Кафедра:

Библейских и богословских дисциплин

Православное учение о человеческой природе Иисуса Христа

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Студента 4 курса	
направления	48.03.01 «Теология»
	код и наименование направления

Научный руководитель:

Кандидат богословия

протоиерей

Дмитрий Моисеев

Выполнил:

студент 4 курса

диакон

Иоанн Шевцов

СОДЕРЖАНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc516004574)

[1. Грехопадение. Что потерял Человек? 6](#_Toc516004575)

[2. Почему было необходимо воплощение Бога? 12](#_Toc516004576)

[3. Священное Писание о человеческом пришествии Мессии. 16](#_Toc516004577)

[3.1. Ветхий Завет 17](#_Toc516004578)

[3.2. Новый Завет 19](#_Toc516004579)

[4. Воплощение Господа нашего Иисуса Христа 22](#_Toc516004580)

[5. О соединении во Христе двух природ 24](#_Toc516004581)

[5.1. Богословский разбор Халкидонского ороса. 24](#_Toc516004582)

[5.2. О Божественной и человеческой волях Спасителя. 32](#_Toc516004583)

[6. Краткий обзор основных христологических ересей 37](#_Toc516004584)

[7. Отсутствие греха во Христе 39](#_Toc516004585)

[8. Земная жизнь Иисуса Христа как дело нашего спасения 42](#_Toc516004586)

[8.1. Крестная Смерть Спасителя как победа над смертью 46](#_Toc516004587)

[8.2. Крестная Смерть Спасителя как Жертва 49](#_Toc516004588)

[9. Воплощение в аспекте Евхаристии 53](#_Toc516004589)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58](#_Toc516004590)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61](#_Toc516004591)

ВВЕДЕНИЕ

С момента изгнания человека из рая, человечество пребывало в напряженном ожидании Спасителя, Мессии. Начиная от первого обетования о Спасителе, которое называют еще Протоевангелием (первоевангелием): *«И сказал Господь Бог змию: …вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту»* (Быт. 3, 14-15); пророчества, знамения и прообразы – все говорит нам о Христе. Вся история Священного Писания Ветхого Завета является как бы предисловием, к пришествию в мир Спасителя. Вочеловечение, жизнь, проповедь, Крестная Смерть и Воскресение Иисуса Христа – это центральная ось всего мироздания, вокруг которой вращается все существующее. Вопрос о Христе, это вопрос всего христианского мира, вопрос о Церкви, вопрос всей мировой истории, начиная от Адама, и вплоть до настоящего момента. Вопрос о Христе, это вопрос не только человечества в обобщенном, абстрактном понимании этого слова, это вопрос каждой отдельно взятой личности, каждой души.

Поэтому тема данной работы, не может быть не актуальна. В Евангелии Спаситель говорит, *«Я есть путь и истина и жизнь»* (Ин. 14:6). Воплощение Сына Божьего, имеет главнейшую значимость для человечества, ибо в этом воплощении сокрыта тайна Спасения, тайна единения Бога и человека, обожения. В акте Божьего Воплощения проявляется немыслимое для человека милосердие Божие, Его безграничная любовь к Своему падшему, оскверненному, и больному грехом созданию. Это побуждает нас восклицать подобно псалмопевцу Давиду: *«Что есть человек, яко помниши его, или сын человеч, яко посещаеши его?»* (Пс. 8:5) Бог, Создатель всего существующего, принимает на себя образ раба, не гнушается падшим человеческим естеством, плотью, душой и умом, ради того, чтобы *взыскать и спасти погибшее.* Как пишет святой Григорий Назианзин Богослов: *«Не воспринятое, не уврачевано, и что соединилось с Богом, то и спасается»*[[1]](#footnote-1). Но как это произошло? Каким образом Христос воспринял человеческое естество, кого или что Он спас? На эти вопросы нам предстоит ответить в данной работе. Ведь для христианина, очень важно правильно понимать, и уметь объяснить вопрос соединения в Иисусе Христе двух природ и их взаимодействия, ведь это вопрос смысла христианской жизни, в котором кроются ответы на другие вопросы христианства: сотериология, экклесиология, аскетика и многое другое.

Цель данной работы – проанализировать и усвоить православное понимание догмата о человеческой природе Иисуса Христа, систематизировать аргументы и проследить историю формирования догмата.

Объектом данного исследования будут Божественная и Человеческая природы Спасителя нашего Иисуса Христа в контексте православного богословия, а также их ипостасное единение или учение об общении свойств – «communicatio idiomatum».

Методология исследования будет заключатся в анализе тексов Священного Писания, творений Святых Отцов, рассматривающих этот вопрос, истории формировании догмата о человечестве Христа и борьбы с заблуждениями по данному вопросу; а также связи догмата о двух природах Христа и учении Православной Церкви о Спасении.

Хронологические границы данного исследования чрезвычайно широки. В данной работе мы рассмотрим интересующие нас отрывки Священного Писания, начиная от изгнания Адама и Евы из рая и первого обетования о Спасителе, заканчивая догматическими определениями Вселенских соборов по интересующему нас вопросу.

Основными источниками по выбранной проблематике будут, тексты Священного Писания Ветхого и Нового Заветов; творении Святых Отцов – Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского и других; богослужебные тексты Православной Церкви; исторические сведения о процессе формирования догмата о человеческой природе во Христе; история еретических течений по данному вопросу; а также богословские труды нового времени рассматривающие данную тему.

Применение данной работы возможно в миссионерских, катехизаторских и учебных целях. В процессе пастырского окормления, в качестве личного пособия, для просвещения членов приходской общины в вопросах догматического богословия православной веры по указанной теме.

Грехопадение. Что потерял Человек?

Все творение Божие было *хорошо весьма* (Быт. 1, 31), а человек был вершиной творения, более того, человек был и причиной творения, ибо все сотворенное было для пользы человека. *Бог сотворил человека правым* (Еккл. 7, 29). Адам обладал совершенной человеческой природой, имел незамутненный разум, неповрежденную свободную волю, душу, не оскверненную грехом, тело, не страдающее от страстей. Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин: *«Бог сотворил человека непорочным, правым, любящим добро, свободным от печалей и забот, украшенным всякою добродетелью, изобилующим всеми благами, как бы некоторый второй мир – малый в великом, – как нового ангела, поклоняющегося Богу... Он создал его по природе безгрешным и по воле свободным»*[[2]](#footnote-2)*.* Но, как и всякое творение, человек не обладал бессмертием, в его подлинном смысле, каким обладает только Бог. Бессмертие первозданного человека поддерживалось в нем благодатью Божьей, постоянно и беспрепятственно изливающейся на него в раю. *«Тварь содержится, живет и существует, конечно, не тварью, которая сама имеет нужду в поддержке силою Сотворившего, – Божеский Дух все, что от Бога и что через Сына, поддерживает в бытии»[[3]](#footnote-3)* *–* пишет Василий Великий. Сотворенный свободным человек имел выбор развиваться в добре и в богообщении или же уклониться во зло. Подобно как удаляющийся от источника света, погружается во тьму, так и уклоняющийся от Жизнодателя Бога стремится к человекоубийце дьяволу, а, следовательно, итогом этого уклонения будет разрушение и смерть. Грех – это самоубийство души. Таким образом, грех Адама отдалил его от Бога и подвергнул человека власти дьявола. Вместо того чтобы доверять Богу, сказавшему: *«от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»* (Быт. 2:17), человек доверился отцу лжи дьяволу, и не только усомнился в Божьей правде, но и замахнулся на то, чтобы самому стать как бог. Дьявольская гордыня угнездилась в человеческом сердце, и оно склонилось ко злу.

С момента грехопадения, нормальное состояние человека, состояние богоподобия, богообщения, бессмертия было утеряно. Человеческая природа заболела грехом. Грех по своей природе имеет сходство с вирусом. Также как вирус, являясь неклеточной биологической формой, не способен на самостоятельное развитие, кроме как в пораженной им живой клетке, так и грех, да и зло вообще, не имеет бытия как такового. Преподобный Максим Исповедник говорил: *«Не пища зло, но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, не слава, а тщеславие: а когда так, то* ***в сущем нет ничего злого****, кроме злоупотребления, которое случается от нерадения ума о возделании естества (душевных сил, и их добром направлении)»[[4]](#footnote-4).* Зла самого по себе не существует в природе, зло это противление добру, противление Богу. Это нужно знать, чтобы понимать, что произошло с нашими прародителями после грехопадения. Если до этого они находились в состоянии нормы, в том естественном состоянии, которое уготовал им Бог, богоподобие, богобщение, бессмертие. То после грехопадения человек оказался в противоестественном состоянии. Как болезнь для здоровья тела не является для человека нормой также и грех для здоровья души. Образно выражаясь, вирус греха вошел в душу человека, в результате чего произошла устойчивая «мутация» всего душевного и духовного устройства. Каждый рождающийся после человек, наследовал эту ущербность от своих прародителей. Поврежденный образ Божий, поврежденную человеческую природу, и поврежденные отношения с окружающим миром. В святоотеческом наследии это смертельное наследство стало именоваться «прародительским», «первородным грехом». *«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили»* (Рим. 5, 12)*.* Внешними проявлениями этого «наследства» стали удобопреклонность ко злу, смертность, тленность. Это привело к тому, что на долгие годы человечество оказалось в рабстве дьявола.

