ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

составленное для слушателей богословских курсов при храме во имя Донской иконы Божией Матери на станции Перловская

Сергиев Посад

2015

Оглавление

[Приветствие 3](#_Toc401092251)

[ГОРОДА ДРЕВНОСТИ 5](#_Toc401092252)

[**Рим** 6](#_Toc401092253)

[Константинополь 13](#_Toc401092254)

[Александрия 17](#_Toc401092255)

[Антиохия 24](#_Toc401092256)

[Иерусалим 28](#_Toc401092257)

[АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК 41](#_Toc401092258)

[ЭПОХА ГОНЕНИЙ 42](#_Toc401092259)

[Траян 43](#_Toc401092260)

[Александр Север и Максимин 49](#_Toc401092261)

[Филипп 51](#_Toc401092262)

[Декия 51](#_Toc401092263)

[Валериан 55](#_Toc401092264)

[ЕРЕСИ ЭПОХИ ГОНЕНИЙ 58](#_Toc401092265)

[Иудействующие еретики 59](#_Toc401092266)

[Гностики 60](#_Toc401092267)

[Эклектики 68](#_Toc401092268)

[Апокрифы 72](#_Toc401092269)

[БОГОСЛОВСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 81](#_Toc401092270)

[Богословские школы 82](#_Toc401092271)

[Различие экзегетического метода александрийской и антиохийской школ 91](#_Toc401092272)

[ГОНЕНИЕ ДИОКЛЕТИАНА 94](#_Toc401092273)

[Состояние Церкви перед гонением 95](#_Toc401092274)

[Начало гонения 96](#_Toc401092275)

[Особенности гонений в разных провинциях 100](#_Toc401092276)

[Приложения 110](#_Toc401092277)

Приветствие

Дорогой читатель!

Будучи зачисленными в состав слушателей богословских курсов, Вы стали теми, кого принято именовать студентами. И это название выражает если не Ваше состояние, то, по крайней мере, показывает каким оно должно быть. Ибо слово студент, имеет латинское происхождение от корня stud[[1]](#footnote-1), что при переводе на русский язык имеет смысловую нагрузку обучения, усердия, стремления, достижения цели и даже страсти. Это значит, что студент – человек занимающийся, но не просто занимающийся, но со всем старанием и усердием, что, в свою очередь, вызвано не страхом наказания, а преданностью делу и стремлением чего-то достичь. Что же является предметом достижения Ваших будущих занятий? Разумеется, знания. Здесь-то и кроется причина чтения Вами этих строк.

Это пособие посвящено истории Церкви, а значит, среди прочих знаний, Вы будете получать знания в этой области и об этом нужно поговорить.

Знание и понимание исторического процесса нельзя достигнуть, обладая небольшим количеством информации, которая зазубрена в ночь перед экзаменом или зачетом. Знание должно поступать постепенно и подкрепляться сведениями из других областей. Осуществить это невозможно в узких рамках наших занятий (1 час в неделю). Посему мною было решено помочь Вашему studeumo и составить это пособие.

Вся книжка состоит из текстов источников или исследовательских работ и вопросов для письменного ответа.

В качестве источников приводится для этой части книга «Церковная история», написанная в IV веке Евсевием Памфилом, епископом Кесарийским. Она охватывает временной период от I до IV века и повествует об апостольской проповеди, жизни первых поколений христиан, их отношению с римским обществом, жизни выдающихся церковных деятелей. Исследовательские труды представляют собой выдержки из классических трудов по истории Церкви, статей Православной энциклопедии (ПЭ) или собранных по частям из различных материалов. Все они расположены по тематическим разделам, в соответствии с блоками, которые мы будем проходить на лекциях. Они не дублируют материалы лекций, но дополняют и расширяют их. Поэтому для понимания и последующей успешной сдачи экзамена ознакомление с приведенными ниже текстами необходимо.

Под заголовком каждой темы помещены вопросы, на которые Вам по прочтению нужно будет ответить и в письменном виде предоставить на проверку преподавателю для оценивания. Для внесения некоторого разнообразия в Вашу учебную жизнь, группа будет разбита на два варианта. Одни вопросы будут общими для всех, на другие нужно будет отвечать в соответствии со своим вариантом. Так же будут встречаться вопросы под маркой «для умнейших», ответ на которые будет не обязателен, но желателен и при успешном исполнении улучшит оценку. Кроме того, будет встречаться вопрос «один вместо всех» – задание повышенной сложности, исполнение которого снимает необходимость отвечать на другие вопросы данной темы.

Выполнять работы следует от руки объемом не более одного листа формата А4. Последнее требование вынужденное. Оно полезно как для преподавателя, так и для Вас. Вы потренируетесь четко, кратко и по делу излагать свою мысль, чего не может дать сочетание клавиш Ctrl+C, Ctrl+V компьютерной клавиатуры. Преподаватель же получит возможность читать Ваши краткие тексты, а не скопированные из интернета огромные трактаты.

Такие письменные работы, по разумению составителя, должны будут выполняться дома один раз в две недели.

Временные рамки исполнения ответов и объемы текстов для ознакомления соотнесены таким образом, чтобы работа была не только полезной, но и приятной. А значит, при изучении ее Вы станете студентами в латинском смысле этого слова.

Заранее прошу прощения за недоработки и возможные ошибки в тексте. Обо всех увиденных огрехах Вы можете сообщать преподавателю, чем способствовать их устранению, а значит улучшению обучения в будущем.

Спасибо за внимание,

автор сего пособия.

ГОРОДА ДРЕВНОСТИ

По прочтении текстов письменно ответьте на вопросы:

1. Вариант I: Кто является основателем Александрии?

Вариант II: Кто является основателем Антиохии?

2. Вариант I: Какой апостол по преданию проповедовал в Константинополе?

Вариант II: Какое название носил древний город на месте Константинополя?

3. Вариант I: Какой государственный строй существовал в Риме на момент рождения Иисуса Христа?

Вариант II: Кто является основателем Римской Церкви?

4. Вариант I: Какая еврейская династия выступила в качестве лидера освободительной борьбы в II в до н.э.?

Вариант II: Какая еврейская династия правила в Иерусалиме в 2\2 II в. – 1\2 I в. до н.э.?

5. Вариант I: Правление какого царя из династии Селевкидов стало особенно значимым для Антиохии? Почему? Знаете ли Вы с какими событиями истории Ветхого Завета связан этот правитель?

Вариант II: Какой важный перевод Ветхого Завета был осуществлен в Александрии? Знаете ли Вы какое церковное Предание связано с этим событием?

6. Вариант I: Какие «достопремичательности» древнего мира находились в Александрии?

Вариант II: Каким способом жители Антиохии боролись с эпидемией в 3–2 вв. до н.э.?

7. Вариант I: В состав какого государства входила Антиохия на момент жизни Иисуса Христа?

Вариант II: В состав какого государства входила Александрия на момент рождения Иоанна Крестителя?

8. Вариант I: В чем заключались преимущества расположения города на Босфоре?

Вариант II: Какие изменения произошли в Иерусалиме после принятия христианства Римской империей?

9. Какое название носил Иерусалим в II–IV вв.? С чем связано переименование города? Каким императором оно было осуществлено? В каком году и от какого императора город получил прежнее название?

10. Найдите на карте и опишите местоположение перечисленных городов: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Например: Город Тарс находится на юго-востоке Малой Азии, на северо-восточном побережье Средиземного моря, в области Киликия, к западу от Антиохии

Рим

Географическое положение

Рим расположен близ западного побережья Центральной Италии, примерно в 24 км от места впадения р.Тибр в Тирренское море. В период Римской империи порт находился в Остия-Антика, которая ныне отстоит на несколько километров от берега моря. Рим раскинулся на холмистой равнине, известной под названием Римская Кампанья. Она окаймлена невысокими горами: Сабатини – на северо-западе, Сабини и Пренестани – на востоке, Альбани – на юго-востоке. Река Тибр делит Рим на две части. Город построен на нескольких холмах, причем семь из них находятся в историческом центре (Капитолийский, Квиринальский, Виминальский, Эсквилинский, Целийский, Авентинский и Палатинский). Кроме того, известны холмы Пинчо и Яниколо и гора Марио. Абсолютные высоты колеблются в диапазоне от 13 м (в районе Пантеона) до 141 м (гора Марио). Большая часть Рима находится к востоку от Тибра, который, извиваясь, пересекает город с севера на юг. Хотя в античную эпоху морские суда заходили по Тибру вверх по течению почти до самого города, в настоящее время река практически несудоходна. В прошлом весенние половодья представляли угрозу для города, но после строительства в XIX в. каменных парапетов вдоль берегов реки опасность наводнений была ликвидирована.

Климат

Почти круглый год в Риме преобладает хорошая погода. Правда, летом бывает жарко. Средние температуры июля – августа нередко превышают 24В° С при низкой влажности. Зимы мягкие, со средними температурами ок. 7В° С, однако изредка бывают морозы и даже небольшие снегопады. Среднее годовое количество осадков 840 мм. Летом город страдает от сирокко – жаркого, удушливого южного ветра, а зимой – от сильного северного ветра трамонтана.

Облик города

В Риме сохранились архитектурные памятники, относящиеся к разным этапам его 2500-летней истории, вписанные в ткань современного города. Улицы со старинными домами и площадями с фонтанами эпохи барокко переполнены автобусами, мотоциклами, мотороллерами и ультрасовременными автомобилями. В середине дня трудовой день прерывается, и многие римляне обедают и отдыхают у себя дома. По окончании этого перерыва движение транспорта вновь оживляется и достигает пика в предвечерние часы, когда закрываются учреждения. Памятники древнего Рима поражают своим величием. Большинство античных сооружений, например Колизей, Форум, Пантеон, термы Каракаллы, а также главные площади, улицы и общественные здания расположены к востоку от Тибра. Виа Корсо, проходящая с севера на юг между площадями Пьяцца дель Пополо и Пьяцца Венеция, – главная городская артерия. В Средние века и эпоху Возрождения на равнине между ней и Тибром размещался весь Рим, а его предместья - на противоположном берегу реки. Многие здания, построенные в стиле барокко, находятся к востоку от Виа Корсо. На западном берегу Тибра расположен Ватикан с папским дворцом и собором св. Петра.

Античная история

Ежегодно 21 апреля римляне празднуют день рождения города в память об основании Рима легендарным Ромулом в 753 до н.э. Археологические раскопки показали, что в 1000 до н.э. на Палатинском, Эсквилинском и Квиринальском холмах уже существовали небольшие поселения. В 7 в. до н.э. все три поселения слились воедино, а Капитолийский холм был присоединен как укрепление. Болотистая местность у его подножия была осушена, и на ее месте вырос Форум. Вся эта территория была обнесена защитной стеной. Таким образом была обозначена первоначальная граница Рима. Известный, тогда как город на четырех холмах, он был окружен рвом для защиты от нападений извне.

Республиканский Рим. По преданию, первые городские стены Рима были построены этрусским царем Сервием Туллием в 6 в. до н.э., однако сохранившиеся фрагменты т.н. Сервиевой стены датируются лишь 4 в. до н.э. Вероятно, эта стена была построена после вторжения в 390 до н.э. галлов. К закрывавшимся на ночь воротам из разных провинций подходили дороги, пересекавшие Тибр по каменным арочным мостам. По параллельной системе акведуков в город подводилась вода с дальних холмов по закрытым лоткам, которые поддерживались столбами каменных арок. Вода распределялась по сети городских фонтанов, отхожих мест и общественных бань. Пресные поверхностные и дождевые воды, а также паводковые воды Тибра отводили по искусно выполненной системе подземного стока. Наиболее известный из них – Клоака Максима – был сооружен в 3 в. до н.э. для осушения Форума. Он функционирует и сейчас.

Гражданским центром республиканского Рима был Форум, где римляне занимались важной политической и общественной деятельностью, а также торговлей, посещали храмы. Здесь под открытым небом созывались народные собрания, на которых решали принципиальные вопросы и слушали выступления ведущих политиков. Беседы, заключение сделок и судебные заседания устраивались в храмах Порция и Эмилия, имевших вытянутую форму, с деревянными крышами и боковыми приделами. Оба здания освещались через окна верхнего яруса. На Форуме находились также издавна почитаемые храмы Весты, богини-хранительницы домашнего очага и семьи, и Диоскуров, божественных близнецов, спасших Рим во время войны.

Императорский Рим

Император Август обновил Рим. При нем число районов увеличилось с 4 до 14. Город распространился за пределы Сервиевой стены в Марсово поле – на плоскую равнину, примыкавшую к историческому ядру Рима с северо-востока. Август не только осуществлял определенный план застройки, но также учредил специальную муниципальную службу, выполнявшую противопожарную и полицейскую функции. На протяжении императорского периода частные дома становились все более роскошными, а самые зажиточные граждане строили просторные виллы на тенистых склонах холмов. Эти особняки имели собственные бани и библиотеки и были окружены садами, украшенными фонтанами, беседками и статуями. Императорские архитекторы воздвигали громадные строения из бетона, отделанные снаружи каменными плитами, штукатуркой и яркой мозаикой, и часто украшали их позолоченными скульптурами.

Большинство знаменитых строений античного Рима было создано именно в имперский период. Почти все они теперь лежат в руинах, однако Пантеон, т.е. «храм всех богов», все еще во многом сохраняет свой первозданный вид. Он был сооружен во время правления Августа и реконструирован при Адриане. Императоры щедро предоставляли денежные средства для развития и расширения городского хозяйства, однако наибольшие суммы тратились на публичные зрелища. Такие зрелища устраивались во время праздников, которых насчитывалось более ста в год. В 1 в. до н.э. большие полукруглые театры были сооружены при Помпее (на 27 тыс. сидячих мест), Бальбе (на 7,7 тыс. мест) и Марцелле (14 тыс. мест) для постановок бурлесок, балета и шумных музыкальных комедий. Позднее стали строить амфитеатры. В центре их находилась арена, на которой проводились бои гладиаторов.

Самый известный из амфитеатров, Колизей, вмещавший ок. 50 тыс. зрителей, был построен ок. 80 н.э. Это сооружение в плане имеет овальную форму, его периметр 524 м. Стены, сложенные из блоков травертина, делятся на четыре яруса (нижние три представляют собой аркады, а четвертый - имеет квадратные окна, чередующиеся с глухими простенками, некогда украшенными бронзовыми позолоченными щитами). В арках второго и третьего ярусов первоначально были установлены статуи, а внизу размещались торговые лавки, хозяева которых состязались в искусстве заманивания публики. В специальные отверстия четвертого яруса устанавливались мачты для натягивания гигантского тента, который защищал зрителей и участников состязаний от палящего солнца. Арена была снабжена механизмами, позволявшими создавать искусственные ландшафты для охотничьих состязаний, заполнять арену водой для имитации морских сражений, доставлять клетки с дикими животными и удалять трупы. Места для зрителей были пронумерованы, и туда пускали только по билетам, которые часто распределялись императорами или магистратами среди друзей. Безбилетным зрителям приходилось стоять на верхних ярусах. Императору и его семье отводилась особая ложа в затененном северном секторе. Весьма популярны были состязания гладиаторов, часто продолжавшиеся несколько дней. Устраивались и другие популярные развлечения, тоже опасные, но без смертельного исхода. Они даже больше нравились римлянам, чем зрелища в Колизее. Первое место среди них занимали гонки на колесницах, которые проходили в цирках – на стадионах подковообразной формы.

Из трех римских цирков самым старым и самым большим был Циркус Максимус, построенный в котловине западнее Палатинского холма. В своем окончательном виде, приобретенном при императоре Траяне, он вмещал более 250 тыс. зрителей. Императоры Август, Нерон, Тит, Траян, Каракалла, Александр Север, Диоклетиан и Константин уделяли внимание строительству больших общественных бань (терм), которые богато украшали фресками, статуями и мозаикой. Лучше всего сохранились термы Каракаллы и Диоклетиана, построенные соответственно в начале и конце 3 в. н.э. Это были огромные сводовые сооружения из бетона, в которых размещались комнаты общественного назначения, гимнастические залы, а также бассейны с горячей, теплой и холодной водой. Помещения отапливались горячим воздухом, который поступал по трубам, проложенным под полом и в стенах банных помещений, так что бани могли функционировать круглый год. Однако в гораздо большей степени они использовались не по прямому назначению, а для отдыха, встреч с друзьями, бесед и проч.

Римским гражданам о власти императоров постоянно напоминали монеты с их изображениями, надписи на зданиях, памятники в честь одержанных побед и большой дворец на Палатинском холме. Именно в нем жили императоры, начиная с Домициана (85 н.э.), в окружении слуг и чиновников. Даже в современном сильно разрушенном виде этот дворец занимает огромную площадь и насчитывает несколько этажей. Над императорским садом возвышается открытая полукруглая площадка, с которой открывается панорама Рима.

Однако для прославления императоров одного дворца было недостаточно, и они сочли необходимым восстановить функции форума. Такая мысль впервые пришла в голову Юлию Цезарю, но не была осуществлена до конца, поскольку этот император был убит. Октавиан Август завершил строительство этого форума, но воздвиг еще и свой. Затем последовали форумы, построенные Веспасианом и Нервой в 1 в. н.э. Позднее все они были заменены большим Форумом Траяна, освященным в 113 н.э. Хотя этот форум прилегает к большому рынку Траяна, в античное время он был обнесен высокой стеной со входом через триумфальную арку.

За позолоченной конной статуей Траяна, похожей на статую Марка Аврелия на Капитолии, возвышалась Ульпиева Базилика – здание суда, колонны которого видны до сих пор. Далее там стояла сохранившаяся до наших дней Колонна Траяна с ее барельефами, детально иллюстрирующими победы Траяна над варварами. На ее вершине стоит статуя Траяна с протянутыми над городом руками – жестом добросердечного покровительства. В 272 н.э. император Марк Аврелий обнес Рим высокими стенами для защиты от варваров. Хотя это способствовало упрочению безопасности города, сдержать процесс крушения империи, начавшийся по окончании правления этого императора, не удалось. В 357, когда император Константин II посетил Рим и восхищался его памятниками, город уже утратил в значительной степени свою политическую роль. Половина империи управлялась из Константинополя, а в следующем столетии функции Рима перешли к городу Равенна на севере Италии. Варвары совершали разрушительные набеги на Рим в 410, 455 и 476.

Римская церковь

Основание ее относится к очень раннему времени. Можно с уверенностью сказать, что она уже существовала при императоре Клавдии (41–54). Это вытекает из сопоставления свидетельства Светония в биографии Клавдия (гл. 25) и беглого указания Деян. (18:2). Светонию было известно, что Клавдий «*изгнал из Рима иудеев, усиленно волновавшихся вследствие подстрекательства Хреста*». Событие это иногда помещают между 50 и 52 гг., но обыкновенно его приурочивают к 49 году.

По вопросу о том, кто именно был основателем Римской Церкви, мы вынуждены ограничиться догадками. Не подлежит сомнению, что основателем Римской Церкви не был ап. Павел. Это вытекает с полной ясностью из послания к Римлянам. Павел не только говорил, что он в Риме никогда не был (1:9–15, ср. особенно ст. 13), но даже объясняет, что ему мешало быть в Риме: он держался правила, не строить на чужом основании (15:20–22). Основание было заложено кем-то другим, и вера Римлян возвещалась уже во всем мире (1:8, ср. 15:14). Павел не хотел вторгаться в чужую работу.

В Римско-Католической церкви основание христианской общины в Риме считается делом ап. Петра. Его называют первым Римским епископом, с которого начинается ряд Римских пап, и срок его епископства определяется в двадцать пять лет. Рим и оказывается в этом толковании тем «другим местом», куда отбыл Петр по оставлении Иерусалима (Деян. 12:17). Но от 44 года до 68 года, самой поздней даты, к которой мы можем относить мученическую смерть Петра в Риме, прошло меньше традиционных двадцати пяти лет. С другой стороны, римское предание оказывается несовместимым с антиохийским преданием, которое, имеет точки опоры в Новом Завете. Но мало того, что предание о ранней деятельности ап. Петра в Риме вызывает возражения, вышеприведенное место Рим. 15:20–22 говорит тоже против основания Римской Церкви ап. Петром. Не желая строить на чужом основании, ап. Павел не говорит, кто это основание положил. Если бы это был «первоверховный» Петр, нежелание Павла вторгаться в чужую работу было бы тем более оправдано, и он упомянул бы имя Петра в послании к Римлянам, как он упоминал его в послании к Галатам (1:18; 2:7, 9, 11) и в первом к Коринфянам (1:12; 9:5; 15:5). Молчание Павла говорит против предания Римской Церкви о Петре, как ее основателе.

Остаются догадки. Во-первых, не исключена возможность, что первое слово о Христе, дошедшее до Рима, было связано с чудом Пятидесятницы. В числе слушателей Петра были (Деян. 2:11) пришедшие из Рима. Этим именем Дееписатель мог обозначить, как римлян, постоянно проживавших в Иерусалиме, так и иудеев, имевших оседлость в Риме и пришедших в Иерусалим по случаю праздника. В обоих случаях – особенно же в последнем – весть о Христе могла дойти до Рима, и в Риме могли быть посеяны первые семена Христовой веры. Другая возможность, может быть, заключена в намеках послания к Римлянам. Так, например, что значит замечание ап. Павла, что Мариам (или, в другом чтении, Мария) «много потрудилась для них» (16:6)? И то, что сродники Павловы, Андроник и Юний, прославились, как Апостолы, не заключает ли это, в послании к Римлянам, указание на их участие в насаждении христианства в Риме? Дальше вопросов мы не можем идти. Большего внимания заслуживает третья догадка. Как объяснить тот факт, что ап. Павел, никогда не бывавший в Риме, посылает привет стольким членам Римской Церкви (гл. 16)? Не исключена, конечно, возможность, что он знал о них понаслышке, например, от Акилы и Прискиллы. Но кое-кого он, во всяком случае, знал лично. А если он знал некоторых, то почему не допустить, что он знал и остальных? Дело в том, что столица государства всегда обладает притягательной силой для граждан. Вполне возможно, что Римская Церковь была основана людьми, обращенными в христианство вне Рима, попавшими в Рим, каждый по своей собственной надобности и уже в Риме соединившимися в христианскую общину. В таком случае, вполне допустимо, что Павел лично встречал тех людей, которых он приветствует в Римл., встречал в разное время и в разных частях Римской империи. Многие из этих людей, может быть, даже все, примкнули в Риме к уже существовавшей Церкви. Но, как они пришли в Рим независимо друг от друга, так независимо друг от друга могли придти в Рим и те христиане, которые впервые принесли в столицу империи благую весть.

Из послания к Римлянам вытекает, что Римская Церковь была смешанного состава. В нее, несомненно, входили иудеи. Это можно вывести, опять-таки, из имен гл. 16. Сродники Павла могли быть только иудеи. Это же касается, по всей вероятности, и Апеллеса (ст. 10), который носил имя, по-видимому, распространенное среди римских иудеев: Гораций его употреблял почти, как нарицательное, когда писал: этому пусть верит иудей Апелла. Во всех остальных случаях эллинистические имена заставляют предполагать христиан языческого происхождения. Их было, очевидно, большинство. Присутствие иудеохристиан вытекает и из учения послания. Для читателей послания иудейская проблема, несомненно, представляла интерес. Если бы этого не было, ап. Павел не старался бы осмыслить трагедию Израиля (Рим. 9–11; ср. еще 1:16; 2:9–10; 3:1 и слл., и др.). В частности, в 7:1 апостол обращается к знающим закон. Под законом, как ясно из контекста, он разумеет закон Иудейский (ср. 5:13, 20; 6:15 и др.). Закон Иудейский был знаком только Иудеям. Но во всех других случаях и на всем протяжении послания, Апостол подчеркивает, что имеет дело с язычниками (ср. уже 1:5–6, 13, где русское слово «народы» есть перевод греческого έ̉θνη, которое иногда имеет и общее значение, но обыкновенно употребляется в Новом Завете для обозначения народов языческих). Обращаясь к язычникам, он прославляет свое служение Апостола язычников (11:13; то же слово έ̉θνη). В притче о маслине к благородному стволу Иудейства была привита ветвь от дикого ствола. Дикая маслина – это язычники. И Апостол, развивая приточный образ, держит речь к дикой маслине (11:17 и слл.). Подходя к концу послания, он еще раз объясняет свое обращение к Римлянам тем, что на него возложено служение язычникам (ср. 15:15–16). Мы приходим к тому же выводу, к которому нас привел анализ имен. В Римской Церкви были иудеохристиане, но подавляющее большинство составляли христиане языческого происхождения. Численный перевес язычников должен был еще значительно возрасти после двухлетней проповеди узника-Павла.

Отдельные замечания послания к Римлянам позволяют судить и о духовном уровне Римских христиан. Он был очень высок. Это вытекает из таких замечаний как 1:8–12; 15:14 и др. В 12:6–8 ап. Павел пишет о благодатных дарах, в которых мы узнаем дары Св. Духа, и которые положили начало многоразличным служениям в Церкви. Есть все основания предполагать, что он рисует не идеальный образ, а считается с фактическим положением Римской Церкви. Те неизбежные трудности, которые бывают везде и всегда, и которые, для Римской Церкви, мы оценили, как первые признаки гностической опасности, не вносят существенных изменений в эту характеристику.

Основание и первоначальная история. Христианство проникло в Рим очень рано. Христианские апокрифы и легенды II и III веков утверждают, что уже император Тиберий († 37 г.) слышал о Христе и даже, будто бы, хотел сопричислить его к римским богам; сюда же относятся легенды о проповеди в Риме святых Вероники и Марии Магдалины и рассказ Клементин. При императоре Клавдии (41–54 гг.) в Риме произошли бурные столкновения между христианами из евреев и евреями, вследствие чего все de jure евреи были высланы из столицы.

При Нероне (54–68 гг.) христиане стали в Риме очень заметной величиной, вероятно – благодаря апостолу Павлу, «невозбранно» проповедовавшему здесь целых два года, с 61 по 63. Когда Нерон обвинил христиан в поджоге Рима (летом 64 года), их оказалось здесь, по словам Тацита, «несметное множество» (ingens multitudo). Кем впервые принесено было христианство в Рим – неизвестно. Тацит говорит, что «подавленное на время (Пилатом) гибельное суеверие прорывалось вновь наружу, не только в Иудее, но и в самом Риме», и объясняет это тем, что «в Рим стекается все, что есть в мире ужасного и порочного». Верно тут то, что на Риме, как на центре империи, бывшем в постоянных и оживленных сношениях с самыми отдаленными ее окраинами, отражались весьма скоро и сильно вообще все значительные явления духовной жизни провинции, не только «ужасные и порочные», но и высокие и спасительные.

Нероново гонение показало, что попытка сделать Рим центром Вселенской Церкви была бы в I веке преждевременна. До середины, даже до конца II века таким центром была Малая Азия, с Ефесом, Смирной и Иераполем во главе. Только с середины II века, благодаря мягкому отношению к христианской проповеди императора Антонина Пия, Римская церковь оправляется и расцветает. К концу II века она опять занимает одно из виднейших мест, а в III веке, в гонение Деция и Валериана, принимает на себя главные удары. Впрочем, не следует представлять ее себе слишком грандиозной и в это время. В 252 г. в ней считалось 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 аколуфа[[2]](#footnote-2), 52 чтеца, остиария[[3]](#footnote-3) и заклинателя[[4]](#footnote-4); она прокармливала 11/2 тысячи беспомощных людей. Без своего чтеца и остиария не мог обойтись ни один молитвенный дом; следовательно, таких домов в Риме было никак не более 25 (если заклинателей было всего 2); полагая на каждый молитвенный дом даже 3000 человек, что, вероятно, гораздо выше действительности, получаем 75000 христиан на 750–850 тысяч всего населения города, т. е. менее 10%.

Константинополь

(греч. Κωνσταντινούπολις, Констандину́полис, или Πόλις – Город, лат. Constantinopolis)

Византий (Βυζάντιον, Byzantium)

В первой половине VII в. до Р.X. мегарцы основали небольшой город на азиатском берегу Босфора, который получил название Халкидон. Через несколько лет после этого другая экспедиция мегарцев во главе с неким Бизасом (Визасом) основала город Византий. Страбон и Тацит рассказывают историю о том, как перед началом экспедиции Бизас отправился за советом в Дельфы к Пифийскому Аполлону. Там жрецы посоветовали ему основать город напротив слепцов. Когда экспедиция мегарцев наткнулась на небольшой треугольный полуостров на европейском берегу Босфора – т.е. ровно напротив Халкидона, – они поняли, что пророчество было именно об этом месте. Действительно, проглядеть такое гениальное со стратегической точки зрения расположение могли только слепцы. Колония Византий собирала пошлину с судов, идущих из Эгейского моря в Черное и обратно, вела торговлю с европейскими и азиатскими странами и неминуемо должна была играть важную роль в борьбе Азии с Европой. Следы древнего устройства города долго замечаются в политической роли городских дем. Во время похода Дария на скифов Византия должна была подчиниться персидской власти (515). За участие в ионийском движении она поплатилась потерей самостоятельности, изгнанием значительной части граждан и обращением ее в персидскую крепость с сильным гарнизоном. После сражения при Платеях Византия освободилась из персидской власти с помощью спартанского и афинского флота (Павсаний) и вновь получила важное значение, как ключ сообщений между Черным морем и Эгейским.

Держась на стороне афинского союза государств, Визнтия во время Пелопоннесской войны не раз была яблоком раздора между спартанцами и афинянами; победы Алкивиада (408 г.) удержали ее, однако, в Афинском союзе. Но посягательство афинян на право сбора пошлин в Босфоре и отяготительная для союзников система клерухий[[5]](#footnote-5)вызвали восстание Византии против афинян, следствием которого было достижение Византией автономии (357–355).

В 340 г. с помощью афинского флота она победоносно отразила нападение Филиппа Македонского, чем сохранена была в руках греков важная торговая линия, которой командовала Византия. Память об этом сохранилась в псефисме дема[[6]](#footnote-6) в честь Афин. В войнах римлян с Филиппом Македонским, с Атталом Пергамским и Антиохом Сирийским Византия держала сторону римлян, вследствие чего пользовалась значительными привилегиями и под римским господством. При первых императорах она достигла значительной степени благосостояния. Веспасиан наложил руку на ее автономию под предлогом, что Византия «злоупотребляет своей свободой». В 196 г. она обладала еще такими громадными средствами, что могла выставить флот в 500 триир и 3 года выдерживала осаду со стороны Септимия Севера. Но тогда же благосостоянию города нанесен был чувствительный удар: укрепления его разрушены, политические и торговые привилегии отняты, он низведен в разряд второстепенных городов. В III в. Византия была жертвой неоднократных нападений со стороны варваров.

Константин Великий после победы над Лицинием, оценив выгоды положения Византия, первый придал ей всемирно-историческое значение, перенеся в нее столицу Римской империи (330 г.). Тогда скромная мегарская колония украсилась великолепными дворцами, портиками и площадями; почти со всех концов греческого мира свезены были сюда произведения искусства, начался большой прилив нового населения из европейских и азиатских провинций. Византия порвала связь с прошлым и стала называться Константинополем, Новым Римом.

Константинополь

Константин вначале думал основать столицу в Никомидии, Сардике (София) или в Фессалониках. Потом он решил строить новый город на месте Трои, откуда вышел Эней, ставший родоначальником римлян. Император даже начал строить стены на месте древней Троады.

Однако вскоре строительство было прервано: Созомен, историк V в., сообщает, что Константину было откровение во сне искать другое место. В 324 г. император решил, что это будет Византий. В 325 г. начались работы.

Согласно легенде, император с копьем в руке шел впереди землемеров, определявших границу города. «Как долго ты будешь идти, господин?» – спросили у него царедворцы. «Пока не остановится Идущий впереди меня», – ответил император. Он явно осознавал Божественную волю в основании нового города.

Рабочие и материалы для строительства были собраны со всех концов мира. Памятники искусства из Рима, Афин, Александрии, Эфеса и Антиохии были свезены для украшения новой столицы. В строительстве участвовали 40 тыс. готских солдат. Для поощрения переселения в новую столицу ее жителям сразу же были предоставлены многие коммерческие и финансовые привилегии. Константин назвал город Новым Римом. Он планировал строительство столицы сразу как христианского города, не испорченного языческим прошлым. Первым делом он заложил две роскошные базилики: св. Апостолов и Агия Ирини[[7]](#footnote-7), посвященную Христу – миру Божию.

20 ноября 326 г. совершилась закладка новых городских стен, а 11 мая 330 г. последовало торжественное освящение города, который получил название «Нового Рима». Городская стена, построенная Константином, была в 7 раз больше стены Византии. Заботясь о блеске своей новой столицы, Константин Великий построил много богатых зданий и собрал много памятников и драгоценностей из других мест. Главная городская площадь, носившая, как и в Риме, название Форума, была украшена триумфальными арками и портиками, от которых уцелела до нашего времени так назыв. «Горелая колонна»; гипподром был возобновлен, окружен роскошными зданиями и украшен древними статуями, свезенными сюда из разных мест. Константину приписывается также постройка водоема, носящего название «1001 колонны», и множества церквей. Признавая обновленный город делом рук Константина, современники и потомства стали называть его «городом Константиновым» (Κωνσταντίνου πολίς греч.). Для привлечения населения Константин давал жителям столицы различные льготы и преимущества и, между прочим, возводил членов городского совета в сенаторское достоинство. Целый ряд его преемников действовал в том же направлении, и город, несмотря на различные невзгоды, как напр. разрушительные землетрясения, пожары, нашествия варваров и т. п., быстро разросся.

Из 14 округов 12 лежало внутри городской стены; за ней местность, отведенная для 7000-го отряда готских телохранителей императора, составляла 13 округ, на месте нынешней Галаты, а 14 округ занимал место вокруг Влахернского дворца. В 412 г. землетрясением была разрушена стена Константинова. В 431 г., опасаясь нападения гуннов, Феодосий II прикрыл стеной некоторые части города, в том числе и Готский округ. Эта стена также была разрушена землетрясением. Наконец, в 447 г. префект Кир-Константин построил новую, местами еще сохранившуюся до настоящего времени, так называемую двойную Феодосиеву стену.

Эта стена тянется от Золотого Рога (на С) до Мраморного моря (на Ю) на протяжении около 6800 м и малоизвилистой дугой огибает город с сев.-зап. и западн. сторон. Позже императоры Гераклий (в VII в.) и Лев Армянин (в IX в.) прибавили по добавочной оборонительной стене в области Влахерн, для охраны местного дворца и храма от набегов варваров. В том месте, где в город вступает теперь уже совершенно пересохший ручей Λυκος (Ликос), была оставлена большая брешь. Здесь были устроены приспособления для распределения воды и шлюзы для наполнения рвов водой. Население города, собравшееся с разных сторон мира, разнородное и разнохарактерное, соединяло в себе все пороки европейского человечества с дурными качествами азиатского мира: стремление к роскоши – с кровожадностью, чувственность – с ложным благочестием, спесь – с низкопоклонством. Страсть к зрелищам, волнующим кровь, и в особенности к спорам переходила с арены в жизнь и даже в религию. Сами императоры принимали участие в религиозных спорах, так как считались и сами себя считали главами церкви.

Константинопольская Церковь

Константинопольская Православная Церковь, по преданию, основана ап. Андреем Первозванным, который около 60 года рукоположил своего ученика св. Стахия первым епископом города Византия. Однако собственно история Константинопольского Патриархата начинается с 330 года, когда император Константин Великий основал на месте древнего Византия новую столицу Римской империи – Константинополь (ныне Стамбул). История Константинопольской Церкви, как никакой другой Поместной Православной Церкви, тесно связана с этим городом – просто «Городом», как его до сих пор называют греки. Благодаря этому городу Константинопольская Церковь получила свой особый статус в семье Поместных Православных Церквей. Действительно, через некоторое время после того, как Константинополь стал новой столицей Римской империи, местная епископская кафедра заняла второе место после Римской, как об этом говорится в третьем правиле Второго Вселенского Собора: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что город оный есть новый Рим». Константинополь и Константинопольская Церковь всегда были и до сих пор остаются связанными некими таинственными и нерасторжимыми узами. И хотя на протяжении двадцатого столетия, да и ранее неоднократно рассматривались варианты перенесения Константинопольской кафедры в другие страны, эти проекты так и не были осуществлены. И сейчас, несмотря на то, что основная паства этой Церкви рассеяна по всему миру, ее центр по-прежнему находится в Константинополе.

Константинопольская Церковь получила свой особый статус главным образом в силу политических причин. Об этом, помимо приведенного третьего правила Второго Вселенского собора, ясно говорится в 28-м правиле Четвертого Вселенского Собора: «Престолу ветхаго Рима отцы прилично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению и сто пятьдесят боголюбезных епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет вторый по нем». Таким образом, епископская кафедра Нового Рима получила равный статус с престолом Ветхого Рима потому, что Новый Рим – Константинополь – стал «градом царя и синклита». Уже позже стали распространяться легенды о том, что Константинопольская Церковь была основана апостолом Андреем Первозванным и что ее первым епископом был апостол от 70-ти Стахий. Эти легенды имели целью оправдать беспрецедентное повышение статуса Константинопольской Церкви не только политическими причинами, но также ее якобы апостольским происхождением, которое имеют другие древние Патриархаты.

