так же, как в Антиохии, совершался в Великую Пятницу. Само оглашение по большей части состояло из увещаний к изменению образа жизни и разъяснения христианских нравственных идеалов (подробнее см. п. 3.2. настоящей работы).

Влияние антиохийских традиций, принесенных свт. Иоанном Златоустом в Константинополь, на константинопольскую практику подготовки к Крещению, подтверждается и материалами Евхология Барберини или «Константинопольского

²⁸² Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 683.

²⁸³ Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. М., 2007. 122 с. С. 30.

²⁸⁴ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 694.

²⁸⁵ Там же. С. 665.

²⁸⁶ Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. М., 2007. 122 с. С. 33.

служебника», который, по одним сведениям, датируется 5 в., по другим – мог быть составлен не ранее 8 в.²⁸⁷ Смысл Таинства Крещения, так же, как в Антиохии, объясняли катехуменам до его принятия, в Великую Пятницу, во время совершения обряда отречения от сатаны, который совершал архиепископ. Перед началом проповеди катехумены должны были снять одежду и обувь и осенить себя крестным знаменем. Архиепископ говорил об отречении от сатаны и сочетании с Богом как о договоре, который подписывают катехумены и нарушение которого не может остаться безнаказанным в день судный. Он говорил о Крещении как смерти для греха («вы также этой ночью умрете для греха»²⁸⁸) и договоре с Богом, как завещании умирающего; говорил о том, что до Крещения всякий человек находится в плену у дьявола, и о выкупе, который совершает Христос. Архиепископ призывал катехуменов к страху и благоговению, поскольку во время совершения обряда они невидимо находятся в присутствии Божиим и ангельских чинов. Принятие Таинства Крещения, а перед этим – обряд отречения от сатаны и сочетания с Богом, как заключенный договор, обязывал каждого неопита к соблюдению христианских нравственных норм, т.е. к совершенствованию в добродетели и отказу от грехов и греховных привычек. Архиепископ подробно перечисляет и добродетели («будьте милостивы к бедным, не презирайте несправедливо обиженных, не расхищайте чужого; не клеветайте на невинных; сплетен не слушайте; оберегайте наших священников, заботясь о безопасности их жизни во всякое время»²⁸⁹), и грехи («если же ты был бесчеловечен, жаден, немилостив, горделив и несправедлив в отношении тех, кто не причинил тебе никакого зла, то рядом с тобой будет стоять дьявол, обвиняя...»²⁹⁰).

В Антиохийской Церкви к концу оглашения катехумены должны были выучить Символ веры и прочесть его в присутствии епископа («возвратить Церкви»). Согласно «Константинопольскому служебнику» возвращение Символа совмещалось с обрядом сочетания Христу и происходило в Великую Пятницу. Служебник предписывает произносить полностью Никео-Цареградский Символ веры и является первым свидетельством о его использовании в крещальной практике²⁹¹.

3.9. Содержание катехизации в Константинопольской Церкви

Слова свт. Григория Богослова свидетельствуют о том, что в его время в столице, как и в наше, принятие Крещения для большей части христиан становилось более светским, чем духовным событием; считалось необходимым устроить торжество, созвать множество гостей, приготовить торжественные одежды и подарки для крестных – духовный смысл происходящего отходил на второй план и святитель был вынужден напоминать об этом: ««пусть прибудет мать, пусть прибудет отец, прибудут братья, жена, дети, друзья, все, что для меня дорого, и тогда спасуся; а теперь еще не время мне стать светлым»²⁹². Но бойся, чтобы не стали сообщниками плача те, которых ты надеялся иметь сообщниками веселия. Если они с тобою, хорошо, а если нет, не ожидай. Стыдно говорить: «где у меня приношение по Крещении? Где светлая одежда, в которой бы просветиться Крещением? где нужное для принятия моих крестителей, чтобы и в этом не остыдить себя?» - Но сие, как видишь, весьма

²⁸⁷ Барберини Евхологий. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.4, 2002. 751 с. С. 331-332.

²⁸⁸ Цит. по: Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с. С. 206.

²⁸⁹ По: там же. С. 208.

²⁹⁰ Цит. по: там же. С. 207.

²⁹¹ По: там же. С. 208.

²⁹² Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1. 831 с. С. 678.

необходимо, и без сего благодать умалится! Не занимайся мелочами в делах важных, не предавайся низким чувствованиям, Таинства важнее видимого, самого себя принеси в дар, во Христа оденься, напитай меня своею жизнью: такому гостеприимству рад я, сие угодно и Богу, Который дарует величайшие блага»²⁹³.

Столичные жители не желали, чтобы их крестил пресвитер, во время свт. Григория Богослова креститься от епископа, и не простого, и заслуженного, стало делом престижа: «не говори: «меня должен крестить Епископ, притом Митрополит и Иерусалимлянин (благодать не от места, а от Духа), сверх того кто-нибудь из людей благородных; ибо опасно, чтобы благородство мое не было унижено крестителем; ...; ибо несносно, если осквернюсь во время очищения». - Не вникай в достоверность проповедника или крестителя. У них есть другой Судья, испытующий и невидимое; потому что человек (зрит) на лице, Бог же на сердце (1 Цар. 16:7). А к очищению тебя всякой достоин веры, только был бы он из числа получивших на сие власть, не осужденных явно и не отчужденных от Церкви. Не суди судей ты, требующий врачевания; не разбирай достоинства очищающих тебя; не делай выбора, смотря на родителей»²⁹⁴.

В Константинополе в 4 в. распространился и обычай откладывать Крещение, и епископы столичной Церкви были вынуждены принимать те же меры, что и епископы других Церквей. В слове 40-м «На святое Крещение» свт. Григорий Богослов приводит практически те же аргументы против отлагающих Крещение, что и свт. Василий Великий: «спеши к дару, пока еще владеешь рассудком; пока не болен и телом и духом, ... пока язык твой не запинаятся, не охладел и может ясно произнести (не говорю уже о большем) слова тайноводства; ... пока дар для тебя очевиден, а не сомнителен, благодать касается глубин, а не тело омывается на погребение; ... пока не спорят о тебе креститель и корыстолюбец спеша - один тебя напутствовать, а другой вписаться к тебе в наследники, между тем как время не позволяет ни того, ни другого. Для чего ждешь благодетия от горячки, а не от Бога? от времени, а не от рассудка? ... не от свободы, а от крайности обстоятельств?»²⁹⁵. Свт. Григорий напоминает слушателям о возможности внезапной смерти и предлагает действовать из побуждений сыновства по отношению к Богу, а не рабства или наемничества, побуждений любви, а не боязни наказания или ожидания награды.