Но *«Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих»* (Прем. 1, 13). Поэтому Господь сразу после грехопадения дает Адаму и Еве обетование о Мессии, который освободит людей от власти дьявола. Весь Ветхий Завет пронизан ожиданием Спасителя. Ветхий Завет – это история долгого пути человечества к Богу – *«закон был для нас детоводителем ко Христу»* (Гал. 3, 24). Весь Ветхий Завет пронизан прообразами о Спасителе – «*Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей»* (Евр. 10, 1). Ветхозаветный человек находился в состоянии «истощения» Божьей благодати, конечно она несомненно всегда присутствовала в мире, ибо все живет и движется Божьей благодатью, и без Нее обречено на небытие. Отними Господь благодать, и все перестанет существовать. Даже духи злобы существуют (сказать «живут» было бы неправильно) только благодаря Божьей любви, благодаря Божественной энергии которая пронизывает всю вселенную и все сотворенное Богом. На примере существования дьявола и его ангелов можно четко разделить понятия бытия, благобытия и присноблагобытия. Эти понятия были описаны в корпусе «Ариопагитики» ­– «О Божественных Именах» и впоследствии развиты преподобным Максимом Исповедником. Бытие (τὸ εἶναι) – дано всему существующему, бытие есть исходное существование всего живущего, бытие поддерживается во всем Божественной энергией все зависимости от произволения к добру или злу. Бытию причастен и дьявол. Благобытие (τὸ εὖ εἶναι) – означает причастность человека к спасительной благодати Божьей, благобытие было утрачено после грехопадения и стало возможным для человека только с Воплощением Спасителя, с Его пришествием в мир. Благобытие является потенциальной возможностью соединиться с Богом, возможностью «обожения», спасения. Святитель Григорий Богослов в Слове на Богоявление писал: *«Тот, Кто даровал бытие, даровал и благобытие... чтобы мы, ниспадшие из благобытия через грех, снова возвращены были в оное через Воплощение»[[5]](#footnote-5)* Присноблагобытие (τὸ ἀεὶ εὖ εἶναι) – стало возможным после Спасительного Воскресения Христова, это Вечная Жизнь с Богом и в Боге, которая ждет праведников после Всеобщего Воскресения.

Человек был создан для блаженной жизни с Богом, в раю Адам и Ева обладали благобытием и были призваны достичь присноблагобытия, по свободной воле утверждаться в добре. «*И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал...* *поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его»* (Ин. 2, 8-15). Но что значит возделывать рай? Неужели созданное Богом нуждалось в человеческой «доработке», в возделывании? Большинство святых отцов объясняя это место, утверждают, что сад – это прообраз человеческой души, а возделывать ее, значит утверждаться в добре. Григорий Богослов в своем Слове на праздник Пасхи пишет: *«человека, почтив свободой, чтобы добро принадлежало не меньше избирающему, чем и вложившему семена его, Бог поставил в раю (что бы ни значил этот рай) делателем бессмертных растений – может быть, божественных помыслов как простых, так и более совершенных»[[6]](#footnote-6).* Таким образом живя в Райском саду, среди совершенных творений Божиих, человек был призван возрастать в Боге, *от славы в славу* (2Кор. 3, 18), и для этого Господь дает ему испытание, единственную заповедь, не вкушать от древа познания добра и зла. Само наличие этого древа подразумевает некоторый экзамен, который должен был выдержать человек. Как говорит Григорий Богослов, древо познания добра и зла было для человека: *«закон для упражнения свободы»[[7]](#footnote-7).* В этом свободном подвиге человек был призван к обожению, призван стать богом, конечно, богом не по божественной природе и сущности, которую имеет только Творец Господь, а по благодати, по глубокому личному единению[[8]](#footnote-8). Об этом пишет преподобный Иоанн Дамаскин: *«Бог сотворил человека… вследствие своего тяготения к Богу делающееся Богом; однако, делающееся Богом в смысле участия в Божественном свете, а не потому, что оно преходит в Божественную сущность»[[9]](#footnote-9)*. Наделенный для это всеми возможностями и способностями, созданный по образу человек, должен был восходить к подобию Божьему, некая «духовная эволюция». Человеконенавистник дьявол, который в своем желании стать как Бог, пошел путем «революции», восстал на Бога и был низвергнут, не мог спокойно взирать на такую честь, дарованную человеку. «*Умалил еси его малым чим от ангел, славою и честию венчал еси его»* (Пс. 8, 6). Поэтому дьявол по зависти пожелал низвергнуть человека из того благобытия в котором он пребывал. *«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его»* (Прем. 2, 23-24).

Еще не утвержденные в добре прародители ослушались Божьего повеления, усомнились в Его любви, и предпочли советы лукавого, советам Божьим. «*Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами диавола»[[10]](#footnote-10)* Из-за своего преступления, Адам и Ева оказались лишены благодати, и тогда устыдились своей наготы, стали избегать боогобщения. Плевелы греха уже были посеяны в их душах. Но даже после этого милосердный Господь еще медлит с наказанием, ожидая покаяния от Адама и Евы. Преподобный Ефрем Сирин пишет: *«Если бы прародители захотели и после преступления заповеди покаялись, то хотя не возвратили бы себе того, чем обладали до преступления заповеди, но, по крайней мере, избавились бы от проклятий, какие изречены земле и им. Конечно, и Бог замедлил прийти к ним для того, чтобы они осознали взаимную вину, а когда Он, Милосердый Судия, придет к ним, стали бы умолять его»[[11]](#footnote-11).* Но прародители вместо покаяния, стали оправдываться и перекладывать вину, кто на змия, а кто на жену. Тогда видя, что грех уже живет в сердцах Адама и Евы, Господь удаляет их из рая, чтобы, вкушая от древа жизни, не стали жить вечно, и вечно утверждаться в грехе. Даже в этом наказании содержится неизреченное Божие человеколюбие.

Удаленный из рая, лишенный непосредственного богообщения, человек сразу сталкивается с «симптомами» своей «болезни» - греховности: удобопреклонность ко злу, смертность, тленность, усталость, голод, болезни, скорбь. Вся природа человека была искалечена грехом. Тело восстало против души. Добрые движения души, стали попираться похотью тела. Апостол Павел пишет об этом в послании к Римлянам: *«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»* (Рим. 7, 19-23)*.* Кроме человека, все творение ощутило на себе последствия грехопадения *«проклята земля за тебя»* (Быт. 3, 17), потому что все было сотворено для человека. Благобытие человеку стало недоступно. Человеческая природа исказилась, утратила состояние нормы, задуманное Творцом. Из-за этого человек оказался не способен в полной мере принимать Божью благодать.Это можно сравнить с очагом, устроенном вне дома. Может очаг и обогреет наружную сторону одной стены, но не наполнит дом теплом, как если бы очаг был устроен внутри. Благодать Божья действовала на человека лишь извне, без возможности быть усвоенной человеческим естеством, а значит и спасения.

Изгнанные из, рая наши прародители были обречены на тягостную, и полную скорбей жизнь: *«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься»* (Быт. 3:16-19). Такая жизнь ожидала и всех потомков Адама и Евы. Но самое страшное то, что *«Дух Святой, обитавший в них, отступил от них»[[12]](#footnote-12).* Человек и Бог оказались разлучены на долгие тысячелетия.Но удаляя человека из рая, Господь дает обетование о Спасителе, который вернет человека к благобытию с Богом. *«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола»* (1Ин. 3, 8).

Почему было необходимо воплощение Бога?

Господь Всемогущ и нет для Него никаких преград и трудностей. Господь вполне мог только лишь одним словом восстановить падшего человека. Но проходят тысячелетия, и Господь воплощается Сам. Почему наше Спасение должно было произойти именно через Божье воплощение? На этот вопрос мы постараемся ответить в данном разделе.