Александрия

[греч. ̓Αλεξάνδρεια], центр Александрийской Православной Церкви, второй по величине город Арабской Республики Египет, крупный морской порт на побережье Средиземного м., в зап. части дельты Нила. Площадь ок. 65 кв. км (без пригородов), население ок. 3,6 млн. чел. (90-е XX в.).

История

Александрия основана Александром Великим в 332/31 г. до Р. Х. после завоевания им Египта. По сведениям Псевдо-Каллисфена, на территории буд. города располагалось 16 египетских деревень, из которых значительным было лишь поселение Ракоте или Ракоти (коптско-саидский rakote, бохайрский rako – основанное богом Ра), где уже при фараонах Саисской династии (VII–VI вв. до Р. Х.) селились греки. Это имя носил один из кварталов (греч. Ρακῶτις), а египтяне называли так сам город. Александрия, названная в честь своего основателя, служила форпостом, выполнявшим функции связующего звена между отдельными частями державы Александра. После смерти Александра (тело которого, по одной из легенд, было перевезено в Александрию) город стал столицей эллинистического государства Птолемеев (305–330 гг. до Р. Х.) и вскоре превратился в крупнейший религиозный, культурный и экономический центр Средиземноморья. Александрия поддерживала тесные связи с М. Азией, Палестиной, Аравией, Грецией, островами Эгейского моря, Карфагеном, Сицилией и Римом. Она стала полиэтничным торговым центром и настоящим средоточием чудес света.

Религиозная жизнь города в эллинистическую и раннехрист. эпохи была очень пестрой: здесь процветали местные культы Сараписа и Исиды, многочисленные египетские боги были отождествлены с греческими. Через А. вост. культы стали распространяться по Средиземноморью. Являясь практически единственным крупным городом в Египте, Александрия была оторвана от жизни долины Нила. Формально город обладал самоуправлением, которое осуществляли основанный Александром и вскоре упраздненный совет (буле) и организованное по афинскому образцу народное собрание (экклесия); главным должностным лицом являлся гимнасиарх, выступавший в качестве представителя народа. Однако реально столица Птолемеев не обладала автономией от царской власти, устроенной по образцу вост. монархий.

Александрия была наиболее космополитическим городом эллинистического Востока. Ее население составляли неск. групп: потомки коренных жителей, переселенцы из Канопа, греки и македоняне, евреи, а со II в. до Р. Х. – римляне и италийцы. В первые века по Р. Х. в особую группу выделились принявшие христианство египтяне – копты. На рубеже эр население Александрии быстро росло: если в начале I в. до Р. Х. оно составляло 300 тыс., то уже через 100 лет достигало, по некоторым оценкам, 1 млн.

В городе часто происходили беспорядки и столкновения, в ряде случаев носившие антииудейский характер, поскольку евреи составляли привилегированную часть городской общины. Они поселились в Александрии сразу после основания города и занимали один, а позднее 2 из 5 кварталов города. Главным из них был квартал «Δ»[[8]](#footnote-8), расположенный в северо-восточной части Александрии рядом с царским дворцом. Несмотря на возможность жить по своим обычаям в отдельных городских кварталах, александрийские евреи были сильно эллинизированы. Представители высших сословий получали хорошее греческое образование.

В ответ на появление в 1-й половине III в. до Р. Х. в А. грекоязычных антиеврейских сочинений еврейская община Александрии создает собственную литературу на греческом языке, предназначавшуюся для всего эллинистического мира и стремившуюся доказать древность и ценность еврейской истории и религии. По масштабу и распространению эта литература соперничала в античном мире с современной ей собственно греческой. Главным ее достижением был перевод на греческий язык Ветхого Завета – создание Септуагинты (1-я половина – середина III в. до Р. Х.), в честь которого александрийские евреи установили особый праздник.

Богослужение в местных синагогах также совершалось на греческом языке. Другими важнейшими направлениями еврейской литературы на греческом языке являлись: составление текстов, примыкающих к канону (2-я и 3-я книги Маккавейские, Кн. Премудрости Соломоновой); художественное, в т. ч. драматургическое переложение ветхозаветных сюжетов; изложение еврейской истории; наконец, идейно-философское самоопределение по отношению к греческой культуре – в этой области подходы варьировались от доказательств безусловного хронологического и содержательного приоритета еврейского мировоззрения перед греческим до попыток доказать внутреннее единство и добиться синтеза иудаизма с эллинизмом. Не оказав заметного влияния на греков, грекоязычная литература александрийских евреев, использовавшая помимо языка многие приемы и элементы греческой литературы и науки, все больше предназначалась для самих евреев, оказываясь средством их частичной эллинизации. Это вызывало оппозицию со стороны консервативно и антигречески настроенных представителей общин.

Достаточно замкнутая, несмотря на эллинизацию, иудейская община, преуспевавшая в экономическом плане, не могла не оказывать существенное влияние на ход политических дел в Александрии. К началу римского господства в Египте (30 до Р. Х.) александрийские евреи являлись крупнейшей общиной диаспоры, составляя около трети почти миллионного населения города и располагая не менее чем 13 синагогами. Среди александрийцев были распространены антиримские настроения, и евреи, сотрудничавшие с римлянами и получившие от них привилегии, стали объектом ненависти плебса.

В 38 г. произошло наиболее крупное этническое столкновение, вызванное требованиями евреев предоставить им полные права гражданства. При попустительстве римского наместника еврейский квартал был разгромлен. Погромы александрийских евреев при Траяне и при Адриане изменили общее положение общины в Александрии, значительно ее ослабив. Последнее гонение имело место в 215 г., после чего большинство евреев окончательно покинуло город.

В Александрии был организован крупнейший научный центр эллинистического мира – Мусейон (греч. Μουσειον – место пребывания Муз), где вели исследования в различных областях (филологии, астрономии, географии, математики, ботаники, зоологии и медицины) и писали свои труды основатель александрийской школы грамматиков Каллимах и поэт Феокрит; механик и изобретатель Архимед; математики Евклид и Аполлоний из Перги; архитектор Александрийского маяка Сострат из Книда; основатель географии Эратосфен из Кирены; создатель гелиоцентрической системы Аристарх Самосский; философ-стоик Посидоний Апамейский; Эрасистрат из Кеоса, разработавший основы физиологии, и многое другое. При императоре Марке Аврелии (161–180) Мусейон был разрушен, и вплоть до конца IV в. научные исследования велись при храме Сараписа.

В Александрии располагалась крупнейшая библиотека античности, в которой к I в. до Р. Х. хранилось около 700 тыс. рукописных томов. Филологи, трудившиеся в библиотеке, впервые стали применять критику текстов и оформили «александрийский канон» – список классических книг античности. Во время пожара 47 г. до Р. Х. библиотека сгорела и большая часть рукописей погибла; в императорское время библиотека помещалась в Серапейоне (Сарапеуме) и была окончательно уничтожена с его разрушением в 391 г.

В I в. до Р. Х. Александрия стала ареной гражданских войн в поздней Римской республике. В 47 г. до Р.Х. здесь был убит Гней Помпей, бежавший от Цезаря; последний вернул власть египетской царице Клеопатре VII, одержав победу в Александрийской гавани (именно тогда устроенный Цезарем пожар флота перекинулся на городские кварталы, погубив знаменитую библиотеку).

В 31 г. до Р.Х. потерпевшие поражение от Октавиана в морском сражении у мыса Акций Антоний и Клеопатра покончили жизнь самоубийством, и 4 августа 30 г. до Р.Х. в Александдрию вошли римские войска. Египет был объявлен римской провинцией, что считается завершением эллинистической эпохи. В римское время Александрия, уступавшая по значению только самому Риму, играла важную роль как морские ворота Египта – хлебной житницы Римской империи. Императоры заботились о процветании города, где тем не менее всегда господствовал оппозиционный дух. Посетивший город император Каракалла (211–217), раздраженный намеками жителей на убийство им собственного брата, устроил в Александрии массовые казни и ввел легионы. С III в. начинается постепенный упадок Александрии. После смерти императора Деция (251) александрийцы выдвинули своего кандидата на римский престол – Эмилиана. В 270 г. император Аврелиан за поддержку жителями Александрийцами пальмирской царицы Зиновии велел срыть городские стены.

В IV в. Александрия, бывшая крупнейшим городом Восточной Римской империи – Византии, стала ареной борьбы между православными и арианами. Позднее в результате соперничества Александрии с быстро растущей новой столицей – Константинополем – в ней еще более возросли антиимперские настроения, что способствовало поддержке ереси монофизитства со стороны значительной части населения Александрии.

В 641 г. после 14-месячной осады Александрию захватили арабы во главе с военачальником Амаром. С VII в. стала сворачиваться внешняя торговля города (кроме связей с Индией, поддерживавшихся венецианскими купцами); после основания Каира (969) Александрия окончательно утратила ведущую роль в Восточном Средиземноморье.

В 1517 г. город был взят турками. К конце XVIII в. он насчитывал около 6 тыс. человек. В 1798 г. Александрия была завоевана французами. Лишь в начале XIX в. при Мухаммеде Али наметилось возрождение города. В 1882 г. в Александрии вспыхнуло восстание под предводительством Араби-паши против засилья европейцев, в ответ на которое английские войска подвергли город бомбардировке и захватили его. Александрия превратилась в британский колониальный порт. В 1946 г. английские войска были выведены из ставшего независимым Египта.

Топография и археология

План А., разработанный архит. Дейнократом по системе Гипподама, был основан на прямоугольной сети улиц. 2 осевые и очень широкие (более 30 м) улицы с колоннадами по сторонам перекрещивались с многочисленными мелкими улицами. Древний город был окружен стенами. О размерах А. позволяют судить сведения Страбона, посетившего Египет в 25–24 г. до Р. Х. вместе с префектом Египта Элием Галлом: 30 стадиев (5,3 км) в длину, от 7 до 8 стадиев (1,2–1,4 км) в ширину. Город делился на 5 районов (климатов), обозначавшихся первыми 5 буквами греч. алфавита: Α, Β, Γ, Δ, Ε. При имп. Адриане (117–138) город увеличился еще на один район, названный в честь императора – Адрианов. Описание А. рим. времени, сделанное после 117 и до 272 г., сохранилось в хронике Михаила Сирийца (XII в.). Сообщая, что в городе насчитывалось, без учета пригородов, 2478 храмов, 47 790 (по др. версии, 24 296) домов и 1561 терм, этот источник называет А. величайшим городом мира. Действительно, во времена империи А. уступала по величине только Риму.

Прямо против города лежал о-в Фарос, на сев. оконечности к-рого в III в. до Р. Х. был построен знаменитый маяк из белого мрамора высотой 110 м, одно из 7 чудес света; он рухнул в 326 г., в XV в. на его развалинах был построен форт Каитбай. Остров соединял с городом мол Гептастадий, по сторонам к-рого главные гавани А.: Большой порт на северо-востоке и порт Евноста на юго-западе. С востока город соединялся каналом с Нильской дельтой, а через нее – с остальным Египтом. Вне городской стены располагался некрополь, впосл. превращенный в христ. кладбище. В сев.-вост. части А. предположительно находился евр. квартал, к-рый был отделен стеной от ипподрома. В царском квартале, по-видимому, находились дворцы Птолемеев, окруженные садами, гробницы Александра Великого и Птолемеев, Мусейон с б-кой. В городе были большой театр, храм Посейдона, Тимонейон, построенный Марком Аврелием, Кесарион (Цезариум), рыночная площадь – форум, гимнасий, Акрополь со зданием Сарапеума (построен в кон. IV в. до Р. Х.), еще одна большая б-ка, ипподром, суд и множество роскошных зданий, храмов и статуй. К нач. IV в. в А. уже насчитывалось 7 или более христ. церквей.

За исключением немногих зон археологических раскопок, попытки локализации и атрибуции общественных зданий и храмов остаются гипотетическими. Польск. археологи в Ком эль-Дикка, в самом центре А., раскопали важную часть рим. и визант. города: небольшой квартал позднерим. времени с жилыми домами, термы, возможно, III в. по Р. Х., 2 общественных здания (одно из к-рых определили как одеон, а др. являлось, по-видимому, местопребыванием рим. консула в А. после 200). В этом же квартале найдены мозаичные полы, множество граффити и изображений игр на ипподроме и проч.

Значительная часть города, описанного Страбоном, исчезла при Диоклетиане (284-305) в результате разрушений и нового строительства. Однако основная планировка античного города сохранялась и на протяжении христ. и мусульм. периодов. А. оставалась величайшим городом Вост. Римской (Византийской) империи. Восторженное описание ее имеется у Аммиана Марцеллина. Однако на протяжении визант. периода происходило неуклонное возвышение К-поля и начался постепенный упадок А.: были перестроены крепостные стены, в результате чего площадь города сократилась (не стало вост. кварталов). В кон. IV в., когда при имп. Феодосии I в империи окончательно восторжествовало христианство, в А. истребили значительную часть статуй, разрушили театр, храмы Диониса и Сарапеум. В 415 г. был разгромлен евр. квартал. В 536 г. А. пережила крупный пожар. Завоевание Египта арабами в 651 г. привело к эвакуации из А. большинства греч. населения и резко подорвало ее торговое значение. В 973 г. столица Египта была перенесена в Фустат (совр. Каир), что привело к дальнейшему упадку А. Обмелевшие гавани, система искусственных каналов и искусственных озер, связывавшая А. с Нилом и внутренним Египтом, были заброшены. В сер. XIX–нач. XX в. город пережил новый расцвет и активное строительство сильно повредило археологическим изысканиям: ни от одного из великих городов древности не сохранилось так мало, как от А. Катакомбы и некрополи А.

Археологическими раскопками обнаружены скальные гробницы Анфуши (II в. до Р. Х.) у Зап. порта; некрополь в р-не Мустафы-паши (I в. до Р. Х.); катакомбы Ком эш-Шаукафа (кон. I–II вв.), крупнейшие в Египте, сохранившие росписи и рельефы. Христ. некрополи обнаружены за городом между Шатба и Хадра, поблизости от Сарапеума и между Абаттуаром и Декхела. В 1820–1821 гг. были найдены христ. катакомбы близ Габбариса.

В 1858 г. близ колонны Помпея найдены катакомбы в Кармузе, к-рые получили название катакомб Вешера. В 1864 г. там были открыты росписи (вместе с планом катакомб опубл. Дж. де Росси, 1865). Катакомбы состояли из 2 помещений. С юга располагался зал с апсидой в зап. части и галереями с локулами в вост. В сев.-вост. углу зала в христ. время был устроен баптистерий. На севере помещалась камера с 3 аркосолиями. В апсиде зала и аркосолиях камеры имелись росписи. В апсиде был изображен Христос на троне между апостолами Петром и Андреем (Чудо умножения хлебов и рыб), Брак в Кане Галилейской. По сторонам от фриза апсиды представлены Иоанн, Марк, Варфоломей, Иаков и др. апостолы. В аркосолиях камеры были представлены Воскресение Христа, иллюстрация к Пс 91. 13, Вознесение Христа. Кроме того, были изображения апостолов, пророков, мучеников, креста с греч. надписью, Космы и Дамиана. По поводу датировки росписей существуют различные мнения: фриз в апсиде камеры Дж. де Росси датировал сер. IV в., О. Вульф – не ранее кон. IV в., Й. Вильперт – V–VI вв.

В 1876 г. недалеко от Кармуза найдены христ. катакомбы, названные Капеллой Руфини. В 1887 г. христ. погребения обнаружены в катакомбах Мустафы-паши, а в 1897 г. – в катакомбах Абу-эль-Ашем.

Церкви

В христ. время нек-рые античные храмы были превращены в церкви или разрушены, а на их месте возводились церкви. Главным покровителем церковного строительства в А. был Патриарх Феофил (385–412). На развалинах Сарапеума, разрушенного в 391 г., он возвел мартирий и ц. Иоанна Предтечи. Там же была выстроена церковь, носившая имя Феодосия II. На о-ве Фарос Феофилом была возведена ц. арх. Рафаила.

Вплоть до XI в. А. была резиденцией копт. патриарха. Наиболее обширный перечень городских храмов содержится в труде копт. писателя кон. XII–нач. XIII в. Абу-ль-Макарима по истории егип. церквей и мон-рей. Абу-ль-Макарим описывает 41 храм, из к-рых часть принадлежала монофизитам, часть православным (мелькитам), порой они переходили от одной общины к др. Только неск. церквей могут быть локализованы определенно. Ц. Бавкалеос, где был пресвитером ересиарх Арий, находилась в вост. части города. В окрестностях города была ц. св. Марка. В зап. части, возможно близ Большого порта, свт. Афанасий построил в 268–270 гг. ц. Бендидейон (Мендидейон), получившую позднее его имя. В Патриаршество Александра I (312–326 или 328) бывш. храм бога Крона (Сатурна) был, вероятно, превращен в ц. св. Михаила. Кафедральным собором Александрийских Патриархов сначала являлась ц. во имя еп. Феоны (282–300) в зап. части А., затем им стала ц. св. Дионисия. Совр. кафедральный собор Александрийского Патриархата, ц. св. Саввы, возможно, включает фрагменты постройки нач. VII в.

Памятники искусства и художественные ремесла

Памятников античного периода в А. сохранилось немного: Колонна Помпея из красного гранита, возведенная в Сарапеуме в честь взятия А. Диоклетианом, цистерны из известняка, остатки гробниц некрополя, декоративные мозаики полов, рельефы.

На протяжении визант. периода А. была центром производства драгоценной порфировой скульптуры, предназначенной прежде всего для статуй императоров и правителей, к-рые хранятся во многих музеях мира, напр. бюст имп. Максимина Дайи (нач. IV в.) из Каирского музея. В 1893 г. Г. Ботти обнаружил в раскопках квартала Лаббане стенку порфирового саркофага IV в. Порфир доставлялся из А. в К-поль для декорации дворцов и храмов, так в 532–537 гг. был привезен порфир для 8 колонн в угловых экседрах собора Св. Софии.

Из А. происходит ряд замечательных памятников визант. эпохи: надгробные стелы VI в. с греч. надписями и изображением св. Мины между верблюдами, рельеф из мон-ря св. Феклы нач. V в. (Музей Александрии), мраморные капители колонн, деревянные резные рельефы, хранящиеся в различных музеях.

В А. процветало ремесло резьбы по слоновой кости, ювелирное и текстильное производство, переписывание книг и иллюстрирование рукописей. Здесь была создана знаменитая иллюстрированная мировая хроника на папирусе раннего V в., фрагменты к-рой хранятся в ГМИИ им. А. С. Пушкина и в собрании папирусов Венской Нац. б-ки.

Антиохия

[греч. Αντιοχεια] (совр. Антакья, Юго-Вост. Турция), исторический центр Антиохийской Православной Церкви. Поскольку в древности существовало неск. городов с этим названием, А.-на-Оронте обозначалась также как А. Сирийская, А.-при-Дафне и А. Великая. В VI в. переименована в Феополь (Θεοπολις – Божий Град), под этим названием вошла в титулатуру Антиохийских Патриархов.

История

А. основана 30 мая 300 г. до Р. Х. Селевком I Никатором (358 или 354–281 до Р. Х., царь с 305/4 до Р. Х.)[[9]](#footnote-9) в ознаменование победы при Ипсе над Антигоном. Офиц. версия истории основания города изложена антиохийским ритором IV в. Ливанием и визант. историком VI в. Иоанном Малалой. Малала сообщает, что Селевк Никатор, основав в прибрежной Сирии г. Селевкия Пиерия, прибыл в Антигонию, основанную его врагом Антигоном, и вознес молитву к Зевсу с просьбой дать ему знак, сохранить ли этот город под др. именем или на его месте выстроить новый. Увидев знамение, он истолковал его как веление построить новый город, к-рый Селевк назвал в честь своего отца Антиоха. Обломки зданий разрушенной Антигонии использовались в качестве строительного материала, а ее жителей переселили в новый город. Описание основания А., сохранившееся в речи Ливания, лишено подробностей, к-рые есть у Малалы, однако Ливаний добавляет, что, основав город, Селевк выполнил волю Александра Македонского.

Значение А., ставшей в III в. до Р. Х. столицей державы Селевкидов, определилось ее географическим положением на пересечении важных путей: на восток – в Персию и Индию, на север – в М. Азию, на юг – в Египет, на запад – в Средиземноморье (через портовый город Селевкию в устье р. Оронт). А. была одним из 4 городов Сев. Сирии (А., Селевкия Пиерия, Апамея и Лаодикия), создание к-рых было частью плана Селевкидов по колонизации страны греками. Портовые города Селевкия и Лаодикия были связаны с крупными городами в глубине континента А. и Апамеей. А. была расположена в плодороднейшей местности, и торговля различными сельскохозяйственными продуктами играла значительную роль в ее экономике. В город привозили серебро из Испании, медь из Аравии, жемчуг, слоновую кость и драгоценные камни из Индии. Особенно была развита торговля с Востоком.

При Селевке I был выстроен квартал города, огражденный стеной, в к-ром селились греч. колонисты, и неогражденный район, где проживало коренное сир. население. Первыми поселенцами А. стали до 25 тыс. выходцев из Македонии, Крита, Кипра, Аргоса и Афин, а также евреи и арамеи. В III в. с А. были объединены близлежащие греч. колонии (Иополь и Паг Боттия), образовав 2-й квартал города. 3-й квартал был построен на речном о-ве царем Селевком II Каллиником (246–226) и назван Неаполем («новым городом»); 4-й – основан царем Антиохом IV Епифаном (175–164) на склонах горы Сильпий. Каждый из кварталов имел собственные оборонительные сооружения.

Город, делившийся на 18 «демов» (от δήμος – народ), обладал муниципальной автономией и управлялся собранием местной знати – декурионов (к 360 по Р.Х. их насчитывалось ок. 200). Население А., исповедовавшее различные культы, отличалось фанатизмом и религ. нетерпимостью. В А. преобладало греч. население, и господство города над сельской округой было господством греков над сирийцами, к-рые составляли подавляющее большинство сельского населения; греки-землевладельцы противостояли сирийцам-крестьянам. Сирийцы, проживавшие в городе, составляли значительную часть его населения, но не имели гражданских прав и не пользовались влиянием в элите об-ва. В А. не поощрялось изучение сир. языка. Греч. муниципальная верхушка стремилась не допустить рост в городе сир. населения и охотнее поддерживала дружеские контакты с иудейской общиной, к-рая жила обособленно и имела своих религ. и политических вождей. Видимо, в сер. II в. до Р. Х. они уже были уравнены в гражданских правах с греками и македонцами. О к.-л. столкновениях между иудеями и язычниками в А. в период Маккавейских войн ничего не известно.

В истории А. эпохи Селевкидской династии следует особо выделить период правления Антиоха IV Епифана. Он получил прозвище «второго основателя» А. за строительство Епифании, нового квартала, окончательно определившего внешний облик античного города. Этот квартал был также окружен стеной; Антиох выстроил здесь булевтерий, и, вероятно, он же построил новую агору в юго-вост. части города. При нем Евтихид, ученик Лисиппа, создал статую богини судьбы Тихе, покровительницы А., образ к-рой воспроизводился на монетах города и сохранился в многочисленных копиях: богиня восседает на скале, символизирующей гору Сильпий, увенчанная диадемой в виде стен и ворот города, юноша у ее ног – символ Оронта. В А. также находились крупные святилища бога войны Ареса, Диониса, Каллиопы и др., одним из главных покровителей города считался Зевс Касийский. Многочисленные храмы имели обширные кухни и трапезные залы, где обычно после религ. церемоний на пирах подавались к столу жертвенные животные.

А. была украшена цветниками, бульварами и парками. В 9 км к юго-западу от города располагался живописный пригород Дафна, окруженный лавровыми и кипарисовыми рощами, с фонтанами и источниками. В Дафне находился храм Аполлона, где ежегодно в августе отмечался религ. праздник в его честь. В правление Антиоха в городе случилась эпидемия некой болезни, и, чтобы остановить бедствие, на горе в виду города была высечена огромная маска, изображающая бога Харона, перевозчика душ умерших в загробное царство, и сделана надпись-заклинание для избавления от несчастья. Текст ее Иоанн Малала не сообщает, и на памятнике никакой надписи не сохранилось.

Селевкидский период в истории А. закончился, когда в 64 г. до Р. Х., после победы над царем Митридатом Понтийским, в город вошло рим. войско консула Помпея. Селевкидское царство перестало существовать, а Сирия стала рим. провинцией. Помпей позволил жителям Антиохии сохранить собственное городское управление. При римлянах Антиохия была резиденцией наместника провинции Сирия и местом размещения штаба главнокомандующего военными частями Востока. Украшению и процветанию города способствовали Цезарь, Август, Тиберий, Антонин Пий и др. правители империи, в т. ч. Константин Великий.

При имп. Октавиане Августе Сирия получила статус имп. провинции, управление к-рой было возложено на наместника. Его помощником в адм. делах был прокуратор, непосредственно подчинявшийся императору. Под командованием наместника было неск. легионов, дислоцированных в Сирии. А. была местом постоянного пребывания и наместника, и прокуратора. После рим. завоевания А., сохранив муниципальную автономию, до основания в К-поле новой столицы империи оставалась фактической столицей рим. Востока.

В 1-й пол. I в. по Р. Х. в городе была выстроена центральная улица с портиками по обеим сторонам, к-рая протянулась параллельно реке с севера на юг на 2 рим. мили. Согласно свидетельству Иосифа Флавия и Малалы, в разное время этим строительством занимались Ирод и имп. Тиберий. Массивная статуя – «божественный император Тиберий», воздвигнутая на этой улице, постоянно напоминала горожанам о верховной власти.

На протяжении I–II вв. по Р. Х. город становится 3-м по величине и значению в Римской империи (после Рима и Александрии) и сохраняет этот статус до VI в. На основании свидетельств авторов I–IV вв. количество жителей города к кон. I в. по Р. Х. предположительно могло составлять от 300 до 600 тыс. чел.

В период после смерти имп. Александра Севера, в 256 и 260 гг., А. подверглась нападениям персов под предводительством шаханшаха Шапура I. Они захватили и увели в плен большое число жителей А., к-рых поселили в Месопотамии. Ок. 337 г. А. пострадала от землетрясения, имп. Констанций II заново отстроил большую ее часть, вложив в это много средств.

С 1517 по 1918 г. А. находилась под властью Османской империи. После первой мировой войны вошла в состав франц. протектората Сирии. В 30-х гг. XX в. округ А. передан Турецкой Республике.

Совр. Антакья, центр тур. пров. Хатай, занимает лишь небольшую площадь в юж. части территории античного города (население в 1994 – 138,2 тыс. чел.).

Антиохийская церковь

Как библейский город А. известна тем, что здесь последователи Христа были впервые названы христианами (χριστιανοί; Деян 11. 26). Первое упоминание А. в НЗ связано с рассказом о выборах 7 диаконов Церкви (Деян 6). Один из них, антиохиец Николай, происходил из языческой среды (Деян 5–6), однако, приняв крещение, возможно, стал первым христианином в А.

Христ. Церковь в А. была основана выходцами из Иудеи, бежавшими от преследований христиан в Иерусалиме, последовавших за мученической кончиной св. Стефана (Деян. 11:19). Эти беженцы проповедовали Евангелие в основном иудеям, однако среди них были также выходцы с Кипра и Киренаики (Сев. Африка), к-рые проповедовали и среди греков (Деян 11:20).

Традиционно первыми предстоятелями христ. общины в А. считаются святые апостолы Петр и Павел. Хотя ап. Петр был постоянно занят миссионерской деятельностью в своих путешествиях, он первым начал устраивать дела христиан в А. и занимался этим, видимо, в течение 7 лет (ок. 45–ок. 53), перед тем как поставить епископом А. Евода и уехать в Рим.

Источниками появления церковной традиции о роли св. ап. Петра в истории Антиохийской Церкви послужили свидетельство НЗ (Гал. 2:11) о визите св. Петра в А. и данные о пребывании св. Петра в А. в соч. «Встречи» из корпуса Псевдо-Клементин. Ориген (III в.) в 6-й гомилии на Евангелие от Луки называет сщмч. Игнатия Богоносца 2-м епископом А. после ап. Петра. Евсевий Кесарийский (IV в.) также считает, что св. Игнатий был преемником Петра на епископской кафедре в А. Блж. Иероним (нач. V в.) в 1-й кн. «О знаменитых мужах» рассказывает, что ап. Петр после епископства в А. отбыл в Рим во 2-й год правления имп. Клавдия (т. е. 42–43 по Р. Х.), где и оставался в течение 25 лет, вплоть до последнего года правления имп. Нерона (т. е. до 68–69). Сведения о епископском служении ап. Петра в А. содержатся также у свт. Иоанна Златоуста, Феодорита Кирского, Иоанна Малалы, в Пасхальной хронике. Кроме того, данные о епископстве ап. Петра в А. содержатся и в сир. источниках.

Несмотря на длительные периоды гонений, христ. Церковь в А. укреплялась. В III–IV вв. в связи с борьбой христиан против еретических движений в христианстве здесь активно развивалась традиция церковных Соборов, в к-рых участвовало большое число вост. епископов. В нач. IV в., когда христианство получило признание уже у офиц. властей империи, А. стала центром церковной организации азиатской части Римской империи, Персии и Аравии, а к V в. и крупнейшим центром религ. жизни всего Востока. В это время в А. складывается своя богословская школа.

Памятники

Описание древнего города сохранилось в сочинениях Ливания и Прокопия Кесарийского. Раскопки А. производились в 1932 и 1939 гг. совместной экспедицией ученых Франции и США.

В раннехрист. время основной постройкой являлся дворцовый архитектурный ансамбль на острове в сев. части А. Великая церковь («Золотой храм»), входившая в этот ансамбль, представляла собой в плане октагон либо тетраконх с амбулаторием. Заложена имп. Константином Великим в 327 г., освящена в 341 г. Главный христ. памятник города описан Евсевием Кесарийским как постройка невиданных размеров и конструкции, богато украшенная золотом, медью и др. дорогими материалами. Разрушенная при землетрясении 528 г., она была восстановлена имп. Юстинианом I. Среди др. христ. построек выделяются мартирии: сщмч. Вавилы, основанный вскоре после победы над арианством ок. 379/80 г. (напольные мозаики 387), – крестообразное в плане здание с протяженными равновеликими рукавами; св. равноап. Феклы в портовом пригороде А. Селевкии Пиерии, построенный имп. Зиноном (474–491), большой тетраконх с амбулаторием и напольными мозаиками. Эти и др. антиохийские мозаики I–VI вв., обнаруженные гл. обр. на виллах Дафны (ныне в музеях Антакьи, Парижа, США), свидетельствуют о высоком уровне художественной культуры, отражающей проникновение античных мотивов в раннехрист. живопись. В этих образцах раннего александрийского стиля исследователи отмечают также наличие иран. мотивов. Один из источников изучения архитектуры А. топографический бордюр мозаики «Мегалопсихея» из Экто 2-й пол. V в., иллюстрирующий путь из Дафны в А.

До VI в. А. была крупнейшим центром изготовления церковной утвари. При раскопках обнаружены такие образцы литургических сосудов, как серебряная с позолотой антиохийская чаша 1-й пол. VI в. Среди памятников раннехрист. скульптуры наиболее значительными являются мраморные рельефы из мартирия св. равноап. Феклы рубежа V–VI вв. со сценами из Свящ. Писания, из жизни Константина Великого и др.

В XI–XIII вв. к западу от А. строились греч. и груз. мон-ри (обнаружены остатки построек в мон-рях «Долины камышей» и св. Варлаама), в скрипториях к-рых велась активная лит. деятельность.

Иерусалим

[греч. Ιερουσαλήμ; лат. Hierosolyma; араб. Аль-Кудс; франц. Jérusalem; англ., нем. Jerusalem; итал. Gerusalemme; испан. Jerusalén; румын. Ierusalim; серб. Jерусалим; болг. Йерусалим], город в исторической Палестине, место проповеди, крестной смерти и воскресения Иисуса Христа, образования 1-й общины христиан (Церкви). И. имеет особое символическое значение для христиан всех конфессий как центр Святой земли и средоточие памяти о библейских событиях, воспоминание о к-рых и приобщение к к-рым составляет главный смысл традиции паломничества христиан в И. и Св. землю. Традиции почитания Небесного Иерусалима как символа грядущего Царства Божия придается большое значение в эсхатологии.

И. также является священным городом иудеев как древняя столица Израиля, место, где находился Иерусалимский храм. В исламской традиции И. почитается как 3-й по значению священный город после Мекки и Медины.

Совр. И. – город с территорией 125,2 тыс. кв. км; население ок. 750 тыс. чел. (2007). Христиане всех конфессий в И. составляют ок. 2% населения (менее 15 тыс. чел.), иудеи – 64% (проживают преимущественно в Зап. И.), мусульмане – 32% (преимущественно в Вост. И.).

И. расположен на плоскогорье в седловине Иудейских гор (средняя высота ок. 800 м над уровнем моря). Исторический центр И. разместился на 2 холмах, тянущихся с севера на юг и в древности разделенных долиной Тиропеон, ныне засыпанной. Рельеф понижается с северо-запада на юго-восток. Холмы обрывистые, ограничены долинами Хинном (см. Енномова долина; с юга) и потока Кедрон (с востока). Большая часть исторического центра находится за стенами современного Старого города. Он разделен на 4 квартала: Христианский (северо-западный), Армянский (юго-западный), Мусульманский (северо-восточный) и Еврейский (юго-восточный). Пространственно выделенная Храмовая гора (740 м) возвышается в юго-вост. углу Старого города. Юж. отроги холмов (западного – гора Сион (765 м) и восточного – Офел) расположены вне городских стен. У юж. оконечности вост. холма, недалеко от места соединения долин Хинном и потока Кедрон, находится питаемая из родника Гихон купель Силоам; здесь расположен т. н. город Давида. К востоку от Старого города, за Кедроном, с севера на юг тянется гряда гор Скопус (826 м), Елеонской (Масличной; 815 м) и ее юж. отрога горы Соблазна.

Древний Иерусалим

Этимология названия неясна (основанный Шалемом). Исследователи предполагают, что слово «И.» состоит из 2 частей: «утвердить, создать» и к-рое, возможно, указывает на западносемит. божество Шалим, известное по текстам Угарита как покровитель города. И. впервые упоминается в ВЗ как Салим, царем к-рого был Мелхиседек (Быт 14:18; ср.: Пс 75:3, где под названием Салим имеется в виду «жилище Его (Господа. – Авт.)» как синоним Сиона).

В ВЗ И. иногда отождествляется с Иевусом (Нав 15:8; 18:28; Суд 19: 10; 1 Пар 11:4–5) – названием, производным от наименования племени иевусеев, живших в городе до его завоевания (см. в ст. Ханаан), в эпоху царя Давида. Однако такого варианта названия города нет в др. текстах Др. Востока.

Более 150 раз в ВЗ использовано др. наименование И. – Сион, обозначающее город как вместилище храма и центр религ. жизни иудеев. Изначально под Сионом понимали только город Давида (2 Цар 5:7), позднее, возможно, и Храмовую гору; с ранневизант. эпохи – только холм Сион.

В Библии нет описания города. Понять его топографию помогают сочинения уроженца И. Иосифа Флавия (I в. по Р.Х.), особенно надежные в описании укреплений города (только он описал 3 городские стены) и построек царя Ирода Великого; необходимо учитывать, что привязки даны к давно не существующим ориентирам, а размеры и расстояния зачастую преувеличены.

История И. при Давиде и Соломоне по письменным источникам

Израильтяне завоевали И., видимо, в эпоху Давида (2 Цар 5:6–7), хотя о его взятии и сожжении свидетельствует уже Книга Судей Израилевых (Суд 1:8), подробности захвата И. воинами Давида не сообщаются (2 Цар 5:6–8; 1 Пар 11:4–7). Город, лежавший в центре страны и не принадлежавший к территории ни одного из колен Израилевых, царь сделал столицей гос-ва и общим святилищем, куда перенесли ковчег завета (1 Пар 18:14–17). В эпоху Единого царства И. воспринимали как царский город и называли «город Давида». Давид возвел здесь дворец и укрепления, расширив город на север, к Храмовой горе, «и обстроил кругом от Милло и внутри» (2 Цар 5:9).

При Соломоне (970/69–931 гг. до Р. Х.) И. продолжал развиваться к северу, «захватив» Храмовую гору. Среди городов Ближ. Востока он выделялся своими храмом и дворцом с жилыми помещениями, тронным и судебным залами. Согласно ВЗ, храм строили 7 лет, дворец – 13; архитектурные формы пришлось заимствовать, т. к. своей традиции возведения святилищ такого масштаба у израильтян не было, и они обратились к царю Тира Хираму (3 Цар 5; 2 Пар 2).

