

Иеромонах Гевонд Оганесян
Настоятель Монастыря Святых Архангелов
Кандидат Богословских наук

**СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ
ТАТЄВАЦИ
И ЄГО НРАВОУЧЕНИЕ**

ЕРЕВАН
НОЯН ТАПАН
2009

Книга публикуется при меценатстве
Карине Испирян и
Армине Варданян

Автор пытается ознакомить читателя с кратким очерком истории армянского народа, выявить его дух и сущность в образе и творениях "Трижды Великого" Святого Армянской Апостольской Церкви Григория Татеваци (1346-1409), а так же с нравучением Святого, которое актуально и в наши дни.

Издание 2-е, исправленное и дополненное....
//////// Стр.

© Иеромонах Гевонд Оганесян
Отпечатано в типографии "Ноян Тапан"

ОТ АВТОРА

Нет нам надобности, много распространяться о значении творений Святых отцов Церкви для духовного просвещения. Святоотеческие творения суть тот неиссякаемый источник, из которого во все времена можно черпать благодать и мудрость. И осознавая важность этих творений, в постсоветское время в Армении и России на армянском и русском языках выходят в свет множество трудов Отцов Церкви. Благодаря знанию русского языка, на сегодняшний день армянскому читателю стали известными такие Святые Русской Православной Церкви, как Святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, Сергей Радонежский, Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Силуан. Наставления и творения этих Святых пользуются большим авторитетом в среде армянских верующих.

Но, к сожалению, творения Святых Армянской Апостольской Церкви, как и сами Святые, мало известны в среде российского православного читателя. И причиной тому служит, в том числе, отсутствие на русском языке Святоотеческого наследия Армянской Апостольской Церкви.

Поэтому целью настоящей книги, стало ознакомление русского читателя хотя бы с крупными из Святоотеческого Предания, которое накоплено в глубоких тайниках армянской души и Армянской Апостольской Церкви. Это богатое Святоотеческое предание армянского народа было написано Святы-

ми Отцами Армянской Церкви на протяжении столетий в многочисленных монастырях. Они хорошо осознавали, что письменное наследие всегда будет оберегать Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний. Эти предания являются плодом титанических усилий наших Святых отцов, которые в условиях порой даже не человеческих, хранили, пополняли и передавали из рук в руки духовную сокровищницу армянского народа. Одним из этих Святых Отцов - Столпов Армянской Церкви является Святой Григорий Татеваци (1346-1409).

Св. Татеваци был поистине гениальным сыном своего народа: выдающийся богослов и философ, нравоучитель и педагог, художник и музыкант, проповедник и церковно-политический деятель. Он отличался необычайно высоким божественным дарованием, обширным и глубоким образованием в сфере наук духовных и светских. Св. Татеваци по праву зовут "Всеармянским учителем" и "Вторым Просветителем" своего народа, хранителем и защитником древних традиций и преданий Армянской Церкви. Им были написаны десятки произведений, отличающиеся своим энциклопедическим характером, широкой богословской и научной эрудицией и глубиной анализа рассматриваемых религиозных и философских, политических, экономических, педагогических и нравственных вопросов.

О том, насколько была велика заслуга Св. Григория в жизни Церкви и народа, свидетельствует эпитет "Трижды Великий", данный ему современниками еще при его жизни. Современник Св. Сергия Радонежского, он жил и творил в период, когда не было нормальных человеческих условий для жизни и тем более для творчества. Над Арменией, уже около полутора столетия лет тяготело жестокое татаро-монгольское иго, которое привело к разрухе экономики, упадку больших городов и уменьшению населения.

Армянской Церкви в это трудное время пришлось выступать и против католической унии - против непрекращающихся попыток Ватикана утвердиться в Армении. И именно в этот период лишь одна область Армении - Сюник, благодаря князьям Орбелянам, находилась в благополучном положении, что послужило стимулом развития армянской культуры и науки. В Сюнике начинают действовать два крупнейших духовно-образовательных центра средневековой Армении - университеты в Гладзорском и Татевском монастырях. Они вместе с монастырскими школами в течение двух веков по эстафете не только внесли значительный вклад в сокровищницу средневековой армянской культуры, поддерживая древние традиции и предания Армянской Церкви, но и нанесли идеологическое и политическое поражение Ватикану. Немаловажную роль в этой борьбе сыграл и Св. Татеваци. Он не только словом, но и письмом обосновывал и защищал вероисповедание Армянской Церкви. Прекрасные знания схоластической литературы западных теологов и владение латинским языком помогли Св. Татеваци овладеть верх в разгоревшихся богословских спорах против католических миссионеров. В конечном итоге, благодаря ему Армянская Церковь и народ были спасены от латинизации.

Человек, как мы знаем, был создан по образу и подобию Бога, и этот образ Св. Татеваци видит в трех вещах, заложенных Самим Богом в человека. Это любовь, разумность и дар творения. Любовь - чтобы любить Бога и ближнего, желать доброго. Разумность - чтобы учением и усердием получить то, чего желаем. Дар творения - чтобы созидать во благо человечеству и во славу Господа Бога. Вот именно этот образ и не был утрачен в армянском народе, как мы видим на примере жизни и деяний Св. Григория Татеваци.

И поэтому, мы беремся утверждать, человеку не знакомому, как с вероисповеданием Армянской Апостольской Церкви, так и с духом армянского народа, достаточно "узнать" жизнь самого святого и его письменное наследие.

Книга включает в себя главы, рассказывающие об истории Армении и о немаловажной роли Армянской Апостольской Церкви в жизни многострадального армянского народа, который защищал и хранил Святую Веру своих Отцов. Отметим, что Армянскую Апостольскую Святую Церковь на протяжении долгих столетий обвиняют в монофизитстве, поэтому мы посчитали нужным рассмотреть и христологические вопросы. В этой книге также нашло место жизнь и творчество самого святого, который нераздельно был связан с историей Армении и Армянской Церкви.

Основную же часть книги составляет нравоучение Св. Татеваци, для написания которого мы пользовались основными творениями святого, это: Книги Проповедей - "Летний Том и Зимний Том", и "Книга Вопросов" (репринтные переиздания Армянской Патриархии Иерусалима). Отдельные главы посвящены учению о добродетели, учению о грехе, таинству покаяния и другим аспектам. Итак, "Нравственное Учение" Св. Татеваци автором представлено на основании самостоятельного изучения и изложения на русском языке. В этом и есть новизна его работы, как для русского, так и для армянского читателей, поскольку "Нравственное Учение" Св. Татеваци до сих пор не изучалось и не освещалось исследователями. Работа сия не является дословным переводом, кроме как множества прямых цитат Святого, переведенных нами с древнеармянского языка на русский. Следует также отметить, что мы не стремились выявлять философскую направленность творений Св. Татеваци и делать сравнительный их анализ с творениями

святых отцов Церкви, и это для того, чтобы предоставить самому Святому говорить с нами. И поэтому мы старались, систематизируя его изречения и проповеди, собрать все едино созданные им в разных местах и в разные времена и только после этого изложить их на русском языке. Нашей главной задачей было - показать подлинного Святого Григория Татеваци, что стало возможным благодаря изучению и изложению его нравоучения, так как Св. Григорий руководствовался следующим принципом - исполнять, а потом уже настаивать. Он хорошо понимал, что в человеке останется увиденное, а не услышанное. Этим принципом и руководствовался он до последних своих дней. В этом и была его сила и величие, что даже агиограф восклицает: *"Блаженны видевшие и слышавшие его"*.

И будем надеяться, что наша книга, несомненно, может стать одной из первых в ряду книг, открывающих русскоязычному читателю духовную сокровищницу Армянской Церкви, а также может послужить делу укрепления связей между русским и армянским народами, между нашими Государствами и братскими Церквями.

Итак, армянам нашего поколения, преступившим уже порог XXI века надо осознать то, что именно сегодня, нельзя по каким либо причинам, будь то из-за страха и лени прятать таланты, данные нам Богом руками святых отцов наших. А, наоборот, с одной стороны их надо претворять в жизнь самой нашей жизнью, а с другой стороны знакомить их с другими народами, делая переводы на иные языки. В противном случае нам придется услышать грозный глас Судьи: *"Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришел получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него*

талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов" (Матф. 25:26-30). От чего и да сохранил нас Господь Бог наш Иисус Христос, и Ему слава, честь и поклонение во веки веков Аминь!!!

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМЕНИИ И ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ

"Если разделить на отдельные фрагменты все трагедии, которые пережило человечество на всем протяжении своего существования, то самым ужасным среди них, несомненно, является мученичество армянского народа".

(А. Барбюс).

Сегодня Республика Армения составляет лишь малую часть, менее одной десятой, исторической Армении. Государство армян, как называли ее древние: Armenia Maior (Великая Армения), простиралась на Армянском нагорье к северо-востоку от Анатолии, и занимала площадь более 400 000 кв. км, которая довольно четко со всех сторон была ограничена реками и озерами. На востоке - Каспийским морем, на севере - рекой Курой, на западе - Евфратом, на юге - частично Тигром, частично - озером Урмия. Почти в центре этой обширной территории величественно возвышаются две вершины Большого и Малого Арарата (5165м и 3925м), к склонам которых по библейскому преданию и причалил Ноев ковчег.

"И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показали верхи гор" (Бытие 8: 4-5).

К западу от этой территории, по ту сторону Евфрата, между городами Себастья на севере и Мелитена на юге,

простирается область, именованная древними Armenia Minor (Малая Армения). Не следует эту древнюю Малую Армению смешивать с армянским государством в Киликии, существовавшим на берегу Средиземного моря с 1080 по 1375 годы, которое также называют Малой Арменией.

Помимо этого, в Библии неоднократно упоминаются "горы Араратские" и "Страна Араратская". Таким образом, Армения и ее народ еще задолго до принятия христианства оказываются, связаны с самым началом истории спасения.

Итак, по окончании всемирного потопа Ноев ковчег причалил к Арарату. С ним с ковчега сходят три его сына: Сим, Хам и Иафет. У Иафета семеро детей, в числе которых Гомер; Гомер, в свою очередь, родит Фираса; сыном Фираса был Форгом (Бытие 10:1-3). А от него родилось множество детей, положивших начало кавказским народам и их соседям; среди них был и hАйк прародитель армян.

Согласно истории Мовсеса Хоренаци, hАйк, не желая покорствоваться Нимроду (Быт. 10:9), который хотел, чтобы все жители земли поклонялись бы ему как богу, после рождения сына своего Арменака в Вавилоне, отправляется в землю Араратскую (где Ной, после потопа сделал первое жертвоприношение Живому Богу), что в странах севера, с сыновьями, дочерьми и сынами своих сынов, людьми сильными, числом около трехсот, в сопровождении своих домочадцев и людей пришлых, присоединившихся к нему со всем своим имуществом. Нимрод же утвердив владычество свое над всеми, отправляет на север одного из сыновей своих в сопровождении верных людей с предложением hАйку покориться ему и жить в мире. "Ты поселился, - говорит он hАйку, - *посреди холодных ледников! согрей, смягчи холод оцепенелого, гордого твоего нрава и, покорившись мне, живи в*

тишине в обитаемой мною стране, где только будет тебе угодно". Но hАйк отослал послов Нимрода суровым ответом.

Тогда Нимрод, собрав воинскую силу, приходит на север в землю Араратскую. Мудрый, разумный исполин с густыми кудрями, поспешно собрав сыновей своих и внуков, людей мужественных и искусных стрельцов, числом очень ограниченных, так же присоединив к ним и людей, находившихся под своей властью, говорит им: "*...Или умрем, и все домочадцы наши поступят в рабство Нимроду, или же, показав на нем меткость перстов наших, рассеем его полчище и одержим победу*"... Войско Нимрода потерпело поражение, а сам Нимрод был убит hАйком (в этой битве и будет заложена судьба армянского народа). После чего hАйк со своим народом утвердился в этой земле. И поэтому, страна наша называется hАйк или hАйастан, по имени родоначальника нашего.

По равнинам Армянского нагорья, расположенным на стыке Европы и Азии, неоднократно проходили кочевые племена и народы, монгольские орды и войска Тамерлана, их пересекали арабы и туркмены, разрушая, грабя и разоряя все вокруг. Армения с самого начала своей истории была театром непрерывных войн. Окруженная недружелюбными соседями, которые стремились ее захватить и положить конец не только ее государственности, но культуре, и даже самому народу, она часто оказывалась яблоком раздора между великими державами. Так, армяне испытывали на себе гнет многих властителей (в том числе и христианских), неоднократно деливших между собой их землю: Селевкидов и персов, парфян и римлян, византийцев и сасанидов, арабов и сельджуков, монголов, туркменов и османов...

Армянский народ за свою историю пережил горький опыт

потери государственности, депортации, рассеяния, чудовищного геноцида в 1915 году, семидесятилетнего господства коммунистического режима... И уже в последние годы - землетрясения 1988 года, блокады и мрака, голода и холода, Арцахской войны и хаоса...

*"Таким образом, большая книга истории Армении насчитывает много страниц страдания. И, тем не менее, несмотря на все эти испытания, которые могли всерьез угрожать выживанию народа, армяне не только пережили все перипетии своей истории, но и создали одну из самых своеобразных и интересных цивилизаций"*¹.

Христианство в Армении

"Армянский народ - редкий феномен. В древние времена из-за своей веры армяне были обложены данью, и чем тяжелее становилась эта подать, тем более утверждался народ в своей вере. Именно благодаря этому армяне сохранили свою духовную культуру и донесли ее до всех нас..."

(Ю. Жданов).

Корни Армянской Святой Апостольской Церкви, простираются до времен Св. Апостолов Господа Бога нашего Иисуса Христа. Святые Фаддей и Варфоломей, проходя по Армении сеяли "Слово Истины" в армянском народе, которое взросло и пускало глубокие корни на протяжении трех веков, до Св. Григория Просветителя нашего, который обильно орошал уже "Древо Истины".

¹ 1700 лет верности. Д. Гуайта Москва 2002

Царь Малого hАйка, Св. Авгарь был болен проказой, и, узнав о чудесах творимых Христом, отправляет посланцев с письмом, исповедуя Его Сыном Божиим и Богом, и приглашает Господа в Армению для своего исцеления с готовностью разделить с Ним свое маленькое, но красивое царство. Иисус отвечает, что не может придти, но пошлет из Своих учеников, после Своего вознесения... С этими посланцами был и художник, который хотел срисовать Божественный Лик Господа, но ни как не мог, так как Его Божественное Лицо преображалось от славы к славе. Тогда Господь прикладывает холст к Своему Лику, на котором отображается Его Божественное Лицо... С помощью этого Нерукотворного Спаса царь был исцелен наполовину. Вскоре, после вознесения Господа нашего, в Малую Армению приходит один из двенадцати Апостолов - Апостол Фаддей, с собою имея копье, которым был пронзен Господь, которое и по сей день хранится в музее реликвий Св. Эчмиадзина, а так же Св. Миро благословленное Самим Господом. Он чудом исцеляет царя и крестит царский двор. После, для новообращенных рукополагает пастырей... Далее, Св. Фаддей проповедует и в Великом hАйке, крестит многих армян, в том числе и дочь Санатрука, царя Великого hАйка. В эти времена, другой Апостол, также из двенадцати, Св. Варфоломей приходит в Армению, имея с собою Чудотворную икону Богоматери, при помощи которой исцеляются многие прокаженные. Он так же, как и Фаддей, проповедует и крестит армян.

В 42 году, после смерти Св. царя Авгара, царь Санатрук во время гонения христиан, жену Св. Авгара Св. hЕхинэ (Елену) ссылает в отчий дом - в Харран, который находится в Малой Армении (именно отсюда Господь Бог призвал

Патриарха Авраама - Бытие 12:1-4). Царица же, не желая жить по языческим обычаям, идет в Иерусалим, где в то время по пророчеству пророка Агава начинается голод (Деян. 11:28). Св. hЕхинэ из Египта закупает зерно для евреев и тем самым многих спасает от смерти. За что, евреи разрешают ей купить и огородить камнями главные святыни, в том числе - место рождения Христа, Гроб Господень и место вознесения, которые стали первоначальными часовнями... Предание оповещает нас, что ее дом находился на горе Сион, рядом с домом Св. Иоанна, где и жила Св. Богородица. Св. hЕхинэ часто посещала Ее, и вместе молились за христиан, и, конечно же, за Армению, которая впоследствии станет первым христианским государством.

Во время этих гонений, в 60-е годы, Св. Апостолы Фаддей и Варфоломей, шестнадцатилетняя дочь Санатрука, Св. Сандухт, которая считается первой женщиной-мученицей за Христа, и его сестра Св. Вогуи, а так же множество христиан пали мученической смертью по повелению армянского царя Санатрука.

Древнее предание говорит и о том, что, проходя через Армению, проповедовали Слово Истины и другие Апостолы, среди них - Св. Фома, Св. Иоанн Евангелист, Св. Петр, Св. Симон Зилот, Св. Иуда Иаковлев, а так же Св. Анания, крестивший Св. Павла (см. Деян. 9:10), чья гробница по сей день находится в столице Армении, в г. Ереване под церковью Св. Богородицы (Зоравор).

Итак, в конце III века в Армении уже существовала Христианская Церковь со своими чередующимися друг друга пастырями, число которых доходило до 24. И христиан было так много, что в начале IV века христианство без особых затруднений стало государственной религией страны.

Христианство - Государственная религия Армении

В 287 году царь Трдат возвращается в Армению в сопровождении римских войск, чтобы с их помощью вернуть отцовский престол. После своей победы он совершает обряд жертвоприношения в капище языческой богини Анаит. Один из его сподвижников, Св. Григорий, будучи христианином, отказывается от жертвоприношения.

Из-за исповедания Христа Спасителя, Св. Григорий после множества жестоких пыток, по приказу царя Трдата был брошен в глубокий ров (Хор Вирап) - в яму смертников.

Но вскоре, скрываясь от преследований императора Диоклетиана, в Армению приходят Святые девы Рипсимянки. Трдат, очарованный красотой девы Рипсимэ, желает взять ее в жены, однако, получив отказ, приказывает подвергнуть всех дев мученичеству. Это событие произошло в 300г. Из-за убийства Святых Дев царь заболел болезнью, которая в народе называется "свиной". Сестра царя Хосровидухт многократно видела сон о том, что Трдата может исцелить Св. Григорий... После освобождения он сразу же предал земле останки дев-великомучениц, а затем, после 66-дневной проповеди исцелил царя. По божьему велению он отправляется в Малую Армению, где был основан престол Св. Фаддея и там же рукополагается в Патриархи Армении. И после возвращения сразу же крестит царя, царицу и 100.000 новообращенных в Едемской реке Евфрат, которая перед крещением прекратила течь (как Иордан в Ветхом Завете) и превратилась в большую купель, куда Св. Григорий наливает Св. Мирю, которое начинает кружиться вокруг каждого крестившегося, а на небе появляется

светообразный Крест, до конца крещения.

После чего, разрушив все идольские капища, Армения принимает Христианство, как государственную религию в 301 году.(!)

Вскоре после этих событий, Св. Григорий имел чудное видение о построении первого в мире Христианского Храма. Он увидел Единородного Сына Божьего, Который спускался с развернувшихся небес на землю, держа в руке золотой молот. И ударив им в землю, сказал: "здесь построй Мне Храм". И поэтому возведенный храм был назван "Эчмиадзином", что в переводе с армянского означает: "Сошел Единородный". Кафедральный Храм был построен в 303 году.

В 311 году новообращенное армянское государство вынуждено было защищать христианство от Римской империи. Евсевий Кесарийский свидетельствует о том, что император Максимиан (305-313) объявил войну армянам, тем, которые "издавна бывших друзьями и союзниками Рима, притом христиан ревностных, этот богоборец попытался принудить к жертвоприношениям идолам и демонам".

Языческий Рим идет войной на Христианскую Армению. Но, с Божией помощью, армяне, нанеся сокрушительный удар, выгнали захватчиков из пределов своей страны.

В эти годы Св. Григорий для обращенных через Св. Нину грузин рукополагает первого Католикоса и пресвитеров. То же самое делает для алуанков, рукоположив Католикосом своего внука Св. Григориса.

В 315 г. Св. Григорий, после просвещения Армении богословием и всеми православными установлениями, а так же после рукоположения более четырехсот тридцати епископов, вместе с Св. Трдатом (с семидесятитысячным войском) идут в Рим для поклонения мощам Св. Апостолов Петра и Павла, а

так же для заключения братского договора и союзничества со Св. Константином и с патриархом Св. Сильвестором. В Риме Св. Григорию были оказаны почести, как исповеднику и мученику Христову. Ему были вручены мощи Апостолов, левую руку Апостола Андрея и много других даров. Потом разделяют Святые места Святой Земли. Армяне получают: Часовню Св. Иакова (сегодня Армянский Монастырь "Св. Иаковов" в Иерусалиме, где находится голова Св. Иакова Заведеева, и мощи Св. Иакова брата Господня); Голгофу, которая до 1439г. находилась у армян, до тех пор, пока грузины, подкупив султана Египетских мамелюков, присваивают ее себе, а впоследствии она переходит грекам (в Храме Св. Воскресения армяне у того же султана покупают верхний придел, что напротив Голгофы, строят Церковь и называют "Вторая Голгофа"). И многие другие места получают армяне. Армянская Церковь в Святой Земле имела 72 монастыря!

Хранителей Гроба Господня определяет жребий. И он выпадает армянам!

Но на остальных претендентов из-за этого напала грусть, и смиренный Св. Григорий уступает им, чтоб они строили Храм Св. Гроба Господня. И когда распределили все Святые места, то над Гробом повесили лампы во имя христианских народов...

Вскоре, по возвращении в Армению, Св. Григорий решает на коленях идти в Иерусалим. Но ангел не пускает его, говоря, что "хватит твоих мучений".

Св. Григорий приходит в Иерусалим, и с собою приносит мощи Св. Иоанна Крестителя. Считая себя не достойным, он сразу же не входит в Гроб, а спускается в пещеры, где на долгое время предается молитве и посту (сегодня это место находится в Храме Св. Воскресения, в нижней Армянской

Церкви "Св. Григория". Многие по незнанию или же по другим соображениям это место называют "Св. Елена". Там же находятся два престола - один в честь Св. Григория, а другой в честь Св. Крестителя). Вскоре Св. Григорий входит в Гроб Господень, где в его честь чудесным образом зажигаются все лампы и свечи. Тогда он просит Господа, чтобы Тот в дни Пасхи, во славу Своего Воскресения зажигал лампы невидимым светом. Знамение, которое имеет место и по сей день, и видно оно лишь оком веры! Господь услышал его молитвы. И поэтому Св. Григорий был прозван Просветителем не только как просветитель народа армянского, но и по причине чуда у Гроба Господня.

Борьба за христианскую веру

"Мужество за веру составляет отличительную черту армян с первых времен христианства до настоящего времени"

(Г. Гибсон).

С 330-х годов для Армении наступают тяжелые времена. Со стороны Персии, с целью уничтожить новую религию Армении - христианство, начинаются гонения на христиан. Согласно персидским и армянским источникам в этот период погибли десятки тысяч армян. А политика Византии заключалась в ослаблении Армянских княжеств. Тем самым Константинополь рассчитывал связать их с собою, и подчинить царскому двору Армянскую Церковь. Политика греков выражалась в словах императора Маврикия: "Народ строптивый и непокорный живет между нами... Если они умрут, то умрут наши вра-

ги, если же они убьют, то убьют наших врагов, а мы будем жить в мире. Ибо если они будут пребывать в своей стране, нам не будет покоя".

После векового соперничества, в 387г. Византия и Персия пришли к соглашению о разделе Армении. По преданию, известному из творения Фавста Византийского, греки и персы говорили друг другу примерно следующее: "Между нами обоеими лежит это могущественное и богатое царство. Сначала разделим его на две части, потом постараемся довести до крайней бедности и заставить их служить нам, чтобы промеж нас они не могли поднять головы" ¹. В 391г. в Западной Армении византийцы упразднили власть Аршакидов, а в 428г. в Восточной Армении был лишен трона последний царь Армении Арташес. Таким образом, Армянское царство было упразднено, и Армения надолго лишилась государственности.

Но в период отсутствия государственности мы видим борьбу армянского народа за свое существование и за независимость. В этой борьбе немаловажную роль играла Армянская Апостольская Церковь, которая выступала также и в роли политического представителя нации. На ее долю выпало не только духовное окормление своей паствы, но и нелегкая забота в деле сохранения самобытности армянского народа и восстановления государственности.

В 40-е годы V в. персидский двор опять начинает принуждать Армению к вероотступничеству, и на этот раз весьма решительно. В 449г. персидский царь Йездигерд II издает указ, в котором велит армянам обратиться в маздеизм и вводит жестокие наказания для тех, кто будет упорствовать в исповедании христианства: "Чтобы никто не смел называть себя хрис-

¹ 1700 лет верности. Д. Гуайта Москва 2002. С. 65

тианином, - говорится в указе, - в противном случае будет судим мечом, огнем и виселицей". Вслед за оглашением указа персидского царя в Армении начинается широкое народное восстание. В результате этого в течение 35 лет Армения будет находиться в состоянии непрерывной партизанской войны с персами. Новый Католикос Св. Овсеп I, ученик и преемник Св. Саака, собирает в Арташате Национально-Церковный Собор, при участии всех князей и духовенства. Собор Йездигерду II отвечает следующее: "В политических вопросах мы подчиняемся тебе - царю персидскому, а в религиозных вопросах - Богу нашему, Иисусу Христу. Итак, стихиям природы не будем служить, солнцу и луне, ветру и огню не будем поклоняться... Мы верим, что христианство есть единственная и истинная религия. И от этой веры никто и ничто не может нас отлучить - ни ангелы и ни люди, ни меч и ни огонь. Ибо не с человеком у нас обет веры, чтобы, как дети лгать тебе, а не расторгнимо с Богом, с Которым нет способа порвать и прочь уйти, ни ныне, ни после, ни вовек, ни во веки веков". Этим участники Собора отвергают царское предложение о принятии зороастризма... В 451г. 26 мая накануне праздника Пятидесятницы в Васпуракане, к северу от озера Урмия, происходит решающее сражение, известное под названием Аварайрской битвы, которая явилась первой во всеобщей истории вооруженной самозащитой христианства, когда друг другу противостояли свет и тьма, жизнь и смерть, вера и отречение. Йездигерд II посылает армию, со специально опьяненными боевыми слонами, в три раза превышающую армянскую, которую возглавил внук Св. Саака, полководец Св. Вардан Мамиконян. В этой армии были и стар и млад, а так же духовенство во главе со Св. пресвитером Гевондом... Хотя армянские войска и потерпели поражение, однако Аварайрская битва возвысила и

воспламенила армянский дух настолько, что он обрел способность жить вечно, ибо армяне шли на смерть со словами: "Неосознанная смерть - это смерть, смерть же осознанная - бессмертие". После битвы, Католикос армян Св. Овсеп I и пресвитер Св. Гевонд, которые духовно подкрепляли народ, со множеством духовенства и князей были сосланы в Персию, где в 454г. все и были мученически убиты.

Надо отметить и то, что в Халкидоне в 451г. в октябре состоялся IV Вселенский Собор, созданный в мае того же года императором Византийской империи Маркианом, который незадолго до этого указа ни только отказал армянскому посольству в просьбе о военной помощи в защите христианского вероисповедания, но и предупредил персов о готовности армян воевать, дав персам согласие о невмешательстве в эту войну. Итак, мы видим, тогда как христианский мир в Халкидоне решал христологические споры, целый христианский народ, будучи брошенным на произвол судьбы своими братьями по вере во Христа, защищает христианскую веру от языческой Персии. Армянский народ в этой битве сохранил свою веру ибо, по словам Святомученика полководца Вардана: "христианство это не одежда, которую можно менять, она наша кожа, которую невозможно снять".

В течение еще 30 лет армяне в борьбе с Персией отстаивали свое право исповедовать христианство, а в 484г. был подписан Нварсакский мирный договор между Арменией и Персией, в котором персы признают право армян на свободу исповедания христианства.

Итак, напряженные силы, отданные борьбе, стали препятствием в жизни Армянской Церкви и народа, в их развитии и процветании. Но все же эти трудности не могли воспрепятствовать армянскому народу вновь и вновь творить и со-

зидать. Благодаря своей вере во Христа и своему выносливому духу он смог подставить свою грудь нападением, защитить и сохранить Св. Веру своих Отцов.

Золотой век

Именно на период этих тяжелейших испытаний (весь V век) приходится Золотой век армянской культуры.

Христианское богослужение в Армении совершалось на двух языках: греческом и сирийском. Естественно, многое было не понятно широким народным слоям, хотя и были переводчики, которые переводили отрывки из Св. Писания на армянский устный язык. Но чтобы христианство овладело душой и сознанием армянского народа, необходимо было его звучание на родном языке. Эту проблему глубоко осознавал Св. Месроп Маштоц, когда боролся в Гохтне с остатками язычества. Он был охвачен идеей создания Армянского алфавита, которую поддерживали Католикос Св. Саак и армянский царь Врамшапух. Испробовав все человеческие возможности, они стали уповать на Господа Бога. После продолжительных постов и молитв со своими учениками, Св. Месропу явилась кисть руки Всемогущего, которая писала буквы на скале... И первое, что переводит Св. Месроп из Святого Писания: "Познать мудрость и наставление, понять изречения разума" (Притч. 1:1), как бы пророчески наметив программу армянской духовности, то есть любовь к знаниям и книге. Одновременно он отправляет своих учеников в просвещенные города того времени: Александрию, Афины, Константинополь и т.д. для изучения сирийского и греческого языков, и для перевода трудов Отцов Церкви. Благочестивый Феодосий, узнав об Ар-

мянских Богоданных Письменах, берет расходы обучения этих учеников на счет государственной казны. Благодаря труду переводчиков, в V веке была переведена почти вся святоотеческая литература I-V в. Сегодня многие оригиналы утрачены, но тексты сохранились лишь благодаря переводу на древнеармянский язык¹. Была также переведена Библия (434г.), перевод которой впоследствии был назван "Царицей переводов". После же перевода Библии на армянский язык, христианская вера прочнее утвердилась в сердцах и жизни армянского народа, ибо, как говорил Корюн, ученик Св. Маштоца: "в Армении Бог заговорил по-армянски".

Св. Месроп создает письмена также для грузин и для алуанков, по их убедительной просьбе. Святые Саак и Месроп сочиняют множество церковных песнопений - шараканов, которые и по сей день поются в Армянской Церкви. Так же упорядочивают все церковные богослужения на армянском языке. В различных местах Армении открывают школы. Надо отметить, что Армянская Церковь на протяжении веков большое место уделяла образованию, ибо история показала, что образование всегда было одним из оружий против иноземных завоевателей и оберегало Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний.

Существовавшие начальные и высшие школы всегда действовали при монастырях и церквях. Окончившие высшую школу получали звание вардапета (иеромонах, получивший

¹«Благодаря армянским переводам спаслись утерянные было жемчужины христианской литературы. И даже больше. В века одичания Европы армянский народ своими переводами с греческого оказал общечеловеческой европейской цивилизации неоценимую услугу: он не только сберег памятники классической литературы, но и, являясь энергичным поборником грековедения, способствовал изучению этого языка на Западе и даже в самой Греции!» (Н. Марр).

ученую степень¹. - И.Г.О.) и имели право преподавать и проповедовать.

Вардапеты, помимо хранения преданий Церкви и традиций народа, вели также исследования в различных областях науки. Развивалась и переводческая деятельность, параллельно которой создавалась оригинальная литература с различными жанрами: богословская, нравственная, экзегетическая, апологетическая, историческая. Вся эта литература хранилась в матенадаранах - библиотеках, которые существовали при монастырях и школах.

"Армяне - это народ, который умеет хранить в веках и передавать из поколения в поколение святое уважение к рукописной, а подчас и кровью написанной книге. Обычно свою землю защищают все. Мы защищаем каждую пядь своей земли, дома, в которой выросли, свято храним память предков. Но рукописную книгу пронесли сквозь историю не все народы. А это огромный показатель культуры и веское свидетельство высокой любви к своим истокам... Я посетил могилу Маштоца в Ошакане. 1500 лет назад славному армянскому воину Месропу Маштоцу пришла мысль, что письменность сильное оружие, и он создал армянский алфавит. ...Я с горечью думал о Дагестане, который прозевал целые тысячелетия, не имея книги и письменности. ...Все у нас было для книг: пылкая любовь, храбрые герои, трагедии, суровая природа, не было только самой книги. ...Я видел огромное уваже-

¹ «Армянская Церковь присваивает своим служителям две степени учености: 1- архимандрит (вардапет — И.Г.О.) — соответствует степени кандидата наук. 2- протоархимандрит (высшая степень вардапета — И.Г.О.) — соответствует степени доктора наук. Ученые степени присваиваются только безбратному духовенству... при присвоении ученой степени архимандриту вручается жезл с двуглавой змеей, который символизирует мудрость и данную ему власть учительствовать и проповедовать». Езник (Петросян), протоархимандрит. Армянская Апостольская Святая Церковь. Эчмиадзин, 1996. С. 66 (на русск. яз.).

ние целого народа к своим книгам. Каких только музеев не повидал я на своем веку! Но только в трех местах в мире собрано самое ценное из всех ценностей человечества - рукописные книги. Я говорю о книгохранилищах Ирана, Ватикана и Армении" (Р. Гамзатов).

Христологические споры

Армянскую Апостольскую Святую Церковь на протяжении долгих столетий обвиняют в монофизитстве, то есть считают Ее последователями ереси Евтихия, который, вооружаясь против ереси Нестория, впал в противоположную крайность. Он совершенно сливал во Христе две природы так, что призывал в Нем не только одно Лицо, но и одну природу, отчего последователи этого еретика и назывались монофизитами. Он говорил: "После воплощения Бога Слова, я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога..."¹, то есть для него человеческая природа во Христе была поглощена Божественной, а потому во Христе явилось и жило на земле собственно Слово под видом только плоти, и Само Божество Слова страдало, было погребено и воскресло... Именно это заблуждение и приписывают Армянской Церкви. Но это совершенно не соответствует истинному положению дел. Отметим, что, наряду с Несторием, Армянская Церковь предает анафеме и Евтихия с его заблуждением.

Армянская Церковь принимает постановления первых трех Вселенских Соборов, но из-за тяжелого политического положения в Армении участвует только на первом Никейском

¹ Тальберг Н. История Христианской Церкви. Москва, Нью-Йорк, 1991. С. 157. (на русск. яз.).

Соборе в 325г. Постановления же последующих двух: Константинопольского Собора в 381г., и Ефесского в 431г., принимает уже на поместных Соборах.

После III Вселенского Ефесского Собора сторонники Нестория находят прибежище в Персии, начинают переводить и распространять сочинения Диодора Тарского и Феодора Мопсуэстийского. Епископ Мелитины Акакий и Патриарх Константинопольский Прокл через свои послания предостерегают Св. Саака Католикоса армян. В ответных письмах Св. Саак отвечает, что проповедники подобной ереси в Армении пока не появлялись. В этой переписке, закладывается фундамент армянской христологии, на основе учения Александрийской школы. Письмо Св. Саака, адресованное Патриарху Проклу, как образец православия, было зачитано в 553г. на V Константинопольском Соборе.

Аполлинаризм

Святые отцы IV-го века, исходя из сотериологических упований и предпосылок, с полной очевидностью показали, что вера во Христа, как Спасителя, предполагает исповедание в Нем и полноты Божества и полноты человечества. Ибо только в таком случае во Христе действительно совершалось великое воссоединение Бога и человека. Однако, оставалось неясным, как должно мыслить и описывать единство Богочеловека, иначе говоря, - как соединены во Христе Божество и человечество. Этот вопрос со своей стороны был поставлен уже Аполлинарием, на который не сумел и ответить. Аполлинарий отрицал полноту, совершенство человеческой природы во Христе. Он считал, что Слово Божие не восприняло ума чело-

веческого и заняло его место - произошло только соединение Слова с одушевленной плотью, т.е. воплощение, а не вочеловечение. Против него выступают святые отцы того времени. Для них ясно, что вочеловечение Слова Бога есть не что иное, как соединение двух совершенств, которое они характеризуют как "соединение домостроительства". Бог жаждал, алкал, уставал, страдал и все это не Божественной природой, а по соединению домостроительства. Так и человеческая плоть, душа, дух по природе являются человеческими, но по соединению домостроительства - Божественными, поэтому они нетленны и безгрешны. "И Совершенный Бог стал Совершенным Человеком - с душою, духом и телом; Едина Ипостась, Едино Лицо, и Соединенная единая природа". Аполлинаризм, который был осужден в 381г. на II-м Константинопольском Соборе, можно определить, как своеобразный антропологический минимализм - самоуничижение человека, гнушение человеком.

Несторианство

В антропологической защите надо было не потерять чувство меры, чтобы не впасть в некий антропологический максимализм. Но это произошло с противниками Аполлинария из Антиохийской школы, отчасти с Диодором Тарским и Феодором Мопсуэстийским, которые в будущем были признаны предтечами несторианства. Они с особенной настойчивостью утверждали самостоятельность человеческого естества во Христе, тем самым, приближая Богочеловека к простым людям. В конце концов, антиохийская школа была соблазнена гуманизмом. Этот соблазн прорвался в несторианстве.

Христологические споры V-го века начались по случайно-

му поводу и с частного вопроса, - об имени: Богородица, но сразу же раскрыли широкие богословские перспективы. Выдвинулся общий вопрос о смысле антиохийского богословия. От обличения Нестория естественно было перейти к критике и разбору христологических воззрений его предшественников и учителей Диодора Тарсского и Феодора Мопсуестийского, - это сделал уже Св. Кирилл сразу же после Ефесского собора. Несторий не был ни крупным, ни самостоятельным мыслителем и тем более богословом. Только внешние исторические обстоятельства выдвинули его в центр богословского движения. Больше тот факт, что он был Константинопольским архиепископом, и поэтому его слова в особенности звучали с властью и были всюду слышны. Он был типическим представителем антиохийской школы. И в несторианских спорах речь шла не столько о самом Несторе, сколько именно об антиохийском богословии вообще. До своего осуждения в Ефессе Несторий не приводил своих богословских воззрений в систему. Он был проповедником, часто и много говорил. У него был несомненный дар слова. Но как проповедник, он был скорее демагогом, чем учителем, и злоупотреблял риторическими эффектами.

Несторий исходил из того, что во Христе Божество и человечество существовали каждое в своих свойствах, в своей ипостаси и в своей сущности; и человечество во Христе настолько полно, что могло жить и развиваться само о себе. Несторий принимает "две природы", что для него означало практически "два лица". Во Христе, разделяя "две природы", он соединял их в "поклонении". Однако, прежде всего это - вольное соединение, соединение в любви. Для него весь смысл воплощения исчерпывается единством воли и действия, и это единство для Нестория есть "единство домостроительного ли-

ца", которое определяется, как некий обмен и взаимообщение. Божество пользуется лицом человечества, а человечество - лицом Божества, и в этом смысле для него существовало "единство лица", которое есть единство развивающееся. Совершенному соединению предшествует время подвига и борьбы, когда у Помазанника нет еще права на наследие и господство, когда страсти еще не побеждены, их противоборство еще не разрешилось, и Христос еще не творит чудес, не имеет власти учить, но только повинуется и исполняет заповеди. Только после искушения в пустыне и крещения Иоаннова, возвысившись душою к Богу в согласии своей воли с Его волей, Христос в награду за свою победу получает власть проповедовать и возвещать благовестие Царствия Небесного. Несторий почти что ничего не видит, кроме человеческого подвига во Христе, которым привлекается благоволение Божие. Характерно и то, что он отчетливо противопоставляет имена: Бог Слово и Христос. Он подчеркивает различие лиц до и после воплощения, и Христа избегает назвать Словом воплощенным, но ограничивается именем Эммануила - "С нами Бог". Отрицание же имени "Богородица" с необходимостью следовало из предпосылки Нестория. И этому имени он противопоставляет имя "Христородица", как указывающее на "лицо соединения", и имя "Человекородица", как указывающее природу, по которой Мария родила Христа.

Было бы не верно возводить все неточности и ошибки Нестория к неясности его богословского и экзегетического языка, к неотчетливости его богословских понятий, т.е. к смешению общих и конкретных имен. Заблуждение Нестория проистекло, прежде всего, из его антропологических предпосылок, из ошибочного видения и восприятия Лица Христова.

Святой Кирилл Александрийский

На ересь Нестория Церковь ответила устами Св. Кирилла Александрийского, и ответила прежде всего, ярким и горячим сотериологическим исповеданием, в котором смирение соединилось с дерзновением упований. III Вселенский Собор в Ефесе не утвердил нового вероопределения. Правда, Собор принял и одобрил полемические послания и главы Св. Кирилла. Это были 12 анафематизм, - вероопределение от противного.

В своем христологическом исповедании Св. Кирилл был близок к Св. Афанасию. Он был защитником формулировки Св. Афанасия: "Единая природа воплощенного Слова Бога". Только "Единый Христос", Воплощенное Слово, Богочеловек, а не "богоносный человек", может быть истинным Спасителем и Искупителем. Ибо спасение состоит, прежде всего, в оживотворении твари и поэтому самосушая Жизнь должна была нераздельно открыться в тленном по природе. Св. Кирилл называет Христа новым Адамом, подчеркивает общность и братство всех людей с Ним по человечеству. Но главное ударение он делает не на этом врожденном единстве, но на том единстве, которое осуществляется в верующих через таинственное соединение со Христом в приобщении Его Животворящего Тела. В таинстве Святой Евхаристии мы соединяемся со Христом, как расплавленные кусочки воска сливаются между собою. Не по настроению только и не по любви соединяемся мы с Ним, но существенно, "физически", и даже телесно, как ветви животворной лозы. И как малая закваска квасит все тесто, так и таинственная Евхаристия заквашивает все тело, как бы замешивает его в себя и наполняет его своею силою. Через святую Плоть Христа проникает в нас свойство Единородно-

го, т.е. Жизнь, и все живое существо человеческое преобразуется в жизнь вечную, и созданное для всегдашнего бытия человечество является выше смерти, освобождается от мертвенности, вошедшей с грехом.

В ереси Нестория Св. Кирилл увидел отрицание преискренного и онтологического соединения во Христе Божества и человечества, отрицание единого Христа, рассечение Его на "двоицу Сынов". "Если, - рассуждает Св. Кирилл, - Единородный Сын Божий, воспринявши человека от досточудного Давида и Авраама, содействовал его образованию (во чреве) святой Девы, соединил его с Собою, довел Его до смерти, и воскресивши из мертвых, возвел его на небо и посадил его одесную Бога, то напрасно, как кажется, учили святые отцы, учим мы и все Богодухновенное Писание, что Он вочеловечился. Тогда вся тайна домостроительства, конечно, совершенно ниспровергается". И поэтому Св. Кирилл все время настаивает, что Христос не есть "богоносный человек", носимый Бог или носящий Бога, но Бог Воплотившийся. Единородный стал человеком, а не только воспринял человека. Слово стало плотью и поэтому Един Христос. Христос жил, пострадал и умер, как "Бог во плоти", а не как человек.

Св. Кирилл всегда резко и решительно отвергал аполлинаризм. Уже в толковании на Евангелие Иоанна, он подчеркивает "целостность" человечества во Христе и наличность у Него "души разумной". И здесь же он отвергает всякое смешение плоти и Божества и всякое претворение плоти в Божественную природу. Соединение Божества и человечества Св. Кирилл всегда представляет "неслиянным" и "неизменным". Слово стало плотью, - не через преложение или применение, не через смешение или слияние сущностей. В своей защите против возражений Феодорита Кирского, Св. Кирилл исповедует

следующее: "Итак, когда сказано, что Слово стало плотью, знал (Феодорит), что вполне упоминается здесь и о душе разумной. Но, как я уже сказал, он прикрылся ложью и старается злословить, чтобы показать, что говорить нечего, потому что не знал, что сказать против нас. Между тем отцы не так мыслили. Отцы утверждают, что Слово Бога Отца стало человеком, соединившись с плотью, имеющею разумную душу. Соединение же произошло без слияния и совершенно свободно от изменения. Ибо неизменно Слово, рожденное от Отца. И так веруем".

В своих сотериологических рассуждениях Св. Кирилл чаще всего опирается на два основных текста Ап. Павла: "А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола" (Евр. 2:14), "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти" (Рим. 8:3). Кроме того Св. Кирилл часто приводит 2Кор. 5:15 - "А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего". Иначе сказать, для него Спаситель есть, прежде всего, Первосвященник. Св. Кирилл допускает, что воплощения и жизни среди людей было достаточно, если бы Спаситель должен был быть только Учителем, чтобы показать пример. Но надлежало разрушить смерть, - и поэтому нужна была крестная жертва и смерть Христа, - смерть ради нас и за нас, и смерть за всех. И эта смерть Христа является искуплением именно потому, что это смерть Богочеловека, или как выражается сам Св. Кирилл: "смерть Бога во плоти".

"Божественное Писание говорит, что Христос был Первосвященником и ходатаем нашего исповедания, что Он при-

нес Себя за нас в приятное благоухание Богу Отцу. Итак, если кто не говорит, что Первосвященником и ходатаем нашим был не Сам Бог Слово, когда стал плотью и подобным нам человеком, а как бы другой и некто отличный от Него человек, происшедший от жены, или кто говорит, что Он принес Себя в приношение и за Самого Себя, а не за нас только одних, так как, не зная греха, Он не имел нужды в приношении (за Себя), - да будет анафема". Этот X-й анафематизм Св. Кирилла образует один из фокусов его антинесторианской полемики. С ним связан и анафематизм XII-й: "Кто не исповедует Бога Слова пострадавшим плотью, распятым плотью, принявшим смерть плотью и, наконец, ставшим первородным из мертвых, так как Он есть Жизнь и Животворящ как Бог, - да будет анафема". Острие этих отрицаний обращено против мысли о человеческом священнодействии и жертв. Смерть человека не может быть достаточно и человеческое жертвоприношение не имеет искупительной силы, - вот что стремится сказать Св. Кирилл. "В чью смерть мы крестились? В чье воскресение и верою оправдываемся?", - спрашивает Св. Кирилл. "Ужели мы крестились в смерть обыкновенного человека? И через веру в него получаем оправдание?". И отвечает: конечно нет, - "но провозглашаем смерть Бога воплотившегося". А вот в IV-ом анафематизме Св. Кирилл с особенной резкостью отрицает всякое разделение во Христе: "Кто изречения евангельских и апостольских книг, употребленные святыми ли о Христе или Им Самим о Себе, относит раздельно к двум Лицам, или Ипостасям, и одни из них прилагает к человеку, которого представляет отличным от Слова Божия, а другие, как богоричные, к одному только слову Бога Отца, - да будет анафема". Единый Христос есть Воплощенное Слово, а не "человек богоносный": "Кто дерзает называть Христа человеком бо-

гоносным, а не лучше, Богом истинным, как Сына единого (со Отцом) по естеству, так как Слово стало плотью и приблизилось к нам, восприняв нашу плоть и кровь, да будет анафема" (V-я анафематизма). "Кто не исповедует, что Слово, существующее от Бога Отца, соединилось с плотью и что Христос един со своею плотью, т.е. один и тот же есть Бог и вместе человек, - да будет анафема" (II-я анафематизма). И это есть существенное или естественное единство, а не связь по чести, власти и силе, что видим в III-ом анафематизме: "Кто во Христе после соединения естеств разделяет лица, соединяя их только союзом достоинства, т.е. воле или силе, а не лучше союзом, состоящим в единении естеств, - да будет анафема". Далее, "кто говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен Духом в том смысле, что пользовался чрез Него как бы чуждою силою и от Него получил силу побеждать нечистых духов и совершать в людях божественные знамения, а не почитает собственным Его Духом, чрез Которого Он совершал чудеса, - да будет анафема" (IX-я анафематизма). Ударение здесь на противоположении: "чужой" или "собственный". Для людей Дух есть "чужой", приходящий к нам от Бога. О Христе этого никак нельзя сказать, - "ибо Дух Святой собственен Ему, так же как и Богу Отцу". И Слово действует чрез Духа как и Отец, Он Сам совершает Божественные знамения Духом, как собственник, а не так, что сила Святого Духа действует в Нем, как высшее Его. Отсюда Св. Кирилл делает выводы. Во-первых, - надлежит исповедовать Пресвятую Деву Богородицей: "Кто не исповедует Эммануила истинным Богом и посему Святую Деву Богородицей, так как во плоти родила Слово, существующее от Бога Отца, - да будет анафема" (I-я анафематизма). Во-вторых, - не подобает говорить о со-поклонении человечеству во Христе, но нужно говорить о "едином поклонении" Вопло-

тившемуся Слову: "Кто дерзает говорить, что воспринятому Богом человеку должно поклоняться вместе с Богом Словом, должно его прославлять вместе с Ним и вместе называть Богом, как одного в другом...а не чтить Эммануила единым поклонением и не воссылать Ему единого славословия, так как Слово стало плотью, - да будет анафема" (VIII-я анафематизма). И в-третьих, - Плоть Христа была Плотью животворящею: "Кто не исповедует Плоть Господа животворящею и собственно принадлежащую Самому Слову Бог Отца, но принадлежащую как бы другому кому, отличному от Него и соединенному с Ним по достоинству, т.е. приобретаемому только божественное в Себе обитание, а не исповедует, как мы сказали, Плоть, Его животворящею, так как Она стала собственной Слову, могущему все животворить, - да будет анафема" (XI-я анафематизма). Это относится и ко Святой Евхаристии, где мы прославляем плоть и кровь не обыкновенного, подобного нам человека, о собственное Тело и Кровь Слова, Животворящего все. Этим не ослабляется единосущие Плоти Христовой и нашей, но так как Слово есть Жизнь по природе, то делает животворящею и Свою Плоть. Чрез соединение и усвоение со Словом Тело становится "Телом жизни", и в этом смысле, - необыкновенным. При этом разумеется "Плоть одушевленная и разумная". В этом весь смысл Евхаристического общения, в котором мы соединяемся с Богом Словом, ставшим ради нас и действовавшим, как Сын Человеческий. Итак, чрез все анафематизмы Св. Кирилла проходит единая и живая догматическая нить: Един Христос, Едино Лицо, Единая Ипостась и Единая Природа.

451г. Халкидонский собор

Беспристрастно рассматривать Халкидон, без восприятия своеобразной борьбы богословских школ - Александрийской и Антиохийской, невозможно. Падением Нестория была унижена "слава" Антиохии, но вскоре (в 40-е годы Vв.) для восстановления этой "славы" создается серьезная предпосылка. В 440г. Римский престол возглавляет папа Лев I, в 441г. Антиохийский престол - Домнус, в 446г. Константинопольскую кафедру занимает Флавий. Все они являлись представителями Антиохийской школы. Всему этому еще и содействует смерть Св. Кирилла (444г.), который несомненно являлся ярким богословом V века. Александрийскую кафедру возглавляет Диоскор, который помимо того, что не отличался богословскими знаниями своего предшественника, еще и был нетерпеливым и грубым... Положение крайне обостряется и становится нестойким. Но вскоре благодаря ложному учению Евтихия, равновесие нарушается в пользу Антиохийского богословия. Антиохии, под покровительством Рима и Константинополя, выпадает благоприятная возможность "свести счеты" с Александрией. Принимается решение положить конец беспокойной александрийской формулировке: "Единая природа воплощенного Слова Бога". Эту формулировку, в которой антиохийцы кроме смешения и слияния ничего другого не видели, еще использовали Аполлинарий и Евтихий. И поэтому для антиохийцев единственно правильным христологическим выражением была формулировка: "две природы".

В 448г. в Константинополе поместным собором, под председательством патриарха Флавия, предаются анафеме: Евтихий, формулировка Св. Кирилла: "Единая природа воплощенного

Слова Бога" и утверждается формулировка - "две природы".

В 449г. в Ефессе состоялся собор на этот раз под председательством Александрийского патриарха Диоскора. На этом соборе оправдывается Евтихий и осуждается Флавий, который еще до собора получил от папы Льва известный Томос Льва, утверждающий две природы во Христе после Воплощения, который был "осуждением не только Евтихия, но и александрийского богословия в вопросе христологическом" ¹.

На смену скончавшегося императора Феодосия II пришел император Маркиан, женатый на императрице Пульхерии, которая не скрывала свои симпатии к Флавию и папе Льву. В 451г. 17 мая император созывает Вселенский Собор, который и состоялся в том же году в октябре в Халкидоне. Главным лицом на соборе был Феодорит Кирский, ярый противник Св. Кирилла, а позже и Евтихия, который с трудом и не убедительно предал анафеме Нестория. Еще во время несторианской смуты Феодорит с самого начала стоял на стороне Нестория и составил двенадцать контртезисов против анафематизмов Св. Кирилла. В одном из своих писем, написанных после Ефесского Собора, он описывает учение Св. Кирилла как "тьму мрачнее казни египетской". В другом письме, обращенном к Несторию, он клянется в верности учению Нестория: "Ибо, говоря по самой справедливости, я довольно часто их перечитывал, тщательно разбирал и нашел, что они свободны от еретической негодности... С тем же, что несправедливо и противозаконно совершено было против твоей святости, я не позволю себе согласиться и тогда, если бы кто-нибудь отсек мне обе руки..."

Перед Собором стояла неразрешимая задача, в сущности

¹ Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2004. С 314

надо было положить конец александрийской христологии, и III-му Вселенскому Собору. И, как говорит Карташев: "С томосом папы несогласимы 12 анафематизм Кирилла. Но сказать это вслух в тот момент было нельзя, ибо все усилия направлялись на то, чтобы согласовать два по форме несогласуемых богословствования. Оба лица, и Лев и Кирилл, были православны. Но богословие Кирилла, - здесь Карташев утверждает мнение Халкидонского Собора, - носило в себе формальную дефективность, которая требовала чистки, дезинфекции, а не согласительного проглатывания всеми этой заразы"¹. И поэтому на соборе были зачитаны:

1. Никейский Символ веры,
2. письма Св. Кирилла к Несторию, и к Иоанну Антиохийскому,
3. томос папы Льва и справочные текстуальные добавления, где папа взял некоторые цитаты Св. Кирилла, отвергнув формулировку "Едина природа воплощенного Слова Бога".

Не были прочитаны 12 анафематизм Св. Кирилла принятых на III Вселенском Соборе. Таким образом "письма святого Кирилла... выступали в подчищенном виде для облегчения согласования с папой Львом"².

Но вскоре после долгих споров, Собор приходит к так называемому компромиссу двух богословствований. "Но из Кирилловой ткани, - делает вывод Карташев, - конечно, выброшена была ядовитая горошина - мия физис. Преобладающая победа Льва была бесспорна"³. Именно эта, так называемая, победа Льва принесла в христианский мир разделения и раздоры. Еще с лишним 200 лет, Византия будет стоять перед вы-

¹ Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2004. С 342

² Там же С. 337

³ Там же С. 343

бором принять или не принять Халкидон. Будут предприниматься попытки восстановить богословие Св. Кирилла, до тех пор, пока в 680г. не будет принято учение о двух волях и действиях во Христе, и тем самым, в Византии александрийскому богословию будет положен конец. "И сколько нужно было иметь в недрах богословского сознания истинного догматического здоровья, чтобы после двухсотлетних отрав монофизитством снова в 680г. доставить торжество Халкидону, даже Антиохии, скажем еще более - самому Несторию! - заключает Карташев, - Ибо "две природные воли и два природных действия, и Его человеческая воля не противоборствующая, но во всем последующая Его Божественной воле" (орос VI Вселенского Собора) - это ликвидация монополии Кирилловой мия ипостасис"¹.

Как мы видим, 680 год положил конец александрийскому богословию. И поэтому профессор Карташев всячески старается оправдать Нестория, который для него был жертвой принесенной со стороны правительства².

"В учении о Богородице Несторий допустил легкомысленное непонимание"³. А вот "если бы все без всяких дебатов цитированные речи и выражения Нестория были рассмотрены при живых комментариях самого автора, а не измерены другой богословской меркой, то они могли бы быть оправданы как православные", - считает Карташев⁴. "Вечная заслуга антиохийцев (и Нестория в том числе), что они антиномию природ не исказили, а, уточняя, до конца сохранили, то есть оставили для ума неразрешенной"⁵. "Сам Несторий подписывал-

¹ Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2004. С 297

² Там же С. 290

³ Там же С. 325

⁴ Там же С. 277

⁵ Там же С. 296

ся под богословием Льва и Флавиана"¹. В конце концов, можно заключить, что если бы Несторий не умер бы до Халкидонского Собора, то его тоже бы оправдали и посадили бы вместе с Феодоритом Кирским. Но совсем другое отношение мы видим у Карташева по отношению к Св. Кириллу: "На плечах Кирилла продолжает тяготеть, как некий Alpdruck, кошмар, ответственность за то, что на его богословии основалась и до сих пор стоит самая большая и значительная из древних ересей - монофизитская"². "Запутанное густой сетью дефективных предпосылок богословие Кирилла не могло остаться безупречным образцом на будущее"³. "За промежуточный период в 20 лет все дефективное в Кирилловом богословии подверглось вновь огненному искушению опытной проверки, выявило в нем и извергло всю изгарь и все шлаки монофизитства"⁴. "„Бог вочеловечился, дабы мы обожились,, - этот тезис Афанасия был боевым конем Кирилла в сокрушении всех ересей. Благодаря этому компас Кирилла был верен, но все другое оснащение его богословского корабля было весьма дефективно"⁵.

Итак, исходя из вышесказанного, напрашивается ряд вопросов. Как может быть, что богословие Св. Кирилла, в котором антиохийцы кроме как монофизитства и аполлинаризма ничего не видели, вдруг становится похоже на богословие Льва⁶?

Как может быть, что с одной стороны Халкидоном предается забвению 12 анафематизм Св. Кирилла и удаляется формулировка: "Едина природа воплощенного Слова Бога", и, в

¹ Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2004. 325

² Там же С. 270

³ Там же С. 257

⁴ Там же С. 294

⁵ Там же С. 256

⁶ Там же С. 339, 341

сущности опровергается III-й Вселенский Собор, а с другой стороны "правилом веры для Собора является то, что изложено отцами I, II, и III Вселенских Соборов"¹?

Как может быть и то, что Св. Кирилл, чье богословие для папы Льва и для Халкидона было абстрактным, дефективным, заразным, и которое надо было "чистить и дезинфицировать", для Халкидона остается святым, а вот Несторий, который "подписывался под богословием Льва и Флавиана"², на Соборе был предан анафеме?