Свт. Григорий Богослов называет Крещение вторым рождением, истребляющим страсти и возводящим к горней жизни, Таинством просвещения, которое «есть светлость душ, изменение жизни, *вопрошение совести*, которая от Бога (1 Пет. 3:21), ... пособие в нашей немощи, отложение плоти, последование Духу, общение с Словом, исправление создания, потопление греха, причастье света, рассеяние тьмы, колесница возносящая к Богу, сопутствование Христу, подкрепление веры, совершение ума, ключ царствия небесного, перемена жизни, снятие рабства, разрешение от уз, претворение состава, ... лучший и величественнейший из даров Божиих»²⁹⁶. Свт. Григорий разъясняет своим слушателям эти термины, указывая на спасительность Таинства Крещения; приводит рассуждение о светах, высочайший из которых – Бог, и относя к ним Таинство Крещения, иначе называемое просвещением, как дающее человеку возможность стать причастником Божественной благодати. Свт. Григорий указывает слушателям на две стороны Таинства Крещения: телесную и духовную (видимым образом совершается крещение водой, в то

²⁹³ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1. 831 с. С. 678.

²⁹⁴ Там же. С. 679.

²⁹⁵ Там же. С. 666.

²⁹⁶ Там же. С. 660.

время, как невидимым образом совершается очищение глубин души и духа). Как и свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий указывает на то, что Крещение - это договор, завет, заключенный с Богом, и предостерегает слушателей от его нарушения, т.к. второе Крещение невозможно, а восстановить утерянную благодать будет возможно только великими покаянными трудами («страшно, вместо нетрудного врачевания, употреблять труднейшее, отвергнув благодать милосердия, делаться подлежащим наказанию, и вознаграждать за грех исправлением»²⁹⁷).

Свт. Григорий указывает слушателям, что купель Крещения не должна стать только средством очищения от уже содеянных грехов, она должна стать средством исправления жизни: «да будет для тебя купель сия очищением не только тела, но и образа Божия, не измовением только грехов, но и исправлением жизни. ... Ибо что пользы, если ... грех не истреблен, а только разделен надвое временем; на одно отважился ты до Крещения, а другое продолжаешь и после Крещения. Но купель дает отпущение грехов соделанных, а не содеваемых. Надобно, чтобы очищение не на показ было произведено, а проникло тебя, ..., чтобы благодать служила не прикровением грехов, но освобождением от них»²⁹⁸. Свт. Григорий призывает катехуменов к очищению и освящению всех органов чувств и действий для совершенствования в добродетелях: «очистимся, братия, в каждом члене, соделаем невинным каждое чувство. Да не будет в нас ничего несовершенного, ничего от первого рождения.... Просветимся оком, чтобы смотреть право ... Просветимся слухом, просветимся языком, да услышим, что возглаголет Господь Бог, и слышану нам сотворит завтра милость ... Уврачуемся в обонянии, очистимся в осязании, вкусе, гортани, не ища мягких прикосновений, ..., но осязая, как должно, воплотившееся нас ради Слово ... но всецело предадим себя самих, да и воспримем себя всецело, потому что совершенно себя воспринять значит предаться Богу и принести в жертву собственное свое спасение»²⁹⁹.

В конце Слова свт. Григорий отходит от морально-нравственных наставлений и уделяет место догматической части, излагая учение о Пресвятой Троице в опровержение существовавших в его время еретиков: «храни исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа. Сие исповедание вверяю тебе ныне, с ним погружу в купель, с ним и изведу. Его даю тебе на всю жизнь товарищем и заступником, - единое Божество и единую Силу, Которая обретается в Трех единично, и объемлет Трех раздельно, без разлитая в сущностях или естествах, не возрастает или не умаляется, чрез прибавления и убавления, повсюду равна, повсюду та же, как единая красота и единое величие неба»³⁰⁰ и изъясняя его. Святитель кратко излагает и Символ веры, включая члены о Втором Пришествии Христовом, всеобщем Воскресении, Страшном Суде и посмертном воздаянии, призывая крещаемых в подтверждение своей веры творить добрые дела, и приводя им слова апостола Иакова «*вера без дел мертва*» (Иак. 2:26).

Содержание бесед свт. Иоанна Златоуста приведено в разделе 3.3. настоящей работы.

Выводы. Таким образом, нам удалось изучить этапы, структуру, длительность и содержание катехизации в 4 в. в Антиохийской Церкви, Понтийском диоцезе, Константинопольской Церкви. Ее основными чертами являются следующие.

²⁹⁷ Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000. Т.1, 831 с. С. 664.

²⁹⁸ Там же. С. 684-685.

²⁹⁹ Там же. С. 689.

³⁰⁰ Там же. С. 692.

1. Оглашение в Антиохийской Церкви

Практика катехизации в Антиохийской Церкви в 4 в. косвенно свидетельствует о ставшем к этому времени заметным снижении уровня веры крещаемых. Также, как и в других поместных Церквях, здесь было два периода катехумената; для катехуменов, твердо решивших креститься, было обязательно наличие крестных или поручителей; перед началом периода интенсивного обучения епископом производилось исследование морального облика катехуменов. Для катехуменов второго этапа проводились ежедневные экзорцизмы; в конце обучения происходило «возвращение» Церкви Символа веры. Обучение было разбито на две части – огласительную и тайноводственную. Огласительная часть включала в себя толкование Символа веры и морально-нравственные наставления. Тайноводственная была посвящена Таинствам, и преподавалась частично до Крещения, частично – после (то, что относилось, в частности, к Таинству Евхаристии). Беседы, судя по сохранившимся источникам, проводились не каждый день, морально-нравственные поучения, посвященные изменению образу жизни христиан по сравнению с язычниками, составляли большую часть наставлений. То, что такие наставления были предназначены катехуменам второго этапа, т.е. людям, вплотную подошедшим к Таинству Крещения, свидетельствовало о значительном снижении уровня веры христиан. Морально-нравственные наставления были посвящены борьбе с довольно грубыми грехами – такими, как магия, любовь к светским зрелищам и др. О снижении уровня христианской веры свидетельствует и практика откладывания крещения на неопределенный срок, имевшая причиной во времена свт. Иоанна не столько благоговение перед высотой христианской жизни, сколько нежелание менять свою собственную – причиной принятия христианства при этом могли быть чисто житейские выгоды. Борьбе с этими негативными явлениями и были, в основном, посвящены предкрещальные проповеди свт. Иоанна.