Принято считать, что Первый храм Соломона был возведен на месте Купола скалы (Куббат-эс-Сахры) или на 100 м к северо-западу, где позже был восстановлен Второй храм (в агаде по традиции место храма на горе Мориа, где Авраам поставил алтарь для жертвоприношения Исаака (Быт 22; ср.: 2 Пар 3:1)). Царский дворец располагался к югу от святилища, между городом и Храмовой горой.

На Др. Востоке храм и дворец, связанные единым центром управления, представляли собой монолит гос. и религ. основы Единого царства и подчеркивали духовную, политическую и культурную значимость И. Храм играл огромную роль и в экономике как основа финансовой системы. О сокровищах храма и дворца известно из рассказов о получении фараоном Шешонком средств от Ровоама (3 Цар 14:25–26) и об ограблении хранилищ царем Иоасом, разгромившим Амасию Иудейского (4 Цар 14:8–14).

Главным источником дохода жителей И. был храмовый налог на всех иудеев; в окрестностях И. выращивали маслины, виноград, фрукты, разводили овец и коз, что позволяло вести молочное хозяйство; добывали строительный камень; храмовые заказы давали работу широкому кругу ремесленников.

Эпоха разделенных царств

И., оставшийся столицей Иудейского царства, пришел в упадок. Иудейский царь Озия за долгие годы правления укрепил его башнями (2 Пар 26:9, 15), Иоафам построил верхние врата храма (2 Пар 27:3). При царе Езекии была проведена реформа, состоявшая в централизации культа в И. и очищении города от святилищ Ваала. Езекия укрепил Милло и построил новую стену (2 Пар 32:5). Готовясь к осаде Синаххериба в 701 г. до Р. Х., он велел прорыть новый туннель (2 Пар 32:2–4, 30; Ис 22:11), чтобы пустить воду Гихона в Силоамскую купель. Новой внешней стеной И. укрепил Манассия (2 Пар 33:14), при Иосии, расширившем территорию Иудеи, город достиг процветания и стал единственным центром богослужения. После восстания царя Иоакима против Вавилона и разрушения города вавилонянами (586 г. до Р. Х.) (4 Цар 25:1–21; Иер 39–43) в городе еще оставалось население (4 Цар 25:22–26; Иер 40:10; Иез 33:21–27) и совершались жертвоприношения (Иер 41:5).

Результаты археологических раскопок подтверждают в целом свидетельства письменных источников. К эпохе упадка перед нашествиями ассирийцев и вавилонян исследователи относят строительство массивной крепостной стены (ширина 7 м), датируемой по керамике VIII–VII вв. до Р. Х. (открыт участок в 65 м в центре Еврейского квартала). Стену возводили быстро, прямо по разрушенным домам, с нач. VIII в. до Р. Х. занимавшим еще не укрепленный зап. холм (возможно, для защиты от ассирийцев, ср.: 2 Пар 32:5). Эта древнейшая из стен на зап. холме шла почти по линии буд. стен эпохи Хасмонеев. Вне города Давида за стеной оказались Силоамская купель и, согласно Авигаду, все плато зап. холма. К той же эпохе относят настенную надпись в туннеле Езекии (найдена в 1880), в к-рой сообщается, что 2 группы строителей двигались с противоположных сторон и соединились, пройдя 533 м скалы под холмом Офел; имени Езекии в надписи нет.

Свидетельства очищения храма от языческих идолов исследователи видят в зооморфных и антропоморфных статуэтках и сосудах, обнаруженных при раскопках Шило в городе Давида в заполнении здания VIII в. (похожая комната была найдена Кеньон).

О 18-месячной осаде и штурме И. в 587–586 гг. до Р. Х. свидетельствуют: остатки укреплений на вост. холме с проломами, ставшими причиной обвала террас и обрушения ступенчатой постройки; множество железных и бронзовых наконечников стрел вавилонского и местного типа у подножия боевой башни и в простых квадратных в плане домах, встроенных в нижнюю часть ступенчатой постройки; толстый слой пепла, покрывший руины; сотни тарных сосудов с десятками печатей с надписью: (царю), к-рые были собраны в городе Давида и у подножия Храмовой горы. Нек-рые печати, по мнению исследователей, подтверждают достоверность текста ВЗ. Так, среди печатей с надписями, собранных на полу «дома печатей» в городе Давида при раскопках Шило, упомянут «Гемария, сын Сафанов» – писец с таким именем известен по рассказу о прор. Иеремии (Иер 36:10–26). На буллах (оттисках печатей) сохранилось еще не менее 80 имен – вероятно, это части архива, сгоревшего при взятии города вавилонянами: их находят в больших количествах не только в городе Давида, но и у подножия Храмовой горы и в Еврейском квартале. (В домах эпохи железного века в районе Стены Плача при раскопках Векслер-Бдола также найдены печати и буллы.)

Сложным остается вопрос о заселенности И. после вавилонского погрома. Следов обживания в это время в городе пока не обнаружено, и Э. Штерн полагает, что И. восстановили только в персид. период, так же как и крепости к югу и востоку от него (Иерихон, Ен-Геди) и поселения в горах Иудеи (Рамат-Рахель, Беф-Цур). В долине Хинном под И. расположено мн. богатых гробниц VI в. до Р. Х., но их связь с И. вавилонского периода небесспорна. Это скальные гробницы с прямым входом, камерой неправильной формы с ямой в центре и вырубленными вдоль стен скамьями. В них были найдены предметы традиц. местной керамики и много металлических и каменных персид. изделий (чаши, зеркала, черпаки, сита, ручные и ножные браслеты, алебастровые сосуды). Обнаружение аттической керамики, греч. монет 570 г. до Р. Х., ахеменидских украшений позволяет соотносить гробницы с вавилонской эпохой. В скальных гробницах встречаются глиняные месопотамские гробы, характерные для ассир. и нововавилонского времени. В муж. погребениях находят наконечники стрел, такие же как в слоях разгрома И. Это оружие характерно для предвавилонского, вавилонского и раннеперсид. периодов. Видимо, с приходом вавилонян исчезает ранее распространенная глиняная антропоморфная пластика, изображения атрибутов божеств сохраняются только на т. н. импортных артефактах: монетах, печатях и их местных имитациях.

Послепленный (персидский) период

В 538 г. до Р. Х. Кир II издал указ, позволивший иудеям вернуться на родину. И. как религ. центр был восстановлен, храм отстроен. В 520 г. до Р. Х. его обновление начали пророки Аггей, Захария, потомок Давида правитель Зоровавель, свящ. Иисус, через 5 лет (515 г. до Р. Х.) храм освятили (1 Езд 3:12). Персы вернули его храмовую утварь, однако ковчег завета бесследно исчез; в обновленном храме Святая Святых содержало только свиток Свящ. Писания.

В то же время самаряне построили свой храм на горе Гаризим (1 Езд 6:15–18). В Книгах Ездры (1 Езд 2:21–35) и Неемии (Неем 7:6–63) приводятся списки возвратившихся из вавилонского плена с указанием их родных городов и селений, хотя достоверность источников нек-рыми учеными оспаривается.

При персах столица Иудеи как персид. провинции на время была перенесена в г. Мицпу, но после восстановления стен И. при Неемии (445 г. по Р. Х.) город вновь стал столицей. И. населили знать и выходцы из окрестных сел (Неем 11:1–2). Книга Неемии рассказывает о прибытии Неемии в И., о заготовках материалов и об организации строительных работ; приводятся имена руководителей с указанием подведомственных им участков (Неем 2:6; 3:1–32; 4:17; 6:15). Особо подчеркиваются тяжелые условия работ и постоянная опасность нападений врагов (аравитян, аммонитян и др.); работников разделили на группы по пряслам стен, строительство было завершено в 52 дня (по Иосифу Флавию, за 2 или 4 месяца). К наст. времени ориентиры (в т. ч. названия ворот) утрачены, однако в ряде исследований линия Первой стены гипотетически восстановлена.

При персах И. превратился в религ. анклав, жизнь которого строилась вокруг нового храма. Вплоть до кон. III в. до Р. Х. это будет единственный крупный город в горной части Палестины. Производство и быт здесь были регламентированы: находки привозных изделий крайне редки, а местные вещи утилитарны и просты. Положение жителя И. определялось местом в религ. иерархии, причем элита достигла значительного процветания, владела сельскими угодьями вне города и рабами.

Период эллинизма и Хасмонейской династии

В 332 г. до Р. Х. Иудея была завоевана Александром Великим, а после его смерти (323) и развала империи оказалась на границе между владениями египетских Птолемеев и сирийских Селевкидов. Птолемеи заняли И. в 320 г. и владели им до 201 г. до Р. Х. При них храм стал центром общественной и религ. жизни, его священники играли важную роль в политике. Сир. царь Антиох III Великий завладел Палестиной в 201–198 гг. до Р. Х. Иудеям было позволено отстроить поврежденный храм, жить согласно закону Моисея и не платить налогов 3 года.

Длительное включение в состав эллинистических империй привело к формированию 2 течений в общественной жизни провинции: сторонников эллинизации и религ. консерваторов. Первосвящ. Ясон был открытым сторонником эллинизации жизни города (1 Макк 1:11–15; 2 Макк 4:10–15). По его указанию в И. построен гимнасий Гермеса и Геракла; он распорядился называть жителей И. антиохиянами (2 Макк 4:9), ввел языческие обычаи (1 Макк 1. 11–15; 2 Макк 4:9–17), как бы противопоставляя новый центр храму. И. даже переименовали в честь Антиоха IV Епифана в Антиохию (2 Макк 4. 9). В 169 г. до Р. Х. Антиох IV устроил в храме алтарь Зевса (1 Макк 1:41–63; 2 Макк 6:2–5), разрушил стены И. (1 Макк 1:31) и построил крепость для сир. гарнизона (Акра) на одной из высот недалеко от храма, чтобы держать его под контролем (1 Макк 1:29–36); согласно Иосифу Флавию, она находилась в Нижнем городе, в юж. части вост. холма.

Осквернение храма вызвало народное восстание против сирийцев. Его лидер Иуда Маккавей освободил И. от войск Антиоха IV Епифана (175–164 гг. до Р. Х.), и, хотя Акра выстояла (эту сир. крепость, расположенную к югу от Храмового комплекса, снес ок. 141 г. Симон Маккавей), храм очистили от языческих изображений и освятили (1 Макк 4:36–55). И. до 63 г. до Р. Х. стал столицей независимого гос-ва Хасмонеев.

Археологи отмечают активизацию городской жизни в И. и медленный рост населения в кон. IV – нач. II в. до Р. Х., анализируя редкие находки нач. II в. до Р. Х. (монеты, местную керамику с клеймом и родосскими клеймами) за пределами города Давида, на горе Сион.

О взимании первосвященником храма ежегодного налога и части продуктов (масла, вина, зерна), а также о взносах в царскую казну свидетельствуют отметки о натуральном взносе на остраконах и штампы на ручках сосудов, оставленных в храме или переданных администрации.

О распространении в И. греч. языка, ставшего в III в. до Р. Х. языком коммерции и администрации в городах побережья и в Идумее, свидетельствуют длинные греч. надписи эпохи Антиоха IV Епифана, в т. ч. на монетах: грекоязычных (тетрадрахма 305 г. до Р. Х. (времени Птолемея I) – 1-я монета Иудеи с портретом правителя) и двуязычных (первая 103 г. до Р. Х. и Александра Янная (103–76 гг. до Р. Х.)).

При Хасмонеях (142–63 гг. до Р. Х., расцвет И. – при Иоанне I Гиркане и его сыне Александре Яннае) границы И. вновь расширили: были плотно заселены и обнесены новой стеной Храмовая гора, Верхний и Нижний город (с неоднородным в религ. отношении населением); в Верхнем городе открыты большие отрезки стен с прямоугольными башнями, построенные из квадров. В целом линия стены Хасмонеев следовала линии крепости железного века (т. н. Первой стены). Вокруг города были построены монументальные гробницы, из к-рых примечательна т. н. гробница Ясона. Кубическое сооружение завершено пирамидальной кровлей, стены покрыты прекрасно отесанными блоками известняка, балка портала опирается на единственную дорическую колонну. Внутри расположено 2 камеры с погребальными скамьями, нишами-локулами, каменными оссуариями; найдены монеты, лампы, сосуды. На стене обнаружено граффити с изображением корабля и греч. и арам. надписи, упоминающие некоего Ясона. К тому же времени относятся и монументальные семейные гробницы в долине Кедрона, к востоку от города (т. н. гробницы Авессалома, Иосафата и Захарии, Бней Хезир). К событиям борьбы за И. Антиоха VII с Иоанном Гирканом (132 г. до Р. Х.) относится найденный на скальном основании крепости Акра «склад» свинцовых снарядов для пращи, железных наконечников стрел и копий, камней для баллисты, что может указывать на существование в районе цитадели стены и башен, строительство к-рых приписывают Маккавеям.

Римский протекторат. Ирод Великий

В 63 г. до Р. Х. Гней Помпей захватил Верхний город и Храмовую гору, вошел в Святая Святых, уничтожил стены И. и заставил Хасмонеев подчиниться власти Рима. И. стал столицей Иудеи, части рим. пров. Сирия. Наследовавший Хасмонеям вассал Рима царь Ирод Великий был сторонником эллинизации И., его правление (37–4 гг. до Р. Х.) – период экономического процветания города, сопровождавшегося социальным расслоением.

Царь Ирод перестроил в И. храм и возвел гигантский дворец; во дворе цитадели и в Армянском саду, у юго-зап. угла совр. городской стены, и на горе Сион, за стеной Старого города, открыты части его вытянутой с севера на юг платформы высотой 4–5 м и площадью более 4 га (300–350×60–130 м). Севернее дворца воздвигли 3 новые башни – Фасаэля, Мариамны и Гиппика; связанные с городской стеной, они защищали как дворец Ирода, так и город. Основание одной из них (Фасаэля или Гиппика) известно как башня Давида у совр. Яффских ворот.

Ирод перестроил также башню Барис в сев.-зап. углу Храмовой ограды (37–35 гг. до Р. Х.), расширив ее до размеров большой крепости, и назвал Антонией в честь имп. Марка Антония (снесена имп. Титом). Она защищала Храмовую гору, служила казармой и дворцом. Возможно, здесь был преторий римлян (офиц. резиденция рим. прокуратора), куда на суд Пилата привели Иисуса Христа (Ин.18:28–19:16); однако идентификация вымостки в мон-ре жен. конгрегации Богоматери Сиона как упомянутого евангелистом Иоанном (Ин.19:13) «лифостротона» стратиграфически недоказуема. Как и арка «Се человек», она не связана с крепостью Антония и со временем Иисуса Христа, но относится к маленькому форуму эпохи имп. Адриана. По версии, предложенной Гибсоном, с преторием во дворце Ирода следует идентифицировать руины мощных построек в зап. части города, в районе башни Давида.

По всему И. Ирод построил не менее 6 резервуаров, проведя к ним воду по акведуку длиной 24 км: 2 – в районе храма (Овчая купель, или Вифезда, и т. н. Израиль – оба к северу от храма), 1 – в Антониевой крепости (Струтион), 3 – в районе Яффских ворот (Мамилла; Иезекииля и Офеон к юго-западу от города).

В Верхнем городе (совр. Еврейский квартал, северо-западнее Храмовой горы) открыты особняки представителей городской элиты (служителей храма эпохи Ирода?), разрушенные в 70 г. по Р. Х. Это хорошо спланированный аристократический квартал: роскошные дома имели 2 этажа и более и центральный двор, оштукатуренные стены с фресками (геометрический и растительный орнамент), а многие – и мозаичные полы. Жители пользовались расписанной керамикой исключительного качества, каменной утварью, изысканной мебелью. В одном из особняков (200 кв. м) были большой ступенчатый оштукатуренный бассейн для ритуальных омовений (микве) и бассейн для питьевой воды; найдены амфоры для вина и парадная керамика «terra sigillata А» из Италии, что свидетельствует о состоятельности жителей И. Дворцовая усадьба была еще больше (600 кв. м), в подвальном этаже было неск. микве. В одной из этих усадеб («Сожженный дом») найдено много традиц. каменных сосудов, каменных табличек и кухонной посуды.

Ряд найденных надписей связывают с перестройкой И. в эпоху Ирода. Две из них – одинаковые каменные таблички с рамками, на которых выгравированы древнеевр. тексты. В одной сообщается о перезахоронении останков израильского царя Осии в связи с их переносом; в др. надписи упоминаются «старейшины» – она найдена при раскопках в мон-ре вмц. Екатерины и, возможно, указывает на размещение на этом месте синедриона. Третья надпись (до 70 г. по Р. Х.) сделана по-гречески и посвящена некоему Феодосию, старейшине синагоги, его отец и дед также были старейшинами. Непосредственно с храмом связаны надписи по-гречески с запретом иноверцам входить под страхом смерти во внутренние дворы и на древнеевр. языке о месте «для трубления».

Система стен И., сложившаяся к эпохе Ирода, известна фрагментарно. Стены окружали тогда Сион, Офел и юж. сектор Старого города. Иосиф Флавий пишет о 3 стенах, построенных в разное время. Внутренняя (Первая), окружавшая весь город, несомненно древнейшая, обычно датируется хасмонейским временем (ок. 100 г. до Р. Х.). Защищая сев.-зап. угол И., она шла от башни Фасаэля вокруг горы Сион, вдоль Енномовой долины к Кедрону, от вершины вост. холма к юго-вост. углу Храмовой горы, потом от «арки Уилсона» на зап. стене Храмовой горы назад к башне Фасаэля. Сев.-зап. угол этой стены открыт во дворе цитадели. Согласно Иосифу Флавию, стена имела 60 башен.

Вторую стену датируют эпохой Хасмонеев или временем Ирода. Она шла от совр. цитадели по направлению к Дамасским воротам, затем к Антониевой крепости у сев.-зап. угла храма. Флавий считает ее короче Первой стены; она имела 14 башен и ров снаружи (часть его открыта при раскопках под лютеран. церковью Искупителя). До сих пор не обнаружено ни одной части Второй стены.

Последняя внешняя стена построена для защиты с севера; на ней насчитывали до 90 башен, что явно преувеличено. По Флавию, ее основали при Агриппе I Ироде (41–44 гг. по Р. Х.) и закончили во время Первого антирим. восстания (66–73 гг. по Р. Х.). Она могла быть построена по линии совр. сев. стены Старого города или соединяться с Третьей стеной (обе версии имеют много сторонников).

Прямое римское правление

Ок. 6 г. по Р.Х. столицей провинции и местом пребывания прокуратора стала Кесария Палестинская. Первосвященник и синедрион сохраняли власть в И., однако ее пределы были ограничены. При римлянах улучшилось водоснабжение И. Понтий Пилат, прокуратор Иудеи (26-36 гг. по Р. Х.), создал сложную систему водосборников. Он построил верхний и нижний акведуки, по к-рым в И. поступала вода из Соломоновой купели между Вифлеемом и Хевроном (их фрагменты обнаружены по всей протяженности водопровода); тем самым была усовершенствована система, созданная еще Хасмонеями.

Гессий Флор, последний прокуратор Иудеи, захватил сокровища храма и своим поступком вызвал в 66 г. Первое антирим. восстание. И. покинули христиане, бежавшие в Пеллу. В 70 г. рим. полководец Тит осадил И., построил осадную стену с севера, взял Храмовую гору и Нижний город, а через месяц – Верхний, после чего И. был полностью разрушен. От храма сохранилась только платформа, уцелели 3 башни: Гиппика, Фасаэля и Мариамны, а также часть зап. стены И.

Взятие города в 70 г. археологически фиксируется в обнаруженных разрушениях каменных сооружений города и храма (вдоль юж. стены Храмовой горы: у ее подножия нагромождены рухнувшие сверху на широкую улицу иродианские каменные блоки). После гибели города в домах находили слои пепла, полопавшуюся от огня каменную посуду, оружие и человеческие скелеты.

Между 70 и 132 гг. в И. стоял 10-й легион, жили вернувшиеся из Пеллы христиане и евреи. Поиск лагеря легиона – особая глава в археологии И. Во время осады он стоял на зап. холме, более высоком и с плоской вершиной. Но по всей исследованной территории зап. холма после пожара и разрушения 70 г. наблюдается единая картина запустения, причем последующий слой запустения перекрыт уже наслоениями ранневизант. эпохи (IV–VII вв.).

Присутствие в И. части сил или штаба легиона после захвата города в 70 г. подтверждает масса находок, прежде всего эпиграфических. Среди них – фрагменты 2 посвятительных надписей на триумфальных колоннах, поставленных легионом: в одной (не ранее 79) упомянут 10-й легион и Тит как император; в другой (нач. III в.) – легат «10-го Фретенсийского Антонинова легиона» Марк Юний Максим и его помощник Домиций Сергий Юлий Гонорий. Кроме того, по всему И. находят кровельные черепицы и кирпичи со штампом 10-го легиона. Новый лагерь, возможно, стоял на месте разрушенного храма, что подтвердил Б. Мазар раскопками в Старом городе, и к юго-западу от него, где открыто сооружение II в. (термы), типичное для зимних квартир рим. легионов, найден штамп пекаря, 2 геммы для перстней с изображением божества войны и воина-всадника, игральные кости. Большая часть исследователей считает, однако, что легион располагался в Верхнем городе (нынешний Армянский квартал). На въезде в И. с запада обнаружен крупный керамический комплекс 10-го легиона, производивший во II в. черепицу, кирпичи и посуду.

В 129–130 гг. имп. Адриан посетил И. и принял решение о его восстановлении в качестве рим. колонии. После поражения восстания Бар-Кохбы (132–135) он декретом запретил евреям под страхом смерти жить в городе и даже посещать его, лишил И. имени и построил на зап. холме, в районе совр. Еврейского квартала, новый город – Элию Капитолину (Aelia от своего 2-го имени, Capitolina в честь Капитолийской триады божеств – Юпитера, Юноны и Минервы). Это фиксируется на монетах, отчеканенных в память победы (с изображением имп. Адриана, идущего за плугом в момент проведения сакральной границы нового города); на всех монетах И. 130 г. выбиты имена Элии и Юпитера Капитолийского.

Позднеримский и ранневизантийский И.

Элия Капитолина

Градостроительная основа Элии и затем И. ранневизант. эпохи сложилась после подавления римлянами восстания Бар-Кохбы, разорения города и запрета иудеям проживать в И. и его окрестностях. Несмотря на принятие христианства и масштабные перестройки отдельных комплексов, общие контуры и структура города мало менялись со II по VII в. Город не имел стен до кон. III в. Город был маленьким: застройка занимала лишь часть территории прежнего И.: между Храмовой горой и Яффскими воротами. В него вели четверо ворот с 4 сторон света. В соответствии с греко-рим. традициями были проложены 2 основные улицы: с севера на юг – кардо, между совр. Дамасскими и Сионскими воротами, с запада на восток – декуманус (decumanus), соединившая совр. Яффские ворота и Цепные ворота Храмовой горы. У пересечения этих улиц были распланированы городской форум, праздничная и торговая площади. В источниках упоминаются также тетранимфеон на пересечении главных улиц, общественные термы, театр. Возможно, одновременно с главной кардо возникла еще одна параллельная улица (условно называется малой кардо), соединившая совр. Дамасские и Мусорные ворота приблизительно по линии долины Тиропеон. Обе главные улицы расходились в разных направлениях от хорошо спланированной площади Дамасских ворот. В V–VI вв. обе кардо были оформлены портиками. Эти градостроительные элементы хорошо видны на изображении И. на карте из Мадабы (ок. 565). Участки кардо открыты раскопками в совр. Еврейском квартале Старого города. Эта улица шириной 12,5 м замощена плоским камнем и обрамлена колонными портиками. Открыта только юж. ее часть, датированная ранневизант. временем; по-видимому, она продолжала рим. кардо II в. и совпадала с ней по направлению. При раскопках собрано много архитектурных деталей, принадлежавших окружавшим улицу храмам.

Территория Храмовой горы в период Элии частично застраивалась языческими храмами. В ее окрестностях найдены строительные надписи о крупных работах времен императоров Антонина Пия и Септимия Севера (сер. II–нач. III в.). Анонимный паломник из Бурдигалы (334) упоминает, что евреи, приходя оплакивать разрушение Иерусалимского храма, были вынуждены молиться рядом с языческими статуями. В наст. время предполагается, что на Храмовой горе находился и главный языческий храм города в честь Юпитера Капитолийского (или Капитолийской триады). На сев. стороне форума, приблизительно на месте храма Гроба Господня, находился храм Венеры. Крупный храм Асклепия был построен у купели Вифезда. Дамасские ворота города были оформлены 3-пролетной аркой в честь имп. Адриана. Арка в вост. части города (в совр. мон-ре жен. конгрегации Богоматери Сиона), построенная во II в. и традиционно известная под названием «Се человек», ошибочно связывалась с евангельскими событиями как одна из остановок Крестного пути Спасителя.

Элия II–III вв. представляла собой провинциальный полис с небольшим числом жителей (до 10 тыс.). После иудейских восстаний произошла полная смена населения И. Во II–III вв. в городе в основном жили рим. ветераны и переселенцы из различных греч. городов, к-рых привлекал статус Элии как рим. колонии и возможность получить рим. гражданство. Резкий рост населения и городской застройки отмечается с сер. III в. Большинство населения было грекоязычным, но, вероятно, присутствовали и выходцы из Аравии и Сирии, говорившие на арамейском и сирийском. Христ. община возродилась к сер. II в. Первые надежные сведения о ней относятся ко времени епископства св. Наркисса (с 80-х гг. II в.). Община была немногочисленна и по своему значению для Церкви Палестины уступала общине Кесарии Палестинской. Достоверных сведений о жизни христиан в Элии нет. На основании косвенных данных можно предполагать, что в нач. III в. у христиан уже был свой храм (епископское богослужение при св. Наркиссе упом. Евсевий в «Церковной истории). Известно, что уже в сер. III в. пользовалась почитанием пещера Рождества Христова в Вифлееме.

История христианского И.

Кардинальное преобразование Элии началось в 20-х гг. IV в., при рим. имп. Константине Великом (в вост. части Римской империи – 324–337), когда христ. Церковь получила легальный статус и покровительство власти. Вероятно, общий замысел возрождения И. сложился в ходе консультаций императора с епископами Палестины Евсевием Кесарийским и св. Макарием Иерусалимским в период проведения I Вселенского Собора в Никее в 325 г. По завершении Собора имп. Константин вручил еп. Макарию грамоту, к-рой санкционировалось строительство обширных храмов на местах, почитаемых христианами как свидетельства новозаветной истории, а также предлагалось местным светским властям содействовать Церкви в этих работах.

В 326 г. Элии было официально возвращено название И. В 327 или 328 г. в И. прибыла св. Елена, мать имп. Константина. В ее присутствии еп. Макарий провел масштабные работы в центре города: был разрушен храм Венеры рядом с форумом и на его месте открыта пещера, в к-рой, согласно преданию, был погребен Спаситель. Рядом были найдены 3 древних креста, один из к-рых был признан Крестом Распятия Спасителя, а 2 других – крестами разбойников, казненных вместе с Ним. Вскоре по приказу имп. Константина на месте храма Венеры был заложен новый грандиозный христианский комплекс, состоявший из ротонды Гроба Господня и базилики-мартирия. Одновременно было начато возведение базилик на вершине Елеонской горы, неподалеку от места Вознесения, и в Вифлееме, над пещерой Рождества. Еще одна базилика была построена при Константине у Мамврийского дуба, на месте явления ангелов Аврааму.

Программа возрождения И., реализованная в ранневизант. эпоху, состояла в преобразовании Элии в культовый и паломнический центр для всех христиан Римской империи, в к-ром должным вниманием и почтением пользовались бы все сохранившиеся реликвии земной жизни Спасителя и Его спутников, свидетельствующие об истинности веры христиан. Места, хранящие память о новозаветной истории, но прежде заброшенные, должны были быть благоустроены, чтобы принимать большое число паломников; для проведения регулярных богослужений требовалось возведение многочисленных храмов.

Организация общего центра для распространившейся религ. общины была известным явлением в античном мире. Большинство греко-рим. культов имело храмы во множестве городов, один из к-рых часто почитался как главный (таковы, напр., храмы Зевса в Олимпии, Артемиды в Эфесе, Астарты в Афаке Ливанской, Сераписа в Александрии). Однако развитие И. как христ. города означало его преобразование на новых принципах, внесение существенных изменений в уклад городской жизни. Реформы привели к смене значительной части населения: в И. прибывали многочисленные паломники-христиане, нек-рые из них поселялись в городе навсегда; язычники, не желавшие принимать христианство, вынуждены были постепенно покидать город. Уже к кон. IV в. абсолютное большинство населения И. составляли христиане. Положение иудеев при этом не изменилось: имп. Константин подтвердил эдикт имп. Адриана о запрете на их проживание в И. Им было позволено входить в город лишь для оплакивания разрушенного храма, вероятно на специально отведенной территории возле Храмовой горы. В 362–363 гг., при имп. Юлиане, запреты были отменены и даже начались работы по восстановлению Иерусалимского храма, но после гибели императора ситуация вернулась к первоначальному положению. В течение всего ранневизант. периода Храмовая гора оставалась заброшенной территорией и не привлекала христ. паломников.

Рост внимания к городу и приток паломников привели к увеличению территории и численности населения И. к VI в. в 2–3 раза. Вместе с тем город по-прежнему не имел серьезного экономического или военного значения, по размерам и богатству не мог сравниться со мн. центрами Вост. Римской империи, особенно с такими, как Александрия, Антиохия, Эфес. Жизнь И. во многом была связана с быстро развивавшимся Иерусалимским Патриархатом; строились храмовые комплексы, проходили многолюдные богослужения и торжественные процессии. В городе и его окрестностях возникло большое количество мон-рей и отдельных келий, в к-рых жили сотни монахов. На рубеже IV и V вв. группа латиноязычных подвижников – выходцев из зап. провинций империи стала получать большие доходы. Они основали неск. муж. и жен. обителей на Елеонской горе. Во главе этой общины с 80-х гг. IV в. стояли святые Руфин Аквилейский и Мелания Старшая, а в 30-х гг. V в. – святые Мелания Младшая и Пиниан. Уже к сер. V в. монашество стало наиболее могущественной общественной силой, к-рая приобрела определяющее влияние на Патриарший престол И. и с к-рой считалась светская власть. В 451–453 гг. монахи И. и окрестных мон-рей, отказывавшиеся принять постановления 4-го Вселенского Собора в Халкидоне, подняли восстание и почти на 2 года дезорганизовали жизнь И. и большей части Палестины.

Среди обителей, находившихся внутри городской застройки, были известны мон-ри у городской цитадели. В 50-х гг. V в. в одном из них у старца Лонгина нек-рое время жил св. Феодосий Киновиарх, затем переселившийся в мон-рь Кафизмы и позднее – в обители Иудейской пустыни. В 494 или 495 г. постановлением патриарха Илии II Иерусалимского все городские муж. мон-ри были объединены в одну патриаршую обитель и монахи переселены в новый комплекс келий при храме Гроба Господня. Тем самым Патриаршая власть стремилась добиться большего контроля над многочисленными монашескими группами, зачастую конфликтовавшими друг с другом и с Патриархатом по различным вопросам – от догматических до бытовых. Так было положено основание Святогробскому братству – сообществу правосл. палестинских монахов, существующему по сей день.

АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК

Прочитайте книгу Деяний святых апостолов и ответьте письменно на следующие вопросы:

1. Вариант I: Каким образом происходило избрание 12 апостола на место Иуды? Как его звали?

Вариант II: В связи с каким обычаем упоминаются имена Анании и Сапфиры в книге Деяний?

2. Вариант I: Почему Синедрион отпустил апостолов Петра и Иоанна?

Вариант II: Для чего учредили диаконский чин?

3. Вариант I: При каких обстоятельствах дееписатель впервые называет апостола Павла этим именем?

Вариант II: При каких обстоятельствах в книге Деяний впервые упоминается апостол Павел?

4. В чем заключается особенность обращения Корнилия Сотника?

5. Вариант I: Перечислите города, которые связаны с событиями Апостольского собора.

Вариант II: Перечислите имена ораторов, выступавших на Апостольском соборе.

6. Вариант I: В чем заключалась причина восстания язычников Эфеса против апостолов?

Вариант II: Каким образом апостол Павел внес раскол в иудейскую среду во время допроса перед синедрионом?

Один вопрос вместо всех:

Выделите и опишите основные элементы и идеи проповедей апостолов в книге Деяний.

ЭПОХА ГОНЕНИЙ

Прочитайте тексты и письменно ответьте на вопросы:

1. Перечислите основные положения указа императора Траяна относительно христиан.

Вариант I: Что положительного было в указе императора для Церкви?

Вариант II: Что отрицательного было в указе императора для Церкви?

2. Что было мотивом гонений Максимина?

3. Вопрос на внимательность: как относился к Церкви император Филипп? Обоснуйте свой ответ.

4. Вариант I: Кто выступал вдохновителем и исполнителем гонений в правление императора Деция?

Вариант II: В чем состояла особенность гонений с точки зрения организации?

5. Что необычного в наказаниях было применено в гонение императора Валериана?

Траян

…В царствование Траяна (98–117), про которого сложилась легенда об освобождении его из ада[[10]](#footnote-10), положение христиан если не изменилось к худшему, но получило такую легальную форму, которая применялась и в последующие времена. При нем в первый раз издан был тот эдикт, который надолго определил неправоспособное положение христиан в римской империи. Дело идет о переписке между Каем Плинием Секундом и Траяном.

Подлинность этой переписки не всеми учеными признается бесспорною.

…

Вероятно, в конце 111 г. Кай Плиний Секунд, бывший консул 100 г., личный друг Траяна, прибыл в Вифинию в звании императорского наместника этой страны. Плиний был прекрасный юрист и оратор и, кроме того, хороший сельский хозяин. С Траяном он находился в самых близких, дружественных, можно сказать, отношениях. Траян мог положиться на него в чем угодно, как на такое лицо, которое не могло изменить ему. Как раз случилось, что в его время провинция Вифиния пришла в совершенный упадок.

Вифиния принадлежала к императорским провинциям. Провинции делились на сенатские и императорские; сенат заведовал давно покоренными и умиротворенными провинциями, в которых уже не могло быть восстания; император, как главнокомандующий римских войск, — пограничными и недавно покоренными. В сенатские провинции назначались проконсулы, а в менее важные преторы, а в императорские — легаты. Вифиния имела несчастие попадать в руки дурных правителей. Смена их сопровождалась обвинением их со стороны вифинцев во взяточничестве. Из предшественников Плиния двое оставили по себе дурную память: вифинцы против них вели процесс в самом Риме. Естественно было для такого доброго государя, как Траян, позаботиться дать провинции достойного правителя. И выбор его пал на Плиния, человека гуманного, высокообразованного и пользовавшегося доверием государя. Это был человек безусловной честности, и Траян не мог опасаться процессов за взяточничество. Богатства его были колоссальны; он был образцовый хозяин, и сила его заключалась в финансовых дарованиях. Вот этого-то образцового хозяина послал император в провинцию, истощенную взяточничеством, экономические дела которой находились в страшном расстройстве. Здесь и пришлось впервые столкнуться Плинию с христианами и христианским вопросом в таком объеме, что он вступил в переписку с императором.

Плиний, вероятно в конце 112 года, обратился к Траяну с письмом следующего содержания:

«*Считаю своим священным долгом обратиться к тебе, государь, за разъяснением тех вопросов, которые возбуждают во мне недоумение. Я никогда не бывал при процессах против христиан*».

Таким образом, Плиний здесь говорит, что ему не случалось присутствовать при процессах против христиан в качестве юридического асессора, но самые процессы он уже знает и указывает на них как на факты. Очевидно, эти процессы уже существовали до вступления Плиния в управление Вифиниею, или при Нерве, или при Траяне. Но нельзя думать, что здесь имелись в виду процессы при Домициане, потому что ссылаться на этого омерзительнейшего в глазах всех язычников императора значило бы класть пятно на царствование такого гуманного государя, как Траян.

«*Поэтому я не знаю, о чем их обыкновенно допрашивают и за что и в какой мере наказывают. Я находился в немалом затруднении, признавать ли различие их по возрасту, или совсем не следует различать несовершеннолетних от более крепких, давать ли прощение за раскаяние, или тому, кто когда-либо был христианином, отречение от христианства не приносит никакой пользы, казнить ли их за самое имя, при отсутствии других преступлений, или за преступления (flagitia), стоящие в связи с именем*».