Ответ заключается в простом... На III Вселенском Соборе была "унижена" слава Антиохии, а чтобы восстановить ее надо было положить конец александрийскому богословию с его формулировкой: "Едина природа воплощенного Слова Бога". И поэтому для простодушных Халкидон становится хитроумной ловушкой: для отвода глаз Несторий предается анафеме, чтобы провести само несторианство, то есть восстановить антиохийское богословие, и тем самым покончить с александрийским богословием (а, в сущности, отвергается III Вселенский Ефесский Собор). "И это была правда в смысле восстановления равновесия, нарушенного Ефесом"³, - соглашается и Карташев.

Итак, Халкидонский орос делает обязательной определенную "диофизитскую" - антиохийскую формулировку, и всякую другую формулировку тем самым воспрещает. И как мы увидели, этот запрет относился прежде всего к формулировке Св. Кирилла "Едина природа воплощенного Слова Бога". А вот те, которые не принимают Халкидон и остаются верным александрийскому богословию и первым трем Вселенским Соборам,

¹ Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин, 2004. С. 339

² Там же С. 325

³ Там же С. 296

были названы монофизитами, то есть последователями ереси Евтихия...

...На протяжении веков церковная политика Византийских императоров и внутренние отношения Церкви были сосредоточены вокруг одного насущного вопроса: "Принять или отвергнуть Халкидонский Собор?". Этот вопрос, с точки зрения сохранения целостности империи, имел существенное значение. С V-VIII вв. императорская власть принимала активное участие во внутренней жизни Церкви. Богословие становилось "дворцовым" предметом разговоров. Императоры вмешивались в халкидонские споры, принимали участие на Соборах, писали догматические труды. И одним из неудачных, так называемых, "императорских богословий", было и "учение о единой воле", которое отвергла также и Армянская Церковь. Издавали религиозные указы и жестоко расправлялись с теми, кто не принимал их... Не составляет исключения и император Юстин I (518-527), во времена которого вновь были возобновлены гонения на отвергающих Халкидон. В числе гонимых оказались Севир патриарх Антиохийский и епископ Юлиан Галикарнасский, которые в 518г. были сосланы в Александрию. Там один монах спросил их, что можно ли считать Плоть Христа тленной или нетленной? На это Севир ответил, что она по преданию отцов - тленна, Юлиан же ответил, что она по преданию отцов - нетленна. Отсюда между ними и рождается спор о Плоти Господа Бога...

Последователь Севира, монах Иаков Барадей в 541г. был рукоположен в епископы. Он на протяжении тридцати с лишком лет (541-578гг.) ходил по странам Сирии, Палестины, Египта и рукополагал пресвитеров и епископов. Распространяя учение Севира, он основывает церковь, которая по его имени была названа иаковитской. Святыми отцами Армянс-

кой Церкви учение о тленности было категорически отвергнуто. Но наряду с этим учением также было отвергнуто и учение Юлиана о нетленности, в котором был скрытый докетизм. И спор армянских отцов был, не столько с самим Юлианом, сколько с крайними последователями его учения, которые были названы афтартодокетами (нетленномнителями), или же "фантазистами".

Святыми отцами Армянской Церкви с VI-VIII вв. была создана многообъемная богословская литература. VIII век стал эпохой, которая сделала целостной мысль армянской христологии. На поприще богословской мысли взошли такие столпы веры, как Католикос всех армян Св. Ованес Одзнеци, Св. Хосровик, Св. Степанос Сюнеци... И вот произошло то событие, которое должно было сделать целостным и довести до окончательного вида систему христологии Армянской Церкви - и это был Маназкертский Собор в 726г. Собор утвердил 10 анафематизм, в которых было сомкнуто все христологическое строение Армянской Церкви. Эти анафематизмы были осуждением учений Юлиана, Севира и их последователей, а также несторианства и Халкидона.

Вопрос тленности и нетленности Плоти Христовой¹

Вопрос тленности и нетленности в споре Севира и Юлиана рассматривался не как в смысле разложения Плоти (в этом смысле оба были согласны, что Плоть Христа безгрешна и не подлежит разложению), а в смысле того, что Плоть Христа

¹ см. Приложение. Святой Татеваци о нетленности Плоти Христовой

восприняла вольные или же невольные страсти, т.е. насколько были свойственны Христу человеческие страсти, как, например, страх, жажда, голод и другие? Севир настаивал на том, что Христос все страсти плоти нес вынужденно (невольно, принужденно, по необходимости), во всем похожий на простого человека. В противном случае, ему казалось, что Христос воистину не был бы вочеловечен. Он говорил, что Плоть Христа тленна, как и у всех людей. Для него Плоть Христа была бесславной и несовершенной от Девы до Воскресения, и только после Воскресения Она прославилась и стала нетленной.

Учение о тленности Плоти Христа было чревато опасностями (замечается явное духовное родство с антиохийской антропологией). С точки зрения Севира становилось не ясно, как может быть, что "плоть Его не видела тления" (Псал. 15:10, Деян. 2:31), или же как понять слова Господа: "Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это - Я Сам" (Лук. 24:39), т.е. не изменился из тления в нетление, из беславия в славу, из несовершенства в совершенство? Об этом свидетельствует и апостол Павел: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 13:8). Если же, как настаивает Севир, Плоть Господа была тленной до воскресения, то значит, апостолы в горнице вкусили не Искупающую грехи и Животворящую Плоть, а несовершенную, бесславную и тленную Плоть. В антропологической защите Севира замечается крайнее стремление приблизить Богочеловека к "простым людям", именно так он и понимал наше единение с Христом...

Как и было сказано выше, учение о тленности святыми отцами Армянской Церкви было категорически отвергнуто. По учению Армянской Апостольской Церкви Плоть Христа страдательна и смертна, но ни тленна. Плоть Господа нетленна до Воскресения: "Ядуший Мою Плоть и пьющий Мою

Кровь имеет жизнь вечную" (Иоан. 6:54). Слово Бог воспринял не первозданную природу Адама, а нашу тленную природу - тленную плоть, грешные душу и дух, и, соединив их с Собою, отделил грех от души и духа, а тление от плоти. Рост и развитие Плоти Господа свидетельствуют не о тлении, а наоборот, ибо рост и развитие совершенствуют чувственную систему плоти, а вот тление разлагает ее. Армянские отцы, рассматривая страсти, подразделяли их следующим образом: вольные и невольные, а так же порицаемые (греховные, ведущие к греху) и непорицаемые (безгрешные) страсти. Господь же воспринял вольные и непорицаемые, но не невольные и порицаемые, которые вынужденные, рабские и греховные. Этим не ослабляется совершенство вочеловечения Господа и Его единосущность с нами, ибо разумный человек является человеком с вольными и безгрешными страстями. И то, что невольно и греховно, действует не естественно, а противоестественно, и является вводным, чуждым самому естеству...

Насколько отцы Армянской Церкви избегали учения Севира о "тленности", настолько и остерегались докетизма (призрачность, мнимость) скрытого в учении Юлиана о "нетленности". И спор армянских отцов был, сколько не с самим Юлианом, а, сколько с крайними последователями его учения. Во всяком случае, в сочинениях Юлиана нет того, грубого докетизма, о котором часто говорят его противники, обвинявшие его в том, что своим учением о прирожденном "нетлении" Плоти Спасителя он таинство Искупления превращает в некую "фантазию и сонное видение" (отсюда имя "фантазистов"). Система Юлиана о "нетлении" Плоти Христова связано не с его пониманием Богочеловеческого единства, но с его общими антропологическими предпосылками. Первозданную природу человека Юлиан считает "нетленной", нестрадательной и

несмертной, свободной и от так называемых "непорицаемых страстей" (т.е. немощей и "страдательных" состояний вообще). Грехопадение существенно и наследственно повреждает человеческую природу, она становится немощной, смертной и тленной. В воплощении Бог Слово воспринимает природу первозданного Адама, "бесстрастную" и "нетленную", поэтому и становится Новым Адамом. Поэтому и пострадал и умер Христос не "по необходимости естества", но волею, "ради домостроительства", по изволению Божества, "в порядке чуда". Однако, страдание и смерть Христа были подлинными и действительными, не "мнением", или "привидением". Но они были свободными, так как это не была смерть "тленного" и "страстного" (страдательного) человека, т.к. в них не было роковой обреченности грехопадения...

Богочеловеческое единство Юлиан представляет себе более тесным, чем Севир. Он отказывался различать "естественные качества" в Богочеловеческом синтезе. В воплощении Слова "нетление" воспринятой Плоты закрепляется настолько тесным единением с Божеством, что в страданиях и смерти оно снималось неким домостроительным попушением Божиим. Это не нарушало в понимании Юлиана человеческого "единосущия" Спасителя. Но, во всяком случае, он явно преувеличивал "потенциальную ассимилированность" человеческого Божественным в силу самого воплощения. И снова это связано с нечувствием свободы, с пассивным пониманием "обожения". Во Христе "бесстрастие" и "нетление" он понимал слишком пассивно. Именно этим квиетизмом (минимальностью и пассивностью) и нарушается равновесие в системе Юлиана... Последователи же Юлиана шли еще дальше. Их назвали афтартодокетами (нетленномнителями), или же "фантазистами". Человеческое пассивно преобразуется. Иным из последователей

Юлиана представлялось, что это преображенное и обоженное в Богочеловеческом единстве человечество уже нельзя назвать "тварным", так возникла секта актиститов нетварников)...

Эти последователи Юлиана объявились и в Армении. Судя по борьбе, которая Церковь вела с "фантазистами", можно сделать вывод, что пушенные им корни были глубокими. Единение Бога и человека во Христе "фантазисты" преувеличивали на столько, что человеческое погружалось в Божестве и считалось почти уничтоженным. Для них человеческое во Христе является не реальным, а призрачным явлением. Чувствуется очевидное родство с христологическим восприятием Аполлинария и Евтихия (антропологический минимализм). Им казалось, что Христос в действительности не мог жаждать, алкать, страдать... Христос не был воплощен от Девы, а в Деве, и это воплощение для них было некой "маской", с которой и выступало Слово Бог.

С этой ересью боролись многие отцы Церкви, одними из которых были Св. Ованнес Одзнеци Католикос всех армян и Св. вардапет Хосровик. В своем труде "Против докетов", Св. Одзнеци видел источник, из которого исходило неправильное христологическое восприятие докетов. Этот источник был с одной стороны в крайнем постижении формулировки "единая природа", а с другой стороны в крайнем отрицании формулировки "две природы". Для Св. Одзнеци "единая природа" есть не по отождествлению и смешению человеческой и Божественной природ, не по взаимному исключению или разделению, а по несказуемому и непостыжимому соединению совершенного человечества и совершенного Божества. Говоря "единая" - не нужно исключать одну из них, или же смешивать их, а нужно неизменно хранить их целостности, и всегда помнить, что единая "из двух"... Далее, для Св. Одзнеци Христос,

который есть совершенный человек, добровольно принял на Себя человеческие страсти, но не по Божеству, о чем твердили сами докеты. В конце концов, окончательную оценку этим ересям дал Маназкертский Собор в 726г. во главе которого стоял сам Св. Одзнеци и его помощник Св. вардапет Хосровик. Утверждая 10 анафематизм, в которых чувствуется дух Св. Одзнеци и Св. вардапета Хосровика, этот Собор сделал целостным и довел до окончательного вида систему христологии Армянской Церкви. Эти анафематизмы, помимо осуждения учений Юлиана, Севира и их последователей, осуждали также несторианство и Халкидон.

Христос есть совершенный человек, Его явление людям было не призрачным, от Девы Он воспринял без тления и греха всю целостность человеческой природы: дух, душу и плоть. II-й анафематизмом отрицается всякое антропологическое несовершенство - отвлеченность и повреждение (т.е. присутствие греха и тления). Христос и после несказуемого домостроительства есть совершенный Бог (единосущный Отцу и Святому Духу) и совершенный человек (единосущный нам - людям), во всем равный нам, кроме греха (IX-я анафематизма). Воплощенное Слово имеет единую Богочеловечную природу, по несказуемому соединению природ - Божественной и человеческой: нераздельно, неизменно, и несмешанно (IV-я анафематизма). Един Христос, и не принимаемо во Христе дифференцирование или распределение природ, ипостасей, воли и действий (V-я анафематизма). Слово Бог восприняло плоть не от бессмертной и нетленной природы первозданного (как говорил Юлиан), а от нашей смертной и грешной природы (III-я анафематизма), но вместе с тем, Плоть Христа нетленна, не по природе, а по несказуемому соединению (VI-я анафематизма). Таким образом, Плоть Господня по своей

природе страдательна и смертна, а по соединению нестрадательна и бессмертна (VII-я анафематизма). Христос истинным и свободным образом несет все человеческие страсти, кроме греха (VIII-я анафематизма), и эти страсти Он несет вольно и нетленнообразно, следовательно - естественным, а не противоестественным и невольным образом (X-я анафематизма)...

Помимо всего Маназкертский Собор еще раз подтверждает 6-е января днем Рождества Господня и Богоявления, которые, Армянская Церковь праздновала 6-е января по преданию Св. Иакова брата Господня и по решению первого Никейского Св. Собора. Еще раз подтверждает предания Св. Апостола Фаддея и Св. Григория Просветителя, о том, что во время литургии надо применять хлеб без закваски, то есть пресный, и вино, неразбавленное водою...

Итак, Армянская Церковь не в силе, даже словом, рождённым мыслью, что-либо прибавить или убавить, а твёрдо следует учению Святых Отцов, Первых Трёх Вселенских Соборов, неуклонно и неподвижно хранит единство Христа Господа Бога нашего, исповедуя - "Единая природа воплощенного Слова Бога", по учению Св. Кирилла Александрийского и Святых Отцов наших...

Ибо христология не является системой философских формулировок. Она есть - откровение христологического идеала в среде человеческой. Всякий народ в себе несет свойственный только ему христологический тип Христа, как внутренняя возможность спасения и обожения. И насколько будет чистым и родным апостольскому преданию вероисповедание этого народа, настолько будет и беспорочен его христологический идеал¹ ...

¹ см. Богословский Журнал «Гандзасар» Ереван, 1992. Т. 2. С. 121

Нашествие арабов и политика греков

Итак, главными трудностями Церкви до VI века были политическое и религиозное насилие со стороны Персии и Византии. Но уже с VI по XV века трудности умножаются и усиливаются. Армянская Церковь и народ начинают бороться, как против политико-религиозных давлений со стороны арабов, сельджуков, мамелюков, монголо-татар и турок, так и против движения воссоединения с греками и католиками.

К концу VI в. после многочисленных, опустошительных нападений со стороны Персии, вся Армения оказалась под ее властью. Начинаются продолжительные войны между Персией и Византией. В 591 году Армения была вновь поделена между ними, большая часть которой выпала Византии. Со стороны Византии против армян начинаются жестокие гонения, с целью принятия халкидонства.

Но с середины VII столетия весь мир начинает ощущать на себе усиление арабского владычества. Наступает век ислама - новая религия идет на завоевание христианских народов.

В 640, 642-43 и 650 годах арабы предпринимают тяжелые набеги на Армению, совершая насилия, грабежи и разрушения, уводя пленных. Так при первом вторжении арабов в Армению, столица Армении город Двин была превращена в руины. Кровь 12.000 убиенных покрыла Св. Престол и Купель церкви Св. Саргиса в городе Двине; оставшиеся в живых, более чем 35.000 жителей города были угнаны в плен...

Отказ византийцев заключить союз против арабов вынуждает армян вступить с арабами в переговоры, в результате, которых страна в течение тридцати лет живет в мире, выплачивая дань халифам. Но в конце века арабы возобновляют свои

нашествия и в 698г. завоевывают всю страну, оставив в ней свои войска и своих правителей. С этого времени Армения более, чем на полтора столетия оказывается под властью халифов.

VIII век и первая половина IX были для Армении временем застоя. Страну опустошают постоянные войны с арабами. Византия пытается насильственно присоединить Армянскую Церковь к греческой.

Историки тех времен, признавали, что не в состоянии описать всех злодеяний, творимых арабами на армянской земле. В этот период армянский народ дал множество мучеников - исповедников христианской веры.

Но, начиная с 930 года Армения вступает в полосу мира и процветания, которая будет длиться целое столетие и даст поразительные плоды, как в области культуры, так и в экономике. Строятся монастыри и церкви.

С середины XI века Армения вновь переживает упадок. Происходит это как вследствие междоусобной борьбы между отдельными княжествами, так и по внешним причинам. С одной стороны, ослабевают власть арабов, с другой - Византия вновь набирает силу и проявляет агрессивность, пытаясь вновь насадить халкидонские догматы и включить Армянскую Церковь в состав греческой. Византия захватывает значительную часть земель южной Армении. Кроме того, начинаются набеги нового мусульманского народа, изначально кочевого: это турки-сельджуки, которые в кратчайшие сроки завоевывают обширную территорию. Армения вновь оказывается зажатой в тисках между исламским Востоком и христианским Западом.

Нашествие сельджуков

В то время как армяне, сражаясь с греками, еще пытаются сохранить свои города, в страну вторгаются орды турков-сельджуков. Армяне, еще не забывшие о безжалостности арабов, все же считают сельджуков неслыханно жестокими: летописи называют их "зверьми-людоедами". С того момента, как сельджуки появляются на армянском высокогорье (1048г.), с середины XI века в течение более чем девяти веков армянская история будет переплетаться с историей турок; различные племена и народности, господствовавшие над армянами, имеют турецкие корни: это сельджуки, татары, мамелюки, войска Тамерлана, различные турецкие орды, османы, современные турки...

При сельджуках резко усиливается процесс демографического обескровливания Армении, а также исход многих армян в Крым, Польшу, Молдавию, Венгрию, на Кипр, в Египет и в другие страны. В конце XI века древняя Армения приходит в полный упадок: города разрушены, разграблены и оставлены жителями, торговля прервана. Все большее число армянских князей отдают Византии свои владения и в обмен на это получают земли в далекой Киликии. Вследствие этих переселений были образованы армянские княжества, которые просуществовали недолго. И только княжество Рубенян в Киликии не только выдержало натиск врагов, но и смогло консолидировать внутренние силы и перерасти в царство.

Киликийское царство

Захватив царства Васпукракана, Ани и Карса, Византия переселила в западные области империи многие тысячи армян с их князьями. Туда же со второй половины XI в., в пору опустошительных сельджукских нашествий, переселились десятки тысяч армян. Вскоре, армянское население в Киликии составило уже значительное большинство. В 80-х годах XI в. среди владений армянских князей в Киликии наиболее значительным было княжество, основанное Рубеном, который, объединив вокруг себя армянское население, начал освободительную борьбу с Византией. Он завоевал часть горной Киликии и провозгласил ее в 1080г. самостоятельным княжеством.

В первые десятилетия XII в. киликийские армяне вели упорную борьбу с византийцами и сельджуками. При Левоне I у византийцев была отвоевана плодородная киликийская равнина.

Расширение Киликийского армянского государства, усиление его политического веса на Востоке и экономическое процветание дали Левону II возможность провозгласить себя царем (1198г.).

На протяжении XIII-XIV вв. мы видим опустошительные набеги египетских мамелюков на Киликию, из-за чего киликийские цари всегда стремились к Западу. В надежде получения помощи от Запада и Папы они требовали от Католиков полного объединения с Латинской Церковью, что вызывало серьезные возражения у духовенства в исконной Армении. В 1361 году созывается VIII Сисский Собор, который повелевает убрать из обрядов Армянской Церкви все нововведения, которые были результатом пролатинской политики киликийских царей.

В 1375г. пало Киликийское Армянское царство. Страна разоряется, начинается массовая эмиграция. Патриарший Престол в руках чужеземцев превращается в игрушку. В исконной Армении зарождается идея возвращения Патриаршего Престола в Св. Эчмиадзин¹.

Расположенное на рубеже Азии и Европы, на стыке военных и торговых путей, Киликийское армянское царство сыграло в истории Ближнего Востока немаловажную политическую, экономическую и культурную роль. Армяне Киликии, открытые внешнему миру, смогли осуществить оригинальный синтез традиционной армянской культуры и достижений других стран. Помимо этого армянский народ на своей новой земле у берегов Средиземного моря берет на себя ту роль посредника между Западом и Востоком, которую он будет играть на протяжении всей своей последующей истории. Трехсотлетнее существование Киликийского царства, когда на исконной земле армяне были лишены государственности, являлось наилучшим свидетельством упорного стремления армянского народа к политической независимости и его созидательной деятельности. История Киликийского армянского царства - содержательная страница многовекового прошлого армянского народа.

Нашествие татаро-монгол

Но в тот же исторический момент, когда мамелюки начали свои набеги на Киликию, Великая Армения столкнулась с грабежами и притеснениями со стороны другого кочевого народа. В это время на Кавказе появились монголы.

¹ В 484г. Престол Католикоса Всех Армян из Эчмиадзина был перемещен в Двин. И только после долгих веков скитаний Патриарший Престол в 1441г. возвращается в Эчмиадзин, где по сей день и находится.

В течение семи лет (1236-1243 гг.) вся Армения была завоевана отрядами Чингиз-хана. Иго, которое принесло неимоверные страдания армянскому народу и, нанеся стране огромный ущерб, препятствовало политическому, экономическому и культурному развитию Армении. После раздела страны, предводители кочевых племен со своим войском, женами и детьми, верблюдами и стадами овец, по словам историка Киракоса Гандзакеци "подобно саранче покрыли поля, горы и долины", и тем самым опустошили плодородные долины, села и города. Армянский поэт Фрик, живший в ту пору, характеризуя этот период, писал с горечью:

Теперь еще труднее нам,
Когда татарин сел на трон:
Всех обделил он, и воров
Поставил господами он...
Враг наших женщин продает,
О, сколько между нас сирот,
О, сколько крови пролито,
И сколько каждый день невзгод...²

Положение народа еще более ухудшилось после переписи населения и имущества 1254-1255гг., когда было установлено 16 видов налогов. Эти налоги до того разоряли крестьян и ремесленников, что они, будучи не в силах продолжать свое существование, покидали родину и бежали в соседние страны, не попавшие под власть монголов. В конце XIII века и на протяжении всего XIV века эмиграция из Армении приняла такие размеры, что обезлюдели целые области. В стране и помину не

¹ Киракос Гандзакеци «История Армении» Тифлис 1910г. стр. 224,224 (на древн. арм. яз.)

² Аревшатян С.С. Философские взгляды Григора Татеваци. Ереван, 1957. С. 8 (на русск.яз.).

было о какой-нибудь законности - царил сплошной произвол.

Лишь одна область Армении - Сюник (Южная часть сегодняшней Армении) находилась в относительном благополучии. Сюник смог просуществовать во времена правлений персов, арабов, сельджуков и монгол, хотя и в полунезависимом состоянии. В 970г. В 1211г. в Сюнике утверждается род Орбелянов.

С этого времени, начинается период процветания Сюника, что сыграло значительную роль в деле сохранения национальной культуры, в деле поддержания и распространения просвещения, а также ограждения народа от ассимиляторских влияний, идущих как с Востока, так и с Запада.

Владельцам Сюника князьям Орбелянам (в 1250-е годы)¹ удалось добиться от великого хана специальные права, благодаря которым Сюник некоторое время был огражден от поборов и грабежей, монгольских военачальников и сборщиков налогов. Также и Церковь была освобождена от всякого рода налогов и обложения. Это привело к тому, что сюда стекалось армянское население из других областей Армении, где не было элементарных условий для существования. В Сюнике стало крепнуть сельское хозяйство, возобновились торговые связи, началось строительство новых монастырей, мостов и крепостей...² Отметим, что исторический Сюник находился в северо-восточной части Великой Армении, и занимал площадь в 15000 кв. км. В Сюнике простирались несколько горных хребтов, которые служили защитной стеной против иноземных завоевателей. В состав Сюникского царства входили 12 провинций, 6 из которых имели 43 крепости. Благоустройство и влияние Сюни-

¹ Орбелян С. История Сюника. Ереван, 1986. С. 326-331. (на арм. яз.).

² Аракеяна Б.Н., Иоаннисяна А.Р. История армянского народа. Ереван, 1951. С. 199. (на русск. яз.).

кской Митрополии, по словам Вардапета Абраама Мкртчяна¹, обуславливается сильной экономикой Сюника и сильной армией, конница которой достигала до 20.000 всадников. Сюник был знаменит также наличием множества церквей и монастырей, многие из которых сохранились и по сей день. Алишан в своей книге "Сисакан", насчитывает до 148-и монастырей².

Однако к концу XIV в. положение в Армении еще более ухудшается. Армения превращается в арену борьбы между двумя могущественными соперниками - золотоордынским ханом Тохтамышем и Тамерланом. Не избегает этой тяжелой участи и Сюник. "Ранней весной 1387г. несметная конница Тимура (Тамерлана) вторглась в Сюник, тяжело пострадавший год назад от орд Тохтамыша. Полчища Тимура подавили сопротивление населения, завладели крепостью Воротан и подожгли Гатевский монастырь с его богатейшим книгохранилищем, насчитывающим тысячи рукописей"³. В 1388, 1394 и 1400 годах Тамерлан вновь совершил опустошительные нашествия на Армению. Очевидцы тех событий, описывая происходящее, Тамерлана называли человеком, похожим на Голиафа, предшественником антихриста, наследником ада, что свидетельствует о творимых им зверствах⁴. После же смерти Тамерлана (1405г.) туркменские кочевые племена кара-коюнлу и ак-коюнлу в ходе междоусобной борьбы за преобладание вконец разорили страну, доведя ее до крайней степени обнищания и опустошения⁵.

¹ Абраам (Мкртчян), вардапет. Страницы из истории Сюникского Престола. Эчмиадзин, 1995. С. 7. (на арм. яз.).

² Алишан. Сисакан. Венеция, 1893. С. 21-22. (на арм.яз.).

³ История армянского народа. (под редакц. Б.Н. Аракеяна и А.Р.Иоаннисяна)Ереван 1951г. стр. 207 на русск. яз.

⁴ Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XVв. Т.1. Е., 1955. и Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XIVв. Е., 1950.

⁵ Аракеяна Б.Н., Иоаннисяна А.Р. История армянского народа. Ереван, 1951. С. 208. (на русск. яз.).

Состояние армянского народа и Церкви, как мы увидели, было крайне тяжелым. Постоянные войны стали причиной истребления множества рукописей, как, например в 1170г. сельджуками было сожжено до 10.000 рукописей Татевского монастыря. Помимо этого было очень многое потеряно и разрушено. И пользуясь всем этим, католическая Церковь, которая, обладала солидным миссионерским опытом, стремилась подчинить себе Армянскую Церковь.

Борьба против католической унии

В Католической церкви в начале XIII века возникли "нищенствующие ордена" - францисканцы и доминиканцы. Они сразу же утвердились в качестве самой жизнеспособной силы в церкви. В середине XIII века папа Иннокентий III (1243-1254) решил использовать эти новые силы на христианском Востоке, чтобы вернуть к единству с Римом "отделившихся христиан", обряды которых отличались от латинского.

Признанием унии со стороны киликийских царей папство хотело добиться, хотя бы частично, тех целей, которые ему не удалось осуществить во время крестовых походов. Так в 1250 годы католические миссионеры ордена францисканцев появляются в Армении и развертывают активную миссионерскую деятельность. В 1318 году папа Иоанн XXII из-за внутренней борьбы в ордене францисканцев, в Армению посылает доминиканцев, которые проводили политику более агрессивного прозелитизма и имели успех, особенно в Нахичевани. В 1330 году был создан как ветвь доминиканцев армянский католический орден братьев-объединителей - Fratres Unitores. Для успешного слияния Армянской Церкви с Римской, они ста-

ли переводить на армянский язык и распространять среди верующих труды католических богословов и философов. Они, будучи армянами по крови, презирали все армянское: предания, историю и многое другое. Специально, во время переводов латинской литературы на армянский, создавали новую грамматику, вводили новые слова, и тем самым создавали "странный язык", переписывали историю Армянской Церкви и народа. "Эта униатская литература, - говорит академик Абемян, - и впрямь не имеет никакой литературной ценности"¹.

Именно в этот период в Сюнике начинают действовать два крупнейших духовно-образовательных центра средневековой Армении - университеты в Гладзорском и Татевском монастырях, которые вместе с монастырскими школами в течение двух веков по эстафете не только внесли значительный вклад в сокровищницу средневековой армянской культуры, поддерживая древние традиции и предания Армянской Церкви, но и нанесли идеологическое и политическое поражение Ватикану.

¹ Абемян М. История древней армянской литературы XI-XIXвв. Т.2. Антилас-Ливан, 2004. С. 352. (на арм. яз.).

СЮНИКСКАЯ ШКОЛА Татевский университет

Св. Месроп Маштоц, создав армянскую письменность, в различных местах Армении открывает армянские школы. Так в начале V в. в Сюнике тоже открываются школы¹, которые на протяжении многих веков, несмотря на трудные времена, становятся неугасимыми очагами армянской науки и культуры. В то время, как многие школы Армении "наподобии слабых лампад тухли из-за бурь нашествиев"², Сюникские школы от создания армянской письменности до конца XV в. поочередно сохраняли не только свое существование, но и многовековую культуру армянского народа. Не даром Сюникскую школу прозвали "хранительницей предания армянской письменности"³. Сюникская школа начинает быстро развиваться, имея главою высшую школу, основанную в V веке в провинции Цхук при Шахатском монастыре. В X в. Сюникская Митрополия и высшая школа переходят в Татев, и для Сюникской школы начинается новый период развития и расцвета. За короткое время Татевская высшая школа приобретает большую славу. Жители Сюника говорили, что призвание Татева - это раздавать знание и благодать⁴. В Татеве помимо богословских и философских наук изучали арифметику, геометрию, астрономию и анатомию, писались и переводились книги. Но уже к концу XII в. слава Татевской высшей школы меркнет из-за разрушительных нашествий сельджуков, которыми в 1170г.

¹ Степанос Орбелян «История Сюника» Ереван 1986г. стр. 98 на арм. яз. и Мовсес Хоренаци «История Армении» Е. 1990г. стр.194 на русск. яз.

² А.Х. Мовсесян «Очерки по истории Армянской школы и педагогики». Ереван 1958г. стр.94 на арм. яз.

³ Там же стр. 80

⁴ Там же стр. 98-99

было сожжено до 10.000 рукописей и разрушены почти все строения монастыря.

Но на этом история Сюникской школы не кончается. Уже в 1280 году начинает действовать Гладзорский университет, основанный Св. Нерсесом Мшеци. Современники называли Гладзор "Вторыми Афинами" и "Матерью Мудрости". Слава университета возросла при ученике Св. Нерсеса - Св. Есаи Ничеци. При нем в Гладзоре было написано, переведено и переписано множество философских и богословских трудов. Численность учеников достигала свыше 300. Этот университет, просуществовав примерно 60 лет, был закрыт после смерти Св. Есаи. Вскоре после закрытия университета в 1338г. ученик Св. Есаи, Св. Ованес Воротнеци (1315-1388гг.), с другими учениками переселившись в Воротанский монастырь, восстанавливает там закрытую школу. В 1345г. он переходит в Татев и за короткое время основывает Татевский университет. Для успешной же борьбы с католиками Воротнеци основывает и Апракунискую монастырскую школу (близ Нахичевани) в самом очаге униатов. Заслугой Воротнеци, помимо создания этих школ, было, и введение многих новшеств в образовательную программу того времени. Умножается число преподаваемых предметов, в том числе и светских, из-за чего появляется нужда в учебниках. Воротнеци посылает своих учеников в монастыри и библиотеки Армении и других стран, которые оттуда возвращались с множеством переписанных книг, после чего эти книги переводились; благодаря этому труду Татевский матенадаран быстро обогащался. Ученики Воротнеци жили в келиях монастыря, предназначенных для учеников; получали питание и одежду; книги и другие учебные пособия. Усилиями Воротнеци Татевский университет становится центральной школой, где для всех армянских

школ готовились преподаватели и школьные программы...

В 1388г., находясь на смертном одре, Св. Воротнеци передает своему любимому ученику Святому Григорию Татеваци руководство Апракунинской школой. В Апракунисе Татеваци остается недолго, и уже в 1390г. он с учениками переходит в Татев, где, возглавив руководство Татевским университетом, развивает активную педагогическую, проповедническую и творческую деятельность. Он, продолжая дело своего учителя, усовершенствует программу образования. Надо сказать, что университет имел свой устав и была разработана специальная система для принятия в университет и опроса уроков; выпускники выступали с ораторской речью, писали рефераты и защищаясь публично, получали ученые степени¹. Велись исследования в различных областях науки и искусства. Постоянная численность учеников достигала от 100 - 300, продолжительность учебы которых, не считая иерейские годы обучения, длилась 7-8 лет. И в эти годы обучения в стенах университета готовились вардапеты, проповедники, педагоги, музыканты и специалисты в различных областях науки и искусства.

Татевский университет состоял из трех отделений - факультетов. На первом кроме изучения Святого Писания и Творений Отцов Церкви, изучались сочинения древнегреческих философов, как на армянском языке, так и на древнегреческом. Это в основном труды Аристотеля, Платона, Порфирия, Зенона, Филона Александрийского и других. Также обучались летоисчислению, астрономии, арифметике и геометрии, анатомии и медицине, химии и географии. Изучали родной и иностранные языки, орфографию, историю, литературу и поэзию, педагогику, риторику и искусство проповеди.

¹ Мовсесян А.Х. Очерки по истории Армянской школы и педагогики. Ереван, 1958. С.128. (на арм. яз.).

На втором изучались разные виды живописи. Учились писать портреты и пейзажи, а также учились искусству миниатюры, росписи, переписывания и художественного оформления книг. Любимым предметом учеников была каллиграфия. На третьем преподавалась музыка, церковное пение и все, что связано с музыкой и пением - история и теория.

Учебниками для университета служили Святое Писание, творения и толкования Св. Отцов, труды философов, а также учебники, составленные Святым Григорием Татеваци, чье имя и слава непосредственно были связаны с университетом.

Итак, благодаря Св. Татеваци университет превращается в крупнейший центр всеармянской духовной жизни и науки, что сыграло значительную роль в деле сохранения национальной культуры и искусства, в деле поддержания и распространения просвещения, а также ограждения народа от враждебных ассимиляторских влияний, идущих и с Востока и с Запада. В конечном итоге, благодаря ему Армянская Церковь и народ были спасены от латинизации.

Татевский монастырь

Татевский монастырь (престол апостола Евстатеоса¹) находится на юге села Татев², над обрывом реки Воротан и окружен широкими стенами, имеет башни и большие ворота.

О названии Татев имеются разные предания. Например, Алишан напоминает о том, что ученик Св. Апостола Фадея Евстатеос или же Статеос, пришедши в Сюник, проповедовал

¹ Так называют этот престол. Например, см. Армянские жития и мученичества. Ереван, 1994. С. 193. (на русск. яз.).

² В исторической Армении — Сюникская губерния, провинция Цхунк, а сегодня — Армения, Сюникская область, Горийский район.

там и пал мученической смертью, чье имя впоследствии искаженное в устах простолюдинов¹, стало Татев. Но есть еще и народное предание, в котором говорится, что архитектор, окончив строение церкви и водрузив крест на куполе, взял две доски и сказал: "Дух Святой дал бы крыло"². После этого доски превратились в крылья, и он улетел. Отсюда и слово Татев, происходящее от армянских слов - "та тев", что означает - "дал бы крыло".

Монастырь был основан в IV в., в нем была одна церковь и малое количество монахов. В X веке, монастырь, с переходом туда Сюникской Митрополии, начинает постепенно расширяться. К концу XI в. В нем уже были собор Св. Петра и Павла и две церкви - Св. Богородицы и Св. Григория Просветителя, гостиница для паломников и другие строения; число братии доходило до 500. За это время монастырь несколько раз пострадал как от нашествия иноземцев, так и от землетрясений.

Во время правления рода Орбелян, для монастыря наступают благоприятные времена: восстанавливается разрушенное, в XIV в. начинает действовать знаменитый Татевский университет. Число братии к этому времени достигает 1000. В XIII - XIV вв. монастырь имел 47 собственных сел, с 677 взымал десятину. Этим объясняется возможность содержания столь многочисленной братии, университета и богатой библиотеки - матенадарана.

Помимо всего этого в монастыре хранилось 9800 святых мощей, вплоть до волос Св. Богородицы³.

¹ Алишан. Сисакан. Венеция, 1893. С. 224. (на арм.яз.).

² Лалаян Е. Провинция Зангезур. Материалы для дальнейших исследований. Т. I. Сисиан. Тбилиси, 1898. С. 24. (на арм. яз.).

³ Алишан. Сисакан. Венеция, 1893. С. 226. (на арм.яз.).

В 1387 г. во время нашествия Тамерлана монастырь с его богатейшим книгохранилищем, насчитывающим тысячи рукописей¹, был сожжен и разграблен. После очередных нашествий туркменских кочевых племен в 1435 г. Татевский монастырь и университет были опустошены, а владыка Шмавон с братией переселяются в Санаинский монастырь.

В XVII - XVIII вв. для монастыря вновь наступают благоприятные времена.

К концу XIX века в собственности у монастыря осталось уже всего 9 сел, с которых в год взималось 3420 рубля. Крестьяне посылали сыр, масло, а перед Пасхой с каждого дома собирали по два яйца. По свидетельству Лалаяна к этому времени в монастыре был настоятель, два вардапета, два клирика и двое слуг. На их нужды в год тратилось 900 рублей, а остальное (деньги и продовольствие) посылали в Эчмиадзин².

В 1931 г. после землетрясения монастырь был почти полностью разрушен.

В 1974 - 1998 гг. были восстановлены собор и церкви, келии, стена и другие постройки.

Церкви и Жезл-Колонна

В северной части монастыря находится меньшая из церквей - надвратная церковь Св. Богородицы (построенная при Митрополите Григории во второй половине XI в.), имеющая каменную лестницу для входа. В южной же части монастыря находится церковь Св. Григория Просветителя (построенная

¹ Аракеяна Б.Н., Иоаннисяна А.Р. История армянского народа. Ереван, 1951. С. 207. (на русск. яз.).

² Лалаян Е. Провинция Зангезур. Материалы для дальнейших исследований. Т. I. Сисиан. Тбилиси, 1898. С. 44-45. (на арм. яз.).

при Митрополите Давиде в 848 г.), примыкающая к собору Св. Петра и Павла. Напротив нее усыпальница Св. Григория Татеваци, войти в которую можно из южной части собора Св. Петра и Павла (построенного при Митрополите Ованнесе в 906 г.). Собор же располагается почти в центре монастыря, купол колокольни разрушен, точнее полностью не восстановлен после землетрясения 1931 г. Собор почти в два с половиной раза больше церкви Св. Григория Просветителя, и в три с половиной раза больше церкви Св. Богородицы. Напротив же церкви Св. Григория Просветителя построена в честь Св. Троицы в 904 г., как говорит Алишан: "чудо архитектуры", качающаяся Жезл-Колонна высотой в 15 метров.

По народному преданию, когда иеромонаху должны были вручать вардапетский жезл, все собирались у Жезла-Колонны и если иеромонах был достоин того, то колонна начинала качаться²...

Отметим, что сия колонна, на протяжении столетий, повидав множество землетрясений и нашествий иноземцев, все же сохранилась невредимой. Но во времена Советов, в "исследовательских целях" колонну разобрали, снова собрали и обвязали железными прутьями, чтобы она не разрушилась. Сегодня она стоит неподвижно...

О строительстве собора Св. Петра и Павла³

После кончины сюникского Митрополита Согомона на кафедру митрополии с согласия всего братства восходит добродетельный Ованнес (882 - 918 гг.). К тому времени в монас-

¹ Алишан. Сисакан. Венеция, 1893. С. 235. (на арм.яз.).

² Лалаян Е. Провинция Зангезур. Материалы для дальнейших исследований. Т.1. Сисиан. Тбилиси, 1898. С. 24. (на арм. яз.).

³ Св. Григорий Татеваци. Зимний том. С. 736-738

тыре были древняя церковь Св. Хач (Крест) и новопостроенная в 848 г. - Св. Григория Просветителя. Св. Хач, был мал размерами, а кроме того находился в плачевном состоянии как просто от древности, так и от землетрясений и нашествий захватчиков. Владыка Ованнес задумался над строительством большого собора...

Он долго пребывал в раздумьях, с одной стороны не решался разрушить древнюю церковь, а с другой стороны для Митрополии затраты на строительство большого храма были недоступны. И вот три раза является ему ангел и разрешает разрушить старую церковь, а вместо нее построить новый храм. Но, чтобы не показалось владыке, что это был просто сон, ангел является ему и в четвертый раз, повелевая построить храм в честь Св. Апостолов Петра и Павла и указав для него точное место. Ангел поощряя владыку строить храм, говорит, что это не дело человеческое, а Сам Господь решил построить дом во славу Свою. Восстав от сна, владыка в страхе и трепете от увиденного, идет и рассказывает о чудесном видении братии монастыря, указывая место для строительства храма, а так же оповещает об этом князя Сюника Ашота, который и помогает в строительстве, как храма, так и других зданий монастыря. В 895 г. начинается строительство собора, в основание которого закладываются Мощи Св. Петра и Павла, других Апостолов, пророков, патриархов и мучеников. Параллельно строительству храма владыка возводит новые кельи, трапезную и много других помещений для монастыря. В 904 г. в честь Св. Троицы строится Жезл-Колонна. Строительство храма длится 11 лет, для освящения его в 906 г. в Татев прибывают армянский Католикос Ованнес и албанский Католикос Симеон с епископами и духовенством, армянский царь Смбат, князь Васпуракана Гагик и другие князья, а так же

князь Сюника Ашот со множеством мирян и духовенством сьоникской митрополии.

В ночь перед освящением храма, владыка удостоивается еще одного чудного видения: Св. Троицы, сонмов Святых и Ангелов, а так же Петра с ключом в руках, и Павла со своими апостольскими посланиями. Апостолы же, войдя в храм, уготовливают престол для Царя Небесного Христа, а владыке передают ключ и послания апостольские, говоря, что пожелал Господь поселиться в храме этом, и мы готовим для Него место, и Он повелел нам оставаться здесь до Его второго пришествия. Ключ Царства Небесного останется в храме, ибо здесь будут открываться двери в Царство для кающихся грешников, а так же сии послания останутся здесь, ибо из места сего будут исходить благодать учения и проповедь Св. Писания...

Когда начало светать, собралось все духовенство и народ, чтобы освящать храм. Во время освящения Св. Миром, когда присутствующие единогласно зывали "Аминь", был слышен гром и треск с небес, что даже земля содрогалась, и у всех было чувство, что и Ангелы вместе с народом зывали "Аминь"!

По окончании чудесного освящения храма еще 8 дней праздновали это событие. Царь армянский и князья так полюбили это место, что монастырю подарили в собственность множество сел и других даров. Сразу же письменно с анафемами были утверждены новые пределы Татевского монастыря и закреплены подписями и печатями присутствующих католиков, царя армянского и князей...

АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА В V - XIV ВЕКАХ

"Армения - это страна чудес... Если спросят меня, где на нашей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению. ...Поневоле поражаешься, что в таком небольшом уголке мира можно встретить такие памятники и таких людей, которые могут стать украшением и гордостью всего мира. Трижды будь, прославлена земля армянская, колыбель талантов, колыбель великих свершений"

(Р. Кент).

В 301 же году армянский народ с принятием христианства, как государственной религии, сразу же поверил в силу Воскресения Христова и словам Господа нашего: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет" (Иоан.11:25).

Доказательством этому служит вся история народа, воскресающего, как птица Феникс из пепла. Благодаря вере, которая укрепляла дух, народ каждый раз, в условиях порой даже не человеческих, поднимался на ноги, строил и благоустроивал свою прекрасную землю, создавал уникальные ценности архитектуры, науки, литературы и искусства, ставшие шедеврами многовековой армянской культуры, и отстаивали все это даже ценой крови. И поэтому неудивительно, что сама история, искусство и архитектура, богослужение и армянский язык, шараканы и литургия, кресты и хачкары, пропитаны духом Преславного Воскресения.

Итак, "Армения прошла сложный и интересный путь культурного развития. Он не прерывался даже во время веде-

ния Арменией вынужденной, долгой и упорной борьбы с могущественными государствами Запада и Востока. В этой борьбе армянский народ создал яркую и самобытную духовную и материальную культуру, представленную множеством произведений художественного национального гения"¹.

Искусство и архитектура

Армяне издревле были известны как искусные ювелиры, строители, врачи, умелые торговцы и предприниматели, отличные ремесленники и кожевники. Многочисленные образцы высочайшего мастерства дошли до настоящего времени. Это великолепные хачкары (кресты-камни), ковры, ковры, ювелирные и керамические изделия, всевозможная утварь, миниатюры, бесценные рукописные книги, архитектурные сооружения и многое другое.

Вот что говорит о хачкаре Н.Я. Марр: "Что такое в армянском зодчестве хачкар? Заветнейший памятник обладающего тончайшими чувствами народа, всех его слоев - от высшего до низшего, памятник, в котором отражается каждый шаг развития национального зодчества, и нередко сочетаются оба течения армянской архитектуры - духовное и светское. Воистину, хачкар есть "память отчей земли", с необычайной силой и точностью выражающая дух армянского искусства"².

Высокого развития достигло и искусство миниатюры (книжной живописи), украшавшей многочисленные рукописные книги, которые являются шедеврами искусства.

¹ Великая Армения: от истоков до наших дней. М. Миргородская. Москва 2000г. стр. 192

² Там же С. 224-225

Армянский народ создал уникальные памятники архитектуры, это монастыри, церкви, дворцы, крепости, караван-сарай, древние мосты и др. Только на территории современной Армении их насчитывается более 4 тысяч, из-за чего ее называют "музеем под открытым небом". Помимо этого, средневековое строительство закрепляет за армянами во всем мире славу искусных зодчих и резчиков по камню. Мастера уходили далеко за пределы своей родины, о чем свидетельствуют знаки мастеров-армян и зодчих на территории всего Кавказа, Восточной Европы, на Балканах и в России.

Просвещение, наука и литература

"Я не удивлюсь, что во всех сферах нашей жизни представители армянского народа проявляют мудрость, разум и подлинную человечность, то в науке, литературе, искусстве Армения дала миру много имен, известных всему миру. Если бы в характере народа не было бы героики и мудрости, он давно был бы уничтожен"

(А. Довженко).

Известно, что жители древней Армении были пионерами в изучении многих наук, в том числе и звездного неба. Армения считалась одним из очагов зарождения астрономии и родины 12 знаков Зодиака. Автором первого в мире учебника арифметики был крупнейший географ, астроном и математик Армении VII века Анания Ширакаци. Он, задолго до Николая Коперника (1473-1543) и Джордано Бруно (1548-1600), научно доказывал, что земля круглая, вращается вокруг своей оси, что луна не имеет собственного света.

Удивительным остается тот факт, что практически одновременно с принятием алфавита появилась обширнейшая переводная литература. Но еще удивительнее появление большого числа авторов, которые с V по XV века создавали произведения, представляющие в самых различных литературных жанрах, труды по истории, философии, богословию. "Были столетия, например, 9, 10, 11, 12 и 13, в которых Армения могла преподать уроки большей части народов на земле, и видно, что во все те времена были в ней люди, отличающиеся во всех родах учености: в богословии, бытии святых, поэзии, философии, литургии, истории. Были весьма искусными переводчиками и людьми, сведущими в языках: греческом, сирийском, арабском, персидском, латинском", - говорит Аббат де Виллеуруа.

В Армении издревле развивалась медицина на основе использования лечебных трав. Опыт предыдущих эпох по практической и теоретической медицине развил в своих исследованиях Мхитар Гераци (вторая пол. XII в.). Методы диагностики заболеваний и выяснение причин повышения температуры больного ученый изложил в своем труде "Утешение при лихорадках", который признан выдающимся памятником истории медицинской науки.

Особого внимания заслуживают и шараканы - духовные песнопения, гимны, входящие в Шаракноц (Гимнарий), одну из наиболее важных богослужебных книг Армянской Церкви, используемой и по сей день. Дошедшие до нас шараканы создавались с V по XV века, авторами которых были художники, в одном лице соединившие поэта и мелода, а нередко и певца-исполнителя. Они сочиняли шараканы, как целостные музыкально-поэтические произведения. Поэтому художественные достоинства шараканов полностью обнаруживаются лишь при пении.

Высокого уровня достигла и армянская литература, в частности богатое Святоотеческое Предание, которая является одной из древнейших и богатейших литератур цивилизации мира. Примером тому служит известная русскому читателю "Книга скорбных песнопений" Св. Григория Нарекаци, которая по достоинству считается одним из шедевров мировой литературы.

Интересным будет вспомнить слова В. Брюсова: "Мы русские, как и вся Европа, вспоминаем об армянах лишь в те дни, когда им нужна бывает рука помощи, чтобы спасти их от поголовного истребления озверевшими полчищами султана. Между тем, есть у армян более высокое право на наше внимание и на внимание всего мира: та высокая культура, которую выработал армянский народ за долгие века своего самостоятельного существования, и та исключительно богатая литература, которая составляет драгоценный вклад Армении в общую сокровищницу человечества. Армения представляет собой один из центров духовной жизни всего человечества. ...Есть народы, даже среди тех, которых превратности судьбы делали временными господами над армянами, - народы, которые не могут назвать в числе своих писателей ни одного имени, достойного стоять рядом с лучшими лириками армянского средневековья, даровавшими раз навсегда "патент на благородство" родному армянскому народу".

ЖИТИЕ И ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ТАТЕВАЦИ

На сегодняшний день мы располагаем следующими источниками биографического характера¹: прежде всего маленьким житием Святого Татеваци, написанным его учеником Маттеосом Джугаеци; проложным житием Святого Григория Татеваци², и наконец, рассказом Товмы Мецопеци о Святом Татеваци, содержащимся в его "Истории Тамерлана"³. Определенный интерес для изучения его биографии представляют памятные записи армянских рукописей XIV-XV вв. Однако было написано и пространное житие Святого Татеваци, которое до нас не дошло или по сей день не найдено.

Детство, юность и годы учебы

Святой Григорий Татеваци родился в 1346 году в семье благочестивых родителей. Согласно его ученику Маттеосу Джугаеци, он родился в Грузии, в городе-крепости Тмок⁴. Отец его, по имени Саргис, был ремесленником и происходил из Каджберуника, из города Арчеша, а мать - уроженка села Парби Араратской области, была простой крестьянкой.

Повесть о Григории начинается рассказом, о том, что он был вымоленным у Бога ребенком. "Мать его, заимев

¹ Армянские жития и мученичества V-XVII вв. Ереван, 1994. С. 188. (на русск. яз.).

² Там же С. 192-198. Армянские Жития V-XV вв. Е., 1996. С. 233-242. (на русск. яз.), перевод К.С. Тер-Давтяна. «Гандзасар» Ереван, 1992г. Т.1. С. 288 (на арм. яз.).

³ Товма Мецопеци. История Тамерлана. Париж, 1860. (на древнеарм. яз.).

⁴ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994. С. 197. (на русск. яз.).

детей, - пишет агиограф, - со временем перестала рожать. Но дети отошли к Богу, и они остались бездетными. Тогда, возложив свои упования и надежду на Бога, и взяв себе в заступники Григора Лусаворича (Просветителя) нашего, они с молитвами и смиренными мольбами обратились к Всевышнему и просили подарить им чадо"¹. Но в том же повествовании, агиограф вспоминает о Св. епископе Аракеле², который был племянником великого армянского вардапета³. А так же из краткого жития, написанного Маттеосом Джугаеци, мы узнаем, что Григорий "был возвращен родным братом своим..."⁴. Надо полагать, что здесь нет противоречия. Нам кажется, что Саргис имел детей от первого брака, которые еще в младенческом возрасте потеряли свою мать. И после смерти первой жены Саргис женится во второй раз, на матери Татеваци.

И Господь услышал молитвы своих рабов и по ходатайству Св. Григория Лусаворича дал им сына. Однажды во сне блаженной матери Св. Татеваци явился Св. Григорий Лусаворич, в руках которого была лампада, и сказал ей: "Бог услышал молитвы твои и по заступничеству моему дал тебе доброго сына. Возьми эту лампаду и держи при себе. Ибо дитя, которое родится у тебя, зажжет сию потухшую лампаду истинной веры". Проснувшись, она в страхе вознесла хвалу Богу и с радостью поведала своему мужу о видении. Они были удивлены и не могли понять, кем же должен стать ребенок, и каким образом он зажжет лампаду. Вскоре мать зачала, и когда настало вре-

¹ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994. С. 192. (на русск. яз.).

² Св. Аракел родился в 1356г. Мать, которую звали Мелик была сестрой Св. Татеваци — см. Армянские писатели. Епископ Норайр Погарян Иерусалим 1971г. стр. 409 на арм. яз.

³ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994г. стр. 195 на русск. яз

⁴ Там же С. 197

мя, она родила обещанного сына, во время крещения которого назвали Хутлушах¹. Младенец Хутлушах уже при рождении был исполнен благодати. С каждым годом в нем все более проявлялся Божий дар, так что уже в детстве им было совершено много чудес, "о чем записано в его полной истории"². А когда Хутлушаху исполняется 7 лет, его обучают Священному Писанию. Но вскоре, в середине 50-ых годов "из-за гнета неверных", семья Хутлушаха перебирается в провинцию Сюника в Вайоц-дзор. К 14 годам отрок Хутлушах, на которого снизошел Дух Божий, отличался уже столь высоким и плодоносящим умом, что к нему за пояснением Святого Писания обращались даже вардапеты, и он давал им ответы прекрасными толкованиями.

В 1360 году, по неизвестным нам причинам отрок со своей семьей посещают Тбилиси, о чем говорит и агиограф: "И случилось как-то быть им в городе Тифлисе". В это время Тбилиси посещает и Св. Воротнеци, который, обратив внимание на благодатные дарования отрока, берет его к себе в ученики. И с тех пор на протяжении 28 лет, он, как наставник, воспитывал его "в добре и обучал всей премудрости Святого Писания и внешних философов"³. Так Хутлушах попадает в Татев, и для него начинается новый период в его жизни. Здесь он начинает развивать свои благодатные дарования, полученные им от Бога еще при рождении. По благословию Св. Воротнеци он выучивает наизусть творения Святых Отцов и труды многих философов. Оставленное им письменное наследие

¹ Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XVв. Т.1. Е., 1955. С.103. (на арм. яз.). Хутлушах распространенное имя 13-14 вв. и состоит из двух слов: от татарского *хутлу*, что означает *благословенный* и персидского *шах*, что означает *царь*.

² Армянские жития и мученичества. Ереван, 1994. С. 192. (на русск. яз.).

³ Там же С. 198

и педагогическое творчество свидетельствуют о его всесторонне развитом образовании, которое он получал "у ног" самого Воротнеци.

В начале 70-х годов Св. Воротнеци берет с собой Хутлушаха и отправляется на гору Сепуг к могиле Святого Григория Просветителя. Там он Хутлушаха рукополагает в дьяконы и в честь Святого Григория его называет Григорием. Вскоре, в 1373г., они идут в Иерусалим на поклонение святым местам. Там же, в храме Св. Иаковых¹ при Армянской Патриархии города Иерусалима Григория рукополагает в иеромонахи, после чего он больше исполняется благодати Святого Духа. По возвращении из Иерусалима они опять идут к могиле Св. Просветителя, где Григорий получает от своего учителя вардапетский жезл.

Отметим, что Св. Григорий был прекрасным каллиграфом, о чем свидетельствуют рукописи, переписанные им с 1371-1386 гг.² Помимо этого, он был еще и личным секретарем Воротнеци, и, проезжая с ним из монастыря в монастырь, записывал все выступления своего учителя, который сам не имел обыкновения письменно излагать свои мысли и взгляды. Уже после смерти Св. Воротнеци, он, отредактировав, выпустит в свет философские труды своего учителя. "Тем самым Татеваци спас это ценное научное достояние от забвения и утраты, - высказывается С.С. Аревшатян, - это пространные комментарии Св. Воротнеци к "Категориям" и "Об истолковании" Аристотеля, к "Введению" неоплатоника Порфирия; проповеди и толкования религиозно-философского содержания"³.

Св. Воротнеци, однажды узнав, что группа учеников Ап-

¹ Норайр (Погарян), епископ. Армянские писатели. Иерусалим, 1971. С. 396. (на арм. яз.).

² Эчмидзин. № 11-12, 1987. С. 92. (на арм. яз.).

³ Гр. Татеваци «Толкование Притчей Соломоновых». Перевод с древнеарм. яз. на русский яз. предисловие и примечания С.С. Аревшатяна. Е. 1999г. стр. 4

ракуниской школы соблаздившись учением католиков, начинает выступать против своих учителей, берет своих лучших учеников и в 1380г. по просьбе вардапета Астапатской школы из Татева переправляется в Апракунис. Отметим, что к тому времени центром папских эмиссаров становится селение Кырна, находящееся недалеко от Апракуниса. После долгих диалогов и споров с католиками, Воротнеци с учениками смогли положить конец раздорам. Были возвращены многие монастыри, захваченные униатами...

Св. Воротнеци, для посвящения Григория в высший вардапетский сан, поручает ему подготовить толкование Божественного писания, а также выучить наизусть некоторые вардапетские труды соответствующие этой степени. Наверное, также и для этой цели, по просьбе своего учителя в 1386г. Св. Татеваци идет в Воротнаванк, где, переписывает работу католического ученого Петра Арагонского - "Книга семи добродетелей". Вернуться в Апракунис ему помешало нашествие Тамерлана, и поэтому он останавливается в Шахапонской крепости к северу от Апракуниса. Вскоре, в конце апреля, эту крепость осаждают полчища Тамерлана. Находясь в крепости, он предпринимает новую работу - письменно отвечает на вопросы вардапета Георгия. И будучи свидетелем всех событий, длившихся почти три месяца, также описывает и происходящее¹...

Вернувшись в Апракунис Св. Татеваци в тот же год (1387г.) получает высшую степень вардапета². В 1388г. Св. Воротнеци, "захворал и понял, что должен переселиться в неизреченный свет, - пишет агиограф, - Тогда он призвал к себе сво-

¹ Л.С. Хачикян «Памятные записи армянских рукописей XIVв.» Е. 1950г. стр.567-568 на арм. яз.

² Эчмидзин. № 3, 1959. С. 26. (на арм. яз.).

их учеников и благословил их духовным и Божественным благословением. Григора же поставил над всеми учителем и поручил ему свою паству... После этого святой и блаженный вардапет Ованес Воротнеци отошел ко Христу"¹. Тяжело переносят кончину своего учителя ученики и тем более Татеваци, что видно из надгробного панегирика², написанного им: "Горе ни только мне много несчастному, - взывал Татеваци, - но и собранным воедино ученикам... ибо сегодня было обкрадено духовное сокровище... Потухла лампада истины". После кончины же великого учителя с согласия всех на ректорскую кафедру возводят Григория, приводившего в изумление ангелов непостижимым подвижничеством, совершенной мудростью и неиссякаемым наставничеством³. В Еринджаке, недалеко от современного города Нахичевана, при Астапатском и Апракуниском монастырях он имел две школы. Но здесь он остается недолго. Князь Смбат Орбелян приглашает Св. Григория в Татевский монастырь, который был сожжен и разграблен полчищами Тамерлана в 1387г. Св. Татеваци же, понимая о важности существования Татевского университета, вместе со своими учениками в марте 1390г. немедленно переправляется в Татев, где при материальной и моральной поддержке Орбелянов, восстанавливая все, развивает активную педагогическую и научную деятельность. И даже тогда, когда те же князья для восстановления школы Св. Воротнеци, приглашают его в Воротанский монастырь, он отказывается, несмотря на то, что он все же имел желание пойти туда⁴.