Сам человек не мог выбраться из этой бездны погибели, и никакие духовные или нравственные усилия не могли освободить его от власти греха. Человек по своей воле отпал от Бога, поэтому, он должен был также по своей воле к Нему вернуться, победить дьявола, но кому это было под силу? Псалмопевец Давид восклицает: *«кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы?»* (Пс. 88:49). Никто не мог освободиться от адской участи. *«Ибо невозможно было, чтобы человек, который раз был побежден и погиб чрез непослушание, сам воссоздал себя и получил награду за победу; также невозможно было, чтобы получил спасение тот, кто впал под власть греха: то и другое сделал Сын, Который есть Слово Божие от Отца происходящее, Который воплотился и нисшел даже до смерти и совершил домостроительство нашего спасения»[[13]](#footnote-13).* Даже ветхозаветным праведникам это было не под силу. Даже если предположить, что кто-то из праведнейших всю жизнь боролся со грехом и достиг в этом таких вершин, что грех бы уже не имел над ним силу, то какая польза от этого была бы остальным людям? Это был бы лишь личный подвиг, величайший пример святости для всех живущих, но человеческая природа такого праведника не оказалось бы соединена с божественной природой, и достижение это было бы сугубо личным, не имеющим продолжения в поколениях, так как человеческая природа ограничена и временем, и местом, в отличии от природы Божественной. К тому же, тогда мы не могли бы говорить спасении в его подлинном смысле – обожении. Сам человек не мог исправить своего положения, *«ибо с насилием и мучительски владел враг человеком, так что и не хотевшие грешить невольно согрешали»[[14]](#footnote-14).*

«Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощься, и спасл еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи»[[15]](#footnote-15). Так же, Спасителем человечества не мог быть никакой даже самый близкий к престолу Владыки, Ангел Господень или какое-либо высшее творение. Святитель Симеон Солунский говорит: *«Ибо всякая тварь ограниченна, и не вездеприсуща, и по природе своей не имеет силы подавать спасение. Что же касается благодати, то Ангел, если бы и подавал благодать, служа её орудием, не мог бы действовать на всех, будучи ограничен. Точно так же он не мог бы воссоздать тех, которые пали прежде. Да и как бы он мог даровать жизнь, сам по природе своей не будучи жизнью?»[[16]](#footnote-16).*

Но почему Всемогущий Бог, по мановению Своей воли не мог просто взять и разрушить власть дьявола? Почему нужно было воплотиться и умереть за Свое творение? *«Ибо враг не был бы побежден справедливо, если бы победивший его не был человек от жены. Ибо чрез жену он вначале возобладал над человеком и поставил себя врагом человеку. Посему, и Господь исповедует Себя Сыном человеческим, восстановляя в Себе первородного человека, от Которого создана была жена, чтобы как чрез человека побежденного род наш нисшел в смерть, так опять чрез человека победителя мы взошли в жизнь, и как чрез человека смерть одержала победу над нами, так опять чрез человека мы получили победу над смертью»[[17]](#footnote-17)* - пишет Ириней Лионский. Просто взять и освободить человека от рабства дьяволу было бы нарушением человеческой свободы, ибо это рабство было и сладостью для падшего человека, и мукой. *«Мы были под властью лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение»[[18]](#footnote-18).* Через грех, человек как бы отдавал часть своей душы за сластолюбие греха. Такой некий «греховный ломбард». И такое положение человека со временем становилось только хуже и хуже, грех затягивал человека как водоворот. Да и единоличной победы Божья без участия человеческой природы было недостаточно, как пишет святитель Кирилл Александрийский: *«Если бы Бог победил, то я как нисколько не содействовавший этой победе не получаю от нее никакой пользы. Даже не могу радоваться о ней, как гордящийся чужими трофеями. А диавол гордится и хватился, тщеславится как имевший борьбу Богом, и побежденный Богом, ибо велика честь для него и побежденным быть Богом»[[19]](#footnote-19).*

Тогда почему Господь по милосердию Своему, просто не простил Адама? Не достаточно было только лишь Божьего прощения, хотя оно и последовало сразу после совершенного греха, ведь Господь не может подобно человеку «держать обиду на провинившегося перед ним». Но грех нарушил естество человеческой природы, в этом и заключается и катастрофа, в следствие которой, пострадал весь мир, а не только человек. Для того чтобы исправить это мало было просто простить, нужно было восстанавливать человека, исцелять весь мир. *«Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Если бы прегрешение только было, а не последовало за ним тления; то прекрасно было бы покаяние»[[20]](#footnote-20).*

Таким образом, Спасителем мира должен был стать с одной стороны человек, по праву совершенного проступка, с другой стороны Бог, по способности уврачевать рану греха в человеческом естестве. Причем так, чтобы это уврачевание распространялось на всех людей, от Адама до живших во времена Христа, и рожденных после, а такими неограниченными возможностями мог обладать только Бог. *«Только Само присносущее Слово, неизменяемое по Своей природе, вечно живущее с живым Отцом и с животворящим Духом, должно было соединиться с нами, смертными, чтобы остановить наше тление и чтобы истинная вечная жизнь отогнала от нас смерть и насадила в нас бессмертие. Будучи вездесущим и вечным, Бог силен спасти и тех, которые умерли прежде Его пришествия, и тех, которые уверовали в Него во время Его земной жизни, а также и тех, которые уверовали и после сего, тех, которые веруют ныне, и тех, которые уверуют до скончания века»[[21]](#footnote-21)* - святитель Симеон Солунский. Никакое творение Божие не обладало такими возможностями. Так как всеведение и всеприсутствие свойства приличные Богу, а без них было бы невозможно спасти весь мир.

Если бы Иисус Христос не был Богом, как утверждают некоторые еретики (несториане), а лишь великим праведником, то какой смысл в Его пришествии в мир? Чем бы Он тогда отличался от Моисея и других пророков? В таком случае Иисус из Назарета спас бы только Себя, и Его Крестная Смерть не была бы спасительна, а всеобщее болезнь греха не была бы уврачевана.

Поэтому человеческая природа, могла быть исцелена от греха, освобождена от рабства дьяволу, только через соединение с природой Божественной, тем самым снова давая людям потенциальную возможность обожения, соединения с Богом по благодати. Святитель Ириней Лионский писал: *«Ибо если бы не человек победил врага человеческого, то враг не был бы побежден законно. И опять, если бы не Бог даровал спасение, то мы не имели бы его прочно. И если бы человек не соединился с Богом, он не мог бы сделаться причастным нетления. Ибо Посреднику Бога и человеков надлежало чрез Свое родство с тем и другими привести обоих в дружество и согласие и представить человека Богу, а человекам открыть Бога»[[22]](#footnote-22).*

Но кроме всего этого может возникнуть закономерный вопрос, почему Бог не воплотился сразу, почему прошли тысячелетия, прежде чем Господь освободил нас? Во-первых, только так человек мог бы осознать свое бессилие без Бога в борьбе с грехом и дьяволом. Во-вторых, у человечества должна появиться жажда спасения, разочарование в грехе, человек должен был узреть всю пустоту своего существования и обратиться к Богу с мольбой о спасении и с жаждой ожидать Спасителя. И третье, должна была появиться на свет Та, которая оказалась бы достойна стать орудием Божьего воплощения, стать плодом и вершиной ветхозаветной праведности, Пречистая Дева Мария.

Священное Писание о человеческом пришествии Мессии.

Итак, мы разобрали причины, по которым Бог должен был воплотиться, теперь хотелось бы уделить внимание на пророчества и прообразы Ветхого Завета о Мессии и слова Самого Спасителя из Нового Завета, в первую очередь те, в которых подчеркивается Его человечность или потомство по плоти от людей Ветхого Завета. Сам Христос, обличая фарисеев говорит: *«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»* (Ин. 5, 39). Священное Писание является для нас первоисточником и нормой веры, поэтому разбирая вопросы догматического характера, невозможно пренебрегать им, и оставлять в стороне.

Ветхий Завет

Самым первым Божьим обетованием о грядущем Спасителе, является отрывок из книги Бытия, в котором Господь, оглашая приговор павшим Адаму и Еве, тут же говорит о грядущем избавлении от дьявола: *«и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем тоя: той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту»* (Быт. 3, 15). Кроме обетования о Спасителе этот отрывок имеет отношение и к нам христианам. Во-первых, в словах *блюсти главу* святитель Игнатий Брянчанинов видит указание на то, что последователи Спасителя, должны быть бдительны, и замечая в душе какое-либо дьявольское начинание, отвергать его на первом помысле[[23]](#footnote-23). Во-вторых, уничтожив власть дьявола, Спаситель дал нам, христианам, власть наступать на главу змея, параллельным местом к этому отрывку является отрывок из Евангелия от Луки: *«Се, даю вам власть наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию: и ничесоже вас вредит»* (Лк. 10, 19). Конечно же, под змеями и скорпионами здесь подразумеваются дьявольские козни[[24]](#footnote-24).

Следующие три отрывка, по смыслу следует объединить, так как в них свидетельствуется о том, что Спаситель по плоти будет потомком Авраама, Исаака и Иакова:

1. *И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные (Быт. 12, 1-3)*
2. *(Исааку)…исполню клятву [Мою], которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные (Быт. 26, 3-4)*
3. (*Иакову*) *И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные* (Быт. 28, 13-14)

Далее пророк Иеремия, называет Мессию потомком Давида, который спасет верующих в Него и будет для них оправданием. *«Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: «Господь оправдание наше!»* (Иер. 33, 14-16).