Flagitium[[11]](#footnote-11) нужно отличать от scelus[[12]](#footnote-12). Первое обозначает преступление гнусное, омерзительное, позорящее лицо, к которому оно относится, но не устрашающее и не опасное для других, как scelus. Это последнее преступление имеет характер жестокости. Заговор Катилины, как государственное преступление, есть scelus, а не flagitium. Следовательно, Плиний, обвиняя христиан в flagitia, разумеет тиэстовские вечери и эдиповские смешения. Очевидно, воззрения черни на христиан проникли уже в высшие слои общества.

«*Между тем с теми, на которых мне доносили, как на христиан, я поступал следующим образом. Я допрашивал их, христиане ли они, и когда они сознавались, то я спрашивал их о том же второй и третий раз, пригрозив казнью. Тех, которые упорствовали, я приказывал отвести (видимо, на смертную казнь – В.В.Болотов). Я не сомневался, что каково бы то ни было то, в чем они сознавались, их упорство и нераскаянность, конечно, заслуживают кары. Но кроме казненных, были другие такие же безумцы. Но так как это были римские граждане, то я предназначал их к отсылке в столицу. Но раз затронутое дело пошло дальше; встречались новые осложнения. В поданном мне безыменном доносе значилось в списке христиан много таких лиц, которые заявили, что они не христиане и даже никогда не были христианами. Когда они вслед за мною произнесли воззвание богам и воздали поклонение твоему изображению, которое я велел принести вместе со статуями богов, и прокляли Христа (действительных христиан, говорят, нельзя принудить ни к тому, ни к другому, ни к третьему), то я счел возможным отпустить их. Другие, значившиеся в списке, сознались, что были некогда христианами, но вышли из их общества, одни три года тому назад, другие несколько раньше, а некоторые даже двадцать лет назад. Все они почтили твое изображение и статуи богов и Христа прокляли. Вся их вина, по их словам, состояла в том, что в известные дни, рано утром, они сходились вместе и пели песнь Христу, как Богу, что во имя религии они обязывались не на преступление какое-нибудь, но к тому, чтобы не красть, не грабить, не прелюбодействовать, честно держать свое слово и возвращать вверенные залоги, что после этого они расходились и затем собирались снова для вкушения пищи, впрочем, обыкновенной и невинной (видимо, слухи о каннибализме и кровосмесительных оргиях известны были Плинию – В.В.Болотов). Да и это они перестали делать после того, как я по твоему велению запретил гетерии. Тем не менее, счел я необходимым двух рабынь, которые назывались диакониссы, подвергнуть пытке, чтобы разузнать, что здесь справедливого. Но я ничего другого не нашел здесь, кроме суеверия грубого и безмерного. Поэтому, отложив дальнейшее разбирательство, я обращаюсь к тебе за советом*».

Далее, как на мотив, указывается на множество обвиняемых. Христиане распространились с быстротою заразы. Стали пустеть даже языческие храмы. Но принятые проконсулом меры уже отозвались на увеличении числа жертв. Снисходительностью к обвиняемым в христианстве он надеется восстановить прежние религиозные порядки.

Ответ Траяна Плинию следующий:

«*В разбирательстве дела о тех, на которых донесли тебе, как на христиан, ты поступил, дорогой мой Секунд, как должно, и невозможно в самом деле установить какого-нибудь всеобщего правила в смысле определенной и неизменной нормы. Разыскивать их не следует, но если их обвинят и уличат, то их должно казнить. Однако тот, кто не признает себя христианином и докажет это самым делом, т. е. поклонившись нашим богам, тот получит прощение за раскаяние, хотя бы прошедшее его было подозрительно. Но безыменные доносы не должны иметь места ни в каком процессе. Это было бы самым худшим примером и недостойно нашего века*».

Таким образом, мы имеем факт закономерного обращения проконсула к государю и ответ на него императора. Ответ характеристичен во многих отношениях. Бывает, что человеку трудно выразить известное положение и он тогда прибегает к методу остатков. Так и Траян: он не указывает, как нужно поступать, а говорит лишь о том, чего не должно быть.

Для разъяснения рескрипта сопоставим его с письмом Плиния. Прежде всего Плиний А) формулирует с точностью юриста вопросные пункты, прося разрешить его недоумение: *я не знаю, за что и в какой мере принято допрашивать и наказывать*. 1) За что наказывать христиан: а) за самое имя, при отсутствии других преступлений, или же б) за преступления, стоящие в связи с именем? Потом 2) в каком объеме наказывать, а) делать ли различие по возрасту, б) или совсем не следует различать несовершеннолетних от более крепких, в) давать ли прощение за раскаяние, или же г) тому, кто когда-либо был христианином, отречение от христианства не приносит никакой пользы? Затем Плиний Б) описывал общий ход процесса и выставлял следующие подробности: 1) для удостоверения в том, что обвиняемые не принадлежат к христианству, он требовал трех доказательств: а) призывания богов и жертвы пред их алтарями, б) жертвы пред изображением императора и в) сверх того, проклятия Христу; 2) он принял libellus sine auctore[[13]](#footnote-13), и на основании его 3) сам начал (без обвинителя) расследование дела о перечисленных в подметном доносе.

Ответ Траяна А) по вопросу 1) несколько глух: не разыскивать, но, если их обвинят и уличат, казнить; но общий смысл его несомненен: император высказался за преследование по принципу имени. По вопросу 2) в каком объеме наказывать, пункты «а» и «б» Траян обошел молчанием; он отнесся к этому пункту с гораздо большей холодностью, чем можно было ожидать от гуманного государя; альтернатива разрешалась скорее в смысле «б». Но замечание, что общей для всех случаев нормы дать нельзя, для гуманных проконсулов могло быть и здесь дорого. Пункт «в» утвержден категорично: veniam ex poenitentia impetret[[14]](#footnote-14). Государство не хотело ведаться с прошлым христиан и считалось с ними, как с сакрилегами[[15]](#footnote-15), только в настоящем. Б) Форма процесса признана правильною. Но император удовольствуется лишь жертвою богам (а). Для христианской совести смысл остается тот же, но устранялся момент impietatis[[16]](#footnote-16) (б). Не настаивает и на последнем тяжком пункте (в), вероятно с целью облегчить возврат к язычеству. По пункту 2) решительное запрещение принимать анонимные доносы. В словах императора здесь слышен даже упрек. По пункту 3) запрещается разыскивать христиан.

Рескрипт Траяна имеет, таким образом, две стороны. Одной стороной он ограничивал преследование христиан. Ответ императора состоял в признании, что общей формы в суде над христианами быть не может, что процесс против христиан в общем должен быть сообразующимся с обстоятельствами. Но Траян в то же время ограничил его применение тем, что запретил принимать безыменные доносы и разыскивать христиан. Этим ограничивалась инициатива президов[[17]](#footnote-17). Указано было на то, что преследование должно приближаться к уголовному судебному процессу, в котором должно быть названо обвиняющее лицо, обвиняемый, его преступление. Как известно, уголовный процесс в то время производился обвинительным порядком.

Римское право не знало учреждения, вполне аналогичного с нашим прокурорским надзором, который, по должности, преследует судом известные преступления. Лишь в исключительных случаях (в преступлениях или слишком важных или слишком возмутительных) обязанность вести обвинение возлагалась на должностное государственное лицо. Обыкновенно же дело могло начаться только тогда, когда какое-нибудь частное лицо выступало в качестве обвинителя. Инициатива («возбуждение») уголовного процесса принадлежала тогда не государству, а обществу, именно отдельным частным лицам. Основное юридическое правило гласило: «где не выступает обвинитель, там не может быть и судебного процесса». Обвинитель признавался такой необходимостью для процесса, что его нельзя было вести не только по безыменному доносу, но даже по коллективному заявлению толпы, если никто из нее не хотел выставить себя лично в качестве обвинителя.

Следствия этого положения ясны. Христиан мог обвинять всякий даже по личной вражде к ним, но и всякого другого мог обвинять всякий: положение пред законом равное. Риск обвинения до известной степени ограничивал число обвинителей. Раз nomen delictum[[18]](#footnote-18) было произнесено, обвинитель становился доносчиком, а эта профессия процветала только при худших государях, после кончины которых обыкновенно кричали, приветствуя нового императора: «Доносчиков палкой!» Естественно, что выступать доносчиком было рискованно. От безыменных доносов и «воплей толпы» христиане были (de jure[[19]](#footnote-19)) защищены, потому что поставлены под действие общих законов.

Но в главном рескрипт был против христиан: он устанавливал гонение на них. Христиане подлежали преследованию уже за «самое имя», т. е. за одну принадлежность к христианскому обществу. Это было авторитетное и категорическое разъяснение, что христианская церковь есть collegium illicitum[[20]](#footnote-20). Благоприятное для христиан колебание президов по этому пункту было с этого времени невозможно. Обвиняемым за христианство предстоял выбор между отречением от своей веры — форму отречения, жертвоприношение богам, узаконил император — и смертью. Формула процесса против христиан сокращалась: не нужно было доказывать, что они преступники, достаточно было их признания, что они христиане. Правда, что уклониться от этого признания они не могли иначе, как доказав, что они не sacrilegi[[21]](#footnote-21). За твердое исповедание христианства, за «непобедимое упорство», можно было осудить на смерть даже ребенка.

Своим рескриптом Траян, очевидно, не ввел ничего нового, а только санкционировал прежние преследования и казнь христиан; преступности же христианства он не устанавливал. Вопрос о flagitia император прошел молчанием; он не вменил проконсулу в обязанность расследовать именно этот пункт, смотреть на христиан, как на подозреваемых и в этих преступлениях: народной молве о христианах не дано веры. Но во всяком случае он относился к христианам не безразлично; процесс суда над ними был лишь упрощен при нем. Из последующей истории видно, что лица, судившие христиан, боялись произносить слово «христианин», потому что этим процесс оканчивался, и если употреблялись пытки, то только для того, чтобы вынудить к отречению.

Самое важное в этом рескрипте то, что инициатива у президов была отнята: они могли возбуждать процесс только тогда, когда являлся обвинитель. Этот последний пункт освещает всю дальнейшую историю отношений к христианам. Поэтому сразу можно видеть, почему явился рескрипт Адриана Минуцию Фундану. Серенний Граниан спрашивал, нельзя ли отменить ту подробность Траянова постановления, чтобы было сделано обвинение. Римское право гласило, что тот не может быть подвергнут суду, у кого были враги, но не было обвинителя. У христиан чрезвычайно много было врагов, но не оказывалось храбреца, который выступил бы обвинителем. Серенний и спрашивает, нельзя ли обойтись и без обвинителя, нельзя ли президу взять на себя инициативу преследования. Адриан ответил категорически. Он говорит, что если христианство и есть преступление, то и в этом преступлении нужно обвинить и доказать обвинение. Следовательно, необходим обвинитель и официальное обвинение. Практически этим открывалась возможность относительно спокойного существования для христиан даже в эпохи преследований. Только при этом ограничении и возможно такое положение, что, например, наместник тарраконский Эмилиан (259 г.) епископа и диаконов отправляет на костер, а у себя дома терпит рабов заведомо христиан. Их никто не обвинял, и Эмилиан их не преследовал. Если бы явился обвинитель, правитель отправил бы и их на костер или ad bestias[[22]](#footnote-22).

Некоторые выражают сомнение, каким образом рескрипт Траяна мог послужить руководственным началом во всей последующей практике. Ведь это частный ответ императора на частный запрос проконсула. Почему же распространять его на всех христиан?

Но, во-первых, нам неизвестна в полном объеме судьба этого письма. В конце концов, отчего не предположить, что с подобным же вопросом к Траяну мог обратиться и другой кто-либо, и тогда Траян мог разослать свое письмо в виде циркуляра. С другой стороны, ответ Траяна, как ответ на юридический вопрос, этим самым выделялся из ряда обыкновенных писем, и притом, попав в сборник такого юриста, как Плиний, он тем более имел шансов получить важное юридическое значение. Во всяком случае, поводов сомневаться в действительности этого письма нет никаких. История указывает отдельные частные случаи, в которых действие рескрипта продолжалось до времен Диоклетиана, несмотря на то, что в гонение Декия уже само правительство брало на себя инициативу в деле преследования христиан.

Александр Север и Максимин

Александр Север (222–235)был человек восточного, вероятно, сирийского, происхождения. Мать его Юлия Маммея родом была с востока. Александр Север по своим убеждениям был эклектик. Он вовсе не мечтал о какой-либо насильственной ассимиляции всех культов под главенством одного божества и не представлял других богов то кубикуляриями[[23]](#footnote-23), то рабами, то спутниками своего бога. Поэтому первым актом его царствования было возвращение по своим местам тех предметов культа, которые были свезены в Рим Гелиогабалом[[24]](#footnote-24). Римская религия выглянула в его царствование значительно очищенною от этой посторонней примеси.

Тот религиозный синкретизм, которому был предан этот император, походил на так называемый культ гениев. Признавая вообще божество, он не отвергал предметов ни одного культа. В его собственной домашней молельне находились бюсты не только богов, но и тех замечательных представителей человечества, которые начинали собою какую-нибудь важнейшую эпоху в религиозной истории. Так, например, в его молельне, наряду с бюстами Аполлония тианского и Орфея, находился, говорят, и бюст Христа и бюст Авраама. Но это языческое обожествление Христа Александром Севером не состоялось из опасения будто бы, что тогда все примут христианство. Его влиятельная мать, дававшая чувствовать свой авторитет над сыном везде и всюду, даже более, чем было бы желательно для империи, может считаться решительною покровительницею христианства. Во время своего пребывания в Антиохии, вероятно в 226 г., она слушала христианские беседы знаменитого Оригена.

При Александре Севере христиане могли выступать и в Риме довольно открыто. Его биограф передает, что он чрезвычайно любил одно общее и христианской и иудейской религии изречение: чего не желаешь себе, того не делай и другому. Этот девиз выставлен был на многих общественных зданиях. Христиан он рекомендовал римским избирателям на общественные должности в пример того, что нужно выбирать на подобные общественные места лиц наиболее достойных. Когда в его царствование в Риме поднялся какой-то спор из-за права владения каким-то участком в Риме между христианами и представителями различных общественных харчевен, то император, до которого доведен был этот спор, решил дело в пользу христиан, говоря, что лучше, чтобы здесь находилось место для почитания какого бы то ни было бога, чем харчевня. Таким образом, этот император был решительным покровителем христиан, хотя в то же время не издавал никакого закона, который бы легализировал их положение в римской империи. Поэтому все его действия имели характер лишь временных распоряжений правительства, а не каких-либо органических постановлений, обязательных для всей римской империи.

В сущности, благоприятное для христиан царствование Александра Севера явилось для них предвестником будущего неудобного положения. Язычники все более и более знакомились с христианами. Это, с одной стороны, было благоприятно для них, — так как различные предубеждения против них постепенно падали. Но, с другой стороны, неблагоприятно было то, что язычники узнавали внутренний строй христианской церкви и могли поэтому нанести ей самый существенный вред.

Александр Север 19 марта 235 г. убит был лицом, им облагодетельствованным, именно главнокомандующим всеми войсками Максимином (235—238), родом из Фракии, человеком, отличившимся многими воинскими подвигами. Этот грубый преемник престола Александра Севера с особенною ненавистью относился ко всему, что напоминало ему об его предшественнике. Так как Александр Север относился к христианам благосклонно, то Максимин обнаружил против христиан особенную ненависть, как лиц, стоявших на стороне ненавидимого им его предшественника. Нужно, впрочем, отдать справедливость, что это гонение против мнимых или действительных приверженцев Александра Севера обратилось не на одних только христиан, но и на самих язычников. Все сторонники прежнего режима подвергнуты были жестокому преследованию, многие казнены, другие лишены всего имущества. Гонение Максимина замечательно тем, что от него пришлось спасаться бегством знаменитому Оригену, который особенно подвергался в это время опасности ввиду своей близости ко двору Александра Севера вследствие сношений с его матерью. Впрочем, гонение это имело только местный характер, так что даже в Каппадокии, где оно было тем опаснее, что совпадало с движением народа против христиан вследствие землетрясений, христиане могли все-таки спасаться, потому что преследование не велось во всех местах одновременно. Император Максимин царствовал очень недолго (убит в мае 238 г.).

В мотиве, по которому Максимин поднял гонение против христиан, было очень мало религиозного. Как иностранец родом, он не был предан римской государственной религии и ознаменовал свое царствование систематическим грабежом римских капищ. Все, что было в них драгоценного, отбираемо было в казну и переплавляемо в монету. Но одна подробность из его гонения поневоле останавливает на себе внимание исследователей: этот император отдал распоряжение, чтобы преследовали преимущественно «предводителей церквей» (Евсевий Кесарийский. Церковная история. VI,28). Нет оснований полагать, что оно было направлено исключительно против предстоятелей церквей, но вообще против выдающихся лиц в христианском обществе. Несмотря на то, что во всю эту эпоху мы встречаем мученичества на основании эдикта Траяна, распоряжения Септимия Севера и Максимина обнаруживают все большее и большее знакомство с христианством. Максимин обнаруживает знакомство с устройством христианской церкви, правительство уже умеет отличать христиан новых от христиан прежних, христианскую иерархию от обыкновенных мирян. Гонение Максимина по этой черте и имеет значение как предвестие приближающегося шторма; но по самому выполнению оно имело спорадический характер и затронуло далеко не всех христиан, а потому для многих мест время Максимина было лишь продолжением той сравнительно мирной эры, которая наступила для христиан со смертию Септимия Севера.

Филипп

Евсевий Кесарийский. Церковная история, книга 6

34

После полных шести лет правления Гордиана власть получил Филипп вместе с сыном своим Филиппом. Рассказывают, что он был христианином и захотел в последнюю предпасхальную всенощную помолиться в Церкви вместе с народом, но тамошний епископ разрешил ему войти только после исповеди и стоять вместе с кающимися на отведенном для них месте. Не сделай он этого, епископ не допустил бы его по множеству взводимых на него обвинений. Говорят, что Филипп сразу же согласился и на деле доказал, что он искренне благочестив и боится Бога.

<…>

36

(1) *Тогда, как и следовало, вера умножилась, наше учение можно было свободно проповедовать всем; Оригену было уже за шестьдесят, у него накопился огромный опыт, и свои беседы, обращенные к народу, он прямо диктовал скорописцам, чего раньше никогда себе не позволял.*

<…>

(3) *Имеется его письмо к императору Филиппу и другое – к его супруге Севере...*

Декия

Декий (249—251) оставил по себе славу хорошего государя. Но черты его не совсем ясны, потому что он не имеет специального биографа между scriptores historiae augustae[[25]](#footnote-25). Во всяком случае, с значительною вероятностью можно признать, что он был по характеру романтик и задавался мыслию вернуть к жизни невозвратное прошлое, восстановить силу и славу древнеримских учреждений и, таким образом, положить прочное основание римскому могуществу. О том, насколько он был предан римской религии, ничего достоверно неизвестно. Но несомненно этот государь заботился как немногие о восстановлении древней римской чистоты нравов. О его собственной чистоте свидетельствует одна монета с надписью: «pudicitiae Augusti» (целомудрию Августа). Точно так же эту черту он чрезвычайно ценил и в других. Человек, живший уже в ту эпоху, когда принципат успел пустить крепкие исторические корни, он тем не менее думал поддерживать во всем значении такое республиканско-аристократическое учреждение, как сенат. Он хотел даже восстановить цензуру со всеми ее широкими древнеримскими правами[[26]](#footnote-26), для надзора за нравственностью римлян. Это во всяком случае показывает, что Декия можно по праву характеризовать как императора древнеримского типа, и в этом отношении имеет свою ценность одно краткое замечание историка, что Декий со своим сыном жил и умер как древний римлянин. Царствование его было кратковременно. Оно началось с конца 249 г. и в конце 251 г. он погиб во время похода. Но все оно почти наполнено гонением на христиан.

Вероятно, в конце 249 г. или, во всяком случае, в самых первых числах января 250 г. издан был эдикт против христиан. Действие его на христиан было тем более ужасно, что это был первый эдикт, предписывавший повсеместное по всей римской империи гонение на не почитающих римской религии. Преследование христиан вменялось в обязанность президам провинций. Правительство, таким образом, теперь решительно выступило на путь преследования непризнанной религии, само взяло на себя инициативу гонения.

Текст самого эдикта до нас не сохранился. Но из подробностей гонения можно понять, что в то время прежде всего подвергались опасности предстоятели церквей, и затем всем держащимся христианства вменено было в обязанность явно отречься от него и доказать свое отречение жертвоприношением богам. Для этого в различных городах государственным начальством назначены были выборные лица, до 5 человек, которые должны были заведовать приведением христиан к жертвоприношению. Назначен был определенный день, в который все, исповедовавшие христианство, должны были явиться и заявить о том, остаются ли они при своей вере, или желают возвратиться к римской религии. В первом случае они подвергались всей тяжести эдикта; тому же они подвергались, если бы не явились пред общественною властию. В последнем случае они должны были доказать свое отречение решительно. Правительство теперь не довольствовалось одним заявлением об отречении от христианства. Принимаемы были все меры к тому, чтобы христиане, по меньшей мере особенно выдающиеся, непременно были приводимы к жертвеннику для принесения жертвы богам.

…правительство изменило свою тактику по отношению к христианам. Прежде оно не желало, чтобы христиане попадались на глаза и не отыскивало их, а теперь оно занялось обращением христиан к язычеству, не казнило их, но принуждало к отречению посредством всевозможных пыток. Этим объясняется факт многих отпадении.

…

В настоящее время мы имеем точные представления о тех libelli[[27]](#footnote-27), какие были выдаваемы во время Декиева гонения отрекавшимся от христианства лицам. В Египте найдены наряду с разными другими документами, писанными на папирусе, и экземпляры этих libelli на греческом языке (из Фаюма и Оксиринха). Форма их следующая:

«*Избранным ради жертв деревни Александрова острова, от Аврелия Диогена, сына Сатавута, из деревни Александрова острова, 72 лет от роду, над правою бровью рубец. Я и всегда приносил жертвы богам и теперь в вашем присутствии, согласно с эдиктом, я принес жертву и совершил возлияние и вкусил жертвенных мяс. Прошу вас подписаться. Желаю благополучия. Аврелий Диоген подал прошение. Аврелий Сир свидетельствую в качестве участника [в жертвоприношении], что Диоген принес жертву вместе с нами. В первый год Самодержца Кесаря Гаия Мессия Траяна Декия благочестивого благополучного Августа. Епифи 2 [= июня 25]*».

Отсюда мы видим, что эдикт был самый строгий; приняты были меры, чтобы не пользовались чужими libelli: указывается здесь и полное имя, и лета, и внешние приметы. Все libelli были одинакового типа; в канцеляриях заготовлялось неимоверное количество их по известной форме. Прекрасным канцелярским почерком написаны общие места формы, собственный же почерк предъявителя уже не так красив. Кроме libelli отдельным лицам, выдавались libelli коллективные; форма их та же самая с соответствующею заменою «я» на «мы». «*Избранным ради жертв деревни Филадельфии, от Аврелиев Сира и Пасвия, брата его, и Димитрии и Сарапиады, жен наших, загородных. Мы и всегда приносили жертвы богам*» и т.д.

В западной литературе существует мнение, что эти libelli выдавались только христианам, но лучше думать, что их получали и все язычники, потому что в сущности не было никаких наружных признаков, по которым можно было бы отличить христианина от язычника, и в устах язычника заявление, что он «и всегда приносил жертвы богам» звучало совершенно искренно. Этим объясняется многочисленность libelli. Христиане, желая получить libelli, прибегали иногда к подкупам чиновников.

Историки признают, что гонение Декия дало христианской церкви сравнительно более исповедников, чем мучеников. Далеко не столь повсеместное гонение при Севере, может быть, дало более мучеников, чем формально поднятое и строго проводимое преследование при Декии. Это объясняется тем, что правительство было теперь убеждено, что христиан, как таких, нужно считать добрыми гражданами и что губить их нет побуждений. Вместе с тем долговременный опыт предшествующей эпохи показал, что невозможно остановить развитие христианства путем пассивного сопротивления ему, осуждая на казнь по рескрипту Траяна только тех, которые попадутся сами или будут уличены в христианстве. Поэтому, взяв на себя инициативу преследования христиан, правительство заботилось не о том, чтобы как можно более истребить христиан, а о том, чтобы заставить их отречься от христианства. В выборе средств для этого не стеснялись: пущены были в ход в громадных размерах пытки, и некоторые правители областей в своей собственной жестокости пошли дальше непосредственных предписаний императорского эдикта. Во всяком случае в различных местах, видимо, представители власти соревновали друг другу в том, чтобы принуждать христиан к отречению и не доводить дело до мученической смерти.

В Риме, правда, было не так: там 20 января 250 г. епископ Фабиан скончался мученически, и его смерть произвела такое ужасающее впечатление на христиан, что его кафедра оставалась незамещенною более года. Но в других областях даже те епископы, на которых выпала честь сделаться исповедниками Христа, умирали в темницах. Так, например, Александр, епископ иерусалимский, после доблестного исповедания скончался, после того как отослан был в темницу с Вавилою, епископом антиохийским, было то же самое… О другом римском пресвитере Моисее известно, что в продолжении 11 месяцев и 11 дней, находясь в темнице, он подвергался различным истязаниям. Вследствие продолжительных мучений этот пресвитер скончался. В самом Риме гонение, вероятно, уже в конце 250 г. затихло и ослабело, в особенности, когда императору пришлось выступить в поход.

Киприан, епископ карфагенский, счел благоразумным скрыться от ярости язычников и, удалившись в какое-то неизвестное место, продолжал управлять своею церковью. Точно так же, впрочем, почти поневоле, должен был скрыться и Дионисий, епископ александрийский. Он, точно описывая обстоятельства своего так называемого бегства, сообщает нам одну драгоценную черту, из которой видно, что в данную пору гонителями христиан являются лишь официальные представители власти. Напротив, народ, еще так недавно враждовавший против христиан под влиянием случайного возбуждения, уже помирился, так сказать, с их существованием.

Как епископу, Дионисию предстояла наибольшая опасность. Сабин[[28]](#footnote-28) немедленно по получении предписания императора поручил какому-то сыщику отыскать Дионисия. К удивлению, этот сыщик искал Дионисия всюду, кроме того места, где его можно было найти: именно, Дионисий целые три дня оставался в своем доме, тогда как его искали по всем дорогам. Наконец, на четвертый день Дионисию представилась возможность удалиться из Александрии. Он скрылся в пригородное селение, но там был отыскан с четырьмя спутниками, по-видимому, пресвитерами, и взят под стражу.

Пятый его спутник, некто Тимофей, в это время был в отлучке. Явившись после, он к своему ужасу заметил, что епископа с его спутниками уже нет в доме, что их взяли под стражу и к дому приставлена стража. Испуганный этим, Тимофей бросился бежать и на дороге натолкнулся на нескольких поселян, которые отправлялись в одну деревню на свадьбу: по обычаю той местности, они намерены были провести ночь в пиршестве. Они спросили Тимофея, в чем дело, и он рассказал им все. Эти люди явились в тот дом, где была свадьба, и рассказали об этом происшествии гостям. Те вдруг, точно по сигналу, повскакали со своих мест и побежали по направлению к городу, в котором находился под стражей Дионисий с спутниками. Была уже темная ночь. Епископа и четырех взятых с ним спутников стерегли солдаты. Поселяне набросились на дом, где был Дионисий, с таким криком, что солдаты пустились бежать. Поселяне ворвались в дом.

Епископ был в одной льняной тунике, лежал на голых досках. Предполагая, что на него напали разбойники, он предлагал им снятую с себя одежду. Но его попросили встать, и когда он, недоумевая, в чем дело, не решался последовать их просьбе и даже просил, чтобы еще до суда отрубили ему голову, те подхватили его на руки, посадили на осла и увезли в близлежащее место. Кажется, нужно предполагать, что эти поселяне были не христиане, а язычники, потому что их Дионисий упрашивал, чтобы они предупредили солдат и отрубили ему голову — просьба по отношению к христианам невероятная.

Таким образом, этот факт показывает, что без посторонних возбуждений языческое население относилось к христианам спокойно и даже сочувственно. После этого неожиданного спасения из-под стражи Дионисий удалился в какое-то неизвестное место. Многие епископы Египта точно так же последовали его примеру и удалились в пустыню.

Гонение Декия, постепенно затихавшее уже в его царствование, совершенно прекратилось при его преемнике Галле (251–253).

Валериан

Гонение на христиан после Декия возобновилось еще при императоре Валериане (253—260). Как высокий характер, как государь, он принадлежал к числу благороднейших явлений своего времени, и если римские историки не считают его в числе «лучших императоров», то лишь потому, что конец его был слишком несчастен, так как в 260 г. во время персидского похода он был взят в плен персидским царем Сапором и здесь подвергнут был жестоким истязаниям. В плену же он и погиб.

В первые годы правления Валериана христиане пользовались таким миром и благополучием, что время правления Валериана могли считать даже лучшим для себя, чем правление тех императоров, которых легенды называли христианами. Но в 257 г. последовала перемена, объяснить которую не удается, несмотря ни на какие усилия. Дионисий Александрийский относит эту неблагоприятную перемену к влиянию на ум Валериана его любимца Макриана. Но это объяснение по самому существу оказывается внешним, так как неизвестны те мотивы, которыми этот сановник подействовал на Валериана и склонил его изменить свою политику в отношении христиан. До сих пор христиане пользовались миром и благополучием. Даже в собственном императорском доме между прислугою находилось немало христиан. Теперь вдруг последовало предписание преследовать христиан.

Гонение было объявлено повсеместно и поведено в стиле и направлении гонения Декия. Правительство обнаружило совершенное понимание особых условий существования христианства. Эдиктов, изданных Валерианом, было два. Первый эдикт, в 257 г., лишь строго запрещал христианам собираться на богослужение и посещать так называемые усыпальницы, места для погребения. Тех, которые будут посещать места богослужения после этого запрета, ожидала казнь.

30 августа 257 г. проконсул Африки Патерн пригласил к себе Киприана, епископа карфагенского, и объявил ему, что получен императорский указ, предписывающий, чтобы те, кто не держится римской государственной религии, возвратились к ней и принесли жертвы. «Что ты на это скажешь?» — «Я христианин и епископ,— ответил Киприан,— я не признаю никаких других богов, кроме единого Бога».— «При этом намерении и остаешься?» — «Да».— «Так не угодно ли отправиться в ссылку в город Куруби?» — «Отправляюсь».— «Указ касается не только епископов, но и пресвитеров. Кто пресвитер в этом городе?» — «У вас есть прекрасный закон, запрещающий доносы, и я не стану доносить об них. Наше учение не позволяет им явиться самим, да это и тебе было бы неугодно. Но когда начнется о них розыск, они найдутся».— «Я найду их. Воспрещаю также под угрозою смертной казни составлять молитвенные собрания и посещать кимитирии[[29]](#footnote-29)». — «Делай, что тебе приказано», — ответил Киприан. Дионисий Александрийский в это же время был приглашен на суд александрийского префекта, который предложил ему совершить римские церемонии и затем уже объявил, что воспрещено христианам собираться в кимитирии или места общественного богослужения, и что за этим будут смотреть, и сослал епископа, на основании императороского эдикта, в одну из отдаленных местностей.

Но эта мера, видимо, не оказала ожидаемого язычниками действия; поэтому в августе 258 г. издан был второй эдикт, более жестокий. Он прямо предписывал всех предстоятелей церквей, епископов, пресвитеров, диаконов, которые окажутся твердыми в исповедании веры, казнить. Высокопоставленных граждан, сенаторов, затем всадников, прежде всего, за исповедание Христа лишать римского гражданства, отбирать их имущество в казну, а если и после этого они останутся твердыми в вере, то их казнить. Высокопоставленных матрон за исповедание Христа лишать имущества и ссылать в отдаленные места. Тех, которые состояли на императорской службе, за исповедание Христа лишать имущества, записывать в крепостное состояние и ссылать в дворцовые имения.

Киприана через год снова вызвали в Карфаген. Здесь он уже не застал Патерна; проконсулом был Галерий Максим. 14 сентября к нему представлен был Киприан. «Ты Таский Киприан?» — «Я».— «Ты папа сакрилегов[[30]](#footnote-30)?» — «Я».— «Императоры приказали тебе принести жертву».— «He сделаю».— «Подумай о себе».— «Делай, что приказано. В деле столь справедливом нечего раздумывать». Проконсул так формулировал обвинение: «Ты долго жил как sacrilegus. Ты показал себя врагом римским богам и священным законам. Августейшие императоры не могли убедить тебя возвратиться к исполнению римских религиозных обрядов. В предостережение тем, кого ты вовлек в свое преступное сообщество, ты своею кровью заплатишь за нарушение законов». И затем прочитал приговор: «Thascium Cyprianum gladio animadverti placet» (Таския Киприана подобает казнить мечом). — «Deo gratias» (благодарение Богу),— ответил святой епископ.

Когда Киприан был взят окончательно под стражу, то приведенный в Карфаген лишь позднею ночью, он не мог тогда же явиться на суд. Все карфагенские верующие собрались ночью к тому дому, в котором находился епископ. Составилась, таким образом, христианская vigilia; но, опасаясь за благосостояние паствы, епископ сам просил собравшихся разойтись, чтобы в настоящее время не случилось какой-нибудь неприятности. Точно так же верующие собрались и утром и немало не скрывали того, что они принадлежат к церкви Киприана. Когда старца епископа вели на суд, один из верующих предложил ему переменить одежду, потому что утомленный епископ был весь покрыт потом. Когда, наконец, Киприан был осужден и веден на место казни, то при этом присутствовали пресвитеры, которым он передал свои одежды; диакон и епископ обвязали ему одежду на руках, прежде чем он наклонил голову под меч. Акты рассказывают, что Киприан поручил собравшимся клирикам выдать 25 золотых монет тому палачу, который должен был казнить его.

Гонение и при Валериане соединено было с пытками и продолжительным томлением в темнице. Языческое население и в это время относилось к христианам довольно спокойно, и так как второй эдикт с особенною силою ударял только на предстоятелей и между ними на особенно выдающихся, то простые христиане в самую эпоху гонения держали себя с замечательной свободой.

ЕРЕСИ ЭПОХИ ГОНЕНИЙ

Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы:

1. В чем заключалась разница между учением эвионитов и назареев?

2. Что такое дуализм?

3. Какие обвинения возводились на Антиохийском соборе против Павла Самосатского?

4. Вариант I: Перечислите главные элементы вероучения манихеев.

Вариант II: Перечислите главные элементы вероучения монтанистов.

5. Оправдано ли, на ваш взгляд, не включение первоевангелия Иакова в канон Священных Книг Нового Завета? Почему?

6. Какие достоверные подробности Евангельской истории Вы узнали из Первоевангелия Иакова?

7. Вопрос умнейшим (необязателен для ответа): отражены ли каким-либо образом в Православной традиции события, описанные в Первоевангелии Иакова? (обратите внимание на приложение 2)

8. Вопрос умнейшим (необязателен для ответа): Охарактеризуйте отношение гностиков к человеческому телу. Сходно ли оно с христианским[[31]](#footnote-31)?

Иудействующие еретики

Начало иудействующих ересей относится ко времени Апостольского собора, на котором было решено, что соблюдение Моисеева закона необязательно для христиан, т.к. спасение в христианской Церкви совершается благодатью Господа Иисуса Христа. Партия христиан из иудеев фарисейского направления, поставившая вопрос о необходимости для спасения соблюдения и Моисеева закона, осталась при своем мнении. Сначала вопрос этот не был острым, т.к. в Палестине христиане из иудеев по установившемуся обычаю исполняли закон Моисеев и принимали обрезание.

В тридцатых годах II в., когда строгое соблюдение Моисеева закона стало невозможным, часть христиан из иудеев совершенно оставила исполнение его, присоединилась к христианам из язычников, составивших церковь в построенном на месте разрушенного Иерусалима городе, Елие Капитолине, и даже согласилась на избрание епископа из необрезанных; партия же христиан из иудеев, отстаивавшая соблюдение закона Моисеева, решительно отделилась от Церкви и образовала отдельное, вполне еретическое общество. Впрочем, и эта партия распалась на две части: строгих ревнителей закона и умеренных.

Первые известны под названием евионитов, вторые — назареев. Назареи, в сущности, не отступали от общецерковного учения, признавая Иисуса Христа Мессией и Богом, допуская Его сверхъестественное рождение и проч. Но при этом они считали необходимым соблюдение Моисеева закона для христиан из иудеев, не придавая ему такого значения для христиан из язычников и признавая ап. Павла для последних учителем Божественной мудрости. Церковь относилась снисходительно к этой партии иудействующих, не считая их, в собственном смысле, еретиками. Партия назареев в небольшом числе существовала до IV века.