¹ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994г. стр. 193 на русск. яз

² Св. Григорий Татеваци. Летний Том. Иерусалим 1998г. репр. изд, стр. 711-716 на древнеарм. яз.

³ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994г. стр. 193 на русск. яз.

⁴ А.Х. Мовсесян «Очерки по истории Армянской школы и педагогики». Ереван 1958г. стр131 на арм. яз.

Итак, за все время учебы имя Св. Григория не было известно, хотя он уже и выделялся в среде других учеников благодаря благодатным дарованиям и пламенному усердию в учебе. Помимо этого, он отличался еще и необыкновенной кротостью, смирением, послушанием и мудростью, строгой аскетичной жизнью. И благодаря этим добродетелям и всем тем знаниям, которые были приобретены им за эти 28 лет, Св. Григорию предстояло взять на свои плечи подвиг "Великого Учителя и Отца" Армянской Церкви и народа и нести его почти 20 лет.

Учитель и проповедник

Вскоре, благодаря Св. Татеваци, слава университета приобретает такую известность, что, преодолевая все трудности, многие со всех концов Армении и Киликии стремятся попасть в Татев, чтобы получить образование у ног самого Татеваци¹. Из пришедших к нему было также множество иеромонахов, иереев, дьяконов и монахов. Агиограф перечисляя имена некоторых из них, в конце добавляет, что "при нем находилось также множество священников, числом более пятидесяти человек". Сам лично преподавал им богословие, толкование Св. Писания, философию, естественные науки, а также многие другие предметы. Надо отметить, что Татеваци, будучи знаменитым каллиграфом своего времени, также способствовал и развитию этого искусства. Кроме теории он с учениками вел и практические занятия, и подготовил свыше 60-и знаменитых каллиграфов и писарей того времени.

¹ Мовсесян А.Х. Очерки по истории Армянской школы и педагогики. Ереван, 1958. С.128. (на арм. яз.).

Для Св. Татеваци было однозначно - "никогда не входить к ученикам не подготовленным", и поэтому он ночи проводил в молитвах и в труде, а утром и днем преподавал ученикам, всегда назидая их: "если ты ученик Св. Писания, то служи не букве, а духу"... Учителей же наставлял, чтоб те и делами подражали бы Христу: "ибо став соименником Христу, Которого называли Равви, ты должен и делами уподобиться Христу"². Кроме того, Св. Татеваци оставил нам десятки произведений, которые быстро распространялись еще при его жизни, а многие из них служили учебными пособиями для учеников.

Св. Татеваци, будучи учителем, оставался верным также и древним традициям Сюника - обходить со своими учениками села и города и просвещать народ армянский. "Во время проповеди, - сообщает нам агиограф, - Григорий приводил всех в восхищение своей сообразной речью и ораторским искусством"³. В своих выступлениях Св. Татеваци изъяснял Священное Писание, наставляя народ в истинах христианской жизни. За то, что он поучал всенародно, современники его называли вторым Иоанном Златоустом. Более того, он много проповедовал и среди иноверцев, приводя им множества свидетельств из арабских сочинений, в которых ясно говорилось, что Христос - Истинный Бог. Неустрашимо и смело, осуждая их, доказывал, что вера их лжива и обманчива. Татеваци также изгонял бесов и исцелял больных, как христиан, так и неверных, многие из которых, видя чудесные знамения, творимые через него Богом, становились христианами.

¹ Св. Григорий Татеваци. Летний Том. Иерусалим, 1998. репр. изд, С. 53. (на древнеарм. яз.).

² Там же.

³ Армянские жития и мученичества. Ереван, 1994. С. 194. (на русск. яз).

Хранитель веры и церковно-политический деятель

Из-за непрерывных татаро-монгольских нашествий, а также с падением Киликийского царства (1375г.) положение Армянской Церкви было ослаблено, что послужило причиной усиления католической пропаганды во второй половине XIV века. В роли защитника армянской веры выступил Св. Татеваци и тем самым продолжил дело, начатое Св. Есаи Ничеци и своим учителем Св. Ованесом Воротнеци.

Богословские и философские ответы и вопросы Св. Татеваци были успешно противопоставлены схоластическим ухищрениям приходивших к нему католических проповедников, ибо он владел латинским языком и был хорошо знаком с схоластическим стилем латинских богословов, который и применяет в разгоревшихся спорах с католическими миссионерами. Эти вопросы и ответы записаны им в его основных трудах - "Воскепорик" (Златочрев) и "Книга Вопросений". За всеми этими догматическими спорами видна и политическая цель Св. Татеваци - не допустить поглощения Армянской Церкви Римом. Но этого было мало, чтоб защитить Церковь от Ватикана, ибо Католикосат¹, находясь за пределами исконной Армении, становился игрушкой, как для греков, так и для католиков²... Так у Св. Татеваци зарождается идея возвращения Католикосата в Эчмиадзин. Он считал, что только так можно оградить Католикосат от чуждых влияний. При жизни ему не удалось осуществить своею мечту, но, благодаря усилиям его учеников в 1441г. Католикосат был переведен в Эчмиадзин.

¹ В 484г. Престол Католикоса Всех Армян из Эчмиадзина был перемещен в Двин, а после и в другие города, даже в столицу новообразованного Армянского Киликийского царства город Сис.

² Георг-Месроп. История Армянской Церкви. Т.2. К-поль, 1914. С. 323-353. (на арм. яз.).

Итак, Св. Татеваци нанес идеологическое поражение католической экспансии, а его ученики нанесли, так сказать, политическое поражение Ватикану. После более чем двухсотлетней борьбы католическая экспансия была пресечена.

Св. Татеваци, помимо борьбы с католической унией, идеологически борясь с религией завоевателей Армении, защищает еще и христианскую веру армянского народа. Так в "Книге Вопросений" уделяет специальную главу "Против тюрков", где он опровергает догмы ислама.

Отметим, что одним из насущных вопросов тех времен был и вопрос самозванного Ахтамарского Католикосата¹, который и решает Св. Татеваци. Из-за гонения неверных где-то в начале 1408г. Татеваци решает пойти в Иерусалим. Но по "влечению Духа Святого"² вместе со многими учениками отправляется в Мецопский монастырь близ озера Ван. Там, в монастыре, ему во сне было видение, в котором отлученные католикосы-раскольники просили снять с них анафему. Проснувшись, он пишет Католикосу Акопу письмо с просьбой снять анафему, рукоположить для Ахтамара епископов и послать им Св. Миро. Католикос исполняет просьбу Св. Татеваци...

Св. Татеваци упорядочивает также чины и уставы Армянской Церкви в вопросе вручения вардапетских степеней, как малой, так и высшей³. Он хорошо осознавал, что хранителями предания и учения Армянской Церкви являлись вардапеты, и поэтому для получения этих степеней кандидат должен был быть всесторонне развитым и знать наизусть творения отцов

¹ Там же, С.357. В начале XII века самозванно был провозглашен Ахтамарский Католикосат, и в то же время раскольники были преданы анафеме.

² Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XVв. Т.1. Е., 1955. С. 93, 101. (на арм. яз.).

³ «Книга Большой Маштоц». К-поль, 1807. Вручение вардапетской степени. Составитель Гр. Татеваци. С. 281-334. (на древнеарм. яз.).

церкви, что смогло бы уберечь Армянскую Церковь от чуждых влияний.

Кончина Святого Татеваци

В 1406г. в Татев из Мецопского монастыря приходит группа иеромонахов, численностью в 12 человек, чтоб получить образование у ног самого Татеваци и остаются там, на два года. Татеваци их принимает с большой радостью, ибо и его отец был родом из Каджберуника, и начинает обучать их сочинениям внешних философов, а затем разбирает 14 посланий Апостола Павла и "К тем" Григория Богослова. Но вскоре из-за гонения неверных, где-то в начале 1408г. Татеваци решает пойти в Иерусалим. Но что помешало ему осуществить задуманное, нам не известно, и тогда он по "влиянию Духа Святого" вместе со многими учениками отправляется в Мецопский монастырь. Там его принимают очень хорошо и вокруг него собираются многие монахи и вардапеты, численность которых вместе с учениками Св. Татеваци достигает до 170. На протяжении целого года для них он читал лекции по каллиграфии, раскрывал сущность терпения Иова и толковал евангелие от Иоанна.

У Товмы Мецопеци мы узнаем, что спустя год из Татева в Мецоп приходит еще некоторая часть его учеников. Пробыв там некоторое время, они, ночью тайно похитив своего учителя, идут вместе с ним в Арагатскую область и останавливаются в монастыре Сагмосаванк¹. Причиной такого внезапного

¹ Л.С. Хачикян «Памятные записи армянских рукописей XVв.» Т1. Е. 1955г. 101 на арм. яз. и Товма Мецопеци «История Тамерлана» Париж 1860г. стр. 53 (на древнеарм. яз.)

поведения учеников, как считают владыки Орманян и Галустян¹, является опасность дальнейшего пребывания Татеваци в Мецопском монастыре, которая шла со стороны недавно сверженного Ахтамарского Католикоса Давида (отметим, что этот монастырь находился в Ахтамарской епархии), начавшего гонения на Татеваци из-за Ахтамарского вопроса. Но нам так не кажется. Ибо вскоре вслед за ними из Мецопы отправляется большая группа владык, вардапетов и иеромонахов. Настигнув их в Сагмосаванке, они начинают слезно просить Татеваци, чтоб тот вернулся, но как свидетельствует Товма Мецопеци: они "не смогли вернуть его"². Итак, если была бы какая-нибудь опасность для Татеваци, несмотря на гонения, то эти ученики не просили, чтоб он вернулся в Мецоп. Нам кажется, скорее всего, тоска по учителю заставляет учеников проделать такой долгий путь и, в конце концов, предпринять такой шаг, наверное, и не без согласия самого Св. Татеваци. По дороге в Сагмосаванк, так и в самом Сагмосаванке, как и было свойственно Татеваци, он развертывает проповедническую деятельность. В Сагмосаванке, где он остается на некоторое время, приходит и его племянник Митрополит Сюника Аракек, чтоб забрать его в Татев. По дороге же в Татев, они ненадолго останавливаются также и в Ереване в пустыне Св. Апостола Анании, где Св. Татеваци торжественно вручает вардапетские жезлы Товме Мецопеци и его собратьям³. В конце ноября, расставшись с Ахтамарцами, Св. Татеваци направляется в

¹ «Азгапатум» Архиепископ Малахия Орманян. Антиляс-Ливан 2001г. Т-II стр.2025 репринтное издание на арм. яз. и «Святые армянского народа» Архиепископ Шнорк Галустян Стамбул 1982г. стр. 95 (на арм. яз.)

² Л.С. Хачикян «Памятные записи армянских рукописей XVв.» Т1. Е. 1955г. 101 (на арм. яз.)

³ Аревшатян А. «От Татеваци до Татеваци» Е. 2002г. стр. 13-14. на арм. яз. и Архиман. Гарегин Овсепян «Товма Мецопеци» Вагаршапат 1914г. стр. 12 (на арм. яз.)

Татев. По прибытии же в Татевский монастырь, где-то в начале декабря, он в течение восьми дней отдыхает, после чего, призвав всех своих учеников, дает им последние наставления, а некоторым из них вручает вардапетские жезлы. Сразу после всего этого Св. Татеваци заболел, о чем нам сообщает агиограф¹. Прележал он не долго. Уже 27-го декабря на праздник Первомученика Св. Стефана, будучи больным, он сам служит литургию. По окончании службы, Св. Григорий приступил к молитве, и вторично призвав своих учеников, благословил и повторив те же наставления, сказал: "Вот призывает меня, призывающий всех Христос, и настал час моей смерти. Я отправляюсь к заступнику моему, Св. Григорию Просветителю нашему и ко всем нашим Св. вардапетам. Братья мои, кои были рядом со мной при моем подвижничестве, да причислит вас в будущей жизни Христос, вместе со мной к сомну православных вардапетов, сидящих одесную Троицы, Единородного Сына Иисуса Христа". После этих слов, он приподнялся на подушке и произнес: "Славлю Тебя, Иисус Христос, Слово Божие, в час мой пославший отдохновение от многих трудов". Вымолвив это, Блаженный и Трижды Великий вардапет Св. Григорий Татеваци отдал Богу свою чистую душу, в праздник Первомученика Св. Стефана, 27-го декабря в 1409 году нашего летоисчисления, во славу Христа. И последователь Св. Просветителя отправился в верхний Иерусалим, к сомну ангелов... Св. Татеваци был похоронен в великий праздник Св. Апостолов Петра и Павла в Татевском монастыре. День его памяти в третью субботу Великого поста². Память его да будет благословенна. "Молитвами отца нашего, Св. Григория Тате-

¹ Армянские жития и мученичества. Ереван 1994г. стр. 197 (на русск. яз)

² Торгом (Дурьян), Патриарх Иерусалимский. Святые и Праздники. Иерусалим, 1939. С. 277. (на арм. яз).

ваци, смилуйся над нами и над всеми христианами, Господь Бог наш Иисус Христос, когда придешь судить живых и мертвых. Ибо Тебе принадлежат Слава, Честь и Поклонения во веки веков. АМИНЬ!!!".

Святой Григорий Татеваци

На одном из изображений Св. Григория Татеваци дошедшего до нас, мы видим молодого ученика, который с непокрытой головой стоит на коленях перед своим учителем Св. Воротнеци. Лицо у него светлое, с большими черными глазами. Борода еще короткая, в волосах не видно седины. Взгляд его сосредоточен и устремлен к учителю, как будто он чего-то ждет от него. В руках он держит открытую книгу, возможно очередное творение отцов, которое надо было выучить наизусть. Иное уже видим на другом изображении. Перед нами стоит старец в окружении своих учеников, взгляды, которых направлены к нему. Здесь Св. Татеваци изображен в 2-3 раза больше своих учеников, наверное, этим художник хотел показать его величие. Голова его покрыта вегаром (клубук - И.Г.О.). От множества подвигов лицо его похудело, глаза прищурены, а левый почти закрыт. В его глазах мы видим скорбь и страдание. Взгляд его направлен в вечность. Борода уже белая и длинная, в конце заостренная. В руках у него теперь посох, что означает власть учителя и проповедника. Таким был его вид в последние годы жизни.

У агиографов же мы узнаем, что Святой Григорий Татеваци был высок ростом; вид его был грозным и прекрасным, имел гордую осанку, благообразное лицо, светлые волосы и слезообильные глаза. Все иноверцы любили его и называли

святым и испытывали трепет перед его внушительным видом. Натальной и верхней одеждой для Св. Татеваци служила власяница, подпоясанная веревкой. Будучи живым, он умерщвлял свою плоть постами и молитвами. В Великий пост пищей для него были вода, хлеб и соль, а в простые дни он вкушал лишь один раз. Все ночи проводил в молитвах и в трудах, а с утра начинал учить и проповедовать. Он любил святых и их речи, чтит церковные праздники; был нищелюбивым и страннolюбивым, щедрым на подаяния. Даже старца, сидящего рядом, мог одарить хлебом и яблоком. Он никого не боялся и был готов пожертвовать своею жизнью за правду. В конце концов, полную картину его нравственного облика можно создать, изучив его нравoчение, так как Св. Григорий руководствовался следующим принципом - исполнять, а потом уже наставлять. Он хорошо понимал, что в человеке останется увиденное, а не услышанное. Этим принципом и руководствовался он до последних своих дней. В этом и была его сила и величие, что даже агиограф восклицает: "Блаженны видевшие и слышавшие его".

Творения Святого Татеваци

Святой Григорий Татеваци оставил богатое литературное наследие, которое было написано на древнеармянском языке. Все его сочинения можно разделить на пять групп: а) экзегетические; б) догматические; в) философские; г) проповеди и д) другие.

Но большинство его трудов можно будет соотнести к любой из групп, так как во многих из них можно найти экзегезу, догматику и другое. Специально мы не выделяли группу "нравственные творения", поскольку почти все творения Св. Татеваци

ци полны нравoчения. В конце мы приведем те творения Св. Татеваци, которые были изданы, а также те, которые были переведены с древнеармянского языка.

Экзегетические творения

В основном эти творения посвящены истолкованию Священного Писания: "Толкование на Исаию" - 1384г., "Краткое толкование Псалмов" - год написания неизвестен, "Толкование Притчей Соломоновых" - 1405г., "Толкование Песни Песней" -1405г., "Толкование Псалмов (полное)" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Матфея" - 1405г., "Толкование на Евангелие от Иоанна" - 1405г., "Анализ Книги Иова" -1408г. Все эти творения, которые полны нравственного назидания, также можно соотнести и к догматическим. Например, "Краткое толкование Псалмов" написано против заблуждения тех, кто говорит, что есть "чистилище".

"Толкование Книги Ученых Бесед Кирилла Александрийского" - 1391г., где Св. Татеваци разъясняет учение Св. Кирилла о воплощении Сына Божия. "Толкование на Искусство Письма Георга" - 1409г., и "Анализ Искусства Письма Аристакеца" - 1409г., благодаря которым Св. Татеваци развивал искусство каллиграфии.

Догматические творения

К этим творениям можно соотнести "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" - 1387г., а также самый объемистый труд Св. Татеваци - "Книга Вопросений", 1397г., и "Златоч-

рев", 1401г., который структурой похож на "Книгу Вопросений", но объемом намного меньше.

"Вопросы Георга вардапета и анализ Григория" состоят из 14 вопросов разного характера.

"Книгу Вопросений" вполне можно назвать всеобъемлющей энциклопедией знаний средневековья. Можно сказать даже, что в этой книге изложено все учение Армянской Апостольской Церкви. В ней рассматриваются вопросы христологии и сотериологии, космологии и эсхатологии. Приводится учение о Боге и Троице, учение о Церкви, ангелах и человеке. Книга полна нравственных назиданий и толкований на Священное Писание. Специальные главы написаны "Против евреев" и "Против тюрок". Помимо всего этого, мы можем увидеть знания Св. Татеваци в таких областях, как философия, анатомия человека и естествознание. Книга разделена на десять томов и включает в себя более чем 40 глав. Стиль написания книги - вопросы и ответы, что дает читателю возможность быстрого нахождения интересующих вопросов.

"Златочрев" разделен на пять томов и знакомит читателей с догматическим богословием Армянской Апостольской Церкви. Книга написана по просьбе благочестивого князя Масутшаха. Основную часть этого труда составляет диалог Св. Татеваци с католиками и рассмотрение Домостроительств Божиих.

Философские творения

Для успешной борьбы с католической экспансией, нужно было обладать солидной научной подготовкой и знать произведения как признанных церковных отцов, так и древних авторов - Аристотеля, Платона Порфирия и др. И поэтому, в

творениях Св. Татеваци можно найти такие труды, как "Краткий Анализ Учения Давида Анахта (Непобедимого - И.Г.О.)" - 1383г., "Краткий Анализ „Добродетели" Аристотеля" - 1383г., "Краткий Анализ Книги Порфирия" - 1383г., "Анализ сочинения (Аристотеля -И.Г.О.) „О Мире"" - 1383г., которые являются сугубо философскими.

Проповеди

После "Книги Вопросений" объемистым трудом Св. Татеваци является "Книга Проповедей" - 1407г. Проповеди были написаны как для духовенства, так и для мирян в нравственно назидательных целях и послужили учебным пособием для университета. Св. Татеваци приводит три причины написания этого труда: во-первых, он пишет по просьбе своих учеников, во-вторых, из-за отсутствия наличия подобной "Книги Проповедей" других вардапетов, и, в-третьих, Св. Татеваци считает, что поскольку из-за лени он не смог проповедовать многим, то и посчитал нужным написать этот труд. Для легкости пользования этой книгой Св. Татеваци разделил ее на два тома: это "Зимний Том", который состоит из 160-и проповедей и "Летний Том" - из 184-и проповедей. В этой книге затрагиваются догматические и эсхатологические вопросы, можно найти и толкование Св. Писания. Много проповедей посвящены и церковным праздникам. Так, "Зимний Том" включает в себя праздники от "Рождества" до праздника "Пришествия Духа Святого". А "Летний Том" - от праздника "Пришествия Духа Святого" до главных последних праздников года.

Его проповеди - это своеобразная беседа учителя с учениками, отца с детьми, в которой он просто и досконально объ-

ясняет затронутую тему, вот поэтому они не свободны от частых перечислений и толкований. В своих проповедях он приводит множество притч, народных поговорок и примеров из Отечника, что и было приятно и очень понятно для слушающих того времени. Св. Татеваци строил проповеди по следующей структуре: 1. эпиграф, 2. пролог, 3. сама проповедь, 4. увещание, и 5. благословение.

Другие творения

1. Поэтического характера - стихотворный панегирик, написанный сразу после смерти Св. Ованеса Воротнеци (1388г.). "...Горе не только мне, многонесчастному, - взывал тогда Татеваци, - но и собранным воедино ученикам... ибо сегодня было обкрадено духовное сокровище... Потухла лампада истины..."¹.

Только в этом маленьком по объему труде можно найти свыше десятка новых созданных Св. Татеваци слов...

2. Молитвы - Молитва, обращенная к Св. Григорию Просветителю Армении. Чин общей исповеди, а также другие короткие молитвы, которые можно найти в его проповедях.

3. Письма - "Письмо в Киликию Католикосу" - 1408г., по поводу Ахтамарского вопроса.

4. "О вручении жезла вардапетам" - 1397г. Приводится подробное описание вручения вардапетских степеней, как малой, так и высшей.

¹ Св. Григорий Татеваци. Летний Том. Иерусалим, 1998г. репр. изд, С. 711-716. (на древнеарм. яз.).

Переводы и издания

Для успешной борьбы с католиками в Константинополе в первой половине XVIII века издаются основные творения Св. Татеваци. Первым печатным изданием является "Книга Вопрошений", которая вышла в свет в 1729г. Из-за цензора в Турции во время печатания этой книги была пропущена целая глава "Против тюрок", но вместо нее был напечатан другой труд Св. Татеваци - "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория". "Книга проповедей" издается в двух отдельных книгах: "Зимний том" в 1740 г., а "Летний том" в 1741 г. "Златочрев" издается в 1746 г.

В 1793 г. в Мадрасе издается "Краткий Анализ Книги Порфирия".

В 1930 г. в Венне издается труд епископа Бабгена Кюлесеряна "Ислам в армянской библиографии". В этот труд входит глава из рукописной "Книги Вопрошений" - "Против тюрок".

В 1987 г. в журнале "Эчмиадзин" № 9,10., а после в 1992 г., как отдельная брошюра, на армянском и древнеармянском языках издается работа вардапета Абраама Мкртчяна "Толкование Григория Татеваци на молитву "Отче наш"", и включает в себя составление исследовательского оригинала из 4-х рукописей.

В 1993 г. в городе Ереване издается "Краткое толкование Псалмов" с замечаниями Кёшкарян А.

В 1993 г. в Иерусалиме Армянской Патриархией была переиздана "Книга Вопрошений" с приложением труда епископа Бабгена Кюлесеряна - "Ислам в армянской библиографии". А в 1998г. - "Зимний и Летний Тома".

Начиная с 1992 г. и по сей день, ереванское издательство "Гандзасар" на современном армянском языке в виде брошюр выпустило в свет до 30 проповедей Татеваци.

В 1995 г. в Ереване издается "Златочрев" на современном армянском языке. Перевод и примечания Кеосояна А.

В 1999 г. на русском языке выходит в свет "Толкование Притчей Соломоновых", перевод которого принадлежит Аревшатыану С.С. По его словам, это перевод является первым переводом на другой язык. "Данный перевод является первым переводом произведений Григория Татеваци на русский и вообще другой язык¹, если не считать краткую выборку из различных сочинений Г. Татеваци, опубликованную в "Антологии мировой философии"²".

В 2000 г. в Ереване издается "Толкование Притчей Соломоновых" на древнеармянском языке и параллельным с ним переводом Григоряна Х. - на современном армянском языке.

В 2003 г. на древнеармянском и параллельно с ним на армянском языке издается книга "Григор Татеваци. Крылатые слова и Афоризмы". Перевод и вступительное слово Григорян С.

В 2003 г. и 2004 г. на русском языке выходят в свет две брошюры с проповедями Св. Татеваци: "Проповедь на Рождество Христово" и "Проповедь о Дароприношении". Перевод Тер-Абрамян В.

В 2005 и 2007 гг. на армянском языке переиздается "Толкование Притчей Соломоновых".

В 2005 г. выходят в свет "Толкование книг Екклезиаста и Премудрости Соломона", а так же "Толкование Песнь Песней

Соломона", которые переиздаются в 2007 г. Перевод на армянский язык Григоряна Х.

В 2007 г. на древнеармянском издается стихотворный панегирик, произнесенный Св. Татеваци, на погребении своего учителя Св. Ованеса Воротнеци. Вступительная статья Григорян С.

В 2008 г. на древнеармянском издается "Толкование на Исаию", работа и вступительное слово Кеосояна А.

В 2009 г. на армянском языке издается труд Св. Татеваци "Против тюрков". Перевод и вступительное слово вардапета Атанаса Мовсисяна.

¹ Св. Григорий Татеваци. Толкование Притчей Соломоновых. Е., 1999. С. 6. (на русск. яз.), перевод Аревшатыан С.С.

² Антология мировой философии. Т. I, книга 2. вступ. очерки и пер. с древнеарм. Аревшатыан С.С. Москва, 1969. С. 654-659. (на русск. яз.).

УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ

"Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов..." /Иаков1:17/.

Под христианской добродетелью понимается свободное, сознательное, искреннее, постоянное стремление и исполнение нравственного закона, основанного на Евангельской Истине, при воздействии благодати Божией. Добродетель сама по себе одна, как одна только воля Божия, которая есть освящение наше (1 Фесс. 4:3), один закон и одна заповедь, данная Господом нашим: "...да любите друг друга" (Иоан.15:17). Она также добра, поскольку благ Сам Бог и поэтому "причина всех добродетелей, - говорит Св. Татеваци, - есть Бог", Который и насаждает их в человеке, чтобы украшать праведных и исправлять грешников. Так Авраам был украшен послушанием, Иосиф же целомудрием, в Моисее мы видим кротость, а в Давиде - смирение. Страстного же она сделает целомудренным, гневливого кротким, гордого - же смиренным. Даже волка делает ягненок, а тьму превратит в свет. Итак, велика и честна добродетель, и поэтому все, ищущие своего спасения, должны возлюбить ее всем сердцем, поскольку "награда добродетельному человеку есть Сам Бог, которую (добродетель. - И.Г.О.) и дал человеку", - говорит Св. Татеваци.

Как мы отметили, добродетель одна, но по различию предмета и образа действий, места, времени и других обстоятельств добродетель имеет разные виды. Из многих видов ее Св. Татеваци особенно выделяет главные и необходимейшие,

от которых и происходят все другие христианские добродетели: молитва, пост, милостыня и др.

Добродетели он делит на два вида: божественные и человеческие. Божественными добродетелями Св. Татеваци считает веру, надежду и любовь, потому что они непосредственным предметом своим имеют Самого Бога. "Верую верим в Бога, что (Он -И.Г.О.) только Своею благодатью создал нас... и спас, - говорит Св. Татеваци, - Надеждою ждем милости Божией, которую обещал нам, так как (Он -И.Г.О.) милосерден и истинен. И любим Его, поскольку Он только благ, и во имя Его любим ближнего, который есть творение и образ Его". А к человеческим добродетелям Св. Татеваци относит благоразумие, мужество, целомудрие и правдивость, потому что они исцеляют силы души человеческой, которые суть: разумная, раздражительная и вожденная. Благоразумием исцеляем разумную часть души, мужеством - раздражительную часть, целомудрием - вожденную, а вот правдивость исцеляет всю душу.

Но вот смирение, которое есть причина всего доброго, достойно большей хвалы. Благодаря смирению достигаем прощения грехов, славы и чести. В смиренных обитает Сам Бог. Но насколько прекрасными не были бы все добродетели, Св. Татеваци считает, что терпение больше их всех, поскольку, где нет терпения, там нет и добродетелей. Оно есть престол и опора всех добродетелей.

А таким добродетелям, как молитва, пост и милостыня будет посвящена отдельная глава, ибо эти добродетели Св. Татеваци рассматривает, как епитимию.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ДОБРОДЕЛИ

О ВЕРЕ

*"А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает" /Евр. 11:6/.*

Вера, по апостольскому слову, есть "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11:1), то есть, - "вера утверждает в нас ожидаемые благодати жизни вечной, - размышляет Св. Татеваци,- и Бога, дарующего благодати". И чего не видим телесными глазами, в том убеждаемся верою, вера делает явным для нас невидимое. И как благодаря свету, исходящему от солнца, мы видим окружающий нас мир, так и благодаря свету веры, исходящего от Бога, мы можем видеть жизнь вечную, славу праведников, мучение грешников и Самого Христа, сидящего одесную Отца.

На вопрос: какое видение больше - "видение веры, разума или телесных глаз?" Св. Татеваци отвечает: "Видение веры больше, чем разума и глаз", поскольку глазами мы видим только окружающий нас мир, разумом можем увидеть еще и ангелов, но не Бога. Но почему же разум не может увидеть Бога? А потому, что "разум тварное, а Бог Нетварен, и не может тварное узреть Нетварное, - отвечает Татеваци и продолжает, - разум имеет меру, а Бог Безмерен, и не может мерное постичь и узреть Безмерное... что явно в среде философов, которые, имея познание разума, не смогли постичь Бога. И поэтому Бог дал нам веру, чтоб верою узреть Бога", которую мы и получаем от Бога, когда крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Далее, Св. Татеваци говорит, что познание разума не может оправдать человека, но вера оправдывает: "Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность" (Рим. 4:3).

Как и Св. апостол Павел Св. Татеваци также показывает нам пользу от святой веры. "Вера, глава всех благостей; от человека удаляет всякое зло; возлюбленным и ближним соделывает Бога, а ангелов друзьями". Вера восхищает на небеса, как Еноха и Илью. Вера спасает от потопа, как Ноя и его дом. Вера воюет против мира и получает то, что просишь. Вера не приемлет временные блага и спасает человека от грехов и мучений. Вера человека делает блаженным, а также воскрешает. Вера спасает от меча, огня и львов, как Даниила и трех отроков. "И многое другое, бесчисленное, что было от веры, - говорит Св. Татеваци, - перечисляет апостол в послании к евреям".

Узнав же, что есть вера, ее величие и польза у верующего, может возникнуть вопрос: "Но бесы тоже веруют"? На это Св. Татеваци отвечает: "Вера, которую имеют бесы, не есть совершенная и не от благодати Божией, а от их настороженной искусности и от обзрения чудес Христа и апостолов", поскольку они вынужденно должны были кричать: "что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас" (Матф. 8:29). А так же Св. Иаков говорит: "и бесы веруют, и трепещут" (Иак. 26:20). Итак, "вера такая, - заключает Св. Татеваци, - не совершенна и не вознаграждаема". Но он на этом не останавливается - есть еще мертвая вера и живая. Мертвую веру "имеют христиане только по имени", - говорит Св. Татеваци, то есть это люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Но эта "вера, - продолжает Св. Татеваци, - истиннее, чем бесовская, поскольку нисходит от благодати Божией, во время крещения". А так как сия вера не имела любви и добрых дел, стала мертвой, то и она, как и бесовская

не вознаграждаема. Но не такова живая вера. Она совершенна и вознаграждаема, и есть "вера святых и избранных", - говорит Св. Татеваци. Этой верою оправдались патриархи, говорили пророки и проповедовали апостолы. "Ради веры этой, - говорит Св. Татеваци, - исповедники мучились, мученической смертью пали подвижники". А также все избранные - первые, средние и последние с этой верой умирали и удостоивались венцов. "Вот, - восклицает Св. Татеваци, - вера совершенная и вознаграждаемая, и как говорит апостол: „Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день оный." (2Тим. 4:7-8)".

Итак, чтобы иметь живую веру, нужно с верою "запрячь" и дела, дающие жизнь этой вере, ибо, как говорит Св. апостол Иаков: "вера без дел мертва". Верою мы очищаемся от грехов, а вот делами храним нас от этих же грехов. Верою мы получаем дар усыновления, а делами наследуем славу жизни вечной. "И как орел летит благодаря двум крыльям, - говорит Св. Татеваци, - так и человек, благодаря вере и делам летит в Царство Небесное. Вера есть корень, а дела - плоды. Вера есть ключ к Царству, - продолжает Св. Татеваци, - а дела - движение (ключа - И. Г. О.), которым открываем и входим". Далее, для Св. Татеваци: "вера как основание, а дела - строение на этом основании", которые у Св. апостола суть золото, серебро и др., о чем он и говорит: "Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы..." (1 Кор. 3:12). Но, чтобы отличить добрые дела от злых Св. Татеваци делит их на добродетели и грехи. К добродетелям он относит золото, которое есть правдивость и истина. Серебро - чистота помыслов и святость сердца. Драгоценные камни - крупницы множества добродетелей, которые суть: лю-

бовь, смирение, милостыня, пост, молитва и многое другое. Св. Татеваци, когда говорил о делах веры, которыми праведники и все святые оживотворяли свою веру, и наследовали славу жизни вечной, имел в виду именно эти добрые дела. А вот для нераскаившихся грешников строением служат грехи, которые суть дерево, сено и солома. Дерево - это тяжкие грехи, такие, как убийство, блуд, воровство. Сено - помышления греховные, которым обиталище сердце человека. Солома - грехи языка, которые суть проклятие, хула, злоречие, лжесвидетельство. Вот эти дела, то есть, "отсутствие добрых дел" и делают веру мертвой и не вознаграждаемой. И именно эту веру имеют "христиане" только по названию, то есть люди имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Итак, показав, чем отличается живая вера от мертвой, Св. Татеваци, как и свойственно ему, обращается к верующему: "И поэтому умоляю вас... Не уподобляйтесь лукавому и негодному слуге, который, взяв один талант, не приобрел более, и за что был изгнан во тьму внешнюю. Так как талант, - продолжает Св. Татеваци, - есть вера, а прибыль - дела добрые".

Итак, во что веровать? Веровать надо в слова, которые Дух Святой, говорил устами пророков и апостолов, веровать в то письменное наследие, которое оставили для нас святые учителя Церкви. Веровать, а "не считать баснею и ложью". Веровать надо "будто бы своими глазами видишь прошедшее и то, что должно быть, и то, что сейчас". Веровать надо в Святую Троицу, в Домостроительство Господа Бога нашего, в Святую Церковь и в прощение грехов, а также в воздаяние дел...

Итак, **"Исповедуем и всем сердцем веруем в Бога Отца - Несотворенный, Нерожденный, и Безначальный; а также Родитель Сына и Источатель Духа Святого.**

Веруем в Бога Слово - Несотворенный, Рожденный, и Начавший

от Отца (Имеющий начало от Отца) прежде вечностей - не после и не меньше (Отца); и сколько Отец есть Отец, и с Ним же Сын есть Сын.

Веруем в Бога Святого Духа - Несотворенный, Безвременный, Нерожденный, а Исходивший от Отца; Единосушен Отцу и той же Славы, что и Сын.

Веруем в Святую Троицу - Едина Природа, Едино Божество, не Трое Богов, а Един Бог, Едина Воля, Едино Царство, Едина Власть; Творец видимых и невидимых.

Веруем в Святую Церковь; в отпущение грехов, общением Святых.

Веруем в Одну из Трех Ипостасей, в Бога Слово - Рожденный от Отца прежде вечностей; во времени, сошедший в Богородицу Деву Марию, взявший от Ее крови и соединивший Своему Божеству; терпевший 9-ть месяцев в утробе Непорочной Девы. И Совершенный Бог стал Совершенным Человеком - с душою, духом и телом; Едина Ипостась, Едино Лицо, и Соединенная единая природа. Бог, вочеловеченный без изменения и без искажения; зачатие без семени и нетленное рождение; ибо нет начала Его Божеству, и нет конца Его Человечеству: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр.13:7).

Веруем в Господа нашего Иисуса Христа - Ходивший по земле; пришедший ко крещению после 30-и лет. Отец, свыше свидетельствовавший: "Сей, есть Сын Мой Возлюбленный"; и Святой Дух голубеобразно (в образе голубя) сошедший на Него. Испушенный от сатаны и победивший его. Проповедовавший спасение людям. Трудявшийся плотью, уставший, голодавший, и жаждавший. После, добровольно пришедший к страданиям; распятый и умерший плотью, и жив Божеством. Тело, положенное в гроб, соединенным с Божеством; и душою, сошедший в ад, неразделенным с Божеством. Проповедовавший душам, разрушивший ад, и освободивший души. После трех дней воскресший из мертвых и представший ученикам.

Веруем в Господа нашего Иисуса Христа - Вознесшийся на небеса тем же телом и воссевший одесную Отца. А так же, грянет тем же

телом и во Славе Отца, судить живых и мертвых, во время воскресения всех людей.

Веруем в воздаяние дел - праведникам жизнь вечная, грешникам муки вечные".

По словам Архиепископа Малахии¹, это "Исповедание Веры Армянской", которое читается во время хиротонии рукополагаемым² и каждый день в начале Ночной службы (полуночица)³ Св. Татеваци подготовил в опровержение клеветы на Армянскую Церковь, будто бы армяне придерживаются ереси монофизитской. То есть являются последователями учения Евтихия, который кратко и ясно выражал свое учение так: "После воплощения Бога Слова, я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога..."⁴.

¹ Малахия (Орманян), архиепископ. Армянская Церковь. Антилиас-Ливан, 1952. С. 97. (на арм. яз.).

² Маштоц Хиротонии. Вагаршапат, 1876г. С. 36-37. (на древнеарм. яз.).

³ Жамагирк (часослов). Иерусалим, 1955. С. 5-7. (на древнеарм. яз.).

⁴ Тальберг Н. История Христианской Церкви. Москва, Нью-Йорк, 1991. С. 157. (на русск. яз.).

О НАДЕЖДЕ

"надежда есть око веры ..."

/Св. Татеваци/.

О надежде Св. Татеваци говорит мало. Надежда, по его словам, есть верное ожидание потустороннего добра, и происходит от благодати Божией (вера) и от добрых дел, без которых она уже не есть надежда, а дерзость. "Верую познаем Бога, а надеждою воспринимаем Его, - говорит Св. Татеваци, для которого надежда бывает надеждой живых и надеждой исшедших из мира сего. Надежда живых сопровождает нас еще при этой жизни, и это есть надежда достоверности кажущегося, ибо ходим твердою верою и надеждою, а не мнимою. А вот надежда исшедших из мира сего есть надежда достоверного знания, так как они достоверно знают свое будущее воздаяние. На вопрос, как "не постыжает надежда?" Св. Татеваци отвечает: "Двойным образом". Во-первых, для надежды нужны четыре вещи: то есть объект надежды, надеющийся, надежда и само упование. Итак, объект надежды - Христос; надеющийся - сам человек; надежда сама по себе, как сила; и упование, то есть само действие - ожидание. И когда эти четыре будут вместе, вот тогда и надежда не постыдит. Во-вторых, для объекта надежды также нужны четыре вещи: то есть, чтобы объект мог, желал, знал и всегда пребывал. "Итак, Христос всемогущ, всем добра желает, Он знает, что выгодно всем людям, и прибывает вечно, - говорит Св. Татеваци, - и поэтому ту надежду, которую имеем ко Христу, не постыжает нас ни здесь и ни в вечности". Но как надежда может постыдить? Это, когда мы надеемся на человека, так как "люди слабы, недоброже-

лательны, невежды и преходящи, - поясняет Св. Татеваци, - и возложенная на них надежда остается несовершенной". Вот поэтому и наставляет нас пророк: "Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения" (Псал.145:3). В другом же месте говорит следующее: "Лучше уповать на Господа, нежели на человека... на князей" (Псал.117:8,9). А вот у пророка Иеремии узнаем следующее: "... проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает своею опорою" (Иер. 17:5).

Надежда полезна и дает много добра. Человека она спасает от многих лишений и врагов. Дарует также временные блага, такие, как пищу и питье. Она радует душу и никогда не постыжает. Но, чтобы сохранить эту надежду, нужны вера и добрые дела, так как без них надежда не есть надежда, а дерзость. Ибо вера делает надежду постоянной, то есть утверждает ее в человеке, а дела делают ее доброй. А если кто-либо и согрешит, то не надо отчаиваться, а лучше возложить свое упование на Творца, Который смотрит на наше обращение (которое в вере и в надежде покаяния) и воздает добром.

Но, хотя Св. Татеваци непосредственно о надежде говорит не так много, добродетель эта присутствует в его поучениях. Она есть в его учении о вере, любви, о молитве и покаянии.

О ЛЮБВИ

*"Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас"*

/Иоан. 15:12/.

Прежде, чем начать говорить о любви, Св. Татеваци, цитируя слова Св. апостола: "а теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1Корин. 13:13), показывает ее величие и приводит почему это так. Вера знакомит с Богом, надежда утверждает в этой вере, а вот "любовь связывает их, - говорит Св. Татеваци, - и не попускает, чтоб вошло безверие и отчаяние". "Любовь больше, - говорит Св. Татеваци и приводит слова Св. апостола, - Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (1Иоан. 4:16). "Любовь больше, - продолжает он, - ибо начало и родитель всего доброго есть любовь, как к Богу, так и к ближнему". Ради любви к Богу все святые претерпевали скорби и мучения, ибо ничто не может отлучить их от любви Божией. А любовь к ближнему не завидует, не превозносится и др., как и говорит Св. апостол (1кор. 13). А если имеем любовь, то тем самым являемся исполнителями всего закона, даже если не будем иметь пророчеств, всех познаний и языков. И поэтому Св. апостол говорит: "ревнуйте о дарах больших" (1кор.12:31) Любовь больше, так как вера нужна нам только в этой жизни, ибо после смерти предстанем пред Богом. Надежда нужна как в этой жизни, так и после смерти, но только до будущего воздаяния, как и было, сказано выше. А вот "любовь к Богу и к ближнему остается во веки вечные, и не уменьшается, а всегда возрастает".

Раскрыв величие любви, Св. Татеваци отвечает на вопрос - что есть любовь? "Любовь - это любезность, - говорит Св. Татеваци, - которой любим Бога во имя Его, а ближнего во имя Бога и в Боге. Любовь это жизнь, которая соединяет любящего с любимым. Любовь это добродетель, - продолжает Св. Татеваци, - которой желаем видеть Бога и восхищаться Им".

Далее Св. Татеваци говорит, что любовь бывает естественной, нравственной и благодатной. Естественной любовью любим себя, и эта любовь несовершенна. Нравственной любовью - ближнего, эта любовь совершенна. А благодатная любовь, которою мы любим Бога - сверхсовершенная.

Еще есть любовь рабская, наемная и сыновняя. Рабская любовь, это та, которая является несовершенной, возникает из-за боязни наказания. Наемная же, совершенная и происходит от желания чести и славы. А сыновняя любовь - сверхсовершенна и происходит от доброго произволения. Помимо всего этого Св. Татеваци делит любовь на божественную (святую) и мирскую. Божественная любовь не убывает, а всегда возрастает, а мирская любовь, наоборот, всегда убывает. Мирская любовь всегда ищет своего, ближнего любит из-за выгоды, и поэтому она убывает, когда не получает прибыли. Она все же соединяет, но не неразлучно, поскольку основу имеет временную, и поэтому быстро проходит. "Например, если кто-либо любит человека из-за красоты телесной и из-за богатства, то, когда он станет омерзительным или бедным, эта любовь расстроится", а вскоре и совсем перейдет в ненависть. "Ибо кто любит кого-то ради плотского наслаждения, сладострастия или же из-за жадности, - говорит Св. Татеваци, - тому эта любовь ослепляет глаза и не дает возможности видеть Бога". Ибо эта любовь связывает человека с мирскими веща-

ми. Она не дает нищим, а всегда собирает для себя и не думает о спасении людей.

Но не так обстоит со святой любовью. Она не ищет своего, а всегда Божьего. "Когда Святой Дух обновляет свыше человека, то первым Его делом является насаждение в сердце этого человека духовной горячности, что есть любовь к Богу и ближнему", и уже эта любовь творит добрые дела. Открывает очи и уши, чтобы видеть и слышать только доброе. Органу обоняния дает наслаждаться небесными благовониями. Открывает уста, чтобы исповедовать грехи, молиться и славословить Бога. Руки направляет к даению милостыни, а ноги - в Церковь. Сердце же исполняет добрыми помышлениями. А если добрых дел нет, то любовь эта не есть божественная. В духовной брани святая любовь человека делает дерзновенным и мужественным, ибо она горяча, а горячность сердца говорит о мужественности. И поэтому, кто в своем сердце имеет святую любовь, тот не имеет страха, о чем и говорит Св. апостол: "в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх"(1Иоан. 4:18). Любовь эта незабывчива, то есть всегда напоминает о любимом. Дает силу выносить мучения, не чувствуя их, как это было у мучеников. "Как огонь всегда стремится ввысь, так и сердца святых, исполненных божественной любовью, стремятся ввысь в небеса, ибо всегда желают выйти из тела и предстать пред Богом", о чем и говорит Св. Павел: "имею желание разрешиться и быть со Христом" (Фил.1:23). Святая любовь, по сравнению с мирской любовью не может просить любимого сотворить что-либо непристойное: напиться, убить и т.п. Святая любовь соединяет неразлучно, ибо основой себе имеет вечность, то есть божественное добро, которое никогда не убывает. И как все члены тела, стихии, небеса, планеты и созвездия соединены любовью, так и

все святые божественной любовью соединены со всеми чинами ангелов. Ангелы же соединены со Св. Богородицей, а Она со Св. Троицей. "Итак, сильна святая любовь, что человека делает дерзновенным и мужественным, соединяет неразлучно, не забывает ближнего и не чувствует мучений".

Итак, узнав, что есть любовь и каких видов она бывает, зададимся вопросом: почему надо любить Бога и ближнего? Отвечая на этот вопрос Св. Татеваци приводит немало доводов, которые полны увещаниями.

Любить Бога нас поучает Моисей: "люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими" (Второз. 6:5). Ибо от любви к Богу свершаются все заповеди и получают силы, о чем и говорит Господь: "кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое" (Иоан. 14:23). Когда будем любить Бога, то не будем гордиться тем, что делаем, ибо ради Него и во имя Его будем соблюдать заповеди. "Не можете служить Богу и мамоне" (Матф. 6:24), которая есть мир. Ибо или одного будем любить, а другого ненавидеть. "Дружба с миром есть вражда против Бога", - говорит Св. Иаков (Иак. 4:4), поэтому надо любить Бога, так как кто любит Его, тот ненавидит мир. Далее, в природе нашей заложено любить благодетелей, что можем увидеть даже у животных, которые любят своих попечителей и поэтому мы должны любить Бога из-за Его многочисленных благодеяний, что даже по образу и подобию Своему создал человека. Поселил его в раю и "все подчинил ему - небеса с небесными, землю, море и воздух... А после падения не презрел и в помощь дал закон. Хранителями соделал ангелов. А поверх всего этого "Он будучи образом Божиим принял образ раба" Фил.2:7) и спас нас множеством мучений и позорной смертью". Более того, вечные покои обещал приготовить для любимых.

А вот любить ближнего надо из-за множества причин, которые и приводит Св. Татеваци. Мы знаем, что все близкие родственники любят друг друга, а мы родственники, как духовные, так и по плоти. "Духовные, ибо все мы имеем одного Отца - Христа, и одну Мать - Церковь. И по плоти недалеко друг от друга, ибо из одной земли созданы мы все. И не создал Бог двух Адамов, одного из золота для князей, а другого из глины для бедных, но одного Адама, и тот из земли". Любить ближнего призывает нас и Сам Господь: "... да любите друг друга..." (Иоан. 13:34). Св. Татеваци отмечает, что Ветхий Закон состоял из 613 заповедей и был очень тяжел для исполнения. А Христос их заключил в десяти заповедях, а десять в двух, то есть в любви к Богу и ближнему. А эти две заключил в одной: "... да любите друг друга...". И эта заповедь одна и коротка, "чтобы не говорили, что она длинна и поэтому не смогли ее запомнить". Надо отметить, что Христос пришел для нашей же пользы, чтобы Его заповеди были полезными для нас, сладкими и легкими, чтобы не говорили: "Его заповеди тяжелы и трудны, и поэтому не смогли их исполнить". "Итак, если не можете читать и исполнять Ветхий Закон, Пророки и Евангелие, - говорит Св. Татеваци, - то исполните заповедь, сказанную Господом - да любите друг друга. И тем самым будем исполнителями всех заповедей Божиих". Ближний наш имеет высокую цену и поэтому надо любить его, ибо цена его - пролитая Кровь Христа. "Не губи твоею пищею того, за которого умер Христос", - говорит Св. Павел (Рим.14:15). Любить надо ближнего, а не презирать, ибо его любят ангелы и охраняют, о чем говорит и Господь: "Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Матф. 18:10). А вот явным знаменем любви и наивысшей добродетелью Св. Тате-

ваци считает любовь к врагам. Любить ближнего должны все, а вот любовь к врагу возносит к совершенству, как и сказал наш Господь: "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (Матф. 5:48). На вопрос, какого именно врага надо любить? Св. Татеваци отвечает: "Наших врагов надо любить и молиться за них, а врагов Божиих ненавидеть - (мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя Пс. 138:21)". Далее, враги бывают двух видов: враги нашей личности и Церкви. "Для врага личности надо делать добро, а для врага Церкви не добро и не зло". Любить врагов учит нас Сам Господь: "любите врагов ваших" (Матф. 5:44), а на это Св. Татеваци приводит две причины. Во-первых, Ветхий закон нас учит праведности, то есть каждому свое: "люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего" (Матф. 5:43). А Новый закон учит милости, призывая любить врага. Ибо все дела меньше, чем закон, что есть беззаконие, или равны ему, что есть праведность, или же больше, что есть милосердие, чему и научил нас Христос. И во-вторых, Христос Сам исполнил то, чему и учил. "Ибо и мы тоже были врагами и ненавистными Богу, а (Христос) возлюбил врагов, ненавидящим сделал добро и тот же закон оставил нам".

Чтобы научить верующего как любить ближнего, Св. Татеваци приводит разные примеры: это отношение разных членов тела между собой; любовь Христа по отношению к нам, а также на примере заповеди - возлюби ближнего твоего, как самого себя.

"Известно, что как любят друг друга члены тела, так и мы должны любить друг друга". Один член не завидует другому, как, например, рука не завидует глазу, а нога руке. Так и люди не должны завидовать, ибо в теле Церкви один может быть главой епархии, а другой - простым служащим; один богатый, а другой нищий. Члены тела не сберегают, а безвозмездно раз-

дают свои благости другим членам, как глаз ногам и рукам дает свет, так и мы безвозмездно должны раздавать наши дары - священники должны даром служить, вардапеты даром учить и проповедовать, а богатые должны даром творить милостыню. Если один член ранит другого, то последний не отомстит. Так и христиане не должны воздавать злом за зло, а добром, как и учит Св. апостол: "никому не воздавайте злом за зло, но пеки-тесь о добром пред всеми человеками" (Рим.12:17). Более по-печения имеют те члены, которые являются слабыми и неблагообразными, так и бедные и больные более нуждаются в по-печении, чем богатые и здоровые. Если же страдает один член, страдают вместе все члены; если славится один, с ним радуются все члены. И поэтому христианам надо радоваться с раду-ющимися и плакать с плачущими. "Итак, если будут сострада-тельны печальному человеку, то уменьшится его боль и стра-дание". Далее, если ударят палкой или мечом по голове, то ру-ка этот удар берет на себя, так и христианин должен положить свою душу за ближнего. Если желудок принимает пищу, то не оставляет для себя, а раздает всем членам. А если это не так, то это приведет к его болезни. Так и богатые, которые, имея богатство, должны его раздавать нуждающимся, в противном случае это станет причиной их гибели в аду.

Теперь на примере любви Христа рассмотрим, как надо любить ближнего. Христос возлюбил нас не по нашему досто-инству, а безвозмездно, ибо не мы возлюбили Его, а Он, о чем и говорит Св. Иоанн: "В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас"(1Иоан. 4:10). Так и христиане должны любить друг друга, и не только возлюбленного, но и врага. Христос возлюбил нас истинной и святой любовью не ради Своей выгоды, а для нашей. Возлюбил, чтобы дать, а не взять. Так и мы должны любить друг друга святой любовью,

ибо кто любит ради своей выгоды, тот любит себя, а не ближ-него. Христиане, как и Христос, должны любить ближнего не словами, а делами, о чем говорит Св. Иоанн: "Дети мои! Ста-нем любить не словом или языком, но делом и истиною"(1Ио-ан. 3:18). Как и Христос, Который возлюбил нас вечно, и мы должны вечно любить своих ближних. Итак, если любим ближнего, то не будем блудить, воровать, убивать, не будем желать жены ближнего, ибо "заповеди: не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя" (Рим. 13:9).

Итак, "возлюби ближнего твоего, как самого себя" - то есть если хочешь, чтобы твой ближний сделал что-либо для тебя, так же и ты делай ему. И наоборот, если не желаешь че-го-либо, чтоб сделали тебе, того и ты не желай. А чтобы нау-читься правильно любить ближнего, надо сначала правильно возлюбить себя. Для этого надо, во-первых, желать себе духов-ных благ - чтоб душа была очищена от грехов и преисполне-на благодати Божией. Во-вторых, надо желать, чтобы для ис-полнения воли души тело твое было бы здоровым и сильным. В-третьих, желать о внешнем, то есть о пище, одежде, чтобы тело не ослабло. Таким образом, мы должны любить и ближ-него. Во-первых, желать ему духовного добра. Во-вторых, же-лать телесного здоровья. В-третьих, желать внешних благ. Но если мы не будем соблюдать этой очередности, то есть если сначала пожелаем ему внешних благ, а не здоровья, и здо-ровья, но без спасения души, то не будем его любить, как са-мого себя. "Отсюда и видно, что любовь людей беспорядочна", ибо сначала любят внешние блага и здоровье тела, а вот о спа-сения души, как своей, так и ближнего, не думают. Св. Тате-вази из вышесказанного делает заключение, что, во-первых,

надо любить Бога. Только после этого любить свою душу, то есть заботиться о спасении своей души, без чего нельзя полюбить и душу ближнего. А когда полюбим свою душу и ближнего, то только тогда надо позаботиться и своем телесном здоровье, ибо душа больше, чем тело. И после чего позаботиться и о телесном здоровье ближнего.

На вопрос же: что есть знамение любви, Св. Татеваци приводит ряд примеров. Любящий с охотой и слушает любимого, и говорит с ним. Всегда думает о нем, и без скуки будет служить ему. Свою душу и богатства положит за любимого. Побойтся оскорбить его, а если и оскорбит, то постарается быстро примириться. Для него радость пребывать с любимым, и тягость во время разлуки. Любит то, что любит любимый, и ненавидит то, что ненавидит он. Когда хвалят любимого - радуется, а когда хулят - будет сторониться хулителей.

Итак, любовь к Богу и к ближнему связаны между собой, и никогда не могут быть разлучены. Ибо от любви к ближнему рождается любовь к Богу, и от любви к Богу рождается любовь к ближнему. Так как никто не может истинно любить Бога, если не любит ближнего, и не может любить ближнего, если не любит Бога, Об этом и говорит Св. Иоанн: "Кто говорит: " я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1Иоан. 4:20).

После всего этого Св. Татеваци увещает всех любить Бога всеми способами, то есть "рабской любовью бойся Бога, наемной любви Бога в надежде воздаяния или же сыновней любовью любви Его ради Его добра". А для этого, имеющие рабскую любовь, в своих мыслях должны иметь "телесные наказания еще в этой жизни... день смерти; стыд суда, ибо откроются книги, то есть совесть каждого; и мучения в аду". Имеющие

же наемную любовь в своих мыслях должны иметь "телесные вознаграждения; восседание одесную Христа; жизнь вечную, где нет болей и печалей". А имеющим сыновнюю любовь надо помнить, что "Бог создал нас из ничего и дал нам жизнь и мудрость; ради нас сотворил небеса и землю; неизмеримую любовь Его, что ради нас Сына Своего отдал на смерть; смиренное Домостроительство, то есть голод, жажду, мучения, раны, смерть и все то, что ради нас претерпел; благодать Божию, полученную крещением; что спасение только верою...". "Итак, братья возлюбите Бога всем сердцем, - обращается ко всем верующим Св. Татеваци, - и знамение любви Божией будет то, когда соблюдаем заповеди Его, как и приказывает Спаситель: "Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди". И не будьте суровыми и окаменевшими сердцами, а, умягчившись, обрежьте сердца от лишнего зла, чтобы святым сердцем возлюбить Бога".

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДОБРОДЕЛИ. О ПРАВДИВОСТИ

*"Я совершал суд и правду; не
предавай меня гонителям моим"
/Псал. 118:121/.*

Правдивость сама по себе есть сила распределительная, то есть дает каждому по его достоинству: Богу - страх, властям - послушание, равным - любовь и мир, а к меньшим проявляет милосердие. И в себе она содержит все добродетели: мужество, благоразумие, целомудрие, веру, надежду, любовь и др. Благоразумием исцеляем разумную часть души, мужеством -

раздражительную часть, целомудрием - возделенную, а вот правдивость исцеляет всю душу. Правдивость у Св. Татеваци проявляется, во-первых, в отношении духа и плоти; во-вторых, в отношении сегодняшней жизни с будущей, и в-третьих, в отношении Бога и человека. В отношении души и плоти, надо сказать, что правдивость не допускает, чтобы плоть лишала бы душу, а душа лишала бы плоть. "Ибо если плоть лишит душу, то будет беззаконие и дела греховные, а если душа лишит плоть, то душа выйдет против себя и будет безжалостной к плоти". Итак, плоти надо дать необходимое и умеренное, как, например, хлеб, воду и одежду. "А вот душе надо дать святость, пост, молитву, милостыню и др.". Поскольку душа есть образ Божий, то Св. Татеваци считает, что именно ей и надо в первую очередь давать честь, ибо "душа есть господин и госпожа, а плоть есть раб и рабыня, и поэтому надо, чтобы плоть была бы в повиновении души". В конечном же счете, чтоб была бы правдивость между душой и плотью надо, чтобы плоть следовала душе, а душа вела плоть. Именно эту правдивость Св. Татеваци называет нравственной, в противном случае, если плоть будет вести душу, то между ними будет беззаконие.