В основном в Антиохии крестились на Пасху, огласительный период занимал время Великого поста, беседы с группами катехуменов проводил епископ.

2. Оглашение в Понтийском диоцезе.

В Понтийском диоцезе в 4 в. в предкрещальной практике также наблюдаются негативные явления, свидетельствующие о снижении уровня веры: откладывание крещения на неопределенный срок из-за нежелания менять свою жизнь и боязни лишиться плотских удовольствий, что свидетельствовало, в свою очередь, о чисто мирских причинах желания христианского звания.

3. Оглашение в Константинополе.

В Константинополе в конце 4 в. ситуация с принятием Таинства Крещения была аналогичной: появилось много случаев принятия христианства из мирских побуждений, о чем свидетельствовали и практика откладывания Таинства на неопределенный срок, и то, что большую часть огласительных поучений для катехуменов второго этапа составляли морально-нравственные, а догматическая часть была сведена к минимуму (ознакомление с Символом веры без подробного его толкования), т.е. будущие христиане не имели желания постигать глубины веры и и не находили нужным тратить на это время. Крещение для многих становилось чисто светским событием, с гостями, обильным угощением и подарками, и катехумены больше заботились о том, чтобы не ударить лицом в грязь перед знакомыми, выбрав в крестные недостаточно знатного человека или приготовив недостаточно ценные подарки для него и гостей, чем о том, чтобы в момент крещения совершилось их новое, духовное рождение в вечную жизнь. Об этом свидетельствуют проповеди великих константинопольских учителей – свт. Иоанна Златоуста, Григория Богослова и др.

Форма проведения бесед в Антиохии, Понтийском дицезе и Константинополе была практически одинаковой: беседы с группами катехуменов в храме или специальном помещении проводил епископ.

Заключение

В данной работе была рассмотрена практика предкрещального оглашения в Восточной Церкви в I-IV вв., начиная с проповеди св. Иоанна Предтечи и Самого Господа и продолжая оглашением в Александрийской, Иерусалимской, Антиохийской, Константинопольской Церкви, Понтийском диоцезе.

Основываясь на источниках (Священном Писании, апокрифах древних христиан, Дидахе, Писаниях мужей апостольских, Деяниях и правилах Вселенских и поместных Соборов, творениях святых отцов, историографическом материале (Иосиф Флавий, Евсевий Кесарийский, Ермий Созомен, Сократ Схоластик и др.)), позднейших русскоязычных исследованиях данного вопроса (Алмазов А., Арранц М., Афанасьев Н., Болотов В., Гурьев П., Гаврилюк П., Джонсон М., Дьяконов А., Сагарда А., Сидоров А., Ткаченко А., Хулап В. и др.) мы попытались определить содержание и порядок предкрещального оглашения в поместных Восточных Церквях I-IV столетий, систематизировать и осмыслить их.

В процессе достижения данной цели были решены следующие задачи:

- выявлено важное место катехизации в жизни Древней Церкви;
- изучены этапы, структура и длительность катехизации в различных Восточных поместных Церквях;
- изучено содержание катехизации, т.е. катехизисы отцов и учителей Церкви;
- выявлена связь катехизации с молитвенной, аскетической и литургической жизнью Древней Церкви.

Результаты работы позволяют отметить, что практика оглашения перед крещением в течение I-IV в.в. претерпела изменения, отражавшие, с одной стороны, изменения внешней и внутренней сторон жизни Церкви, с другой – изменения в сознании христиан, связанные в IV в. с окончанием гонений, если можно так выразиться, «престижностью» христианского звания, и, как следствие, приходом в Церковь большого числа христиан лишь номинальных, желавших использовать это звание для получения мирских выгод и не выделяться среди окружающих.

Общими чертами для огласительной практики в Восточной Церкви в рассматриваемый период являются: аскетизм и бескорыстие проповедников, бесплатность обучения (в отличие от языческих философских школ), утверждение духа, а не буквы христианской веры, обязательное наличие в проповеди двух составляющих частей: морально-нравственной и догматической, отсутствие тайного знания для избранных. Догматическая часть проповеди во времени менялась, что зависело и от степени сформулированности церковного догматического учения, и от уровня подготовки катехуменов; моральная часть практически всегда оставалась неизменной. Главными требованиями для принятия Таинства оставались морально-нравственные, обеспечивающие коренное изменение образа жизни катехумена.

В огласительной практике в течение рассматриваемого периода наблюдаются и различия, связанные, как уже было сказано выше, с изменениями в жизни Церкви и сознании христиан. В I в. проповедь перед крещением могла сводиться к одной или нескольким беседам, правда, предполагалось, что христианам из язычников необходимо обучение, которое могло осуществляться уже после принятия Таинства. Позже, во 2-3 в.в., обучение перед крещением достигло своего расцвета по глубине и продолжительности – в Александрийском училище продолжительность обучения составляла 3-5 лет, а по содержанию обучение было сравнимо с университетским образованием, светским и богословским. В 4 в., со снижением общего уровня веры христиан, связанным с

прекращением гонений и приходом в Церковь большого числа случайных людей, ищущих от звания христианина житейских выгод, продолжительность обучения сократилась и состояла уже большей частью в морально-нравственных наставлениях.

В V-VI в. и далее предкрещальная катехизация постепенно приходит в упадок и почти прекращается в связи с повсеместным переходом к практике крещения младенцев, которых катехизировать невозможно. Крещение отдельных народов, вливавшихся в состав Византийской империи в результате завоеваний или других политических причин и связанное с ним оглашение, безусловно, имело место, но его изучение выходит за рамки настоящего исследования.

В результате выполнения работы мы пришли к определенным выводам.

1. Первыми катехизаторами в истории Христианской Церкви были св. Иоанн Предтеча, Господь Иисус Христос и Его ближайшие ученики.