Совсем другое представляет собой партия евионитов, получивших такое название от еврейского слова евион, что значит «бедный» (евиониты названы этим именем или по бедности их общества, или по бедности умственной, духовной). Они признавали решительно необходимым для всех христиан соблюдение Моисеева закона, считая ап. Павла, восставшего против этого, отступником от веры. По их понятию, иудейская религия и с пришествием Христа Спасителя по-прежнему имеет важное значение в деле спасения людей. Таким образом, значение христианства, как религии, имевшей объять весь мир, ограничивалось. Евиониты не придавали ему даже значения новой религии, а считали продолжением того же иудейства. Отсюда и учение их о Христе Спасителе было не то, какое содержала и содержит Церковь. Признавая Его Мессией, они видели в Нем не Бога-Искупителя, а только великого пророка, подобного Моисею, Который пришел проповедать о наступлении Своего царства, в которое могли войти одни только иудеи. Вся деятельность Его ограничивалась, по их понятию, только разъяснением закона и дополнением его новыми заповедями. Отрицая в Иисусе Христе Божественное достоинство, они признавали Его простым человеком, сыном Иосифа и Марии, получившим Божественную силу и достоинство Мессии только в крещении. Таким образом, главного догмата христианства об искуплении человечества Господом Иисусом Христом от греха, проклятия и смерти у евионитов не было. Смерть Христа Спасителя не имела у них искупительного значения. Евиониты весьма отличались от истинной Христианской Церкви и в церковной практике. Так, они совершали таинство евхаристии только однажды в год, в воспоминание тайной вечери Спасителя, и употребляли при этом одну воду, как аскеты.

Гностики

Содержание гностических догматических систем

Издавна догматический остов всех гностических систем принято представлять в такой схеме.

Абсолютному духовному началу противоположно материальное, или как пассивная граница бытия, как небытие, или как активная злая сила (дуализм персидской религии). В том и другом случае непосредственное происхождение материального мира от Бога немыслимо, и для устранения соприкосновения между ними вводится особое творческое начало, демиург. При дуализме слабом[[32]](#footnote-32) демиург представляется слабым духовным существом, которое попадает в материю и делается творцом по необходимости; при дуализме сильном демиург творит мир или вопреки Богу, как возмутившийся ангел, или как невольник, захваченный в плен материею при ее наступательном движении на мир духов и порабощенный ею.

При дуализме слабом, чтобы устранить соприкосновение между Богом и материею, Бог эманатически[[33]](#footnote-33) развивает из себя целый духовный мир «эонов», совокупность которых составляет «плирому». При дуализме сильном противоположность начал выдерживается строже, и ослабляющее его понятие эманации отпадает, так что верховные начала добро и зло противостоят друг другу прямо и непосредственно.

Цель мирового процесса всюду есть освобождение духа из уз материи. Центральный (поворотный) пункт мировой истории есть Христос — искупитель, просвещающий пневматические элементы мира познанием их собственной природы и горнего мира. Искупление везде имеет чисто теоретический характер, состоит в научении. Но при дуализме слабом Христос действует не против демиурга, при дуализме сильном — вопреки демиургу. В той и другой категории действительное единение духа и материи немыслимо. Но дуализм слабый ограничивается тем, что отрицает лишь единение ипостасное: Христос живет и действует в другом, действительном человеке; дуализм сильный, напротив, отвергает и такое соприкосновение противоположных начал: он переходит в докетизм, и человеческая природа Христа разрешается в фантом, в чистый призрак.

В связи с дуалистическою основою у гностиков стоит и их антропология[[34]](#footnote-34) и нравственное учение. Они делили людей а) на духовных, определяемых к совершенству самою их природою, б) на душевных, способных достигать относительного совершенства только подвигами, и в) на материальных, самою природою обреченных на жертву чувственным влечениям. Основная задача нравственной жизни человека — освобождение духа из уз материи, умерщвление плоти. И так как последняя цель одинаково достигается двумя путями: и жестоким ограничением и излишеством в удовлетворении естественных влечений, то гностицизм приводил и к строжайшему аскетизму, и к разнузданному либертинизму. Одна часть гностиков, с понятием о материи как самобытной злой силе, чтобы избежать всякого соприкосновения с нею, предпочитала аскетический образ жизни; другая, напротив, с понятием о материи, как о не сущем, неопределенном и, следовательно, безразличном, легко мирилась с умерщвлением плоти посредством злоупотребления ею.

Если трудно обозначить твердыми пунктами частное содержание гностических учений, то еще труднее их классифицировать. С этой точки зрения, системы гностические представляют настоящий калейдоскоп. Одна и та же система под различными сторонними воздействиями так видоизменяется, что ее приходится иногда относить к двум различным классам. О твердом и последовательном развитии ветвей, выходящих из одного корня, нечего и говорить. Составные части даже одной и той же доктрины увлекают ее на две противоположные стороны (например, слабый в исходном пункте дуализм офитов и вражда как самый сильный элемент мироправления; слабый дуализм Юстина и победа плоти над духом в дохристианский период; эоны позднейших василидиан и живая враждующая материя и докетизм).

Одна из причин того, что классификации гносиса не удаются, заключается в фактическом состоянии данных об этом явлении. Те лица, которые оставили нам эти сведения, занимались гносисом, чтобы полемизировать против него, а не для того, чтобы изучать его. И они обыкновенно обращают внимание на ту сторону гносиса, которая представлялась в данной системе наиболее вредною. Естественно поэтому, что системы гносиса представляются у них в одностороннем освещении, и полное теоретическое или нравственное учение отдельных гностических сект остается неизвестным.

Из представителей гносиса наиболее известны:

1) Василид, родом из Сирии, основавший свое еретическое общество в Александрии около 125 г. (василидиане существовали, главным образом, на западе до IV в).

2) Валентин, родом иудей из Александрии, принявший христианство. Три раза его отлучали от Церкви. Секту основал на о. Кипр, где умер около 160 г. Последователи его назывались валентинианами и существовали в IV в. и даже позднее.

Другие гностические секты

В апостольские времена первым представителем гностического учения был Симон Волхв, упоминаемый в Деяниях Апостольских. Он выдавал себя за воплотившуюся Силу Божию, спутницу свою Елену, или Селену, за воплощение Мудрости Божией. Таким образом, Симон, в отличие от других ересеучителей, не только распространял смешанные языческие, иудейские и христианские понятия, но и сам принимал на себя роль Божественного посланника. На самом же деле он был фокусником и шарлатаном. Во II и III веках его именем называлась небольшая партия еретиков-гностиков, а в IV веке именем симонии обозначали приобретение за деньги благодатного иерархического служения в Церкви. Как известно, Симон за деньги хотел купить у апостолов благодатную силу Святого Духа через рукоположение. Подобным ему был ученик его Менандр, утверждавший, что он есть посланник Верховной Божественной Силы.

Еретик того же времени Керинф пытался уже образовать еретическую гностическую систему. Он был иудеем из Александрии. Он смешивал гностицизм с евионитством. По началам гностицизма он учил, что творение видимого мира совершено не Богом, а низшим духовным существом, демиургом; что до появления христианства всесовершенный Бог был неизвестен миру; что открыл Его миру Мессия, вышний Христос, Божественное Слово, Который во время крещения в виде голубя сошел на человека Иисуса и оставил Его во время страданий. А вместе с евионитами он признавал Иисуса Христа простым человеком, родившимся естественным образом от Иосифа и Марии, и разделял надежды евионитов на земное тысячелетнее царство Мессии, когда воскреснет человек Иисус и соединится с вышним Христом. Керинф некоторое время жил и действовал в Ефесе, когда там же пребывал Иоанн Богослов. Общество своих последователей он основал, главным образом, в Малой Азии; оно держалось до IV века.

Из апостольского века известны еще еретики: докеты и николаиты.

Докеты, под влиянием восточных языческих воззрений на материю, как назло, никак не хотели допустить воплощения Бога Слова; поэтому утверждали, что воплощение Иисуса Христа было призрачное, что Он только казалсястраждущим и прочее. Апостол Иоанн Богослов сильно вооружался против докетов в своих посланиях и особенно настаивал на пришествии Иисуса Христа во плоти (Ин. 4:2–3; 3 Ин. 7). Николаиты, под влиянием тех же воззрений на материю, как назло, развили практическое учение о необходимости умерщвлять плоть и возвышать свободу духа. Только умерщвление плоти и возвышение свободы духа над плотью проявлялось у них распутством. Во II веке николаиты приурочивали свое происхождение к Николаю, пришельцу антиохийскому, диакону иерусалимской церкви, жизнь которого обезображивали нелепым образом; но на самом деле, по объяснению Иоанна Богослова в Апокалипсисе (Ап. 2:14–15), они «держались учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов израилевых, чтобы они любодействовали».

Монархианство – часть гностицизма

Приверженцы этого учения заявляли «monarchiam tenemus», т. е. «мы чтим монархию». Монархианство существовало в двух видах.

Динамизм или адопцианство.

Динамистов-адопциан еще называли «феодотиане». Дело в том, что среди, идеологов этого направления было два человека по имени Феодот, это некий Феодот Кожевник, выступивший с проповедью в Риме около 190 года, и Феодот Банкир, или Меняла, который проповедовал там же около 220 года.

Современники свидетельствуют о них, что это были люди ученые, которые «прилежно занимались геометрией Евклида, дивились философии Аристотеля». Наиболее видным представителем динамизма был епископ Самосатский Павел (епископ 250–272 годах).

Феодртиане, как говорили о них современники, в частности, Тертуллиан, из всякого текста Писания старались сделать какой-нибудь силлогизм[[35]](#footnote-35). Они полагали, что Священное Писание надо исправить и составляли свои проверенные тексты Священных Книг. Бога они понимали с точки зрения Аристотеля, т. е. как единое абсолютное всемирное существо, чистую самодеятельную мысль, бесстрастную и неизменную. Понятно, что в такой философской системе для Логоса, в христианском его понимании, места нет. С точки зрения динамистов Христос был простым человеком и отличался от других людей только добродетелью.

Они признавали его рождение от Девы, но не считали Его Богочеловеком. Учили, что после благочестивой жизни Он получил некоторую высшую силу, которая отличала Его от всех ветхозаветных пророков, однако, это отличие от ветхозаветных пророков было лишь отличием по степени, а не отличием качественным.

Бог с их точки зрения — это конкретная личность с совершенным самосознанием, а Логос — свойство Божие, подобное разуму в человеке, некое неипостасное знание. Логос, по их мнению, есть одно лицо с Богом Отцом, и говорить о бытии Логоса вне Отца невозможно. Динамистами они назывались потому, что называли Логос божественной силой, силой, естественно, неипостасной, безличной. Эта сила снизошла на Иисуса так же, как она сходила на пророков.

Мария родила простого человека, равного нам, который свободными усилиями сделался свят и праведен, и в нем сверху водухотворился Логос и обитал в нем, как в храме. При этом Логос и человек оставались различными природами, а их соединение было лишь соприкосновением по мудрости, воле и энергии, неким движением дружбы. Однако, они допускали, что Христос достиг такой степени единства, что в некотором переносном смысле о Нем можно было говорить как о предвечном Сыне Божием.

…

Очевидно, что в рамках этой доктрины нет места ни учению об обожении человека, ни учению о единстве человека с Богом. И реакцией на подобного рода богословие стала другая разновидность монархианства, которая получила наименование модализм (от латинского «modus», что значит «образ» или «способ»).

Одним из виднейших представителей этого толка был Павел Самосатский, епископ Антиохийский.

Модализм

Модалисты исходили из следующих предпосылок: Христос, несомненно, Бог, а чтобы не было двубожия, следует некоторым образом отождествить Его с Отцом. Возникает это движение в Малой Азии, в городе Смирна, где с проповедью этого учения сперва выступил Ноэт.

Затем центр его перемещается в Рим, где проповедниками его стали Праксей, а затем пресвитер римский Савеллий, по имени которого эта ересь иногда еще называется савеллианством. Некоторые римские Папы (Виктор I и Каллист) некоторое время оказывали модалистам поддержку.

Ноэт учил, что Христос есть Сам Отец, Сам Отец рожден и пострадал. Сущность учения Ноэта сводится к следующему: в Своем существе, как субстрат, как подлежащее, Бог неизменен и един, но Он может быть изменчив по отношению к миру, Отец и Сын различны как два аспекта, модуса Божества. Тертуллиан в своей полемике против медалистов говорил, что Бог Ноэта — это «единый, меняющий шкуру Бог».

«Свое и полнейшее выражение и завершение», по словам В.В.Болотова, модализм получил у римского пресвитера Савеллия.

Савеллий был ливиец родом, в Риме он появился около 200 г. Савеллий в своих богословских построениях исходит из идеи единого Бога, Которого он называет монадой, или Сыноотцом. В качестве геометрического образа, поясняющего идею Бога монады, Савеллий предлагает безразмерную точку, которая все в себе заключает.

Монада, по Савеллию, есть Бог молчащий, Бог вне отношения к миру. Однако, в силу некоторой неведомой внутренней необходимости, молчащий Бог становится Богом глаголющим. И вследствие этого изменения свойственная изначальная Богу сокращенность сменяется распространением. Эта речь дотоле молчаливого Бога отождествляется с творением мира.

Вследствие этой странной метаморфозы Сыноотец становится Логосом. Однако Логос по Своему субстрату не изменяется, то есть это изменение только в отношении к сотворенному миру.

Логос, в свою очередь, по Савеллию, также есть единая сущность, которая последовательно проявляет себя в трех модусах, или лицах. Отец, Сын и Святой Дух — это модусы Логоса.

По учению Савеллия Отец создал мир и даровал Синайское законодательство, Сын воплотился и жил с человеками на земле, а Святой Дух со дня Пятидесятницы вдохновляет Церковь и управляет ею. Но во всех этих трех модусах, последовательно сменяющих один другой, действует единый Логос.

Модус Святого Духа, по Савеллию, также не вечен. Он тоже будет иметь свой конец. Святой Дух возвратится в Логос, Логос опять сожмется в монаду, и говорящий Бог опять станет Богом молчащим, и все погрузится в молчание.

В III веке учение Савеллия было дважды осуждено на поместных соборах. В 261 году — Александрийский Собор, под председательством святителя Дионисия Александрийского, и, через год, в 262 году, Римский Собор, под председательством папы Дионисия Римского.

Собор против Павла Самосатского

Евсевий Кесарийский. Церковная история, книга 7

29

(1) В это время на последний собор собралось самое большое число епископов; глава антиохийской ереси был совершенно обнаружен, изобличен в неправоверии и отлучен от вселенской поднебесной Церкви.

(2) Лучше всех доказывал свою правоту и уличал изворачивавшегося Павла Малхион, человек вообще красноречивый, глава антиохийских эллинских школ, где преподавали риторику. За чистоту своей безграничной веры в Христа он был удостоен священства в тамошней епархии. Он вступил с Павлом в спор, который записывали скорописцы, и, как мы знаем, запись эта дошла до нас. Малхион один смог уловить этого человека, лживого притворщика.

30

(1) Пастыри, собравшиеся вместе, написав с общего согласия Послание Римскому епископу Дионисию и Максиму, епископу Александрийскому, разослали его копии по всем епархиям: перед всеми обнаружили и свою ревность и превратную веру Павла, опять подняли вопросы, ему предложенные, обличили его, рассказали о всей его жизни и его характере. Уместно привести тут ради лучшего запоминания их собственные слова:

(2) «Дионисию, Максиму, всем сослужителям нашим на этой земле, епископам, священникам, диаконам и всей вселенской, на земле существующей Церкви – мы, Елен, Именей, Феофил, Феотекн, Максим, Прокл, Никомас, Элнан, Павел, Волан, Протеген, Иеракс, Евтихий, Феодор, Малхион, Лукий и все остальные епископы, священники и диаконы, проживающие в соседних городах и у соседних племен, и Церкви Божии посылаем вам, возлюбленным братьям, привет о Господе».

(3) Несколько ниже они добавляют:

«Мы одновременно писали многим и даже далеко живущим епископам, например, блаженным Дионисию Александрийскому и Фирмилиану Каппадокийскому, уговаривая их лечить от этого смертного учения. Из них один написал в Антиохию, не удостоив главу заблуждения даже приветствия и обращаясь не к нему лично, а ко всей христианской общине. Копию этого Послания мы приложили.

(4) Фирмилиан же, приезжавший дважды, осудил новшества Павла, о чем знаем и о чем свидетельствуем мы, тут присутствовавшие; знают об этом и многие другие. Когда Павел заявил, что он изменил свой образ мыслей, Фирмилиан, поверив ему и надеясь всё уладить как следует, без всякого ущерба для веры, отложил приговор; обманул его тот, кто отрекся от своего Бога и Владыки и не сохранил своей прежней веры.

(5) Фирмилиан, получив доказательство этого злобного богоотступничества, собрался в Антиохию и доехал до Тарса, но когда мы собрались, приглашали и ожидали его, он, не доехав до нас, скончался».

(6) Дальше, между прочим, они так описывают образ жизни Павла: «Так как он отошел от правил веры и принял учение ложное и незаконное, то нечего и судить о делах человека, который вне Церкви,

(7) например, о том, что был он бедняком, нищим, не получил от родителей никаких средств к жизни, не был обучен никакому ремеслу и вообще ничему полезному, а теперь сделался безмерно богат посредством беззаконии и святотатства, выпрашивания у братьев и запугивания их. Он обманывает потерпевших несправедливость, обещает помочь за деньги и, обойдя их, легко наживается на готовности людей, запутавшихся в делах, дать что-нибудь, лишь бы избавиться от тех, кто не даст покоя. Веру он считает средством для наживы.

(8) Он высокомерен и горделив, получает мирские звания и предпочитает называться не епископом, а дуценарием, красуется на площадях, на ходу читает письма и тут же отвечает на них на виду у всех; его окружает множество телохранителей – одни впереди, другие сзади, так что эта пышность и презрение к окружающим делают веру ненавистной.

(9) Церковные собрания он превратил в диковинные представления; гоняясь за славой, поражал воображение и потрясал чистые души подобными выдумками. Престол и кафедру он приготовил себе высокие, не подобающие ученику Христову. У него, как у мирских начальников, есть отдельная комната, которая так и называется «отдельной». Он хлопает рукой по бедру, топает ногами на кафедре; тех, кто не восхваляет его, не машет, как в театрах, платками, не восклицает, не вскакивает и не слушает беспорядочно, как окружающие его приспешники – мужчины и женщины, а слушает, как и положено в храме Божием, благолепно и благообразно, он наказывает и оскорбляет. Об отшедших от этой жизни толкователях слова Божия он говорил в собраниях грубо и непристойно и в то же время превозносил себя – вел себя не как епископ, а как софист и шарлатан.

(10) Он запретил употреблять песнопения в честь Господа нашего Иисуса Христа под тем предлогом, что это – нововведение и писаны современными людьми; подготовил женский хор, который в великий праздник Пасхи посередине церкви пел гимны в его честь; людей пробирала дрожь от этого пения. Епископам и священникам соседних деревень и городов, если они льстят ему в своих проповедях, он позволяет обращаться к народу.

(11) Он не желает исповедовать с нами, что Сын Божий сошел с неба (предварим этим сообщением дальнейшее; это не останется голословным утверждением, а будет всячески доказано документами, которые вам посылаем, особенно же тем, где он говорит о земном происхождении Иисуса Христа); воспевающие в его честь гимны и восхваляющие его в народе говорят, что этот нечестивый учитель есть ангел, сошедший с неба, и он, присутствуя при таких разговорах, по гордыне своей, не запрещает их.

(12) Что касается женщин, его «духовных дщерей», как их называют в Антиохии, «дщерей» священников и диаконов, его окружающих, он вместе с ними скрывает и этот и другие смертные грехи, хотя прекрасно знает о них. Ему нужно иметь в полной зависимости людей, которые, боясь за себя, не осмелились бы вступиться за тех, кого он обижал словом и делом; он даже обогащал их, и люди, которые гонятся за такими благами, любили его и восхищались им. Зачем мы пишем об этом?

(13) Мы знаем, возлюбленные, что епископ и все духовенство должны подавать народу пример в делах добрых, и прекрасно знаем также, сколько духовных лиц пало потому, что вводили к себе в дом женщин. Другие остались под подозрением; пусть ничего грязного и нет, но следует остерегаться и не подавать повода к сом нению, которое тут может зародиться: да не введем никого в соблазн и да отвратим от подражания этому.

(14) Может ли бранить или убеждать кого-то не жить больше с женщиной, остерегаясь падения, человек, который, хотя и отпустил одну женщину, но держит у себя дома двух цветущих красавиц, берет их с собой, куда бы ни отправлялся, и роскошествует до пресыщения.

(15) Поэтому все стенают и оплакивают себя, но до такой степени боятся его власти и тирании, что обвинять ею не осмеливаются.

(16) Исправить, как мы и говорили, можно было бы человека православно мыслящего, к нам сопричисленного, но от осмеявшего Таинство, от похваляющегося гнусной ересью Артемона (почему не назвать отца его) нечего, думаем, и требовать отчета в его действиях». (17) Послание они заключают таким образом:

«Мы вынуждены были отлучить этого богоборца, хотя он и противился, и поставить вместо него другого епископа – верим, что по Божиему Промыслу, – Домна, сына блаженного Димитриана, славно до него управлявшего той же епархией. Домна украшают все качества, приличествующие епископу; пишите ему и обменивайтесь с ним посланиями. А тот пусть пишет Артемону, и пусть с ним общаются единомышленники Артемона».

(18) Павел лишился епископства и отпал от правой веры: Домн, как сказано, принял управление Антиохийской Церковью.

(19) Павел вовсе не желал уходить из церковного дома: император Аврелиан, к которому обратились за помощью, принял самое правильное решение: распорядился предоставить дом тем, с кем по вопросам веры переписывались италийские и римские епископы. Таким образом, упомянутый муж был с великим стыдом изгнан мирской властью из Церкви.

(20) Так относился к нам тогда Аврелиан, но в дальнейшее свое царствование он изменился в мыслях: замышлял, по чьим-то советам гонение на нас: об этом у всех было мною разговоров.

(21) Он собирался уже начать его и только еще не подписал указов против нас, как его поразил суд Божий: он был словно схвачен за руку и остановлен в своем намерении. И всем отчетливо и ясно дано было увидеть, что нападать на Церковь Христову никогда не будет для земных владык делом легким, кроме тех случаев, когда рука Божия, нас охраняющая, и суд небесный разрешат это нападение в тот час, когда Господь сочтет это нужным, чтобы нас исправить и научить.

(22) После шестилетнего царствования Аврелиана на престол вступил Проб, правивший приблизительно столько же лет; его сменил Кар с сыновьями Карином и Нумерианом; они оставались у власти неполных три года; она перешла к Диоклетиану и его соправителям. При них совершилось современное нам гонение, когда разрушаемы были и церкви.

(23) Незадолго до этого Римского епископа Дионисия, после девятилетнего управления Церковью, сменил Феликс.

Эклектики

Манихейство

В начале III в. гностические системы начинают терять свое значение. На смену им является новое еретическое учение, по началам сходное с гностицизмом, но отличающееся от него тем, что, при полнейшем отсутствии идей греческой философии и иудейского религиозного учения, оно представляет собой смесь христианскаго учения с началами религии Зороастра. Это еретическое учение есть манихейство, появившееся во второй половине III в. в Персии и принявшее характер не сколько ереси христианской Церкви, сколько новой религии.

Происхождение манихейства следующее. В 227 году парфянская династия арзакидов, властвовавшая в Персии, сменилась национальной персидской династией сассанидов. С восстановлением отечественного государственного устройства, у персидских магов появилось стремление восстановить и древнюю отечественную религию Зороастра во всей её чистоте. Но в среде магов произошло разделение: одни из них — и большинство — изменили несколько древний дуализм, подчинив оба начала, доброе и злое (Ормузда и Аримана), одному Верховному Существу: другие, напротив, придерживались строгого дуализма и образовали даже особую религиозную партию магуссеев. Во время борьбы этих партий один из магов, принадлежавших к последней из них, по имени Манес,славившийся своей ученостью, под влиянием христианства, распространявшегося на границах Персии, и гностических воззрений, также бывших в ходу на востоке, задумал объединить христианство с дуалистической религией Зороастра, находя сходство между ними.

Манес сначала было принял христианство и даже был пресвитером в Агваце, но был отлучен от Церкви за свой персидский дуализм; затем, он является при дворе персидского царя, Сапора I, приобретает его благосклонность, но, по проискам противной партии магов, около 270 года, принужден бежать в Индию. Здесь заключившись в пещеру, он обдумал свою систему и изложил ее в сочинении, известном под названием Ертенки-Мани, которое составило для его учеников как бы евангелие. Возвратившись в Персию, он снискал благосклонность царя Гормизда, но при его преемнике, Варане I (276 г.), признанный побежденным в споре с магами, был казнен.

Система манихейства следующая. От вечности существуют два царства: царство духа—добра и света и царство материи—зла и мрака. Первое состоит из пяти чистых стихий: огня, воздуха, света, воды и земли, второе из пяти нечистых: бури, тины, тумана, дыма и бессветного жара; в первом—властитель Бог добрый, во втором—злой демон; первого окружают двенадцать истекших из него чистых духов-эонов, второго окружают духи тьмы, которые как между собою, так и со своим властителем, находятся в постоянной вражде. Между обеими царствами вечная и враждебная противоположность.

Однажды демоны издали увидели очаровательный блеск царства света и, из зависти к гармонии и порядку, существующему в нем, на него напали. Но Отец света, для защиты границ своего царства, произвел из себя эона — Матерь жизни, который, для непосредственной борьбы с духами тьмы, производит еще нового эона — Первого Человека, называемого у манихеев еще Христом, Иисусом, Словом, Сыном Божиим.Первый человек, вместе с пятью чистыми стихиями, вступает в борьбу с демонами, но истощается в ней до того, что демоны успевают овладеть частью его светлого существа. В таких обстоятельствах Отец света, на помощь ему, производит еще эона — Животворящего Духа. Этот освобождает от опасности непоглощенную еще царством тьмы часть Первого Человекаи помещает ее в солнце.

Эта часть эона есть бесстрастный Иисус или бесстрастный Сын Человеческий, часть же, поглощенная царством тьмы, есть страждущий Иисус, страждущий Сын Человеческий. Таким образом, через страждущего Иисуса, в середине между двумя царствами, происходит смешение светлой материи с материей тьмы. Страждущий Иисус в этом случае делается «душой мира», — при помощи Животворящего Духа он образует видимый мир, в котором перемешано духовное с материальным. Но световая материя стремится к освобождению от уз материи тьмы, чему помогает и бесстрастный Иисус, присутствующий на солнце, притягивая ее к себе, и Животворящий Дух, носящийся в эфире, очищая ее, и препровождая в солнце.

Сатана замечает освобождение страждущего Иисуса, и чтобы положить этому конец, предлагает своим духам собрать все имеющиеся в царстве тьмы частицы света в одно место и заключить их в материю. Действительно, демоны собирают частицы света, — и сатана, облекши их в материю, творит, таким образом, человека, по образу Первого Человека — эона, красотой которого он был поражен. Частицы света, сосредоточенные в одном месте, в человеке, составляют его разумную душу. Чтобы последняя не узнала о своем духовном происхождении, сатана запрещает человеку вкушать от древа познания. Но бесстрастный Иисус, явившись на землю в образе змия, научает его вкусить от древа познания, и человек узнает, таким образом, о своем происхождении. Чтобы затмить это сознание, сатана задумал раздробить разумную душу человека. Из материи и оставшихся еще небольших частей света он создает жену, в которой, по незначительности света, берет перевес материя, чувственность. От брачного союза человека с ней рождаются дети, от последних нарождаются новые поколения людей и т.д.; при этом разумная душа, разделяясь по отдельным личностям, дробится на мелкие частицы, которые удобно удерживаются в материальных телах, как в темницах.

Царство тьмы, таким образом, совершенно овладело духовной природой и посредством ложных религий – иудейства и язычества—продолжало поддерживать свое обладание. Но, вот, для освобождения своей страждущей половины, бесстрастный Иисус сходит с солнца на землю, принимает только вид человека — Христа, общается с людьми, открывает им об их духовном происхождении, и научает, как освободиться от материи. Ученики Христа, как люди, в которых материя взяла перевес над духом, извратили его учение. Предвидя это, Христос обещался после себя послать в мир паралитика – Духа Утешителя, чтобы он очистил Его учение от всякой примеси чувственности, продолжил и исполнил Его дело.

Параклит, действительно, явился в лице Манеса и открыл царство Божие. Теперь душа мира, узнавшая вполне о своем происхождении, при помощи Животворящего Духа, обитающего в воздухе, освобождается от оков материи, впрочем, только в одном человеке, так как в нем только она дошла до самосознания. Средство к освобождению от материи – это строгий аскетизм. Поэтому, Манес проповедовал удаление от брака, запрещал употребление вина, мяса и проч., запрещал даже срывать растения и убивать животных, так как в тех и других находится душа мира, хотя и в бессознательном состоянии. Последним актом мировой жизни, по системе Манеса, как и по системам гностиков, будет восстановление первоначального дуализма, когда этот видимый мир сгорит и мировая душа возвратится к своему источнику. Сатана со своим царством будет уже бессилен тогда. Секта манихеев распространилась преимущественно в западной половине Римской империи и особенно была сильна в IV и V веках. Против манихеев издавали строгие законы Диоклетиан (287 г). и христианские государи IV и V столетий, но секта их не уничтожилась, скрываясь только на время и затем снова являясь, хотя и под другими названиям.

Монтанизм

В ряду ересей II и III веков монтанизмпредставляет собой явление особого характера. Монтанистическое учение имеет характер не столько еретический, сколько раскольничий. Исходный пункт монтанизма, в противоположность антитринитариям, — отрицание участия разума в деле веры и слепая вера во все откровенное, граничившая с суеверием. Основателем монтанизма был некто Монтан,родом из мизийской деревни, Ардавы, на границе с Фригией, человек совершенно неученый; он жил и действовал во второй половине II в.

Со своим учением Монтан выступил, спустя немного после обращения в христианство, в Пепузе, что во Фригии, отечестве сумасбродного культа Цибеллы.

Будучи строгим до фанатизма ревнителем благочестия, понимаемого в смысле совершения внешних подвигов, Монтан, под влиянием еще верования о наступлении тысячелетнего царства Мессии, возымел мысль усилить строгость церковной дисциплины, с целью приготовления ко вступлению в это царство. Вообразив себя вдохновенным свыше пророком, тем Параклитом, которого обещал послать на землю Спаситель, он, в состоянии исступления, или экзальтации, начал проповедовать о своем назначении очистить Церковь от примеси чувственности, привести ее членов в меру возраста совершенна. Люди, умевшие различать истинных пророков от ложных, с негодованием порицали Монтана; но люди невежественные, прельщаясь мнимой святостью его жизни и даром пророчества, напротив, увлекались его учением, и некоторые сами начинали пророчествовать также сумасбродно, как Монтан. Между прочим, к Монтану присоединились две женщины — Прискилла и Максимилла, которые, подобно ему, говорили бессмысленно, неуместно и странно.

На востоке, где впервые появился монтанизм, он, вследствие значительного развития там церковного просвещения, не имел большого значения и скоро был осужден; но на западе, где уровень церковного просвещения был ниже, монтанистический образ мыслей, занесенный сюда в конце II века, распространился очень сильно. Римские епископы, Елевферий и Виктор, приняв в общение пришедших с востока монтанистов, сами склонились к их образу мыслей. Только в 193 году ученый еретик антитринитарий Праксей, пришедший с востока, успел отклонить Виктора от монтанизма; но последний, хотя и прекратил общение с монтанистами, все-таки придерживался монтанистических взглядов, доказательством чему служит его спор о времени празднования Пасхи. Карфагенская церковь вполне усвоила воззрения Монтана; пресвитер Тертуллиан, увлеченный строгими правилами жизни монтанистов и сделавшийся сам монтанистом, облек даже монтанистическое учение в систему.

Учение монтанистов в сущности не было отлично от общецерковного учения; в протовоположность гностикам и антитринитариам, они держались во всем положительного учения Церкви. Главный пункт, в котором они погрешали против Церкви, — это их учение о продолжении в Церкви Откровения и благодатных даров. По их понятию, Церковь Божия на земле развивается, под водительством благодати, постепенно и имеет свои возрасты. Так, под водительством Откровения в Моисеевом законе, она была в период отрочества, под благодатью Христовой или евангелием — в период юности, при откровениях через Монтана и других пророков Церковь вступила в период мужества. Но новые откровения монтанистов направлены не к сообщению нового догматического учения, а к переустройству собственно церковной жизни на более строгих началах. Поэтому монтанисты проповедовали строжайший аскетизм, удаление от брака, соблюдение особых постов, кроме положенных Церковью, и т.п.

Во время гонений монтанисты заповедовали всеми силами стремиться к получению мученических венцов: если же случалось кому отпасть от Церкви, то таких они положительно запрещали принимать обратно в общение с Церковью. Все, впавшие в тяжкие грехи, напр., убийцы, прелюбодеи и т.п. грешники, по мнению монтанистов, также не должны приниматься в Церковь, если бы они даже и раскаялись. Вообще монтанисты всю жизнь христиан обставляли самыми строгими правилами, определяя даже цвет (траурный) платья для женщин. Их аскетические требования приводили в отрицанию всех земных радостей, всего, что имело в себе вид любви к миру и наслаждения в мире, хотя бы самого невинного, напр., искусством или наукой. Вся эта внешняя строгость жизни нужна была для того, чтобы достойным образом вступить в царство Христово, которое откроется в Пепузе и будет существовать тысячу лет.

Допуская возможность излияния даров Святого Духа на всякого верующего и ставя своих пророков выше епископов, монтанисты тем самым отрицали всякое значение иерархии в Церкви и прерывали всякое единение с ней. Поэтому Церковь отделяла их от себя как сектантов. Образовав отдельное общество, монтанисты называли себя духовными христианами, а всех православных—душевными. Под управлением своего патриарха, обитавшего в Пепузе, монтанисты существовали до 6 столетия и даже позднее.

Апокрифы

Вдобавок к книгам, которые повсеместно стали принимать как канонические, существовали десятки писаний, которые в некоторых частях Церкви, некоторое время, также считались каноническими. Однако с течением времени их по разным причинам признавали негодными для того, чтобы включать в постоянный список авторитетных писаний, принимаемых всей Церковью как Священное Писание. Некоторые из них получили название «апокрифов». Это слово греческого происхождения, означающее «утаенный, скрытый» (απόκρυφα). С точки зрения тех, кто принимал эти книги, они были «скрыты» или изъяты из общего употребления, поскольку считалось, что в них содержится тайное или эзотерическое учение, слишком глубокое для того, чтобы сообщать его кому-либо, кроме посвященных. С другой точки зрения, однако, считалось, что такие книги надо «скрывать» потому, что они подложные или еретические. Таким образом, у этого термина первоначально было и весьма высокое значение, и умаляющее в зависимости от того, кто им пользовался.

Очевидно, громадное большинство апокрифических книг пыталось как-то воспроизвести те литературные формы, которые оказались включенными в Новый Завет, то есть евангелия, деяния, послания и апокалипсисы. Посланий — меньше всего, так как ясно, что написать послание, напоминающее настоящее, намного труднее, чем повествование о событиях, герои которых — Иисус и разные апостолы.