В отношении же сегодняшней жизни и будущей также нужно проявить правдивость, которую Св. Татеваци называет естественной. Эту правдивость он проявляет в следующем: каждый христианин эту жизнь должен видеть преходящей и изменяемой, а будущую - всегда пребывающей и неизменяемой. В этой же жизни преходящи также слава, власть, богатство и многое другое, а что есть в будущей жизни, то есть жизнь, царство, радость, бессмертие также вечны, как и сама будущая жизнь. "Эту жизнь надо воспринимать, как животную, а ту, как ангельскую и Божию. Эта жизнь время трудов,

а та вознаграждения. Эту жизнь надо ненавидеть, а ту жизнь любить". А если наоборот, то есть эту жизнь будем считать непреходящей и возлюбим ее, наслаждаясь ею, и забудем будущую, то станем нечестивыми и грешниками.

Верующему надо также проявлять правдивость по отношению к Богу и к человеку. Надо веровать в Бога - Творца всего, и в то, что все творения созданы Им для человека, а мы суть рабы Божие. К Богу надо иметь страх и соблюдать Его заповеди. А самое главное - любить Его превыше всего. Эту правдивость Св. Татеваци называет божественной. Человека также надо любить как самого себя, в этом проявляется и правдивость в отношении к человеку. И чем больше человек любит свою душу, тем самым больше будет любить ближнего. По отношению к тому, кто выше, будь то годами, властью, знанием и богатством, надо проявить почтение и послушание. А к тем, кто ниже - "годами, именем, знанием, проявляй милосердие и попечение",- говорит Св. Татеваци. А с равными надо дружить независтливой дружбой, и все это есть дела правдивости, считает Св. Татеваци. Судьи, предводители и князья также должны проявлять правдивость, тем более, когда судят. Судить они должны без взяток и без страха. Правдивостью для Св. Татеваци является также попечение по отношению к животным, то есть кормить их и свыше сил не налагать на них бремени. Далее, правдивость должна быть между мужем и женой, чтобы ложе содержать в святости. Не часто с похотливостью и сладострастием подходить друг к другу, а также и вообще не уклоняться друг от друга. Но жить надо целомудренно и благоприсстойно, как и повелевают каноны Св. Церкви. Есть правдивость и для языка: "не лгать, не лжесвидетельствовать, не проклинать, не хулить, не говорить ересей, не пустословить, не злословить человека, а говорить все доброе и истинное". Если дал

обет, то его необходимо выполнить, чтобы не стать клятвop-реступником. Если пообещал что-то человеку, надо сделать, чтобы не стать лжецом. И вообще, надо все делать правдиво: глаза должны смотреть правдиво, уши слушать правдиво, ум также должен думать правдиво, воля же должна желать только доброго, с правдивостью надо собирать и раздавать. И это все есть "сеяние правдивости, после чего и пожнем блага вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашем".

Св. Татеваци считает, что правдивость сама по себе "отнюдь не есть добро, и отнюдь не есть зло. Ибо иногда прилепляется к злу, а иногда к добру". Правдивость, которая прилепляется к злу является негодной и злой, ибо в ней нет милосердия. А в доброй правдивости заключено милосердие. "Поэтому, когда пророки говорили о правдивости Божьей, они не называли Его только праведным, но и милосердным", - говорит Св. Татеваци и приводит слова псалмопевца: "Благ Он и милосерд и праведен" (Пс.111:4). Пример доброй правдивости благодатной мы видим в заповедях Христовых: "любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих", и многое другое. Именно эта правдивость добра и духовна, ибо в себе несет милосердие и любовь.

А чтобы показать злую правдивость, которая также является негодной и тщетной, Св. Татеваци приводит ряд примеров. Для него тщетна правдивость ветхого закона, которая требовала, чтобы любили ближних, а врагов ненавидели, воздавали бы добром за добро, а злом за зло. Эту правдивость можно увидеть и в исламе. И эта правдивость негодна для духовного. Далее, если кто-либо даст клятву убить кого-то, или какое-то зло сотворить, и ради своей правдивости сотворит оное, то эта правдивость также негодная. Примером тому служит Ирод,

который ради своей клятвы обезглавил Св. Иоанна. Негодна также и правдивость телесной святости, которую имели евреи, а сегодня - и мусульмане. Эта святость проявляется во внешнем очищении чаш и блюд. Таким "праведникам" Господь говорил следующее: "уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония" (Мат.23:27-28). Такая святость негодна и бесполезна душе, ибо святые сердцем узрят Бога.

Негодную правдивость можно увидеть еще и в среде самих христиан. Некоторые, впад в ересь, считают, что вступающие в брак поступают нечестиво, как и вкушающие мясную пищу. О чем и предупреждал Св. Павел: "...отступят некоторые от веры... запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил..." (1Тим.4:1-3). "Вот поэтому апостол и пишет, - считает Св. Татеваци, - брак у всех да будет честен, и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог" (Евр.13:4). И то, что Бог очистил, не надо почитать нечистой пищей, ибо "только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто" (Рим. 15:14). "И надо знать, ибо некоторые возлюбили целомудрие или ради святости, или же ради Царствия небесного - это приемлемо, о чем говорится и в Евангелии, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами, ради любви Божией (ср. Матф. 19:12). А если стали скопцами естественным образом, (то есть родились такими - И.Г.О.), или же были оскoплены от людей, или же нечистым почитают брак, то таковые, - считает Св. Татеваци, - негодны и презираемы Святым Писанием". Так же можно сказать и по отношению к пище. Если ради изнурения плоти не вкушать мясо, то это приемлемо, - считает Св. Татеваци, и приводит слова Св. Пав-

ла: "если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется" (2Кор. 4:16). А если не ест мясо и не пьет вино, из-за того, что считает их нечистыми, то такой "грешит смертным грехом и есть еретик". Вот четыре вида негодной правдивости, которые имеют вид истинной, но не таковы, как и свинец, который имеет цвет серебра, но не является таковым. "А вот правдивость, которая от благодати Христовой, имеет милостыню, милосердие и любовь к ближнему, поэтому она и добра и избрана". Но эта правдивость, которая добра, может стать злой и негодной. Но как? И Св. Татеваци, цитируя слова Соломона: "праведник гибнет в праведности своей" (Еккл. 7:15), приводит евангельский пример фарисея и мытаря. Как мы знаем, фарисей из-за гордости был осужден Господом, "так и всякий праведник, который творит добрые дела: находится в посте, в молитве, творит милостыню, отшельничает и др., но имеет порок гордыни, тот уже потерял и осквернил дело правдивости". Поэтому смиренный грешник лучше, чем гордый праведник, ибо грешник своим смирением, покаянием, исповедью и добрыми делами спасает свою душу. "А гордый праведник себя всегда считает праведным и остается в этом зле, и не смиряется пред заповедями Божиими, пред канонами святых и наставлениями отцов. Потому и теряет дела своей праведности". Тоже можно сказать и о евреях, которые, считая себя праведниками и законопослушниками, противились Христу. Они, надеясь на свою правдивость, не восприняли от Христа правдивость благодати, поэтому и были осуждены. "Вардапеты говорят, что во время распятия Христа, закон заболел, а когда на сонм апостолов сошел Дух Святой... ветхий закон умер и взялся из среды, и после этого исполняющие ветхий закон равны идолопоклонникам и неверующим". Итак, "кто верит во Христа, оправдывается благодатью Хрис-

та, а кто не верит, не может оправдаться. Ибо Христос есть праведность и спасение людей".

Далее, "надо знать, - считает Св. Татеваци, - что во всех делах Божиих проявляется правдивость и милостыня. Иногда правдивость сокрыта, а милостыня явна". Это мы видим в первое пришествие Христа и тогда, когда Бог оправдывает нечестивца. Иногда же правдивость явна, а милостыня сокрыта. Это мы увидим во второе пришествие Христа. Бывает, что "обе сокрыты, как в страданиях всех праведников и безгрешных, а также в болезнях младенцев". А бывает, что обе явны, как в вознаграждении праведников и в наказании грешников. "Ибо тех прославляет более, чем того достойны, а этих наказывает менее, чем того достойны". Но, несмотря на то, что Бог правдив, Его более называют милостивым. Ибо Он, когда творит дела праведности, того же требует и от людей. А когда творит дела милостыни, то ничего не требует, что видно в воплощении Слова Бога, Который, став Совершенным Человеком, оправдал и спас нас безвозмездно Своею благодатью. Ибо кто, поверив во Христа, будет креститься, тот приобретет прощение грехов, равно и тот, кто согрешив после крещения, придет с покаянием и исповедуется, тот также получит прощение грехов.

О БЛАГОРАЗУМИИ

*"все дела человека, духовные
и телесные - без мудрости
негодны и презренны"*

/ Св. Татеваци/.

"Благоразумие есть сила души, которой делаем выбор между злом и добром", - считает Св. Татеваци. Благоразумие дано человеку, чтобы он не был коварным по отношению к другим людям, а также, чтобы другие люди не обманули бы его. Вот поэтому и говорит Господь: "итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби" (Матф. 10:16). Мудрость охраняет нас от других людей - "благоразумному человеку не следует бояться чего-либо, а надо обдумать, чтоб не быть обманутым", а простота не делает зла другим. Благоразумие для Св. Татеваци имеет три части: гениальность, предусмотрительность и память. Гениальность замечает то, что есть. Предусмотрительность видит то, что будет, а память вновь вспоминает бывшее. Далее, Св. Татеваци считает, что благоразумие бывает трех видов: благоразумие сердца, слова и дела. Благоразумие сердца упорядочивает настоящее, вспоминает прошедшее и видит настоящее. Благоразумие слова сохраняет уста от многословия. А благоразумие дела избегает зла и избирает добро.

Для Св. Татеваци благоразумие является также мудростью, которую он делит на два вида, то есть на практическую мудрость и теоретическую. Практической мудростью он считает добродетели, творимые плотью, которые суть: божественные и человеческие, о которых было сказано выше. А вот теоретическая мудрость действует мыслью, которая бывает естественной и бла-

годатной. Естественная мудрость есть свет, без которого мысль человека будет находиться во тьме. Она есть также дорога, без которой можно потеряться и многое др. А вот благодатная мудрость есть свет веры, которая просветляется от света естественной мудрости. "Как, например, свет солнца смешивается с естественным светом чувственных глаз, так и разумный свет благодати рождается в мысли человека и смешивается с естественным светом нашего познания, и им же наша мысль видит будущую жизнь, обетования избранных, мучение грешников и др.". Для Св. Татеваци обе мудрости равны, в том смысле, что обе должны следовать истине, но все же они и различны. Так, естественная мудрость может следовать за множеством истин, а благодатная только за одной - божественной истиной. Естественная может заблудиться, ища истину и усомниться, а благодатная находится в истине без заблуждения и без сомнения. "Вслед естественному исследованию следует ересь, а вере - православие", так как "при естественном исследовании истина следует за мыслью, а исследованию веры - мысль следует за истиной". "Естественное познание, - продолжает Татеваци, - преклоняется перед поклоняемым, находящимся пред ним. Во-вторых, смешивается (соединяется) с ним. И посредством такого круговращения находит истину. Таково естественное познание философов". Но не так обстоит с благодатным познанием: "Благодатное же, противоположно этим (особенностям естественного познания), ибо прямым и единым порывом подымается до постижения Божественной Сущности". В конце концов, естественная остается без награды, благодатная же принимает награду и славу.

Итак, "всякая мудрость и знание нисходят от Бога, чтоб человек ими познавал Бога и творил бы добро". Но когда люди, получив эту мудрость от Бога, применяют ее для сотворе-

ния греха, колдовства и для познания всякого зла, то она становится душевной, бесовской и суетной. "Но и называется душевной и бесовской, когда этой мудростью любомудрим земное сладострастие". О чем и говорит Св. Иаков: "Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская..."(Иак. 3:14-16). А когда человек начинает познавать Бога, что Он есть Творец всего, познавать Святую Троицу, вечную жизнь, то есть что добрым готовится покой, а грешникам мучения. И когда думает и желает вечного покоя, и страшится мучений; изучает Святые Писания, верит в заповеди Божии, то такая мудрость есть духовная и небесная. Вот именно об этой мудрости и говорится в Святом Писании, о мудрости, которой не имели эллинские мудрецы.

А то, что многие мудрые изречения труднопонимаемы и сокрыты притчами - тому есть причина. Св. Татеваци считает, что легко найденным можно легко и пренебречь, и поэтому сокрыто, чтобы человек сам, приложив усилия, обратился бы к учителю и тем самым нашел бы истину. Но ищущий наставления должен знать, чьи именно он принимает советы. Здесь Св. Татеваци, как и свойственно ему, обращается к верующему: надо "узнать дающего наставления, мудр ли он?". Добры ли его наставления, ибо его мудрость может быть душевной и бесовской, от которой не может быть духовной пользы? А мудрость, которая божественна и духовна, надо одобрить и последовать за ней. "И вот поэтому надо слушать преподающих наставления", - считает Св. Татеваци, ибо они научены своим опытом, теперь обучают и нас. Как и первые отцы, наученные Духом Святым, оставили нам письменное наследие, которое учит нас бороться с сатаной. Если тебя наставляют,

говоря: "не делай зла, твори добро, то есть не вкушай, не пей, не наряжайся и др., в мыслях своих имей память смертную, суд будущий и адские мучения", и тебе эти наставления покажутся трудными, то "не отчаивайся из-за тяжести слов и не убегай от наставника". Как и некоторые ученики оставили Христа, говоря: "Какие странные слова! Кто может это слушать?" (Иоан. 6:60). А лучше надо сказать ему о своем недоумении, считает Св. Татеваци, чтобы тот раскрыл ему смысл своих наставлений из Святого Писания. И сам же приводит пример, что если не будем насыщаться - мысли будут святыми; если не будем наряжаться - душу украсим; если будем иметь память смертную - воздержимся от грехов. А если не спросишь, то "будешь как Ева", которая из-за своей наивности послушала сатану и пала. А вот Св. Богородица, когда услышала приветствие архангела, сначала подумала, потом спросила архангела об этом приветствии и после приняла: "се раба Господня; да будет Мне по слову твоему"(Лук. 1:38). "Так и всем людям не надо быть легковерными ко всякому слову", чтобы пасть как Ева, а также не надо быть, как Захария, который был наказан из-за неверия. "А надо, как Св. Богородица, спросить, познать истину и принять". "Ибо мудрость человека, это то же, что и соль в пище, так как всякая пища без соли безвкусна и негодна. Так и все дела человека, духовные и телесные, без мудрости негодны и презренны".

О МУЖЕСТВЕ

*"В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите"
/Рим. 12:11/.*

Мужество есть сила, при помощи которой с легкостью можно нести все. И его дело заключается в следующем: "в лишениях не терпеть крушения, а в наслаждениях не смягчаться". Мужественный человек не боится угроз и остается храбрым в духовных и плотских испытаниях. В духовных подвигах он пребывает добровольно и живо, несет все с терпением и любит труд. Надо отметить, что без труда и подвигов человек не может приобрести мужество, и поэтому Св. Татеваци большое место уделяет труду. Ибо плоть человека, находящегося постоянно в трудах и подвигах, слаба для грехов, а мысли святы. И, наоборот, у праздного человека плоть тяжелеет от лени, а здоровье слабое, поэтому он и не может мужественно противостоять греху. Ибо "праздность есть мать всех грехов", - считает Св. Татеваци. Уже сама природа нас учит пребывать в трудах и подвигах, ибо в этот мир мы пришли ни с чем, т. е. для души не имеем ни святости, ни мудрости и др. добродетелей, а для плоти не имеем ни одежды, ни питания. Поэтому для нужд плоти надо трудиться, а для души пребывать в духовных подвигах. Так же и Бог, когда создал человека, не оставил его праздным, а поселил его в Раю, чтобы тот возделывал и хранил бы его. Даже если человек забудет Заповеди Божии или наставления святых отцов, то он может научиться и у трудолюбивых животных, которых всегда имеет пред своими глазами. На это Св. Татеваци в пример приводит

слова притчеслова: "Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым..." (Прит. 6:6). По сравнению с человеком муравей слабое и неразумное создание. У него нет помощников в труде, как у человека, который имеет волов и орудия труда. Муравей не имеет наставников и начальников, а у человека их много. Но все это не мешает муравью прилагать усилия и быть постоянным в трудах. Так и мы должны пребывать "ежедневно в трудах, ежедневно в молитве и всегда в учении". Например, меч, который находится в ножнах и в бездействии, быстро ржавеет, "так и душа человека, ржавеет грехами, поскольку остается без труда". К человеку, пребывающему в трудах, даже сатана не может приблизиться, а душа праздного полна бесов и грехов. И пока мы в мире, нам надо постоянно трудиться, ибо здесь не место покоя, а место епитимьи. Итак, сначала труд, а потом только покой и слава. А кто искажил этот порядок, попали в ад, как и сам сатана, который захотел сначала унаследовать покой и прославиться.

"Поэтому умоляю вас, не проводите в ленисти преходящее время", - обращается к верующему Св. Татеваци. То, что возможно в этой жизни, в другой закрыто. Здесь можно или приобрести, или продать, или украсть, или взять займы, или же попросить. "А там не приобрести, ибо уже не телесная жизнь; не продать, ибо ничего не имеет; не может украсть, ибо сокровища праведников на небесах... не может просить, ибо закрыты двери милосердия". И это видно на примере глупых дев, которые остались вне брачного чертога, и на примере богача, который не удостоился и капли воды. "Значит, здесь мы должны творить добро, чтобы там получить награду. Здесь сеять, а там пожинать... Здесь приготовить масло милосердия, а там вместе с мудрыми девами войти в чертог света - к Иисусу Христу, Господу нашему, Который вечно благословлен, аминь".

О ЦЕЛОМУДРИИ

"целомудрие есть то же, что и святость"/Св. Татеваци/.

Целомудрие в себе имеет воздержание, скромность и трезвость, которые ставят препятствие желаниям чувств и наслаждениям плоти. Поэтому для Св. Татеваци "целомудрие есть то же, что и святость". Для достижения которой необходимо: 1. Помыслы держать чистыми; 2. укрощать злые взгляды глаз; 3. хранить язык и уши; 4. рот же хранить от объедения. А почему надо хранить эти чувства узнаем, рассмотрев каждую часть в отдельности.

О хранении помыслов. Грехи сатана сначала сеет в помыслах, после чего возвращает во плоти. К греху, укрепленному в помыслах, человек более привязан и любит, пока не свершит, чем к греху, укрепленному во плоти. Ибо грех плоти явный и ведет к покаянию, а грех помыслов не явен. Если помыслы чисты, то все добрые дела и молитвы приятны и угодны Богу. Поэтому и надо помыслы держать чистыми.

О хранении глаз. Когда человек смотрит со страстью - это его приводит ко многим грехам. И даже если без страсти смотрит, то все равно не надо смотреть, ибо сатана к видению пришивает страсть, как это случилось с Евой: "и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно" (Быт.3:6). Если Давид не увидел бы Вирсавию, то не пожелал бы ее. Так же, как Иуда - Тамару. И поэтому не надо смотреть на возможный объект искушения, тем более со страстью.

О хранении языка и ушей. Язык бесстыден и не виден лю-

дям, и поэтому говорит очень многое, что исходит из сердца. Св. Татеваци, приводя слова Св. Апостола: "ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда" (Иак.2:7-8), язык сравнивает со злым зверем, привязанным цепью и запертым в клетке. Так и для языка дверьми служат зубы и губы, а если и они не помогут, то язык надо привязать цепью, которая есть страх Божий. Ибо только и страх Божий может обуздать его. Вот поэтому и пророк Давид обращается к Господу: "Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих; не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым"(Пс.140:3,4). Говоря же о многословии Св. Татеваци считает, что "многословие изъязвляет целомудрие". Для этого и надо говорить мало, со скромностью, с благоразумием и застенчиво, то есть с мерою, спокойно, неспешно и не превышая голоса.

А вот уши надо хранить от слышания мирских и непристойных песней, тем более, если поет женщина. Не надо также слушать злых людей, чтобы не научиться их постыдным делам. Когда хвалят, тогда тем более не надо слушать.

Хранить себя от объедения. "Чревоугодие есть уста и дверь для всех грехов". Именно эту дверь и пожелал открыть сатана, когда искушал Еву, что и стало причиной изгнания человека из Рая. Далее, обильная пища, а также, если досыта упиваться и досыта наедаться, разжигают блудную страсть, которую может угасить изнурение плоти, пост, голод и жажда.

Но поверх всего этого еще и надо иметь память смертную, страх Божий и воспоминания о Боге. "Мудрый муж, если желает свою жизнь проводить в добре, чтобы не погибнуть в море житейском и в искушениях клеветника, всегда должен

иметь память смертную". Ибо истребление из мыслей памяти смертной и заставляет грешить человека, как и Адам, который, не вспомнив смерть, согрешил против заповеди Божией.

А вот страх Божий есть начало всех добродетелей. Грешников приводит к покаянию, праведников же утверждает на узком пути спасения. А когда вспоминаем Бога, то увеличивается любовь к Нему и человек привязывается к Нему. "Воспоминание о Боге для нас есть оружие и крепкая стена, ибо, когда вспоминаем Бога, то оттуда убегают и исчезают бесы, и мы избегаем их искушений". Далее, все дела, духовные и телесные, при воспоминании проходят успешно, а также, наши печали преобразуются в радость.

Неотъемлемой частью целомудрия является также и хранение девства, которое для Св. Татеваци бывает трех видов: 1. "душой и телом, то есть всеми помыслами и всеми чувствами, и это все совершенное, как Илия и Иоанн, и др.". 2. Несмотря на то, что находятся в супружестве, "но душою девственны и целомудренны, как Авраам, Исаак, Иаков, и др. святые, которые супружеством угодили Богу". И этот путь совершенен, но не как первый. 3. А тот, который сохраняет девство плоти, но не души, останется вне Царствия, "как глупые девы, которые были девами по плоти, но не душою".

Итак, если девы хотят жить целомудренно и пребывать в совершенстве, то должны хранить свои чувства и язык, быть трезвыми в принятии пищи и питья, которые бывают причиной страстей. Далее, должны пребывать в трудах и подвигах, и носить скромную одежду. И самое главное, надо избегать причин греха.

А вдовствующие, которые также хотят хранить целомудрие, должны пребывать дома или же молиться в храме, как и Анна. Ибо вдовиц, ходящих по домам, осуждает и Св. Павел

(1Тим. 5:13). Они также должны воздерживаться в пище и питии, и носить скромную одежду. Для Св. Татеваци вдовство, как и девство, бывает трех видов: 1. "все совершенное, которое день и ночь постом и молитвой служит Богу". 2. Которое заботится о домашних, но оно не превосходно, как первое. 3. Которое заботится о кушаньях и живет сластолюбиво, и такой путь ведет к вечной гибели.

Вдовам много вреда приносит и вино, вкусив которое, многие пожелали мужчин. И, поэтому, Св. Татеваци считает: "тогда только целомудренна вдова, когда воздерживается от вина". И какой хвале достойна вдова, которая пребывает верной почившему супругу? А какая награда ей, если не Царство Небесное? О чем и говорит наш Господь: "и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного" (Матф.19:12).

Целомудренно должны жить также и пребывающие в браке, ибо брак дан, чтобы избежать блуда и для деторождения, а не для наслаждения похоти. Для Св. Татеваци союз брака бывает двойственным: 1. союз сердец, 2. плотской союз, который бывает слиянием полов. И, чтобы этот союз был целомудренным, супруги должны подходить друг к другу воздержанно, скромно и не часто. Например, если принимать вино в малом количестве, то это не грешно, а в большом количестве - пьянство и есть большой грех, так же и в браке. Для супругов важно и время, ибо нельзя подходить друг к другу в дни, не разрешенные Церковью, то есть в постные, в воскресные, в праздничные дни и т.д. А самое главное, они не должны изменять друг другу, то есть осквернять ложе и разрушать союз брака, о чем и говорит Св. Павел: "брак у всех да будет честен, и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог" (Евр.13:4). Супруги должны быть единокорными, одина-

ково мыслить в духовных и плотских вопросах. В противном случае "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Матф.12:25). Жена должна быть благочестивой и пребывать в страхе, а муж добрым и верным супругом, чтобы они жили в мире, любви и согласии, а в будущем наследовали бы жизнь вечную. Вот это и есть добрый, верный и целомудренный брак. Далее, муж есть глава, а жена тело и они соединены в одну плоть любовью и благословением венчания. И как тело без головы и голова без тела негодны и безжизненны, так и муж без жены и жена без мужа негодны, ибо не имеют жизни. И как это тело вместе с другой головой не может быть одним телом, а голова вместе с другим телом, так и муж не может быть главой другой жене и не жена телом для другого мужа. А если муж или жена расстроят связь любви и благословения и соединятся с чужим, то сами отпадут от благословения венца. И мудрая жена должна иметь глаза, постоянно направленными к своему мужу, и жить по воле его. "И она не должна обращать свою любовь от мужа, и не допускать, чтоб муж отошел от ее любви".

Итак, "свяжем чувства наши узами целомудрия, чтобы око не видело мерзостей, ухо не слышало блудных песней, и язык не говорил скверных слов, и руки не вмешивались в постыдные дела, и мысль не познавала зла. И это все ради Христа и ради нас; ради Христа, чтобы быть соучастником Ему, и ради нас, чтобы от грехов очистить души наши".

О СМирЕНИИ

"Нищие духом есть смиренные" /Св. Татеваци/.

"Бог гордым противится, а смиренным дает благодать" /Иак.4:6/.

Хотя Св. Татеваци и мало говорит непосредственно о смирении, но эта добродетель присутствует в его поучениях. Например, когда он говорит о покаянии: "А грешник своим смирением, то есть раскаянием, исповедью и добрыми делами уничтожает грехи и освобождается". То есть для него "таинство покаяния" (которому посвящена отдельная глава - И.Г.О.) само по себе есть смирение, как и нищета духа, которая "есть отречение от мира, то есть от любви к плотским наслаждениям, роскоши и чести". Ибо "от смирения человека исчерпываются все злые помыслы".

Итак, смирение для Св. Татеваци бывает трех видов: естественное, теоретичное и практичное. Естественное смирение - это когда человек приводит на ум тленное состояние своей плоти, конец для которой тление и земля. Теоретичное смирение - это когда человек смиряет свою душу, говоря, что не достоин и т.п. А практичное - это когда человек изнуряет свою плоть всякими подвигами.

Далее, Св. Татеваци показывает ряд примеров о пользе смирения, которые и рассмотрим. Приводя слова Св. Иакова: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать" (Иак.4:6), Св. Татеваци считает, что все дарования принадлежат смиренным. Примером этому могут послужить и деревья. Те, которые имеют плоды - низкие, то есть смиренные, а ко-

торые не имеют плодов - высокие, как тополь. Благодаря смирению мы соблюдаем все заповеди и законы пророков, апостолов и отцов, ибо повинемся, слушаем и соблюдаем их. А вот гордый, который противится им, есть беззаконник. Смирение есть причина всякого добра, ибо им оправдываемся пред Богом, то есть когда печалимся и сокрушаемся из-за грехов и изменяем свою жизнь. Смирением достигаем славы и чести, как Моисей и Давид. Моисей прославился тем, что увидел Бога и стал законоположителем. А Давид получил дар пророчества, стал царем и отцом Христа по плоти. Гордость стала причиной изгнания из Царствия, а вот благодаря смирению Оно обретается. Смиранные люди всегда живут в мире и покое, ибо далеки от них споры, распри, убийства и т.п.

"Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, унижающий себя возвысится" (Лук.14:11), "как те, которые смирились и мучались ради любви Христовой, поднялись на небеса в сонм Ангелов". А также мытарь, который смирял себя, был оправдан.

Того, Которого не вмещает небо и земля, вмещают смиренные, ибо "на кого Я призрю, - говорит Господь, - на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим" (Ис.66:2). Явным примером тому служит Св. Дева, Которая из-за смирения восприняла в Себя Слово и стала Матерью Спасителя, о чем и говорит Сама: "призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды" (Лук.1:48). Так и Господь, явившись Моисею, сошел на низкое и малое дерево - терновый куст, которое есть пример смиренных.

Молитвы смиренных Господь не призрит, ибо, когда человек смиряется в своих мыслях и вспоминает свои грехи, и тем самым смиряется пред Богом, то его молитву и слышит

Господь: "жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не призришь, Боже" (Пс.50:19).

"Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время" (1Петр5:6), то есть во время второго пришествия. "Когда в сей жизни будем смиряться и повиноваться заповедям Божиим, то в следующей жизни возвысит нас на вселенской площади и скажет: придите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира".

О ТЕРПЕНИИ

"Терпением вашим спасайте души ваши" /Лук.21:19/

О терпении известно, что оно "больше, чем другие добродетели", по четырем причинам: 1. Ибо оно есть конец всех добродетелей, о чем и говорит Св. Иаков: "терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте" (Иак.1:4). 2. "Ибо есть престол и место всех добродетелей, поскольку где нет терпения, там и добродетели не обитают". 3. Оно помощник и опора для других добродетелей, как "опора дом держит, так и терпение все добродетели". 4. Оно есть жезл и оружие в руках, ибо "терпением человек воюет против сатаны, как Иов". А также против страстей, гнева и всех грехов человек противостоит и побеждает благодаря терпению. Итак, рассмотрим ряд примеров, где Св. Татеваци показывает нам пользу и выгоду от терпения. За терпеливого воздаст Сам Господь, о чем говорится и в притчах: "не говори: я отплачу за зло; предоставь Господу и Он сохранит тебя" (Прит.20:22), как, например, за терпение Давида воздалось

Саулу. Какими же бывают воздаяния за зло и нужно ли воздавать злом за зло? Воздаяния бывают четырех видов: 1. За злое слово - злым словом, как это бывает при словесных ссорах. 2. Делом за дело, как око за око и т.п. 3. Воздают делом за слово, как "сильные" за сказанное слово "слабого" оплачивают делом. 4. И словом за дело, как "слабые" за дело "сильного" оплачивают словом - проклятием или хулой.

Итак, когда гнев вынудит к воздаянию, то поспешно не надо мстить. Ибо если с поспешностью воздать, будь то словом или делом, то в конце человек раскается и впадет в уныние. И если этот человек князь или высокопоставленное лицо, то и им не надо с поспешностью воздавать преступившего закон, а лучше с терпением и с рассуждением. А если ближний сотворит этому человеку какое-либо зло, то и в этом случае не надо воздавать злом, в противном случае он потерпит вред. Злом за зло воздавать - значит грешить против Евангелия и не просить себе в помощь Бога. Когда сам воздаешь, то крадешь дело Божие: "у Меня отмщение и воздаяние" (Втор.32:35). И, в конце концов, человек потеряет награду и то добро, которое должен был бы получить от терпения. Итак, "если кто тебя ранит словом и скажет злое, или будет мучить твое тело, или имущество твое расхитит, ты терпи и злом не воздавай - ни словом, ни делом, ни хулой, ни сплетнями и ни проклятиями". Даже не говори: да воздаст тебе Бог, или Бог тебе судья, или что-либо похожее, ибо это проклятие и воздаяние словом. А лучше терпеть и надеяться на Господа.

Терпение рождает любовь и надежду: "от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым" (Рим.5:4-5). Молитвы терпеливых Господь слышит быстро: "Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и ус-

лышал вопль мой" (Пс.39:2). По словам Господа, терпеливые унаследуют жизнь вечную: "терпением вашим спасайте души ваши"(Лук.21:19). Терпеливый увидит падение многих нечестивых: "уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь" (Пс.36:34). Терпением человек уподобляется Самому Богу: "Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив" (Пс.102:8). Терпение прославляет и делает знатным человека, пример тому Иов, о котором и говорит Св. Иаков: "вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа" (Иак.5:11).

Но самое главное, что надо знать верующему, это то, что ему без скорбей невозможно обрести терпение, ибо они являются "матерью терпения". Итак, о каких скорбях говорит Св. Татеваци, ибо их много, которые окружают нас в любое время и в любом месте?

Скорби это наши естественные страсти, как голод, жажда и др. Из-за них всегда страдаем и воздыхаем. "Служим им, как злым господам; ибо если насытим страсти плоти - скорбь для души, а если нет - скорбь для плоти". Скорби - боли, раны, болезни и старость, которые и изнуряют нас. Скорби бывают друг от друга, как распри, ссоры, мучения со стороны завоевателей и злых правителей, воров и разбойников. Скорби бывают от хищных животных, ядовитых и ползучих гадов, чтобы всегда помнить вечно живущих червей. Далее, скорби бывают от стихий природы, как наводнения, землетрясения и др. Скорби, явные и тайные причиняет нам сатана. Именно эти и другие скорби рождают в нас терпение и открывают дорогу в Царствие, ибо: "многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" (Деян.14:22). Но самая страшная скорбь еще ждет христиан, это скорбь во времена антихриста: "ибо тогда

будет великая скорбь, какой не было от начала мира доньше, и не будет" (Матф.24:21). Мучения избранных будут тяжелее и хуже, чем в первые времена христианства, ибо по действию сатаны в антихристе будут собраны лукавства и волшебства всех времен, которыми он и будет мучить. Ради избранных сократятся те дни, то есть "неделя пройдет быстро, как день; месяц, как неделя; и год, как месяц", а "претерпевший до конца спасется" (Матф.10:22).

УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

"Грех, - как считает Св. Татеваци, - это отворачивать лицо от неизменяемого добра, которое есть у Бога, и обращаться к изменяемому добру, которое есть творения". По названию грех один, но он делится на два: первородный и воздействующий. Воздействующий же делится на смертный и простительный. И все они отличаются друг от друга. За первородный - Адамов грех отвечают все, а за воздействующий отвечает только соделавший оное. Первородный грех один, а тех множество. Далее, первородный грех господствует над человеком независимо от него и без его воли, а те господствуют по воле человека. А вот насколько различна рана, нанесенная стрелой, от раны, нанесенной колючкой, настолько и различны смертные и простительные грехи.

Причины же смертных и простительных грехов следующие: 1. Это из-за злых привычек, то есть когда человек, находясь в плохих сообществах, перенимает от людей греховные навыки. 2. Из-за невежества, то есть когда человек, не зная Св. Писания, заповедей и творения св. отцов, творит зло, думая, что делает доброе. 3. Из-за природы плоти, то есть из-за преобладания какой-либо из четырех стихий. Так, например, у гневливого преобладает огонь, у похотливых, легкомысленных и гордых - воздух. Земля преобладает у печальных, а вода в лентях. 4. Из-за злых ухищрений сатаны.

Далее, тяжесть греха определяется и по разным степеням его свершения. Например, по качеству - два человека впади в грех чревоугодия, один из-за голода и по незнанию, а другой осознанно и по желанию. От количества, например, один раз впасть в блуд или тысяча. Так же определяется, по отношению

к кому свершается грех - по отношению к Богу, к Церкви, к ближнему или же по отношению к себе. По месту - в Церкви, в монастыре, в городе, в деревне или же в блудном доме. По времени - в детстве ли согрешил или же в старости, в простые дни или же в праздничные Господние дни. Итак, как видим, один и тот же грех может иметь разную степень тяжести, и соответственно ему и разное наказание.

Далее, Св. Татеваци грех делит на вольный и невольный, и приводит их различия. Невольно грешивший похож на человека, сбившегося с дороги, но вскоре возвратившегося. А вольно грешивший чем дальше идет, тем дальше сбивается с пути и не может вернуться на дорогу. Невольно грешивший похож на больного, а другой на мертвеца. Невольно грешивший слушает наставления и оставляет грех, а другой нет. Невольно грешивший грешит с печалью, имея страх Божий и надежду на спасение. А вольно грешивший грешит с радостью, не имея страха, ибо потерял надежду. И именно такие люди виновником своих грехов считают Самого Бога: "соделал нас, что желаем, поэтому и блудим; соделал гневливыми, поэтому и убиваем". "Ложные сии причины, - говорит Св. Татеваци, - ибо Бог, все то, что вложил в человека, ради добра вложил; и мы сами изменяем во зло". Вложил в нас "разум", чтобы им познавать и избирать Бога, а мы избираем зло. Дал "гнев", для того чтобы гневаться на зло, а мы, изменяя это, гневаемся на заповеди. Так и дал нам "вождеделение" ради добра, а мы желаем злое. Итак, Бог дал нам все доброе и умеренное, а мы все делаем без меры с излишеством. Как, например, умеренную пищу требует и сама наша природа, а при излишестве по своей же воле впадаем в чревоугодие. Так и при всем остальном, нужно быть умеренным, ибо излишества, которые бывают по нашей воле, и ведут к греху. "И поэтому, - делает вывод Св.

Татеваци, - Бог не обвиняем, ибо мы сами являемся причинами наших грехов". И, в конце концов, "если б не было греха, человек не умирал, не болел и не старел бы".

Эту главу мы решили разделить на "Смертные грехи" и "Простительные", а под отдельным заголовком "Прочие грехи" рассмотрим такие грехи, как идолопоклонство, убийство, воровство и неверие, ибо и эти грехи часто встречаются в нашей повседневной жизни...

СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ

Смертных грехов семь, которые суть: гордость, зависть, гнев, лень, любостяжание, чревоугодие и сладострастие. А то, что некоторые вардапеты считают, что смертных грехов восемь, Св. Татеваци в этом не видит противоречий. Ибо скука и уныние проявляются в одном, то есть в лени. Уныние происходит из-за уменьшения добра, а скука из-за лишнего добра. Далее, те, что считают завистью, другие, считают за тщеславие. Ибо тщеславный человек ненавидит славу и успехи других, и поэтому и здесь Св. Татеваци не видит противоречий.

И эти вышеперечисленные грехи Св. Татеваци считает смертными, ибо они "делают человека должником смерти вечной". Поэтому и смертный грех он сравнивает со смертью. Ибо смерть, которая есть тление плоти, бывает из-за убывания теплоты. Сначала теплота начинает убывать в конечностях плоти, пока дойдет до сердца, которое есть начало жизни, а когда кончится и в сердце, то наступает смерть. Так наступает и смерть души, когда из-за смертного греха убывает любовь Божия. И как плоть жива душой, так и душа жива Богом. И как отделение души от тела есть смерть для плоти, так и отделение от Бога есть смерть для души.

О ГОРДОСТИ

*"Ибо как без любви все
добродетели ничто, так и без
гордости все пороки ничто"*

/Св. Татеваци /.

Первый грех есть гордость, которым сатана согрешил на небесах и пал. И причиной тому послужило то, что сатана, увидев себя бесплотным и бессмертным, восстал против Творца и не воздал Ему славы. Поэтому Господь создал человека из земли с естественными страстями, чтобы тот всегда пребывал в смирении. А сатана, увидев славу Адама, обманул его той же страстью, в которой пребывал он сам: "в день, в который вы вкусите их, будете как боги" (Быт.3:5). Итак, как видим, грех сей, сатану сбросил с небес, а Адама вывел из Рая. И зная это, многие люди выступают против своих вышестоящих, как ученики против учителей, сыновья против отцов, слуги против господ и т.д. И поэтому Господь не милует их, а Сам же воздает, в пример тому наказание Дафана, Авирона и Корея, которые выступили против Моисея (см. Числ. 16гл.). То, что они хотели, не получили из-за своей гордости, а Моисей из-за смирения был прославлен. И поэтому, кто из-за гордыни своей просит у Бога славы духовной или же мирской, тому Бог противится, а кто не ищет, тот и получает. В пример этим словам Св. Татеваци приводит следующее: "Когда человек хочет догнать свою тень, она убегает, а когда останавливается и идет в другую сторону, то тень идет вслед за ним".

Итак, грех сей по виду один, но он проявляется по-разному. Проявляется как своенравие - когда не признает ничье

мнение и следует своей воле и своему мнению. Гордость - когда считает себя выше всех. Высокомерие - когда попирают других и желают, чтобы все были ниже и меньше. Тщеславие - когда от людей любят принимать славу, честь и хвалу. Здесь надо отметить, что ко всем грешникам Бог милостив, как по отношению к блуднице, к разбойнику и к мытарю, милует и прощает все грехи, но "гордым противится" (Иак. 4:6). И Св. Татеваци на это приводит ряд сравнительных примеров, тем самым показывая тяжесть этого греха.

Грех гордости Св. Татеваци относит к разумной части души, когда человек грешит произвольно и осознанно, поэтому Бог и не прощает. А другие грехи относятся к раздражительной и вожделенной части души, когда человек грешит произвольно и неосознанно, из-за слабости и ухищрений сатаны, поэтому и находит прощение. "Высокомерный из-за своей гордости не видит свои ошибки, поэтому себя считает истинным" и выступает против тех, кто наставляет. "А другие грешники видят свои грехи, слушают наставления и принимают исцеление". Совесть у высокомерного не судит, из-за чего нет и покаяния, поэтому и не получает прощения. А совесть грешников осуждает их, поэтому, имея покаяние, получают и прощение грехов. Грех гордости тяжелее других, ибо "грешит против славы и сущности Божией, как сатана, а другие грехи против заповедей Божиих, или против ближнего, или же против своей плоти". Далее, Св. Татеваци считает, что всякий грех творят любители грехов, а вот в гордость впадают святые и избранные, как ангелы на небесах. Так и все любители добродетелей могут хранить себя от всех грехов, но не от гордости. Любой грех вынимает только противоположную ей добродетель, как, например, блуд вытесняет целомудрие и др., гордость же вынимает из нас все то добро, что есть в нас, "так и

всякий праведник, который творит добрые дела, но имеет порок гордыни, тот уже потерял и осквернил дело правдивости". Поэтому смиренный грешник добрее, чем гордый праведник, ибо грешник своим смирением, то есть покаянием, исповедью и добрыми делами спасает свою душу. "А гордый праведник себя всегда считает праведным и остается в этом зле, и не смиряется пред заповедями Божиими, пред канонами святых и наставлениями отцов. Потому и теряет дела своей правдивости".

Итак, надо остерегаться гордости "ибо ангелов смогла обмануть и ангела сатаной соделала, - обращается к верующим Св. Татеваци и продолжает, - ибо сатана другого греха и не соделал, как только помыслил о своем возвышении, о чем говорит и Исаия: взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему (Ис.14:14). А когда это помыслил, то был и изгнан с небес".

О ЗАВИСТИ

Из семи смертных грехов гордость и зависть для Св. Татеваци тяжелее, чем остальные пять, ибо "остальные грехи соделали Адам и Ева, а гордость и зависть соделал сатана". Как и было сказано выше, сатана, возгордившись, пал, а после, позавидовав славе Адама, стал причиной его падения. Итак, велик грех зависти, ибо "человека делает соучастником сатане и похожим на него".

Зависть бывает доброй и злой. Злая, когда видят доброе у человека - будь то слава или другое, то сильно болеют и мучаются, почему он это имеет. И радуются, когда видят злое, что-либо приключившееся с человеком. Завидовать грешникам и

стремиться быть похожим на них, то есть блудникам, пьяницам, вора и т.п. - тоже есть злая зависть. А вот когда, видя добрые дела: пост, молитва, милостыня, вера, надежда и любовь, стремятся быть похожими на делающих эти дела, то эта зависть добрая. Об этом говорит и Св. Павел: "ревнуйте о делах больших"(1Кор. 12:31). Добрая зависть видна в добрых людях и приятна Богу, а вот злая зависть, "которая есть семя сатаны, находится в злых людях и имеет пять свойств".

1. Сей порок мучает разум, изводит и истощает плоть того, в ком он пребывает, ибо само слово зависть (на арм. яз. нахандз) уже означает - "сначала вредит своей душе", а после другим. Поэтому лица у завистливых людей бывают пожелтевшими и почерневшими, из-за горькой печали сердца, чего не найдешь в других грехах. Ибо, впадая в какой-либо другой грех, сначала радуются, после чего только печалются, а завистливые всегда в скорби и печали. 2. Надо отметить, что грехи творятся по отношению к разным степеням людей, то есть люди бывают или высшими, или низшими, или же равными. Например, гордость проявляется в отношении к низшим или равным, а вот зависть проявляется в отношении к равным и высшим. 3. Все старания и труды делаются из-за зависти, о чем и говорит Соломон: "видел я также, что всякий и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть" (Еккл.4:4). "Ибо из-за зависти к ближнему строят, сеют, собирают, богатеют, отправляются в дальние страны, наживают, трудятся и мучаются, и суетно все это" по двум причинам. Во-первых, тот, кто собирает бесчисленные сокровища, строит и сеет, ничем большим не удовлетворяет нуждам плоти, чем тот, кто имеет меньше и пребывает в спокойствии. Ибо "пища нужна, чтобы не умереть с голоду, и одежда хранит от холода и наготы, а все то остальное - лишнее, негодное и ложное по-

желание души", о чем и свидетельствует и Св. Павел: "имея пропитание и одежду, будем довольны тем" (1Тим.6:8). И, во-вторых, все это суетно и тщетно, ибо по смерти все это исчезнет и перейдет к другим, а останутся только грехи и мучения. 4. Зависть является корнем и основанием всех злых дел, ибо из-за зависти крадут, хулят, злословят, ссорятся, убивают, предают и творят многое другое зло. Из-за зависти евреи вооружились против Христа, Дафан и Корей восстали против Моисея. 5. "Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою" (Еккл. 4:5), - говорит Соломон. Завистливый человек глупеет и съедает плоть свою, то есть своего ближнего, убивая, как Каин Авеля. Злословя, как Мариям и Аарон Моисея. Похищением власти, пример тому Авессолом и Давид.

"И ты смотри, каков суд завистливому", какое зло желают и соделывают тем же злом и наказываются, о чем говорит и Давид: "рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил" (Пс.7:16). Каин, который убил брата, сам был убит. Мариям была наказана проказой за то, что злословила Моисея. Авессолом был убит на войне. Евреев, которые распяли Христа, Титос рассеял по всему миру. Вот таков горький и злой грех зависти. Ибо как бешеная собака не признает ни своих, ни чужих и всех кусает, так и завистливый из-за жадности, славы и власти вредит всем. Помимо этого, вредя другому, он теряет и свое, в пример тому Св. Татеваци приводит притчу о двух людях, завидовавших друг другу. Одного из них к себе призывает царь и обещает дать ему то, что он захочет, но при условии, что его знакомому даст то же самое, но в два раза больше. Тот, подумав, что если попросит лошадь, одежду, золото, то враг его получит в два раза больше. И тогда из-за зависти попросил, чтобы царь выколол ему один глаз, а врагу два.

И, как свойственно Св. Татеваци, он обращается к верующим и просит, чтобы не завидовали чужому богатству, не желали бы зла, когда видят чужую славу. Не злословили бы, когда увидят чью-либо честь, не возненавидели бы брата злой завистью, а любили бы его святым сердцем. Ибо любовь от Бога, а "зависть и ненависть от сатаны".

О ГНЕВЕ

"Гневаясь, не согрешайте"

/Ефес.4:26/

Гнев, по определению Св. Татеваци, есть "ярость души, которой некоторые восстают против других. Ибо, как зависть вредит своей душе, так и гнев изгоняет друга". Далее, гнев это кипение крови вокруг сердца, ибо сердце, будучи царем, когда услышит гневное слово, собирает к себе кровь, как полководец свое войско. И после изливает черную и горькую желчь, из-за чего лицо человека синеет, разум глупеет и поэтому слово бывает непорядочным; кипит кровь, поэтому трясутся и все члены тела. Надо отметить, что гнев имеет так же свою степень развития. Сначала в сердце рождается зависть, от которой коварство и ненависть. От ненависти же гнев и после уже действия, то есть хула языком, избияния руками, в конечном итоге все это приводит к убийству, ибо "гнев есть начало и мать убийства" почему и Господь сказал: "вы слышали, что сказано древними: не убивай. А я говорю не гневайтесь напрасно" (ср. с Матф.5:21-22). Помимо этого из-за гнева в человеке исчезает образ Божий и от него уходит Дух Святой, а когда Он выйдет, то приходит нечестивый дух, то есть сатана и

вселяется в этого человека. И тогда человек становится похожим на одержимого, что видно по его лицу, которое синееет, глаза бегают, губы дрожат и выпускают пену, слова говорит беспорядочные и с шумом.

Далее, Св. Татеваци считает, что есть два вида гнева: добрый и злой. Добрый исходит из любви и милосердия, а злой гнев из ненавистной воли. Добрый гнев, когда умоляют, угашается, а злой еще сильнее ожесточается. Злой гнев ведет к убийству, а добрый к жизни, не только духовной, но и телесной, ибо, когда гневаются на преступника закона, то гнев Божий отворачивают от него. Поэтому Бог и утвердил духовную власть и мирскую, чтобы отворачивать от преступников гнев Божий. Добр гнев, который в нас, чтобы гневаться против злых помыслов, сатаны, против злых людей, которые хотят бросить нас в западню, как, например, отречение или свершение какого-либо греха. А вот злой гнев воюет против ближнего и против заповедей Божиих. Поэтому Св. Павел и говорит: "гневаясь, не согрешайте". Говоря - гневаясь, разрешает добрый гнев. А, когда говорит - не согрешайте, воспрещает злой гнев. Итак, "солнце да не взойдет во гнев вашем" (Ефес.4:26), то есть христиане должны быстро мириться, пока не наступит ночь, в противном случае сатана научит злопамятству и утвердит во зле.

О ЛЕНИ

"праздность есть мать всех грехов".

*"душа человека ржавеет грехами,
поскольку остается без труда"*

/Св. Татеваци/.

Изначально, когда Бог создал человека, не оставил его праздным, а поселил его в Рай, чтобы тот возделывал и хранил его. А когда был изгнан из Рая, то Бог здесь тоже не оставил его праздным и сказал Адаму: "в поте лица твоего будешь есть хлеб" (Быт. 3:19). А о хлебе скажем, что он, по словам Св. Татеваци, бывает духовным и телесным. О телесном хлебе мы не станем говорить, ибо и так ясно, что это. А вот духовный хлеб - это Слова Божии: "не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Матф.4:4), а питание для души есть мудрость и познание Божие. И когда сотворим наставления Божии, тогда и насытится душа. И все это приобретается посредством трудов и подвигов. Итак, надо трудиться, а не пребывать в праздности, ибо "праздность есть мать всем грехам, и праздный человек есть плодородная земля для сатаны, который все злые помыслы сеет в нее и получает плоды".

Лень для Св. Татеваци - это вялое состояние души, при котором не начинают доброе дело, а если и начинают, то не доводят до конца. И она является "кормилицей всех грехов, матерью празднословия". Итак, чтобы не трудиться, ленивый приводит разные причины: "лев на улице! Посреди площади убьют меня" (Пр.22:13). Если по каким-либо делам ленивца послать в дорогу, то он приводит эти причины. А в духовном

смысле, если посылаем человека дорогой добродетелей в Царствие, то он тоже приводит эти причины. Лев - это сатана, который воюет с ним в помыслах, а что могут убить посреди площади - это естественные страсти и нужды плоти, поэтому и не хочет идти дорогой добродетелей. Но все эти причины доказательства тому, что он любит лень. "Посмотри на первых, - обращается к ленивцу Св. Татеваци, - которые мужеством попрали страсти плотские и избежали уловок сатаны. А для тебя наслаждения плоти служат причиной твоего падения. Поэтому и уловляет тебя сатана, ибо видит, что ты слаб и немощен".

"Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей" (Пр.26:14). Как дверь, двигаясь на крючьях, не может сдвинуться с места, так и ленивец волочится на постели и не может встать, чтоб начать свою работу. А ленивец в духовном любит наслаждения плоти. Его осуждает совесть и мучает, но он не может поменять злые помыслы на добрые.

"Ленивец в глазах своих мудрее семерых" (Пр.26:16). Если спросить ленивца: "почему не трудишься?", то он скажет: "я умнее всех людей, они для меня трудятся". Здесь Св. Татеваци приводит народную поговорку: "невезучий трудится, а везучий кушает". Ленивец сам не учится и других не обучает, и не творит добрых дел. "Я все знаю и не надо мне учиться, - будет оправдываться он, - я тайно творю добрые дела, чтобы меня не прославили люди. Для человека нужна вера, для чего же дела? Вон, скот всегда жует траву, деревья дают милостыню, но ни один из них же не идет в Царствие".

"Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым". (Пр.6:6). Как муравей летом пребывает в трудах, чтобы зимой наслаждаться, так и мы должны всегда трудиться. Ибо если летом будем празднично бродить, то зимой бу-

дем ходить от двери к двери. "Итак, если летом не будешь трудиться, то зимой как сможешь насладиться?". Так и жизнь наша есть лето, то есть время трудов, а после смерти зима, когда невозможно сеять, собирать и работать. "А там не приобрести, ибо уже не телесная жизнь; не продать, ибо ничего не имеет; не может украсть, ибо сокровища праведников на небесах... не может просить, ибо закрыты двери милосердия".

"Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь ото сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник" (Пр.6:9-11). Несмотря на то, что здесь говорится о телесной лени, то же самое можно сказать и о духовной. И Св. Татеваци обращается к ленивцу: "Ты, который ленив в добродетелях, доколе будешь спать во грехах своих? Немного поспишь, то есть скажешь, я молод, еще немного побуду в наслаждениях, но не знаешь, когда придет смерть твоя? Немного подремлешь, говоришь, что ты богат и хочешь еще насобирать богатства, пока сын подрастет, а не знаешь безумец, что "в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?" (Лук.12:20). Немного, сложив руки, полежишь, то есть скажешь, что болен и не будешь трудиться, пока выздоровеешь. Так и придет, как прохожий, бедность твоя, то есть бедность добрых дел, которая будет тебе предтечей мучений вечных.

Итак, "умоляю вас любовью Христовою, - обращается к верующим Св. Татеваци, - пока есть день и свет, чтобы трудиться, пока лето и время, чтобы собирать, пока здоров и имеешь силы, чтобы трудиться, пока Царь Небесный восседает на престоле благодати, припадите пред ним и просите милосердия. Ибо когда сядет на престол праведности, то будет судить прямо. Поэтому сегодня и надо каяться во грехах, сегодня ис-

поведоваться, сегодня умолять, плакать глазами, руками трудиться, работать, и раздавать бедным".

О ЛЮБОСТЯЖАНИИ

*"Преисподняя и Аваддон - ненасытимы;
так ненасытимы и глаза человеческие"
/Пр.27:20/.*

Св. Татеваци следующим образом определяет любостяжание: "любостяжание есть бессмысленное желание иметь имущество. И это есть величайшее зло мира, ибо нет более бедного, чем тот, который желает иметь более". Любостяжательного он сравнивает с больным водянкой, который сколько ни пьет, более жаждет. Это есть корень всего злого, которое и предало Христа.

Причины любостяжания бывают две, считает Св. Татеваци. 1. Когда Адам был создан, то имел все: и славу, и власть, но, согрешив, потерял все это. Богатый обеднел, господин стал рабом грехов. А теперь, видя свою бедность, люди не терпят ее, и поэтому воруют, не повинуются вышестоящим, то есть посредством греха хотят получить то, что потеряли грехом. Так и впадают в любостяжание. 2. Любостяжание бывает так же из-за естественных нужд пищи и питания, одежды и дома. И эти естественные нужды даны нам Богом для добра, чтобы человек смирялся и трудился, а не оставался праздным, как князя, будучи праздными, пребывают во множестве грехов. Но человек, следуя лукавствам сатаны и своей воле, это добро меняет на зло и впадает в любостяжание, ибо, когда в заботу о своих нуждах незаметно вкрадывается излишнее и

безмерное, то тогда и бывает зло. Ибо чрезмерное попечение приводит к лишениям друг у друга, а когда не могут лишать, то впадают в зависть и вражду. Так и бывает любостяжание из-за естественных нужд.

Любостяжание можно увидеть, как у богатых, так и у бедных. Бедный, подверженный любостяжанию, ищет, просит у других, крадет. Если не находит, то печалится и впадает в отчаяние. Такой бедняк несвободен, ибо разумом всегда служит имуществу. Думает и мечтает стать господином многих, облечься в пышные одежды, собрать богатства и насытиться пищей, и у такого любовь к богатству больше, чем к Христу. А вот богатые любостяжатели, у которых глаза ненасытны, похожи на больного водянкой, который всегда пьет и не насыщается, так и их глаз не насыщается постоянным стяжанием богатств. Их можно назвать идолопоклонниками: "любостяжание, которое есть идолослужение" (Кол.3:5). Они безумны, ибо трудятся и постоянно мучаются не из-за нужды, а из-за лишнего, и забыли суд Божий: "в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?" (Лук.12:20). Итак, "имея пропитание и одежду, будем довольны тем" (1Тим.6:8), а что более того, то есть от лукавого.

Теперь рассмотрим, насколько вредит любостяжание. По словам Св. Павла оно есть идолослужение, ибо это и есть дело идолопоклонников, которые вместо Бога поклонялись идолам в образе золота и серебра. Так и любостяжание заменяет истинное поклонение и молитву к Богу, поклонением золоту и серебру. Ибо человек из-за любостяжания оставляет утреннюю службу и идет, чтобы трудиться для плоти. Оставляя литургию, занимается куплей и продажей и т.п. Вот это и есть дело идолопоклонников. Помимо этого, из-за любостяжания происходят такие злодеяния, как лишения и воровство, ложь,

зависть и вражда, хула, проклятия и убийства. Далее, Св. Татеваци приводит ряд примеров из Ветхого Завета. Ахан был наказан из-за непослушания (см. Иисус 7гл.). Так и Саул, не послушав Самуила (1Цар.15гл), вскоре потерял царство. Ахав и Иезавель, возжелав виноградник Навуфея, убили того (3Цар.21гл.), за что также были наказаны. Слуга Елисея Гиезий за то, что обманул Неемана, был поражен проказою (4Цар.5гл.). Итак, причиной всех этих преступлений был грех любостяжания. В Новом Завете мы видим пример Анании и Сапфиры, которые умерли из-за того, что утаили от Св. Петра цены своего имени (Деян.5:1-10), и это тоже из-за любостяжания. Но ярчайшим примером любостяжания является Иуда. И вот так он горел этой страстью, что не другой, а именно он, ученик, и предал Учителя. Его не остановило и то, что он видел столько чудес и слушал Евангельские истины. Даже, имея при себе ящик с деньгами и ни в чем не нуждаясь, он все же предал Христа и удавился. "И впрямь удавился Иуда, ибо тот, который был удушен веревкой любостяжания, вскоре был удушен и веревкой смерти".

Итак, будем смотреть на первых Св. Отцов и отшельников, которые "получили умеренную пищу, одежду и крышу и тем самым угодили Богу".

О ЧРЕВОУГОДИИ

"Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством" /Лук. 21:34/.