Следующий отрывок является ключевым свидетельством о Воплощений Спасителя. *«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»* (Ис. 7, 14). Рождение от Девы выделяется из обычного порядка вещей, поэтому пророк называет это Рождение знамением. Рожденного пророк Исаия называет именем не тем, что будет дано Ему при Рождении, но именем, которое соответствует произошедшему через Его Рождество – *Еммануил, что значит: с нами Бог* (Мф. 1, 23).

В следующих словах пророка Исаии, мы видим настолько подробное пророчество о Христе, что пророк не упустил даже мельчайших деталей. Читая, эти строки, осознаешь, что все-таки первосвященники и фарисеи, знатоки писаний, не могли не понимать Кого они распинали. «*Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его»* (Ис. 53, 2-10). И здесь пророк говорит о непорочном, безмужном Рождении Спасителя: «*Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли».* Но чтобы не смущали нас следующие слова *«нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему»,* нужно пояснить, что это значит, что Спаситель, будучи Богом, не погнушался принять на себя низменную человеческую природу, испытывать и претерпивать немощи тела *Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни*, жить среди людей, был гонимым, оклеветанным *был презрен и умален пред людьми*, побиваемым и распятым за наши грехи *за преступления народа Моего претерпел казнь.*

Новый Завет

Если указания Ветхого Завета на истинное человечество Христа может показаться незначительным, то Новый Завет дает исчерпывающую картину по данному вопросу. Во-первых, описание Рождения Богомладенца Христа, у Евангелистов Матфея и Луки с подробным указанием предков по плоти. Но этот вопрос мы подробно рассмотрим в следующем разделе, поэтому, чтобы не повторяться, сейчас не будем останавливаться на нем.

«Слово стало плотию» (Ин. 1, 14). О эти слова разбивается не одна ересь. Докетизм, последователи которого утверждали, что рождение Бога было призрачным, кажущимся. Несторианство, которое учило, что Вторая Ипостась Троицы Бог Слово и человек Иисус из Назарета, две обособленные личности. В этих словах апостол Иоанн свидетельствует о том, что Бог, не оставляя божественной природы, так как Бог неизменен, принимает в себя человеческое естество, *плоть* не просто как бездушное тело, но как природу человеческую, с человеческим телом, душой, умом, волей и энергиями. *«…но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону»* (Гал. 4, 4).

Сам Иисус Христос, говоря иудеям называл себя *Сыном Человеческим*: «*А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога»* (Ин. 8, 40). *«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах»* (Ин. 3, 13) – в этих словах прямое указание Самого Спасителя о том, что Он Богочеловек. Само именование *Сын Человеческий,* применительно ко Христу, которое встречается в Евангелии, около 80 раз[[25]](#footnote-25), означает принадлежность к человеческому роду. Это именование впервые появляется в книге пророка Даниила: «*Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится»* (Дан. 7, 13-14)*.* Кроме этого очень важное значение имеют для нас слова *сущий на небесах*. Они означают что Бог хоть и воплотился, но и не покинул при этом небес. Здесь подчеркивается не только человеческая, но и Божественная природа Спасителя, потому что только Богу присуще вездесущность.

Апостол Павел не раз называет Христа Человеком: «*Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»* (1Тим. 2, 5). Из проповеди апостола Павла в афинском Ареопаге: *ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых* (Деян. 17, 31) *«Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих»* (Рим. 5, 15).

Христос – Новый Адам, родоначальник обновленного человечества: *«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»* (Кор. 15, 21).

Вообще Новый Завет ясно и подробно описывает земную, человеческую жизнь Христа. Имеется множество указаний на реальность, а не призрачность Его Тела, например, когда повествуется об обрезании (Лк. 2, 21), о физиологическом развитии: *«И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник»* (Лк. 2, 42); испытывал голод и принимал пищу: *«Поутру же, возвращаясь в город, взалкал»* (Мф. 21, 18); *«с Ним ядохом и пихом, по воскресении Его от мертвых»* (Деян.10, 41). О телесной смерти и погребении: *«пришел к Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе»* (Лк. 23, 52-53).

Кроме того, Новый Завет говорит и о человеческой душе Христа. О душевной радости: *«и радуюсь за вас»* (Ин. 11, 15); и печали: *«Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился»* (Ин. 11, 33-34); и о смертельной скорби во время Гефсиманского моления*.* И об отшествии Его души: *«Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух»* (Лк. 23, 46).

Воплощение Господа нашего Иисуса Христа

Рассмотрев свидетельства Священного Писания о Спасителе, мы подошли вплотную к вопросу об Его человеческой природе, но прежде чем непосредственно перейти центральной теме данной работы, следует уделить внимание Воплощению Спасителю и пришествию в мир.

Началом воплощения Спасителя можно назвать Благовещение. В тропаре праздника Благовещения есть такие слова: «Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий, Сын Девы бывает». Переведем эти слова на русский язык: «*В сей день спасения нашего начало и предвечного таинства явление: Сын Божий Сыном Девы становится»*. Гавриил возвещает Деве Марии волю Божию о том, что она родит Сына Божьего, а Мария со смирением принимает Божье произволение, и по наитию Духа Святого совершается Непорочное Зачатие. В Евангелии есть несколько деталей, которые указывают на телесное рождение Спасителя. Во-первых, у евангелиста Матфея: «*по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее»* (Мф. 1, 18-19). Эти слова говорят о том, что беременность Девы Марии, хотя и имело причиной снисхождение Духа Святого, протекала обычным человеческим путем, со всеми подобающими тому признаками, поэтому Иосиф Обручник и заметил, что она беремена. Другой подобный отрывок содержится у евангелиста Луки, в котором описывается как Мария с Иосифом пришли на перепись в Вифлеем: *«Когда же они были там, наступило время родить Ей»* (Лк. 2, 6). *Наступило время родить* означает, что прошли положенные девять месяцев, как и положено при беременности, это будет еще яснее, если привести здесь эти же слова на церковно-славянском: *«Бысть же, егда быста тамо, исполнишася дние родити ей»* (Лк. 2, 6)*.*

Это подтверждает и дата праздника Благовещения – 7 апреля (25 марта), ровно за девять месяцев до праздника Рождества Христова – 7 января (25 декабря). Эта дата установлена не случайно, ведь праздник Рождества Христова исторически сформировался ранее, поэтому дата Благовещения была установлена просто путем учета обычного периода человеческой беременности – девяти месяцев.

Не смотря на такие, казалось бы, ясные свидетельства о реальном, человеческом и плотском рождении Христа в Священном Писании: *«Слово стало плотию, и обитало с нами»* (Ин. 1, 14), в древности существовали ложные, еретические учения, таких еретиков-докетов как Маркион, Валентин, Апеллес[[26]](#footnote-26) и другие, которые утверждали, что Рождение Христа не было настоящим, телесным, будто бы Логос «прошел чрез Марию, как вода проходит чрез трубу»[[27]](#footnote-27). Древними отцами и учителями Церкви эти ереси были рассмотрены и опровергнуты, поэтому не будем подробно останавливаться на них, приведем только слова Григория Богослова, в которых он порицает основные заблуждения связанные с рождеством Иисуса Христа: *«Если кто говорит, что Христос, как через трубу, прошел через Деву, а не образовался в ней вместе божески и человечески... если кто говорит, что в Деве образовался человек и потом уступил место Богу... если кто верит в двух сынов – одного от Бога и Отца, а другого от Матери, а не одного и того же... если кто говорит, что во Христе Божество, как в пророке, благодатно действовало, а не существенно сопряжено и сопрягается... если кто не поклоняется Распятому, то да будет он анафема и да причтется к богоубийцам»[[28]](#footnote-28)*. Без воплощения Христа наше упование на соединение с Богом в будущей жизни было бы тщетно. Воплощение Божье изменило человеческую природу, дало последующее Воскресение для человечества. Как писал святитель Кирилл Иерусалимский: *«Ибо если вочеловечение есть призрак, то и спасение будет мечтой»[[29]](#footnote-29).*

В заключение данного раздела, хотелось бы привести слова апостола Иоанна Богослова. Слова, о которые разбивается любая еретическая система, отвергающая истинное воплощение по плоти Господа Иисуса Христа. *«Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста»* (1Ин. 4, 2-3).

О соединении во Христе двух природ

5.1. Богословский разбор Халкидонского ороса.

Итак, Бог воплотился, рождение Христа была истинным и не призрачным. Но как Бог воспринял нашу природу во Христе? Как Божественное соединилось с человеческим? На эти вопросы мы постараемся дать ответ в этом разделе.