2. Аудитория, к которой была обращена проповедь, постепенно расширялась: проповедь св. Иоанна Предтечи предназначалась только иудеям, т.к. только они ожидали Мессию и могли понять слова о приготовлении к Его приходу; проповедь Господа во время Его земной жизни предназначалась в первую очередь, иудеям, а только затем язычникам (Мф. 15:24-28); проповедь апостолов предназначалась уже для всех народов, о чем они получили непосредственную заповедь своего Учителя (Мф. 28:19-20).

3. В период мужей апостольских, и далее во 2-3 в.в. оглашением перед Таинством Крещения могли заниматься благочестивые миряне, обладающие необходимым образованием, в т.ч. богословским, священный сан для катехизатора был не обязателен.

4. В дальнейшем, в 3-4 в.в. оглашением непосредственно перед Крещением занимались епископы, в т.ч. такие отцы Церкви, как Великие Каппадокийцы, свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл Иерусалимский и другие отцы.

5. Изначально, в 1 в., проповедь христианской веры была и проповедью перед Крещением, с течением времени они разделились.

6. В огласительной проповеди всегда можно было выделить две основные части: **догматическую** и **морально-нравственную**; **догматическая** в 1 в. была достаточно краткой в связи с тем, что догматическое учение Церкви еще не было сформулировано, но обязательно содержала изложение веры в Пресвятую Троицу. Во 2-3 в.в. **догматическая** часть оглашения характеризовалась особой глубиной, в нее включалось и изучение Священного Писания с толкованиями на него, и толкование Символа веры, и разъяснение догматов о предвечном рождении Сына Божия, образе соединения в Нем двух природ и т.п. В 4 в. **догматическая** часть получила тенденцию к сокращению (обязательным в отдельных поместных Церквях стало только разъяснение Символа веры); во многом это было связано с общим снижением уровня веры из-за большого притока в Церковь случайных людей в константиновскую эпоху. **Морально-нравственная** часть на протяжении рассматриваемого периода оставалась практически неизменной, а соответствие высоким моральным требованиям было главным условием принятия крещения.

7. **Догматическая** часть проповеди различалась в зависимости от аудитории: иудеям следовало доказать, в первую очередь, что Господь Иисус Христос есть Тот Самый Мессия, Которого ждали; а язычникам – что священная история иудеев – это и их собственная история, что спасение от власти греха и смерти необходимо всем народам, и что обрести его можно только во Христе.

8. *Догматическая* часть проповеди состояла из двух частей: до крещения катехумены могли изучать Священную историю Ветхого и Нового Заветов, Символ веры, другие догматические положения. Сакраментологическую часть учения Церкви могли изучать только новокрещенные, т.е. просвещенные Святым Духом люди.

9. Содержание огласительных бесед, а особенно тайноводственных, скрывалось от непосвященных; катехуменам запрещалось разглашать содержание бесед во избежание кощунственного попраяния святыни и появления ересей при произвольном толковании церковного учения.

10. В 1 в. огласительная проповедь могла быть очень краткой, она могла сводиться к одной или нескольким беседам. Это объяснялось тем, что обращена она была, прежде всего, к иудеям, которые были подготовлены к ее принятию. Проповедь, обращенная к язычникам, могла быть краткой перед принятием Таинства, но предполагала достаточно длительное обучение после крещения и тесное общение со святыми, т.е. крещенными христианами, т.к. лучшее обучение вере – собственным примером.

11. Во 2-3 веках курс обучения стал длительным (3-5 лет), включал в себя светские и богословские науки и по качеству был не только сравним с тогдашним университетским образованием, а, скорее всего, превосходил его. Обучение светским наукам при этом рассматривалось как подготовка к обучению богословию.

12. В 4 в. продолжительность предкрещального обучения сократилась (с нескольких лет до периода Великого поста, т.е. 30-40 дней), но оно было достаточно интенсивным и сопровождалось ежедневными экзорцизмами. На Страстной седмице (если крещение происходило на Пасху) отдельно от Таинства крещения проводился продолжительный и торжественный обряд отречения от сатаны.

13. Во 2-4 в.в. появилась четкая тенденция креститься в большие праздники: на Пасху, Пятидесятницу, Богоявление; к ним приурочивался и период оглашения катехуменов.

14. В 3-4 в.в. практически во всех поместных Церквях порядок оглашения был следующим: человек, проявивший желание стать христианином, после испытания его морального облика зачислялся в катехумены 1 этапа. Он мог ходить в храм, присутствовать на богослужении до определенного момента, самостоятельно изучать Священное Писание и богословскую литературу, которая была ему доступна. Регулярных занятий с ним не проводили, и период этот мог продолжаться неопределенное время, некоторые оставались катехуменами до своего смертного часа и крестились только на смертном одре. Катехумены 1 этапа, твердо решившие принять крещение в ближайший большой праздник, после испытания епископом в присутствии поручителей и свидетелей, зачислялись в катехумены 2 этапа, и с ними начинали проводить интенсивное обучение, с ежедневными экзорцизмами. Во всех поместных Церквях происходил обряд «передачи» и «возвращения» Церкви Символа веры, т.е. сначала катехуменов знакомили с Символом веры, не разрешая его записывать, они заучивали его, и незадолго до крещения должны были прочитать перед епископом по памяти. На Страстной седмице происходил торжественный обряд отречения от сатаны, а в Великую Субботу начиналось Таинство крещения, заканчивавшееся к началу Пасхальной Литургии, за которой новокрещенные причащались. Это было великим событием и торжеством не только для них, но для всей Церкви. После крещения, на Светлой седмице, новокрещенным преподавалось учение о Таинствах, ядром которого было объяснение Евхаристии.

15. Для взрослых крещаемых обязательно требовались поручители, т.е. крестные, отвечавшие перед общиной за моральный облик своего крестника и наставлявшие его в вопросах христианской жизни.

16. Обучение перед крещением в течение 1-4 в.в. могло быть разной продолжительности, но обязательно включало в себя минимум, без которого принятие Таинства было невозможным: знание высоких требований христианской морали и соответствие им морального облика катехумена; знание основ вероучения (Священной истории Ветхого и Нового Заветов, Символа веры, главных догматических положений).