Первоевангелие Иакова

I. *В двенадцати коленах Израиля был некто Иоаким, очень богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в отпущение в умилостивление Господу. Наступил великий день Господень, когда сыны Израиля приносили свои дары. И выступил против него (Иоакима) Рувим, сказав: Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомства Израилю. И огорчился очень Иоаким, и стал смотреть родословную двенадцати племен народа, говоря: поищу в двенадцати коленах Израиля, не я ли один не дал потомства Израилю. И исследовав, выяснил, что все праведники оставили потомство Израилю. Вспомнил он и об Аврааме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Исаака. И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился сорок дней и сорок ночей, говоря: не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва.*

II. *А жена его Анна плакала плачем и рыданием рыдала, говоря: оплачу мое вдовство, оплачу мою бездетность. Но вот настал великий день Господень, и сказала ей Юдифь, служанка ее: До каких пор будешь ты терзать душу свою? Ведь настал великий день Господень, и нельзя тебе плакать. Возьми головную повязку, которую мне дала госпожа за работу: не подобает мне носить ее, ибо я слуга, а повязка несет знак царственности, Анна ответила: отойди от меня, не буду я этого делать: Господь унизил меня. Не соблазнитель ли внушил тебе прийти, чтобы и я совершила грех вместе с тобою? И ответила Юдифь: Зачем я буду тебя уговаривать? Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя не было потомства в Израиле. И огорчилась очень Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним и начала молиться Господу, говоря: Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сарру и дал ей сына Исаака.*

III. *И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя. Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя. Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет тебя, Господи.*

IV. *И тогда предстал пред ней ангел Господень и сказал: Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. И Анна сказала: Жив Господь Бог мой! Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить Ему всю свою жизнь. И пришли вестника два и сказали ей: муж твой, Иоаким, идет со своими стадами: ибо ангел явился к нему и возвестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял молитве твоей. Иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет во чреве своем. И пошел Иоаким, и приказал пастухам своим, сказав: приведите десять чистых без пятен агниц, будут они для Господа Бога моего, и приведите мне двенадцать молодых телят, и будут они для жрецов и старейшин, и сто козлят для всего народа. И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме.*

V. *Утром он понес свои дары, говоря: Если Господь смилостивился ко мне, то золотая пластина жреца покажет мне. И принес Иоаким свои дары, и смотрел пристально на пластину, подошедши к жертвеннику Господню, и не увидел греха в себе. И сказал Иоаким: теперь я знаю, что Господь смилостивился ко мне и отпустил мне все грехи, и вышел из храма, оправданный, и пошел в дом свой. Между тем прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила и спросила повивальную бабку: кого я родила? Ответила та: дочь. И сказала Анна: возвысилась душа моя в этот день, и положила дочь. По прошествии дней Анна поправилась, и дала грудь ребенку, и назвала ее Мария.*

VI. *Изо дня в день крепло дитя, и, когда ей исполнилось шесть месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли она стоять, и она, пройдя семь шагов, вернулась к матери. Мать взяла ее на руки и сказала: Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по этой земле, пока я не введу тебя в храм Господень. И устроили особое место в спальне дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое, и призвала (Анна) непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за нею. Когда исполнился девочке год, Иоаким устроил большой пир и созвал жрецов, книжников и старейшин и весь народ Израильский. И принес свою дочь жрецам, и те благословили ее, сказав: Бог отцов наших, благослови это дитя и дай имя славное во всех родах. И сказал народ. Да будет так! И затем поднес ее к первосвященникам, и они благословили ее, сказав: Бог всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и непреходящее благословение.*

И взяла ее мать в чистое (святое) место в спальне и дала ей грудь. И воспела Анна песнь Господу, говоря: Воспою песнь Господу, ибо он снизошел ко мне, и избавил меня от поношений моих врагов, и даровал мне плод справедливости своей, единственный и столь многим обладающий перед глазами его. Кто сообщит сынам Рувима, что Анна кормит грудью? Слушайте, слушайте, двенадцать колен Израиля, Анна кормит грудью! Когда пир кончился, гости разошлись, радуясь и вознося хвалу Богу Израиля.

VII. *Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку два года. И сказал Иоаким: Отведем ее во храм Господень, чтобы исполнить обед обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему неугоден. И сказала Анна: дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал Иоаким: Дождемся. И вот исполнилось ребенку три года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы дитя не воротилось назад и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление. И посадил ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля.*

VIII. *И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем как голубка и пищу принимала из руки ангела. Когда же ей исполнилось двенадцать лет, стали советоваться жрецы, говоря: вот исполнилось Марии двенадцать лет в храме Божием, что будем делать с нею, чтобы она каким-либо образом не осквернила святынь? И сказали первосвященнику: ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем. И первосвященник, надев додекакодон, вошел в Святая святых и возносил молитву о ней, и вот явился ангел Господен и сказал: Захария, Захария, пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и, кому Господь явит знамение, тому она станет женою (сохраняя девичество). И пошли вестники по округе Иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали сходиться.*

IX. *Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались. И, собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. Он же, собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. Помолившись, он взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не было на них. Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. И сказал жрец Иосифу: Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа. Но Иосиф возражал, говоря: у меня уже есть сыновья, и я стар, а она молода, не хочу быть посмешищем у сынов Израиля. И сказал жрец Иосифу: Побойся Бога, вспомни, как наказал Бог Датана, Абирона и Корея, как земля разверзлась и они были поглощены за ослушание. И, испугавшись, Иосиф взял Марию, чтобы блюсти ее. И сказал Иосиф Марии: Я взял тебя из храма Господня, и теперь ты остаешься в моем доме, я же ухожу для плотничьих работ, а потом вернусь к тебе (когда Господу будет угодно): Бог да сохранит тебя!*

X. *Тогда было совещание у жрецов, которые сказали: сделаем завесу для храма Господня. И сказал первосвященник: соберите чистых дев из рода Давидова. И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели ее. И ввели девиц в храм Господень. И сказал первосвященник: бросьте жребий, что кому прясть: золото, и амиант, и лен, и шелк и гиацинт, и багрянец и настоящий пурпур. И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом. В это время Захария был немым, заменял его Самуил (пока не стал Захария снова говорить). А Мария, взяв багрянец, стала прясть.*

XI. *И, взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, возвещающий: Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господень и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его». Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: "Неужели я зачну от Бога живого и рожу, как женщина любая рожает?" И сказал ангел: не так, Мария, но сила всевышнего осенит тебя, потому и рожденное тобой Святое наречется сыном Всевышнего. И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет народ свой. И сказала Мария: Я – раба Господа, да будет мне по слову твоему.*

XII. *И окончила она прясть багрянец и пурпур и отнесла первосвященнику. Первосвященник благословил ее и сказал: Бог возвеличил имя твое, и ты будешь благословенна во всех народах на земле. О6радовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елизавете. И постучала в дверь, Елизавета же, услышав, перестала (прясть) багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: за что мне это (дано), что пришла матерь Господа моего ко мне. Ибо находящийся во мне младенец взыграл и благословил тебя. А Мария не постигла тайны, которые открыл ей архангел Гавриил, и подняла глаза к небу и сказала: кто я. Господи, что все народы земли меня благословляют? И прожила у Елизаветы три месяца. Между тем ее чрево день ото дня увеличивалось, и Мария в страхе вернулась к себе в дом и пряталась от сынов Израиля. Было же ей шестнадцать лет, когда совершались таинства эти.*

XIII. *Шел уже шестой месяц (ее беременности), и тогда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременною. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул меня? Кто причинил зло дому моему и опорочил деву? Не случилось ли со мною то же, что с Адамом? Как тогда, когда Адам славословил (Господа), явился змей, и увидел Еву одну, и обольстил ее, так произошло и со мною. И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего? Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в Святая святых и пищу принимала от ангела? Она тогда заплакала горько и сказала: чиста я и не знаю мужа. И сказал ей Иосиф: Откуда же плод в чреве твоем? Она ответила: Жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда.*

XIV. *И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. И говорил Иосиф: если я утаю грех ее, то стану нарушителем Закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. Что же мне сделать с нею? Отпущу ее втайне (из дому). И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал: не бойся за деву: ибо то, что в ней, от Духа святого: родит она Сына, и ты назовешь его Иисусом. Ибо Он спасет народ свой от наказания за грехи. И проснулся Иосиф, и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее (Марию).*

XV. *Тогда пришел к нему книжник Анна и спросил, почему ты не был на собрании? И ответил Иосиф: я устал с дороги и хотел отдохнуть первый день. И повернулся Анна и увидел беременную Марию. И побежал к первосвященнику и сказал ему: Иосиф, которого ты почитаешь (праведным), поступил против Закона. И сказал первосвященник: Что же случилось? И Анна книжник сказал: деву, которую он взял из храма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал об этом сынам Израиля. И спросил первосвященник: Так сделал Иосиф? И книжник Анна сказал: отправь слуг и узнаешь, что она беременна. И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом в суд. И сказал первосвященник, Мария, что же ты совершила? Зачем опорочила душу свою и забыла о Господе Боге своем? Жившая в Святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст его, радовавшаяся перед ним, зачем ты это сделала? Она же, горько плача, сказала: Жив Господь Бог мой, я чиста перед ним и не знаю мужа. И сказал первосвященник Иосифу: Зачем ты это содеял? И. ответил Иосиф: Жив Господь Бог мой, я чист перед ней. И сказал первосвященник: не свидетельствуй ложно, но говори правду. Ты нарушил брак, и не сообщил сынам Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Господа, чтобы он благословил потомство твое. Иосиф же молчал.*

XVI. *И сказал первосвященник: Отдай деву, которую ты взял из храма Господня. Иосиф же заплакал. Тогда сказал первосвященник: дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами. И, взяв (воду), он напоил Иосифа и отправил его на гору, и вернулся он невредим. Напоил так же Марию и отправил ее на гору, и она вернулась невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха. И сказал первосвященник: если Господь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас. И отпустил их. И Иосиф взял Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь.*

XVII. *Тогда вышло указание от цезаря Августа совершить перепись в Вифлееме Иудейском. И сказал Иосиф: сыновей своих запишу. Но что делать мне с этой девой? Кем записать ее? Женою? Мне стыдно. Дочерью? Но все сыны Израиля знают, что она мне не дочь. Да покажет день Господень, что будет угодно Господу. И посадил ее на осла оседланного и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном пошел за ними. И прошли три мили. И посмотрел (в тексте – обернулся) Иосиф и увидел, что она печальна и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее. Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? И Мария ответила Иосифу: Оттого, что я вижу перед глазами два народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится. И прошли половину пути, и сказала ему Мария: сними меня с осла, ибо то, что во мне, заставляет меня идти. И он снял ее с осла и сказал ей: куда мне отвести тебя и скрыть позор твой? Ибо место здесь пустынно.*

XVIII. *И нашел там пещеру, и привел ее, и оставил с ней сыновей своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема.*

И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие (пищу) не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все в этот миг остановилось.

XIX. *И увидел я женщину, спускающуюся с горы, которая сказала мне: человек, куда ты идешь? Я отвечал: ищу повивальную бабку. В ответ она спросила меня: Ты из Израиля? И я сказал ей: Да. Она же сказала: А кто такая, кто рожает в пещере? Я отвечал: Она обручена со мной. И она сказала: Она не жена тебе? Тогда ответил я: Это Мария, которая выросла в храме Господнем, и я по жребию получил ее в жены, но она не жена мне, а зачала от Духа святого. И сказала ему бабка: Правда ли это? И ответил Иосиф: пойди и посмотри. И бабка повивальная пошла вместе с ним . И встали они у пещеры, и облако сияющее появилось в пещере. И сказала бабка: душа моя возвеличена, глаза мои увидели чудо, ибо родилось спасение Израилю. И облако тогда отодвинулось от пещеры, и в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его, а немного времени спустя свет исчез и явился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка, говоря: Велик для меня день этот, ибо я узрела явление небывалое. И вышла она из пещеры, и встретила Саломею, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном: родила дева и сохранила девство свое. И сказала Саломея: Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девства ее, не поверю, что дева родила.*

XX. *И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот моя рука отнимается как в огне. И пала на колени перед Господом, говоря: Господь Бог отцов моих, вспомни, что я из семени Авраама, Исаака и Иакова, не осрами меня перед сынами Израиля, но окажи мне милость ради бедных: ибо Ты знаешь, что я служила Тебе во имя Твое и от Тебя хотела принять воздаяние. И тогда предстал перед нею ангел Господень, и сказал ей: Саломея, Саломея, Господь внял тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи его, и наступит для тебя спасение и радость. И подошла Саломея, и взяла младенца на руки, сказав: поклонюсь ему, ибо родился великий царь Израиля. И сразу же исцелилась Саломея и вышла из пещеры спасенною.*

XXI. *И Иосиф приготовился идти (дальше) в Иудею. А в Вифлееме Иудейском была большая смута, ибо пришли маги и спрашивали: где родившийся царь иудеев? ибо мы увидели его звезду на востоке и пришли преклониться перед Ним. И, услышав это, Ирод встревожился и послал слуг за магами. Потом созвал первосвященников и спрашивал их в претории, где должен родиться Христос согласно писанию? Ответили ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано, и отпустил их. И спрашивал потом магов, говоря им: Какое знамение видели вы о рождении царя? И отвечали маги: мы видели звезду большую, сиявшую среди звезд и помрачившую их, так что они почти не были заметны, и так мы узнали, что родился царь Израиля, и пришли преклониться перед Ним. И сказал Ирод: пойдите и поищите, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему. И пошли маги. И звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, пока не пришли они к пещере, и остановилась перед входом в пещеру. И увидели маги Младенца с матерью Его Марией, и, открыв сокровища свои, поднесли Ему в дар золото, ладан и мирру. И, получив откровение от ангела не возвращаться в Иудею, пошли в страну свою иным путем.*

XXII. *Тогда Ирод понял, что маги обманули его, и, разгневавшись, послал убийц, говоря им: убейте младенцев от двух лет и младше. И Мария, услышав, что избивают младенцев, испугавшись, взяла ребенка своего и, запеленав, положила в воловьи ясли. А Елизавета, услышав, что ищут Иоанна (сына ее), взяла его и пошла на гору. И искала места, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, говоря: гора Бога, впусти мать с сыном, и гора раскрылась и впустила ее. И свет светил им, и ангел Господен был вместе с ними, охраняя их.*

XXIII. *Ирод же тем временем разыскивал Иоанна и отправил слуг к Захарии, говоря: Где спрятал ты своего сына? Он же ответил, сказав: Я слуга Бога, нахожусь в храме и не ведаю, где сын мой. И слуги пришли и рассказали это Ироду. И Ирод в гневе сказал: сын его будет царем Израиля. И отправил к нему опять (слуг), говоря: скажи правду, где сын твой? Ибо знай, что твоя жизнь в моей власти. И Захария ответил: Я свидетель (мученик) Божий, если прольешь кровь мою, Господь примет душу мою, ибо неповинную кровь ты прольешь перед храмом. И перед рассветом Захария был убит, а сыны Израиля не знали, что его убили.*

XXIV. *И во время (обряда) целования собрались жрецы и не встретил их, согласно обычаю, Захария с благословением. И жрецы, стоя, ждали Захарию, чтобы совершить молитву и прославить Всевышнего. Но так как он не появлялся, все они прониклись страхом. И один из них дерзнул войти (в святилище) и увидел у алтаря кровь запекшуюся, и голос возвестил: Убит Захария, и кровь его не исчезнет до тех пор, пока не придет отмщение. Услышав такие слова, испугался жрец и, выйдя, рассказал другим жрецам. И они решились войти и увидели, что там было, и стены храма возопили, и жрецы сами разорвали одежды свои; но тела его не нашли, только кровь, сделавшуюся как камень, и объятые ужасом вышли и возвестили народу, что убит Захария. И услышали все колена народа, и плакали и рыдали о нем три дня и три ночи. После трех дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. Это ему было возвещено Святым духом, что он не умрет, пока не узрит Христа живого.*

XXV. *А я, Иаков, который написал этот рассказ в Иерусалиме, во время смуты скрывался в пустыне до тех пор, пока не умер Ирод и смута не стихла в Иерусалиме. Славлю Господа Бога, даровавшего мне премудрость, чтобы описать это. Да будет благодать его для всех, боящихся Господа нашего Иисуса Христа.*

БОГОСЛОВСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Прочитайте тексты и письменно ответьте на вопросы:

1. Вариант I: Кто считается основателем Александрийской богословской школы?

Вариант II: Назовите имя основателя Антиохийской богословской школы?

2. Вариант I: Каких крупных представителей Антиохийской богословской школы Вы можете назвать?

Вариант II: Каких руководителей Александрийской школы Вы можете назвать?

3. Как строилось обучение в богословских школах древности (на примере Александрийского огласительного училища)?

4. Вариант I: Каковы особенности экзегезы Священного Писания Александрийской богословской школы?

Вариант II: Каковы особенности экзегезы Священного Писания Антиохийской богословской школы?

5. Вариант I: Каковы особенности христологии Александрийской богословской школы?

Вариант II: Каковы особенности христологии Антиохийской богословской школы?

6. Что, на Ваш взгляд, отличает Западную богословскую школу от восточных школ?

Богословские школы

Понятие «богословская школа» предполагает 2 значения: образовательное учреждение и богословское направление, – не всегда одновременно присущие к.-л. школе.

Сведения относительно становления церковного образования весьма скудны, и можно только предполагать, что процесс этот проходил достаточно долго и медленно, причем далеко не всегда однородно в различных географических областях, определяясь своеобразием духовного и культурного «климата» того или иного региона. Новозаветная фраза «не многие делайтесь учителями» (Иак 3:1) позволяет утверждать, что возникновение церковного учительства восходит к апостольским временам. Судя по «Дидахе» (9:1–2), к кон. I в. по Р. Х. существовало уже своеобразное служение учительства, причем часть (а может быть, и большинство) учителей-дидаскалов (греч. διδάσκαλοι) странствовали, переходя из одной христ. общины в др.; впрочем, в крупных общинах дидаскалы, вероятно, могли обрести постоянное место жительства. Служение дидаскалов порой тесно переплеталось со служением пророков и апостолов, но, по всей видимости, дидаскалы занимались преимущественно оглашением и наставлением в основах христ. веры. Во II в. учительство в Церкви принимает неск. иной характер в связи с распространением христианства в образованных слоях обществаРимской империи. Среди христиан появляются обращенные философы, такие как апологеты Аристид, сщмч. Иустин Философ, Афинагор. Пользуясь возможностями своей профессии, дававшей право преподавать философию, они под личиной этой науки учили христ. любомудрию. Одну из таких частных школ открыл в Риме сщмч. Иустин, а также, возможно, Афинагор в Александрии. Но эти школы, вероятно, существовали непродолжительный период, и в какой мере они могут считаться церковными заведениями, сказать трудно.

В первые 2 века земного бытия Церкви вряд ли можно говорить о достаточно четко оформившихся богословских течениях. Появление Александрийской и Антиохийской школ изменяет ситуацию.

Александрийская школа

Александрийскую школу можно рассматривать прежде всего как образовательное учреждение и в меньшей степени как богословское направление. Оба этих аспекта деятельности данной школы определяются спецификой исторического развития христианства в Александрии – ведущем культурном центре Римской империи, где наиболее интенсивно происходил процесс слияния и смешения различных культурных традиций и мировоззрений, характерный для эпохи эллинизма и поздней античности. Наличие здесь мощной иудейской диаспоры (представляющей т. н. эллинизированный иудаизм), сильных и разветвленных философских школ (среди к-рых можно выделить школу зарождающегося неоплатонизма в лице Аммония Саккоса) и значительного числа ученых, приезжавших работать в Мусейоне, ставили Александрийскую Церковь в особые условия, тем более, что среди новообращенных в христианство было значительное число людей образованных. Поэтому не случайно именно в Александрии появляется «огласительное училище» или «катехизическая школа» (κατεχήσεως διδασκαλεον); возникнув первоначально как школа, предназначенная для наставления язычников и «оглашенных» в основах христ. веры, она постепенно превратилась в своего рода богословскую Академию.

Возникновение и начальный этап существования школы практически не освещаются письменными источниками, но, по преданию, основана она была ап. Марком. Об этом свидетельствует блж. Иероним, утверждающий, что в Александрии, «по некоторому древнему обычаю, со времен евангелиста Марка всегда были церковные учители (ecclesiastici doctores)». Нек-рое время в Александрии преподавал один из ранних греч. апологетов Афинагор (2-я пол. II в.), но было ли его преподавание связано с деятельностью «огласительного училища» или некой частной философско-христ. школы, неизвестно.

Преемственность руководителей (дидаскалов) этого уч-ща наблюдается с кон. II в., хотя хронология их деятельности далеко не всегда устанавливается точно. Первым из известных нам дидаскалов Александрийской школы был Пантен (кон. II в.), не только яркий наставник, но и талантливый проповедник и миссионер; за ним следуют: Климент Александрийский (ок. 200–202/03), Ориген (203–231), св. Иракл (231–232) и св. Дионисий (232–264/65) (занимавшие позднее Александрийскую кафедру), Феогност (265–280), Пиерий (ок. 280–нач. IV в.), сщмч. Петр, еп. Александрийский († 311), прп. Макарий Александрийский (IV в.), Дидим Слепец (ок. 345–398) и Родон (ок. 398–405). Наивысшего расцвета Александрийская школа достигла при Оригене, к-рый привлек к себе множество учеников. Дидаскалы школы пользовались большим влиянием в Александрийской Церкви и иногда имели помощников (наподобие ассистентов при профессорах); по крайней мере, такой помощник (в лице Иракла) упоминается у Оригена. Программа обучения в школе периода ее расцвета включала, вероятно, 3 этапа: круг общеобразовательных предметов; философию, где изучалась совокупность философских систем; богословие, в к-ром центральное место занимала экзегетика, но, возможно, преподавался также и курс своего рода «систематического богословия». Полный срок обучения продолжался скорее всего 5 лет, причем изучение наук находилось в тесной связи с воспитанием («гносис» не отделялся от «практики»). При Клименте и Оригене школа имела и ярко выраженный миссионерский характер: образованным язычникам стремились показать, что христианство является высшим и единственно истинным любомудрием.

С выдвижением К-поля в качестве главного культурного центра поздней Римской (Византийской) империи Александрийская школа постепенно приходит в упадок (в кон. IV–нач. V в.). Последний ее дидаскал Родон перенес свою деятельность в г. Сида, и после него «огласительное училище» просуществовало, вероятнее всего, недолго. «Дочерним институтом» Александрийской школы стало уч-ще, основанное в Кесарии Палестинской Оригеном, перенесшим свой богатый опыт преподавания на палестинскую почву (после 231); в этой школе получил образование и христ. воспитание св. Григорий Чудотворец, сообщающий много ценных сведений о ней в своей «Благодарственной речи Оригену». В IV в. традиция школы была продолжена мч. Памфилом и Евсевием Кесарийским. В Александрии богословско-философское образование возродилось, но уже в ином качестве, в сер. VI–VII в. (Иоанн Филопон, Стефан Александрийский и др.); это было связано с процессом христианизации местного языческого ун-та.

Об Александрийской школе как богословском направлении можно говорить с меньшей долей уверенности. Хотя в ряде моментов «мировоззренческий лик» ее определялся деятельностью учителей «огласительного училища», но отнюдь не все аспекты этого «лика» формировались ими. Кроме того, о к.-л. монолитности богословского миросозерцания здесь вряд ли приходится говорить. Если богословские воззрения, напр., Климента и Оригена имели между собой несомненное сродство, то взгляды святых Дионисия и Петра Александрийских часто существенно расходились с ними, а порой даже развивались в явном противопоставлении учению Оригена. Учитывая эти оговорки, данное направление характеризуется в целом 3 основными чертами: достаточно активным усвоением понятийного аппарата отдельных мировоззренческих элементов различных философских направлений античности (преимущественно платонизма); иносказательным (духовным) методом толкования Свящ. Писания; специфическими акцентами в христологии.

В отношении 1-го аспекта представители Александрийской школы были продолжателями дела греч. апологетов II в. (особенно сщмч. Иустина Философа и Афинагора), стремившихся дать понятное для образованных язычников обоснование истин христ. веры. Но, как и апологеты II в., александрийские богословы, заимствуя отдельные элементы из арсенала греч. философии, во-первых, существенным образом изменяли их; во-вторых, эти элементы вводились ими в совершенно чуждую языческому мировоззрению систему христ. вероучения, теряя здесь, как правило, свое исконное «функциональное значение»; в-третьих, они часто служили как оружие, направленное против самого античного язычества. Поэтому говорить о к.-л. «александрийском христианском платонизме» невозможно. Привлекает внимание то, что у нек-рых деятелей Александрийской школы (напр., у Климента и Оригена) «умозрительный аспект» христ. миросозерцания часто выступал на первый план и само христианство представлялось прежде всего в качестве всеобъемлющего и единственно истинного любомудрия.

Что же касается иносказательного (а точнее, духовного) метода толкования Свящ. Писания, то он частично восходит к традиции эллинизированного иудаизма (Аристовула и особенно Филона Александрийского). Однако у александрийских богословов данный метод претерпел кардинальное преображение и прежде всего стал органично сочетаться со специфично христ. типологической (прообразовательной) экзегезой, ставящей своей задачей показать единство Ветхого и Нового Заветов (события и личности первого суть «типы», предвосхищающие события и личности второго). Именно типология являлась объединяющим началом различных экзегетических традиций Александрийской и Антиохийской школ и лежала в их основе. Склонность к духовно-иносказательному методу у александрийцев во многом определялась их общим представлением о богодухновенности Писания, не содержащего никаких обыденных слов и выражений, а потому таящего под покровом «телесности букв» сокрытый духовный смысл. Поэтому в Библии иногда выделялись 3 смысловых уровня: телесный (буквальный, исторический), душевный (нравственный) и духовный (мистический), но чаще подразумевались только 2 смысла: буквальный и духовный. Предпочтение обычно отдавалось последнему, хотя и смысл буквальный отнюдь не оставался в пренебрежении.

Наконец, своеобразные черты христологии представителей Александрийской школы, и прежде всего «асимметричность» этой христологии (признавая наличие во Христе двух природ – Божества и человечества, а также их полноту, александрийские богословы более акцентируют значимость Божественной природы и особенно подчеркивают тесное единство обоих естеств Господа), появляются уже сравнительно поздно и присущи в полной мере свт. Кириллу Александрийскому.

Характерные черты богословского мировоззрения Александрийской школы претерпели определенное изменение у святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского (иногда их объединяют в т. н. «новоалександрийское направление»). Отсутствие серьезной угрозы со стороны языческой философии, уже вступившей в стадию угасания, позволило им уделять полемике с ней сравнительно мало места в своих творениях. Крайности духовно-иносказательного толкования, встречающиеся иногда у Оригена и Дидима Слепца, явно смягчаются у двух святителей. Основной акцент в их богословии перемещается на проблемы триадологии, христологии и сотериологии, не столь активно решаемые представителями «старой» Александрийской школы, но ставшие наиболее актуальными в IV–V вв.

В целом Александрийская школа как богословское направление определила мн. сущностные черты всего последующего правосл. богословия. К ней примыкают каппадокийские св. отцы. Влияние тайнозрительного богословия, характерного для ряда ее представителей, несомненно, ощущается в «Ареопагитиках», в творениях прп. Симеона Нового Богослова (ок. 949–1022) и поздневизант. исихастов; основные богословские и мировоззренческие постулаты этой школы получили развитие в творчестве прп. Максима Исповедника (ок. 580–662). Благодаря переводам Руфина Аквилейского и блж. Иеронима Александрийская школа оказала несомненное влияние и на становление средневек. зап. богословия.

Антиохийская школа

Антиохийская школа в отличие от Александрийской не представляла собой единого образовательного учреждения с преемственностью дидаскалов, хотя отдельные представители ее подвизались на поприще церковного учительства. Как богословское направление Антиохийская школа существовала на протяжении IV–V вв. и развивалась наряду, а иногда и в противовес Александрийской школе. Различие этих школ (к-рое, однако, не следует преувеличивать) прослеживается по 2 основным моментам: в экзегетическом методе и христологическом учении. Преобладающее значение философии перипатетиков (в противоположность значению платонизма для Александрийской школы), порой подчеркиваемое исследователями, вряд ли имело место.

Основатель Антиохийской школы сщмч. Лукиан († 312) был известен преимущественно своей критической работой над текстами Свящ. Писания; его редакция Септуагинты (т.н. «Лукиановская рецензия») получила широкое распространение в Сирии, М. Азии и др. эллинизированных областях Востока (за исключением Египта). Наряду с критическим исследованием текста Лукиан, вероятно, занимался и толкованием Писания, но, поскольку собственные его произведения утрачены, об этом толковании практически ничего неизвестно. Вместе с ним в Антиохии подвизался и некто Дорофей, о к-ром сохранились самые скудные сведения. Вокруг св. Лукиана сплотилась тесная группа учеников (т. н. «солукианисты»), среди к-рых было неск. главных деятелей буд. «арианствующей партии» (сам Арий, Евсевий Никомидийский, Астерий Софист и др.). Однако догматическая позиция ранних представителей Антиохийской школы не являлась однородной; среди них был и один из столпов Православия в период Никейского Собора свт. Евстафий Антиохийский († после 337). Связующим началом общего богословского направления Антиохийской школы в первый период ее существования был, вероятно, только метод толкования Свящ. Писания. Своего расцвета школа достигла во времена Диодора Тарсийского († ок. 392), свт. Иоанна Златоуста († 407), Феодора Мопсуестийского (†428) и блж. Феодорита Кирского († ок. 458), к-рые, как правило, сочетали специфичный для антиохийцев подход к Свящ. Писанию с характерными акцентами в христологии (подобное сочетание отсутствовало у св. Иоанна Златоуста). Развитие Несторием и нек-рыми его сторонниками христологических посылок Антиохийской школы до крайнего предела и осуждение его на III Вселенском Соборе (431), повлекшее за собой преобладание александрийского направления в правосл. богословии, нанесли серьезный удар репутации школы. Период с 431 г. до Эфесского «разбойничего собора» в 449 г. знаменуется гонениями на представителей Антиохийской школы и ее упадком. Даже «реабилитация» на Халкидонском Соборе (451) выразителей антиохийских тенденций, блж. Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, не смогла приостановить этого упадка. Во 2-й пол. V–1-й пол. VI в. еще можно говорить (с нек-рой долей условности) о слабом течении «новоантиохийцев» в общем русле правосл. богословия. Христологические воззрения этого течения отражаются у свт. Геннадия I К-польского, Ираклиана Халкидонского и Василия Киликийского. Но осуждение «трех глав» на V Вселенском Соборе (553) положило конец последним самостоятельным проявлениям Антиохийской школы в истории правосл. мысли. Лишь в Эдесско-Нисибинской школе она приобрела себе в определенном смысле преемницу и наследницу.

Экзегеза Антиохийской школы частично опиралась на методы интерпретации лит. произведений, выработанные еще языческими александрийскими филологами. Подобно последним, антиохийские богословы исходили из того принципа, что текст должен быть объяснен «из самого себя». В противоположность предпочтению духовного смысла у Оригена и у нек-рых др. александрийских церковных писателей, оттеняющих «вневременное» и «вечное» в Свящ. Писании, они стремились заострить внимание на историческом подходе к нему: каждую книгу Библии пытались изъяснить, исходя из конкретной ситуации ее написания. Кроме того, если представители Александрийской школы в своем толковании исходили из целостного ви́дения Свящ. Писания, стремясь уловить «мысль» (διονοια) и «цель» (σκοπός) его как целого, то антиохийцы обращали внимание прежде всего на «цель» или «намерение» отдельных книг Писания, подвергая их тщательному анализу. Т. о., «синтетизму» видения александрийцев противостоял «аналитизм» антиохийских толкователей, к-рый органично сочетался с их «историзмом» (данный «историзм» нельзя, однако, отождествлять с «историзмом» экзегетов Нового времени). Причем свой «историзм» представители Антиохийской школы включали обычно в общехрист. этическую и сотериологическую перспективу миросозерцания, что часто сообщало их толкованиям ярко выраженный «морализирующий» характер. Стремясь сочетать методы историко-филологической критики с постулатом богодухновенности Свящ. Писания, антиохийцы допускали иногда и иносказания, но очень умеренные и, как правило, не выходящие за рамки типологической экзегезы.

«Историзм» и «реализм» антиохийских церковных писателей был тесно связан с их христологическими воззрениями. Земная жизнь Господа и ее человеческие реалии занимали важное место в их богословских рассуждениях. Отсюда у нек-рых антиохийцев (частично уже у Диодора Тарсийского, но преимущественно у Феодора Мопсуестийского) наблюдается стремление к соблюдению «симметрии» в христологии, т. е. равных пропорций соотношения природ во Христе. В полемике с аполлинарианством антиохийские богословы иногда, избегая «теопасхизма», особо подчеркивали совершенное восприятие человека Иисуса Словом Божиим. Крайние выводы из этого тезиса вплотную приблизили нек-рых из них (в частности Феодора и Нестория) к признанию двух субъектов во Христе, т. е. к христологическому дуализму, что отразилось в представлении о способе соединения природ в Господе. Предпочтительным термином для обозначения данного соединения отдельные антиохийцы избирали понятие «соприкосновение» (συνόφεια), имеющее оттенок неполноты и поверхносности соединения (у александрийцев обычно использовался термин ένωσις – единство). Кроме того, в противоположность александрийской теории об «ипостасном единении» природ Богочеловека антиохийские богословы развили учение о «просопическом соединении» этих природ. Поскольку же греч. слово προσωπον имело также значение не столько «личности», сколько «лица», «внешнего облика» и даже «маски», то указанная неполнота единения природ во Христе еще более усиливалась. Т. о., предпосылки образования ереси несторианства явно созревали в недрах Антиохийской школы.

Появление этих школ было обусловлено потребностями в миссионерской деятельности. Неудивительно, что с изменением исторической ситуации (прекращением гонений на Церковь и легализацией христианства) насущная необходимость в существовании таких школ постепенно стала терять свою актуальность. То, что древние школы богословия в Александрии и Антиохии питались разными религ. и культурно-историческими традициями, отнюдь не означает, что они противостояли друг другу, противоположность Антиохийской и Александрийской школ (учитывая взаимосвязанность и широкие контакты отдельных конкретных носителей этих традиций) не носила абсолютного характера. В области экзегезы антиохийские толкователи многим обязаны филологическим изысканиям Оригена, касающимся текста Свящ. Писания. У святых Афанасия Великого и Кирилла Александрийского (представителей «новоалександрийского направления») можно наблюдать порой сближение с экзегетическим методом Антиохийской школы, так же как у свт. Иоанна Златоуста и блж. Феодорита – с методом александрийских толкователей. После резкого и враждебного столкновения на Эфесском Соборе в сфере христологии наблюдалась явная тенденция к примирению, нашедшая свое выражение в единении между свт. Кириллом и «восточными» богословами (433), а также в последовавшей богословской эволюции блж. Феодорита. В определенной степени синтез христологических посылок 2 школ осуществился в «Томосе» папы свт. Льва Великого (13 июня 449), ставшем одним из главных источников Халкидонского вероопределения. Благодаря этому вероопределению наиболее ценные аспекты антиохийской христологии были органично включены в правосл. догматику, превратившись в ее необходимый компонент. Благодаря творениям свт. Иоанна Златоуста и блж. Феодорита лучшие стороны антиохийской экзегезы стали неотъемлемой частью правосл. Предания.

Эдесско-Низибийская школа

Эдесско-Нисибинская школа существовала преимущественно как образовательный ин-т, к-рый первоначально действовал в рамках богословской традиции неразделенной Вселенской Церкви, но примерно с сер. V в. стал служить нуждам несторианского учения, все более и более укреплявшегося и завоевывавшего ведущее место среди персид. христиан, принадлежавших к Церкви Востока. Истоки школы не прослеживаются достоверно, но очень вероятно, что одним из основателей ее был прп. Ефрем Сирин, перебравшийся в Эдессу после захвата его родного Нисибина персами (363). Др. основателем этой школы считается Киора (ок. 373–437), почитатель Феодора Мопсуестийского, начавший работу по переводам его произведений на сир. язык. Покровительство и материальную поддержку школе оказывали эдесские епископы. При еп. Иве Эдесском († 457) в школе стало преобладать крайнее антиохийское направление с пронесторианскими тенденциями, хотя здесь сущестовало и меньшинство сторонников свт. Кирилла Александрийского. В результате произошел раскол, и пронесторианское большинство учителей и учеников Эдесской школы во главе с Нарсаем (возглавлял школу в 437–502) перебралось в Нисибин под покровительство еп. Бар Саумы. В 489 г. Эдесская школа была окончательно закрыта по приказу имп. Зинона.

Последующее существование школы связано с Нисибином – пограничным городом державы Сасанидов в Сев. Месопотамии. Учителя школы помимо преподавания занимались переводами на сир. язык не только произведений Феодора Мопсуестийского, но и сочинений античных философов Аристотеля, Порфирия и др.; создавались и комментарии на Аристотеля и Порфирия (напр. труды Проба). Нек-рые представители этой школы (напр. Нарсай) были известны и как писатели, подвизавшиеся преимущественно в области толкования Свящ. Писания. Заключительный этап существования школы связан с личностью Хенаны Адиабенского († ок. 610). Он попытался резко изменить богословскую ориентацию в школе и прежде всего противопоставить всеподавляющему авторитету Феодора Мопсуестийского авторитет свт. Иоанна Златоуста. В христологии он также стремился отойти от ярко выраженных несторианских позиций и сблизиться с Православием. Но большинство преподавателей и учеников Нисибинской школы составили резкую оппозицию взглядам Хенаны. Его многочисленные сочинения не получили признания и почти полностью погибли. Вскоре после смерти Хенаны Нисибинская школа стала приходить в упадок и ее слава померкла. На первый план в персид. Церкви Востока вышла ее соперница – школа в Селевкии-Ктесифоне (а позднее – в Багдаде).