Св. Татеваци считает, что устами и дверью для всех грехов является чревоугодие, и поэтому сатана, прежде чем искушить Еву открыл именно эту дверь. Ибо цепь грехов имеет следующую очередность: сначала человек посредством чревоугодия наполняет свое чрево, после же посредством блуда все это изливает, а в конце собирает серебро, чтоб опять наполнить чрево и сблудить. А если этого не хватает, то унывает, и гневается на тех, кто противится им. И так как этот грех стал первым грехом человеческой природы, так и в ребенке сначала развивается именно этот грех, а уже в молодые годы усиливается блудная страсть. В зрелые же года - любостяжание, а после уныние, лень.

Итак, чревоугодие есть желание ненасытно наполнить чрево. И этот грех есть грех против самой природы, против брата, против Бога. Грех, наносящий вред, как душе, так и телу.

Против природы: ибо животные, имеющие большой рот должны и есть много, а человеку, который есть глава всех животных, дан маленький рот, ибо Творец пожелал так, чтоб человек имел меньшее попечение о кушаньях, чем животные. Против брата: ибо пьяница и чревоугодник противны людям, так как подают дурной пример, а в среде родных и близких сеют ссоры и распри. Против Бога: ибо, что любят, тому и поклоняются, тем самым свое чрево соделывают богом, о чем и говорит Св. Апостол: "их бог - чрево" (Фил. 3:19). Ибо тот, кто

из-за пищи и питья оставляет молитву, помышления о Боге и печется о своем чреве, тот явно и поклоняется ему. Такие люди из храма Божьего, что есть сердце человеческое, соделывают "кухню" для своего чрева, а дым ладана для них это испарения переваренной пищи и вина. Далее, грех чревоугодия вредит как душе, так и телу, ибо, чем больше укореняется в природе человека, тем труднее избавиться от него. "Если кто научится пьянству и ненасытному объедению, тот не сможет оставить вино, или же умрет, или же опять впадет в пьянство", и тем самым будет погибель для души. А чтобы исцелиться от этой болезни, Св. Татеваци советует приводить на ум пролитую Кровь Христа, Его страдания и смерть, что "исцелит и спасет от бесовского искушения". Обильная пища, перенасыщение пищей и питьем, разжигает блудную страсть. Должно вооружиться изнурением плоти, постом, голодом и жаждой, которые способны угасить эту страсть. Чревоугодник вредит телу. К бедности и нужде, преследующим человека, добавятся еще и множество болезней, которые будут мучить его. И тем, которые за один день вкушают пищу, которая хватила бы им на десять дней, Праведный Судья укорачивает жизнь, то есть десять дней делает им как один. "Так и десятилетнюю жизнь укорачивает на один год, и дети таковых попрошайничают, ибо их отцы уже съели их пищу".

Еще Св. Татеваци чревоугодие называет "желудком блуда", ибо чревоугодник никогда не насыщается пищей. Если у такого недостаток имущества, то он стремится заполучить оное, чтоб тем самым наполнить свое чрево. А если богат, то жела-

¹ Ибо вино имеет естественные две силы: изменять и двигать человека. Если кто выпьет вина, то хотя он был бы веселым становится грустным, мудрым — глупым, сильным — слабым, а также и наоборот. Это первое действие вина. Второе же действие вина это двигать человека к гневу, к страстям, к играм, к танцам и др. (Летний Том. С.267).

ет много есть и пить, чтоб после изрыгнуть съеденное и опять есть и пить, и все это ради страсти своего чрева. Итак, желудок съедает весь труд человека и не насыщается, о чем и говорит Осия: "будут есть и не насытятся" (Ос. 4:10). "И это есть проклятие и наказание, которое на нас из-за чревоугодия". И поэтому надо кушать в нужное время, "то есть когда бываешь голоден, а не в любое время, то есть когда бываешь сыт". Итак, будем смотреть на первых Св. Отцов и отшельников, которые "получили умеренную пищу, одежду и крышу и тем самым угодили Богу".

А поскольку Св. Татеваци считает, что чревоугодие проявляется не только вкушением пищи, но и питьем, что есть пьянство, то рассмотрим и эту страсть. "Пьянство есть большое зло и грех, а также мать всем грехам, - говорит Св. Татеваци и продолжает, - смертельный яд для всего доброго; мягкий бес, сладкий яд, приятный мед". И как вредна для земли длительная засуха, так и вреден обильный дождь и влага, но умеренное само по себе есть добро. В пример тому человек, обретающий добро, если ради нужд своих он все сделает умеренно. Но пьянство похоже на сильный ливень, который истлевает всю землю и вырывает все с корнем. И оно лишает человека разума, истлевает чувства, двигает блудную страсть, смешивает кровь, укорачивает жизнь, расслабляет все члены тела и становится причиной погибели души и тела. Кроме того, пьянство позорит человека, в пример тому Ной, который был осмеян сыном, и Лот, который переспал со своими дочерьями. Поэтому и говорит притчеслов: "не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как

спящий на верху мачты" (Пр.23:31-34).

Но больший вред оно приносит служителям церкви, предводителям церкви и епископам, а также царям и князьям. О служителях церкви говорится в Левитах: "вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть" (Лев. 10:9). И если это говорилось в Ветхом Законе, то насколько должны остерегаться вина священники и епископы - служители Нового Закона, а правители, чтобы не исказить суд. Но не только священники, епископы и цари должны остерегаться вина, но и все посвящающие себя служению Богу, то есть монахи, проповедники, дьяконы и др. И это не означает, что Новый Закон вообще воспрещает пить вино, ибо Св. Павел говорит следующее: "Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов"(1Тим.5:23). Более того, Св. Татеваци поощряет пить вино бедным и бездомным, чтоб забыть свои несчастья. Печальным и плачущим, чтоб обрести утешение, слабым и больным, чтоб исцелиться, а так же старикам, ибо вино для них сила и посох. Но все же Св. Татеваци некоторым и ставит запрет. Обращаясь к монашествующим, говорит: "Никогда не пей вина", чтобы сохранить целомудрие. Воспрещает пить также, богатым, чтоб те не исказили бы суд бедных, ибо сердца их быстры на гнев. Нельзя пить и веселым, чтоб не опечалиться, здоровым, чтоб не ослабеть, юношам, чтоб не впасть в блудную страсть и в гнев¹.

Итак, "Если выпьешь, - обращается к мирским Св. Татеваци, - то прославь своего Творца, - и продолжает, - ибо если вообще не пить вина, то похоже на святую девственность, а если умеренно пить - на непорочный брак, а безмерное, что есть пьянство - на блуд и прелюбодеяние". Поэтому и Св.

Апостол говорит следующее: "ни блудники... ни прелюбодеи... ни пьяницы... Царства Божия не наследуют"(1Кор.6:8-10).

О СЛАДОСТРАСТИИ

"не прелюбодействуй" /Исх.20:14/.

"Сладострастие есть желание во всякое время исполнять свою похоть", - так определяет эту страсть Св. Татеваци и продолжает, - этот род дела свойственен свиньям, а не человеку. Это есть то, что человека удаляет от Бога, ибо святые узрят Бога. Это есть голод, который не имеет пресыщения. Упившийся и жаждущий. Сладкая горечь. Живой мертвец. Это есть худое дерево, приносящее худой плод, которое после будет срезано и брошено в огонь вечный". И грех сей Св. Татеваци делит на множество частей. 1. Простой блуд - когда грешат безбрачные мужчина и женщина. 2. Проституция - когда идут ко многим блудницам или же к одной. 3. Прелюбодеяние - когда грешит против брачного ложа и идут к другим, будь то муж или жена. 4. Блуд - когда имеют две жены, а после смерти супруги еще приводят третью и четвертую. 5. Осквернение девства. 6. Святотатство с посвященным Богу - когда истлевает целомудрие монашествующего и чем выше степень посвящения, тем тяжелее грех. 7. Кровосмешение. 8. Прелюбодеяние сердца - когда грешат глазами, языком и ушами, о чем и говорит наш Господь: "А Я говорю вам, что, всякий кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует" (Матф. 5:28). 9. Содомский грех - проклятое и не сказуемое преступление мужчин и женщин, которые грешат против природы. 10. Похотливое слияние находящихся в браке мужа и

жены, что есть также блуд и прелюбодеяние. И здесь Св. Татеваци приводит, что брак мужа и жены бывает достойным и недостойным. Брак бывает достойным, когда бывает ради деторождения, ради хранения от блуда и ради воздаяния долга, ибо женщина от мужа взята и поэтому это долг для женщины, а мужчина рождается от женщины и это долг для него. А вот недостойный брак уподобляет прелюбодеянию, ибо оскверняется брачное ложе. Итак, недостойн брак - когда бывает разнужданным с постоянным насыщением похоти. 2. Когда бывает противоестественным способом. 3. Когда бывает не вовремя, то есть в праздники, в воскресные и постные дни. И вообще в дни, когда Церковью воспрещается венчание. 4. Когда бывает в святых местах, то есть близко к Церкви, к кресту и т.п. 5. Когда входят к беременной женщине, которой скоро рожать и к женщине, у которой истечение крови.

Итак, грех сей - грех сладострастия есть один из главных смертных грехов и поэтому в Заповедях ставится запрет: "не прелюбодействуй", ибо множество вреда терпят те, которые пребывают в этом грехе. У таковых слабеет сила духа, они впадают в леность и не могут противостоять страсти, ибо как свеча тает от огня, так и сладострастники, тают от этой страсти. Оскверняют плоть, что есть храм Бога Живого. Глупеют разумом, забывают день смерти и геенну огненную, ибо становятся похожими на пьяного и блуждают как одержимые бесом. И как собаки дерутся из-за одной суки, так и эти всегда в ссорах и распрях из-за женщины. Такие бывают обиталищем и покоем для бесов, а также соблазняют других своим непристойным поведением. Сладострастников постоянно мучает совесть, несмотря на то, что в свершении греха им бывает очень сладко. И чтобы "достойно" блудить, они желают иметь здоровье, силы, богатство, славу и честь. Ненавидят Бога, так как

сладострастников Он наказывает болезнями и бедностью, а святых ненавидят из-за обличительных слов. Суетное и временное пламя страсти становится веществом для неугасаемой геенны, ибо "как множество дров воспламеняет огонь, так и скверна сладострастия воспламеняет огонь вечный". Далее, чтобы показать насколько омерзителен сей грех, Св. Татеваци беса блуда и блудников сравнивает с жабой. Как жаба зловонна, так и бес блуда и тем более блудники зловонны как для святых, так и для Ангелов. Поэтому он и напоминает поучительный рассказ, помещенный в Отечнике. Некий святой муж и Ангел шли по дороге, где, заметив смрадный и истлевающий труп животного, Ангел не обернул лица, а, увидев молодого блудника, сразу же обернул лицо. И на недоумевающий вопрос св. мужа, в чем же сему причина, Ангел ответил, что насколько мерзка для вас вонь истлевающей плоти, настолько мерзка и для нас вонь блудника.

Причиной падения для мужчины является любовь к женщине, которая есть "сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы" (Еккл. 7:26), то есть, как сеть уловляет птиц, силки зверей, так и страстная любовь безумной женщины пленяет разум мужчины. Любовь к женщине стала причиной изгнания Адама из Рая, ибо "человек не по воле, а из-за любви к жене съел плод". Также Самсон, Давид и Соломон пали из-за женщин. Поэтому и Св. Татеваци обращаясь к женщине, говорит: "смотри же за собою, ибо по внутреннему человеку ты образ Божий, и Адам назвал тебя жизнью. Если ты жизнь, то не греши, чтоб тебе не умереть. Если для мужчины станешь причиной греха, то, как и Ева станешь матерью греха. Будь безгрешной, чтобы быть тебе матерью жизни, как и Св. Богородица Дева Мария". Но не так бывает со всеми мужами и женами: "добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет

ею" (Еккл. 7:26). Как, например целомудренный Иосиф, который сбежал от блудницы, так и всякий человек, имеющий страх Божий, не попадет в сети женщины, а только слабые и сладострастные станут ее добычей. Итак, как уберечь себя от прелюбодеяния? На этот вопрос Св. Татеваци отвечает следующим образом. 1. Не смотреть на женщин, ибо если Давид не увидел бы Вирсавию, то не пожелал бы ее. 2. Изнурять плоть голодом и жаждой, ибо, когда меньше вещества, то и огонь потухает. 3. Заниматься телесным трудом, чтением, учебой и пребывать в добрых делах. "Ибо говорят вардапеты: - всегда делай добро, чтоб сатана нашел бы тебя занятым". 4. Противостоять искушению в самом начале, будь то в помыслах или же в движении плоти. Грех, как и змея, входя в щель, сначала вводит голову, а после и все тело. И, как голова змеи слаба и легко разбивается, так и начало греха. 5. Иметь память смертную и мучения вечные. "Как говорят вардапеты: - помни конец твой и не согрешишь во век". А также приводить на ум страсти Христовы и наказания сладострастников, пример тому Содом и Гоморра. 6. Не надеяться на самого себя, а сомневаться и пребывать в страхе. "Если пал, то имей страх мучений, а если нет, то бойся, чтоб не пасть, как и говорит Св. Апостол (см. 1Кор. 10:12)". Ибо Давид, который был свят - пал, мудрый Соломон ошибся, а сильный Самсон ослаб. И поэтому всегда надо сомневаться в себе и пребывать в страхе и хранить себя вышеперечисленными шестью способами, и "просить помощи и спасения у Бога Спасителя нашего, Который вечно благословлен, Аминь".

ПРОСТИТЕЛЬНЫЕ ГРЕХИ

"Человек может пребывать без смертных грехов, но не без прощительных" /Св. Татеваци/.

"Прощительный грех есть преступление, но малое, ибо в детстве после крещения сначала восстают прощительные грехи, а после смертные. И называется прощительным ибо совершается по невежеству или невольно". И грех сей познается по случаю, по причине и по природе. По случаю - когда смертный грех при помощи покаяния содевается прощительным. По причине - когда совершается по невежеству, из-за слабости, то есть, греша, не знают, что это грех. И по природе - когда человек по натуре своей чрезмерно смехотворен и т.п.. Итак, пока человек живет, то он всегда будет впадать в прощительные грехи, ибо без смертных грехов может жить, а без прощительных нет, о чем и говорит Св. Апостол: "если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас"(1Иоан.1:8). Отметим, что числа прощительным грехам нет, их множество, которые суть дерево, сено и солома. Дерево это тяжкие грехи, как убийство, воровство и другие, им подобные. Сено - помышления греховные, которым обиталище сердце человека. Солома - грехи языка, которые суть проклятие, хула, злоречие, лжесвидетельство и подобные им. Итак, по мере возможности рассмотрим, те грехи, которые чаще встречаются в нашей повседневной жизни.

◊ ПОМЫШЛЕНИЯХ ГРЕХОВНЫХ

*"От тайных моих очисти меня и от
умышленных удержи раба
Твоего" /Пс.18:13-14/.*

"И прежде всего это помыслы греховные, которые сеет сатана в разуме человека, после возвращает в плоти и дает свершать грехи. Поэтому и говорят вардапеты, что этого мало, то есть только плоть хранить от грехов, но еще надо хранить и помыслы". А на это есть множество причин, которые мы и рассмотрим. Разум человека управляет самим человеком, ибо если плоть заблудится, то разум выведет ее на стезю, но если сам разум погряз в грехах, то плоть ничем не поможет. Разум есть зеркало, при помощи которого мы видим Бога, и если зеркало ржавое, то ничего не будет видно, так и если разум заржавел грехами, то Бога не сможет увидеть, ибо "чистые сердцем Бога узрят" (Матф.5:8). Кто в помыслах своих имеет грехи, тот любит их и связан с ними, доколе не свершит, и поэтому надо хранить разум и помыслы чистыми от греха. Имеющий грех в помыслах уже как бы свершил сей грех: "А Я говорю вам, что, всякий кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует" (Матф. 5:28). Далее, "Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое" (Матф.12:34-35), а также, "из сердца исходят злые помыслы... - это оскверняет человека" (Матф.15:19), ибо если рождение сердца - есть зло, то еще злее само сердце, которое есть родитель, поэтому надо хранить разум и сердце от грехов. Сердце наше похоже на поднос, которым преподносим Богу

дары, ибо если оно нечисто, то и дары не будут приняты, которые суть молитва, пост и иные добродетели. Помыслы должно держать чистыми, а не только плоть, в противном случае человек станет лицемером, которых осуждал Сам Господь: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония" (Матф.23:27-28).

◊ ГРЕХАХ ЯЗЫКА

*"Смерть и жизнь - во
власти языка" /Притч.18:22/.*

Язык бесстыден и не виден людям, и поэтому говорит многое из того, что исходит из сердца. Св. Татеваци, приводя слова Св. Апостола: "ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда" (Иак.2:7-8), язык сравнивает со злым зверем, привязанным цепью и запертым в клетке. Так и для языка дверьми служат зубы и губы, а если и они не помогут, то язык надо привязать цепью, которая есть страх Божий, что только и может обуздать его. Но если не обуздать язык страхом Божиим, то будет погибель для человека. И поэтому надо хранить язык от всякого зла по множеству причин. Ибо язык сей большой дар человеку от Бога, который не имеют животные. И дан человеку как инструмент для прославления и благословения Бога, дан, что-

бы говорить истину и молиться, проповедовать и наставлять, а не для ругани и проклятий. Далее, место, где кладется Плоть Христова, должны содержать в святости, как и говорит Господь: "не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями"(Матф.7:6) и "Что есть собака и свинья, разве не язык, - говорит Св. Татеваци, - и что есть жемчуг, если не Плоть Христова?". И как по языку познается человек, какому народу принадлежит, так и Божий человек и человек сатаны познаются по языку, о чем и говорит Соломон: "Смерть и жизнь - во власти языка" (Притч.18:22), то есть святость и грех. Итак, "кто может сосчитать грехи языка, ибо их множество?"...

Ложь. "Ложь причина и глава всем грехам" и поэтому говорить ложь невыгодно, как для слушающего, так и для говорящего, ибо выступает против истины. Из-за лжи бывает множество ссор и драк. Лжец является сыном сатаны (см. Иоан.8:44). "От лживых слов убегает Дух Святой, а также служитель наш Ангел", которые помогают нам, если пребываем в истине. Лжецы своей ложью вредят многим и становятся причиной своей гибели, поэтому надо хранить язык свой от лживых слов. А если обманом человека, который просит у нас меч для убийства, и скажем, что не имеем меча, или же на непристойный вопрос ответим, что не знаем, то эту ложь Св. Татеваци называет полезной и доброй.

Лжесвидетельство. Грех этот против Заповедей Божьих: "не произноси ложного свидетельства" (Исх.20:16). Лжесвидетелю уготавливается огонь вечный. Сей ненавидит истину и есть сообщник делателям злых дел. Поэтому свидетель должен быть осторожен, когда дает показания. Он должен как следу-

ет обдумать, а потом уже говорить, ибо если сокроет истину, то это ему будет грехом. А если отвечать будет поспешно, то он или легкомыслен, или подкуплен, или же пристрастен. И когда Адам согрешил, то Господь расспросил его и Еву, а змея не спросил, ибо он был лжецом. Поэтому таковых и не надо расспрашивать, ибо они "похожи на первого проклятого змея".

Ложная клятва и клятвopеступление. "Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчестите имени Бога твоего" (Лев.19:12). И эта клятва бывает двух видов - причинная и беспричинная. Причинная, когда кто не знает и не видел, но клянется ложно и именем Бога, а также, когда свое зло прикрывает именем Бога. Беспричинная клятва, когда не просят поклясться, а просто уже вошло в привычку клясться именем Бога во всякой лжи - в купле и продаже, и т.п. Таковых Св. Татеваци сравнивает с идолопоклонниками, которые Богом называли дерево и камни, что есть ложь. Поэтому и в Ветхом Завете разрешено было клясться именем Бога, чтоб удалить человека от идолов, а вот в Новом Завете Господь запрещает клясться (см. Матф. 5:34-36), ибо человек, будучи научен давать клятву, вскоре будет и ложно клясться. Далее, кто ложно клянется именем Бога, тот игнорирует Его, ибо знает, что лжет. Итак, христианам не дано клясться: "но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого" (Матф.5:37). Господь как бы хочет этим сказать, что надо показывать истинную веру и жизнь для того, чтобы христиане не нуждались в клятвах. А о клятвopеступлении Св. Татеваци говорит: "отречение от веры и клятвopеступление оба однообразные грехи, ибо отрекаются от имени Божьего".

Предательство. Сей грех - большой грех, ибо как Иуда, пре-

дав Христа, стал одним из распинающих, так и все предатели и доносчики будут мучиться вместе с Иудой. Предатель похож на убийцу, который убивает мечом, а сей убивает словом.

Ругань и проклятие. Ругань - есть недовольство по отношению к Богу, ибо Бог дал язык, чтобы прославлять и благословлять Его, а ругатели ходят и хулят Бога. Такие хуже, чем евреи и идолопоклонники, несмотря на то, что евреи распяли Христа и то по неведению, идолопоклонники неосознанно поклоняются идолам, а эти же осознанно хулят. Все грехи против благостей Божьих, а этот против Сущности Божьей. А чтобы показать насколько тяжел этот грех, Св. Татеваци приводит два поучительных рассказа, помещенных в Отечнике. 1. Некий муж научил своего сына хулить все грехи, и однажды тот сказал хулу на Бога, за что и был задушен бесом, а душа попала в ад. 2. Один человек играл в одну игру, и в гневе он сказал хулу на глаза Божьи и в тот же момент вылез его глаз. Далее, грех ругани бывает двух видов: сердцем и языком. Ругань сердцем тяжелее, ибо все из сердца исходит осознанно и обдуманно. А ругань языка, когда говорят то, что Бог не имеет, то есть "рука Божья, или голова Божья". Или же наоборот, когда говорят: "Бог этого не знает или же это не может сделать, или же это дело сделал плохо", то лишают Бога той чести, что имеет, то есть всемогущества и мудрости. И все это тяжелый грех. А вот, кто хулит мертвых, похож на зверей, которые, открыв могилу, кушают плоть усопшего. "И грех сей - хулить мертвых тяжелее, чем хулить живых, ибо против природы мстить мертвому, - считает Св. Татеваци, - и как тот, что копьем проткнул ребро Иисуса, более проявил зверства, чем те, которые распяли". А о проклинающих Св. Татеваци говорит, что их рот наполнится червями. И если они не покаются,

то им перед смертью по канонам воспрещаются Святые Тайны, более того таких не хоронят на христианском кладбище. Далее, из-за нечестивых проклятий, из-за недостойно служащего Литургию священника, а так же из-за ложной клятвы "небо и земля сохнут, деревья становятся бесплодными, семена исчезают, рождения истлевают, падение скота бывает, и т.п.". Но грех проклятия тяжелее, чем недостойный священник или ложно клянущийся.

Злословие. Для Св. Татеваци злословие - есть духовное воровство, которое хуже простого воровства. Простой вор крадет только плотское, как золото и серебро, но, вскоре покавшись, может вернуть краденое, а вот злословящий крадет добрые дела и имя, которые больше чем сокровища, о чем и говорится в притчах: "доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота" (Пр.22:1). Но если и покается, то уже не сможет вернуть краденое. И поэтому как Св. Иаков, так и Моисей воспрещают злословие: "не злословьте друг друга, братия" (Иак.4:11), "не злословь глухого и пред слепым не кради ничего" (Лев.19:14). Злословить человека, который не слышит этих слов, означает злословить глухого, а злословить пред человеком, который не видел случившегося, то же, что и красть пред слепым, так как не видевший верит услышанному. Ибо когда кто-либо злословит и "десять мужей будут свидетельствовать, что это ложь, все равно поверят злословящему".

А, чтобы яснее показать облик злословящего человека, Св. Татеваци приводит ряд сравнительных примеров, которые и рассмотрим.

Для него злословящий человек, как собака, которая бывает трех родов: щенок, большая собака и бешенная. 1. Как ще-

нок, который питается кровью и мясом, так и "маленький" человек злословит "маленьких" людей, то есть ест их мясо. 2. Большая собака питается мясом и костями, а большие люди, то есть ложные епископы, вардапеты и иереи злословят малых и больших, и как "кость есть устойчивость для человека, так и знатные предводители церкви - кости церкви, и кто их злословит, тот, как собака ест кости". 3. А вот на бешеную собаку похожи те, которые ходят с места на место и, злословя всех, распространяют свое зло, ибо и та, кусая первого попавшегося человека, приводит его в ярость. Далее, злословящий человек похож на свинью, которая любит ковыряться в грязи. Даже если свинья войдет в прекрасный цветочный сад и там, в углу будет грязь, то она пойдет не к цветам, а в грязь. Так и злословящий человек, когда в добродетельном человеке замечает какой-либо грех, то об этом только и думает, ибо множества его добродетелей уже не видит. А когда сравнивает с медведем, то говорит: "медведь по образу похож на человека, но не есть человек, так и злословящий похож на человека, но не есть человек, а кровопийца, как и медведь". Далее, для Св. Татеваци злословящий человек есть "иерей сатаны, ибо сатана похож на обезьяну, ибо, когда видит, что делает Бог, то и он делает". Против Церкви соделал кабак, "и как в Церкви имеется Св. престол, так и сатана имеет нарды... Как в Церкви в жертву приносится Агнец Божий, так и в кабаке мясо братьев, которое вкушают, когда злословят". "И поэтому, - говорит Св. Татеваци, - лучше в Великий пост вкушать баранину, чем мясо брата". И насколько грешит злословящий, настолько же грешит и охотно слушающий его. Ибо как погрешает тот, кто не помогает брату, которого кусает собака, так и погрешает тот, кто не выступает против злословящего, который глотает брата, как собака. Но тяжелее этот грех, когда злословят вы-

шестоящих и предстоятелей. Пример тому, Мариамь, которая, злословя Моисея, была наказана проказою. Хам же, за то, что рассказал о наготы отца, был проклят. Давид, отрезав край от одежды Саула, раскаялся и сказал, что это помазанник Господень, тогда "что надо сделать с злословящими, - спрашивает Св. Татеваци, - которые не только одежду, но и голову помазанника отрезают злословием?".

Смех. "Смех это непристойное обнажение плоти, щебет дыхания, натяжение щек и обнажение зубов", - такое определение смеху дает Св. Татеваци. "Смех также есть гордость и жестокость, которая из человека вынимает все доброе". И поэтому смех порицаем, ибо свойствен глупым "потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом" (Еккл.7:6), а мудрым свойственна улыбка лица, так как они не смеются, ибо радость свою преграждают в своем сердце. Даже наш Господь, Который, взяв все человеческие страсти кроме греха, ни разу не смеялся, ибо это есть грех. Далее смех неприемлем и запрещен в церкви, во время богослужений и проповедей, а также во время чтения богословских книг, что не скажешь о свадьбах мирских, где много смеха. Смех так же можно найти и на пиршествах глупой молодежи, во время наглых и мерзких игр, и в собрании мерзких неверующих. А вот причиной смеха бывает дерзость и наглость человека, ибо "смехотворство есть начало и причина всего худого". Такие не имеют страха Божьего и страха по отношению к вышестоящим, а если имели, то ходили бы грустными. Смех так же бывает из-за отсутствия покаяния, ибо кто истинно покаялся, тот день и ночь плачет и сокрушается. Безалаберные люди тоже смеются, ибо не имеют порядка и границ в разговорах, в кушаньях и в святости, а всегда пребывая в пустословии и в

шутках "становятся обиталищем и домом для бесов", а вот смехотворствующий монах для Св. Татеваци, тоже что и "бес гергесинский". Смех бывает из-за любви к миру и плоти, а поэтому только и этим радуются. Из-за самодовольства и попра- ния других также бывает смех, ибо только себя видят правы- ми, а других ошибочными.

Таких людей Св. Татеваци считает хуже неверующих и бесов, ибо "суетный смех есть знамение безверия и безнадёжност- ти". Такие забыли второе пришествие Христа, суд и мучения вечные. Игнорируют Бога и закон, который воспрещает смех и ублажает плачущих. Поэтому такие люди достойны множе- ства наказаний, которые и перечисляет Св. Татеваци. Такие достаиваются презрения и стыда со стороны общества, лишают- ся Царствия Небесного и наследуют геенну огненную, лишают- ся Утешителя - Духа Святого, Который есть Утешитель для плачущих. И к таким обращается Сам Господь: "горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете" (Лук.6:25).

ПРОЧИЕ ГРЕХИ. ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ

*"Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли"/Исх.20:4/.*

Здесь мы не будем рассматривать все то, что непосред- ственно связано с идолопоклонством. Нас более интересует то, как человек, будучи христианином, может впасть в идоло- поклонство. Всякий христианин, любящий грех, делает себе

изображение и поклоняется ему. Так, например, гордый пок- лоняется тому, что вверху, ибо любит всегда возвышаться над ближним. Любостыжательный же поклоняется тому, что на земле. Слостолюбец - тому, что в воде. Тот, кто всегда думает о земном, тот поклоняется ползучим гадам. "Имеющие нрав звериный, поклоняются зверям, чревоугодник своему чреву, любитель женщин - женщинам и т.п.". Также, те, кто оставля- ет молитву и печется только о животных, о хозяйстве и т.д. тот тоже есть идолопоклонник, и поэтому Бог забирает у него все и дает взамен нищету. Более того, если человек находится в каком-либо грехе, то тот образ Божий, который был в нем, из- меняется в животный образ, о чем и говорит Св. Татеваци: "если ты похотлив и женолюб, то в тебе образ лошади и иша- ка, а не Божий; если горд - льва, если мстителен - верблюда, если чревоугодник - свиньи, если коварен и лжец - змеи и ли- сы, если вор - мыши и т.п.".

ОБ УБИЙСТВЕ

"не убивай"/Исх.20:13/.

Убийца для Св. Татеваци это не только тот, кто лишает кого-то физической жизни, но и тот, кто видя ближнего в нужде, как духовной так и телесной, отворачивается и не по- могает ему. Ненавидящий брата, тоже убийца, о чем и говорит Св. Апостол (см.1Иоан.3:15). А кто, злословит или же преда- ет, тот также убийца. Тот, кто дает худой пример и становит- ся причиной падения, тот тоже убийца. Убийцей является так же, тот человек, кто лишает вдов и сирот. Далее Св. Татеваци приводит три вида убийств: сердцем, языком и делом. Серд-

цем убивают, когда гневаются, завидуют, имеют злобу, бывают коварными и мстительными. Языком, когда интригуют, ругаются, льстят, проклинают. А когда избивают, но не до смерти, рвут волосы и бороду, то это убийство делом. Вот поэтому и гласит закон: "не убивай" (Исх.20:13).

О ВОРОВСТВЕ

"Не кради" (Исх.20:15), - гласит закон. И поэтому человека еще с раннего детства надо учить, чтоб не крал, ибо, будучи научен малому, утвердится и в большом. О чем и гласит народная поговорка: "крадущий яйцо, равен с крадущим лошадь, ибо оба воров прозваны". А мы научены Богом в поте лица добывать свой хлеб и от этого хлеба давать нуждающимся, а не красть. И грех сей проявляется по-разному. Если человек что-либо тайно выносит из чужого дома, то он вор. Вором называется и тот, кто обманывает в торговле, то есть когда обманывает в цене и в весах. Кто в своем искусстве уменьшает вещества и т.п. тот так же вор. Такие коварствуют тайно и поэтому называются ворами. А кто явно забирает на дорогах, то это уже разбойники. И как тираны и князья, которые бесчинно поступают с бедными, названы похитителями, так и подкупленные судьи являются похитителями. Так и тот, кто серебро и пищу дает в рост, есть похититель. А если не платить долги, и не давать плату работникам, это есть воровство, лишение и похищение. Но есть еще воровство, которое не считается грехом, точнее говоря Св. Татеваци не считает воровством, то когда украдут меч у убийцы, чтобы тот не повредил бы кого-либо, ибо это есть осторожность. Равно и то не есть воровство, когда человек из-за голода будет близок к смерти и

украдет хлеб, чтоб насытиться, ибо это нужда. А также, когда бывает по благословию Бога, пример тому евреи, которые, взяв золото у египтян, не вернули, ибо плата за их работу оставалась у них. И это Господь попустил не только из-за платы, но и для того, чтобы евреи не пожелали бы вернуться в Египет.

Итак, если раскается вор в соделанном и исповедуется, то этого мало, ибо надо вернуть краденное хозяину, если тот жив. Если же не жив, надо дать родным, а если и этих нет, то надо дать бедным или церкви. А после и искупить грех постом и молитвою.

О НЕВЕРИИ

Итак, что есть неверие? "Не исполнять ни одну из Заповедей Божьих, - отвечает Св. Татеваци, - а неверием своим и блудным поведением всегда смешиваться с незаконными делами и с множеством зол, ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь". Говоря о неверии, он здесь не имеет в виду неверующего в Святую Троицу, а говорит о том, кто призван к вере и является христианином, но дела имеет неверующего, то есть на слове несет имя Христа, а дела сатаны свершает. Ибо когда кто не верит в воздаяние за все дела, в мучения, в неспящих червей, в скрежет зубов, во внешнею тьму, в закрытие брачного чертога и т.п. и не страшится, то такой и впрямь неверующий. Неверующий и тот, кто не кается и не исповедуется, чтобы очиститься от грехов. Неверующий и тот, кто, служа мамоне, надеется на свое богатство, и не верит в Бога, Который скажет ему: "безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?" (Лук.12:20).

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Неверующий и тот, кто оскверняет свою плоть блудом, крадет, злословит, и не верит в сказанное: "ни блудники... ни прелюбодеи... ни воры...ни злоречивые Царства Божия не наследуют" (1Кор.6:8-10). Неверующий и тот, кто обожествляет свое чрево лакомствами и питием, и не верит Св. Апостолу: "ибо многие...поступают как враги креста Христова; их конец - гибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме" (Фил.3:18-19). Неверующий и тот, кто горд и тщеславен, ибо не верит словам: "Бог гордым противится" (Иак. 4:6). Неверующий и тот, кто завидует брату и ненавидит его, ибо не верит Св. Иоанну: "всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца"(1Иоан.3:15). А также неверующие и те, кто говорит ложь, смеется и пустословит, гневается, не почитает родителей и не любит своего брата, и ленив в молитве, ибо они не верят в Св. Писание, которое осуждает делающих все эти грехи. И поэтому: "Братья, возьмите все это на ум, и не лишайте друг друга, не крадите, не клеветайте, не злословьте, и то, что худо, не творите языком и другими членами. А все, то, что есть благое, то говорите и доброе творите. Любите друга, творите милостыню нищим, давайте нуждающимся, утешайте скорбящих, чтобы удостоиться несказуемых благ во Христе Иисусе Господе нашем, Который благословен во веки Аминь!".

"Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное"/Матф. 3:2/.

Таинство покаяния является одним из семи таинств Армянской Апостольской Святой Церкви. Сие таинство для Св. Татеваци является второй купелью, которая омывает грехи. Водой для этой купели служат слезы, омывающие душу и тело, исповеданием же догмата о Святой Троице служит исповедание грехов, а отречение от сатаны - ненависть к грехам.

И как в купели крещения очищаемся мы от первородного греха и от воздействующих грехов, так благодаря таинству покаяния очищаемся как от смертных, так и от простительных грехов.

Итак, что есть покаяние? "Покаяние есть осуждение свершенных грехов, - отвечает Св. Татеваци, - то есть когда, припоминая в мыслях один за другим грехи, печалются и сожалеют, что почему сделали, тогда раскаиваются и исправляются делами". И далее, "покаяние - болеть из-за грехов, которые свершил, и наказывать себя из-за того худого, что соделал". И это покаяние только тогда будет совершенным и приемлемым, когда будет с верою и надеждою и ради любви Христовой. А для этого грешник должен всегда помнить о двух вещах: своих многочисленных грехах и благодати Христовой, которая дарит отпущение всем грехам нашим. Но если забыть об одном из двух - то грешник потерпит вред, и это покаяние будет неприемлемым. То есть, если думать лишь о благодати Христовой, но не о грехах, то это есть "согрешение в надеж-

де", "а кто грешит в надежде, тот и погибнет без надежды". И наоборот, если человек помнит о множестве грехов, а о благодати искупления забывает, то он - отчаявшийся. Потому, когда мы помним и про свои грехи и про преимущество благодати Христовой, тогда и "оживет надежда наша, и наберемся храбрости в вере, в надежде и в любви Христовой, которая и искупит грехи наши".

Покаяние бывает неприемлемым и тогда, когда человек после исповеди грехов, осознанно возвращается к прежним грехам. То есть тогда, когда поводом к покаянию для человека послужили наказания за те грехи, в которых он до того пребывал без покаяния. Другой пример, когда грехи сами оставляют человека, и он уже вынужденно не грешит, а причиной этому является старость. Неприемлемо также покаяние, сопряженное с тщеславием и лицемерием.

Грешник может найти причины, из-за которых, теряя надежду на милость Божью, он не приходит к покаянию: тяжесть грехов, множество грехов, скверность грехов, длительное пребывание в грехах, боязнь быть опозоренным, частые падения в грех. Но все это для Св. Татеваци не является причиной для отчаяния, он говорит: "Из-за тяжести грехов не надо отчаиваться милости Божией, ибо Давид тоже имел большие грехи, как убийство и прелюбодеяние. И Петр имел большой грех отречения. И Павел гнал церковь Божью, а когда обратились, то Господь с радостью воспринял их, и вознес их до большой чести и славы. А вот Каин, который, убив брата, соделал большой грех, не понадеялся на милость Божью и сказал, что грех мой больше, чем милость Божья. Но это ложь, ибо милость Божья большая и безмерная".

Множество и скверность грехов, также не причина для отчаяния, ибо Господь простил блуднице множество ее грехов.

И если человек всю свою жизнь пребывает в грехах, то и тогда не надо отчаиваться, ибо Господь в силах воскресить и его, как воскресил Лазаря, который уже четыре дня был мертв. Ибо четыре дня означают возраст человека от младенчества до старости, то есть всю жизнь, которую он проводил в грехах.

"Где твои обвинители? - спросил Господь у блудницы, и продолжил, - и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши" (Иоан.8:10-11).

Поэтому не надо бояться быть опозоренным, ибо стыд "есть большая часть покаяния и искупитель грехов".

А тем, кто отчаивается из-за частых падений, Св. Татеваци напоминает диалог Петра с Господом: "Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: "до семи", но до седмижды семидесяти раз" (Матф.18:21-22), что есть сорок девять раз. И если этот канон дал апостолам, то что "Сам Он не исполнит его? Да! Еще намного больше, - отвечает Св. Татеваци и продолжает, - и поэтому не надо отчаиваться ни из-за какой-либо причины". Итак, "если не можем бояться Божьей праведности, то хотя бы будем стыдиться Его милости", чтобы придти к покаянию.

Таинство покаяния, Св. Татеваци разделяет на:

- Раскаяние сердцем,
- Исповедь устами,
- Епитимию делами.

Без этого таинства человек не может искупить смертные грехи, ибо они "делают человека должником смерти вечной". А вот простительные повседневные грехи, поскольку они простительны, можно легко искупить, когда будем исповедоваться, ударяя себя по груди, творить крестное знамение, лобзать крест иерейский, петь Трисвятое и молиться молитвой "Отче наш".

А также когда будем смирать себя по примеру того мытаря, который творит милостыню и "прощать должникам нашим".

Далее, отвечая на вопрос, "в какой момент отпускаются грехи человека, когда он кается или когда исповедуется, или же когда творит дела епитимии?", Св. Татеваци открывает сущность покаяния. "Ибо когда раскаемся в сердце и обратимся от грехов, Бог тотчас же отпустит и примирится с грешником", то есть "обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф" (Мал.3:7). А уже после того, как человек исповедует грехи, они искупаются и очищаются из души его, и поэтому "после раскаяния надо исповедоваться, чтобы священник разрешил бы узы грехов наших".

А после исповеди надо сотворить дела епитимии, возложенные священником, ибо тот, кто из-за грехов был должником смерти вечной и наказаний вечных, теперь посредством раскаяния и исповеди сии наказания соделал временными, уже может искупить их во времени. Итак, когда мы раскаиваемся в грехах, Бог отпускает их и забывает о них. Когда исповедуемся, то душа очищается от грехов и тогда священник разрешает греховные узы. А когда творим дела епитимии, то освобождаемся от наказаний вечных.

Сильное раскаяние и исповедь с решением более не грешить, является совершенною исповедью. Такая исповедь посредством священнической власти получает отпущение грехов и освобождение от наказаний, ибо наказанием служат стыд и решение более не грешить.

"Итак, братья, умоляю вас любовью Божьей, - обращается Св. Татеваци к верующим, - не умирайте во грехах с нераскаянною совестью, и не оставляйте мир не искупив грехов, ибо "страшно впасть в руки Бога Живого!". И если не можете пре-

бывать безгрешными, что есть дело ангельское, в грехах не оставайтесь нераскаянными, что есть дело дьявола. И как присуще человеку обратиться от грехов и встретить отпущение, так и вы обратитесь и искупите грехи. Сердцем кайтесь, устами исповедуйтесь и делами оправдывайтесь. "Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам", и если ты не обратишься к Богу, то и Он не обратится к Тебе. Ты примиришься с Богом, ибо ты разгневал Его. Ты обрети себя, ибо ты сам потерял себя. Ты оправдайся, ибо ты согрешил. Не говори, что Бог милостив и искупит грехи мои. Да милостив, но и праведен, ибо милует раскаявшихся, а нераскаявшихся судит и исследует по правде. Милостив к грешникам в жизни сей, а в будущей правосуден. Здесь восседает на престоле милости и благодати, а там, на престоле осуждения. И нужно нам стыдиться милости Его, или же бояться праведности Его, ибо здесь прощает, а там осуждает".

♦ РАСКАЯНИИ

"блаженны плачущие, ибо они утешатся"/ Матф.5:4/.

"Раскаяние и слово - "помилуй" есть умывальник для грехов, - говорит Св. Татеваци, - и насколько умножается раскаяние в сердце, а на языке "помилуй", настолько более и очищается от грехов". Пример тому - вода, чем больше ее, тем более она очищает одежду от грязи.

Причинами для раскаяния являются шесть вещей: старость, когда грех уже оставляет человека. Болезнь, когда убывает сила человека. Бедность, когда убывает пища и питье. Когда человек слышит проповеди и наставления. Когда видит,

или же сам несет наказания за грехи. Когда в душе человека восходит благодать Божия, которая освещает разум и обращает волю нашу к доброму, пример тому раскаяние блудницы, слезами омывшей ноги Христа. И это есть непосредственное и совершенное раскаяние. Неотъемлемой же частью раскаяния являются слезы, которые приятны и угодны Богу, ибо слезы показывают пламенную любовь к Богу. Грешнику необходимо плакать за грехи свои, так как "блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Матф.5:4). И как вода угашает пламя, так и слезы угашают пламя грехов и мучений вечных, а также омывают душу человека. Слезы, помимо всего этого, еще и принуждают Бога к милостыне. И здесь Св. Татеваци приводит пример матери троих проголодавшихся детей. Взрослый сын идет, и сам берет хлеб. Средний может только просить, и мать дает ему хлеб. А вот младший брат, будучи младенцем, не может взять и просить, а только плачет, за что мать милует его и дает хлеб. "Так и ангелы, совершенные сыны Божии, берут у Него непосредственно. А святые молитвами просят у Бога и получают. А мы, - говорит он, - не имеем ни ног и ни языка, и, будучи невежами и незрелыми, только слезами просим у Бога милости, а Он вынужденно милует и дает".

ОБ ИСПОВЕДИ

*"Когда открываем рот и исповедуем,
открывается и дверь в Царствие"
/Св. Татеваци/.*

"Исповедь это - объявить сокрытые грехи с надеждою отпущения, ибо веществом исповеди являются грехи, делом -

объявление словом, а конец есть надежда отпущения".

Исповедь приносит много пользы грешнику, ибо он здесь открывает свои грехи, там, на суде они будут сокрыты. Исповедь исцеляет раны души, полученные грехами. Как вода очищает грязь тела, так и слезная исповедь очищает душу от грехов. Исповедавшего со стыдом и глубоким раскаянием не ждут наказания, ибо слезы и стыд уже есть наказание, и поэтому он может в этот же день причаститься Святых Тайн. Благодаря исповеди мы удостоиваемся благодати Божией, без которой невозможно получить отпущение грехов.

Перед грешником затворяются двери Царствия, и он оказывается пред открытыми дверями ада, а бесы вокруг него, тянут его в ад, но когда он открывает рот и начинает исповедовать грехи, то бесы убегают, а двери в ад закрываются. А когда священник дает ему отпущение, то открываются двери в Царствие, как и разбойнику. "Благословлен такой ключ, - восклицает Св. Татеваци, - который затворяет дверь ада и открывает дверь Царствия".

А тот, кто не исповедуется, тот глуп. Ибо когда заболит, то тогда из-за страха смерти он вынужден исповедоваться, но такая исповедь уже неприемлема, ибо она принудительная, а не добровольная. Ждать старости, тоже глупо, ибо можно забыть грехи, которые не забывают ни Бог и ни сатана. А если и помнит их, то стыдится грехов молодости и не исповедует их. Поэтому нельзя откладывать исповедь на потом. Ибо смерть всегда ожидает человека, мы не знаем времени и места смерти. И если из-за лени, или по иной причине не исповедуемся, то, скоростижно умирая, спустимся в ад. И поэтому в монастырях установлено, чтоб исповедовали каждый день утром и вечером. А мирянам обязательно исповедоваться в каждое воскресенье, пока грех еще помнится, в противном

случае по прошествии времени грех может забыться.

Перед исповедью человеку надо обязательно подготовиться, то есть поразмыслить обо всех грехах, припомнить забытые, чтобы пред духовником исповедовать все грехи и не забыть ни одного. Ибо бывает так, что, внезапно приходя к исповеди, можно забыть какие-то грехи, и это нехорошо.

Исповедь двойственна: когда исповедуем в мыслях пред Богом, то есть человек всегда свои грехи должен открывать Богу. И когда исповедуют словами, и это бывает перед священником. А почему перед священником?

На это Св. Татеваци приводит ряд причин. До воплощения Христа люди исповедовались Богу в мыслях, а после Его воплощения, нужно исповедовать перед священником, который, будучи наместником Христа, получил власть связывать и разрешать. Далее, он есть посредник примирения между Богом и человеком, а также ходатай и поэтому надо исповедоваться пред священником, чтобы тот примирил бы грешника с Богом. Священник с одной стороны раскаяние грешника возносит к Христу, а с другой стороны от Христа к грешнику низводит дар прощения. Вот поэтому и надо исповедоваться только "у ног священника". Итак, человек должен избрать себе такого духовника, который мог бы различать грех и имел бы власть связывать и разрешать. Если человек осознанно пойдет к невежественному священнику, думая, что тот не сможет различить его грех и наложит легкую епитимию, то от такой исповеди нет пользы. К исповеди грешник должен приходиться свободно, то есть ради любви Божией, а не с принуждением, из-за страха наказаний вечных, когда будет близка смерть. Исповедь должна иметь надежду прощения и происходить с сердечным раскаянием, и чем тяжелее смертный грех, тем сильнее должно быть раскаяние. Грешник должен испове-

довать каждый грех по имени, а не говорить, что содеял множество грехов. Грешник должен быть послушным своему духовному отцу, чтобы смиренно сотворить наложенную им епитимию. Во время исповеди нельзя лгать, ибо исповедуемся Богу. И достойны тяжелого наказания те, которые обманывают Бога, ибо "ложь во время исповеди тяжелее самого сотворенного греха". И причиной гибели человеку служит не сам исповеданный грех, а отрицание сотворенного греха. Так же нельзя говорить и тех грехов, которых не сотворили. Если человек заведомо сознает, что после исповеди опять согрешит, то такая исповедь не приемлема, ибо "сначала надо сердце очистить" раскаянием, а после и исповедоваться. Нельзя также половину грехов исповедовать, а половину сокрыть, или же одну часть сказать одному духовнику, а другую другому. Если человек утаивает грех не из-за того, что забыл, а из-за стыда, то для него не будет отпущения. "И что есть на уме, то и исповедовать надо одному священнику, ибо Бог не половинчат, а совершен, или все отпускает, или же не отпускает вообще". А если кто из-за стыда скрывает грех, то с тем будет также, как и с одной вдовой, которую Св. Татеваци приводит в пример. Одна богатая вдова впала в грех прелюбодеяния и, родив двоих детей, убила их. Но из-за стыда не исповедовала эти грехи, а вскоре умерла и сошла в ад. А сын ее, будучи священником, во время литургии молил Бога, чтобы узнать, в каком сонме ангелов находится душа его матери, ибо знал ее как благочестивую женщину. И к концу литургии он увидел свою мать в страшном состоянии, ибо два дракона сосали ее сосцы. На вопрос сына, в чем тому причина, мать рассказывает о своих не исповеданных грехах и что эти драконы, это два беса, которые вместо ее двух детей сосут ее сосцы. "И поэтому из-за стыда нельзя скрывать грехи", - делает вывод Св. Татеваци.

Во время исповеди нельзя упоминать чужие грехи, а только свои. Нельзя называть имя соучастника в грехе и жаловаться друг на друга, винить другого, ибо, осуждая другого, мы злословим его и поэтому не обретем отпущения, как Адам и Ева. Нельзя также рассказывать истории и выставлять свои добрые дела, а только грехи и худые дела. Надо также знать, что если кто-то в ссоре и не хочет примириться, тому нельзя давать отпущение до примирения.

Очень многое в исповеди зависит и от духовника, который для Св. Татеваци является "духовным врачом". Он должен быть всеведущ и мудр, чтоб принимать исповедь, в противном случае он станет причиной гибели, как своей души, так и многих душ. Если он не может распознавать грех, то, как найдет лекарство для исцеления? Духовник должен хорошо исследовать нравы людей, чтобы знать, какую наложить епитимию, ибо тяжесть ее зависит и от времени и от многих иных причин. Одна епитимия во время скорбей, а другая в мирное время. Одна для бедных, другая для богатых. Надо смотреть и на то, первый раз в грехе, или же долгое время. Одна епитимия для молодых, другая для пожилых. Для женщин и мужчин, духовенства и мирян. Если исповедующийся болен телесно, то духовник пусть исповедует его, но не спешит класть на него епитимию, а пусть сдаст душу его Богу, а когда тот выздоровеет, тогда пусть и сотворит дела епитимии.

Очень важно, чтобы священник не разглашал тайны исповеди, ибо "сердце священника - есть запертый сундук, и надо так хранить, что если даже сломается сундук, замок же должен остаться закрытым". Если священника будут притеснять, заставляя открыть исповедь, то он может поклясться, что не знает грехов. И впрямь, как человек он не знает, а знает как наместник Божий. И поэтому он обязан молчать, даже под стра-

хом смерти. А того священника, который раскроет исповедь, надо "лишить сана и до смерти заключить в темницу, чтоб впредь не видел солнца, - строго заключает Св. Татеваци и продолжает, - и не надо исповедоваться тому священнику, который раскрывает исповедь, но и не надо оставаться без исповеди, а найти достойного священника, который таинство исповеди сохранит до смерти".

Духовный врач должен мудро и с наставлением вытягивать грех из сердца грешника. Если грешник боится или же стыдится исповедоваться, его следует успокоить, унять страх. Ибо как искра, попадая в океан, сразу же тухнет, так и множество его грехов есть искра, которая посредством исповеди, попадая в океан безмерной благодати Божией, исчезает. Господь милостив и пришел ради грешников, таких как Петр, Павел, Мария Магдалина; Он простил их, после раскаяния, так и грешника простит, если он исповедуется. Поступая так, священник утешит его и утвердит в надежде спасения, ибо отчаявшийся не может покаяться. А тех, которых невозможно утешительными словами отвернуть от грехов и привести к исповеди, не надо сразу же предавать анафеме или отворачивать от него лица, а надо постепенно страшить мучениями вечными, геенной огненной, а поверх этого наложить тяжелую епитимию, чтобы тот оставил грехи. Но если и это не поможет, то такого следует отлучить от Церкви.

ОБ ЄПИТИМИИ

*"Сотворите же достойный
плод покаяния"/Матф.3:8/.*

Итак, во время исповеди священник должен исследовать совесть грешника, и дать отпущение. А после обдумав, наложить епитимью будь то "пост, или молитва, или милостыня, жертва и др. ибо надо похожее похожим исцелять". Ибо грешный человек, огражденный епитимией, удаляется от греха и освобождается от вечных наказаний, а праведник удостоивается славы и венцов.

Св. Татеваци из всех дел епитимии выделяет главные добродетели, которые есть: пост, милостыня и молитва, ибо человек этими добродетелями воюет против врагов, которые суть: плоть, мир и сатана. Плоть побеждаем постом, мир милостыней, а сатану молитвой. Как должник расплачивается или наказанием, или даянием или же молением, так и грешник, чтобы расплатиться за долги грехов наказывает себя постом, платит милостыней и умоляет молитвой. В конце концов, человек при помощи поста налаживает свою жизнь, при помощи милостыни налаживает свои отношения с ближними, а при помощи молитвы налаживает свои отношения с Богом. А из этих трех добродетелей молитва для Св. Татеваци больше и прекраснее, ибо пост и милостыня не всегда исполняются, а в молитве надо пребывать постоянно. Если человек болен или стар, то может и не поститься, а если нищ, то может и не творить дела милостыни, но не так с молитвой. Стар и млад, больной и здоровый, богатый и нищий должны и могут молиться. Наши посты и милостыни возносятся на Небеса, но не

мы сами. А вот молитва возносит нас мыслью на Небеса, и мы входим к Богу и беседуем с Ним. Если постишься, то приносишь пользу только себе, милостыня приносит пользу тому, кому помогаешь, а вот молитва полезна всем: самому себе, ближним, всему миру, праведникам и грешным, живым и мертвым. Сатана поста не боится, ибо сам всегда постится, милостыню расстраивает, а вот молитву боится, "и как свет преследует тьму, так и рассеются все его силки, когда вспомним имя Божие или имена святых, или же соделаем на себе крестное знамение". Итак, ниже мы рассмотрим сии три добродетели.

О МОЛИТВЕ

*"Молитва есть слово к Богу
и вознесение мысли к Богу"
/Св. Татеваци/.*

Молитве отдавали больше времени, чем другим делам не только христиане, но и язычники, что видно по их многословию.

Но порой сегодня многие обленились в молитве, занятые делами. Поэтому молитву не творят по велению сердца, а, как бы, отдают необязательный долг, платят штраф. Многие даже знают, как правильно молиться, и какая молитва приятна Богу. А есть и такие, что вообще и не молятся. И о том добре, которое дал нам Бог, люди забывают, "ибо молитва есть истинное добро", от которой человек может получить много пользы и выгоды. Молитвою мы предстаем пред Богом и налаживаем все наши дела, ибо во всех делах человек нуждается

в помощнике. И когда молимся, то помощником бывает Сам Бог. "Молитва есть утешение для сердца", с нею в мире и в покое ложимся спать, а утром встаем с дерзновением. "Когда читаешь писания, то тогда Бог говорит с тобою, а когда молишься - ты сам говоришь с Богом". Молитва исцеляет больных и продлевает жизнь, спасает из тюрьмы, побеждает войны. Ею изгоняем бесов и спасаемся от уловок сатаны. Она просвещает мысли, отворяет и затворяет небеса. Когда молимся за ближнего, очищаемся от гордости и ненависти. Угашается страсть гнева, когда, молясь, соделываем крестное знамение и т.д. "И кто может в частности перечислить всю пользу и выгоду от молитвы?", - спрашивает Св. Татеваци, ибо ее много и всю не перечислить.

Св. Татеваци перечисляет шесть видов молитв, каждую из которых и рассмотрим в отдельности: 1. Коленопреклонение. 2. Молитвословие. 3. Взывание голосом. 4. Взывание сердцем. 5. Слезы. 6. Дароприношение.

1. Коленопреклонение, или земные поклоны. Как всякая молитва, сопровождается крестными знамениями, чтобы убежал наш невидимый противник и не вводил нас в заблуждение. При земных поклонах необходимы крестные знамения, тем самым наши поклоны будут отличаться от мусульманских, не почитающих креста. Надо знать, что во время нашего одного поклона мы изображаем четыре креста. Первый крест, когда крестообразно опускаемся к земле, то есть когда колени, руки и голова находятся на земле. Второй, когда лбом, щеками и устами лобзаем землю. Третий, когда встав на ноги сотворяем крестное знамение. И четвертое, когда в конце поклона руки распространим к небесам, этим говоря: "наши молитвы к Тебе, к Творцу неба и земли, и обитаешь Ты в Вышних". А вот в воскресные дни по канонам Церкви нельзя класть поклоны

"ибо Христос воскрес из мертвых и нас восстановил".

2. Молитвословие. Молитвы надо творить для себя и для других. Для себя в первую очередь надо просить Царствие, что есть видение Христа в жизни вечной, отпущение грехов и освобождение от геенны огненной. Далее, надо просить, чтобы удались в нашей жизни божественные и человеческие добродетели. После просить умеренную пищу, питье и одежду, а не излишнюю, ибо лишнее от лукавого и это языческая привычка, а не христианская. Также здоровье, освобождение из плена надо просить, для того чтобы творить добро, служить Господу, молиться и поститься. А если просим все это для угождения плоти, то это языческий обычай. Просить также надо, чтоб Господь спас нас от лукавого, от искушений и грехов, от злых и лукавых людей, и от зверей и т.п. "А если будем молиться только для себя, то будем эгоистами и немилостивыми", и поэтому надо также молиться и за других. В первую очередь надо молиться за царей, за благочестивых князей, о чем и говорит Св. Апостол: "Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте"(1Тим.2:1-2). Просить надо для них здоровья и победу над врагами. Также надо просить и за духовные власти. И вообще просить за весь мир и за единогласие Церкви. Просить надо умеренность воздуху, обилие дождя и урожая, устранения мятежей и бед среди народа. Далее, надо молиться и за усопших, которые уснули в вере и надежде. И вообще надо молиться за всех родных и чужих, странников и путешественников, больных и унывающих, во время литургии и в наших личных молитвах. Но самое главное надо молиться за врагов. И надо знать, что у нас есть три врага: сатана, который нена-

вистен и для Бога и для нас; неверующие и грешники; ущерб нам причиняющие.

Итак, сатану мы должны ненавидеть и проклинать. За неверующих и грешников надо молиться, чтоб Бог дал им веру и обращение от греховной жизни. Их не надо ни проклинать, ни благословлять. А за врагов, которые причиняют нам ущерб, надо молиться и прощать их, благословлять, но не проклинать: "благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Матф.5:44). И они даже не враги, а друзья, ибо отбирая имущество, отбирают и грехи наши, а истязая наши тела, удостаивают нас венцов. А если они враги Церкви и веры, то надо за них молиться, чтобы они отвратились от зла, а если останутся нераскаянными, то таких надо обличать, а не благословлять.