Все вышесказанное доказывает, что в Древней Церкви предкрещальному оглашению уделялось очень большое внимание, оно занимало важное место в молитвенной, литургической и аскетической жизни Церкви. Крещение без подготовки было недопустимым. Оглашение было не просто теорией, неким объемом знаний, который надо запомнить; оно вводило человека в церковную жизнь – именно во время огласительного периода человек знакомился со Священным Писанием, начинал посещать богослужение, молиться, совершать доступные ему аскетические подвиги: пост, коленопреклонения, воздеяния рук, лежание на голой земле, совершение дел милосердия – посещение больных, страждущих, помощь бедным и т.д. Чрезвычайно важную роль в течение огласительного периода играли крещеные христиане, с которыми катехумен общался – именно в ежедневном общении с ними будущий христианин учился живой любви, получал пример практической жизни христианина. Епископ знакомил катехуменов с богословскими знаниями, а на лицах окружающих христиан катехумены видели тот отблеск Фаворского света, не увидев который, по мнению владыки Антония Сурожского, ко Христу по-настоящему прийти невозможно³⁰¹.

В заключение следует отметить, что практика предкрещального оглашения в Древней Церкви требует дальнейшего углубленного изучения, т.к. вопрос этот чрезвычайно актуален для современности. Русская Православная Церковь в настоящее время повсеместно переходит на практику предварительного оглашения перед крещением³⁰², и чрезвычайно важно, используя прошлый опыт, определить оптимальное содержание и продолжительность огласительных бесед. Они должны, с одной стороны, полностью находиться в русле Священного Предания, с другой – не пугать современного человека архаичностью понятий и терминов, а показать ему живую жизнь в Церкви, которая только и дает возможность человеку реализовать заложенный в нем образ Божий, проявить подобие Божие, и стать самим собой в полном значении этого слова.

Конечно, такие плоды, как «обретение христианского мировоззрения и сознательное вхождение в жизнь Церкви, участие в ее Таинствах и прежде всего – в святой Евхаристии»³⁰³, может принести только достаточно длительная катехизация, проводимая именно как помощь в воцерковлении. Но сама возможность такой длительной катехизации во многом зависит от первого, достаточно краткого этапа оглашения перед крещением: именно тогда можно дать слушателям соприкоснуться с «радостным переживанием веры»³⁰⁴ и способствовать возникновению у них желания сделать следующий шаг по вхождению в церковную жизнь.

³⁰¹ Антоний (Блум), митр. Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002. 1080 с. С. 180.

³⁰² О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

³⁰³ Белановский Ю.С. и др. Катехизация в Русской Православной Церкви на современном этапе. [Электронный ресурс] // Портал «Православие и мир» [Web-сайт]. <http://www.pravmir.ru/katexizaciya-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-na-sovremennom-etape> (04.05.2011)

³⁰⁴ Там же.

Список источников и литературы

Источники

1. Деяния Вселенских Соборов: в 2-х тт. Санкт-Петербург, изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во «Воскресение», 2008.
2. Деяния Иуды Фомы апостола. // Мещерская Е. Апокрифические деяния апостолов: Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. М., Присцельс, 1997. 454 с.
3. Дидахе или Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библийское общество, 1992. 442 с.
4. Послание апостола Варнавы. // Писания мужей апостольских. Рига, Латвийское библийское общество, 1992. 442 с.
5. Апокрифические сказания об Иисусе, святом семействе и свидетелях Христовых. / Сост. И.С.Свенцицкая, А.П.Скогорев. М.: Когелет, 1999. 176 с.
6. Василий Великий, свт. Беседа 13-я «Побудительная к принятию святого Крещения» // Василий Великий, свт. Творения: в 5 тт. Т.4.: Беседы. М.: Паломник, 1993. 404 с.
7. Григорий Богослов, свт. Слово 5-е «Второе обличительное на царя Юлиана». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
8. Григорий Богослов, свт. Слово 18-е «Сказанное в похвалу отцу и в утешение матери Нонне в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление к данному слову» // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
9. Григорий Богослов, свт. Слово 39-е «На святые светлы явлений Господних» // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
10. Григорий Богослов, свт. Слово 40-е «На святое Крещение». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
11. Григорий Богослов, свт. «Определения, слегка начертанные». // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
12. Григорий Богослов, свт. Слово 45-е на Святую Пасху. // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т.т. Минск; М.: Харвест, АСТ, 2000.
13. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев: Пролог, 2003. 380 с.
14. Григорий Нисский, свт. Против отлагающих Крещение. / Что значит имя Христианин. М.: изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 318 с.
15. Григорий Чудотворец, еп. Неокесарийский, свт. Благодарственная речь Оригену. [Электронный ресурс] // Русский Портал [Web-сайт]. http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.i_iii.g_07_0009 (17.01.2012)
16. Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., изд-во ПСТГУ, 2006. 605 с.
17. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский, сщмч. Послания: К ефесянам. К магнезийцам. К траллийцам. К римлянам. К филладельфийцам. К смирнякам. К Поликарпу. М.: Слово, 2000. 42 с.
18. Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с.
19. Иоанн Златоуст, свт. Похвала епископу Диодору, который предварительно проповедывал и восхвалял Иоанна Златоуста. [Электронный ресурс] // Издательство прп. Максима Исповедника [Web-сайт]. http://ispovednik.ru/zlatoust/Z03_2/Z03_2_37.htm (17.01.2012)

20. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М., Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. 370 с.
21. Климент Александрийский. Педагог. М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. 290 с.
22. Климент Александрийский. Строматы: в 3-х тт. СПб: издательство Олега Абышко, 2003.
23. Ориген Александрийский. Письмо к Григорию Чудотворцу. // Христианское чтение. Ч. II. Декабрь. С. 1337-1338. С-Пб.: Типография М. Меркушева, 1912.
24. Ориген Александрийский. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с.
25. Ориген. Толкование на Евангелие от св. Иоанна. [Электронный ресурс] // Binetti.ru [Web-сайт]. http://www.binetti.ru/collectio/theologia/origen_1_3.shtml (26.05.2011)
26. Свенцицкая И. Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. М.: Присцельс, 1996.
27. Созомен, Ермий. Церковная история. [Электронный ресурс] // Седмица. RU. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» [Web-сайт]. <http://www.sedmitza.ru/text/433513.html> (31.05.2011)
28. Сократ Схоластик. Церковная история. М.: РОССПЭН, 1996. 366 с.
29. Феодорит Киррский, блж. Церковная история. М., РОССПЭН, 1993.
30. Флавий Иосиф. Иудейские древности. [Электронный ресурс] // Библиотека «Вехи» [Web-сайт]. <http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/drevnosti/20.html> (29.06.2011)
31. Эгерия. Паломничество по Святым местам. [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова [Web-сайт]. <http://krotov.info/acts/04/3/palomn.htm> (15.02.2012)