По своей организации Эдесско-Нисибинская школа была близка к мон-рю. Количество учеников в ней в период расцвета превышало 1 тыс. чел., причем это были люди разного звания и возраста. Во главе школы стоял главный учитель-экзегет (rabban); правой рукой его являлся эконом – «начальник дома» (rab-baytha). Главному учителю подчинялись неск. учителей низшего ранга, являвшиеся его помощниками (maqreya ne, и mhagya ne); у начальника дома также были помощниками начальники келлий, наблюдающие за дисциплиной и порядком среди учеников. Обязателен был целибат для учителей и учеников школы (женщины в нее не допускались). Преподавание строилось на тщательном изучении грамматики, постижении искусства письма и лексики; большое значение придавалось правилам чтения. Главное внимание уделялось изучению Свящ. Писания, но преподавались и нек-рые светские дисциплины: философия, риторика, история и география (иногда изучалась и медицина). Высшей наукой являлась экзегеза, но необходимым предметом была литургика (теоретическая и практическая). Как правило, обучение в школе продолжалось 3 года, учебный день был долог и труден – от восхода до заката. Особую роль играла дисциплина, церковность воспитания стояла на первом месте. Строго регламентировались внешний вид, одежда и поведение учеников.

Через соч. «О толковании» Павла Перса (VI в.), переведенное на лат. язык его современником Юнилием Африканским (Instituta regulariae divinae legis), экзегеза Эдесско-Нисибинской школы оказала влияние на зап. средневек. богословие.

Западная школа

На латинском Западе в ранний период не существовало богословских школ в собственном смысле. Особенностью лат. школьной традиции являлось усиленное внимание к риторическому образованию. В церковной области основными задачами воспитания были вопросы церковной дисциплины и канонического права, а также практической подготовки пастырей. Интерес к теоретическому богословствованию был менее сильным; в этой сфере на Западе обнаруживается значительное влияние вост. отцов, в частности свт. Афанасия Великого. В связи с этим зап. богословская школа характеризовалась преобладанием «практических» богословских дисциплин, на службу к-рым привлекалось лат. красноречие (eloquentia). Известны лишь отдельные попытки учреждения на христ. Западе духовных школ как учебных заведений. Древнейшим примером является уч-ще клириков монастырского типа (monasterium clericorum), основанное блж. Августином в Гиппоне (ок. 396). Приоритетным направлением было изучение риторики, что определяло выбор и характер образовательного направления в целом. Цель школы состояла в воспитании учеников для «нужд церкви» (utilitati ecclesiasticae erudire) и в подготовке священнослужителей. Впосл. из школы Августина, имевшей характер специального церковного учебного заведения, вышли мн. епископы, возглавившие епархии в Италии и Сев. Африке. Др. попытка связана с именем Кассиодора, к-рый, основав в 540 г. духовную школу при мон-ре в своем поместье Вивориум в Брутии, пытался придать ей характер общеобразовательного учебного заведения; при этом он учитывал и опыт системы церковного образования, сложившейся на Востоке (в числе учебных пособий указывается переводной труд Юнилия).

Однако эти частные инициативы не получили дальнейшего развития ввиду исторической ситуации в Зап. Европе; в эпоху варваризации очаги образованности сохранялись лишь в отдельных мон-рях.

Различие экзегетического метода александрийской и антиохийской школ

Есть одна черта для верной характеристики направлений александрийского и антиохийского: это их метод толкования Св. Писания. Александрийская и антиохийская школы различались экзегетическим методом. Антиохийская школа отнеслась отрицательно к аллегоризму Оригена, может быть потому, что тогда было сознано, что аллегорическое толкование Библии, покоящееся на благоговейном отношении к ней, иногда оканчивается отрицанием буквы текста Библии. Встречая в ней описания обыденных сторон человеческой жизни и не считая последних достойными чести – занимать место в Слове Божием, александрийские толкователи склонны были думать, что под буквой Библии здесь скрывается какой-нибудь другой более глубокий смысл, и старались отыскать его, жертвуя общею связью целого (контекстом). В результате получался ряд фрагментарных объяснений, которые связать часто было невозможно в единство их основной идеи. Антиохийская школа противопоставила аллегорическому произволу экзегетов требование отчета; вместо аллегоризма она начинала с «истории», с буквального смысла, соответствующего историческому положению вещей, затем уже мало помалу переходила к θεωρία, к высшему смыслу. При такой постановке дела, в антиохийском толковании буквальный смысл и человеческий элемент выдвигался на первый план.

И антиохийские и александрийские экзегеты толкуют места неясные сопоставлением более ясных параллельных им мест неодинаково; для уяснения текста они приводят иногда такое множество параллельных мест, что нужно удивляться силе их памяти; пользуются же этим подбором мест и другие. Александрийские экзегеты, начиная с синтеза, с объединения всех мест, стараются, чтобы не опустить какого-нибудь оттенка смысла, поворота мысли, чтобы в данном месте найти maximum смысла; но при этом они часто не могут указать одной основной идеи объясняемого текста, характер данного места и подробности часто теряются. При такой экзегетической задаче – все объединить, чтобы найти самое глубокое содержание, александрийцы были более догматистами, чем экзегетами в собственном смысле слова. Точка зрения новозаветного человека несомненно выше, обширнее и совершеннее ветхозаветного, и александрийцы, имея в виду, что тот же Св. Дух говорит в Новом Завете, который говорил и в Ветхом, считали своим нравом и долгом подставлять ветхозаветным людям свои новозаветная воззрения; взгляды и слова лиц ветхозаветных, таким образом, являлись для александрийцев поводом к разъяснению своих догматических воззрений. Поэтому здесь на первый план выдвигался божественный элемент.

Тип антиохийского экзегета имеет другие черты: собирая такой же подбор мест, антиохийские богословы обрабатывали их аналитически, начинали не с объединения их, а с объяснения специального оттенка данного места и постоянного смысла данного слова. Антиохийский экзегет хочет открыть не maximum, a minimum смысла данного слова, т. е. тот смысл, какой это слово имеет везде и всюду. Это не значит, что он отрицает смысл слов более высокий; это только требование, чтобы от известного восходили постепенно к неизвестному, чтобы созерцанию (θεωρία) предшествовала ιστορία[[36]](#footnote-36). Александрийский экзегет получал иногда красивый образ, но на деле это был мираж, им выдуманный. Антиохийское толкование в основу свою полагало понятие, бледное по содержанию, но за то оно смело могло выдержать все критические давления, и его можно было приложить к каждому месту, в котором находилось данное слово. Человеческий элемент здесь, понятно, должен был выдвинуться па первый план; к этому приводила антиохийского экзегета манера отыскивать везде буквальный смысл. Антиохийцы давали не механическую совокупность представлений, но ряд понятий, действительно связанных между собою.

У александрийцев чаще можно встретить ряд гениальных афоризмов; но чтобы понять их, чтобы выделить их из массы представлений, обязанных капризу богослова, нужно быть самому, так сказать, гениальным богословом. Здесь не выносилось уверенности в правоте толкования. Антиохийская школа сделалась основательницею научного толкования. Экзегеза александрийская была искусством; в Антиохии сообщили ей характер науки. Александрийское толкование может быть хорошо только под пером таланта; в антиохийской школе предлагались такие простые и устойчивые приемы, что с ними не без пользы мог трудиться и человек невысоких дарований. Александрийской школе могла угрожать опасность – сочинить свое Св. Писание, антиохийской – остановиться очень близко к букве, позабыть, что за ιστορία должна идти θεωρία.

Для примера экзегеза александрийской и антиохийской школы сравним толкование Оригена и Феодора мопсуэстийского. Пророчество Осии начинается так: «Слово Господне, еже бысть ко Осии», «Λόγος Κυρίου, ος έγενήδη προς Ώσηέ» (Ос. 1:1). Ориген здесь λόγος Κυρίου[[37]](#footnote-37) отожествляет по смыслу и значению с Λόγος'οм Иоанна (Иоан. 1:1); его поражает противоположность, что у Осии сказано: Λόγος έγενήθη[[38]](#footnote-38), а у Иоанна ήν[[39]](#footnote-39); здесь понятие бываемости, а там понятие бытия. И толкование этого стиха разрешается у него рядом догматических догадок, предположений, в каком смысле Сыну можно приписать бываемость и бытие. Феодор мопсуэстийский объясняет гораздо проще: Ос. 1:1 значит только то, что пророку Осии было откровение, и что он говорит, он говорит по повелению Божию; указания на Сына Божия Феодор здесь не видит, и никаких поводов рассуждать об Иисусе Христе не находит, а только несколько раз замечает, что нельзя переносить новозаветное учение и взгляды на ветхозаветного человека; там, в Ветхом Завете, не было ясного указания на второе Лицо Св. Троицы. Если мы будем видеть в «слове», всякий раз как оно встречается в Ветхом Завете, ипостасное Слово, то нам пришлось бы предположить, что и «рука Господня», бывшая на Иезекииле (Иез. 1:3), имеет ипостасный характер. Α тогда получится очень много ипостасей.

В тоне александрийского экзегеза написаны многие гимны церкви, например на вход Господень в Иерусалим. Вышедшие на встречу Иисусу Христу, одни видели в Нем великого пророка, другие хотели видеть Мессию; у нас же поется: «ризы постилаху Ему, ведуще, яко той есть Бог наш». Но кто же из богословов согласится подписаться под тем, что вышедшие на встречу Христу знали, что Христос ест Бог? Но мы допустили бы ошибку, если бы предположили, что minimum смысла у антиохийских экзегетов исключало для них возможность правильно понимать пророческие места Ветхого Завета. Антиохийский экзегет отправлялся от minimum смысла, но доходил до тех же результатов, которых достигал и александриец, но достигал их методически, приемом толкования κατα παρέκβασιν – по избытию. Феодор Мопсуэстийский брал то воззрение, которого мог держаться пророк, как лицо ветхозаветное. И Захария (9:9) желал видеть в Мессии идеального царя, который вступит в Иерусалим, как идеальный царь и пророк, и учредит идеальное царство – не более. Но предсказание его осложняется такими подробностями, которые не вяжутся с представлением ο простом царе. Таким образом, в картине пророка получается излишек, на основании которого можно заключить, что он предсказал ο Христе.

Таким образом, дело сводится к двум различным методическим приемам в экзегетике, что могло отзываться и на христологии. Дисциплинированный ум антиохийца во многих местах Ветхого Завета не видел доказательной силы для подтверждения новозаветных истин. Так, в изречении: «отрыгну сердце мое слово благо» (Пс. ХLIV:1), антиохиец видел только буквальный смысл: «от моего сердца льется слово благое». Α возвышенный смысл (приложение к Отцу) мог получиться только чрез расширение понятия, но законность этого расширения нужно было еще доказать....

При обсуждении богословских вопросов философия является неустранимым предположением, хотя часто богословствующие не замечают, что они философствуют, и это отчасти является причиной осложнений богословских споров. Философия здесь является как общая точка зрения на богословские предметы, а потому и нелегко бывает усмотреть различие в ней по самой широте этого различия. Александрийцы примкнули к философии Платона, в Антиохии, по-видимому, более тяготели к философии Аристотеля.

ГОНЕНИЕ ДИОКЛЕТИАНА

Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы:

1. Охарактеризуйте отношения римского общества и христиан в правление императора Диоклетиана. Обоснуйте свой ответ примерами.

2. В каких направлениях велась подготовка гонения Диоклетиана? Почему, по Вашему мнению, были избранны именно эти направления?

3. Что послужило причиной гонения императора Диоклетиана?

4. Почему в разных концах Римской Империи гонения имели разную силу?

Состояние Церкви перед гонением

В 295 г. в африканском городе Тевесте производился набор солдат. Между новобранцами обращал на себя внимание один христианин, по имени Максимилиан. Этому молодому человеку был 21 год и его призывали к военной службе. Проконсул Дион, заведовавший набором, приказал осмотреть этого Максимилиана. Его поставили в станок, но здесь он заявил: «Мне нельзя служить, потому что я христианин». Проконсул приказал его см*е*рить; в нем оказалось росту 2 аршина 7 вершков — совершенно годная мера для солдата. Поэтому Дион приказал надеть на него значок воина — свинцовое ожерелье. Но Максимилиан отвечал, что, если наденут ему это ожерелье, он все равно сбросит его: он не может служить. «Отчего это?», — спросил проконсул. «Потому что я христианин, — был ответ, — не могу служить». Проконсул возразил: «В войске государей наших, священных императоров Диоклетиана и Максимиана, есть много воинов христиан и они даже служат в лейб-гвардейском корпусе».

…

Около 298 г., несомненно раньше открытого гонения Диоклетиана, был такой случай. Праздновали вступление на престол императора, так называемый dies natalis. Местное начальство давало официальный обед, в котором должен был принять участие и состоявший на действительной службе в траяновом легионе центурион Маркелл. Может быть, предполагалось пред торжественным обедом жертвоприношение или по чему-либо другому, но в это время в Маркелле пробудилась скрупулезность христианской совести и он усомнился в своем праве принять участие в обеде. Поэтому, в присутствии целого легиона, пред римскими знаменами, он сбросил и пояс и виноградную ветвь, составлявшие отличие центуриона, и громогласно заявил: «Я служу Иисусу Христу, Царю вечному, с этих пор перестаю служить и не хочу кланяться императорам, ложным вашим богам и деревянным идолам».

Маркелла схватили. На официальном допросе презида легиона Маркелл повторил свое исповедание и здесь произнес несколько слов против язычества, ударяя на то, что он христианин. Его заключили под стражу. Когда затем он представлен был на суд проконсула, последний начал допрос: «Правда ли все, что о тебе докладывают? правда ли, что в присутствии войска пред знаменем ты сбросил знаки своего звания?» Центурий Маркелл подтвердил, что правда. «Правда ли, что ты заявил об этом поступке официально?» «Правда»,— отвечал Маркелл. «Правда ли, что ты отказываешься служить императору?» И это подтвердил Маркелл и затем прибавил, что он воин Христов и потому не может служить императору. За подобное оскорбление военной дисциплины и недостаток военного чувства верноподданничества Маркелл осужден был на казнь мечом.

Эти два факта, о которых рассказывают вполне достоверные так называемые акты проконсульские, хорошо характеризуют положение дела, в котором находились христиане даже в первые годы царствования Диоклетиана. Из этих обоих актов видно, что христиан об их вероисповедании не спрашивают. Они сами заявили, что они христиане и во имя своих религиозных убеждений отказываются от службы.

…

Таким образом, положение христианства к тому времени было уже настолько прочно, что на принадлежность к христианскому обществу не указывается хотя бы в виде отягчающего вину обстоятельства. Христианство сделалось настолько обыденным явлением, что христиане являются даже в лейб-гвардии императора, и многие из них уже настолько чувствовали себя гражданами земного государства, что, забыв излишнюю скрупулезность, служили в войсках, где их было так много, что Диоклетиан пред гонением специально занялся очисткой своего войска от христианского элемента. Но тем не менее, так как закон, установленный Траяном, не был отменен, то в отдельных случаях христиане, помимо даже подобных столкновений с военной дисциплиной, могли навлекать на себя обвинение в принадлежности к христианскому обществу и могли быть осуждаемы. Таким образом, никак нельзя отрицать того, что христианские мученики могли быть и в промежуток между 261 и 303 годом, так что мир христианских церквей в то время в значительной степени был прочен, но все же это был мир относительный.

Начало гонения

Последнюю битву христианству дали императоры, которых тоже приходится относить к разряду лучших правителей римской империи. С 284 г. римская империя перешла во власть Диоклетиана (284—305). Это был человек, происшедший из низших общественных слоев, прошедший сполна всю военную карьеру, начиная с положения простого солдата, и таким образом добившийся до императорской короны. Умственная подготовка Диоклетиана к высокому положению не могла быть сколько-нибудь значительною. Но тем не менее это был человек, одаренный высоким природным здравым смыслом, и после Аврелиана, который заявил себя как восстановитель пределов римской империи в ее прежних границах, Диоклетиан показал себя как реформатор римской империи. Реформы его затронули общественные слои весьма глубоко, и Константин, их завершивший, был в данном случае его продолжателем. О характере и природном уме Диоклетиана говорит то обстоятельство, что он, единодержавно властвуя над всею римскою империею, сам собою дошел до мысли, что таким обширным пространством, со всех сторон окруженным дерзкими врагами, управлять одному лицу в высшей степени затруднительно. Поэтому он решился в 285 году разделить свою корону со своим товарищем по оружию Максимианом Геркулием, а в 292 году приобщил ко власти еще двух лиц с меньшими правами, именно, оставив за собою и Максимианом титул августов, Диоклетиан избрал еще двух кесарей, Константия Хлора для запада и Максимиана Галерия для востока. При этом Диоклетиан полагал, что когда силы его и другого августа придут в упадок, то они отрекутся от престола и преемниками августов будут кесари. Отречение от власти — дело незаурядное и во всяком случае показывает в Диоклетиане весьма честного человека. Но это был теоретик до мозга костей. Такова была и его правительственная система. Но не принято было в соображение то обстоятельство, что и сам государь мог оказаться не бездетным. Так и случилось. Диоклетиану суждено было видеть собственными глазами крушение своей правительственной системы.

Гонение против христиан открыто было в 303 г. Под какими влияниями совершился этот переворот, что Диоклетиан, терпевший христиан так долго, целых двадцать лет, решился, наконец, поднять на них жестокое гонение? Разумеется, дело было бы всего яснее, если бы этот факт можно было понять как увенчание целого здания реформ, предпринятых Диоклетианом. Но для подобного суждения нет достаточно твердых посылок. Поэтому и современные ученые большею частию отказываются от этой точки зрения. На противоположной крайности стоят другие ученые, которые утверждают, что Диоклетиана нельзя считать гонителем христиан, что в данную эпоху это был слабый старик, которым заправлял до наглости дерзкий и энергичный Галерий, так сказать, принудивший его принять участие в преследовании христиан. В подобном воззрении на Диоклетиана чувствуется значительная идеализация. Проще всего то предположение, что Диоклетиан мог терпеть христиан, не считая нужным, по своей инициативе, принимать против них какие-нибудь меры. Но вместе с тем это был не более как римский государственный человек, который мог терпеть христиан и мог покровительствовать им, но в случае, если бы потребовалось принять против них какие-нибудь меры, не остановился бы и пред жестокими. Кроме того, историки характеризуют его как человека, который умел оставаться вдали от непопулярных мер и, если они были необходимы, то умел так направлять своих помощников, что они казались инициаторами этих мер. Тем не менее причину воздвигнутого на христиан гонения мы должны искать не столько в политической системе Диоклетиана, сколько в личных обстоятельствах его жизни. Пораженный в конце ее старческой немощью, он легко мог подчиниться влиянию своего зятя Максимиана Галерия, который ненавидел христиан и легко убедил Диоклетиана, что они являются виновниками пожара в никомидийском дворце. Галерий побудил Диоклетиана издать эдикт от лица всех четырех правителей, чтобы, таким образом, было воздвигнуто на христиан гонение во всей римской империи.

Галерия и нужно главным образом считать нравственным виновником гонения против христиан, поднятого при Диоклетиане. Это был человек, происходивший, подобно Диоклетиану, из самых низших слоев общества. Он находился под самым сильным влиянием своей матери, ярой язычницы. По своему характеру он был гораздо более груб и менее проницателен, чем Диоклетиан. Тем не менее, на его стороне была энергия и военная храбрость. Его положение как кесаря не оставляло ему особенно широкого влияния на императора в лучшую эпоху его правления. Но в положении дела произошла благоприятная для Галерия перемена, когда он возвратился из персидского похода 296—297 года, покрытый славою блистательных побед. Его общий авторитет в империи чрезвычайно от того поднялся, так что он претендовал на честь более чем простого кесаря, и влияние его на Диоклетиана сделалось гораздо более значительным. По-видимому, в Вифинии этот Галерий попал под влияние Иерокла, языческого философа, известного своею враждою к христианству. Таким образом, Галерий, достигший верха своего могущества как кесарь, и начал постепенно подготовлять свой удар против христиан.

Христиане раньше не подвергались какому-нибудь притеснению: даже прямо указывается, что христиане могли служить в лейб-гвардии, состоять на дворцовой службе. Достигши могущественного положения, Галерий начинает, по-видимому, постепенно очищать войска от христианского элемента. Случаи в этом роде известны с положительностью из 302 г., когда и сам император Диоклетиан, по настоянию жрецов, в одном городе должен был дать распоряжение о том, чтобы служившие в армии христиане или отрекались от христианства и приносили жертву богам, или оставляли службу. Сам Галерий действовал в этом отношении с большой решительностью, так что некоторые из христиан, которые вынуждены были оставить службу, сделались мучениками. Разумеется, начальники отдельных частей войска весьма скоро поняли, откуда дует ветер, и, зная, что Галерий представляет влиятельную силу, что верховная власть в конце концов перейдет к нему, тоже принялись за очищение вверенных им частей от христиан. Впрочем, большею частью дело обходилось без мученичества: христиане просто слагали свои военные знаки и удалялись из армии. Уже самая многочисленность христиан налагала известную осторожность на тех, которые принимались за подобные меры к очищению.

В благоприятную эпоху мира христианство распространилось в империи значительно широко. Христиане начали строить отличавшиеся известным великолепием обширные церкви. В самом дворце императора находилось довольно много слуг, преданных христианству. По-видимому, жена самого Диоклетиана Приска и его дочь Валерия были весьма благосклонны к христианству. Дело доходило до того, что христиане занимали места правителей отдельных областей, и сделано было распоряжение, чтобы на них не возлагали обязанности принимать участие в жертвоприношениях богам. Эпоха мира, однако, дала знать себя и с отрицательной стороны. Нравственный уровень христиан значительно понизился. Епископы часто заявляли о своем существовании именно жестокими распрями друг с другом. Поэтому христиане этой эпохи оказались, по-видимому, мало подготовленными к приближающемуся штурму.

Дело открылось 23 февраля 303 г. тем, что великолепная никомидийская христианская церковь была разрушена, а на другой день выставлен был подписанный Диоклетианом и Галерием эдикт, объявлявший преследование христиан. Пункты этого эдикта были в высшей степени сложны. Приказано было места общественных собраний христиан, как обширные церкви, так и маленькие (conventicula), разрушить, священные книги от христиан отобрать. Затем все христиане подвергались, так сказать, гражданской смерти. Без различия своего ранга и состояния все христиане объявлены подлежащими пытке. Те, которые занимали должности, объявлены лишенными этих должностей. Сказано, что все могут обвинять христиан, но христиане не имеют права выступать против кого бы то ни было обвинителями на суде и даже обращаться к гражданскому суду с просьбою о защите.

В частности, было предписано, чтобы так называемые honestiores, т. е. люди или знатного происхождения, или занимавшие значительные должности, объявлялись бесчестными. Люди незначительные, но свободные, состоявшие в какой-нибудь службе, доводятся до лишения свободы. Наконец, рабы, если они останутся твердыми в христианстве, должны отказаться от права на освобождение. Этот эдикт был выставлен в Никомидии.

Вскоре после издания первого эдикта в 303 г. два раза случился пожар в никомидийском дворце Диоклетиана. Галерию удалось убедить императора, что в пожаре виновны христиане. В этот же год появились два претендента на императорскую корону в Армении и Сирии. Христиане и здесь были заподозрены в сообщничестве с заговорщиками. Таким образом, положение их сделалось еще более неблагоприятным, и в том же 303 г. последовало еще два эдикта. Первый (второй во время гонения) предписывал всех представителей христианского клира, епископов, пресвитеров, диаконов, даже чтецов и экзорцистов заключать в темницу. И этот эдикт приведен был в исполнение с таким усердием, что даже для уголовных преступников не оставалось места в темницах, переполненных христианскими духовными лицами. Затем последовал третий эдикт, который предписывал принуждать взятых под стражу духовных лиц к принесению жертв и исполнивших это требование отпускать на волю, а твердых в христианстве принуждать к исполнению всевозможными пытками. Действие этого эдикта, впрочем, было временно приостановлено, потому что зимою в 303 г. император Диоклетиан праздновал свое 20-летие, для чего он прибыл даже в Рим. По случаю этого радостного события издан был манифест, милость которого распространилась на христиан, которые были выпущены из темниц.

Впрочем, Галерий умел наверстать эту потерю. В 304 г. Диоклетиан был болен при смерти. Поэтому фактически правителем востока оставался деятельный кесарь, который в 304 г. и издал последний (четвертый) эдикт, самый страшный, которым предписывалось всех вообще христиан во всех местах принуждать к принесению жертв и добиваться этой цели всевозможными пытками.

О том, какого рода должны были быть судебные процессы против христиан, можно судить по одному примеру, который подал сам Диоклетиан. После первого эдикта он принялся за очищение своего двора от подозрительных личностей, какими считали христиан, и вот как пытали в его присутствии одного христианина Петра. Сперва его били плетьми до того, что стали видны кости. Затем его раны полили смесью соли и уксуса и, наконец, изжарили на самом медленном огне. По этому можно было судить, какие приемы должны употреблять усердные исполнители императорского эдикта. И, действительно, весьма многие правители областей проявляли в этом случае изобретательность самую ужасную. Некоторые истязания были не только страшны, но даже просто омерзительны. Различные правители в этом отношении выработали свою особенную специальность. Жестокость и продолжительность пыток и оскорбительность их для нравственного чувства были таковы, что, кажется, только в это гонение появляются случаи самоубийства христиан. Христиане и в особенности христианки, не желая отдаться в руки посланных арестовать их, сами поканчивали с собою мечом, то бросались в реку, то бросались с верхнего этажа дома, где их хотели арестовать.

Особенности гонений в разных провинциях

Гонение велось особенно сильно на востоке, в Азии и затем в различных частях Египта. Христиан истребляли массами. Евсевий передает о гонении в Фиваиде, что в иной день, во все продолжение этого гонения, погибало до 10 христиан, в иной 20 или 30, в некоторые от 60 до 100. Он же рассказывает, что в одном фригийском городке оказалось все население поголовно христианским, не исключая даже начальников гражданского и военного. Поэтому посланные исполнители императорского эдикта не нашли более удобного способа покончить с этим христианским городком, как обложить его горючим материалом и сжечь, так что все жители, не исключая женщин и младенцев, сожжены. Некоторые из правителей областей, чтобы добиться своего назначения, старались зарекомендовать себя пред императором различными обещаниями. Так, например, рассказывают об одном правителе Анкиры, что он получил в свое управление этот город потому, что высказал уверенность в том, что он пытками принудит всех христиан оставить свою религию, и действительно, еще до своего прибытия в Анкиру, он нагнал своими обещаниями такой страх, что христианское население в большей части разбежалось, и многие погибали от голода, скрываясь в различных местах и пещерах. Во всяком случае, уже первый эдикт императора сделал воззвание к самым дурным слоям населения империи и к самым дурным страстям. Воры находили безопасную наживу, если принимались грабить дома христиан, и в Анкире христианское население, частью оставшееся в городе, частью бежавшее, подвергалось такому разграблению. Некоторые лица, даже более почетные, не стеснялись пользоваться выгодами этого эдикта. Так, например, в Кесарии каппадокийской пострадала одна мученица Юлитта, женщина с значительным состоянием, которая много терпела от наглости своего соседа, захватившего часть ее имущества. Когда она обратилась к суду, то этот сосед, вместо того, чтобы оправдываться, заявил, что Юлитта не имеет права вести процесс, потому что вести процессы христианам воспрещено, а она христианка и не приносит жертвы богам. Юлитта не отреклась от христианства и ее казнили смертию чрез сожжение.

…

Характеричною чертою этого гонения было то, что повсеместное по эдикту, оно не во всей империи было одинаково и по времени и по силе. Частные распоряжения зависели от личного взгляда на дело каждого правителя. Восток терпел более всех других провинций. Здесь действовал Галерий, нравственный виновник самого гонения, простиравший уже при Диоклетиане свое влияние далеко за пределы своих владений. А с 1 мая 305 г. Галерий сделался восточным августом и стал полным распорядителем христиан от Адриатического моря до Малой Азии включительно. Сирию с Палестиною и Египтом он отдал во власть кесарю еще более грубому, чем он сам. Это был его племянник, иллирийский пастух Доя, произведенный затем в полковники и получивший звание кесаря под именем Максимина. На его правление падает особенное истязание христиан восточных. В области Максимина гонение на христиан держалось всего долее (с лишком 8 лет).

На западе положение христиан было легче. Максимиан, август Италии, Африки и Испании, был человек военного склада, и, может быть, он предписывал казнить христиан, служивших в войске, потому что есть известие о казнях христианских солдат именно в его половине империи. Но несмотря на характер Максимиана, гонение на западе не ведено было с такою строгостью, как на востоке. Даже римский епископ Маркеллин, не делаясь отступником, не получил и венца мученика. В Испании было несколько случаев казни мучеников.

В Африке гонение было ведено всего умереннее, потому что здесь гонение состояло скорее в отобрании священных книг и разрушении и запечатании христианских храмов, чем в самых казнях. Западный кесарь Константин Хлор в своих владениях, Галлии и Британии, постарался, насколько возможно, смягчить действие эдикта, которого он, по своему подчиненному положению, не мог воспретить приводить в исполнение. По Лактанцию, он ограничился лишь тем, что разрушил несколько христианских храмов, но пощадил самих христиан. По Евсевию, он не сделал даже и этого. Но известна, по крайней мере, одна несомненно мученическая кончина в Британии: в то время пострадал св. Альбан в 304 или 305 г. Из этого нужно сделать заключение, что и здесь некоторые правители провинций пошли дальше своего непосредственного государя, кесаря Константия.

С 1 мая 305 г. Константин сделался правителем всего запада с титулом августа. Здесь гонение прекратилось. Но восточный август Галерий был настолько неделикатен, что, хотя Константий сам назначил кесарем своего сына Константина, избрал кесарем для запада Севера. Константин добровольно уступил ему Африку. Иллириец низкого происхождения, креатура Галерия, Север хотел действовать в вверенной ему провинции в духе своего покровителя, но в марте 306 г. ему противостал в Риме, с титулом августа, соперник Максентий, сын Максимиана. Человек развратный и жестокий, Максентий, однако, немедленно прекратил гонение христиан итальянских. А когда в 307 г. Север был убит во время похода и во владение Максентия перешла Африка, гонения прекратились и здесь. Для борьбы с самозваным августом Максентием, Галерий назначил 11 ноября 307 г. Ликиния с титулом августа. Ему вверен был в управление паннонский диоцез. Гонение прекращено было Ликинием и здесь. Константин еще в 306 г. 25 июля, в самый день смерти отца, провозглашен был его войсками августом, но признан Галерием лишь в звании кесаря. Он, разумеется, следовал политике своего отца по отношению к христианам. Таким образом, на западе гонение, строго говоря, продолжалось не более двух лет и в половине 305 г. вообще прекратилось. Христиане здесь пользовались фактическою свободою, что доказывается двумя бывшими в это время соборами, в Испании — эльвирским и в Африке — в Цирте, в Нумидии. Эдикт о преследовании христиан был, однако, приостановлен в своем действии только административным, а не законодательным порядком.

Но на востоке в это время гонение держалось еще во всей силе, особенно во владениях Максимина. В 306 г. Максимин подтвердил эдикт о всеобщем принуждении христиан к жертвоприношениям, не исключая женщин и грудных детей. Он дал приказ, чтобы все съестные припасы были окропляемы, а с христианской точки зрения оскверняемы, жертвенною кровью. Точно такому же очищению или осквернению подвергались и все лица, входившие и выходившие из бань. Но в 307 или в 308 г. Максимин должен был примкнуть к политике западных государей. Однако он нашел исход, достойный своего характера. Он вздумал оказать христианам милость, т. е. не убивать их, а выкалывать один глаз или перерезывать жилы на одной ноге, а затем этих христиан ссылать в различные рудники. Во владениях Галерия гонение затихло, во всяком случае, в 310 г., когда его постигла тяжкая болезнь, которая свела его в могилу. А в 311 г. Галерий издал первый несомненный эдикт в пользу христиан, в котором признал их религию дозволенною. Максимин, по-видимому, почувствовал себя оскорбленным этим эдиктом и постарался ограничить его применение в своих владениях, но все-таки не мог не привести его в исполнение. Таким образом, гонение прекратилось и здесь. Но это затишье продолжалось лишь 6 месяцев, после чего Максимин возбудил у себя снова преследование христиан, хотя не в том объеме и не в той форме, какой держался при самом начале.

…

Весьма интересны те черты этого гонения, которые намечают пред нами возможность переворота в пользу христиан, по-видимому столь крупного и столь быстрого. Это гонение началось сверху. Массы, в общем, держали себя пассивно. Представители власти стараются возбуждать их против христиан, но там и сям является проблеск желания щадить христиан. Сам Евсевий нарисовал такую общую картину преследования христиан в различных местах. Вот одного схватывают за руки и тащат к жертвеннику, на правую руку кладут ему жертвенное мясо и освобождают, как будто он совершил жертвоприношение. Другой даже и не дотрагивался до жертвенного мяса, даже близко не подходил к жертвеннику, но стоящие около него говорят, что и он принес жертву, и он молча уходит. Третьего, наконец, полумертвого поднимают на воздух и бросают почти как мертвого, оттаскивают далеко за ноги, освобождают от уз и записывают в числе совершивших жертвоприношение. Этот, наконец, кричит, что он христианин, что он не приносил и никогда не принесет жертвы богам, но его бьют по устам поставленные около жертвенника солдаты, «прогоняют с насилием, хотя он и не приносил жертвы».

Афанасий Великий рассказывает, что в Александрии некоторые язычники предпочитали рисковать и своим состоянием и свободою, чтобы только не выдавать христиан, укрывавшихся в их домах. Нелегко было даже набрать исполнительных чиновников. В Африке, в общем, эдикт императора применялся особенно мягко. Чиновники, видимо, стараются отклонить от себя неприятную обязанность казнить христиан, сами подсказывают им те ответы, которые давали бы им возможность отпустить их на свободу. Вместо отступничества они желают лишь малейшей лжи, которая только нужна для их освобождения. От епископа Феликса тубизского в 304 г. требуют священных книг. «Феликс епископ, дай книги или membranas[[40]](#footnote-40), какие у тебя есть». «Habeo, sed non do»[[41]](#footnote-41), отвечает он.— «Почему ты не отдаешь лишних сочинений?» — спрашивает другой. Ответ тот же. Последняя инстанция: «Феликс, почему ты не отдаешь священных книг? или, — подсказывает префект, — может быть у тебя их нет?» Тот же ответ. Феликс был казнен мечом. Обыкновенно же, если христиане не соглашались молчать, что у них находятся книги, то они замечали только, что их показание записано в акты, и они уходили. В некоторых случаях языческие власти держали себя с известным гонором, в особенности в больших городах. Но подробности в мелких местечках достаточно показывают, что христиане и язычники привыкли жить друг подле друга, как соседи, которые только случайно поставлены враждебно друг против друга императорским эдиктом. Когда опубликован был в Африке эдикт, обязывающий разрушать места общественных собраний христиан, местного языческого чиновника в Аптунгах не было дома. Когда он вернулся из отлучки, то сами христиане явились к нему и спрашивали, получил ли он указ. Он ответил, что сам не получал, но видел, как разрушали христианские базилики в Заме, и затем этот представитель языческой власти и христиане советуются сообща, как исполнить этот эдикт наименее обременительным для той и другой стороны образом.

Таким образом, оказалось, что большинство африканских епископов могли спасать себя от преследования, даже не доходя до формального предательства христианских священных книг, потому что языческие власти, частью по неведению, а частью, может быть, и преднамеренно, держали глаза закрытыми и принимали за требуемые законом книги всякие, какие находились в домах христиан или в местах общественных собраний. Некоторые епископы отделывались от преследования выдачею или еретических или медицинских сочинений. Когда солдаты пришли к Секунду тигизскому и потребовали Библии, он сказал:

«*Я христианский епископ, а не традитор*». «*Нет ли у тебя каких-нибудь ненужных книг?*» — спрашивают солдаты. Но Секунд, по его словам, не давал им никаких книг, и тем не менее каким-то образом остался в живых. Менсурий, епископ Карфагенский, узнал заблаговременно, когда будут обыскивать карфагенскую церковь, и положил туда лишь сочинения еретические, которые и нашли вместо священных книг, выдача которых требовалась.