3. Взывание голосом, то есть духовное пение. "Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился"(Пс.141:1), - говорит Давид. Духовных гимнов боятся бесы и как "молния, гром и град, так и божественный голос и духовное песнопение опаляют сатану". Глас иерейский для бесов, как гром, а призывание имени Божьего уязвляет их, как молния, а знамение креста побивает их, как град каменный. Поэтому Господь и воззвал громким голосом, когда воскрешал Лазаря. При громком голосе напрягаются голосовые связки, и человек более мучается, за что и вознаграждается, как и при поклонах.

4. Взывание сердцем, то есть молитва, творимая в мыслях. Например, мирянам надо внимательно, с верою и надеждою следить за словами молитвы творимой священником в Церкви, и тем самым направлять свои мысли к Богу.

5. Слезы. Молиться со слезами нас учат грудные младен-

цы. Если они у своих матерей без слез просят груди, то не получают, тогда они, взывая, проливают слезы и получают просимое. Так и мы, когда будем просить с сухими глазами, то не получим, а когда прольем слезы, то услышит нас Бог, ибо Он есть Отец наш. Он милосерд, чем отец наш, и милостив, чем мать наша, и когда увидит наши слезы, то даст просимое, ибо они принуждают Бога к милостыне.

6. Дароприношение. "Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих" (Прит.3:9). Поскольку человек имеет душу, тело и принадлежащее ему имущество, то следует душой воздавать славу, которая выражается мыслью и словом, телом - почести, которые выражаются коленопреклонениями, злостраданием ради Господа. А из имущества надо уделять часть Господу, что и есть дароприношение. Посредством этих даров, мысль и надежда человека возносятся к Богу. Сей дар есть "свидетельство нашей любви к Господу, ибо любовь сердца проявляется в дароприношении, потому по любви Божьей мы даруем Ему имеющееся у нас". И как дар, приносимый царю, передается его слугам, а они отдают его царю, так и дар Богу приносится священникам, потому что они являются служителями в доме Божьем, как на небе - ангелы. Поскольку доля и наследие священников - Сам Бог, поэтому и долю Господа отдают священникам.

Св. Татеваци молитву делит на общественную и личную. Общественная молитва творится в Церкви и бывает девять раз, (Армянская Церковь имеет девять последований¹ - И.Г.О.), а личная бывает три раза. Общественная, которая творится всеми чувствами, необходима и расплачивается за долги, а вот личная молитва есть добровольная, просветляет

¹ Езник (Петросян), протоархимандрит. Армянская Апостольская Святая Церковь. Эчмиадзин, 1996. С. 54-56. (на русск. яз.).

мысли и сплетает себе нетленные венцы. Об общественной молитве Господь говорил следующее: "если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им" (Матф.18:19), а о личной сказано: "ты же когда молишься, войди в комнату свою"(Матф.6:6). "И, несмотря на то, что личная молитва добровольная, но для монашествующих она необходимая". Итак, девять общественных молитв и три личные, что составляет двенадцать, то есть двенадцать раз должны молиться монашествующие. "Ибо день и ночь всего двадцать четыре часа, и выходит, что молимся раз в два часа". Но для мирян другой канон, они молятся трижды в день, утром, днем и вечером в общественных молитвах, а в личных они свободны. Но тогда как быть, ибо Господь повелевает нам всегда молиться: "должно всегда молиться и не унывать" (Лук.18:1), а мы или трудимся, или едим или же спим? Итак, молиться надо в отведенное нам по канону время, или же вместо девяти последований можно девять раз сказать молитву "Отче наш". Надо всегда размышлять о добром, о Боге и стремиться к Нему, а также творить милостыню нищим. И когда мы будем спать, есть и трудиться, то они будут за нас молиться. И таким образом, мы всегда будем молиться. Всегда молиться для Св. Татеваци также означает молиться всю жизнь до старости, и во все времена года.

При молитве необходимо, чтобы мысли следовали за словами молитвы, и все чувства были бы направлены к Богу. Нужна слезная молитва, как молитва Анны, и со смирением, пример тому молитва мытаря и хананянки. Просить следует без сомнения, с верою и надеждою, ибо "верить надо, что Бог слышит молитвы, и надеяться, что ни попросили бы с верою, то получим". Молиться с усердием, "и как ладан, если не положен на огонь, не дымится, так и молитва без горячности

сердца не восходит к Богу". Без чистоты сердца молитва не угодна Богу, как и в том случае, когда мы злопамятны и не прощаем должникам нашим. Чтобы наши молитвы были услышаны, мы должны обращаться к Богородице, к святым и к ангелам, просить молитв у священников и нищих. А также не надо многословить подобно язычникам, о чем и говорит Господь: "а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны" (Матф.6:7). Этим Господь нам не воспрещает долго молиться, а только осуждает языческий подход к молитве. Язычники, поклоняясь идолам, поклонялись бесам, которые не могли присутствовать везде, и поэтому они долго молились, чтобы бесы пришли бы к ним. Далее, бесы не знают, что есть в человеке, и поэтому язычники долго молились, чтобы бесы узнали бы их просьбы. И поскольку сатана и бесы безжалостны и не милосердны, то язычники своим красноречием и многословием хотели призвать своих богов к милосердию. А наш Бог везде, Он знает все помышления сердечные и милосерден.

Но многословие Св. Татеваци видит и тогда, когда наша молитва бесплодна и негодна Богу. Многословие, когда просим чего-либо негодного, как для себя, для ближнего, так и для всего мира. Многословие также, когда просим чего-либо невозможного, как, например, стать царем, построить город, того, о чем мечтают неразумные дети. "Когда просят против природы, как, например, летать в небесах, жить долгие годы, не стареть и не умирать" и это тоже есть многословие. Просить же плотское и недостойное, как золото, серебро, имущество, тоже есть многословие. И как у царей не просят чего-либо недостойного, так и у Небесного Царя нельзя просить временного и недостойного, а надо просить "Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам", - говорит Господь (Матф.6:33).

Нельзя просить у Бога мерзостей, как, например, сблудить, убить или победить кого-либо и др. Нельзя также просить у Бога, чтобы Он разгневался бы на врага и убил его и т.п., ибо это есть также злословие. Итак, к таким молитвам Господь не благоволит, и поэтому они бесплодны.

Помимо всего, надо знать, что христианину обязательно надо молиться и в Церкви, ибо кто хочет видеть царя, тот идет в его палаты, несмотря, что его власть распространяется по всему царству. Так и мы верим, что Бог повсюду, но если хотим видеть Его лицом к лицу, то идем в Церковь, и тем самым показываем сыновью любовь к Отцу нашему. И чтобы не быть наказанным и лишенным благодатей, надо знать как себя вести в Церкви, которая есть дом Божий. Как пред царем не садятся, так и в Церкви нельзя садиться, а священнослужителю нельзя быть без филони. Нельзя прислоняться к стенам Церкви и без причины выходить из нее. Нельзя разговаривать с кем либо, ибо в Церкви "собеседник наш есть Бог, а оставлять Бога и говорить с другим, тому уже сатана собеседник". Глаза, уши и мысли должны быть направлены к молитвам и пению. В Церкви нельзя смеяться, а наоборот, нужно плакать, ибо там место слез. В Церкви свою личную молитву неприлично творить вслух, а лучше взывать в своем сердце, как и Моисей. "А если приходят для сна, - говорит Св. Татеваци, - то лучше вообще и не приходите", ибо Церковь не место для сна.

Итак, надо молиться и не унывать. "И Он, наш Господь Иисус Христос, Который щедр в раздаче благ, да приведет все наши просьбы к добру. Который взамен маленькой просьбы даёт пребольшие блага, Который знает и даёт до того, прежде чем мы попросим, ибо видит нас беспечными, и наши волю, и разум двигает к добру. И пусть Он Своим Творцовым попечением простит нам наши согрешения и всех обильно напол-

нит духовными и телесными благами. Ему же Слава, Восхваление и Поклонение с Его Отцом и Святым Духом. Аминь".

О ПОСТЕ

"И какая польза истощать плоть постом, когда душа жиреет от смертных грехов?"

/Св. Татеваци/.

Поскольку человек имеет душу и плоть, то для души установлен пост, а для плоти вкушение, и поэтому святые отцы год разделили пополам - 180 дней поста и столько же дней свободных от поста. Из 180-и 60 дней это посты по средам и пятницам, и 120 дней это три поста по 40 дней, то есть Рождественский, на Пасху и на Преображение. Это канон святых апостолов. А вот святые отцы Церкви, чтобы не было тягостно народу, два поста по 40 дней разделили на недельные посты, и всего выходит 26 недель поста во весь год, чего и придерживается Армянская Церковь.

Пост Св. Татеваци делит на два вида, это изо дня в день и каждодневный. Пост, что изо дня в день, то есть телесный пост, это когда храним наши уста от некоторого вида пищи. Отметим, что пища в постные и в простые дни отличается друг от друга. В постные дни употребляют растительную пищу, это пшеница, овощи, фрукты. В не постные дни допустима пища животного происхождения, мясо, молоко и т.п. Также надо знать, что постная пища вкушается и в простые дни, но пища животного происхождения, исключительно в непостные дни. Итак, в постные дни вкушают только растительную

пищу, а когда избирают и из растительной пищи, то есть не применяют растительного масла, от которого жиреют и вина, от которого, пьянея, возжигается страсть - это уже святопост. Но есть еще и другой вид поста - это когда воздерживаются от любой пищи и питья, то есть ради любви Божьей изнуряют себя голодом и жаждой. И телесный пост мы держим по причине апостольских и святоотеческих постановлений, по благословию духовного отца и тогда, когда мы сами ради чего-то даем обет поста.

Кажодневный пост это когда мы храним наши чувства от грехов, и этот пост обязателен, ибо и без телесного поста кажодневный и так приносит много пользы. А вот телесный пост без кажодневногo не приносит пользы, ибо "телесный пост тогда прекрасен, когда храним душу от грехов. И какая польза истощать плоть постом, когда душа жиреет от смертных грехов? А если кто будет хранить себя от телесной пищи, а не будет хранить себя от смертных грехов, то его пост похож на пост сатаны, ибо сатана всегда постится и ничего не ест, кроме как грехов, которые не прекращает творить", - говорит Св. Татеваци и приводит в пример людей, которые несмотря, что во время поста не вкушают баранины, но зато злословя ближнего вкушают его мясо. "И поэтому, - заключает он, - в Великий пост лучше кушать баранину, чем мясо брата".

Отметим также, что телесный пост Св. Татеваци делит на три: Великий пост, Недельные посты, Пост среды и пятницы. Рассмотрим каждый в отдельности.

1. Великий пост. В Армянской Церкви в Великий пост двери Церкви закрываются на 40 дней и народ молится в притворе. Это образ того, как Адам, согрешив, был изгнан из Рая, после чего двери Рая были закрыты, до того, когда воскрес наш Господь. И как оглашенные не причащаются Св. Тайн,

пока не искупят своих грехов, так и в эти 40 дней верующие не причащаются, пока не искупят грехов. Литургия служится в субботу и в воскресенье, и только священник входит в Церковь, где и служит литургию. И поэтому пред тем как вступить в Великий пост верующие обязательно должны исповедовать все свои грехи, совершенные за весь год, ибо сначала надо очистить душу раскаянием и исповедью, а потом взять на себя епитимию, чтобы искупить грехи. И поэтому Св. Татеваци говорит: "Богу угоден один день поста с исповедью, чем сорок дней без исповеди". А перед Пасхой надо исповедовать грехи совершенные во время поста, чтобы причаститься Св. Тайн.

Пост сей Св. Татеваци называет по-разному: пост пятидесяти, пост сорока и пост хлеба и соли. Пост пятидесяти, начиная от воскресения масленицы до воскресения Пасхи длится пятьдесят дней. И поскольку в одном году 50 недель, то каждым днем поста искупаем грехи одной недели. Сей пост есть те 48 городов убежищ, где могли прятаться преступники, и только после смерти священника они освобождались (см. И. Навин 21гл.), так и мы "прячемся" в этом посту, пока "не умрет" наш Господь, после чего и освободимся от наказания.

Пост сорока, то есть сорок дней до воскресения Лазаря, предшествующие неделе Страстей Господних. Сорокадневный пост мы видим у Моисея и у Ильи, 40 дней постился и наш Господь. Далее, как от всего мы должны давать десятину, так и от всего года десятина есть 40 дней. Сорокадневный пост мы видим и у змеи, которая пред тем, чтоб снять свою старую кожу, 40 дней ничего не ест, так и мы, чтобы снять с себя ветхого человека, должны 40 дней поститься. Пост хлеба и соли, ибо во времена апостольские и ранних отцов, когда верующие были более усердными, пищей в этот пост были только хлеб и соль, а впоследствии, пост был ослаблен. "И, несмотря на то,

что мы не похожи на прежних ни постом, ни святостью, - заключает Св. Татеваци, - но все равно, есть четыре вещи, поучительные для принятия пищи". Итак, во время Великого поста: не надо кушать безвременно, надо вкушать не раньше, чем в десятый час, вкушать надо раз в день, ибо "ибо кто вкушает раз в день, тот похож на ангела, а кто два раза, тот похож на человека, а кто множество раз вкушает, тот похож на животных", не следует насыщаться разными кушаньями, от чего жиреет плоть, а вкушать только "хлеб, воду, овощи, и не для насыщения, а умеренно, голодом и жаждою мучить плоть", - к такому строгому посту призывает нас Св. Татеваци.

2. Недельные посты. Как и было сказано выше, святые отцы Церкви, чтобы не было тягостно народу, два поста по 40 дней разделили на недельные посты, из которых мы рассмотрим только передовой пост¹.

Адам, когда был изгнан из Рая, пять дней ничего не вкушал и не пил, а только горестно оплакивал свое падение, пока не был помилован Богом, узнав о Единородном, Который должен был его спасти. Поэтому этот пост называется передовым. Передовым называется этот пост, также и потому, что Св. Григорий Просветитель Армении, выйдя из глубокого рва, и 60 дней проповедуя народу, приказал пять дней воздерживаться от любой пищи и питья. Поэтому и принято в этот пост ничего не вкушать.

3. Пост среды и пятницы. Сей пост, также был установлен Святыми Апостолами. Законники тоже постились два дня в неделю, о чем говорил и фарисей: "пощусь два раза в неделю" (Лук.18:12). Но их пост был в понедельник и в четверг, что впоследствии и поменяли Апостолы на среду и пятницу. В сре-

¹ Передовой пост в Армянской Церкви начинается за 10 недель до праздника Пасхи, который длится 5 дней, от понедельника до пятницы.

ду была обманута Ева, а в пятницу Адам вкусил плода. Далее, в среду Дева получила от Ангела весть о нашем спасении, а в пятницу был распят Господь, поэтому и мы постимся в эти дни.

Тот, кто нарушал эти посты, получал специальные епитимии. Например, если в Великий пост нарушат только один день, то епитимией было еще 50 дней поста, ибо "вкушая в один день, нарушаешь весь пост, а не только один день". Так и при недельных постах, за один день нарушенного поста епитимией было еще одна неделя, а за нарушение среды или пятницы, епитимией было два дня поста.

Итак, какая же польза от поста? Пост делает человека наследником Рая, как и Адам, который, постясь, находился в Раю. Пост соделает из человека ангела во плоти, пример тому Иоанн Креститель, и переносит на небеса, как Илью и Еноха. Пост отвращает гнев Божий - это пост ниневитян. Спасает от львов, как Даниила, и угашает огонь, пример тому трое отроков. Пост побеждает сатану: "сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста" (Марк 9:29). Когда осаждают крепость, то прикрывают дороги, чтоб не доставлялась пища, тогда и легко можно победить. Так и сатана в сердце человека из грехов соделал неприступную крепость, которую можно взять, уменьшив пищу. "Ибо вардапеты говорят, что как яд змеи убивает человека, так и слюна голодного человека, убивает змею. Итак, если слюна голодного человека убивает чувственную змею, - заключает Св. Татеваци, - то еще более убьет и познаваемую змею". Пост - помощник для целомудрия, побеждает чревоугодие и сладострастие. "Поэтому, говорят врачи, что природа человека очень мудра, когда возьмет пищу, сначала питает плоть, а лишнее посылает в родительные члены и укрепляет их". И поэтому у того, кто много вкушает, увеличивается питательная сила в родительной части, и тем самым уси-

ливается блудная похоть. А при уменьшении пищи, когда питается только плоть, пресекается блудная похоть. Пост приносит здоровье не только душе, но и плоти, ибо множество болезней бывает из-за излишней пищи. Скромности в пище мы можем научиться у животных, например лев, который один раз хорошо наевшись, три дня ничего не ест, пчелы мало едят мед и убивают тех, которые съедают больше положенного. "А некто из врачей говорит, что пища, вкушаемая ночью убивает более, чем меч на войне". При вкушении и питии плоть человека тяжелеет, он ленится в молитве, и поэтому надо облегчить плоть постом "и тогда мысль, будучи облегченная, с молитвой вознесется к Богу". "Из-за наполненного чрева, разум человека слабеет", ибо испарения из чрева покрывают его мозг и он перестает соображать. И поэтому разум посредством поста "познает истину, удаляется от всего злого и от мирской лжи".

Но пост может быть и негодным Богу, в том случае. Когда причиной его становится бедность, ибо человек "имеет желание насытиться, но для этого не имеет пищи". Или когда из-за болезни желудка человек не может питаться, это не искупает его грехов. Точно также, когда постятся не для славы Божией, а с тщеславием и лицемерно. Тщеславный "насыщает врага сатану, и мучая себя не вознаграждается, а наказывается", а лицемерный от людей "получает награду свою" (Матф.6:16). Есть и такие, которые постятся из-за сребролюбия, то есть экономят свои деньги на еде, и такой пост неприемлем. Здесь Св. Татеваци приводят слова Аристотеля: "кто любит блудить с богатыми старухами, чтобы заполучить серебро, такой подлежит суду не как блудник, а как любостяжатель, - в конце заключает, - и поэтому пост сребролюбца не вознаграждает". Но какой же пост вознаграждает? Пост, который

держим "добровольно, ради Любви Божией и ради отпущения грехов", - отвечает Св. Татеваци.

Итак, первые родители наши Адам и Ева из-за алчности к пище согрешили, и эта болезнь перешла к их детям и поэтому против этого греха "Матерь наша Церковь учредила лекарство, которое исцеляет всякую болезнь души и тела", и сие лекарство есть пост.

О МИЛОСТЫНЕ

*"В целом твори милостыню образу Божьему
и не избирай праведника и грешника,
верующего и неверующего"*

/Св. Татеваци/.

Все то, что человеку дал Бог, будь то душа, плоть, разум, чувства, жизнь, мудрость, богатства и прочие блага, от всего этого Он для Себя требует части. "И ты посмотри на великое милосердие Творца, - дивится тому Св. Татеваци, - Который Сам дал нам все, а просит малую часть" и то опять для нас же, ибо Он ни в чем не нуждается. Просит временное, чтобы дать вечное, то есть Царство Небесное. Когда просит у нас чего-то, и то для того чтобы притянуть к Себе нашу любовь, чтобы осветить все то, что имеем, ибо "то, из чего нет части Богу, то осквернено". Бог создал все Свое творение добрым и полезным: "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт.1:31). Это значит, что в природу всего творения Бог вложил доброе, чтобы все помогали друг другу, ибо "мир без добра и пользы есть ничто". Светила дают свет глазам нашим, моря кормят животных, реки, и источники утоляют жажду и

орошают поля, деревья кормят нас плодами своими. Травы и цветы украшают мир и благоухают, и из них мы получаем лекарства. Из камней и деревьев мы строим дома. Пищу и многое другое получаем от животных и домашнего скота. И все то, что видим, добром одаряет других.

А вот человек, который высшее добро, образ Божий и господин всего творения, еще больше должен быть полезен для других, как например для животных: "хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах" (Прит.27:23), ибо они слуги наши и помощники. И не только из-за этого, но и ради их Творца надо заботиться о них, ибо они творения Божье. Помимо этого надо еще и ухаживать и за деревьями и растениями. А если надо миловать растения и всех животных, то "насколько больше надо миловать людей, которые есть образ Божий", - делает вывод Св. Татеваци. И надо без различия миловать и давать нуждающемуся, не смотреть на то, богат или беден, достоин или не достоин, праведник или грешник, верующий или неверующий. Авраам, когда еще не был призван Богом, миловал язычников и увидел Бога. Лот миловал жителей Содома, Гоморры и увидел ангела. И это все они делали не ради язычников, а ради Бога. "Так и ты в целом милуй ради любви Божией, - увещает Св. Татеваци, - и если инородца надо миловать, то более христиан, которые куплены ценою крови и слуги Христовы". "А если надо миловать всех христиан, то более священников, которые тоже христиане и предводители христиан, наместники Христа", и которые являются искупителями грехов наших. Сверх того надо миловать бедного христианина, который "есть образ Христа, не только потому, что он есть человек и верующий во Христа, но и потому, что он по бедности своей есть образ Христа", и поэтому кормящий бедного, кормит Христа. Надо миловать, старцев и

слабых, хромым и слепых, вдов и сирот, пришельцев и странников. И не надо упрекать их за нужду, говоря, что иди и работай, вчера тебе дал, сегодня, почему просишь. "Не исследуй его, имеет или нет, достоин или нет, - говорит Св. Татеваци, - ибо это не время исследования, а милования". Так и Господь, "повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (Матф.5:45). Еще надо миловать заключенных, пленников и рабов, ибо как Христос дал Свою кровь и освободил души наши от смерти, ада, так и ты "дай серебро и золото и освободи их". Но более чем живые в милосердии нуждаются мертвые, которые не могут ходить и просить. И кто им поможет, молитвою, слезами или же поможет их похоронить, тот получит большую награду.

Быть милостивыми мы учимся у самой природы. Например, как небесные тела помогают и управляют земными, так и богатые должны помогать бедным, вдовам и сиротам. Как желудок, собирая пищу, раздает всему телу, так и мы должны давать из нашего имущества. Также и доброжелательность требует того, ибо, когда будем вспоминать все те благи, которые соделал или делает нам Господь, то и сами должны делать то же. Закон любви тоже понуждает нас творить дела милостыни: "возлюби ближнего твоего, как самого себя"(Матф.22:39), и как "Кто говорит: „ я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?"(1Иоан.4:20). "А если не найдешь человека, чтоб дать ему милостыню, - говорит Св. Татеваци, - то давай животным, птицам и рыбам, ибо и они творение Божие".

Итак, милостыню, которая "есть добровольное соблезнование по поводу бедственного положения других", Св. Татева-

ци делит на 14 видов - семь телесных и семь духовных. К телесным относятся: 1. кормить алчущих, 2. поить жаждущих, 3. одевать нагих, 4. принимать странников, 5. спасать пленников, 6. посещать больных, 7. хоронить мертвых.

К духовным относятся: 1. прощать должникам, 2. упрекать грешников, 3. учить невежд, 4. наставлять сомневающихся, 5. утешать печальных, 6. молиться за спасение ближнего, 7. терпеть все беззакония по отношению к себе со стороны другого. Ибо мягкий и смиренный ответ, поглощая гнев ближнего, приобретает его.

И надо знать, что милостыня больше, чем другие добрые дела. Ибо кто милует, тот займы дает Богу, и эта милостыня не пропадает, а вот другие дела можно и потерять: веру, девство, пост. Если человек постится, молится, пребывает в подвигах, то всем этим человек не становится похожим на Бога. А если творит милостыню, то этим он уподобляется Богу "Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд" (Лук.6:36). Милостыня есть масло светильника, а прочие дела есть свет и светильник, а если нет масла, то и нет света. Так у тех людей, которые имеют множество подвигов, но не имеют дел милостыни, потухнет светильник. На суде не будут упоминаться подвиги человека, а только дела милостыни: "алкал Я, и вы дали мне есть".

Итак, какую имеем пользу и выгоду от милостыни? На этот вопрос Св. Татеваци отвечает, что пользы много и безмерна выгода от нее, "ибо когда узнаем характер и силу ее, то доброохотно возлюбим ее". "Милосердием и правдою очищается грех" (Прит.16:6), "искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным" (Дан.4:24), - обращается Даниил к Навуходоносору, о том же говорит и Господь: "Поддавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас

будет чисто"(Лук.11:41). Итак, милосердием можно очистить душу от грехов. Когда будешь помогать нуждающемуся и будешь сострадательным к его немощам, то Господь, видя все это, будет сострадательным и к твоим немощам и нуждам. Вера и надежда милующего возрастает, ибо верит Богу и в надежде дает милостыню. "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матф.5:7), - говорит Господь. И не только в этой жизни будут помилованы, но и в будущей "придите благословенные Отца Моего, ибо Я алкал, и вы дали Мне есть...". "Человек по своей слабости дает незначительное и малое, а Господь по Своему могуществу вознаграждает большим. Человек идет проведать больного и заключенного, а Господь вознаграждает жизнью вечной и т.п.". Милосердие возвышает человека в глазах Бога и делает его почтенным, ибо "многие хвалят человека за милосердие" (Прит.20:6). Авраам стал почтенным из-за гостеприимства и милосердия. Так же и терпеливый Иов, будучи отцом вдов и сирот, стал почтенным. Лот, будучи гостеприимным, спасся от огня. А в Новом Завете мы читаем следующее: Тавифа из-за дел милосердия, по просьбе вдовиц и сирот была воскрешена Петром. Молитвы и милостыни Корнилия пришли на память Богу, и сделали его почтенным и первым верующим из язычников. "Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь"(Пс.40:2), - говорит псалмопевец. Милостивый не только становится похожим на Бога "итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд" (Лук.6:36), но и принимает Его имя "Благ Он и милосерд и праведен" (Пс.111:4). А, кроме того, милостыня открывает двери чертога брачного, пример тому мудрые девы, которые имели масло милосердия. Милостыня угашает гнев Божий - "подарок тайный тушит гнев" (Прит.21:14). Без милосердия не войти в Царствие, пример тому Господь, Кото-

рый вознесся с горы Елеонской, что означает милосердие, то есть этим Он показал, что путь на Небеса лежит через милосердие. Милостынею можем победить нашего врага сатану. Как Давид, когда боролся с Голиафом, победил его не оружием Саула, которое для него было непривычно нести, а камнем и пращою. "Голиаф означает сатану, Давид верующих, оружие Саула тяжелая епитимия; и кто не привык к тяжелой епитимии, тот может милостынею, которую вынимает из сердца и дает нищему, погубить сатану, который нищ всего доброго". Поэтому "и не удивительно, что милостыня восхваляется в Св. Писании, - заключает Св. Татеваци, - ибо милостыня имеет власть не только на земле, но и на небесах тоже, ибо небеса, которые были далеки, приблизила для нас". И благодаря милостыне в мгновение ока можно дойти до Царствия, чего невозможно даже за 7700 лет. К месту будет вспомнить и о пользе страннолюбия, ибо и оно является неотъемлемой частью дел милосердия - "был странником, и вы приняли Меня" (Матф.25:35). Тот, кто любит странников, есть человеколюбец и этим уподобляется Богу, ибо и Сам Бог есть человеколюбец. Поскольку странник нам незнаком и чужой, то любящий и принимающий его имеет большую награду, чем тот, кто любит знакомого, ибо принимает его ради любви Божией. Страннолюбием прославились и оправдались Авраам и Лот. Авраам получил благословения, а Лот спасся от огня. Слово Бог стало плотью и как странник пришло в мир: "пришел к своим, и свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими"(Иоан.1:11,12). "Так и пришедший странник - есть образ Христа, и кто принимает и любит странника, тот принимает и любит Христа, а кто презирает странника, тот презирает и Христа". А вот не принимающих и не любящих странников Св. Татеваци

сравнивает с собакой, ибо из животных только она не любит гостей. А из людей жители Содомы были ненавистниками странников, почему были и наказаны огнем. Также и египтяне, которые мучили пришельцев, были наказаны десятью ударами. "Итак, всякий человек, который есть ненавистник странника, похож на собаку, и кто не принимает странника, тот понесет душою наказания и удары египтян". А Св. Иоанн говорит нам следующее: "Всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной" (1Иоан.3:15), "вот горькое мучение и удар на много больший чем египетский и содомский, - делает вывод Св. Татеваци, - ибо мучения их плоти облегчили мучения их души, как и говорит Господь: Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому". Рассмотрим также и то, какое наказание понесут немилосердные.

"Кто ругается над нищим, тот хулит Творца" (Прит.17:5). Подобающе Богу Творцу заботиться о Своем творении, как Отец о сыне. Заботу к богатому проявляет богатством, которое дает ему, а о нищем заботится посредством богатого, ибо оба и богатый и нищий равны пред Богом. А если кто будет ругать нищего, говоря ему, что, почему ты нищ? тот ненавидим Богом, ибо "Он одного соделал нищим, а другого богатым". Как и было сказано выше, кто милует, у того растет вера и надежда, так и немилостивый не милует, ибо есть малOVER и отчаявшийся.

"Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо есть смиряющий и возвышающий" (Сир.7:11). Несмотря на то, что сей грех, кажется малым, все равно наказывается Богом. Ибо Хам и Ханаан были прокляты за то, что насмехались над Ноем. Мелхола осталась бесплодной, ибо в своем сердце надсмехалась над Давидом. И дети из Вефиля,

насмехающиеся над Елисеем, были растерзаны. Так будут наказаны и те, кто насмеяется над нищими. "Ибо несмотря, что беден плотью, но богат душою, и Бог желает и почитает богатство души, а ты, что оскорбляешь его, не оправдаешься".

Наш Господь Иисус Христос назван нищим, ибо ради нас обнищал, а сейчас ходит в лице нищих и просит у нас для Своей нужды. А если не дадим, то услышим слова: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне поесть..." (Матф.25:41-45).

"Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, - и не будет услышан" (Прит.21:13). Пример тому богач из притчи Господней, который не был услышан после своей смерти, ибо еще при жизни своей не слышал вопля бедного Лазаря. "И это было написано для нас, - говорит Св. Татеваци, - чтобы приводили на память то, как мы не слушаем бедного и бездомного, которые имеют в нас нужду, так и Бог не услышит нас, ни здесь и не в будущей жизни, когда будем взывать к Нему".

"Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: "пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты имеешь при себе. Ибо не знаешь, что родит грядущий день" (Прит.3:27,28). Если можешь сегодня сотворить милостыню, то не говори, что сделаю завтра, ибо будет два вреда: "1. вред для нищего, ибо он сегодня нуждается в пище и в укрытии, 2. вред, что потерпишь ты, лишившись награды, когда лишишь нищего милостыни, или из-за ожесточения бесов по отношению к нему, или из-за лукавых людей, или же когда забудешь сам".

"Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого

уловить хотя" (Пс.11:6). Творить милостыню - это есть добро, но "если не даешь и не милуешь, оставь его, не будь безжалостным и не забирай у него, ибо это есть зло". А если забираешь и еще просишь у нищего, то это вовсе зло. Ну а если, притесняя и мучая, лишаешь нищего, "то это вовсе горчайшее зло, и зловещее чем само зло. И не знаю, какому аду и мучениям предать тебя? - удивляется Св. Татеваци, - за то, что ты такой безжалостный. Ибо апостол приказывает: "ибо суд без милости не оказавшему милости". И если суд без милости тому, кто не милует, то какая огненная река воспримет того, кто лишает нищего и мучениями отбирает его имущество?"

"Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их" (Прит.22:22). Грабить означает силой побеждать бедного и отбирать имущество его. Грабят бедного, надругаются над ним, избивают его, потому что он беден, а вот богатого ни могут не оскорбить и ни лишит богатства. "Вот совет дам тебе, - говорит Св. Татеваци, - не насилуй бедного, ибо Сам Господь судит суд бедного". И как богатый пугает тебя из-за большого имущества, из-за множества слуг, которые вокруг него, из-за пышных одежд, "так и открой глаза разума твоего и зри на духовную и пышную одежду бедного и на богатства потусторонней жизни. Также зри, что защитник и воздающий за бедного есть Сам Бог". Ибо Господь слышит вопль бедного и воздаст тебе, спасая его, как и спас израильтян, а фараона наказал. И, в конце концов, Бог богатым дал две доли, одну для бедных, а другую для них самих. "И если из этой доли дадут бедным, то унаследуют Царствие, а если не дадут, то унаследуют ад".

И насколько важно для человека творить милостыню бедным, то настолько, и даже больше, важно давать Богу от име-

ния своего: "чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином" (Прит.3:9,10). Милостыня бедным и дар Богу для Св. Татеваци важны и похвальны, но все же имеют разницу, ибо дар Богу для него больше, чем милостыня. "Милость выражает любовь к ближнему, а дар любовь к Богу, - говорит Св. Татеваци, - и насколько Божья любовь превосходит любовь друга, настолько дар больше милостыни". Милостыня, которая творится во имя Господа, имеет посредником бедного, а дар преподносится непосредственно Богу и без посредника. Ной и Авраам, и другие патриархи единожды совершили жертвоприношение Богу, а нищим милость оказывали множество раз, что говорит о превосходстве приношения Господу, о чем и говорит Сам Господь: "ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда" (Иоан.12:8). Закон гласит, что из всего имеющего надо давать десятину, а вот милостыня нищим добровольна. Милостыня вознаграждается только в будущей жизни, а дар Богу - и здесь и на небе. Там, на небесах - духовное, а здесь - материальное: "и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином" (Прит.3:10). "Следует знать, что если милостыня дается нищим, то дар Богу надо принести в дом Божий, - считает Св. Татеваци, - и поскольку доля и наследие священников - Сам Бог, потому и долю Господа отдают священникам". А кто не дает десятину, тот обкрадывает Господа, о чем и говорит Малахия: "Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываете мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня" (Мал.3:8,9). "Присваивать предназначенное Богу означает обманывать Его, потому и похищается имущество из дома, - го-

ворит Св. Татеваци, - во-первых, Господь предаст хищению имущество и скот, уничтожает поля и сады засухой и другими стихийными бедствиями; во-вторых, происходит не только материальная потеря, но прекращается и духовное попечение". Итак, кто не дает десятину, у того иссякнет имущество, что видно на примерах. Здесь Св. Татеваци приводит пример христиан Запада, которые богатеют, ибо дают десятину, а вот христиане Востока, которые для него являются или неверующими, или же дают "невольню, плохое и негодное", пребывают всегда в нищете, "много трудятся и мало получают, много сеют, а мало жнут, и не увеличивается богатство их, ибо лишают долю Божью, и Его благословения не смешивают со своим имуществом". Пока в руках строителя есть камень, рабочий не подает ему новый, а когда строитель положит камень на стену, тогда и получит новый. Поэтому и говорит Господь: "давайте и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам" (Лук.6:38). А вот самый лучший пример, который можно и явно увидеть глазами, это когда "семя, попав на одну и ту же почву, в этот год дает богатый урожай, а в другой наказывается градом, дождем и саранчой, - говорит Св. Татеваци, - и бедствия увеличиваются, но мы не пробуждаемся; и не сознаем, что если человек может потребовать свой долг, то тем более Бог Свой долг может не оставить у нас; ибо когда не отдадим добровольно, то невольно отберет у нас Свою часть десятины, посредством несчастий - засухой, градом, как и было сказано, или же руками разбойников и похитителей".

"Кроме всего этого, усопший более вызывает жалости, чем всякий другой, - считает Св. Татеваци, - ибо отошел в безнадежное, не говорит, не просит, не находит, а лишь пред тобою

лежит распростершимся с жалким лицом". И потому усопшие более нуждаются в милостыне и в помощи, чем остальные нищие, ибо не имеют ничего. В подтверждение этих слов Св. Татеваци приводит один пример: "Ибо написано, что два священника служили литургию, один за грешников, которые пребывают в миру, а другой за усопших, которые уже отошли. И среди них произошел спор, что лучше, литургия за усопших или же за живых?". Тот, что молился за живых, приводил свои причины, мол, живые более нуждаются в молитве, ибо всегда пребывают в испытаниях и в искушениях, и если умрут нераскаянными, то сразу же отойдут в ад. А вот усопшие, уже дошли до дверей милостыни Господней, а если и есть какие-то грехи, то можно искупить простыми молитвами и делами милостыни. Но второй священник думал не так, для него все грешники есть нищие, которые нуждаются в милостыне. Живой нищий имеет глаза, чтобы видеть, имеет руки, чтобы работать и имеет ноги, чтобы ходить, значит, он может творить дела епитимии, может исповедоваться и творить милостыню. А усопший нищий ничего не имеет и не может никак искупить своих грехов, и поэтому он более нуждается в молитвах и литургии. Рассмотрим, за каких усопших полезно молиться, а за каких нельзя. Молиться надо за человека, прожившего на земле святую жизнь, но случайно впавшего в малые прегрешения, будь то душою, словом или телом, и поэтому посредством священнической молитвы можно и искупить эти прегрешения. Также надо молиться и за человека, который, прожив жизнь в грехах, совершенно раскаялся и исповедовался, но из-за смерти не успел свершить дел епитимии, поэтому для него молитвы священника и литургия даруют искупление грехов. И поскольку он уже не может искупить своих грехов, то "долги его искупает Св. Церковь", как по просьбам сестер Лазаря,

Господь воскресил последнего. А вот за усопших, но "нераскаянных, неверующих и некрещеных инородцев не подобает и молиться".

Итак, как можно помочь усопшим?

1. Человек сам может молиться за него и просить у Господа. Св. Татеваци советует говорить молитву "Отче наш" или же сказать: "Господи помилуй", или же любую другую молитву, ибо все они полезны для усопших.
2. Творить дела милостыни, давать нищим и убогим, чтоб и они молились бы за наших усопших.
3. Просить священнических молитв и заказывать литургии.
4. Давать пожертвования в храм Божий. А вот кто не милует усопших, то есть не покрывает их долги, когда сам умрет, то все те молитвы и добрые дела, которые сотворят для его души, не помогут ему, а пойдут тому, кому он был должен.

Итак, "если не имеешь имущества, нищим можешь дать только воду, можешь пойти проведать его, можешь привести его домой и не оставайся вне дел милосердия". А если и этого не имеешь, то имей хоть сострадание к нищим, наставляй, проповедуй, обращай грешника с неправедной дороги и утверждай в добре, со слезами молись за него, ибо все это тоже милостыня, но духовная.

"И да пусть Христос Бог наш, сохранит при вас не погасшим масло милосердия, а после жизни сей вместе с мудрыми св. девами удостоит вас с открытыми лицами, с не погасшими светильниками, войти в брачный чертог Жениха, Который благословен во веки. Аминь".

ПРОЧИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

СЛОВО К ИЩУЩИМ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

*"Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это всё приложится
вам". / Матф. 6:33 /.*

"Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле",- говорит Господь (Матф. 13:44). И впрямь, Царство - есть сокровище, ибо для получающих Его есть полнота и неиссякаемое богатство. Как и сокровище, Оно скрыто от многих, и не всякий человек может найти Его, и кто ищет, тот находит, как и тот, что ищет тленные сокровища.

Царство Небесное для Св. Татеваци есть Сам "Господь наш Иисус Христос, Сын Всевышнего Царя, поэтому и говорится - Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то есть Сам Сын Божий". И Оно сокрыто в поле Плоти, для многих оставаясь неизвестным, как для неверующих, так и для язычников Оно есть непознаваемое и не находящее. И Царством называется, так как с Ним будем царствовать на небесах, как говорит Св. апостол: "Если терпим, то с Ним царствовать будем" (2Тим. 2:12).

Царством Небесным Св. Татеваци называет и Святую Церковь, то есть народ верующий, как говорится в Евангелии: "Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода" (Матф. 13:47). И так, Святая Церковь названа Царством Небесным, так как поверила Царю Небесному, и тот, кто в этой жизни воспримет Царствие, то

там, в потустороннем мире удостоится большей славы, и, поселясь в Царстве Небесном, будет царствовать с Христом.

"Царством называется Божественное Св. Писание, как Евангелие и др., поэтому и говорит апостол: "...но как вы отвергаете Слово Божие и сами себя делаете недостойными жизни вечной"; также и Христос говорит: "Поэтому отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды Его", то есть Евангелие, или же Писания Божественные". И Оно сокрыто словами, притчами и называется Царством, так как заповеди, написанные в Евангелии и в Св. Писании, для исполняющих их, открывают вход в Царствие Божие.

Царством Небесным также называются Таинства Церкви - крещение, покаяние и т.д. Они сокрыты вещественными предметами, чтобы верующие смогли бы найти, а неверующие, потеряли. И называются Царством Небесным, "ибо они ведут в Царство, освещают и соединяют с Царем Небесным".

Царство Небесное - есть Жизнь Вечная - Град Вышний, Обиталище Ангелов и Ангелоподобных Святых. "Об этом говорит Господь: " Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное", а в другом месте говорит: "Мое Царство не из мира сего". И поэтому называется Царством, так как есть конец всех блаженств и слав, и есть верховное богатство".

Итак, "ищите прежде Царство Божие...", ибо сначала надо искать, а потом найти, а кто не ищет, тот и не находит. Но, к сожалению, есть люди, что не только не ищут Царства Божия, но и убегают от Него. Есть также и такие, которые ищут, но не находят. А некоторые ищут, даже находят, но не могут сохранить. Но есть и такие, которые ищут, находят и сохраняют. Вот об этих людях и поговорим.

Люди, которые не ищут Царство, а убегают от Него, в

течение всей своей жизни не перестают творить зло. Здесь Св. Татеваци приводит слова Св. Златоуста: "Злые люди желают жить вечно, чтобы насущно творить зло, и всегда хотят оставаться в живых, чтоб не переставать грешить". И поэтому те, которые не перестают грешить в этом мире, предадутся праведному суду Божьему, и никогда не освободятся от мучений. "Отойди от нас; не хотим мы знать путей Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что пользы прибегать к Нему?" (Иов 21:14-15), - вот так горько отвечают они тем, которые хотят наставить их. Но это не только неверующие и злотворные, но и множество злых верующих, тех, которые лишь зовутся верующими, а от добрых дел отдалены. Они, хотя и верят на словах, но сердцем далеки и делами отрекаются от Бога. А те, которые ищут, но не находят - тщеславны и человекоугодны, они богатеют от ветров честолюбия. "Творят добро и по причине тщеславия теряют свою награду; умирают телом, но не живут душою; страдают, но не входят в покой, мучаются, но не устаиваются Нетленного Венца, ибо они уже получают награду свою". Такие ищут славу друг от друга, а славы от Бога не ищут. К ним же принадлежат и фарисеи, которые говорят так: "Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди" (Лук.18:11). Вот, какое зло - честолюбие, он оправданным вошёл в храм, и вышел с грехом, так как, молясь, согрешил. А мытарь, который смиренно бил себя в грудь и горько плакал, в грехе вошёл в храм, а вышел оправданным. "Это второй вид людей, которые с честолюбием ищут, но не находят Царствия".

А те, что ищут и находят, но не могут сохранить - время от времени верят, но во время испытаний отпадают и из-за этой проходящей жизни лишаются вечной. "Некоторое время наслаждаются на земле и вечно мучаются в аду". И это

правда, так как отрекаются от Господа и Спасителя, и погибают без спасения, как те, которые, отвергая свет, мучаются во тьме. О них же говорит Господь: "Кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным". А Св. Петр о таких говорит следующее: "Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди" (2Пётр 2:21).

А вот те, что ищут, находят и сохраняют, они такой любовью соединяются с Богом, что ничтожеством считают все мирские наслаждения, и ничто их не может разлучить с Любовью Христовою, о чем и говорил Св. Павел: "кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?" (Рим.8:35). Они всегда преуспевают в добрых делах и стремятся вперёд: "забывая заднее и, простираясь вперёд" (Фил.3:13). "Они похожи на тех четырех животных, которых увидел Иезекииль, что шли и не оборачивались. И истину говорит Св. Евангелие: "Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия". И вот, так надо искать Царство - с верою, с надеждою, и с совершенною любовью, и лишь только тогда можем найти Его", - заключает Св. Татеваци.

Надо знать также и то, что одни ищут Его с простым сердцем, а другие с сомнением. Простодушно ищут те, которые стремление всего сердца направляют к Нему, и всегда с доброй волею, духом и телом "скупают" по Царствию. И как жаждущий воды, так и те жаждут Воды Вечной, как и говорит Давид: "... душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня..."(Пс.142:6-7).

А ищущие с сомнением, те, которые стремятся разбогатеть в этой жизни, хотят жить похотливо и чтобы их прославляли, но притом хотят еще и в вечности получить венец. "Но этого

не будет никогда", - говорит Св. Татеваци. "Не можете служить двум Господам, Богу и маммоне" (Матф. 6:24),- говорит уже Сам Господь. И не можем идти двумя дорогами - узкой, ведущей в Жизнь Вечную, и широкой, ведущей в Вечную Погибель. А поэтому, искать надо Царство с простодушным сердцем, ибо Оно есть драгоценная жемчужина, для которой и даем все наше имение и не только телесные необходимости и имения, но и тело с его всеми похотями и страстями, после чего, только и находим Его.

И как всегда свойственно Св. Татеваци, и на этот раз он со словами увещания обращается к верующим: "Итак, братья, ищите Его, но не как жена Лота, которая, обернувшись назад, превратилась в соляной столб, несмотря на то, что она и вышла из Содома, но, обернувшись, погубила себя. Так и мы, если оставим найденное Царство, и обернемся к мирской любви, то погубим себя. И ищите Его с Царицей Южной, которая, чтобы слушать притчи Соломона, пришла с концов края. Соломон переводится как Мудрость и олицетворяет Господа нашего Иисуса Христа, Который соделал мир на земле и на небесах; Бога Отца примирил с творением, а ангелов с людьми. И соединил в мире Церкви евреев и язычников. А Царица олицетворяет Церковь верующих, которые пришли с разных краёв земли, то есть от языческих религий, чтобы слушать Учение Христа.

А так же, ищите Его вместе с грешной женщиной, которая, взяв сосуд с миром, помазала ноги Христа, и которой сказал ей: "прощаются тебе грехи, иди с миром". Ищите Его и вместе с малорослым Закхеем, который из-за множества народа влез на смоковницу, ибо стремился увидеть Христа. А Господь, входя в его дом, сказал: "ныне пришло спасение дому сему". Так же ищите Его вместе с мудрыми девами, которые

зажгли свои светильники маслом милостыни, но не с потухшими светильниками, будучи вместе с глупыми девами, которым было сказано: "Истинно говорю, не знаю вас".

Братья, - заключает Св. Татеваци, - ищите не суетливую и преходящую жизнь, а ищите Царство Небесное, Которое Непреходяще и пребывает Вечно".

О ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАИН

*"Ядущий Мою Плоть и пьющий
Мою Кровь имеет жизнь
вечную" /Иоан.6:54/.*

Телесно больным для выздоровления нужна разная пища, так, например, когда человек тяжело болен, ему нужны горькие лекарства. Кто поправляется, но еще слаб, тому нужна легкая пища, как пиво, вино и жирное мясо. А вот здоровому и крепкому нужна постоянная пища, как вино, испеченная баранина и др. Так и при духовных болезнях нужна разная пища. "Кто заболел смертными грехами, тому нужно горькое лекарство, как раскаяние и исповедь, - считает Св. Татеваци, - А кто только обратился от грехов, тому нужна другая пища, как пост, молитва и милостыня. А кто покаянием совершенно исцелился, то пища для него это Плоть и Кровь Христа, Который есть Агнец Божий, испеченный на Кресте". Вот такая совершенная пища ни только не полезна тем, кто пребывает в грехах, но и смертельно опасна, как тяжелому телесному больному мясо и вино. Также и тем не полезна, кто еще только обратились от грехов, "ибо пища сия мощнее, чем другие пищи, и для желудка души нужна сильная горячность, чтобы переварить ее. И по-

этому "да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей", - говорит Павел".

Итак, кто причащается или служит литургию, "должен в страхе и трепете служить и причащаться", - говорит Св. Татеваци и приводит в подтверждение ряд причин. Пример этому Моисей, который захотел посмотреть на горящий куст, на что Господь сказал: "Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исх.3:5). Итак, гора Синай это св. алтарь, на котором жертвуется Христос, и поэтому в страхе и трепете надо подходить, снимая обувь, которая есть греховные дела. В первой книге Царств написано, что Бог поразил пятьдесят тысяч семьдесят человек за то, что они заглядывали в ковчег. "Итак, если такое большое наказание понесли только за то, что глазами увидели ковчег, - делает вывод Св. Татеваци, - то насколько более надо в страхе и трепете брать Плоть Христа, Которая во много раз превосходящее ковчег?". И вкушать больше, чем видеть, поэтому и апостол говорит: "оттого многие из вас немощны и больны и не мало умирает"(1Кор.11:30). Примером тому служит Св. Иоанн Креститель, который будучи очищен в утробе своей матери, устранился возложить руки на голову Христа. Насколько же надо бояться нам, которые не очищены в утробе? Если Мария Магдалина, которая имела пламенную любовь к Господу, не смогла прикоснуться Христа, то насколько надо бояться и нам, которые не имеют такой пламенной любви? Сотник, который имел совершенную веру, не посчитал себя достойным, чтобы Господь вошел бы к нему в дом. Так и Петр считал себя недостойным и грешным, чтобы Господь подошел бы к нему. "И Христос очень желает такого смирения", - говорит Св. Татеваци, поэтому и исполнил просьбу сотника, а Петра соделал "ловцом человеков". "Итак, в страхе и трепете

надо подходить к служению этого таинства и к причащению, а не осмеливаться с дерзостью".

Помимо всего этого, чтобы причащение было достойным, надо верить, чтобы увидеть Плоть Христа, сокрытого в образе хлеба и вина. А также надо верить, что как плотью Адама мы осуждены, так и Плотью Христа освящаемся; "плотью Адама становимся человеком и сыном человеческим, а Плотью Христа становимся Христом и сыном Божьим. Плотью Адама мы временны и смертны, а Плотью Христа - вечны и бессмертны". Далее, кто хочет причащаться должен быть голодным не только телесно, но и духовно, "ибо Бог не хочет насыщать насыщенного, а алчущего, о чем и говорит в Своей песне Св. Дева: "алчущих исполнил благ", а Господь говорит следующее: "блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся". И когда, кто голоден духовно, тогда познает разумом свои недостатки". И увидев, что пища сия исполнена сладости, примет ее с радостью.

И не только о своем голоде должен думать, но и о голоде, как усопших верующих, которые в надежде на спасение и получения благодати Св. Литургии, так и усопших грешников, нуждающихся во спасении, чтобы и им досталось бы от благодати Св. Литургии. И тогда, как приведет все это на ум, тогда и в сладости и радости будет служить Св. Литургию и причащаться.

Служащий литургию и причащающийся на ум должны так же приводить страдания Христа и гореть пламенной любовью к Богу, и еще должны быть всегда готовыми выйти из мира сего, чтобы войти в горний Иерусалим. Но самое главное, это святость души, без которой нельзя подходить к жертвеннику и причащаться, а для этого надо, исповедовав грехи, искупить их, чтобы стать святым храмом для Плоти Христа. "Ибо один

раз без грехов причаститься и отслужить литургию намного полезнее, чем множество раз (причащаться и служить литургию) в грехах смертельных", - считает Св. Татеваци. Итак, "если вкусим душою и телом, причастимся с верою и надеждою, то (Кровь) очистит нас от всех наших невольных и неосознанных грехов", ибо "Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха"(1Иоан.1:7).

А вот тех, кто недостойно причащается и служит литургию, Св. Татеваци осуждая, сравнивает, то с евреями, то с Иудой, то со змеей и т.п., что и рассмотрим. Кто после причащения не содержит себя в святости, те похожи на Иуду, который после вкушения предал Христа. Похожи и на евреев, которые, приняв Его в день вербного воскресения, после и распяли. "Также и многие готовят сердца свои в течение сорокадневного поста и причащаются в день Пасхи, а после пьянством и разными видами грехов порицают Христа, Который и убегает от них. И поэтому лучше, - делает вывод Св. Татеваци, - не принимать гостя, чем принять и после изгнать, позоря его". А те, которые исповедуются в грехах, причащаются и после опять возвращаются к грехам, похожи на змею, которая прежде чем выпить воду, изливает свой яд на камень, а после принимает обратно. Недостойно причащающиеся и служащие литургию вновь распинают Христа, даже хуже евреев, которые один раз распяли Его, а эти, то есть "лжехристиане множество раз распинают Его, недостойно причащаясь, и не только распинают, но и оскорбляют Его".

Как те, "становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, так и недостойно причащающиеся, поклоняясь Христу, показывают себя, что почитают Его, а на самом деле насмехаются и пренебрегают Им".

Нравне с недостойно причащающимися грешат и те, кто

из-за лени вообще не причащаются или же не служат литургию. Таким надо бояться слов Господа: "идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, ибо был странником, и не приняли Меня", ибо надлежало всегда принимать Бога в дом свой, что есть душа. Чтобы не причащаться, они приводят причину: "Лучше не принимать плоть Христа, чем принимать недостойно". На это Св. Татеваци отвечает: "Хорошо делают, что не причащаются из-за недостойности, как и говорится в Евангелии: "не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам". Но стыдно для них, ибо надлежало бы им быть в чине детей, а они себя ставят в чин псов". Далее, сие таинство есть таинство любви Господней, а они не хотят хоть раз в год вспомнить любовь Христову, причащаясь Его Плоти и Крови. Сказано в законе: "если кто будет нечист, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню, в четырнадцатый день второго месяца... А кто чист и не находится в дороге, и не совершит пасхи, истребится душа та из народа своего"(Числ.9:10,13). "И поэтому написано в каноне отцов о верующих: чтобы раз в год исповедовались бы в своих грехах и вкушали бы Агнца Божьего. А если пройдет один год и не исповедуются и не причастятся, такого не принимать в Церковь, а если и умрет, то не хоронить его на кладбище христиан". Раньше, во времена апостольские любовь христиан была горячей, и поэтому они причащались каждый день. Но эта любовь начала охлаждаться, люди начали причащаться только по воскресениям. А после только три раза в год, на великие праздники Рождества, Пасхи и Преображение Господне. А после этого еще больше охладились, и поэтому был установлен канон, чтобы весь народ причащался бы в Пасху, но кто может причащаться достойно, тот может и чаще. Итак, "в святости и искуплением грехов, в Господние праздники надо ос-

тавить все попечения плоти и мирские заботы, и удостоиться св. таинства, сейчас видением и вкушением, а в жизни вечной удостоиться несказуемому, блаженному и нетленному венцу".

О РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ

Душа человека похожа на чистый пергамент, и что запечатлеешь на нем, то и останется, чему научишь человека в детстве, тому и научится, будь то злumu или доброму, разным ремеслам и специальностям, языкам и знаниям и т.п. Поэтому родители своим детям обязаны:

1. Приготовить все необходимое для нужд плоти, как пищу, одежду и жилье, дать воспитание.
2. Сочетать браком, для умножения человечества и для благословенных рождений.
3. Научить какому-нибудь ремеслу, чтобы в будущем могли себя содержать.
4. А самое главное - наставить в вере и в богопознании, научить творению милостыни и добрых дел, а это лучше чем золото и серебро.

Для Св. Татеваци последние два пункта важнее других, ибо если человек будет иметь ремесло или профессию, то он сможет себя содержать в этой жизни, а будучи благочестивым, станет другом Божиим и унаследует Царство Небесное. Поэтому родители, если не смогут дать ему наследство, то обязаны дать ему профессию и благочестивое воспитание, в противном случае, если не будет иметь ремесла, то начнет воровать, заниматься разбоем и убивать, а если не будет иметь веры и добродетелей, то станет нечестивцем, начнет пить и есть, блудить и прелюбодействовать и т. п. Такие дети, которых в

свое время не воспитали, станут горем и бедой для своих же родителей, ибо в этой жизни их будут судить и наказывать судьи мирские, а в будущей жизни унаследуют геенну огненную. Вот поэтому мудрый Соломон наставляет родителей, говоря: "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его" (Прит. 13:24).

А зачем надо применять розги, на это Св. Татеваци приводит ряд причин. Поскольку ребенок пренебрегает сладкими наставлениями и мудрыми словами, т.е. можно сказать, что не понимает или не воспринимает, то следует его воспитывать розгами, которых он боится и не сможет противиться. Но не так с юношей и с совершенным возрастом, ибо они могут воспротивиться розгам, поэтому юношу надо воспитывать сладкими наставлениями, а совершенного мудрыми словами и изречениями. Далее, как земледелец, пред тем как сеять семена, сначала умягчает землю и после сеет, так и разум ребенка надо умягчить розгами, чтобы семена учения и наставлений дали бы в свое время плоды, в противном случае "окаменелая земля" не сможет дать плодов.

Ребенок по природе своей безгрешен, а так же имеет страх и стыд, и если не воспитывать его, как следует, то из-за злых сообществ, бесовских искушений и услаждений своей плоти, которые будут влиять на него, научится злым делам. Тогда он потеряет стыд и страх, и станет наглым, дерзким и распутным. И чем дольше будет пребывать в этом состоянии, тем труднее будет вернуть его на праведный путь.

Помимо всего родители должны обратить особое внимание и на следующее:

1. Следить за тем, чтобы ребенок не многословил, не лгал бы, ибо после научится еще и клясться, хулить, проклинать и многим другим грехам.

2. Родители должны обратить внимание и на то, чтобы ребенок не воровал, ибо научившись малому воровству вскоре и дерзнет и на большее, а после придет и к разбою, убийствам и погубит свою душу.
3. Родители еще должны оберегать ребенка от лени плоти, чтобы не научился бы сну, лени и объеданию, ибо научившись этому, вскоре научится и другим грехам.

Поэтому ребенка надо воспитывать со всей строгостью, чтобы не погубить его душу, как и говорит Соломон: "Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней" (Прит. 23:13-14).

А вот дети, как сказано в заповедях (Исх. 20:12), должны почитать отца и мать, ибо как говорит Св. Татеваци: "родитель есть бог и творец наш". Как Истинный Бог создает невидимую душу, так и родители создают видимую плоть. И поэтому невозможно отплатить родителям за их попечения о нас, а если и даже заплатим, то родить родителей невозможно. Следует почитать родителей и слушаться их, ибо через них мы учимся любить Бога и людей, а кто не любит родителей, тот "не благодарен Богу и ненавидит человека". Без родителей Бог не создает душу, и плоть не образовывает в утробе. Человеку надо почитать родителей, чтобы его дети после почитали бы и его, ибо, как поступишь с родителями, так и твои дети с тобою. Почитать надо родителей, чтобы "тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле" (Исх. 20:12). А чтоб не быть наказанным, не надо хулить родителей: "глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью матери, выключот вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные" (Пр. 30:17), ибо хулящий родителей, которые есть вторая причина нашего существования, хулит Первопричину нашу - Бога. По-

читать надо родителей, "чтобы удостоиться последних благословений", как, например, Авраам благословил Исаака, Исаак Иакова, а в противном случае получают проклятия, как, например, Хам. А если не могут научиться из Св. Писания, то пусть в пример себе возьмут аиста, который кормит своих пожилых родителей. А самое главное, дети должны всегда помнить, что нет больших доброжелателей, чем родители, ибо они родили нас, и поэтому более доброжелательны к нам чем другие.