Основные вопросы веры всегда решались на вселенских соборах, и то православное понимание человеческой природы Христа, которое мы храним сейчас, формировалось на вселенских соборах. Из семи вселенских соборов, по характеру рассматриваемых вопросов, первые два обычно называют триадологическими, а остальные христологическими. Но по большому счету и первые два могут быть названы христологическими. Потому что и I, и II Вселенские соборы, так или иначе рассматривали личность Иисуса Христа. На I Вселенском соборе в Его отношениях с Отцом, на II в отношениях с Духом. Но с точки зрения христологии, особенно в вопросе единения Божественной и человеческой природ, ключевое значение имеет IV Халкидонский собор 451 года. Поэтому в качестве догматического фундамента данной работы мы будем использовать гениальное творение отцов этого собора Халкидонское вероопределение или орос.

Орос Халкидонского Собора является основной формулировкой учения Православной Церкви о соединении во Христе двух природ, один из гениальнейших богословских текстов Православной Церкви. Гениальность Халкидонского ороса состоит в том, что, во-первых, при написании ороса отцы Халкидонского собора затронули основные, известные на тот момент триадологические и христологические ереси и тезисно их отвергли; во-вторых орос является тончайшим синтезом богословских традиций Александрийской, Антиохийской, а также Римской Церквей; в-третьих, с написанием ороса и принятием его на соборе отцами Церкви, закончилась эпоха «терминологической неразберихи», происходит окончательное уточнение и разграничение ключевых догматических понятий; и в-четвёртых, текстом ороса было сбалансированно и окончательно определено Божественное и человеческое участие в православной сотериологии в различных ее сферах. В антропологии – человеческая природа не противоречит Божественной, а напротив, в состоянии нормы пребывает в единстве с Богом. В аскетике – учение о синергии: спасение заключается и в человеческом и в Божественном участии. В экклесиологии – Церковь – это Тело Христово, в котором человек соединяется с Богом.

Приведем полностью его текст и рассмотрим тезисно.

«Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, Того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по божеству и Того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рождённого прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и Того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, — так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась, — не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и Того же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и предал нам символ отцов».

Во-первых, первое что бросается в глаза это слова *одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа*, причем выражение *того же* в тексте ороса повторяется восемь раз. Нужно напомнить, что целью написания Халкидонского ороса было отсечь как несторианскую ересь, так и монофизитскую[[30]](#footnote-30). И как раз-таки слова *одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа* направлены против идеи несториан о сопряжении (συνάφεια) Человека Иисуса из Назарета и Бога Сына, без соединения двух природ Божественной и Человеческой в одной ипостаси Сына. Эти слова ороса можно интерпретировать на более понятный современный русский язык так: *поучаем исповедовать, что ипостась Бога Сына и личность Иисуса Христа – это одно и тоже.* Здесь говорится о ипостасном соединении двух природ во Христе. Предвечно рождающийся Бог Сын в конкретное время «воипостазировал» в Свою Божественную природу, человеческую природу. Преподобный Иоанн Дамаскин писал: *«Само Слово Божие для плоти сделалось Ипостасью. Ибо Божественное Слово соединилось не с такою плотью, которая прежде сама по себе существовала, но, вселившись в утробе Святой Девы, Оно в Своей Ипостаси неописуемо восприняло Себе от чистых кровей Приснодевы плоть, одушевленную душою, одаренную и разумом, и умом, взяв Себе начатки человеческого смешения, Само Слово сделалось для плоти Ипостасью»[[31]](#footnote-31)*

«…совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека…» в данных словах отцы собора осуждают, во-первых, арианскую ересь, последователи которой утверждали, что вторая ипостась Святой Троицы Бог Сын является высшим творением Отца, не единосущным Отцу, эта ересь отвергается словами: *совершенного в божестве…, истинно Бога..*. Во-вторых, здесь осуждается ересь монофизитов, утверждавших, что человечество Христа растворилось в Божестве Логоса как капля в море.

«…того же из души разумной и тела…» это слова против ереси Аполлинария, согласно которой, во Христе присутствовали человеческое тело, человеческая душа, но не было человеческого ума, место которого занимал Божественный Логос. Какая ошибка в таком суждении? Если Христос не воспринял человеческого ума, то Он спас нас не полностью. Получается, что наш ум не был уврачеван от болезни греха. Об этом писал святитель Кирилл Александрийский: *««Если воспринятое естество не имело ума человеческого, то вступивший в брань с диаволом – был Сам Бог; Бог же был и одержавший победу. Если же Бог победил, то я, как нисколько не содействовавший этой победе, не получаю от нее никакой пользы, не могу и радоваться ей, как гордящийся чужими трофеями»[[32]](#footnote-32).* А также святитель Григорий Богослов в своем послании к пресвитеру Кледонию против Аполлинария: *«Если кто понадеялся на человека, не имеющего ума, то он действительно не имеет ума и не достоин быть всецело спасенным, ибо невоспринятое не уврачевано, но что соединилось с Богом, то и спасается. Если Адам пал одной половиной, то воспринята и спасена одна половина. А если пал всецелый, то со всецелым родившимся (Христом – АВ) соединился и всецело спасается. Посему да не завидуют нам во всесовершенном спасении и да не приписывают Спасителю одних только костей, жил и облика человеческого. Если он человек, не имеющий души, то сие говорят и ариане, чтобы приписать страдание Божеству, так как, что приводило в движение тело, то и страдало. Он человек, имеющий душу, то, не имея ума как мог быть человеком? Человек не есть животное неразумное… Но говорят: «Вместо ума достаточно Божества». Что же мне до этого? Божество с одной плотью еще не человек, а также и с одной душой или с плотью и душой, но без ума, который преимущественно отличает человека. Итак, чтобы оказать мне совершенное благодеяние, соблюди целого человека и присоедини Божество»[[33]](#footnote-33).*

«…единосущного Отцу по божеству…» ­­- снова против ариан.

«…и Того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха…» - здесь говорится о том, что Бог Сын воспринял нашу человеческую природу полностью, Его Тело было таким же, как и у всякого из нас. Христос уставал, голодал, испытывал боль, как телесную, так и душевную (Гефсиманское моление). Единственным исключением было то, что во Христе не было греха, этого мы позже коснемся конкретнее. Эти слова ороса повторяют слова апостола Павла из послания к Евреям: «*Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха»* (Евр. 4, 15)*.*

«…рождённого прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству…» - здесь отцы Халкидонского собора, во-первых, подчеркивают ипостасное свойство Сына, которым Он отличается по ипостаси от Отца и Духа, *предвечно рождаться от Отца*. Именно в ипостасных свойствах Святая Церковь видит различие Лиц Святой Троицы, тем самым препятствуя смешению ипостасей в одну Личность Бога, что является ересью монархианства или «антитринитариев»[[34]](#footnote-34). Тем самым отцы собора косвенно осуждают также и ересь монархианства, которая в свою очередь разделяется на две ветви динамисты и модалисты. Динамисты (Павел Самосатский) считали, что Бог – это единичная личность, именуемая Отцом, а Логос является безличной божественной энергией, силой, свойством, которое невозможно обозначить вне Отца. Следуя таким образом все дальше своих заблуждениях, динамисты считали, что Христос был обычным человеком, подобным ветхозаветным пророкам, на которого снизошла Божественная сила – Логос и обитала в нем как в храме, за его добродетельную жизнь. При этом Логос и человек Иисус оставались различными по природе, а их соединение было лишь временным соприкосновением. Эта ересь была осуждена на поместных соборах Антиохийской Церкви в 264–265 гг. и 269 г. Модалисты (Савелий Птолемаидский) не отрицали божественности Христа, но, чтобы не допустить трибожия, утверждали Отец и Сын и Дух – это разные проявления, образы (модусы) одной Божественной сущности, которые сменяли друг друга согласно конкретным историческим периодам. В Ветхом Завете Бог проявлял себя как Отец, как Сын Бог воплотился и жил с людьми, пострадал на Кресте и воскрес, а как Дух со дня Пятидесятницы наполняет Церковь и управляет ею. Эта ересь была осуждена на пометных соборах Александрийском в 261 году и Римском в 262 году. Во-вторых, здесь явно прослеживается укор несторианам, которые отвергали термин Богородица (Θεοτόκος) и именовали Деву Марию Христородицей (Χριστоτόκος) *«…в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству…».* Кроме того, из Священного Писания, мы знаем, что Бог неизменяем, это является неоспоримым свойством Божьим. *«Я – Господь, Я не изменяюсь»* (Мал. 3, 6). Следовательно, и Рождение от Девы никак не изменило Божественных свойств Сына, потому что это Рождение было историчным «*в последние дни»*, в отличии от предвечного рождения от Отца по-божеству. Согласно Святым Отцам, все богоявления Ветхого Завета, были явлениями Сына. *«И все подобные видения указывают на Сына Божия, как Он беседовал с людьми и жил с ними… Слово Божие, Которое всегда было с человечеством и наперед возвещало имеющее произойти будущее и учило человека божественному»[[35]](#footnote-35)*, но в тоже время не корректно говорить об этих явлениях, как о явлениях Иисуса Христа, так как исторически Он еще не воплотился. После Рождества Христова ипостась Сына стала сложной (сложенной из двух частей, Божества и Человечества), казалось бы, произошло изменение, которое противоречит Божественным свойствам, это не совсем так. С сущностью Бога не произошло никаких изменений, божественная ипостась Сына при воплощении, сама по себе никак не изменилась, Сын лишь присоединил к своей неизменной божественной ипостаси человеческую природу, об этом пишет Амвросий Медиоланский: *«В воплощении Он не отложил то, чем был, но соблюл это, и не перестал быть вос Образе Божием, но сохранил его; и поскольку через восприятие плоти не изменилась Его Божественная слава, но осталась неизменной, Он одержал победу и не утратил Своего могущества»[[36]](#footnote-36).*

«…Того же Христа, Сына, Господа, единородного…» - здесь опять подчеркивается мысль о том, что Иисус Христос и Бог Сын это одна и та же личность, единородная Отцу, то есть несотворенная и посредством сотворения «усыновляемая» Отцу, а единородная по исключительному праву предвечного рождения от Отца.