…

Главный начальник Африки, проконсул Анулин, не шел далее формального выполнения эдикта. Когда пред его трибунал являлись христиане, он держал себя, как и все при подобных процессах, спокойно и строго. Но он хотел быть, так сказать, джентльменом: он подвергал пыткам только мужчин, но щадил женщин и детей. Когда пред его трибунал предстала, вместе с другими христианами, мученица Криспина, он убеждал ее принести жертву, грозил ей пытками, грозил обрить ей голову и выставить в таком виде пред публикою, — но кончил тем, что подписал смертный приговор, не приводя этих угроз в исполнение. Когда был объявлен в Африке первый эдикт, в одном городе Абитине было захвачено несколько христиан, собравшихся на богослужение в доме одного пресвитера. Эти лица представлены были на суд проконсула. Пытке здесь подвергнуты были только мужчины; захваченных женщин не пытали. Вместе с прочими взят был и малолетний сын пресвитера Илариан. Анулин, щадя этого ребенка, поставил ему вопрос в форме, избавлявшей его от преследования: «*Ты, конечно, пошел туда вслед за отцом и старшим братом?*» — «*Я христианин, — твердо отвечал ребенок, — и сам добровольно пришел*». «*Вот я велю остричь тебе волосы, да обрезать и нос и ушки, да так и отпущу*», — пригрозил ему Анулин и приказал — без всяких истязаний — заключить и его в темницу вместе с другими. Кажется, все эти христиане после темничного заключения были отпущены. Заявивши себя мягким судьею, когда пред его трибуналом являлись мученики, Анулин, лишь только гонение стало ослабевать, дал еще более серьезное доказательство своей терпимости в отношении к христианству. Менсурий, епископ карфагенский, избавился от необходимости выдать священные книги тем, что в той церкви, в которой намерены были произвести обыск государственные чиновники, положили вместо священных книг еретические сочинения. Ошибка языческих властей открылась довольно скоро: они поняли, что им подсунули не те книги, которые следовало отобрать. Об этом заявлено было проконсулу и высказано предположение, что священные книги на самом деле, вероятно, хранятся в собственном доме епископа. Но Анулин не дал разрешения произвести обыск, которого желали чиновники, и, таким образом, Менсурий остался непотревоженным. Неудивительно, что такой правитель провинции, как Анулин, мог без особенного противоречия в своем поведении остаться в Африке и при Константине Великом, когда чрез этого проконсула Анулина рассылались императорские указы о построении христианских храмов и дары на этот предмет.

Черты такого благоприятного отношения к христианам язычников замечаются не в одной только Александрии и Африке. С этой точки зрения остается весьма интересным гонение, которое предпринял против христиан более серьезный противник Максимин. Здесь, там и сям, заявляют о себе такие черты, из которых видно, что язычники относились совершенно безучастно к этой мере правительства. Лишь только правительство переставало ревностно заботиться о том, чтобы христиан преследовали, как в положении последних наступало затишье. Когда Максимин вздумал издать свой известный эдикт о принуждении всех христиан к жертвоприношению и окроплению жертвенною кровию съестных припасов, то ропот поднялся и между язычниками, потому что они находили подобную меру совершенно неблаговременною и излишнею, признавая, что кровь христиан проливалась уже довольно. После возобновления этой меры гонение мало-помалу начало затихать. Значительное число египетских христиан, сосланных в палестинские рудники, довольно скоро освоились со своим положением и пользовались от своих ближайших надсмотрщиков такою свободою, что некоторые дома перестроены были в церкви, и так как сюда были сосланы епископы и пресвитеры, то церковная жизнь продолжалась в палестинских рудниках по-прежнему. Лишь новый начальник провинции Палестины заметил, какою свободою пользуются христиане; по его настоянию приказано было разослать египетских христиан по различным местностям.

Но особенно любопытно выясняется это положение дела, когда Максимин вздумал поддерживать гонение, так сказать, на свой собственный страх. В 311 г. император Галерий, как я упомянул, издал эдикт, признававший христианство религиею дозволенною. Этот эдикт для Максимина был крайне неприятен, но он не смел отказать ему во всем действии в своей собственной области. Свое неудовольствие он выразил лишь тем, что своему префекту Сабину, сообщив его словесно, не дал самого документа. Сабин, разумеется, обязан был оповестить всех подведомых ему чиновников и правителей отдельных областей об этом распоряжении касательно христиан. Лишь только был получен подобный приказ государя, как все начальники провинций с поспешностью, глубоко огорчившею Максимина, отпустили христиан, сосланных в рудники, на свободу Возвращение христиан на родину имело полный характер триумфального шествия. Христиане тех местностей, по которым они проходили, выходили им навстречу со свечами и псалмопением, и, что всего замечательнее, сами язычники принимали участие в этом поздравлении христиан с освобождением. Подобное благоприятное положение дел продолжалось лишь 6 месяцев.

По истечении этого срока Максимин решился поднять гонение искусственным путем. Он дал подручным знать, что ему было бы чрезвычайно приятно, если бы сами города обратились к нему с просьбою о том, чтобы их очистили от христианского населения. Разумеется, нашлись люди, которые не отказались последовать подобному приглашению. Стали являться мало-помалу к Максимину депутации с просьбою о том, чтобы христиан не дозволяли терпеть в их городах. В школах языческих были в ходу выдуманные акты Пилата; содержащиеся в них ругательства против христиан заставляли даже заучивать детей в школах. В Дамаске правитель попытался пустить в обращение забытое сказание о безнравственном поведении христиан на их священных собраниях. Тир, из которого явилась, по-видимому, особенно торжественная депутация с просьбой, которой желал Максимин, удостоился его особенного благоволения. Он дал на имя тирян рескрипт, который в самом городе вырезан был на мраморе. Здесь, между прочим, говорится: «Чтобы вы знали, до какой степени нам приятно такое ваше желание и как охотно мы по собственному почину без просьб награждаем хороших людей, мы предлагаем вашему благочестию в награду за ваше боголюбезное предложение просить у нас щедрой милости, какой только вы пожелаете. Потрудитесь только пожелать и получить: ваше желание будет удовлетворено без всякого замедления. И пусть эта милость, дарованная вашему городу, во все века свидетельствует пред вашими детьми и внуками о вашем искреннем благочестии и о нашем уменьи ценить все доброе и награждать его». Копия с этого рескрипта разослана была по всем другим провинциям, чтобы показать, чем должны руководствоваться представители городских властей.

Другой рескрипт Максимина не менее интересен. Здесь Максимин заявляет, что он держится и всегда держался того взгляда, что преследовать христиан не должно; что они могут быть полезны для государства, что на них нужно действовать только ласками, и в этом смысле он дал приказание начальникам провинций, и в его царствование никто из восточных не был ни сослан, ни подвергнут преследованию. «Но после этого, когда я в прошлый 311 год прибыл в Никомидию, граждане этого города вышли мне навстречу со статуями богов и просили меня, чтобы я не позволял подобным людям жить в их родном городе. Но узнав, что весьма много людей, держащихся этой религии, живет в этой местности, я ответил, что подобная просьба мне весьма приятна, но только и я вижу, что просьба идет не от всех». Поэтому христианам следует предоставить свободу выбора в религии. Весьма возможно, что здесь говорит просто тиран, рисующийся своим благородством. Но нет ничего невероятного и в том, что устроенная Максимином демонстрация против христиан вышла так мизерна, что даже он сам постыдился признать в ней выражение общего желания никомидийцев.

Тот факт, что, несмотря на подобное поджигательство со стороны государя, в то время не произошло возбуждения народной ярости против христиан, говорит гораздо красноречивее, чем самое жестокое гонение. Эта подробность объясняет нам, какие великие нравственные завоевания сделало христианство в самом языческом обществе. Христиане теперь имели дело уже не с толпою подозрительною и злобною, которая видит в них язву человеческого рода и не переходит в наступление лишь потому, что не чувствует для того достаточной смелости, как это было в самую первую эпоху существования христианства в римской империи. Это и не те люди, которым нужна была христианская кровь, которые требуют ее с воплями и сами предупредительно приводят в движение против христиан аппарат общего права и от которых государство должно было защищать христиан, поставляя между ними и христианами преграду в виде формального юридического процесса. Это и не то общество, в котором перешедшее в наступление правительство может вербовать достаточно энергичных союзников.

Евсевий Кесарийский. Церковная история, книга 8

2

(1) *Всё это действительно исполнилось в наши дни. Своими глазами видели мы, как молитвенные дома рушили от верха и до самого основания, а Божественные святые книги посередине площади предавали огню; как церковные пастыри постыдно прятались то здесь, то там, как их грубо хватали и как над ними издевались враги. Тогда сбылось другое пророческое слово: «Пролился позор на вождей, и бродили они не по дороге, а по местам нехоженым».*

(2) *Не наше дело, однако, описывать постигшие их мрачные бедствия; в мою задачу не входит сообщать потомству об их раздорах и безумствах перед гонением. Мы решили ничего больше не говорить о них, кроме того, что оправдывает суд Божий.*

(3) *Меня не увлекает желание увековечить память ни тех, кто впал в искушение по случаю гонения, ни тех, кто потерпел крушение всякой надежды на спасение и по собственному выбору был низвергнут в кипящую пучину. Я расскажу в этой, касающейся всех, истории только о том, что может послужить на пользу, во-первых, нам самим, а затем и нашим потомкам.*

Отправимся же в путь и вкратце расскажем о священных подвигах мучеников за слово Божие.

(4) *Шел девятнадцатый год правления Диоклитиана, когда в месяце дистре (у римлян это март), накануне праздника Страстей Господних, повсюду был развешан императорский указ, повелевавший разрушать церкви до основания, а Писание сжигать и объявлявший людей, державшихся христианства, лишенными почетных должностей; домашняя прислуга лишалась свободы.*

(5) *Таков был первый указ против христиан; вскоре за ним последовали и другие распоряжения: предписывалось всех епископов повсеместно сначала заключить в тюрьму, а затем всякими средствами заставить их принести жертву.*

3

(1) *Тогда, именно тогда многие предстоятели Церквей мужественно претерпели жестокие мучения; многое можно рассказать об этих великих подвигах. Тысячи других, не помнивших себя от трусости, при первом же натиске сразу лишились всех сил. Из числа же первых каждый выдержал попеременно разные виды пыток: одного мучили бичеванием, другой терпел невыносимые страдания от дыбы и «когтей»; некоторые тут и обрели горестный конец жизни.*

(2) *Состязания иного рода ожидали других: одного толкали и, силой подведя к гнусным, нечистым жертвам, отпускали как принесшего жертву, хотя он ее и не приносил; другой вовсе и не подходил к жертвеннику и не прикасался ни к чему нечистому, но люди утверждали, что он принес жертву, и человек молча уходил оклеветанным; полумертвого выбрасывали как мертвеца;*

(3) *лежавшего на земле долго волочили за ноги и причисляли к принесшим жертву. Кто-то громко выкрикивал свое отречение от жертвоприношения; кто-то во всеуслышание провозглашал, что он христианин, и хвалился исповеданием имени Спасителя; кто-то настаивал, что он не приносил жертвы и никогда ее не принесет.*

…

(3) *Военачальник – кто бы им тогда ни был – сразу же начал преследование в войсках; он перебрал людей и кое-кого удалил, предлагая на выбор: или повиноваться, пребывая и дальше в своем звании, или, наоборот, лишиться его, если они будут противиться приказу. Весьма многие воины рати Царства Христова исповедание Его немедленно и безусловно предпочли своей мнимой известности и своему мнимому благополучию*.

(4) *Случалось, что один-два человека за свое крепкое стояние в вере платили не только потерей звания, но и жизнью, ибо тот, кто осуществлял свой замысел, крутых мер не применял и осмеливался проливать кровь лишь немногих, боясь, по-видимому, большого числа верных и не решаясь пойти войной сразу на всех.*

…

11

(1) *Маленький фригийский городок, населенный христианами, окружили солдаты и сожгли его дотла вместе с детьми и женщинами, взывавшими к Богу Вседержителю, сожгли потому, что все жители города: сам градоправитель, военачальник с прочими магистратами и весь народ – исповедали себя христианами и не послушались приказа поклониться кумирам.*

…

12

(2) *Вспоминать ли антиохийских мучеников, которых поджаривали на раскаленных решетках с расчетом не сразу их умертвить, а подольше мучить; другие предпочитали положить в огонь правую руку, чем прикоснуться к мерзкой жертве. Некоторые, избегая испытания и не дожидаясь, пока их схватят враги, бросались вниз с высоты дома: в сравнении с жестокостью безбожников такая смерть казалась счастливым жребием.*

(3) *Была в Антиохии некая святая и дивная по своей душевной добродетели женщина, известная красотой, богатством, родовитостью и доброй о себе славой. Двух своих дочерей воспитала она в правилах истинной веры; были они в расцвете юности и красоты. Злобные завистники всеми силами старались выследить, где они скрываются. Узнав, что они живут в другой стране, их хитростью вызвали в Антиохию, и они попали в ловушку, расставленную воинами. Мать, видя в безвыходном положении себя и детей, изобразила дочерям все те же ужасы, какие готовят им люди; самой страшной и непереносимой была угроза непотребным домом. Она сказала дочерям, что ни они, ни она и краем уха не должны слышать об этом, сказала, что предать свою душу в рабство демонам страшнее всякой смерти и хуже всякой гибели, и предложила единственный выход – бегство к Господу*.

(4) *Дочери утвердились в этой мысли, пристойно окутались своими плащами, на полпути попросили у стражи разрешения отойти немного в сторону и бросились в реку, протекавшую рядом*.

Конец и слава Богу!

Приложения

Приложение 1.

Рис. 1. Карта империи Александра Македонского

Рис. 2. Карта Римской республики III в. до Р.Х. – I в. по Р.Х.

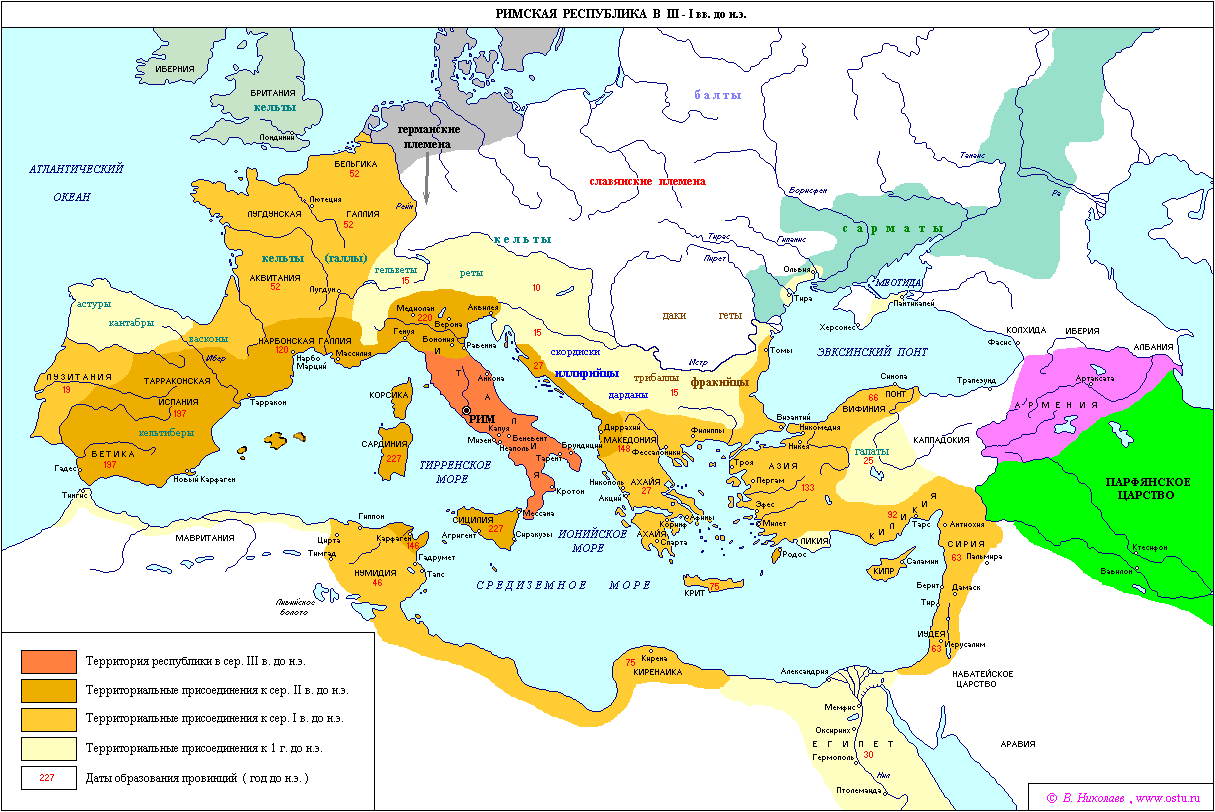

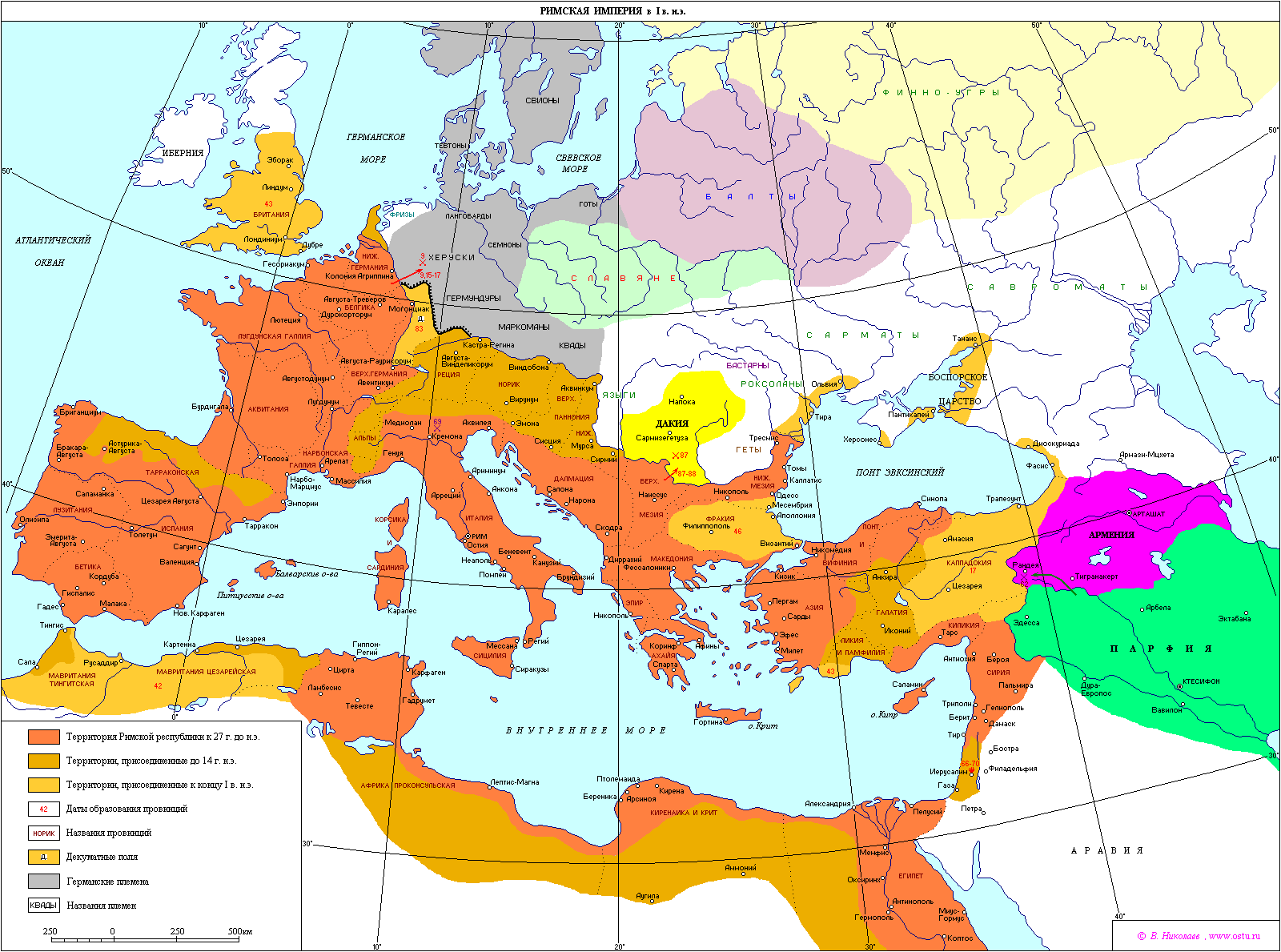
Рис. 3. Карта Римской империи I в. по Р.Х.

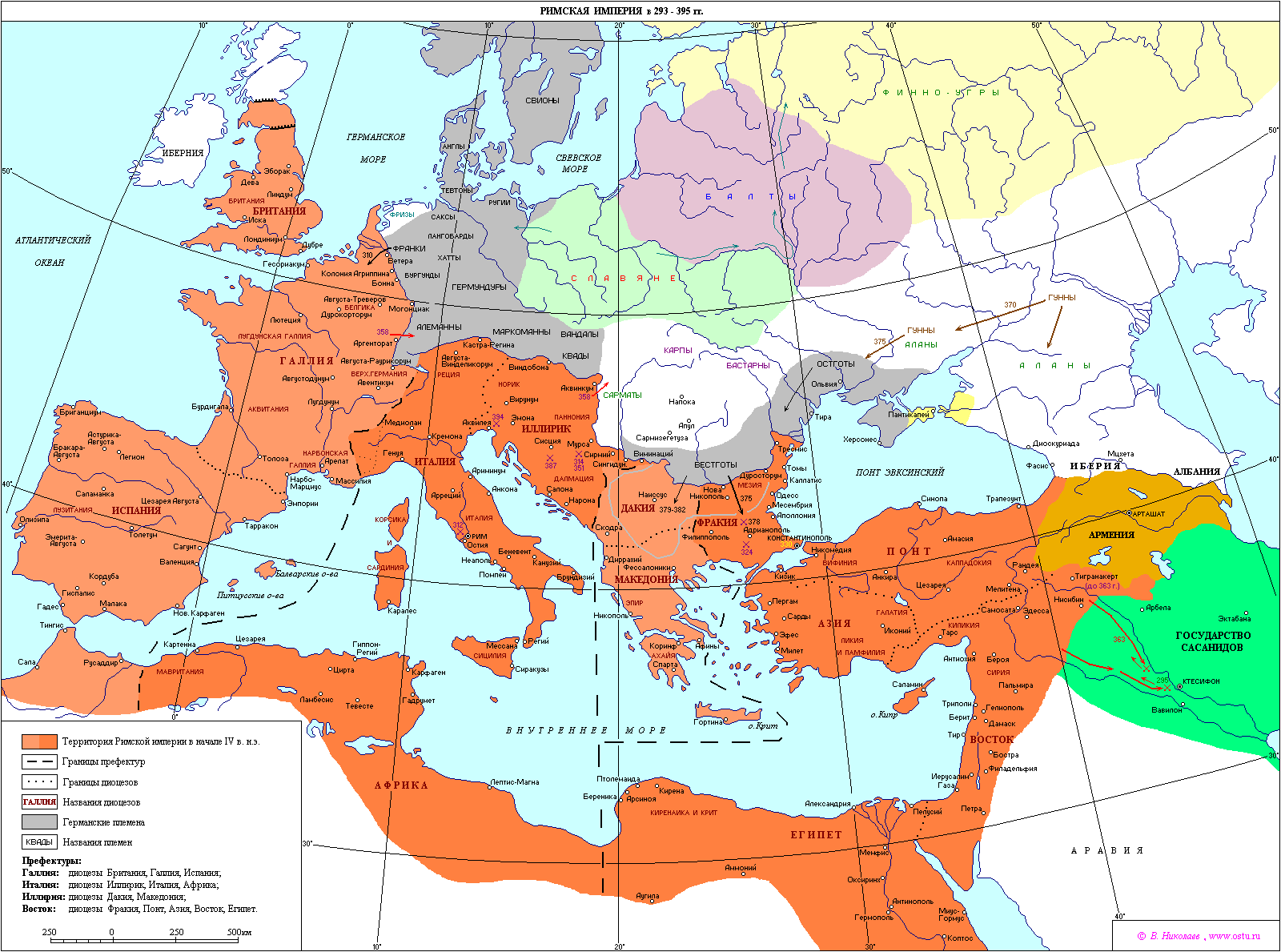
Рис. 4. Карта Римской империи IV в. по Р.Х.

Рис. 5. Палестина времен жизни Иисуса Христа

Рис. 6. Первое миссионерское путешествие апостола Павла

Рис. 7. Второе миссионерское путешествие апостола Павла

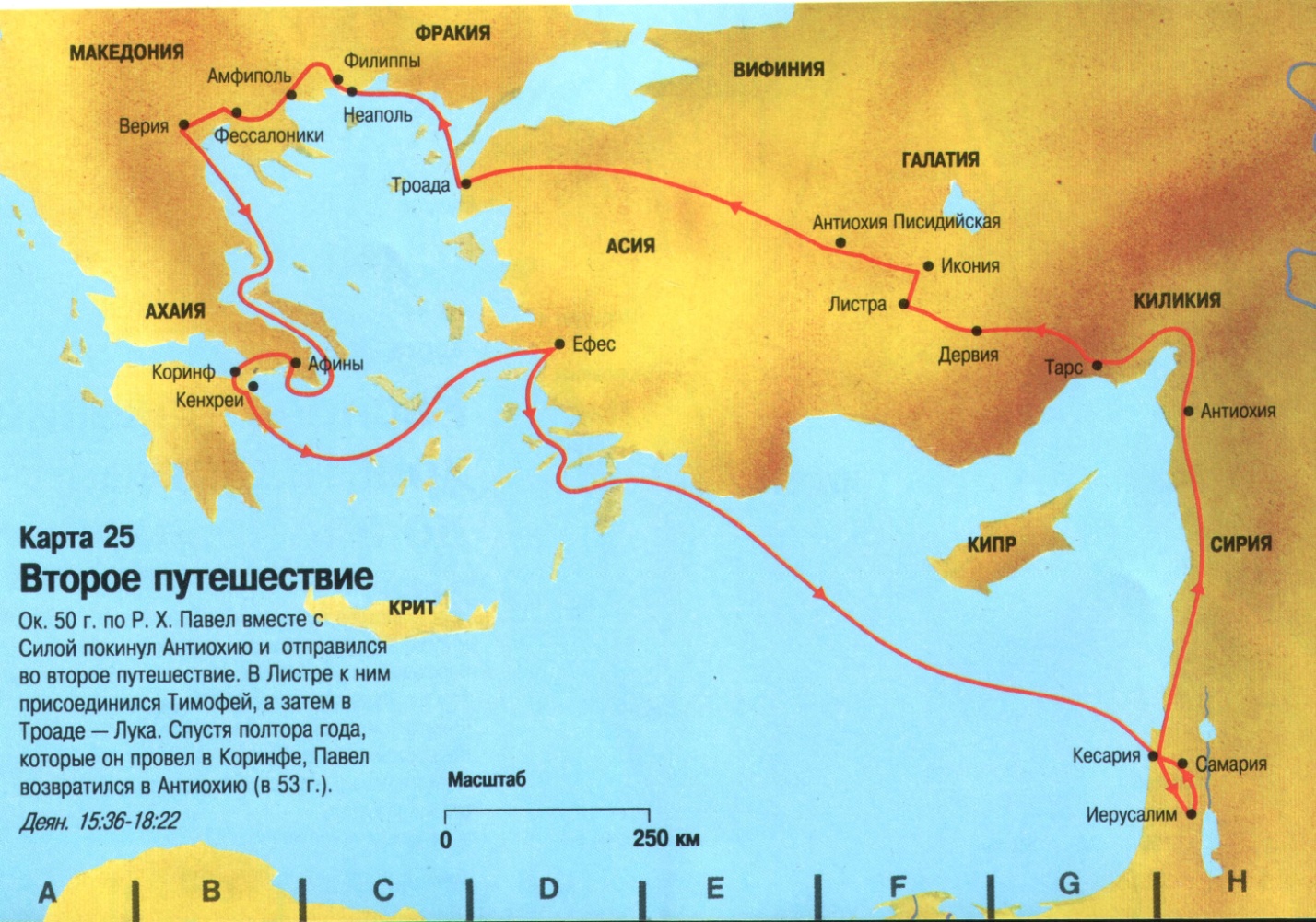

Рис.8. Третье миссионерское путешествие апостола Павла

Рис. 9. Путешествие апостола Павла в Рим

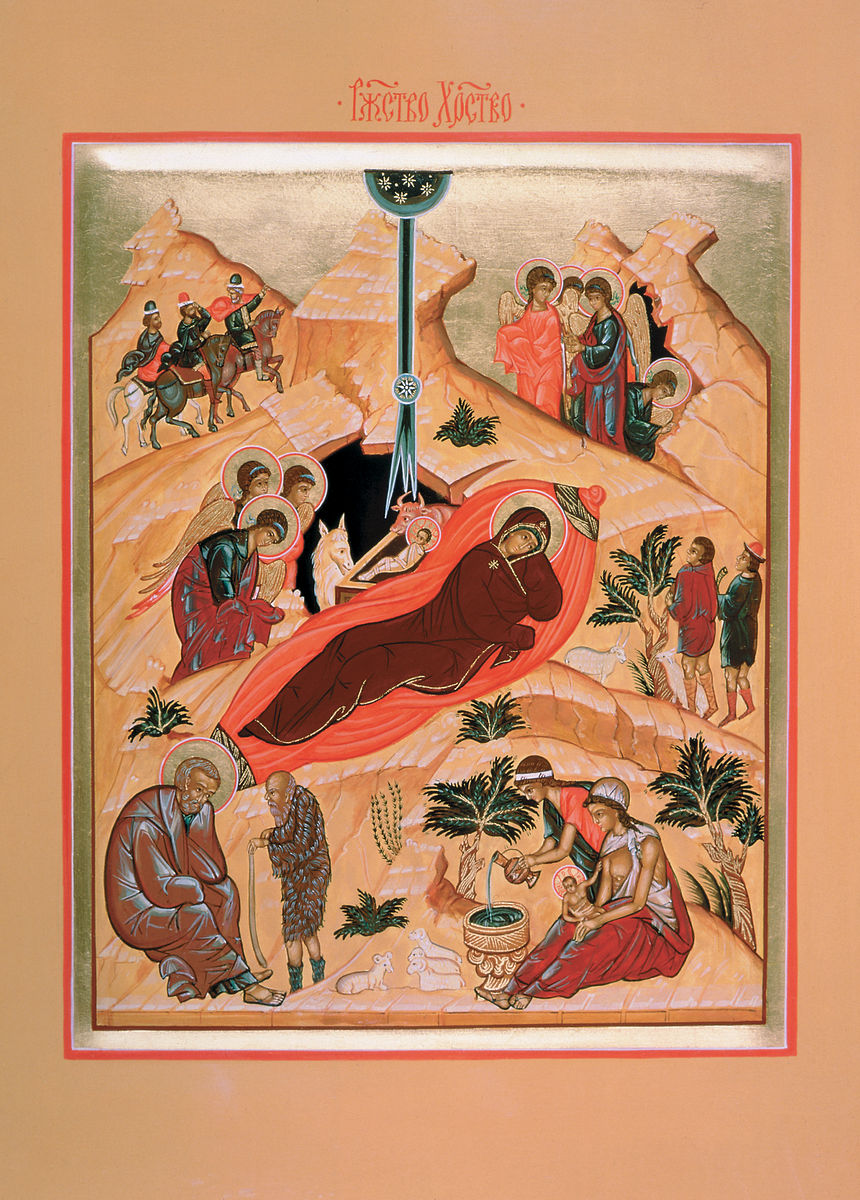

Приложение 2.

Рис. 1. Икона введения во храм Богородицы

Рис. 2. Икона Рождества Христова

1. studeo,ui,-,ere (лат.) – добиваться, заниматься, стараться стремиться; studeose (лат.) – старательно усердно; studiosus,a,um (лат.) – преданный, старательный, стремящийся, усердный; studium,i n (лат). – занятия, старание, стремление, страсть, усердие. [↑](#footnote-ref-1)
2. Аколи́т (лат. acolythus, от греч. ακολουθος – неразлучный спутник, помощник), аколуф – церковнослужитель-мирянин в Римско-католической церкви, который выполняет определенное литургическое служение. В обязанности аколита входит зажжение и ношение свечей, подготовка хлеба и вина для евхаристического освящения, а также ряд других функций; аколит может быть также экстраординарным служителем евхаристии. Аналогичны алтарникам в православных Церквах. [↑](#footnote-ref-2)
3. Остиарий – один из чинов Древней Церкви. В древней церкви остиарии открывали и запирали дверь церкви, в числе прочего следя за тем, чтобы некрещённые не присутствовали в церкви во время Евхаристического канона. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заклинатель или экзорцист – (греч. έπορκιστής, έφορκιστής, εξορκιστής – заклинающий, от греч. έπορκίζειν, έφορχίζειν – заклинать, лат. exorcist) – особая должность в составе клира в древней христианской церкви. Обязанность заклинателей состояла в чтении особых молитв над готовящимися к Крещению с целью изгнания из них бесов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Клерухи́я (др.-греч. κληρουχία) — владения граждан какого-либо древнегреческого государства, располагавшиеся вне его пределов. Известны главным образом только клерухии афинян, но их имели и другие государства. Для Афин клерухия была одним из средств контроля над союзниками и важными морскими путями. [↑](#footnote-ref-5)
6. Псефисм дема (греч.) – постановление народа в Древней Греции [↑](#footnote-ref-6)
7. Святая Ирина (греч.). Имеется в виду «святой мир» (как состояние без войны) [↑](#footnote-ref-7)
8. Дельта (греч.) [↑](#footnote-ref-8)
9. Селевк I Никатор (ок. 358 до н. э.–281 до н. э.) – полководец Александра Македонского, диадох. После смерти Александра в результате войн с другими диадохами основал Государство Селевкидов. [↑](#footnote-ref-9)
10. Имеется в виду предание о ходатайстве за этого императора перед Богом свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Святой очень чтил Траяна как великого благодетеля для Рима и потому молился Богу о прощении последнего. Итогом молитв стало явления ангела папе с сообщением о прощении ради его молитв императора-язычника, а также просьбой более не молиться за умерших язычников, судьба которых должна будет решаться на Страшном Суде. [↑](#footnote-ref-10)
11. Гнусность, порок, преступление (лат.) [↑](#footnote-ref-11)
12. Преступление, злодеяние (лат.). Речь идет о различении оттенков, которыми характеризовались в общественном мнении и законодательстве преступления. [↑](#footnote-ref-12)
13. Книга без автора (лат). Название в Римской империи анонимного доноса [↑](#footnote-ref-13)
14. Прощение достигается раскаянием (лат.) [↑](#footnote-ref-14)
15. Святотатцами, кощунниками [↑](#footnote-ref-15)
16. Преступности (лат.) [↑](#footnote-ref-16)
17. Общее название наместников провинций в Римской империи того времени [↑](#footnote-ref-17)
18. Название преступления (лат.) [↑](#footnote-ref-18)
19. Юридически (лат.) [↑](#footnote-ref-19)
20. Недозволенным обществом (лат.) [↑](#footnote-ref-20)
21. Святотатцы (лат.) [↑](#footnote-ref-21)
22. К зверям (лат.). Имеется в виду казнь через скармливание зверям на арене цирка. Применялась к не гражданам Рима (главным образом военнопленным и рабам), так как считалась позорной [↑](#footnote-ref-22)
23. Раб, ответственный за спальню господина. Очень престижная рабская должность. Такой человек зачастую вел все хозяйство господина и пользовался его полным доверием [↑](#footnote-ref-23)
24. Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (218–222) – римский император. Старался насадить культ «Непобедимого Солнца», в котором все остальные языческие боги представлялись слугами Солнца. В рамках своей религиозной политики свез в Рим реликвии всех религий империи в храм Солнца, чем пытался продемонстрировать их подчиненное положение и одновременно единство. [↑](#footnote-ref-24)
25. Писателями истории августов [↑](#footnote-ref-25)
26. Цензор – должностное лицо в Древнем Риме, осуществлявшее главным образом проведение ценза: надзор за нравами, финансовый контроль, надзор за гражданскими и военными постройками. Должность учреждена в 443 году до н. э. Начиная с правления Октавиана Августа была совмещена с императорской, т.е. фактически упразднена. [↑](#footnote-ref-26)
27. Документ, удостоверявший прохождение предъявителем требуемый эдиктом процедуры [↑](#footnote-ref-27)
28. Наместник Египта [↑](#footnote-ref-28)
29. Подземные склепы, катакомбы [↑](#footnote-ref-29)
30. Святотатцев (лат.). Презрительное название христиан [↑](#footnote-ref-30)
31. См. молитву Символ веры [↑](#footnote-ref-31)
32. Разделение дуализма на слабый и сильный носит технический характер и служит для обозначения степени равнозначности добра и зла в том или ином учении. Если добро и зло абсолютно равны дуализм считается сильным. В том же случае, когда добро сильнее – слабым. [↑](#footnote-ref-32)
33. Посредствам исхождения (излияния) [↑](#footnote-ref-33)
34. Учение о человеке [↑](#footnote-ref-34)
35. Силлогизм – рассуждение мысли, состоящее из трёх простых атрибутивных высказываний: двух посылок и одного заключения. [↑](#footnote-ref-35)
36. Исследование (греч.) [↑](#footnote-ref-36)
37. Слово Господне (греч.) [↑](#footnote-ref-37)
38. Слово бывшее (причастие совершенного вида, т.е. слово, которое было, но прошло, его больше нет) [↑](#footnote-ref-38)
39. Было (глагол несовершенного вида, т.е. Слово и было и есть сейчас) [↑](#footnote-ref-39)
40. Кожанные книги (лат.). Большинство книг того времени производились в виде папирусных свитков. [↑](#footnote-ref-40)
41. Имею, но не дам (лат.) [↑](#footnote-ref-41)