Итак:

1. Дети должны быть в послушании у родителей, и повиноваться их наставлениям.
2. Содержать их до дня смерти.
3. Содержать неизменно и в святости наследие родителей, то есть то, что они желали.
4. День их смерти прославить и быть памятью доброю для их душ, доколе сам жив.

Поступая так, отплатим хоть малое из того, что должны отплатить родителям.

"Еще надо знать и то, что есть множество из людей, которые называются отцами". Это плотские родители, о чем было сказано выше. Духовные отцы, владыки и иереи. Отец словесный, то есть учитель мысли, как вардапет для ученика. Отцом называется, и настоятель монашеского братства и старец по возрасту. И кто не у ног старца, тот становится легкой добычей для сатаны. Для Св. Татеваци отцами являются цари и князья, которые есть хранители страны. И как человек должен повиноваться плотскому отцу по плотским вопросам, так и другим отцам по-разному. Духовному в духовных вопросах, а ученик должен слушать вардапета. Монашеское братство должно в страхе и трепете повиноваться воле игумена. А вот во временных простых вопросах повиноваться царям и князь-

ям, ибо "существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти, противится Божию установлению" (Рим. 13:1-2). Подробнее вопрос о послушании этим отцам мы рассмотрим ниже.

О ПОСЛУШАНИИ

*"Повинуйтесь наставникам вашим
и будьте покорны"/Евр.13:17/.*

Итак, мирским властям надо повиноваться во всем, кроме двух случаев: 1. Если заставляют отречься от веры и 2. если заставляют соделать, что-либо непристойное, то есть согрешить. То лучше попасть под меч князя, как сонмы мучеников, которые умерли за Христа, чем унаследовать геенну огненную.

Монахам же надо повиноваться настоятелям монашеской братии, и исполнять их волю, чтобы не было бы раздоров в братстве. И если монах оставил все, как велел Господь, то он должен оставить и свою волю, ибо ничего большего нет, чем в дар Богу отдать свое сердце и волю. В противном случае будет он самовольцем и идолопоклонником. Итак, всем людям надо следовать воле Божией, как следовали пророки и апостолы, но если не знают эту волю, то надо следовать заповедям Божиим, которые показывают нам эту волю. А если и этого не может, то надо следовать и послушаться духовным руководителям и наставникам, и только в том случае, если они добродетельны и имеют доброе свидетельство. А так же надо "узнать дающего наставления, мудр ли он?". Добры ли его наставления, ибо его мудрость может быть душевной и бесовской, от которой не может быть духовной пользы? А мудрость, которая

божественна и духовна, надо одобрить и последовать за ней. "И вот поэтому надо слушать преподающих наставления", - считает Св. Татеваци, ибо они научены своим опытом, теперь обучают и нас. Как и первые отцы, наученные Духом Святым, оставили нам письменное наследие, которое учит нас бороться с сатаной. "А если не найдешь, - говорит Св. Татеваци, - то последуй своей совести, и ищи в себе естественное добро, заложенное в твоей природе". Но в этом тоже следует быть осторожным, чтоб не впасть в грехи, ибо человек волю Божию в совершенстве не знает. Так и ученики должны повиноваться своим вардапетам и не только следовать наставлениям и делам своего вардапета, но и улавливать даже внутреннее движение его сердца, чтобы самому вскоре стать мудрым. А народ должен повиноваться главам епархий, владыкам и иереям. Принимать все добрые наставления и в пример брать добрые дела, а худые не принимать и не исследовать: "итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают" (Матф.23:3).

КАК ПОМОЧЬ ДУШАМ УСОПШИХ

Для Св. Татеваци усопший похож на человека, который отправляется в дальние края, где из-за долгов попадает в тюрьму. Будучи в тюрьме, он посылает письмо своим любимым, с надеждой, что они выплатят долги и освободят его...

Так и усопшие, отправляясь в "дальние края" имеют множество долгов - грехи множественные, и поскольку здесь не смогли искупить их покаянием, то там и подавно не смогут, ибо там нету искупления и покаяния. Поэтому устами пророка взывают к нам: "Помилуйте меня, помилуйте меня вы,

друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня" (Иов 19:21).

А то, что говорит "рука Божия коснулась меня" - речь не о вечном наказании, а о назидании Божиим должникам, имеющих надежду на милость Божью в день Суда. "Поэтому и вопиют к нам, ибо помощь живых польза для усопших, как и просьбы сестер Лазаря помогли брату".

Итак, очень важно своими молитвами помогать усопшим, ибо если не поможем им, то после нашей смерти не помогут нам другие, как и сказал Господь: "и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Матф. 7:2).

Но самое главное, это молиться за своих усопших родителей, поскольку мы в долгу пред ними. Они родили нас, кормили, обучали, доброму мы научились от них и многое имеем от них.

"Итак, - обращается к верующим Св. Татеваци, - не ленитесь в молитвах за них, ибо родители из-за любви к детям обленились в делах покаяния и занялись делами житейскими, говоря ложь и собирая вещи, множество грехов совершили; и поэтому надо, чтобы долги их были выплачены молитвами (их) детей".

На это Св. Татеваци приводит пример из 25 главы Второзакония:

"5 Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею,

6 и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле.

7 Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне";

8 тогда старейшины города его должны призвать его и уговоривать его, и если он станет и скажет: "не хочу взять ее",

9 тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет: "так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему [у Израиля]"".

Итак, предки наши взяли в жены епитимию и умерли бездетными, т.е. не совершили дел покаяния. И поэтому надо, чтобы их близкие взяли их епитимию и родили бы им детей, т.е. сотворили бы дела покаяния. Но многие берут наследство, оставленное родителями, а дел покаяния за них не совершают, поэтому на Суде пред Господом и Святыми жена сия - епитимия, будет обвинять их, мол взяли все наследство, а меня не взяли ради усопших, и тогда снимет она обувь, что есть их честь и плюнет в их лицо, т.е. опозорит на площади великого Суда Христова.

"Кроме всего этого, усопший более вызывает жалости, чем всякий другой, - считает Св. Татеваци, - ибо отошел в безнадежное, не говорит, не просит, не находит, а лишь пред тобою лежит распростершимся с жалким лицом". И потому усопшие более нуждаются в милостыне и в помощи, чем остальные нищие, ибо не имеют ничего. Не будет им пользы от раскаяния, исповеди, ибо время прошло; теперь не время сеять, а пожинать.

Не имеют они никакого утешения, кроме того, как говорит Евангелие: "и псы едят крохи, которые падают со стола господ их", ибо души усопших питаются крошками Ангелов, Святых и добрых людей, живущих на Земле; и крошки сии суть: добродетели, литургия, молитва и милостыня. И поэтому усопшие более нуждаются в милостыни и помощи. В подтверждение этих слов Св. Татеваци приводит один пример: "Ибо

написано, что два священника служили литургию, один за грешников, которые пребывают в миру, а другой за усопших, которые уже отошли. И среди них произошел спор, что лучше, литургия за усопших или же за живых?". Тот, что молился за живых, приводил свои причины, мол, живые более нуждаются в молитве, ибо всегда пребывают в испытаниях и в искушениях, и если умрут нераскаянными, то сразу же отойдут в ад. А вот усопшие, уже дошли до дверей милостыни Господней, а если и есть какие-то грехи, то их можно искупить простыми молитвами и делами милостыни. Но второй священник думал не так, для него все грешники суть нищие, которые нуждаются в милостыне. Живой нищий имеет глаза, чтобы видеть, имеет руки, чтобы работать и имеет ноги, чтобы ходить, значит, он может творить дела епитимии, может исповедоваться и творить милостыню. А усопший нищий ничего не имеет и не может никак искупить своих грехов, и поэтому он более нуждается в молитвах и литургии.

Рассмотрим, за каких усопших полезно молиться, а за каких нельзя. Молиться надо за человека, прожившего на земле святую жизнь, но случайно впавшего в малые прегрешения, будь то душою, словом или телом, и поэтому посредством священнической молитвы можно и искупить эти прегрешения. Также надо молиться и за человека, который, прожив жизнь в грехах, совершенно раскаялся и исповедовался, но из-за смерти не успел свершить дел епитимии, поэтому для него молитвы священника и литургия даруют искупление грехов. И поскольку он уже не может искупить своих грехов, то "долги его искупает Св. Церковь", как по просьбам сестер Лазаря, Господь воскресил последнего.

А вот за усопших, но "нераскаянных, неверующих и нерешенных инородцев не подобает и молиться", ибо не получают

пользы и даже наоборот, молитвы и литургия повредят им и будут мучительны. И если священник из-за сребролюбия будет служить литургию и молиться за нераскаянных, то все равно его молитвы не будут услышаны.

Итак, как можно помочь усопшим?

Как человека, заключенного в темницу, можно освободить четырьмя способами, так и усопшим можно помочь:

1. Родные заключенного могут сами непосредственно пойти к царю, и сами же попросить у него освобождения, так и мы можем сами в своих молитвах просить у Господа о милости к нашим усопшим. Св. Татеваци советует говорить молитву "Отче наш" или же сказать: "Господи помилуй", или же любую другую молитву, ибо все они полезны для усопших.
2. Можно дать взятку приближенным и любимцам царя, чтобы те сами попросили бы его. Так и мы можем дать "взятку" приближенным и любимцам Господа - бедным и бездомным, чтобы они молились за наших усопших, ибо "призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их" (Пс. 101:18).
3. Можно нанять ходатаев, чтобы те просили, так и мы можем "нанять" священников, чтобы те молились за наших усопших и служили бы литургию.
4. Далее, можно заплатить в царскую казну, тем самым выкупить заключенного. Так и мы, можем за душу усопшего пожертвовать на Храм Божий - Церковь.

А вот кто не милует усопших, то есть не покрывает их долги, когда сам умрет, то все те молитвы и добрые дела, которые сотворят для его души, не помогут ему, а пойдут тому, кому он был должен.

Далее надо знать, что есть люди, похожие на хищных зверей, которые раскапывают могилы и съедают тела умерших,

так и эти люди настолько немилосердны, что ни только не молятся за усопших, но злобно, своей хулою, в могиле воротят кости усопшего. Хулить усопших более грешно, чем хулить живых, ибо против самой природы мстить усопшим. Так и воин, который пронзил копьем ребро Христа, поступил более мерзко, чем те, которые распяли.

Поэтому очень важно подавать милостыню усопшим, будь то духовно или телесно, чтобы Милостивый Бог помиловал их, простил все их прегрешения и упокоил их в свете Своем. А в следующее пришествие Христа Бога нашего и Спасителя, вместе со всеми Святыми и любящими имя Его, поставил бы их наследниками Царства Небесного. Аминь!

ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ИСКУШЕНИЯХ

"Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению" Сирах 2:1

В Ветхом Завете в открытую о сатане ничего не говорится, порою пророки говорили о нем, и то образно и притчами, показывая его врагом человечества и противником добрых дел. И на это были свои причины.

Во-первых, люди тех времен не могли воспринимать разумное и бестелесное, ибо были очень наивны и нравами, как младенцы. Поэтому закон для них был дан телесный, как и обетования. Врага же знали телесного, а грехов избегали так же телесных.

Во-вторых, о сатане говорилось образно, чтобы они не подумали, что есть два противоположных бога, один добрый, а другой злой.

А вот в Новом Завете, когда люди исполнились Духа Святого, мудрости, богопознания и им открылась Св. Троица, был дан духовный закон и духовные обетования, Царство праведникам, а нечестивцам и грешникам наказание вечное. Вот тогда через Св. Апостолов и Св. Отцов Церкви было сказано о сатане, что он враг Божий, Ангелов и человечества, который был сброшен с Небес и ищет гибели для людей. Вот поэтому Апостол и говорит:

"...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Ефес. 6:12)

Искушения Адама и Христа

Как знаем по Св. Писанию, сатана тремя способами искушал Адама: вкушением - "и увидела жена, что дерево хорошо для пищи..."; гордостью - "и вы будете, как боги,..."; и любостязанием - "знающие добро и зло...". Отметим, что Св. Татеваци считает, что любостязание бывает двух видов: любостязание вещественного и любостязание знания, которым сатана и искушал Адама. Теми же видами сатана искушал и Господа Бога нашего. И как Адама в образе змея искушал и победил его, так и Господа искушал уже в образе человеческом, но не смог победить.

Вкушением - "скажи, чтобы камни сии сделались хлебами".

"Христос сумел бы камни превратить в хлеба, как воду в вино, но не пожелал", - говорит Св. Татеваци, ибо Господь этим хотел научить нас, чтобы в действиях мы не применяли бы свою власть, но мудрость. И чтобы победить ложь не нуж-

но творить чудес, ибо хватит и свидетельств из Св. Писания. Так же не надо слушать сатану, несмотря может его советы могут казаться добрыми, но его намерения и воля всегда злы, ибо всегда ищет погибели для людей, а для этого сам и строит им козни. Христианину так же полезно знать, что нельзя творить добрые дела напоказ людям, ибо как птица может склевать зерна, которые на поверхности земли, так и сатана может навредить добродетелям, которые творятся напоказ людям.

В ответе Господа сатане "не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Матф. 4:4) мы видим, что человек нуждается как в телесной пище, так и в духовной, но духовная важнее, и поэтому более нам надо искать духовной пищи, чем телесной, ибо "наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам" (Лук. 12:31).

К месту будет отметить, что наш Господь три раза взалкал и ни разу не нашел нормальной пищи, а всего лишь бесполезную. В первый раз, когда взалкал, тогда сатана "преподнес" Ему камни; во второй раз, когда подошел к смоковнице и не нашел плодов, а всего лишь листья; и в третий, когда на кресте вместо воды ему поднесли уксус. Алкание Господа это желание нашего спасения, но есть христиане, которые преподносят Ему камни, когда не хотят каяться и исповедоваться, таковых пища не угодна Господу. Ибо как говорит пророк Иезекииль: "возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное" (Иез. 11:19), т.е. сердце раскаянное.

Другие христиане преподносят всего лишь множество листьев, т.е. творят множество молитв, но добрых дел не имеют, таковых молитва неприятна Господу. А тех, которые приносят уксус, т.е. зависть, ненависть, споры и распри Господь тоже не принимает.

Сейчас рассмотрим второе искушение Господа, искушение

гордостью - "и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею". В этом искушении сатаны Св. Татеваци замечает его следующее намерение: "если Христос сбросит Себя вниз и останется живым, сатана сказал бы: возгордился Ты". Но Господь мудро отвечает: "написано также: не искушай Господа Бога твоего".

В этом искушении сатана проявил свои слепоту, слабость и злобу...

Был слеп, т.е. знал, что есть Сын Божий, но не ведал, что Христос и есть Сын Божий и поэтому говорил "если Ты Сын Божий". "Значит, что сатана имел более веры, чем неверующие, - заключает Св. Татеваци, - ибо сатана верил, что Бог имеет Сына и может камни превратить в хлебы. А вот неверующие с двух сторон слепы, ибо не веруют, что есть Сын Божий и не верят, что Христос есть Сын Божий".

Слабость проявил тогда, когда сказал: "бросься вниз...", ибо сам не мог Его сбросить, поэтому и просил Его сделать это. Это говорит о том, что сатана не может силой кого-либо заставить согрешить, только может давать советы, как согрешить, и не может победить человека без его согласия.

Говоря, бросься вниз, показал свою злобу, ибо желает, чтобы святые, стремившиеся на Небеса, скатились бы в ад, как и он сам. Вот поэтому и не сказал: вознесись ввысь.

Итак, когда сатана увидел, что не смог обмануть Господа вкушением и гордостью, тогда вознес Его на гору, чтобы побороть любостыжанием: "берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонись мне". Отметим, что сатана никогда не мыслит доброго, не кается и всегда пребывает в гордости, ибо изначально пожелал быть подобным

Богу, а теперь желает, чтобы все ему поклонялись бы, как Богу. Как и Адаму солгал, говоря: "не умрете", так и здесь лжет: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее", ибо все царства не принадлежат сатане, а Богу, и не может дать кому-либо, если на то не будет воли Господа. Надо заметить, что Господь два раза сатане ответил спокойно, но в этот раз строго: "отойди от Меня, сатана", и тем самым нас научил, чтобы с терпением нести оскорбления и хулу направленные на нас, а вот когда оскорбляют Бога или ближнего, надо защищать их и воздавать хулящим. Так же поступил Господь: когда Его называли самарянином (Ин. 8:48-49) - терпел, а вот когда хулу произносили на Святого Духа, тогда Он вознегодовал (Матф. 12:31), а так же выгнал продавцов из храма (Матф. 21:12-13). "Но многие поступают наоборот, - замечает Св. Татеваци, - ибо гневаятся, когда слышат хулу, обращенную им лично, а вот когда хулят Бога или ближнего, то об этом и не заботятся". Итак, когда Господь так ответил, то сатана побежденным убежал от Него.

Может быть возникнет вопрос: тогда почему Господь попустил, чтобы сатана искушал Его? Св. Татеваци отвечает, что Христос не для того пришел в мир сей, чтобы прославиться и удостоиться чести, а для того чтобы понести поругания и Крест, чтобы смертью Своей спасти человека от сатаны. И смерть больше чем искушения, и если смерть воспринял, то не удивительно, что и искушения понес. "Так же сатана есть глава всем грехам и злу, а злые люди есть члены сатаны. И это евреи, которые распяли; Пилат, который осудил; воины, которые пригвоздили. Итак, если Христос попустил членам убить Себя, - заключает Св. Татеваци, - то почему удивляться, если глава их сатана искушал Христа?" И если сатана посмел искушать Христа, то тем более будет искушать и верующих христиан...

Как сатана искушает верующих

Со времен Адама сатана непрестанно продолжает искушать род человеческий с одной лишь только целью - чтобы навредить ему. Как он стал причиной изгнания Адама из Рая, так и всем людям желает вечной гибели. Если бы не милость Божья, то не спаслась бы ни одна плоть. Поэтому человек всегда находится между благодатью Божией и бесовскими искушениями. С одной стороны нас хранит и помогает нам благодать, а с другой стороны искушают бесы, строящие нам всякие козни и вселяющие злые помыслы. Хранение Божие двоякое: внутреннее и внешнее. Внутреннее, когда Господь Своею благодатью хранит от зла наши разум, душу, волю и направляет их к доброму. А внешнее, когда посредством ангелов хранит от зла наши телесные чувства, дела и помогает в добродетелях "Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их" (Псал. 33:8). И все же, с одной стороны, по попустительству Господа сатана сможет искушать кого-либо, пример тому искушения Иова, или же бесы, которые вошли в стадо свиней, не без ведома Господа. А с другой стороны, сатана сможет искушать человека, только при том случае, если тот сам произвольно последует ему.

Итак, многочисленны искушения бесов, как и говорит псалмопевец "подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя" (Псал. 90:7)

Здесь псалмопевец имеет в виду, что сатана искушает верующих с левой и с правой сторон. С левой стороны, т.е. когда помогает впасть в грехи плотские: чревоугодие, воровство, блуд и т. п. А вот с правой стороны воюет сильнее, т. е. мешает сотворить добродетель, строит всякие козни и силки, а ес-

ли не преуспеет в этом, то помогает человеку в сотворении добродетели, чтобы после, как и сам пал, ввергнуть его в гордость и в тщеславие и тем самым лишить наград вечных. А если и этого не сможет сделать, то ввергает его в заботы мирские, напоминает о старости, болезнях, внушает о паломничестве в Иерусалим, и тем самым приучает к сребролюбию. Будучи побежденным и здесь, сатана, являясь во сне в образе ангельском, начинает давать советы, которые поначалу сладки, но конец их зол, чтобы соблазнить и ввести в заблуждение и тем самым погубить человека.

Но сильнее всего сатана искушает христианина на смертном одре. Поначалу вселяет сомнения в отношении Св. Троицы и Христа, а после уже борется отчаянием о спасении. "Поэтому те, кто идет к больному, который при смерти, - наставляет Св. Татеваци, - должны утвердить его в вере во Христа, и громогласно сказать "Символ Веры", а так же укрепить его надежду милостью Божьей".

Далее, сатана, будучи отцом лжи, всякими уловками обманывает верующих, чтобы ввергнуть их во грехи, как и прародителей наших. К примеру, закон, который добр, выставляет как ни к чему не годный, а грехи, которые злы, благими для нас и полезными, т.е. доброе за зло, а злое за добро выставляет. Поэтому когда утвердит это в помыслах, то гневливого поведет к убийству, страстного к блуду, других к воровству, к пьянству и т.д.

Или же, когда человек еще не согрешил, сатана напоминает ему, что Бог милостивый, человеколюбивый, а когда даст согрешить, то о Боге говорит, как о немилосердном, гневливом, наказывающем по справедливости и тем самым ввергает согрешившего в отчаяние. Поэтому нам надо всегда просить помощи у Господа и помнить, что Бог есть Судья Праведный, наказыва-

ющий за грехи, а если по случайности даже и согрешим, то исповедовать надо Господа милостивым, прощающим и человеколюбивым, и тем самым в покаянии получить прощение.

Св. Татеваци, исходя из слов Аввакума "Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков" (1:8), сатану называет вечерним волком, ибо как волк вечером более может навредить чем днем, так и сатана к концу времен более будет вредить, чем в первые времена, ибо с одной стороны знает, что наступают последние дни, а с другой стороны, как волк в старости становится хитрее и опытнее, так и сатана к концу времен, набрав опыта, начнет со всей злобой искушать верующих, чтобы погубить их.

Вспомним, как в первые времена христианства, сатана предавал смерти исповедников Христа, после, когда кончились времена языческих царей, то начались времена других искушений - появились ереси. После появились лжебратья в среде духовенства, которые служили не для славы Господа, а для нужд своей плоти, о которых говорит Павел: "их бог - чрево" (Филп. 3:19), такие не думают о спасении душ верующих, а лишь живут в угождение себе. А вот к концу времен, во времена антихриста, сатана еще сильнее вооружится против христиан. Одних обманет, творя ложные чудеса, других силой заставит отречься от Христа, третьим даст богатства, а некоторых обманет словом "чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мк. 13:22).

И поэтому христианам надо всегда бодрствовать как и говорит Господь, чтобы не впасть в искушения ибо не знаем времени, когда произойдет, ни места, где произойдет, ни вида искушений, поскольку враг наш не дремлет: "когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел" (Матф. 13:25), ибо знает, какие именно семена дадут больше плодов.

Так в сердца епископов и священников он сеет семена взяточничества, ибо семена сии очень плодотворны. Берут взятку и производят суд несправедливый, рукополагают недостойных, грехи отпускают, тем кто дает взятку, и тем самым становятся соучастниками и распространителями зла. В сердца монашествующих сеет лицемерие, чтобы в глазах верующих выглядеть святыми, постниками и молитвенниками и "они уже получают награду свою" (Матф. 6:5), такие себя изнуряют и мучают, но наград вечных лишаются. В сердца вардапетов сеет тщеславие, чтобы проповедовали и учили, при этом ища славы у людей, но они только теряют, умножая наказания вечные, несмотря, что другие получают пользу от их проповеди и наставлений.

В сердца же правителей и князей сеет гордость, злопамятность, зависть, ссоры, ибо все это дает обильные плоды и земля наполняется мятежами и войнами.

Много плодов приносят и ростовщики, ибо как пиявки высасывают кровь у бедных, тем самым уготавливая себе геенну огненную. А в сердца тех, которые не ходят по воскресениям в церковь и не дают десятину сеет любостыжание. О таких людях Св. Татеваци говорит следующее: "И если из-за грехов случится засуха и град, то ропщут на Бога и злословят".

Множество плодов для сатаны дает так же "поле" торговцев, куда сеется ложь и обман, клятвы и воровство и т.п.

В сердца же ремесленников и мастеровых сеет ложь, чтобы плохую работу выставить как хорошую и продать по цене хорошей.

Сердца женщин наполняет щегольством, чтобы мужчин пленять для сатаны, сеет также колдовство, гадание, разговоры в церкви, раздор посреди братьев, ложь (ибо одна женщина более может наговорить лжи, чем сто мужчин), рождение

незаконнорожденных детей и убиение их и много других плодов.

Итак, как видим сатана искушает людей по-разному, но все же, винить сатану во всем и можно и нельзя, как считает Св. Татеваци. Можно, ибо сатана искушил Адама, и все зло от сатаны произошло, и в сердца людей он сеет злые семена. Но наши грехи и искушения плоти нельзя приписывать сатане "каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью" (Иак. 1:14), ибо настолько растленна наша природа, что даже без сатаны давала бы плевелы, как говорит Св. Татеваци: "неспособно истлено наше поле, что даже без семян порождает всякое зло; и даже если сатана раз посеет в нас злые плевелы, то плодов будем давать множество".

И все же, здесь может возникнуть вопрос, как противостоять такому множеству искушений?

В ответ на этот вопрос Св. Татеваци приводит слова Господа: "сей же род изгоняется только молитвою и постом" (Матф. 17:21). Поэтому и нам с одной стороны нужно поститься, чтобы избежать искушений сатаны, как и Господь постился 40 дней, несмотря не имел нужды в этом, но держал пост, чтобы научить нас, что иначе невозможно победить искушения сатаны. А с другой стороны, молиться, ибо как говорит Господь: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна" (Мк. 14:38), а также Сам учит нас, как молиться: "не введи нас в искушение" (Матф. 6:13). И все же молитв и постов недостаточно, чтобы противостоять искушениям бесовским. Нужно еще и смирение, о чем говорит Св. Татеваци и приводит в пример из жития Св. Антония, который увидев распростертыми все сети бесовские, спросил Бога: "кто же избегнет их?". И был глас с Небес: "смирение избегает их".

Итак, постом, молитвою и смирением, которое для Св. Татеваци является так же и покаяние мы можем ни только избежать искушений, но и даже противостоять им, когда по немощи нашей впадем в них.

Польза от искушений

То, что мы молимся: "не введи нас в искушение, но избавь от лукавого" (Матф. 6:13), не означает, будто бы просим, чтобы не пришли искушения, ибо от искушений мы получаем большую пользу, о чем и говорит Апостол Иаков: "Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его" (Иак. 1:12), "а просим, чтобы не быть побежденными от искушения, а с помощью Божией победить искушение", - считает Св. Татеваци.

Чтобы понять вышесказанное, надо отметить, что искушения, как считает Св. Татеваци, бывают внутренние и внешние. Внутренние, когда природа наша из-за наслаждений и удовольствий искушается и впадает в различные грехи, поэтому надо и просить, чтобы Господь не допустил бы нас впасть в эти искушения. А внешние, это когда наступают гонения из-за веры, которым надо радоваться, о чем и говорил Апостол Иаков: "с великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения" (1:2).

Далее, само по себе искушение не является добром, а лишь в случае, когда побеждаем оное, приложив терпение. А если нету терпения, то искушение само по себе является злом, поэтому и надо просить, чтобы Господь не допустил впасть в искушения.

Итак, рассмотрим пользу от бесовских искушений.

В искушениях человек становится мужественнее, и как закаленное железо, когда опускают в воду, становится закаленным, так и человек крепнет в искушениях. В искушениях ум человека просветляется, ибо пребывая в борьбе, начинает замечать козни бесовские. Искушения человеку причиняют скорби от которых происходит терпение (Рим. 5:3-5. Иак. 1:2-4).

Для этого Господь и попускает нам искушения бесовские, чтобы извлекали бы пользу, "поэтому, - заключает Св. Татеваци, - не надо просить искушений, как и просить их препятствию, а победы над ними". Итак, с одной стороны мы сами не должны бросать себя в искушения, а с другой стороны не бояться их, а побеждать с помощью Божией во славу Его.

Почему испытывает Бог

"О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа" (1 Петр. 1:6-7)

Как золото, если в себе имеет примесь меди, в огне изменяет цвет, а если оно без примесей, то светится и блестит, так и человек, если в себе несет "примесь" маловерия и лицемерия, слабеет и изменяется в худшую сторону. А если крепка вера и без "примесей", то в искушениях крепнет более и утверждается в добром.

Итак, как и было сказано выше, сатана не может искушать человека, если с одной стороны, Господь не попустит, а с другой стороны, если человек сам, по своей воле, не впадет в искушения.

Может возникнуть вопрос, почему тогда Господь попускает, чтобы сатана искушал и тем самым, как бы и Он Сам испытывает человека?

Св. Татеваци приводит ряд причин по которым Господь испытывает людей, несмотря, что Сам знает сердце человека и не нуждается в том, чтобы испытывать человека.

Итак, испытывает, чтобы человек сам себя познал бы, ибо когда нету испытаний, "все мы себя знаем, как совершенных, верных и утвержденных, а после испытания познаем свою слабость и смиримся пред Богом". Поэтому и говорит Апостол Павел: "Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть" (1 Кор. 10:10-12). Или же Господь попускает впасть в какой-нибудь грех, чтобы смирить человека и привести к покаянию, ибо возгордился из-за множества добродетелей.

Испытывает человека, чтобы и другие люди познали бы лучше испытываемого. К примеру, в испытании становятся известными или сокрытые добродетели, как у Иова и хананянки (Матф. 15:22-28), или же сокровенное зло, и все узнают, что он не был благочестивым, а всего лишь лицемером. Далее, чтобы через испытания одного соделалось спасение другим, как через Крестную смерть Христа.

Или же, как Апостолу Павлу было дано жало во плоти "И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился" (2 Кор. 12:7), так и другим даны испытания, чтобы не возгордились из-за божественных даров. Испытания бывают так же и для славы Божией, как у евангельского слепорожденного: "не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии" (Иоан. 9:3). Своих святых и любимых Господь испытывает в назидание, чтобы те не лишились бы Царства Небесного, как Мариам из-за

того что злословила своего брата Моисея, заболела проказой (Числ. 12:10).

Далее, чтобы немощной плотью победить бестелесного и сильного врага и тем самым прославить Бога. И в конце концов испытания желаемы святым мужам, и поэтому дает им Господь испытания и скорби, ибо они знают, что в испытаниях удаляются от телесных наслаждений и крепнут в вере. "Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" (Деян. 14:22).

Итак, как видим, Господь попускает искушения и скорби, и тем самым испытывает человека, однако отметим, что все же есть разница между тем как искушает сатана и тем, как испытывает Бог.

Бог испытывает, чтобы человека привести к добру или же показать его сокрытые добродетели, а вот сатана искушает, чтобы человека удалить от добра и ввергнуть в грех. Далее, Бог при испытании дает терпение и выход из испытания, чтобы человек не впал бы в отчаяние: "верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести" (1 Кор. 10:13), а сатана наводит скуку, ропот и угоняет к гибели человека. В начале искушения сатана не знает победит человека или нет, ибо если знал бы, то не боролся бы со святыми, с первомучеником Стефаном, Антонием и др. А вот Бог знает, сможет ли человек выдержать испытания и исходя из этого и дает испытания, чтобы по праведности удостоить человека венцов или наказаний.

Что есть испытания для человека

После вышеизложенного к месту будет так же рассмотреть и основные испытания, с которыми встречается человек в своей жизни.

Итак, испытывается человек величием и бедностью, ибо величие роскоши и власти, как телесное, так и духовное, являются испытанием для человека. Если знает, как властвовать по воле Господа и по заповедям, то Господь оставит ему власть, а если нет, то возьмет и отдаст другим. Так и при богатстве, если знает, как распорядиться ими по воле Господа, т.е. кормить голодных и помогать нуждающимся и Церкви, то Господь увеличит его богатство и благословит его. А если, используя власть и богатства, будет лишать и унижать других, есть и пить, блудить и прелюбодействовать, то богатство и власть, обернутся для него бедой, как в этой жизни, так и в будущей. Испытанием для человека являются так же бедность и подчиненность, ибо если знает как в бедности и в подчинении воздавать славу Богу, тогда добро будет ему от этого испытания, или в жизни вечной, как бедному Лазарю из евангельской притчи, или же в этой жизни, ибо Господь освобождает от подчинения и бедности.

Далее, человек испытывается здоровьем и болезнью. Бог дает здоровье, чтобы оно использовалось во спасение души и сотворение заповедей, а если в здравии забудет заповеди Божии и начнет грешить, творить зло, то Господь даст немощи плоти, боли и разные болезни. А если понесет все это без ропота, прославляя Бога, то Господь опять даст ему здоровье, а если наоборот будет роптать и продолжать грешить, то будет мучаться как здесь, так и в вечности.

Испытывается человек так же добром и злом. Если человек доброе дело свершает во славу Господа и во спасение души своей, то Господь будет постоянно оберегать его, чтобы сатана не навредил ему в соделании доброго дела. А если добро сотворит для своей славы напоказ людям, тщеславясь и с лицемерием "друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите" (Иоан. 5:44), тогда Господь попустит, чтобы он опозорился и раскрылось его лицемерие. Также Господь попускает человеку впасть в некое зло для смирения, чтобы после покаявшись, познать всепрощающее милосердие Божие.

Испытаниями для человека являются так же покой и скорби. Порою Господь дает человеку покой и радость, а после скорби, и если в скорбях он забывает Бога, то выходит, что Господа любил только из-за покоя и радости, а если и в скорбях будет любить Господа, то любовь сия совершенна.

Испытания для человека хвала и порицание, и как огонь испытывает золото, так и хвала испытывает человека. Если похвалят человека и он возгордится, и будет тщеславиться, то ясно что он медь, а не чистое золото, пример тому Авессалом, который возгордился, когда народ похвалил его и потерял царство. Так и всякий человек, если будет изменяться: при похвале будет гордиться, а при порицаниях будет скорбеть, то явно, что он не был боголюбивым и благочестивым, а тщеславным и несовершенным. Совершенный же человек при похвале не станет гордиться, как и при порицаниях не будет скорбеть. На это Св. Татеваци приводит пример из Отечника: "некий святой старец повел своего ученика на кладбище и начал сильно оскорблять мертвых, от которых не получил ответа, после начал сильно восхвалять их - тоже не получил ответа. Тогда говорит своему ученику: "таким должен быть совершенный человек, похожим на мертвого, не тщеславиться, когда

хвалят, и не скорбеть, когда порицают". Далее, надо знать, что человек себя не должен хвалить, а его ближний, ибо когда сам себя хвалишь, то ложно сие свидетельство, а вот свидетельство ближнего истинно. И вот когда тебя хвалят, то с одной стороны, не надо тщеславиться, а с другой стороны, не надо паниковать и приходить в замешательство, наоборот, надо оставаться спокойным и отвечать словами Господа: "мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать" (Лук.17:10).

Должно нам знать, что испытанием для человека являются и дары божественные, как духовные, так и плотские: например, священство, учительство, знание языков, власть телесная, честь, мудрость, телесная красота и сила, молодость и старость и мн. др. И если эти дары человек будет использовать по воле Божией, то получит еще и вечные дары, а если не по воле Божией, то потеряет их в этой жизни или же лишится вечных благ. Пример тому притча о талантах (Матф. 25:14-30). Пять талантов, это когда всеми пятью чувствами творим добро и преумножаем награду, а два таланта, это когда телом и душою творим добро и преумножаем награду, т.е. надо творить добро, используя таланты как для себя, так и для ближнего. А вот один талант, это когда, имея какой-либо дар, не используем его, как для себя, так и для ближних и закапываем его в землю лености плоти и страха, или же в землю зависти и ненависти. Таких Господь лишит этих даров и уготовит мучения вечные (Матф. 25:30). А верных, за их труды, удостоит жизни вечной в Господе нашем Иисусе Христе и Ему слава во веки веков. Аминь!

О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ

Исходя из слов Господа "удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие" (Лук. 18:25) многим кажется, что богатство само собою есть зло, но это ни так, ибо от зла доброе не случается, а вот от богатства получается доброе, т.е. им можем заполучить Царство Небесное: "Продавайте имущества ваши и дайте милостыню. Приготовляйте себе власяницы не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах," (Лук. 12:33). Поэтому богатство само собою есть добро, ибо и Сам Господь богат, поскольку все на Небесах и на Земле принадлежит Ему. Далее, Сам Господь дает человеку богатство, а злое не дал бы Он ему. Богатство есть добро, ибо оно делает должником Самого Господа Бога. Далее, благодаря богатству можно много хорошего и полезного сделать на земле: построить церковь, мост, дома для странников и многое другое. Богатство приобретенное своим трудом и правдою есть дар Божий, ибо Он создал как душу, так и плоть, поэтому и заботится о них. Пример тому Авраам, Иов, Моисей, Давид и другие, которые были богаты, как по плоти, так и духовно - добродетелями.

Как видим, богатство само по себе есть добро для человека, но все же оно может стать для него злом из-за его же злого волеизъявления, когда к богатству примешивается грех, поэтому и говорит Господь: "горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение" (Лук. 6:24). Итак, если будем собирать богатства разбоем и воровством, или лишением других, то оно обернется для нас злом. Если же богатство будем хранить алчно, или расточать с тщеславием, то оно также станет для нас злом. А если богатство будем накапливать без жадности, праведно и честным

трудом, помогать нуждающимся, тратить на духовное, то оно будет для нас добром, как и было сказано выше.

Так же и бедность, которая сама по себе есть добро, может обернуться для человека злом, оставить его без награды и погубить душу, когда к ней примешается грех. К примеру, когда бедный человек имеет алчное желание обогащения, насыщения и упивания, или же ворует, или же данное Богом малое прячет с жадностью и у других просит, чтобы после тратить тщеславно для угождения плоти. Такой человек будет осужден наравне с жадными и любостыжательными.

Далее Св. Татеваци приводит ряд причин, по которым Бог дает человеку богатство или бедность.

Если видит человека, что он добродетелен, то дает ему богатство, чтобы тот помогал бы нуждающимся и тем самым приобретал бы Царство Небесное, ибо Господь заботится о Своем творении: одним дает богатство, а о других заботится через богатых. Или же строил бы церкви, мосты, дома для странников и многое другое потребное для общества..

А если человек имеет грехи, то и ему тоже дает богатство, чтобы тот смирился бы, видя милость Господа, и с покаянием обратился бы к Богу. Например если хотим младенца обратить к себе, то даем ему яблоко или что-нибудь другое, так и в этом случае.

Далее, даже и злым людям дает богатство, чтобы во время Суда они не смогли бы сказать Господу, мол что Ты дал нам, чтобы мы творили бы добро.

Дает так же и человеку, который хоть и зол, но в жизни соделал хоть какое-нибудь доброе дело, и тем самым покрывает ему долг уже в этой жизни за его добро, пример тому богач из притчи, которому Господь ответил: "ты получил уже доброе твое в жизни твоей" (Лук. 16:25).

Далее, Господь дает богатство для Своей славы, ибо чем больше богатства, тем больше славы и поклонения нужно отдавать Богу, а если человек будет охотиться за своей славой, то он погибнет, как случилось с Иродом, который не прославив Господа Бога, был изъеден червями и умер (Деян. 12:23).

Бедность же дает человеку, чтобы он "продал" бы Царство Небесное богатым, ибо милуя бедного, дают займы Господу Богу: "так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Матф.25:40). Далее, посредством бедности Господь испытывает человека, будет ли любить Бога и в бедности, как и любил, когда был богат, или же любил Его только из-за богатства. Бедность дает добродетельному человеку, если увидит у него некие грехи, чтобы искупить их и удостоить его Царства Небесного, как и бедный Лазарь из притчи, который прожил в бедности, но удостоился лона Авраамова.

Итак, "ни само богатство не может погубить человека, - заключает Св. Татеваци, - а так же бедность не может оправдать человека, поскольку в среде бедных и богатых можно найти и хороших и плохих. Ибо бывают богатые грешными и праведными; бедные грешными и праведными. Как бы все в твоей руке, если пожелаешь, то оправдаешься богатством, или же осудишься бедностью".

ПОСЛЕДНИЕ УВЕЩАНИЯ

"Философы говорят, что одно - есть мы, другое - есть наше, и другое - есть вокруг нас", - говорит Св. Татеваци. Мы это наша душа и разум, наше - наши пять чувств, а вокруг нас - одежда, кушанье, дом и богатства. Итак, нужно хранить ду-

шу и разум от всех грехов, воли не давать чувствам, посредством которых и свершаются плотские грехи. Не надо смотреть на красоту одеяния, дома, на множество сокровищ, ибо все это не перейдет с нами в жизнь вечную.

"Если имеешь веру в Святую Троицу в воплощение Христа", - говорит Св. Татеваци, то будь внимательным к себе, чтоб не быть маловеком. Не будь так же, как и Ева, которая поверила без исследования. Не будь так же неверующим, или как Захария трудноверующим, за что и был наказан.

Если имеешь надежду, то будь внимательным к себе, чтоб не отчаяться, или же понадеяться на недостойное и слабое, "ибо кто в надежде грешит, тот погибнет без надежды". К любви же не примешивай лжи, люби Бога всем сердцем и без лицемерия. А ближнего люби без похотливой страсти, люби его в святости и всей душою, и не только словом, но и делами. Если имеешь мудрость и благоразумие, то будь внимательным к себе, чтоб не быть тебе хитрым и коварным. И не гордись знаниями, чтобы не впасть тебе в неверие, или же по глупости своей не думай о себе, что ты мудр. И лучше тебе с мудрым разумом пребывать в смирении, почитать Бога и творить Его заповеди. А если имеешь мужество, то не будь дерзким и чересчур смелым, "ибо наглец ненавистен Богу, чем грешник". А также не впадай в две злые крайности: лень и робость. А если ты целомудрен и девственник, то будь внимателен, чтобы был девственником не только плотью, но и душою, мыслями и всеми чувствами. И вооружись страхом Божиим, чтобы не впасть в сладострастие. Не будь несправедливым, если имеешь правдивость, и не оставайся кому-либо должным. "Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь" (Рим.13:7). Поступая так, упорядочишь все части души.

Также надо быть внимательным и в отношении семи смертных грехов. Так сатана в человеке сеет гордость "и показывает ему или добродетели, или знание и др., и поэтому следи за собою и смотри, что ты земля и пепел, червь и тленен, и не гордись, чтобы не погибнуть тебе", - говорит Св. Татеваци. Также и бес зависти может мучить тебя, когда ты видишь честь и удачу ближнего, но ты не завидуй, ибо завистливый вредит сначала своей душе, а после и ближнему. А если будет мучить гнев, то вспоминай слова пророка: "Гневаясь, не согрешайте" (Ефес.4:26). Именно посредством этих грехов сатана воюет с избранными. А вот леность, скуку и печаль сатана наводит на сластолюбивых. В добрых делах наводит леность и скуку, а в уменьшении грехов - печаль. А когда из-за старости, из-за болезни или по другой причине, сатана в мысли будет сеять любостяжание, то скажи: "любостяжание, есть идолослужение" (Кол.3:5), или же, как говорит Господь: "Не можете служить Богу и маммоне" (Матф.6:24). Ибо от любостяжания бывают ложь, убийства, разбои и многое другое зло, поэтому и говорит апостол: "имея пропитание и одежду, будем довольны тем"(1Тим.6:8). А когда сатана будет бороться чревоугодием, то скажи ему, как и Господь сказал: "не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих" (Матф.4:4). А когда сатана будет бороться блудной страстью, то ты "приводи на ум страдания Христовы, терновый венец, плевки, пощечины, пригвождения, открытие ребра; также приводи на ум день смерти. Или же приводи на ум беспристрастный суд Божий, и огонь гееннский, приготовленный для грешников. Или же приводи на ум наказания первых сладострастников, как при потопе, так и при содомском огне". Поступая так, сохранишь себя от смертных грехов.

Далее, надо знать, что есть шесть вещей, которые прослав-

ляют человека, и которые суть: красота, сила, имущество, мудрость, ремесло и великородность. Здесь также необходимо внимание к себе. Если есть у тебя красота, то ее подари Богу, и "не продавай твою красоту, взамен покупая геенну неугасимую", - говорит Св. Татеваци. А силой плоти, полученной от Господа, послужи бедным и больным. Имуществом же помогай нуждающимся, давая телесное, получай духовное. Мудрость же умножай в духовном, раздавая ее нуждающимся. А если имеешь какое-нибудь ремесло, то корми нищих от твоего ремесла, трудись без лишений и воровства, честно зарабатывай своими руками, а также не забывай чтить "Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих" (Прит.3:9,10). А если ты из великого рода и этим хвалишься, то знай, что "все мы взяты из персти, и дети от одного отца Адама, и могила для всех одного размера". И лучше тебе уподобиться ангелам, что есть лучшее великородство и слава для человека, чем хвалиться гнилыми костями предков.

И вообще, если ты муж плотью, то не будь слабым и женственным душою. И как по плоти ты есть мужчина, так и душою будь храбрым, мужественным и бойким. Муж означает образ, и если ты образ Божий, то не вводи в себя чуждые образы, где нет Бога. "Если ты похотлив и женолюб, то в тебе образ лошади и ишака, а не Божий; если горд - льва, если мстителен - верблюда, если чревоугодник - свиньи, если коварен и лжец - змии и лисы, если вор - мыши". А если ты женщина, то "смотри же за собою, ибо по внутреннему человеку ты образ Божий, и Адам назвал тебя жизнью. Если ты жизнь, то не греша, чтоб тебе не умереть. Если для мужчины станешь причиною греха, то, как и Ева станешь матерью греха. Будь безгрешной, чтобы быть тебе матерью жизни, как и Св. Богородица Дева Мария". Если ты стар, то знай, что ты к смерти

приблизился и пяткой уже опустился в могилу. Отдай последние дни Богу и молись, чтобы тебе не с пустыми руками войти в жизнь вечную. Ну а если ты молод или ребенок, то будь осторожен и не оскверняй себя. Пребывай в Раю Христовом, что есть Церковь, постись, молись, силой твоею твори добро и служи Богу. "И не забывай день смерти, ибо смерть и для стариков и для детей". Если богат, то всегда вспоминай богача, который пренебрег бедного Лазаря, за что мучаясь в адском пламени не удостоился и капли воды, и это "Христос сказал, а не человек". Если ты беден, то не будь беден добродетелями, душу и плоть наполни ими, восхваляй Бога и "терпи мученичеством, вспоминай бедного Лазаря, который упокоился на лоне Авраамовом, то есть в Царстве Небесном". Если ты болен или же здоров, то будь внимателен к себе, здоровую жизнь дай Богу и твори добро. А когда болен, то восхваляй Бога, Который этой болезнью наставил тебя. "В здравии помни болезнь и бойся Бога, в болезни же помни день смерти и исповедуй грехи свои". Если ты господин, то не брезгуй своими слугами, ибо и их соделал Бог, не лишай их заработка, ибо Господь слышит их молитвы. Ну а если ты слуга, то будь послушным и служи дружелюбно, без обмана, "ибо от Бога дана ему власть, а тебе послушание, и кто послушен властелину, тот послушен Богу, а противившийся противится Богу". И только в двух случаях не надо тебе послушаться ему - в вопросах веры и лукавых дел, ибо "вера и добрые дела есть часть Божья", а в остальном, кроме этих двух будь послушен ему. Имеешь мудрость, то будь внимателен, чтобы быть тебе глупым на злое, а мудрым - на доброе. Зло вообще и не познавай, а доброе и гениальное раздавай всем. Если ты глуп разумом, то знай нуждаешься ты в человеке сведущем, и ничего не делай по своему выбору, а обучайся у мудрецов. Если не име-

ешь ума, то пользуйся от чужого ума.

Христиане делятся на священнослужителей и мирян.

Итак, если ты священнослужитель, то тебе надо знать, "как должно поступать в доме Божиим, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины"(1Тим.3:15). Ибо "непорочное, чистое житие и молитва священнослужителя есть столп и утверждение для мира". А когда он ведет порочную жизнь, то из-за него расстраивается и рушится мир. И тогда, сколько бывает он виновным в разрухах и пролитии крови? А из-за недостойно служащего литургию священника, "небо и земля сохнут, деревья становятся бесплодными, семена исчезают, рождения истлевают, падение скота бывает, и т.п.". И насколько тяжелее грех, когда блудят в Церкви, чем, когда блудят в другом месте, так и грех священнослужителей намного больше чем мирян, "ибо они могут привести причину невежества, а мы не можем", - говорит Св. Татеваци. Мы призваны быть солью и светом, а если потеряем вкус, то даже для мусора становимся непригодными. "Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? И слово это Божье, а не человеческое", - говорит Св. Татеваци.

А если ты мирянин, то знай, что скоро или поздно должен перейти в мир иной, откуда не сможешь вернуться, и поэтому "кто здесь трудится, там упокоится, а кто здесь покоится, там будет мучаться". И много скорбей имеет мирянин от забот и мечтаний, от жены и детей, от разбойников и завоевателей, от бесов и телесных нужд. "Тогда сколько силы и бдительности нужно, сколько молитв к Богу и ходатайств святых, чтобы не погрузиться в глубины и в пучины бездны?". И поэтому мирянину нужно: 1. всегда иметь память смертную; 2. иметь страх суда Божьего, и помнить, что должен предстать пред престолом Божиим; 3. должен всегда помнить вечные огненные му-

чения, недремлющих червей, скрежет зубов, слезы и тьму внешнюю. И все это, имея в памяти, благодатью Божией можно сохранить себя от грехов. А если и согрешит, то покаяннем пусть искупит грехи, и в дальнейшем пусть будет осторожным, чтобы не согрешить вновь, о чем и говорит Господь: "вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Иоан.5:14). А если как пес вернешься на свою блевотину и как вымытая свинья опять начнешь валяться в грязи, то будешь, ненавистен Богу, ангелам и всем святым, которые и говорят, что лучше не родиться бы тебе, чем, родившись пребывать во множестве грехов. "Братья! - обращается к верующим Св. Татеваци, - примите на ум следующее: не лишайте друг друга, не крадите, не клеветите, не злословьте, и все, то что есть зло, да не сходит с вашего языка или с других членов; а то, что есть благое, то говорите и творите добро; любите друга; творите милостыню нищим; давайте нуждающимся; утешайте скорбящих, чтобы удостоиться вам несказуемых благ во Христе Иисусе Господе нашем, Который благословен во веки. Аминь".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние армянского народа и Церкви, как мы увидели, было крайне тяжелым. Постоянные войны стали причиной, как депортации и рассеяния народа, так и разрушения множества монастырей и городов, истребления рукописей. Помимо этого было многое потеряно и расстроено. И пользуясь всем этим, католическая Церковь, которая, обладала солидным миссионерским опытом, стремилась подчинить себе Армянскую Церковь.

И именно в этот трудный период для Армянской Церкви, не без воли Божией, и рождается Св. Григорий Татеваци, который должен был зажечь "потухшую лампаду истинной веры", то есть он должен был восстановить все разрушенное, упорядочить расстроенное, обрести потерянное и создать новое. За какие-то 20 лет, благодаря святому, оживает все. И, несмотря на то, что после его смерти слава университета постепенно меркнет, все равно за эти 20 лет Татеваци смог оставить, как свое сильное влияние в деле формирования других школ, так и глубокий след в жизни и творчестве последующих поколений. Доказательством тому служит то, что до половины XV века, во главе 40 монастырей и их школ стояли ученики Татеваци. Более того, - летописцы, поэты, педагоги, художники, музыканты, каллиграфы, богословы, философы, общественные и церковные деятели того времени также были учениками Св. Татеваци, которые, как и их учитель оставили немалое творческое наследие.

Но вскоре наступит новая эпоха, которая для Запада открывалась утверждением идеалов Возрождения, а для Армении стала "Веком тьмы" - временем упадка и анархии. Арме-

ния почти на два века станет полем битвы между двумя соперничающими державами Персией и Турцией, экономика не только никак не развивалась, но и находилась в катастрофическом состоянии. Страна оказалась почти опустошенной, обезлюдели целые области, из городов бежали купцы и ремесленники, а на полях, покинутых армянскими крестьянами, паслись стада курдских кочевников. На целые десятилетия, кажется, было предано забвению создание рукописей, строительство церквей и монастырей. В этот период, когда Армения жила под тяжелым гнетом персидского и османского ига, Церковь стала единственным полюсом, вокруг которого мог объединиться весь армянский народ. Церковь в лице католиков и духовенства принимала активное участие также и в политических вопросах того времени, с одной стороны, ища помощи у различных христианских правителей, а с другой стороны, возглавляя национально-освободительные движения народа.

После того, как в 1639 году был заключен мир между Персией и Турцией, в обеих империях начался период, благоприятный для армян. Благодаря трудам трех великих католиков: Мовсеса Татеваци (1629-1632), Пилиппоса I (1633-1655) и Акопа IV (1655-1680) реорганизуется монашеская и церковная жизнь, реставрируются храмы и монастыри, восстанавливаются школы, открывается типография, придается новый импульс духовной и культурной жизни армянского народа.

Но уже к концу XVII века мы видим новые попытки Ватикана утвердиться в Армении. Как и во времена Св. Татеваци, многие миссионеры и новообращенные весьма враждебно относились к армянскому обряду, к национальным литургическим традициям и преданию. И на этот раз Церковь реагирует весьма остро. Осознавая важность творений Св. Татеваци в борьбе с католицизмом, в Константинополе армянской пат-

риархией в первой половине XVIII века издаются основные творения святого. Первым печатным изданием является "Книга Вопрошений", которая вышла в свет в 1729г. Из-за цензуры в Турции во время печатания этой книги была пропущена целая глава "Против тюрок", но вместо нее был напечатан другой труд Св. Татеваци - "Вопросы Георга вардапета и анализ Григория". "Книга проповедей" издается в двух отдельных книгах: "Зимний том" в 1740г., а "Летний том" в 1741г. "Златочрев" издается в 1746 году.

В 70-е же годы XVIII века католикосом всех армян Симеоном Ереванци будут канонизированы Святые Ованес Воротнеци и Григорий Татеваци, которые уже были почитаемы в армянском народе. День их памяти в третью субботу Великого поста.

Итак, мы увидели, что Св. Татеваци своим присутствием защищал веру армянскую, а своим оставленным письменным наследием сохранил ее и до наших дней, в чем и видим ценность этого наследия. "Именно эти писания обессмертили имя Татеваци, и более того прославили, чем, если он был бы восшедшим на престол патриарший¹", - скажет владыка Малахия. И наш анализ только лишь основных творений Св. Татеваци показал, что его наследие есть как бы синтез учения Вселенских Святых Отцов первых пяти столетий и Святых Отцов Армянской Церкви, проживающих до времен Св. Татеваци.

Как и было сказано, значительное место наследия Св. Татеваци занимает нравоучение, которое полно утешительных назиданий. Его назидания - это своеобразные беседы учителя с учениками, отца с детьми, в которых он просто и досконально объясняет затронутую тему, вот поэтому они не свободны

¹ Малахия (Орманян), архиепископ. Азгпатум. Антиляс-Ливан, 2001. Т.2. С.2030. (на арм. яз.)

от частых перечислений и толкований. В своих назиданиях он приводит множество притч, народных поговорок, примеров из Отечника и из природы, что было приятно и очень понятно для слушающих того времени. Для него "причина всех добродетелей - есть Бог" и "награда добродетельному человеку есть Сам Бог". А вот "грех - это отворачивать лицо от неизменяемого добра, которое есть у Бога, и обращаться к изменяемому добру, которое есть творения". А благодаря таинству покаяния мы получаем искупление грехов, ибо сие таинство является второй купелью, которая и омывает грехи. Итак, "самое совершенное и великое дело, которого только можно желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом, и пребывание в единении с Ним", то есть пребывать в добродетелях. Но, согрешив, человек отворачивается от Бога, то есть удаляется от Него, как и блудный сын из притчи. А вот, когда раскается в соделанных грехах, Бог отпустит их и забудет о них. Когда исповедуется, то душа очистится от грехов и тогда священник разрешит греховные узы. А когда сотворит дела епитимии, то освободится и от наказаний вечных, то есть посредством таинства покаяния человек примиряется с Богом. И поэтому, "как присуще человеку обратиться от грехов и встретить отпущение, так и вы обратитесь и искупите грехи, - говорит Св. Татеваци, - сердцем кайтесь, устами исповедуйтесь и делами оправдывайтесь. "Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам", и если ты не обратишься к Богу, то и Он не обратится к Тебе". Всему этому и учит нас Св. Татеваци, что и было нами изложено.

Тему же "Нравственное учение" мы избрали неслучайно, и на это есть своя причина, на которой и остановимся...

¹ Никодим Святогорец. Невидимая Брань. Москва, 1994. С. 12. (на русск. яз.)

Сегодня, как нам кажется, главной и насущной проблемой для всех Церквей, уже переступивших XXI век, является нравственное падение современного христианского общества. Люди буквально одержимы жаждой наживы, все время говорят о долларах, о роскоши, о преуспевании в мире, о наслаждениях. Помимо этого, изо дня в день мы видим стремление этого общества к отходу и даже к разрушению таких традиционных христианских моральных ценностей, как вера в Бога, любовь к Родине и людям, идеалы самопожертвования ради ближних, целомудрия, чистоты, верности святоотеческим заветам. Из-за неведения и заблуждения современного общества сегодня "добродетелью" называется то, что для христианина является грехом! Как никогда, сегодня умножились соблазны и беззакония; жить по заповедям стало трудно; и вообще, эти заповеди забыты; забыто и Слово Божие, о чем и говорит Свт. Игнатий: "Мы крайне слабы; окружающие нас соблазны умножились, усилились чрезмерно: в обольстительном разнообразии и привлекательности предстоят они болезненным взорам ума и сердца, притягивают их к себе, отвращая от Бога. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено".

Но это падение, проблема не только наших дней, она всегда волновала и древних отцов Церкви, которые, предвидя Духом Святым бедственное состояние последних времен, в утешение нам оставили великое наследие, пропитанное евангельским духом. И это наследие способствует правильному пониманию Евангелия и, следовательно, точнейшему исполнению Его. "Чтение писаний Отеческих, - говорит Свт. Игнатий, - родитель и царь всех добродетелей. Из чтения Отеческих пи-

¹ Творения Свт. Игнатия Т. 5. М., 1990. С. 139-140. (на русск. яз.).