«…в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого…» - это ключевые слова Халкидонского ороса. *Неслитно –* это значит, что две природы Бога Слова сохраняют свои различия и свойства и после их соединения (против монофизитов); *неизменно –* все свойства обеих природ сохранились, божественное не заменилось ничем человеческим, человеческое ничем божественным (против аполлинариан); *нераздельно –* две природы Христа не существуют обособленно друг от друга, но являются одной разумной личностью воплотившегося Бога Слова (против несториан); *неразлучно –* соединение двух природ в ипостаси Бога Слова не прекратилось после Крестной Смерти или Вознесения, но остается навечно.

«…так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств…» ­- против аполинариан и монофизитов. При Воплощении Бога Слова ни Божественная, ни Человеческая Его природа не потерпели никакого ущерба, но сохранились в полной мере и та, и другая. Поэтому – «…*тем более сохраняется свойство каждого естества…».*

«…и соединяется в одно лицо и одну ипостась…» - против несториан. Бог Слово и Иисус Христос не разные личности, но одно лицо и одна ипостась. И следующие слова еще более конкретизируют эту мысль: *«…не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и Того же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа…».* По поводу слов *не на два лица рассекаемого* есть забавный исторический факт в преддверии III Вселенского собора, на котором разбирали ересь Нестория, Александрийский патриарх Кирилл, несмотря на указание императора Феодосия II Младшего «прибыть с небольшим количеством епископов», взял с собой чуть ли не весь епископат, огромное количество монахов и так называемых параваланов (παραβαλανεῖς – банщики). Параваланы были христианской общиной, которые ухаживали за заразными, смертельно больными людьми, тем самым подвергая свои жизни опасности в надежде отдать свою жизнь ради Христа. Это была довольно колоритная и агрессивная группа населения. Так вот эти самые параваланы прибыв с Кириллом Александрийским в Ефес, толпами ходили по улицам и скандировали: «Разрубай надвое тех, кто разрубает Христа», и тем самым нагнали страху на сторонников Нестория, и тех, кто сомневался к какой стороне примкнуть.

«…как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас, и предал нам символ отцов» - это заключительные слова Халкидонского ороса, этими словами отцы собора утверждают, что не от их вольнодумства пишут они это вероопределение, но по учению пророков Ветхого Завета, которые свидетельствовали о грядущем Спасителе, поэтому и сам Христос говорил фарисеям: *«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»* (Ин. 5, 39) и еще *«Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»* (Ин. 5, 46). Но не только по учению пророков, но и как Сам Спаситель научил, таким образом, отцы Халкидонского собора со смирением завершают текст ороса, говоря, что не их умом придумано это, но по Священному Писанию.

Халкидонский орос ограничивает пространство рассуждений о Христе, о Его Божестве и Его человечестве, ограничивает в пределах истинного учения, ограждает от ересей, устанавливает определенные рамки, за которые православные богословы не должны выходить, устанавливает границы православного учения о Христе.

5.2. О Божественной и человеческой волях Спасителя.

Халкидонский орос своими определениями отвечает на вопросы ипостасного единения Божества и Человечества во Христе. Согласно оросу во Христе была Единая Божественная Личность – Бога Слова, истинное и человеческое тело, совершенная человеческая душа, человеческий неомрачённый ум. Но в оросе не упоминается о человеческой воле, это объясняется тем, что на момент написания ороса, ересь монофелитов или единовольников еще не появилась, орос дает ответ на вопросы своего времени.

Православное богословие исповедует во Христе две воли, Божественную и Человеческую. Разумная природа не может не иметь воли. А воли не может быть без соответствующих ей действий (энергий). А так как православное богословие учит, что во Христе две природы Божественная и человеческая, то подразумевается и наличие двух воль: Божественной и человеческой и два действования. В полемике с монофелитами святитель Софроний Иерусалимский писал: *«Один и тот же, будучи Христом и Сыном Единородным, есть нераздельный в двух естествах, и производит действия естественно свойственные той и другой сущности, сообразно существенному каждой качеству или естественному свойству»[[37]](#footnote-37).* Если бы это было не так, то обе природы Христа были бы не полными, не совершенными.

Это учение подтверждается многими местами Священного Писания, самым характерным из них является Гефсиманское моление Христа, во время которого у Него четко прослеживаются две воли. Об этом пишет святитель Афанасий Великий: «*И когда говорит: «Отче, аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия» (Мф. 26, 39): «обаче не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42); и: «дух убо бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41); тогда показывает этим две воли: человеческую, свойственную плоти, и Божескую, свойственную Богу; и человеческая, по немощи плоти, отрекается от страдания, а Божеская Его воля готова на него»[[38]](#footnote-38).*

Учение о двух волях было сформулировано на VI Вселенском Соборе в 680 году в Константинополе. Собор был созван против ереси монофелитов (от μόνον и θέλημα – единоволие), это некий более утончённый вариант монофизитства. Монофелиты основывали свое учение на том, что две воли во Христе подразумевает их противоположность. Человеческая воля – присуща греху, которого нет во Христе. Согласно этому учению, «воля есть атрибут не природы, а Лица, тогда как, согласно учению о Пресвятой Троице, воля в Боге является атрибутом не Божественных Лиц, но общей Им природы»[[39]](#footnote-39). Таким образом одна воля Христа разделяет Троицу на трех богов, ставит человеческую природу в пассивное положение, превращая ее в абстракцию. А, следовательно, Спасителя невозможно назвать совершенным Человеком.

Учение о двух волях Спасителя развивал и в полной мере обосновал преподобный Максим Исповедник. Он основывал свою позицию на том, что воля является атрибутом природы, а не лица, как утверждали монофелиты. Преподобный Максим писал: *«мыслящим существам по природе присуще самовластное движение* (энергия – АВ)*, то все мыслящее также по природе способно желать. Ибо блаженный Диадох Фотикийский определил самовластие как желание* (воля – АВ)*. Если же все мыслящее также по природе способно желать, а Бог Слово стал плотью, поистине одушевленной разумом и мыслью, то, значит, Он был сущностно способен желать и как человек»[[40]](#footnote-40).*

Однако мы уже говорили о том, что все естество человека было заражено грехом. И человеческая воля, как составляющая человеческого естества, не была тому исключением, она тоже исказилась от грехопадения. В следующем разделе мы будем говорить о том, что во Христе не было ничего греховного, тогда как сопоставить эти два понятия – наличие человеческой воли и отсутствие греха? Для решения этой проблемы, преподобный Максим различает природную и гномическую воли.

«Природная воля» (θελημα φυσικον) – естественное стремление природы к тому что ей присуще. То есть, если первозданному Адаму до грехопадения было присуще стремление к Богу, добру, то это и является его природной волей, которая никак не колебалась в своем устремлении, для осуществления которой ему не требовалось бороться с собой, Адам творил добро потому что желал этого по своей доброй природе.

«Гномическая воля» (θελημα γνωμικον) – колебания желаний природы от добра ко злу, некий выбор поступить хорошо или плохо. Так как наши желания не всегда соответствуют стремлениям природы, то гномическая воля вступает в борьбу с природной волей. Об этом писал апостол Павел: *«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»* (Рим. 7, 19-23). Этот *внутренний человек* и *закон ума*, о котором говорит апостол Павел, и есть естественная природная воля, а *закон греховный* это гномическая воля. Гномическая воля как все греховное, неестественна для человека и привнесена в его природу падением.