Литература

32. Алмазов А. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань, типография императорского университета, 1884. 779 с.
33. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Труды. М.: Практика, 2002. 1080 с.
34. Арранц М., иером. Избранные сочинения по литургике: в 5 тт. Рим-Москва, Папский восточный институт, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
35. Асмус В., прот., Луковникова Е.А. Александр, еп. Иерусалимский. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.1, 2000. 751 с. С. 474.
36. Афанасьев Н., прот. Вступление в Церковь. М.: Паломник, 1993. 203 с.
37. Барберини Евхологий. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.4, 2002. 751 с. С. 331-332.
38. Белановский Ю.С. и др. Катехизация в Русской Православной Церкви на современном этапе. [Электронный ресурс] // Портал «Православие и мир» [Web-сайт]. <http://www.pravmir.ru/katexizaciya-v-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-na-sovremennom-etape> (04.05.2011)
39. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви: в 4-х томах. Киев, Общество любителей православной литературы, издательство им. святителя Льва, папы Римского, 2007.
40. Гаврилюк П., диак. История катехизации в Древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 320 с.
41. Григорий, иером. Святое Крещение. М.: Издательский дом «Святая Гора», 2010. 383 с.
42. Гурьев П. Феодор, епископ Мопсуэстский. М., Типография Л. И А. Снегиревых, 1890 г. 358 с.

43. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. Изд-е 3-е, перераб. и доп. Нижний Новгород, издательство «Христианская библиотека», 2006. 935 с.
44. Джонсон Максвелл. Крещение и миропомазание в египетской традиции III-IV вв. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Международной богословской конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 234-256.
45. Дионисий (Шленов), иером. и др. Василий Великий. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.7, 2004. 751 с. С. 131-182.
46. Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в Древней Церкви (III-VI вв.). СПб., типография М. Меркушева, 1913. 64 с.
47. Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. СПб., Воскресение, 2010 г. 607 с.
48. Заплатников С.В. Богословие Таинства Крещения в творениях свт. Григория Богослова: магист. дисс. / науч. рук. М.С.Желтов, диак.; ПСТГУ, Богословский фак-т. Машинопись. М., 2007. 122 с.
49. Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. СПб., изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, изд-во Воскресение, 2008, 912 с.
50. Иларион (Алфеев), еп. и др. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.12, 2006. 751 с. С. 668-700.
51. Иларион (Алфеев), еп. Духовное образование на христианском Востоке в I-VI вв. // Православное богословие на рубеже столетий. М.: Крутицкое патриаршее подворье, 1999.
52. Кочетков Г., свящ. Таинственное введение в православную катехетику: Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим крещение и миропомазание и подготовку к ним: Диссертация на степень *maitrise de theologie*. М., 1998.
53. Крещальная Литургия. М., изд-во ПСТБИ, 2002. 127 с.
54. Лосский А. Учение отцов Церкви V-VIII веков о Крещении и Миропомазании. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Международной богословской конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с.
55. Малков П.Ю. Введение в Литургическое предание: Таинства Православной Церкви. М., Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2008. 320 с.
56. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии. 2007. 384 с.
57. Мень А., прот. Библиологический словарь: в 3-х тт. М.: Фонд им. Александра Меня, 2002.
58. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви: уч. пос. по литургике. М.: Паломник, 2008. 319 с.
59. Никифоров М.В. Евстафий, еп. Антиохийский. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.17, 2008. 751 с. С. 286-293.
60. Об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] // Сайт Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ [Web-сайт]. http://otdelro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-1-r&catid=64:2009-12-17-20-30-16&Itemid=126 (10.06.2011)

61. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)
62. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: в 2-х тт. М., Общество Любителей Православной Литературы, изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2010.
63. Пролыгина И.В. Введение в кн.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. - Тверь: Герменевтика, 2006. 254 с.
64. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: КомКнига, 2006. 1008 с.
65. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М., Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. 753 с.
66. Сагарда А.И. и Сидоров А.И. Антиохийская богословская школа и ее представители. // Ученые записки. Вып. 3. М.: РПУ ап. Иоанна Богослова, 1998.
67. Серебрякова Ю.В., Никулина Е.Н., Серебряков Н.С. Основы Православия: учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 332 с.
68. Сидоров А.И. Богословские школы Древней Церкви. // Православная энциклопедия. М.: Православная энциклопедия. Т.5, 2002. 751 с. С. 525-529.
69. Сидоров А.И. Начало Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский. // Ученые записки. Вып. 3. М.: РПУ ап. Иоанна Богослова, 1998.
70. Сидоров А.И. Курс патрологии. Бровары, 2000 г. 349 с.
71. Сидоров А.И. Христианство как философия или любомудрие по Христу по свидетельству греческих отцов Церкви и церковных писателей II-VIII вв. [Электронный ресурс] // Православная беседа [Web-сайт]. <http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=820> (11.01.2012)
72. Сидоров А.И. Церковные писатели александрийской школы. [Электронный ресурс] // Православный образовательный портал «Слово» [Web-сайт]. http://www.portal-slovo.ru/philology/37474.php?ELEMENT_ID=37474&SHOWALL_2=1 (11.01.2012 г.)
73. Сысоев Д., священник. Пять огласительных бесед. М., Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2010. 280 с.
74. Ткаченко А. Крещение в Новом Завете: происхождение и смысл обрядовой стороны Таинства. // Православное учение о церковных Таинствах. Материалы V Международной богословской конференции РПЦ в 3-х т.т. Т.1. Таинства в целом. Крещение и Миропомазание. Евхаристия: литургические аспекты. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 478 с. С. 201-207.
75. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. - Минск, изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 303 с.
76. Хулап В., иерей. Катехуменат в истории Церкви. [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова [Web-сайт]. http://krotov.info/lib_sec/22_h/hul/ap.htm (15.02.2012)
77. Шмеман Александр, прот. Водю и Духом. М., Паломник, 2004. 224 с.

Приложение. Возможная современная модель предкрещальной катехизации на приходе.

Как пример возможной организации оглашения перед Крещением на городском приходе мы можем предложить модель, которая сформировалась и в течение 2011-2012 г.г. реализуется в приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове при непосредственном участии автора настоящей работы. Мы предлагаем два различных варианта оглашения: для крестных и родных родителей крещаемых детей и для взрослых крещаемых (старше 18 лет). Такой подход соответствует форме и содержанию оглашения, определенным документом «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви» (утвержден определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года)³⁰⁵.