саний научаемся истинному разумению Св. Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским... Чтение Отеческих писаний, по умолении духоносных наставников, соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства". Но, к сожалению, сегодня в среде самих христиан мы видим вопиющее незнание Отеческих творений. Мало того видим, даже нежелание знакомиться с ними. Некоторые и не подозревают об их существовании, а другие, в том числе священнослужители хотя и знают, но учат, что от чтения Святых Отцов последует прелесть. Поэтому не читают сами и запрещают читать другим. И к месту будут слова Святителя Игнатия: "Мы бедствуем, мы заблудились, и нет голоса, на который могли бы выйти из нашего заблуждения; книга молчит, падший дух, желая удержать нас в заблуждении, изглаживает из нашей памяти и само знание о существовании книги. Спаси меня, Господи, - взывал пророк, провидя пророческим Духом наше бедствие и приемля лице желающего спастись, ибо не стало праведного! Нет духоносного наставника и руководителя, который непогрешительно указал бы путь спасения, которому, желающий спастись мог бы вручить себя со всей уверенностью! Ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый ближнему своему /Пс. 11:2-3/, по внушению душевного разума, способного только развивать и печатлеть заблуждения и самомнения". Само по себе же пренебрежение Святыми Отцами есть проявление гордости и хула на Св. Духа, живущего в отеческих преданиях:³ "...для смиренного, - говорит Лествичник, - тягость и жало верить самому себе, как гордому трудно

¹ Дионисий (Тацис), иерей. Когда чужая боль становится своей. М., 2001. С.16, (на русск. яз.).

² Творения Свт. Игнатия. Т. 5. М., 1990. С. 139-140. (на русск. яз.).

³ Лествица. Сл. 25 гл. 54. М., 1996. С. 330. (на русск. яз.).

последовать словам и мнению других ". И поэтому, как никогда сегодня, пастырям самим надо искать ответы у Святых Отцов, жизнью читать их творения, чтобы не ошибиться и не уклониться с правильного пути и впасть в прелесть, а потом уже смиренно наставлять пасомых. "Никто не должен утаивать слова Божия по своему нерадению, но исповедать свою немощь и вместе не скрывать истины Божией... И слова Святых Отцов многочисленны, как песок морской; нелестно исследуя их, преподаем приходящим к нам и нуждающимся в них. Правильнее же: преподаем не мы, потому что мы не достойны этого, но преподают блаженные Св. Отцы из Божественного Писания", одним из которых является и Св. Татеваци, чье нравоучение, как мы считаем, актуально и для наших дней, как было актуально для него наследие древних Святых Отцов Церкви, таких, как Григорий Просветитель, Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий, Кирилл и др. И поэтому, во-первых, при отсутствии наставника, оно может быть главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства. Во-вторых, может и должно послужить образцом и для современных благовестников с церковной кафедры. И, в-третьих, также может представить определенный интерес и для русскоязычного читателя.

И, в конце концов, "творения святых отцов... - это драгоценное наследие, которое необходимо бережно хранить, усердно изучать, неленостно воплощать в жизнь, - говорит профессор Скурат К.Е., - несомненно, с теми, кто будет так относиться к святоотеческим трудам, будут и сами святые отцы - великие богословы и великие небесные предстатели-мо-

¹ Творения Свт. Игнатия. М. 1998г. Том 5 стр. 79(на русск. яз.).

литвенники!". И поэтому вместе с его учеником Аракелом мы тоже говорим: "И несмотря на то, что во плоти его нет среди нас, но он в мудрости духа посреди нас; несмотря на то, что он отдален от нашего созерцания, но все равно пребывает с нами с неразделенными молитвами; несмотря на то, что уснул храбрый сеятель, но посеянное им само приносит плоды", ибо и сегодня тоже, дух Святого Григория Татеваци предводительствует нас, посредством своего великого наследия. И он, из мира света вечного, не сберегает свои молитвы и благословения, веря всегда, что оставленный им труд продолжается с тем же духом. "Ладан благовония кадиллом наших сердец, для имени твоего и памяти, Святой и "Трижды Великий" вардапет, Григорий Татеваци"!

¹ Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV-V вв.). Сергиев Посад, 2003. С. 305. (на русск. яз.).

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники и литературу мы разделили на три группы и предоставим по алфавитному порядку.

НА ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Григорий Татеваци. Зимний Том. Иерусалим, 1998. репринтное издание. - 748 с.

Григорий Татеваци. Книга Вопросов. Иерусалим, 1993. репринтное издание. - 808 с.

Григорий Татеваци. Летний Том. Иерусалим, 1998. репринтное издание. - 740 с.

Товма Мецопеци. "История Тамерлана", Париж, 1860. 135 с.

НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Абегян М. Труды, Т.4. Ереван, 1970. С. 409-417.

Абегян М. История древней армянской литературы XI-XIX вв. Т.2. Антиляс-Ливан, 2004. С. 349-387.

Абраам (Мкртичян), вардапет. Страницы из истории Сюникского Престола. Эчмиадзин, 1995. - 110 с.

Алишан. Сисакан. Венеция, 1893. - 563 с.

Аракелян Г. История развития мыслительной культуры армянского народа. Ереван. 1959. С. 649-652.

Аревшатян А. От Татеваци до Татеваци. Ереван, 2002. - 77 с.

Гарегин (Овсепян) архимандрит. Товма Мецопеци. Вагаршапат, 1914. - 31 с.

Георг-Месроп. История Армянской Церкви Т.2. К-поль 1914. - 400 с.

Закарян С. Григорий Татеваци, под рубрикой "Армянские философы" серия №3. Ереван, 1998. - 112 с.

Лалаян Е. Провинция Зангезур. Материалы для дальнейших исследований. Т. 1, Сисиан. Тбилиси 1898г. С. 26-56.

Малахия (Орманян), архиепископ. Армянская Церковь. Антилиас-Ливан, 1952. - 231 с.

Малахия (Орманян), архиепископ. Азгапатум. Т.2. Антиляс-Ливан, 2001. - 3376 с.

Мовсесян А.Х. Очерки по истории Армянской школы и педагогики. Ереван, 1958. С. 125-161.

Норайр (Погарян), епископ. Армянские писатели. Иерусалим 1971. С. 396-399.

Норайр (Погарян), епископ. Григор Татеваци и его ученики. Иерусалим, 1991. - 52 с.

Орбелян С. История Сюника. Ереван, 1986. С. 326-331.

Т-Мкртычян, Сокровища Васпуракана, Т.1. Бостон, 1966г. С. 51-57.

Товмасян Н.Р. Социально-Экономические взгляды Григора Татеваци. Ереван. 1966. - 152 с.

Торгом I (Дурьян) Патриарх Иерусалимский. Святые и Праздники. Иерусалим, 1939. С. 271-277.

Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XIVв. Ереван. 1950. - 757 с.

Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей XVв. Т.1. Е. 1955. - 819 с.

Шнорк (Галустян), архиепископ. Святые армянского народа. Стамбул, 1982. С. 94-100.

Гандзасар, Т. 1. Ереван, 1992. С. 287-293.

Эчмиадзин № 3. Э. 1959. С. 25-32.

Эчмиадзин № 4. Э. 1959. С. 19-25.

Эчмиадзин № 9,10. Э. 1987. С. 47-61.

Эчмиадзин № 11,12. Э. 1987. С. 90-96.

Эчмиадзин № 5,6. Э. 1988. С. 57-64.

Христианская Армения (энциклопедия). Ереван, 2002. С. 247-250, 609-611, 992-997.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аракелян Б.Н., Иоаннисян А.Р. История армянского народа. Ереван, 1951. - 291 с.

Аревшатыан С.С. Философские взгляды Григора Татеваци. Ереван, 1957. - 181с.

Аревшатыан С.С. Видные деятели армянской культуры. Ереван, 1982. С. 326-333

Григорий Татеваци. Толкование Притчей Соломоновых. Ереван, 1999. С. 3-6.

Дионисий (Тацис), иерей. Когда чужая боль становится своей. М., 2001. - 272 с.

Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения Т. 5. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. - 464 с.

Езник (Петросян) протоархимандрит. Армянская Апостольская Святая Церковь. Эчмиадзин, 1996. - 144 с.

Никодим Святогорец. Невидимая Брань. Москва, 1994. - 292 с.

Скурат К.Е. Золотой век святоотеческой письменности (IV-V вв.). Сергиев Посад, 2003. - 320 с.

Тальберг. Н. История Христианской Церкви. Ч. 1. Москва, Нью-Йорк, 1991. - 352 с.

Армянские жития и мученичества V-XVII В.В. Ереван, 1994. С. 187-198.

Армянские жития и мученичества V-XV В.В. Ереван, 1996. С. 226-242.

Лествица. Слово 25. Гл. 54. М, 1996. - 671 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОПОВЕДЬ О ДАРОПРИНОШЕНИИ¹

*"Чти Господа от всех
прибытков твоих"
(1 Прит. 3:9).*

Даяния милости бывают двух видов - милостыня нищим: "Милость и истина да не оставляют тебя" (Прит. 3:3) и дар Богу: "Чти Господа от имени твоего и от начатков прибытков твоих" (Прит. 3:9).

Поскольку человек имеет душу и тело, то следует душой воздавать славу, а телом - почести. Восславление выражается мыслью и словом: благословением, восхвалением, славословием, а почитание - коленопреклонением, злостраданием ради Господа, приношением даров. Последнее имеет четыре причины.

Во-первых, человек имеет душу, тело и принадлежащее ему имущество - этими тремя обусловлено его существование на земле. Поэтому душой следует возносить славу, телом совершать коленопреклонения, а из имущества уделять часть Господу. Второе: следует приближаться к Господу также посредством вещественных даров, согласно наставлению: "Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители" (Лук. 16:9). Третье: посредством этих даров, мысль и надежда человека возносятся к Богу и укрепляются, ибо "где сокровище ваше, там и будет сердце ваше" (Матф. 6:21). Четвертое: веществен-

¹ Из книги проповедей «Летний Том». Перевод с армянского языка Виктории Тер-Абрамян.

ный дар - свидетельство нашей любви к Господу, ибо любовь сердца проявляется в дароприношении, потому по любви Божьей мы даруем Ему имеющееся у нас.

Как уже говорилось, даяние бывает двух видов. Что же похвально - милостыня нищим или приношение Богу? Надо сказать и то и другое, ибо "благотворящий бедному дает займы Господу" (Прит. 19:17), потому что совершает это по любви Божьей. Однако между ними есть и разница. Во-первых, милость выражает любовь к ближнему, а дар любовь к Богу. И насколько Божья любовь превосходит любовь друга, настолько дар больше милостыни. Второе: дар есть приношение непосредственно Богу, а милостыня - посредством нищего, ибо первое прямо приносится Богу, а второе совершается во имя Господа. Третье: дароприношение изначально свойственно нашей природе, в отличие от милостыни, ибо когда еще не было нищих, Бог повелел Авелю и Каину совершить жертвоприношение. И жертву Авеля Бог принял, потому что тот был чист сердцем и пожертвовал наилучших овец, а приношение Каина отверг, потому что он несовершенным сердцем принес скудные плоды. Четвертое: Ной и Авраам и другие патриархи единожды совершили жертвоприношение Богу, а нищим оказывали милость множество раз, что говорит о превосходстве приношения Господу, ибо они не дерзнули многократно приносить жертвы, как говорит Господь: "Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда" (Иоан. 12:8). Пятое: когда Иаков направлялся в Ассирию, он увидел во сне лестницу,ходящую до небес и сказал: "Если Бог даст мне хлеб и одежду одеться, то что Ты, Боже даруешь мне, я дам Тебе десятую часть" (Быт. 28:12-16, 20-22). И возвращаясь, из всего имущества своего отдал десятую часть Исаву. Шестое: Господь повелел в Законе из всего имеющегося давать десятину, поскольку

число десять - совершенное. Однако исполнение Закона обязательно, а милостыня нищим добровольна. Седьмое: когда народ израильский закозлел в грехах, Бог изрек через пророка Малахию: "Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете "чем обкрадываем Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятиями вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня" (Мал. 3:8-9). Присваивать предназначенное Богу означает обманывать Его, потому и похищается имущество из дома. Во-первых, Господь предает хищению имущество и скот, уничтожает поля и сады засухой и другими стихийными бедствиями, во-вторых, происходит не только материальная потеря, но прекращается и духовное попечение.

Милостыня вознаграждается только в будущей жизни, дар же принесенный Богу вознаграждается и здесь и на небе. Там Господь воздает духовное, а здесь материальное, как написано: "И заполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться вином" (Прит. 3:10).

Таким образом, дароприношение Господу похвальнее, чем даяние милости. Следует знать, что если милостыня дается нищим, то дар Богу надо принести в дом Божий и отдать священникам, потому что, во-первых, Моисей завещал приносить в храм дары и всевозможные жертвы и отдавать священникам. То же самое узаконили и апостолы. Святой Григорий Просветитель, святой Саак Партев и другие патриархи велели первый урожай и все другие приношения нести в церковь и отдавать священникам. Как дар, приносимый царю, передается его слугам, а они отдают его царю, так и дар Богу приносится священникам, потому что они являются служителями в доме Божьем, как на небе - ангелы.

Поскольку доля и наследие священников - Сам Бог, пото-

му и долю Господа отдают священникам. По этой причине Бог сказал Самуилу: "Не тебя они отвергли, но отвергли Меня" (1 Царств 8:7). Как и апостолам говорил: "Кто принимает вас, принимает Меня" (Матф. 7:10, 40).

Священник совершает отпущение грехов и назидает народ. "И очистится от грехов народ Мой" (Левит 4:20-35). И "пресвитерам должно оказывать сугубую честь" (1Тим. 5:17). "Ибо трудящийся достоин пропитания" (Матф. 10:10). Кто сеет духовное, достоин пожинать, достоин пользоваться вещественными дарами, потому дар Господу приносится священникам.

А говоря, "Чти Господа от имения твоего" указывает на три условия, из которых отсутствие только одного делает дар неприемлемым и несовершенным. Итак, если это твой труд, но несправедливый, то есть результат несправедливости и притеснения, то он бесполезен. Если это твое и приобретенное честным трудом, но не твоим, а отцовским или брата твоего - то приношение неприемлемо, потому что совершенный дар - это заработанное собственным трудом. А если это твое и честно заработанное, тогда благодеяние полностью принадлежит тебе. Отцы Церкви это явление объясняли четырьмя разными причинами.

Первое: когда приносящий дар человек недостойный, а приношение достойное, то дар его не принимается, ибо написано: "Беззаконник же, приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса" (Ис. 66:3).

Второе: когда приносящий дар достоин, а приношение недостойное (например, результат притеснения и т.д.), то дар не принимается, ибо Бог воздает за притеснения. "Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопит". Это тоже самое, как если кто-нибудь ограбит царского сына и слугу и потом придет умолять их.

Третье: если недостойны и дар и совершающий дароприношение - то они не принимаются Богом, как и жертва Каина, который таил в сердце коварство против брата своего и потому дар его был ничтожен и напрасен. "А на Каина и дар его не призрел" (Быт. 4:5), потому что Он смотрит сперва на расположение сердца, а потом принимает дар.

Четвертое: когда и приносящий дар и само приношение достойные, дароприношение принимается Богом, как жертва Авеля, потому что сердце его было чисто и невинно, а в жертву он принес самое лучшее и тучное, потому "Бог призрел на Авеля и дар его" (Быт. 4:4).

Итак, из четырех перечисленных случаев только последний угоден Богу.

А почему мученики, которые пали жертвой нечестивцев, являются жертвой, принимаемой Богом? Надо сказать, что они не по воле нечестивых, а добровольно страдали ради любви к Господу, потому и оказались достойными Его. А нечестивые были преданы мучениям, ибо воля их была зла. Подобно этому, если возникает вопрос о предательстве Иуды или о евреях, распявших Христа - действительно ли они виновны? - ведь и Отец предал Сына на распятие как написано: "Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас" (Рим. 8:32). Сын добровольно принес Себя в жертву и принял страдания. На это ответим - они действительно виновны. Потому что Отец по любви к нам предал смерти Сына Своего, в то время как Иуда предал Христа по причине сребролюбия, а евреи распяли Его из зависти, и потому были осуждены. Следовательно, дароприношение, совершающееся по доброй воле, угодно Богу и принимается как покаяние за грехи.

А почему говорят: "И наполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином" (Прит.

3:1)? И Господь свидетельствует, что не только в будущей, но и в настоящей жизни мы получим воздаяние, ибо Бог воздает и душе и телу. И второе - всякое духовное даяние познается посредством видимого. "Ибо невидимое Его, вечная сила Его, и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы" (Рим. 1:20). Итак, когда имеются материальные блага, надо сознавать, что это от духовного даяния.

Если же кто-то по неведению или маловерию спросит, как из-за дароприношения может умножиться пшеница или вино? Мы ответим, что материальные блага умножаются по разным причинам.

Во-первых, они прибавляются естественным образом, как рост человека, как изменяется Луна, прибывают и убывают воды, источники, как растут волосы, ногти и т.д. Ибо имущество растет и приумножается по воле Божьей.

Второе: это видно на примере первых патриархов: Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида, и др., которые по воле Божьей умножили потомство свое и богатство. "Он благословил их и они весьма размножаются, и скота их не умаляет" (Псал. 106:38).

Третье: это явственно и по тому благословию, которое Бог дал творению Своему, сказав: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях и птицы да размножаются на земле" (Быт. 1:22). Благодаря этому животные, птицы и другие виды живых существ размножаются и не уменьшаются, хотя отдельные особи исчезают, однако в целом вид сохраняется.

Четвертое: мы видим это и по чудесам Божиим, когда в пустыне прибавлялась манна и не убывала до следующего дня. Так и вдова из Сарепты накормила Илию, как человека Божьего, почтив его более, чем сынов своих, потому в доме умно-

жились мука и масло. И ячменные хлебы, которые благословил Христос, приумножились и настолько увеличились числом, что после насыщения народа собрали остатки.

Пятое: мы видим это из противоположного примера. Если утаивший часть, принадлежащую Богу, лишается Его защиты и имущество его подвергается хищению, то приносящий дар Богу с любовью и надеждой прибавляет имеющееся у него.

Сосуд с водой не наполняется, а когда опорожняется, тогда наливают в него воду. Так и человек, если оставляет себе долю Божью, то больше не получает от Него, а если жертвует, тогда вознаграждается щедро, согласно Священному Писанию: "Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал Елисей: что мне сделать тебе?, скажи мне, что есть у тебя в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими и наливай во все сосуды; полные оставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И осталось масло" (4Царст. 4:1-6).

Итак, когда мы не отдаем часть Богу, наше имущество иссякает. Это можно видеть на примере строителя: пока в его руках имеется камень или другой строительный материал, рабочий не подает ему новый, а когда строитель кладет его на стену, тогда получает другой камень.

Также на примере источника. Сколько бы не брали воды, она не убывает, а взятое восполняется, а когда не берем, ко-

личество остается прежним, и вода не прибавляется. Подобным образом, сколько б мы не черпали из источника милости, он не иссякает, а восполняется, а когда не берем, остается прежним и не приумножается. Потому Бог говорит: "Давайте и дасться вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам" (Лук. 6:31). Это касается и настоящей жизни и будущей.

Мы видим и по известным ощутимым явлениям, чтобы те, кто не может понять мыслью, увидели бы глазами. Семя, попав на одну и ту же почву, в этот год дает богатый урожай, а в другой наказывается градом, дождем и саранчой. И бедствия увеличиваются, но мы не пробуждаемся. И не сознаем, что если человек может потребовать свой долг, то тем более Бог волен не оставить нас должниками, ибо когда не отдаем добровольно, то Он берет силой, посредством многих несчастий, или руками разбойников и похитителей.

Итак, что является десятиной и приношением первых плодов? Это плоды от молотьбы, жатвы или деревьев. Осенью, во время уборки урожая, обычно совершают жертвоприношение в святом месте и раздают священникам и нищим. От молотьбы - хлеб, от скотины - мясо, а из другого имущества - уделяют часть деньгами. Это наставление мы находим и у Соломона Премудрого: "Чти Господа от имения твоего и от начатков прибытков твоих" (Прит. 3:9).

Предостережение имеет следующий духовный смысл. Честный труд - это и добрые дела плоти: пост, молитва, приношение, милость, мужество, здравомыслие и др. А корни этих плодов - духовная мудрость: вера, надежда и любовь. Ими надлежит прославлять Бога праведным сердцем, то есть в делах плоти не должны иметь место лицемерие и честолюбие,

когда человек желает показать себя перед людьми, ибо в таком случае он уже получает награду свою. В то время как всякое доброе дело должно совершаться в тайне и искренно перед Богом. "И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Матф. 6:4). Так и духовные плоды - благоразумие, вера, надежда и любовь к Богу должны быть чисты и правдивы без изъяна, с твердой верой и несомненной надеждой, с истинной любовью к Богу и ближнему своему. "Тогда наполнятся житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином" (Прит. 3:10), то есть в своей жизни человек с Божьей помощью удостоится усердия и мужества, утверждаясь и возрастая в мудрости и познании Слова Божьего. Тогда вера, надежда и любовь будут крепки и непоколебимы. А в будущей жизни Господь воздаст награду и венцы, как написано: "В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в дом господина твоего" (Матф. 25:21-23). И удостоит семикратного благословения - "Так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то сделали мне" (Матф. 25:40). "Придите благословленные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира" (Матф. 25:34).

Да удостоимся мы все этого небесного зова, по милости Господа нашего Иисуса Христа, Который благословлен во веки. Аминь.

ТОЛКОВАНИЕ ПРИТЧЕЙ БОЛОМОНОВЫХ¹

Вопрошение о страхе: Чем отличается рабский страх от сыновнего?

Ответ: Рабский страх происходит от (ожидания) кары за грехи, а сыновний страх - из уважения (к отцу). И еще, сыновний страх связан с началом (совершения) греха, а рабский - с завершением, из-за (ожидаемых) мучений. И еще, страх раба сравнивают с верой, страх наемника - с надеждой, а страх сына - с любовью. И все они именуются благим страхом. Но есть еще и дурной, и вредный страх, обусловленный суетными вещами, когда боятся там, где нечего бояться. "Убоявшись, - говорит, - скрыл талант" (Матф. 25:25). Такой вредный страх связан с отчаянием и слабостью, тогда как благой страх - со смелостью и надеждою.

Вопрос: Что такое несчастье бедняков?

Ответ: Во-первых, он со всех сторон бывает опутан и не имеет удачи, как говорит Давид: "окованные нищетой как железом" (Псал. 106:10). Во-вторых, чувствует недостаток и лишение во всем, как Лазарь, который хотел насытить свой желудок крошками хлеба со стола богача (см. Лука 16:9). В-третьих, ибо он преисполнен всяческими печальями и страданиями, как говорит Давид: "Я беден и страдаю Боже" (Псал. 68:30), и еще: "скорбь и горесть постигли меня" (Псал. 118:143). В-четвертых, ибо он ненавистен и своим близким, как говорит притча: "бедный ненавидим бывает даже близкими своими" (Пр. 14:20), как близкие Иова, о чем он говорит: "а вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи" (Иов 13:4). В-пятых, ибо он со всеми говорит простительно и тихо, как речет

¹ Перевод с древнеармянского языка Сена Аревшатяна. Отрывки из книги.

притча: "с мольбою говорит нищий" (Пр. 18:24). В-шестых, ибо притча говорит: "бедный и угрозы не слышит" (Пр. 13:8). В-седьмых, ибо притча говорит также: "бедность унижает человека" (Пр. 10:4). В-восьмых, ибо притча говорит: "не тягайся с богатым, но своей мудростью откажись от него" (Пр. 23:4). В-девятых, ибо ворует, если нищенствует не по доброй воле, как Гиезий, который украл серебро и одежду Неемана (IV Царс. 5:22), и как Анания и Сапфира утаили из цены селения своего (Деян. 5:1), как говорит притча: "нищеты и богатства не давайте мне, а взвесь достойное для меня, что мне хватит, дабы, обогатившись, я не солгал, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Господа моего всеу" (Пр. 30:8-9). В-десятых, ибо говорит Екклесиаст: "мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают" (Еккл. 9:16). Это о телесной нищете бедняка.

Вопрос: В чем польза бедняка и в чем его духовное богатство?

Ответ: Прежде всего следует знать, что бывает нищета вынужденная и невольная, как бедность тех, кои недовольствуют и ропщут и желают богатства. Это не похвально. И есть добровольная бедность, как бедность тех, кто с удовлетворением и радостью переносят случившиеся с ним. Это похвально, ибо это свобода. А их польза в следующем. Во-первых, как говорит Христос: "блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное" (Матф. 5:3). Во-вторых, ибо и преступление грехов искупляется бедностью, как у Лазаря, о котором Авраам говорил: "ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а он злое; ныне же он здесь утешается" (Лук. 16:25). В-третьих, ибо Бог мстит за бедных и лишенных, как говорит притча: "Кто ругается над нищим, тот гневает Творца его" (Пр. 17:5), как и Давид говорит: "Ради страдания нищих и вздыхания бедных ны-

не восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят" (Псал. 11:6). В-четвертых, ибо притча говорит: "Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много" (Пр. 13:7). Такие бедны по плоти и богаты - небесным сокровищем. В-пятых, ибо говорит притча: "бедный праведник лучше, нежели лживый богач" (Пр. 19:22). И Екклесиаст говорит: "Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь" (Еккл. 4:13). В-шестых, ибо Екклесиаст говорит: "нашелся в городе мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город" (Еккл. 9:15). В-седьмых, ибо притча говорит: "лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть" (Пр.15:7). И пророк Давид речет: "лучше малое имущество праведника, чем огромное богатство грешников". В-восьмых, ибо бедняк не имеет изобилия имущества, которое толкает людей на черные дела и плотское сладострастие, ибо ему все доступно, а бедность - благотворительность для человека, как говорит Давид: "благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим" (Пс.118:71). В-девятых, ибо бедняк не заботится о богатстве мира, которым озабочены богатые, вместо занятий заповедями Божьими, тем, что Господь называет тернием: "забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно" (Матф. 13:22). А бедный свободен от этого, как говорит Давид: "он о законе Господнем размышляет день и ночь" (Псал. 1:2). В-десятих, ибо согласно Давиду: "будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет от барышей злоумышленников" (Псал. 71:13-14). И еще: "я же беден и нищ, но Господь печется о мне" (Псал.39:18). А также: "бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец" (Псал. 106:41).

Вопрошение об обманывающих в весе: "неодинаковые веса,

неодинаковая мера, то и другое - мерзость перед Господом" (Пр. 20:10).

Ответ: По многим причинам мерзки таковые. Прежде всего, ибо обманывающий человека обманывает Бога, образу которого солгал.

Во-вторых, ибо не верит тому, что Бог видит все дела, согласно реченному: "Бога нет пред их очами. Мерзость пути их ежечасно" (Пр. 15:9).

В-третьих, ибо не верит в суды Божьи, (не верит) тому, что будет осужден вместе с ворами.

В-четвертых, ибо он хуже, чем вор: ибо вор ворует тайно и в страхе, а он открыто сидит в лавке, сиречь, кухпаке, которое толкуется как гохбак: гох - вор, бак - двор.

В-пятых, ибо люди, слыша о грабителях, остерегаются их, а к нему идут как к доброму близкому человеку.

В-шестых, ибо вор ворует чье-нибудь имущество один раз, а он обманом много раз обкрадывает одного и того же человека.

В-седьмых, ибо грабитель убивает тело другого, а он убивает свою душу, предавая ее геенне. Сколько велика душа в сравнении с телом, столь же велика ее смерть.

В-восьмых, ибо "любостязатель есть идолослужитель" (Ефес. 5:5), - говорит апостол.

В-девятых, ибо имя Божье называет всуе и клянется, тогда как Христос повелевает: "не клянись вовсе" (Матф. 5:34).

В-десятих, ибо и других он делает соучастниками своих грехов, беря их в свои свидетели, и они ложно свидетельствуют, чтобы и он свидетельствовал за них, и наказываются вместе с ложными свидетелями Христа, обманувшими Пилата и покаранными вечным огнем, о чем говорит притча: "лжесвидетель не останется не наказанным" (Пр. 19:5).

Вопрос: *Что надо царям и что - их подчиненным?*

Ответ: Царю и князю необходимо пять вещей. Во-первых, благочестивые и справедливые дела, дабы подчиненные могли бы научиться у них тому же. И Давид наставляет: "Итак, разумитесь, цари, научитесь, служите Господу со страхом" (Псал. 2:10). И притча речет: "любите правду, судьи земли, право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите Его" (Прем. 1:1).

Во-вторых, царю необходима мудрость, с помощью которой он сможет возглавить народ, как говорит притча: "мудрость получит главенство" (Пр. 1:5). И еще говорит: "устами пасет царь" (Пр. 22:12), то есть мудрыми словами, почему и Соломон просил у Бога лишь мудрости. И Он сказал ему: "за то, что ты не просил серебра или золота или душ врагов своих, даю тебе мудрость так, что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе мудрец в Иерусалиме" (3Цар. 3:11-12.) И о неразумных говорит: "Горе тебе, земля, когда царь у тебя отрок" (Еккл. 10:16).

В-третьих, ибо по правому суду наказывает зло и чтит добро, и этим земля пребывает в мире, как говорит притча: "Мерзость для царей - дело незаконное, приятны царю уста правдивые" (Пр. 16:12-13). И еще говорит: "Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо" (Пр. 20:26). И еще говорит: "Гнев царя - как рев льва" (Пр. 19:12), таким же грозным следует быть в отношении нечестивых и мятежников. Благоволение Его - как роса на траве, так же доброжелательно следует относиться к добрым и покорным, ибо "честь царя любит суд" (Псал. 98:4).

В-четвертых, дабы быть милостивым к беднякам и странникам. И этим земля благоденствует, как говорит притча: "Милость и истина охраняют царя" (Пр. 20:28). В-пятых, что-

бы не лгал и не обманывал, как говорит притча: "пусть уста царя не произнесут лжи, и обман пусть от него не исходит" (Пр. 24:2), причина которого в том, что человек лжет от слабости и обманывает из трусости. А царь все может, он могуществен, поэтому не боится никого, и поэтому не следует царю лгать и обманывать. Об этом говорит и Сирах: "три рода людей возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея" (Сир. 25:4); также не следует слушать неразумных и лживых людей, как Ровоам, сын Соломона, который забыл наставления старцев и прислушался к наставлению молодых глупцов (3 Цар. 12:11), вследствие чего его царство раскололось, и десять племен отделилось от него. Сказанное мной полезно для всех князей и царей.

О слугах. А тем, кто находится на службе у царя, прежде всего нужна мудрость, как говорит притча: "благоволение царя - к рабу разумному, а гнев его - против того, кто позорит его" (Пр. 14:35). И еще говорит: "мудростью устроится дом и разумом наполняются внутренности его всяким драгоценным и прекрасным имуществом" (Пр. 24:3-4).

Во-вторых, следует с верностью относиться к имуществу хозяина, чтобы не растратить или самому не обворовать, а все охранять заботливо и использовать для хозяина. Такой подобен верному и мудрому эконому, который получил блаженство от хозяина, так проявили верность Иосиф фараону и Даниил Навуходоносору. Но такого мужа трудно найти, как говорит притча: "правдивого человека кто находит?" (Пр. 20:6). А тот, кто не верен своему хозяину, но выявляет себя как растратчик и вор, о таком притча говорит: "богатство его сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу и возвратится в дом своего настоятельства, сиречь, к своим предкам" (Пр. 23:5). Ибо, если он утаил или закопал состояние, его сомнения будут как

наживка и отнимут у него богатство, как случилось с Аманом от царя Артаксеркса (Есфирь 7:10).

В-третьих, кто бдителен и смел в деле и не нем, как говорит притча: "человек проворный и осмотрительный будет стоять перед царями" (Пр. 22:29). И еще притча говорит: "если ты беден, не заботься о том, чтобы нажить богатство, но своей мудростью откажись от него" (Пр. 23:4), сиречь, если ты не проворен и не готов, не вступай в дело царя, а разумно удались, чтобы не пострадать, когда дело останется на половине из-за твоей лени.

В-четвертых, следует иметь страх, как говорит притча: "бойся, сын мой, Господа" (Пр. 24:21), ибо они, согласно Павлу, "Божии служители, сим самым постоянно занятые" (Рим. 13:6). И некто говорит: Божий страх безошибочен, а царский - нет, ибо он ошибается и отходит от веры, и совершает дурные дела. Скажу, что за исключением этих двух случаев, во всех делах и повелениях следует подчиняться царю, тогда как в этих обоих случаях следует исполнять повеления Божьи, Который более велик, чем все цари, ибо сначала сказал: "бойся Бога, а затем царя". Ибо неожиданно могут призвать нечестивых, и кто может знать о обеих карах, ибо непостижим и неисследим суд Божий, как говорит Павел (Рим. 11:33), так и суд царя, который настагает в неожиданный час, например, когда Иодай думал, что примет смерть от Давида за все, что он натворил, тот лишь в час своей смерти поручил Соломону спустить Иоава с кровью в ад, сиречь, в могилу (3 Цар. 2:6), почему и притча говорит: "язык царя - острый клинок, и кто его предаст, будет повержен или с суставами будет убит, или будет предан огню, или как мертвец упадет в гнездо орла" (Пр. 24:3), так как разнообразны страдания, причиняемые царем. А кто хранит слово, сиречь, бойся царя, и Бога, тот будет спасен от гибели.

В-пятых, слуга должен во всем повиноваться, дабы не возомнить, думая о себе, я все это совершил, но согласно наставлению Господа: "когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие" (Лук. 17:10) и пр. И Павел провозглашает: "рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти" (Ефес. 6:5). И в притче говорится: "не пристойно рабу - господство над князьями" (Пр. 19:10). Что следует делать, наставляет сам Соломон: "как бы ты ни возвысился, будь смиренен душой и пред Господом найдешь милость" (Пр.16:3). Столько об этом.

Вопрошение о восхвалении добродетельной жены. Почему говорится: "Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов" (Пр. 31:10).

Ответ: Ибо муж ее приносит сверкающие камни, чтобы украсить ее. И она добродетельна по многим причинам, которые здесь перечисляются по порядку. Во-первых, говорит: "Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей" (Пр. 31:12), сиречь, увещевает молиться Богу, подавать милостыню нищим, проявлять любовь к ближнему, пребывать в мире с соседями.

Во-вторых, ибо говорит: "уверено в ней сердце мужа ее" (Пр. 31:11), и по двум причинам: из-за ее чистоты и хозяйственности.

В-третьих, ибо упорядочивает все дела слуг, как говорит: "она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам" (Пр. 31:15), дабы они не сказали: "мы голодны" и не хотели бы работать.

В-четвертых, не только дает работу другим, но и сама работает своими руками: прядет или вяжет, как говорится: "протягивает руки свои к делу и чувствует, что занятие ее хорошо" (Пр. 31:17).

В-пятых, она столь трудолюбива, что работает не только днем, но и ночью, как сказано: "светильник не гаснет и ночью" (Пр. 31:18), но неустанно светится.

В-шестых, ибо и издалека она собирает богатство, как сказано: "добывает шерсть и лен, делает полезную одежду и продает, и становится как купеческий корабль" (Пр. 31:13).

В-седьмых, ибо отважно выполняет и мужскую работу, сиречь, строит, сажает и обрабатывает землю, как сказано: "препоясывает силою чресла свои" (Пр. 31:17), ибо пояс признак мужества. Увидев прекрасное поле, приобретает его, "от плодов рук своих обрабатывает землю" (Пр. 31:16).

В-восьмых, ибо сама делает себе и своему мужу одежду, согласно реченному: "делай своему мужу виссон и пурпур и себе ковры, и вся семья его одета в двойные одежды" (Пр. 31:21,22). Отсюда ясно, что собственное дело жены - прясть и красить, о чем сказано: "добыв шерсть и лен, сделала одежду", и здесь называет "виссон и пурпур", что означает различное качество цвета. В-девятых, ибо она не подводит своего мужа, как сказано: "муж ее известен у ворот, когда сидит с народом и со старейшинами земли" (Пр. 31:23), по двум причинам: во-первых, из-за роскошной одежды - виссона, белого цвета, и пурпура, царского цвета; и во-вторых, из-за непорочности жены, гордости мужа, как в другом месте сказано: "добродетельная жена - венец для мужа своего" (Пр. 12:4). Ибо она единокоренна и согласна во всем со своим мужем, как говорится: "стеzi мужа пред очами ее" (Пр. 31:31), а не как злонравные, сомневающиеся друг в друге, "и если дом разделится в себе, не может устоять дом тот" (Марк 3:25), а эти по жизненному пути идут в согласии во всех делах, почему и им будет сопутствовать удача во веки веков. Столько о восхвалении телесного.

Также в духовном отношении трудолюбивая жена доб-

родетельна по многим причинам. Во-первых, она милосердна к беднякам, дает пищу голодным и одежду нагим, как говорит притча: "длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся" (Пр. 31:20).

Во-вторых, ибо молится в любое время и радеет о том же, как говорит притча: "не ест хлеба праздности" (Пр. 31:27). Под хлебом праздности подразумеваются, во-первых, те, кто ест чужой хлеб, во-вторых, те, кто много ест или ест постоянно и остается праздным, в-третьих, кто ест, не помолившись. А она ест заработанное самой, сначала покормив других, и постоянно молится, как говорится: протягивает руки к полезному, сиречь, стирает руки свои для молитвы.

В-третьих, ибо она мудра и воздержанна в разговоре, как говорит притча: "уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее" (Пр. 31:26), ибо род женщин весьма болтлив и хвастлив. Почему и Павел в Послании к Коринфянам остерегает: "женщины да молчат" (1Кор. 14:34). А она знает о согрешении языком, поэтому воздержанна в разговоре, дабы не согрешить языком. Иаков называет ее совершенным человеком (Иак. 3:2), и Господь говорит: "за всякое праздное слово, какое скажете, дадите ответ в день суда" (Матф. 12:36).

В-четвертых, ибо говорится, что скромны пути ее дома, сиречь, злонравные и дурные ненавистны ей и не могут быть ее друзьями, а скромные и добронравные, похожи на нее, их она любит и с ними садится.

В-пятых, ибо она наставляет также своих детей и семью быть непорочными и законопослушными, во всем образцовыми, как она сама, о чем говорится: "уста свои открывает с мудростью и законопослушно" (Пр. 31:26).

В-шестых, за ее доброту Бог опекает ее детей и дом ее, как сказано: "благодаря ее милосердию встают дети и ублажают ее"

(Пр. 31:28), поэтому три отрока вспоминают о трех добродетелях отцов к Богу, говоря: "ради Авраама, Исаака и Израиля святого Твоего смилуйся над нами" (Дан. 3:35). А Соломону Бог говорит: "во дни твои Я не отторгну от тебя царства ради Давида, раба Моего" (3 Цар. 11:11).

В-седьмых, ибо такую хвалит ее муж, говоря: "много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их" (Пр. 31:29), сиречь, ибо они имеют некоторые добродетели, а некоторых не имеют, так как если они добродетельны, но не хозяйственны, а хозяйственные не радеют о добродетели. А ты в совершенстве обладаешь духовной и телесной добродетелями: хозяйственна, как мы сказали, одновременно и нищелюбива, скромна и все остальное.

В-восьмых, ибо говорит: "обманчивой миловидности и красоты суетной нет в тебе" (Пр. 31:30). Об обманчивой миловидности и красоте суетной говорится по двум причинам: во-первых, потому что неожиданно налетает ветер смерти, "и нет ей больше места" (Пс. 36:10), - как говорит Давид, и, во-вторых, как лживое слово выглядит приукрашенным, бесплодным, так и женщина, которая лишь снаружи украшает себя, а сама омерзительна и лжива, такая на погибель людям является западней дьявола. Такая не восхваляется людьми и не благословляется Богом, поэтому говорится, что жена добронравная и мудрая будет благословляема, то есть, благословляема Богом и людьми. В-девятых, ибо говорится, что она хвалит боющихся Господа (Пр. 31:30), то бишь не только она сама добронравна и богобоязлива, но и хвалит и превозносит подобных себе, тогда как завистливые и злосердные скрывают похвалу других и злословят о них. В-десятых, ибо сказано: "Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!" (Пр. 31:31), сиречь, вы, богобоязливые, воспринявшие похвалу с ее

уст, в ответ похвалите ее, ибо, говорит мудрец, достойны хвалы прекрасные, вместе с ней мужа, который глава ей, хвалите у ворот царей и на городских площадях. Столько о восхвалении благочестивой жены.

Об осуждении злых, дурных и мерзких женщин. Множество причин имеется (у Соломона) для осуждения злых, дурных и порочных женщин. Во-первых, говорит он: "не смотри на злую женщину, ибо мед источают уста ее, и последствия от нее горьки, как полынь" (Пр. 5:3), сиречь, сладкоречивые слова женщины побуждают к похотливым поступкам, а после их совершения человек рано или поздно будет мучиться и почувствует горечь от угрызений совести от омерзительности плоти, как случилось с Амоном (2 Цар. 13:15).

Во-вторых, ибо он говорит: "убивающий меч обоюдоострый" (Пр. 5:4), то есть злая женщина убивает плоть здесь, а душу - в будущем, согласно реченному: "блудницы Царствия Божия не наследуют" (1Кор. 6:9). В-третьих, ибо говорит, держись дальше от нее: "чтобы жизни твоей не отдать другим" (Пр. 5:9), то есть любовь к ребенку свяжет с ней, а вместе с этим унесет и все его состояние.

В-четвертых, ибо говорит: "не посещай чужой жены, которая не твоя" (Пр. 5:20), ибо поймают тебя судьи, чтобы наказать или погубить, или осудить на вечные муки.

В-пятых, ибо говорит: "остерегайся замужней женщины" (Пр. 6:24), через которую будешь предан суду Божьему, мечу мужа ее и наказанию судьи.

В-шестых, ибо цена жены-блудницы равна куску хлеба, и еще: оковы блудниц легкие.

В-седьмых, говорит он: "замужняя жена уловляет дорогую душу" (Пр. 6:26). В-восьмых, (вышла) "навстречу к нему женщина в наряде блудницы и увлекла его, тотчас он пошел за женщи-

ной, как вол идет на убой, и как пес - домой" (Пр. 7:10, 22).

В-девятых, ибо говорится: "многих повергла она ранеными, и много убитых женщиною" (Пр. 7:20).

В-десятых, говорится: "дом ее - пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти" (Пр. 7:27), ибо как дорога ведет в город, так женщина-блудница ведет в ад и в вечную смерть.

В-одиннадцатых, говорится: "женщина безрассудная, шумливая и бесстыдная будет нуждаться в хлебе" (Пр. 9:13).

В-двенадцатых, "садится, - говорит, - у дверей дома своего на стуле, чтобы звать проходящих: кто глуп, обратитесь сюда" (Пр. 9:14, 16).

В-тринадцатых, "скудоумным сказала она: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен" (Пр. 9: 16-17).

В-четырнадцатых, говорит он: "рожденные на земле должны погибнуть у нее" (Пр. 9:18).

В-пятнадцатых, о порочных женщинах говорится: "жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия" (Пр. 11:16), ибо болтает без удержу, она подобна неисправному стулу, на котором муж не обретет ни чести, ни покоя. В-шеснадцатых, "что золотое кольцо в носу у свиньи, то - женщина, красивая и безрассудная" (Пр. 11:22). Прежде всего, потому, что она погрязла в грехах, и еще, ибо такой женщине красота не приличествует, кроме того, отвратная по нраву не может быть ради красоты любимой.

В-семнадцатых, он говорит: "как моль вредна дереву, так и злодейка-жена губит мужа" (Пр. 25:20).

В-восемнадцатых, он говорит: "мудрая жена устроит дом свой, а глупая - разрушит его своими руками" (Пр. 14:1).

В-девятнадцатых, (Соломон) говорит, что у кого развратная жена, тот безрассуден и ходит без стыда как в непотреб-

ный дом (Пр. 7:22). В-двадцатых, развратная женщина умывается и говорит: "я не совершала беззакония".

В-двадцать первых: "не отдавай женщинам ни богатств, ни сил своих, ни помыслов" (Пр. 31:3). В-двадцать вторых, "как непрестанная капля гонит человека из своего дома, так и от бесстыдной жены муж бежит из своего дома" (Пр. 27:15).

Столько о Книге Притчей. Конец.

СВЯТОЙ ТАТЄВАЦИ О НЕТЛЕННОСТИ ПЛОТИ ХРИСТОВОЙ¹

Известно, что Христос умер по Писанию, и смертью, смерть и тление пограл... Но есть некоторые, что тело Господа нашего Иисуса Христа считают тленным. Поэтому, вначале покажем, что смерть и тление не одно и то же. А потом на примерах покажем, что плоть Христа нетленна.

Итак, одно есть смерть, и другое - тление, и это видно из их действий. Смерть, когда входит внутрь - разделяет душу и тело, это и есть её дело. А тление входит с искажением, и разделенное начинает искажать (изменять), до тех пор, пока всё тело не растворит (разложит) на стихии: "Ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Быт.3:19). Как, например - если кто-либо срубит дерево, а другой начнет рассекать и делить, чтобы сжечь; так и смерть, отсекает от жизни, а тление продолжает рассекать. Далее, смерть разделяет личность, а тление растлевает природу...

Можно сказать, что плоть Господа Бога мучима и смертна, но нельзя сказать, что плоть тленна. Ибо Нетленная Плоть от Нетленной Девы, соединенная с Нетленной Сущностью Бога. А, что Нетленна Плоть Христа, есть в нашем "Исповедании веры", которое содержим неизменным.

- Тление есть рождение греха, а грех есть зло. А Святая Плоть Господа Бога не имела в Себе греха, то это значит, что Она нетленна.

- Грех и тление не есть Божие творение, а есть последствие Адамова греха и искушения сатаны. Поэтому и Господь не дал, чтоб искушения сатаны коснулись бы Его плоти. То значит, что Плоть Господа нетленна.

¹ Отрывок из «Книги Вопросений». Перевод автора.

- Тление действует против Творца, т.к. Он из небытия создает существа, а тление искажает, разрушает существа. А поэтому Нетленна Плоть Христа.

- Тление принадлежит нашим телам, ибо они от семени отца и матери, а Плоть Христа не от семени отца и матери, а от Девственной утробы, и зачато от Нетленной крови Девы.

- Девой и Нетленной, исповедуют Мать Марию православные отцы. И это не по природе Её, а из-за того, что Она родила Слово Бога, воплощенного Нетленной Плотью. То тогда, как Рожденный Плотью от Нетленной Девы, может быть тленным?

- Бог, нетленное тело Адама, создал из земли и поставил в Раю, который, согрешив, стал тленным. Тогда Вы, зачем говорите, что Нетленное Слово Бог соединило с Собою тленную природу Адама, и родилось с нетленной плотью?

- Манна в пустыне была примером Нетленной Плоти Спасителя, и по сей день остается нетленной в золотом сосуде, то это значит, что Истинная Плоть Христа в Девственной утробе Богородицы, была Нетленной.

- Таинственная Святая Плоть, Которая была роздана в горнице, была Нетленной и Животворящей: "Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную" (Иоан.6:54), то это значит, что ещё до Креста, Плоть Христа была Нетленной.

- Все Святые православные учителя, как Ефрем, Златоуст, Кирилл, Афанасий - писали и исповедовали Святую Плоть - Нетленной, и заканчивали анафемой: "И если, после несказуемого соединения, кто будет говорить - Тленная, Святой Нетленной Плоти, - тому анафема", то значит - Нетленна Плоть Христа.

- Как Давид говорил и Апостол Пётр подтвердил: "и не

дашь Святому Твоему увидеть тление" (Деян.2:27), то значит, что Нетленна Святая Плоть.

- Известно, что когда говорится "тленное" - показывает, что в будущем будет растлено; как, говоря "смертно и мучимо" - вот мучилось и умерло. И вот, до Креста - Нетленна, и на Кресте, и в гробе так же Нетленна, как и мы исповедуем. А Вы говорите, что после воскресения изменилась в Нетление. И видно, что когда Вы говорите - "Тленна", то говорите ложь.

Вот мы кратко показали, Что Плоть Господа - "Нетленна", а сейчас посмотрим, почему некоторые говорят - "Тленна", и какие доводы приводят?

- Они говорят, что если Плоть Господа Нетленна, то значит бессмертна и немучима. А если мучима и смертна, то и тленна. Скажем, что тленна и смертна не одно и то же, т.к. одно есть смерть, другое - тление, как и было, сказано выше.

Итак, мучения и смерть, Он воспринял добровольно, а тление не воспринял - ни волей и ни по принуждению. Поэтому можно сказать, что Плоть мучима и смертна - ради нас, но нетленна и безгрешна.

- Далее, говорят, что если Плоть нетленна, то значит и совершенна. На счет этого скажем, что если тленность делает совершенным, а нетленность - несовершенным, то значит, что Адам до согрешения своего был несовершенным, т.к. был нетленным плотью. А после греха стал тленным и совершенным, то выходит, что будто бы тленность делает человека совершенным.

И как Вы говорите, что лишь после Креста, Плоть Господа изменилась из тленности, то значит, до Креста была совершенной, т.к. была тленной. И после Креста стала несовершенной, т.к. стала нетленной. То, по-вашему выходит, что сейчас и вечно Господь несовершенен, т.к. имеет Нетленную Плоть.

- Говорят, что наша плоть тленна, и если Христос воспри-

нял Нетленную Плоть, то не соделал нам спасение, а только соделал спасение первой природе Адама, которой в Раю был нетленным. Скажем, что Слово Бог взял нашу тленную плоть, греховную душу, дух, и нашим же соделал нам спасение. Но, соединив, с Собою - отделил грехи от души и тление от плоти. Как огонь, соединяясь с золотом, отделяет от него примеси. И Вочеловеченный Бог родился от Девы с безгрешной Душою и с Нетленную Плотью.

- Говорят, что раз питался молоком и вкушал пищу, то это есть часть тления.

Скажем, что питаться, это ни есть часть тления, т.к. известно, что Адам ещё до своего падения, питался в Раю, и не был тленным, а нетленным. Так же и Христос, питался в Нетленной Плоти. Но кто скажет, что Адам еще в Раю был тленным, то скажем, что тление в природу вошло только лишь после падения Адама. И если Адам в безгрешности был тленным, то значит, что он до падения, уже был осужден на тление.

То как тленное, осуждает нетленность? Скажем еще, что если пища есть часть тления, то, что скажите на то, что когда Господь вкушал с Авраамом, или после воскресения, Он же в Нетленной Плоти вкушал со Своими учениками? Это показывает, что Господь в Нетленной Плоти - вкушал еще до Креста.

- Говорят, что раны и кровь, есть признак тления. Скажем, что если раны и кровь признак тления, то Господь эти раны показал и после воскресения. А так же при кончине мира покажет все раны: "Воззрят на Того, Которого пронзили" (Зах.12:10). Но если продолжать говорить, так как и Вы, что будто бы пища, кровь, раны и смерть - есть тление, то спасение мира совершилось ими, т.е. тление спасло нас. Значит, этим не только отрекаетесь от Господа, но и готовите себе быструю погибель...

СВЯТОЙ ТАТЕВАЦИ О ПОЧИТАНИИ КРЕСТА И СВЯТЫХ ОБРАЗОВ¹

*"Крест только почитаем верою
и душою, поэтому и называемся
крестопочтителями" Св. Татеваци.*

Мы не поклоняемся творению и не идолам, ибо идолы это бесы язычников, а мы почитаем Бога и являемся христианами. Итак, вы видите только вещество креста, а вот сокрытого таинства его не знаете, как муж не знавший писания, видит только вид письмен, а вот сокрытое слово, которое в нем не знает.

Крест есть знамение Христа и нашего спасения, и есть оружие против врага, которого вы не знаете. И вот явное скажу вам. Крест имеет вещество и вид, и силу Божию, соединенную с ним. Вещество есть камень или древо, или железо, или же другое что. А вид есть четырехсторонний, похожий на распятого Христа. И сила Христа пригвожденная к кресту, неразлучна во веки. Ибо где есть крест, там и Распятый, там и распятие.

Далее, мы поклоняемся не веществу и в отдельности виду. И да явно будет тебе, что есть множество животных и неживотных изображений, имеющих вид четырехсторонний, но они не поклоняемы для нас. А мы поклоняемся силе Божией,

¹ Правильное почитание Креста и Св. образов для верующего очень важно, в противном случае он может впасть в две крайности, или будет вообще отрицать почитание, или же будет забывать возноситься от видимого к невидимому. Во времена Св. Татеваци последователи ислама осуждали армян, будто бы армяне, поклоняясь Св. образам и Кресту, поклоняются идолам. На это заблуждение Св. Татеваци отвечает в своем труде «Против тюрков», и тем самым показывает правильный подход к насущному вопросу. (Перевод автора).

соединенной с крестом, т.е. Христу, посредничеством вида пригвожденного к веществу. Вот поэтому вместе с Распятым поклоняемся кресту и почитаем его...

А если инородцы скажут нам, что образы это идолы, скажем, что мы изображаем образ Бога, а не идолов, и являемся богопоклонниками, а не идолопоклонниками. Для нас Первообраз есть Бог, а для них первообраз есть бесы. Поэтому наше поклонение одно, а их другое...

А если скажут, что пророк говорит: "кому уподобите Господа?" Скажем, что почему Св. Писание приводите в свидетели тогда, как вы не принимаете его? Тот же пророк говорит и следующее: "Всевышний в нерукотворных храмах живет". Значит, не стройте храма для Бога.

Далее, если Он не имеет телесных органов для вкушения, то почему во Имя Божье жертвуете животных? Не имеет также телесных органов обоняния и ушей, то почему возжигаете ладан, и почему молитесь Богу? Итак, если из Писания приводишь во свидетели, то и из Писания ответим тебе. Говорит Моисей: "Сотворил Бог человека по образу Своему". Итак, если Бог соделал Свой образ, то не будет бесподобным, если мы будем делать образ Божий.

Далее, пророкам Бог являлся в образе человеческом, поэтому и мы изображаем видимый образ. Далее, Слово Бог от Девы Марии взял облик человека, и Свой образ, нарисовав на куске ткани, послал царю Авгарю, которым он был исцелен от болей своих. Поэтому и мы, взяв Его облик, рисуем Его.

Далее, Богородица, в день успения, своими руками дала нам живописный образ Свой в знак исцелений, который есть и по сей день. От чего и взяв благословения, во множестве местах изображаем образы святых.

Ибо, смотря телесными глазами, познаваемым разумом

созерцаем Прообраз. Вот в чем есть причина, что изображаем образы Святых.

Теперь ответим свидетельству в котором говорится: "Кому уподобите Господа?". Надо знать, что в старом законе был запрет на образы.

1. Ибо бесподобна сущность Божественная.

2. Чтобы не впали бы в идолопоклонство, ибо еще были несовершенными, как и кости Моисея сокрыл, чтобы не поклонялись им.

3. Еще не было воплощено Слово Бог.

А когда явился человеком, то и благословил нас совершенных, чтобы изображать образы. А кто на нас клеветает, что мы на восток поклоняемся солнцу, скажем, что не поклоняемся солнцу, а Творцу солнца. Ибо явно, кто поклоняется солнцу - утром на восток поклоняется, а вечером на запад, а мы народ христианский, всегда поклоняемся на восток. И вот в чем причина, ибо Господь наш Иисус Христос на небеса вознесся с восточной стороны, и пообещал, что в следующее пришествие придет с востока. Поэтому и мы в надежде пришествия Спасителя, поклоняемся на восток...

...скажем коротко, что образы которым мы поклоняемся не есть образы бесов и идолов, а есть образ Христа, или Богородицы, или Ангелов, или же Святых. И эти образы или же крест не есть Сам Бог, т.е. мы не почитаем их, как Бога, а почитаем того и поклоняемся тому, кто на нем изображен, ибо одно поклонение Богу, другое ангелам и святым...

...надо знать, что мы поклоняемся, тем образам, которые благословенны. И крест почитаем, ибо Христос соединен с ним неразделенно...

ОТ АВТОРА	3
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ АРМЕНИИ	9
Христианство в Армении	12
Христианство - Государственная религия АрменииI	5
Борьба за христианскую веру	18
Золотой век	22
ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ	25
Аполлинаризм	26
Несторианство	27
Святой Кирилл Александрийский	30
451г. Халкидонский собор	36
Вопрос тленности и нетленности Плоти Христовой	43
Нашествие арабов и политика греков	50
Нашествие сельджуков	52
Киликийское царство	53
Нашествие татаро-монгол	54
Борьба против католической унии	58
СЮНИКСКАЯ ШКОЛА	60
Татевский университет	60
Татевский монастырь	63
Церкви и Жезл-Колонна	65
О строительстве Собора Св. Петра и Павла	66
АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА в V - XIV веках	69
Искусство и архитектура	70
Просвещение, наука и литература	71
ЖИТИЕ И ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ТАТЕВАЦИ .74	
Детство, юность и годы учебы	74
Учитель и проповедник	80
Хранитель веры и церковно-политический деятель	82
Кончина Святого Татеваци	84
Святой Григорий Татеваци	87

ТВОРЕНИЯ СВЯТОГО ТАТЕВАЦИ	88
Экзегетические творения	89
Догматические творения	89
Философские творения	90
Проповеди	91
Другие творения	92
Переводы и издания	93
УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ	96
Божественные добродетели. О вере	98
О надежде	104
О любви	106
Человеческие добродетели. О Правдивости	115
О благоразумии	122
О мужестве	126
О целомудрии	128
О смирении	133
О терпении	135
УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ	139
Смертные грехи	141
О гордости	142
О зависти	144
О гневе	147
О лени	149
О любостыжании	152
О чревоугодии	155
О сладострастии	159
Простительные грехи	163
О помышлениях греховных	164
О грехах языка	165
Прочие грехи. Об идолопоклонстве	172
Об убийстве	173

О воровстве	174
О неверии	175
ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ	177
О раскаянии	181
Об исповеди	182
Об епитимии	188
О молитве	189
О посте	198
О милостыне	203
ПРОЧИЕ НАСТАВЛЕНИЯ	216
Слово к ищущим Царство Небесное	216
О причащении Святых Таин	221
О родителях и детях	226
О послушании	230
Как помочь душам усопших	231
Об испытаниях и искушениях	236
Искушения Адама и Христа	237
Как сатана искушает верующих	241
Польза от искушений	246
Почему испытывает Бог	247
Что есть испытания для человека	250
О богатстве и бедности	253
Последние увещания ²	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	262
БИБЛИОГРАФИЯ	270
ПРИЛОЖЕНИЕ	273
Проповедь о Дароприношении	273
Толкование притчей Соломоновых	282
Св. Татеваци о нетленности Плоти Христовой	296
Св. Татеваци о почитании Креста и Святых Образов	300

Иеромонах Гевонд Оганесян
Настоятель Монастыря Святых Архангелов
Кандидат Богословских наук

СВЯТОЙ ГРИГОРИЙ ТАТЄВАЦИ И ЄГО ПРАВОУЧЄНИЕ

Типография “Ноян Тапан”
РА, Ереван 0009, Исаакян 28
тел.: (374 10)565965
E-mail: contact@nt.am
URL: <http://www.nt.am>