Ошибка монофелитов заключалась в неправильном понимании антропологии. Монофелиты отождествляли человеческую волю с гномической волей, греховной. При этом не учитывая первозданную природную волю в человеке, которая была не причастна греху, и непринужденно свободна в выборе добра или зла. Говоря о наличии в Богочеловеческой природе Христа двух воль, Православная Церковь учит, что Бог Слово принимая на себя человеческую природу во всей ее полноте, принимает и человеческую волю в ее первозданном, не запятнанном грехом виде, «природную волю». Но с различием от «природной воли» Адама в том, что, если Адам не укоренённый в добре имел свободу стремиться к благу или впасть во зло. Во Христе такого выбора не было, потому что Он как Бог Сам есть Высшее Благо и не может уклониться во зло.

По поводу взаимодействия Божественной и человеческой воль Христа следует привести цитату из итогового вероопределения VI Вселенского собора: *«Также проповедуем, согласно учению святых Отцов, что в Нем два естественные хотения или воли нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно, и две естественные воли не противоположные, как говорили нечестивые еретики, да не будет, но человеческая Его воля уступает, не противоречит или противоборствует, а подчиняется Его божественной и всемогущей воле…»[[41]](#footnote-41).* Вообще разбирая вопрос единения Божественной и человеческой природ Христа, нужно всегда помнить, что Бог Слово и Иисус Христос, это не разные личности, но Одна Личность Бога Слова Воплощенного Иисуса Христа. Таким путем, для нас будет понятно, что столкновения, противоборства, несогласия двух воль во Христе невозможно, потому что и у той, и у другой воли одна личность – Бог Слово. Человеческая воля не противоречит, Божественной, а Божественная воля, позволяет Человеческой полностью проявлять себя. Ведь мы же не можем сказать, что когда Христос хотел спать, пить, есть этого хотел Бог? Богу не нужно спать, пить и есть. Это были не укоризненные проявления человеческой природы во Христе, которая всегда подчиняется и действует в согласии с Божественной. Ярчайшим свидетельством этого является Гефсиманская молитва. Об этом прекрасно пишет богослов Лосский Владимир Николаевич: *«Гефсиманская молитва была выражением ужаса перед смертью, была реакцией, свойственной всякой человеческой природе, особенно же природе нерастленной, которая не должна была испытывать смерти, для которой смерть могла быть только вольным, противоприродным раздранием. «Когда воля человеческая, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – отказывалась принять смерть, а воля Божественная позволяла этому проявлению человечества, тогда Господь сообразно Своей человеческой природе находился в борьбе и страхе. Он молился, чтобы избежать смерти. Но так как Его Божественная воля желала чтобы Его воля человеческая приняла смерть, – страдание стало вольным и по человечеству Христову». Посему и последний вопль смертной скорби Христа на кресте был проявлением его истинного человечества, которое вольно претерпевало смерть, как крайнее истощание, как завершение Божественного кенозиса»[[42]](#footnote-42).*

Итак, чтобы подвести итог, нужно сказать, что полемика с монофелитством, это по сути полемика о полноте и совершенстве двух природ Христа. Ибо если Христос не в совершенном виде принял наше естество на Себя, то и спасение наше несовершенно, не полно. *«Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу»* (Рим. 8, 3).

Краткий обзор основных христологических ересей

Для начала нужно сказать, как православное богословие понимает Христа. Христос есть истинный Бог и истинный человек. Бог Слово и Христос это одна Личность. Как Бог Слово предвечно рождается от Отца, единосущен Ему, различается только по ипостасному свойству рождения, и имеет свое причинное бытие в Отце. По человечеству был рожден от Девы Марии и приял человеческую природу *«неслитно и неизменно, нераздельно и неразлучно»*, целиком и полностью с плотью, душой, умом, волей и энергиями, кроме греха. Воплощение Бога Слова, Его Жизнь, Крестная Смерть и Воскресение произошло ради нашего спасения*.* Православное богословие учит что в Богочеловеческой природе Христа было одно Лицо Бога Слова, две природы божественная и человеческая, две воли, два действия (или энергии), два ума.

Любое спорное богословское мнение, по вопросу человеческой природы Бога Слова, проходило под цензом вопроса: «а если так, то возможно ли для нас Спасение?» При обзоре основных христологических ересей мы будем действовать таким же образом.

Ересь докетов отрицала истинное Воплощение Бога Слова, считала Его Воплощение призрачным, следовательно, и страдания, смерть и воскресение, были призрачными. Одна Божественная природа, воля и лицо. Таким образом Бог Слово не принял на себя человеческую природу, значит не исцелил ее, следовательно, спасение невозможно.

Ересь аполлинариан заключалась в том, что по мнению Аполлинария. Христос имел одну составную неполную богочеловеческую природу. Тело, и душу человеческую, но ум только божественный. Таким образом, воспринятая Богом Словом человеческая природа была неполной, следовательно, и спасение не полным.

Несторий и его последователи утверждали, что соединение Божественной и человеческой природ невозможно. Возможно лишь их соприкосновение, сопряжение (συνάφεια), взаимная аскетико-спасительная деятельность. Поэтому несторианство отвергало божественность Христа, утверждая, что он являлся совершенным человеком, поэтому сподобился соединения с Богом, но не ипостасного, а энергийного. Человек Христос покорил себя власти Бога Слова. Христос был телесным храмом Бога Слова. По мнению несториан, во Христе было две природы, божественная и человеческая, два лица (личности), две воли. Исходя из этого выходит, что Божество не соединилось с человечеством, Христос был только праведнейшим из людей, по существу ничем не отличающимся от ветхозаветных пророков и праведников. Тогда не понятно зачем вообще было пришествие Христа? Итог здесь такой же как в ереси докетов, Божество не соединилось с человечеством, следовательно, не исцелило человеческую природу, значит спасение не совершилось.

Монофизиты заблуждались в том, что утверждали будто бы человеческая природа полностью растворилась в Божественной как капля в море. Богочеловек Христос имел одну божественную природу, одну личность и одну волю. Если так, то получается на Кресте страдал и умер сам Бог, что несвойственно для божественной природы, эта крайность называется еще ересью теопасхизма (от греч. Θεός – Бог и πάσχω – страдаю). Сама по себе идея теопасхизма не еретическая, но только в том случае если мы говорим, что Христос, будучи богочеловеком, страдал по человечеству, а не по божеству, как говорили монофизиты.

Ересь монофелитства явилась утонченной версией монофизитства, монофелиты утверждали, что во Христе не было человеческой воли. Было две природы, божественная и человеческая, одно лицо, но и одна воля. Якобы человеческая воля полностью подчинилась божественной вплоть до своего упразднения. Но тогда, мы опять же должны приписать Богу не присущие Ему проявления. Например, смертельная скорбь Христа во время Гефсиманского моления, и трепет перед грядущей смертью. Кроме этого, отсутствие во Христе человеческой воли, делает его Воплощение неполным, и как мы уже говорили неполным спасение человеческой природы.

Отсутствие греха во Христе

Итак, во Христе Господь полностью воспринял человеческую природу. Христос имел тело во всем идентичное нашему. Следовательно, Он уставал, нуждался в пище и питье, нуждался во сне, испытывал боль и истинно умер на Кресте. Христос имел душу во всем идентичную нам, испытывал радость и скорбь, и на Кресте предал душу Отцу. Христос имел человеческий ум, энергию и человеческую волю, которая проявлялась в Его повседневных действиях. Но в одном Христос отличался от нас – наличием греха в своей природе. Во Христе не было ничего греховного. Но тогда напрашивается вопрос, значит все-таки человеческая природа была воспринята не полностью? Ведь согласно словам святителя Григория Богослова *«не воспринятое, не уврачевано»[[43]](#footnote-43)*. Следовательно, Господь не излечил нашу греховность, раз не принял ее на себя? Не будем заблуждаться. Спаситель полностью исцелил человеческое естество и освободил нас от власти греха, о том, как Он это сделал, не принимая на Себя греха, мы поговорим в этом разделе.