Связаны эти различия, во-первых, с тем, что крестные родители уже являются крещеными христианами, что предполагает знание ими хотя бы самых элементарных основ Православной веры и хотя бы редкое участие в церковных Таинствах; а во-вторых, с необходимостью учитывать «немошь человеческую» - многие крестные постоянно живут или на другом конце огромного города, или в другом городе или другой стране, и регулярно ездить на предварительные занятия просто не смогут. Следствия этого могут быть двоякого характера: или люди откажутся быть крестными и лишатся возможности содействовать спасению другого человека (предполагаемого крестника), и через это – собственному спасению; или будут стремиться прослушать необходимое количество бесед в других, зачастую разных храмах, ради того, чтобы получить там документ о количестве прослушанных бесед, не обращая внимания на их смысл и содержание (примеры тому уже имеются). Практика Древней Церкви правильность такого подхода подтверждает – огласительных бесед для крестных родителей там вообще не было.

Обязательными для восприемников должны являться две огласительные беседы перед Таинством Крещения продолжительностью 1,5-2 часа каждая, в которых крестным напоминают о смысле и значении Таинства Крещения, смысле христианской жизни и их непосредственных обязанностях по отношению к крестнику. Если крестные родители после этого проявляют свою неосведомленность в церковной жизни и желание этот пробел восполнить, они приглашаются прослушать цикл бесед, проводимых для взрослых крещаемых.

План огласительных бесед для крестных и родных родителей крещаемых детей³⁰⁶

Первая беседа, согласно концепции, определенной документом «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», должна быть посвящена «выяснению мотивов обращения человека к Церкви с просьбой о Крещении, помощи ему в осознании христианского смысла Таинства, ответам на вопросы и первоначальному наставлению в вере»³⁰⁷.

Содержание беседы. Знакомство катехизатора со слушателями (катехизатор представляется (ФИО, образование), выясняет состав аудитории (ФИО полностью, статус -

³⁰⁵ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

³⁰⁶ При составлении плана использованы материалы: Сысоев Д., священник. Пять огласительных бесед. М., Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2010. 280 с.; Серебрякова Ю.В., Никулина Е.Н., Серебряков Н.С. Основы Православия: учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 332 с.

³⁰⁷ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

кто является крестными родителями, кто – родными)). Понятие о Боге как Святой Троице, изложение догмата. Понятия о Божественном Откровении, Священном Предании, Священном Писании, Библии, Ветхом и Новом Завете. Творение мира и человека, грехопадение, первородный грех. Понятие о добре и зле. Грех, страсть. Необходимость спасения. Ключевые моменты Священной истории Ветхого Завета (сыновья Адама, всемирный потоп, вавилонское столпотворение, призвание Авраама и переселение его в обетованную землю, период египетского рабства, исход, закон Моисеев, пророчества) с указанием его цели – подготовки человечества к пришествию Спасителя. Боговоплощение. Жизнь, учение, чудеса Господа Иисуса Христа. Крестная Смерть как центральное событие нашего Искупления. Воскресение и Вознесение Христово. Пятидесятница. Основание Церкви.

Вторая беседа должна быть посвящена наставлению «в христианской вере и жизни посредством толкования Символа веры и основных библейских заповедей. Катехизатор должен акцентировать внимание оглашаемого на необходимости изменить свою жизнь в соответствии с Евангелием Христовым, а также удостовериться в правильности усвоения им основных истин православного вероучения о Боге, мире и человеке»³⁰⁸.

Содержание беседы. Символ веры. Декалог. Заповеди Христовы (Нагорная проповедь, заповеди о любви к Богу и ближнему). Цель христианской жизни – обожение. Таинства (перечислить все, акцентировать внимание на Крещении и Евхаристии, их смысле). Основные моменты чинопоследования Таинства Крещения. Обязанности крестных родителей по отношению к крестнику. Необходимость изменения жизни и крестных, и родных родителей. Практические вопросы подготовки к Таинству Крещения. Ответы на вопросы.

План огласительных бесед для взрослых крещаемых³⁰⁹

«Оглашение взрослых предполагает несколько бесед, включающих в себя изучение Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христианской нравственности, в том числе представления о грехах и добродетелях, введение в литургическую жизнь Церкви»³¹⁰. Для взрослых крещаемых мы предлагаем проводить 5 бесед продолжительностью 1,5-2 часа каждая 1 раз в неделю (в нашем храме они проводятся по субботам). Таким образом, период оглашения составляет 4 недели, в течение которых желающий креститься человек имеет возможность прочитать Евангелие, рекомендуемую ему духовную литературу, и серьезно осмыслить предстоящий шаг. Каждая беседа посвящена одной определенной теме, которые расположены в логической последовательности.

Первая беседа посвящена ознакомлению со Священной историей Ветхого Завета, не зная которой, невозможно понять, каким образом люди оказались во власти смерти, греха и дьявола, и для чего был необходим приход Спасителя. Кроме того, во время первой беседы происходит знакомство катехизатора со слушателями и, по возможности, выявляются причины, побудившие человека к принятию Таинства. Если таковые окажутся чисто мирскими, что в наше время, как и в 4 в., часто встречается (например, желание исцеления от болезни, житейского благополучия, защиты от врагов и сглаза путем получения другого, известного очень ограниченному кругу лиц имени и т.д.), в течение огласительного цикла

³⁰⁸ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

³⁰⁹ При составлении плана использованы материалы: Сысоев Д., свящ. Пять огласительных бесед. М., Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2010. 280 с.; Серебрякова Ю.В., Никулина Е.Н., Серебряков Н.С. Основы Православия: учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 332 с.

³¹⁰ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. [Эл. ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата [Web-сайт]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html> (12.01.2012)

катехизатор будет иметь возможность осторожно исправить ситуацию, чтобы к совершению Таинства человек подошел уже с правильным пониманием происходящего.

Содержание беседы. Знакомство катехизатора со слушателями (катехизатор представляется (ФИО, образование), выясняет состав аудитории и, по возможности, мотивы желания принять Крещение). Понятие о Боге как Святой Троице, изложение догмата. Понятия о Божественном Откровении, Священном Предании, Священном Писании, Библии, Ветхом и Новом Завете. Творение мира и человека, грехопадение, первородный грех. Необходимость спасения, обетование о нем. Ключевые моменты Священной истории Ветхого Завета (сыновья Адама, всемирный потоп, вавилонское столпотворение, призвание Авраама и переселение его в обетованную землю, период египетского рабства, исход, закон Моисеев, пророчества) с указанием его цели – подготовки человечества к пришествию Спасителя.

Вторая беседа посвящена ознакомлению слушателей со Священной историей Нового Завета. На этом занятии кратко повествуется о событии Боговоплощения, проповеди Господом Иисусом Христом приближения Царства Божьего и возможности спасения, о Крестном Подвиге Спасителя, о Воскресении, образовании Церкви, начале апостольской проповеди – т.е. центральных моментах христианской веры.

Содержание беседы. Рождество Пресвятой Богородицы. Благовещение. Боговоплощение. Жизнь, учение, чудеса Господа Иисуса Христа. Заповеди Христовы (Нагорная проповедь, заповеди о любви к Богу и ближнему). Крестная Смерть как центральное событие нашего Искупления. Воскресение и Вознесение Христово. Пятидесятница. Основание Церкви. Новозаветная эсхатология: Второе Пришествие и Страшный Суд. Здесь же: понятие о телесной смерти и бессмертии души, частном суде и мздовоздаянии после него.

Во время **третьей беседы** слушателям кратко излагается догматическое учение Православной Церкви. Занятие включает ознакомление слушателей с Символом веры с его кратким объяснением, догматами о Пресвятой Троице и двух природах в Лице Господа Иисуса Христа, основными молитвами с объяснением их смысла.

Содержание беседы. Символ веры. Догмат о Пресвятой Троице. Догмат о двух природах в Лице Господа Иисуса Христа. Понятие о добре и зле. Грех, страсть. Добродетель. Цель христианской жизни – обожение. Необходимость изменения жизни оглашаемых. Основные молитвы: «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся», Иисусова молитва с объяснением их смысла.

Четвертая беседа посвящена ознакомлению слушателей с устройством православного храма и богослужением. Во время беседы катехизатор рассказывает слушателям о том, что человек видит в храме, знакомит их с такими основными понятиями, как алтарь, икона, иконостас, солея, клирос; рассказывает, как следует вести себя в храме, для чего перед иконами ставят свечи, когда и зачем кладут поклоны и т.д. Кроме того, дается общее представление о богослужении – дневном, седмичном и годичном его кругах, названиях и смысле служб. О Евхаристии в основном рассказывается на заключительном, пятом, занятии, посвященном церковным Таинствам.

Содержание беседы. Устройство православного храма: части храма, изображения, иконы, утварь, правила поведения в храме. Священнослужители и церковнослужители, их облачения. Богослужение Православной Церкви: богослужебное время (три круга богослужения, основные службы), богослужебные тексты. Православные праздники и посты.

Пятая беседа полностью посвящена Церковным Таинствам. Слушателям рассказывают, сколько Таинств существует, чем они отличаются от обрядов и других

священнодействий, в чем их богоустановленность и смысл. Практика показывает, что о богословском смысле Таинств на этом занятии говорить следует очень кратко (т.к. за 1,5-2 часа раскрыть глубинный богословский смысл даже одного Таинства не представляется возможным, особенно для неподготовленной, не владеющей терминологией аудитории). Больше времени следует посвятить практической стороне участия в Таинствах: как к ним подготовиться (что читать, как поститься, если это требуется и т.д.), в какое время приходиться в храм, куда встать (например, на исповедь), как себя держать. Практика показывает, что именно по этой теме у слушателей возникает больше всего вопросов и живого интереса. Также на этом занятии катехизатор отвечает на вопросы, возникшие по всему курсу обучения (если они не были заданы ранее), прощается со слушателями и обязательно оставляет свой контактный телефон для возможности дальнейших консультаций при необходимости (а возникает такая необходимость часто).

Содержание беседы. Понятие о Таинствах и обрядах. Таинства Крещения и Миропомазания (с подробным толкованием чинопоследования и практических моментов подготовки: когда и куда приходиться, что необходимо взять с собой и др.). Таинство Покаяния (с подробным разъяснением подготовки к нему), Таинство Елеосвящения. Таинство Брака (с указанием важнейших канонических препятствий к его совершению, отношения Церкви к разводам, недопустимости абортов). Таинство Священства. Таинство Евхаристии, Божественная Литургия (чинопоследование очень укрупненно: три части Литургии; следует акцентировать внимание на необходимости регулярного причащения с подробным разъяснением подготовки к нему). Ответы на вопросы.

Таким образом, в предлагаемом нами цикле огласительных бесед находят отражение основные моменты оглашения в Древней Церкви – ознакомление со Священной историей Ветхого и Нового Заветов, основными догматами, устройством храма и богослужением, сакраментологическим учением Церкви. Отличиями от оглашения в первые века церковной истории является, конечно, продолжительность огласительного цикла (не 3 года, как в Александрии, а 30 дней, причем в течение этого периода беседы проводятся не ежедневно, как, например, в Церкви Иерусалимской, а еженедельно), а также то, что морально-этическая часть оглашения занимает в цикле бесед достаточно небольшое место. На самом деле она проводится катехизатором, не акцентируя на этом внимание, в процессе всего цикла оглашения, и успех этой части, главным образом, зависит от тактичности катехизатора и его умения найти общий язык со слушателями. Также в качестве отличия можно отметить то, что сакраментологическая (или тайноводственная) часть оглашения преподается слушателям до принятия ими Таинства, но это, как и многое другое, связано с уже упоминавшейся нами «немощью человеческой» - далеко не все оглашаемые, став новокрещенными, снова придут на занятия. На самом деле, по нашему мнению, было бы более правильным знакомить с сакраментологией уже новокрещенных, поэтому в дальнейшем необходимо будет перейти именно к этой практике, проводя тайноводственное занятие, возможно, сразу после Таинства Крещения, в тот же день.

Огласительные беседы должны проводиться в здании воскресной школы, в приспособленной для этого аудитории. Очень желательно наличие учебных пособий (плакатов с изображениями икон, облачений, священных предметов и т.д.). Также необходимо показать слушателям Священное Писание, молитвословы, объяснить, чем они друг от друга отличаются, как выбрать лучший.