В разделе данной работы «Грехопадение. Что потерял человек?» мы говорили о том, что при сотворении человека его нормальным, исходным состоянием было отсутствие греха. *Бог сотворил человека правым* (Еккл. 7, 29). Все что творил Бог было *«хорошо весьма»* (Быт. 1, 31) и не имело ничего от зла. И лишь потом после грехопадения человек впал в неестественную для него греховность. Как грязь, которая прилипает к телу, но при этом не становится неотъемлемой частью тела. Чтобы эту неестественную болезнь уврачевать, Христу не было необходимым принимать ее на себя. Если утверждать, что это было необходимо, то с тем же успехом можно сказать, что чтобы вылечить больному перелом руки, травматологу самому нужно сломать себе руку. Но это абсурд. *«Ибо Он восприял всего человека и все, что принадлежит человеку, кроме греха. Ибо этот – не естественен и не всеян в нас Творцом»[[44]](#footnote-44)*

В поддержку отсутствия во Христе греха говорит и фраза из послания апостола Павла к Римлянам: *««Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной»* (Рим. 8, 3). В принципе она и дает практически исчерпывающий ответ. *Подобие плоти греховной* – тело которое имеет последствия грехопадения, которые проявляются голоде, жажде, утомляемости, болезненности, смертности, а все это было и у Христа. Спаситель принимает на Себя последствия Адамова падения, и не только физические, но и духовные: скорбь души – *«душа Моя скорбит смертельно»* (Мф. 26, 38), богооставленность – *«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»* (Мф. 27, 46) и (Мк. 15, 34). Таким образом выходит, что Господь принял на себя больную человеческую природу, со всеми последствиями грехопадения, но Сам из-за этого Он греха в Себе не имел. Это и логично, ведь чтобы исцелить Богу нужно принять больного человека, но при этом как мы уже сказали не нужно самому сделаться больным. Святитель Афанасий Великий писал: *«Божие Слово, Творец и Господь солнца, давая познавать Себя в теле, не прияло на Себя скверны, а напротив того, будучи нетленным, оживотворяло и очищало и смертное тело. Ибо сказано: «Иже греха не сотвори, ни обретеся лесть во устех Его» (1Петр. 2, 22)»[[45]](#footnote-45).*

Святитель Лев Великий писал: *«И хотя Он сделался причастным человеческих немощей, но отсюда не следует, что сделался участником и наших грехов. Он воспринял образ раба без скверны греха, возвеличивая человеческое, и не уменьшая божественного»[[46]](#footnote-46).*

Отсутствие во Христе греховности, совершенность Его человеческой природы, является чрезвычайно важным тезисом в православном учении о спасении.

Священное Писание и Нового, и Ветхого Заветов ясно свидетельствуют нам о том, что *«Христос заклан за нас»* (1Кор. 5, 7). *«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53, 5). Даже сверхъестественность Рождества Христова показывает нам отсутствие во Христе греховности, передаваемой из поколения в поколение. Христос должен был появиться совершенно чистым и непорочным, потому что Он станет Жертвой. По-другому и не могло бы быть. *«Агнец у вас должен быть без порока»* (Исх. 12, 5).

Эта важнейшая мысль запечатлена Вселенскими Соборами в словах Символа Веры «распятаго же за ны». В основе православного учения о спасении лежит эта мысль – Бог стал человеком, чтобы Своей Пречистой Кровью омыть наши грехи, что происходит и поныне. Примером тому является молитва священника, когда он, после причащения народа, ссыпает частицы с дискоса в чашу. В этот момент священник молится: *«Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих»[[47]](#footnote-47).* Но может возникнуть вопрос как Его страданием Христа очищаются наши грехи? Это прямо зависит от отсутствия собственного, личного греха у Христа. Он не имеет необходимости страдать за Себя, грех не властен над Ним.

Об этом говорит и Священное Писание. В послании Иоанна Богослова сказано: *«вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха»* (1Ин. 3, 5). А апостол Павел писал: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников» (Евр. 7, 26). Апостол Петр говорил, что мы спасены Кровью Спасителя: *«не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца»* (1Пет. 1, 18-19). Его Кровь стала жертвой *«за грехи всего мира»* (1 Ин. 2, 2).

Почему это так важно? Чтобы быть Спасителем других людей, чтобы пострадать за грехи других людей, Спаситель не должен иметь греха в Самом Себе. Потому что, если во Христе имелась греховность, то страдания Его не спасали бы нас, а были бы страданием за Его личный грех, и Его греховность. Спасительность таких страданий и такой жертвы была бы невозможна. В таком случае, спасением для нас было бы, разве что, последовать примеру Христа и быть распятыми, каждому за свой личный грех.

Земная жизнь Иисуса Христа как дело нашего спасения

Вся земная жизнь Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, Его Воплощение, Кресная Смерть, Воскресение и Вознесение, являлось делом спасения человеческого рода. *«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»* (Ин. 1, 14). Спасение занимает центральное место в христианстве. Без него не было бы и нашей веры. Ведь вера для христианина, это не просто осознание существования чего-то «сверхъестественного». Причем для людей с такой позицией, это что-то «сверхъестественное» чаще всего никакой роли в их жизни не играет, для них вера, просто признание факта существования Бога. О такой вере апостол Иаков писал: *«и бесы веруют, и трепещут»* (Иак. 2, 19). Веру истинно верующего христианина, можно разделить на три уровня: уверенность, доверие, и верность. Уверенность – это то, о чем мы уже сказали, признание существования Бога. Доверие – это осознание действия промысла Божьего в собственной жизни, надежда на Бога. Верность – это высшее проявление веры, потому что только в верности вера соединяется с любовью к Богу. Верность подразумевает определенное понуждение себя, внутреннюю работу, стойкость, терпение, борьбу со страстями. Когда вера поднимается до уровня верности, тогда она становится спасительной для человека.

Если эти критерии переложить в аспекте спасения, то можно провести такую последовательность. Уверенность в совершившемся Богом спасении, доверие и упование на спасение, и верность, чтобы усвоить дарованное Богом спасение. Эти рассуждения можно подкрепить цитатами из Посланий апостола Павла. *«Вы спасены... и сие не от вас, Божий дар* (Еф.2, 8) – в этих словах заключена уверенность в совершенном Богом Спасении, и упование на Спасение. Кстати, эту цитату часто используют протестанты для обоснования своей теории «оправдания верой»*.* Но кроме этого, апостол Павел говорит: *«Со страхом и трепетом совершайте свое спасение»* (Флп.2, 12) – призыв к проявлению верности, и деятельного подхода к делу спасения, в отличии от протестантского понимания.Казалось бы, можно упрекнуть апостола Павла в том, что он сам себе противоречит, но нет, эти две цитаты не противоречат друг другу, а как раз дополняют определение критерия правильного отношения христианина ко спасению.

Для православного богословия, спасение всегда понималось как исцеление Богом больной грехом человеческой природы и соединение, разлученного грехом, человека с Богом. Само слово спасение на греческом языке звучит как σωτηρία, и переводится как «избавление», «исцеление», «сохранение», «спасение». Мы не раз уже говорили о том, что православное богословие учит, что после грехопадения человеческая природа заболела, была исковеркана грехом, перешла в неестественное для нее состояние греховности. Грех, это насилие над человеческим естеством.

Чтобы спасти человека, Бог должен был воплотиться, полностью принять на себя наше естество и воссоединить человека с Богом. Святитель Афанасий Великий говорит об этом так: *«Мы стали побуждением к Его воплощению; для нашего спасения показал Он столько человеколюбия, что принял на Себя человеческое тело и явился в нем»[[48]](#footnote-48)*. Но не только человеческое тело принимает на себя Христос. Источник греховной болезни находится не в теле, тело лишь несет последствия этой болезни. Греховность как явление духовное является болезнью духовной. Поэтому кроме человеческого тела Богом восприняты и душа, и ум, и воля. Потому что, только таким образом, спасение является полным, и охватывает всю природу человека.

Бог становится человеком, для того, чтобы человек «взял реванш», чтобы побежденное человеческое естество, было восстановлено, победив своего поработителя. Конечно, Бог мог и без этого освободить человека от греха, но, как пишет Иоанн Дамаскин, тогда «*для мучителя, победившего человека и покоренного Богом, был бы предлог к* *жалобе. Поэтому сострадательный и человеколюбивый Бог, пожелав самого павшего показать победителем, делается человеком, посредством подобного исправляя подобное»[[49]](#footnote-49).*

В Воплощении Бог Сын исполняет домостроительство нашего спасения, воссоединяя Бога и человека, восстанавливая ту связь, которая была нарушена грехом. В кондаке праздника Вознесения Господня есть такие слова: *«Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным»*, в этом воссоединении заключалась цель Воплощения. Бог становится человеком, чтобы человек стал причастником Божества. Об этом пишет апостол Павел: *«Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою»* (2Кор. 8, 9). При этом богатство Христа – Его Божественная слава, а Его нищета – Его соединение с больной человеческой природой. Христос разделяет человеческую смерть, чтобы мы могли разделить Его Жизнь. В таинстве Крещения это символично изображается троекратным погружением в купель, что символизирует три дня, когда Пречистое Тело Спасителя находилось во гробе. Таким образом, мы крестимся в Его смерть, чтобы иметь надежду на Его Воскресение и Жизнь. *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3-4).

Причем, при Воплощении, Бог Слово, никак не утрачивает, не умаляет, не наносит ущерба своему Божеству. В догматике третьего гласа поется: *«Всенепорочная, родила бо еси без Отца Сына плотию. Прежде век от Отца рожденнаго без матере, никакоже претерпевшаго изменения…».* Таким образом, беспредельность Бога Слова никак не ограничилась. Бог Сын воплотился *«не покидая престола Отца Своего»[[50]](#footnote-50)*; исполнил все что было необходимо для нашего Спасения – Крест и Смерть; Воскрес, и по Вознесении, не оставляя человеческой природы, воссел одесную Отца. Тем самым возвысив человеческое естество до Божественных вершин. Апостол Павел пишет: *«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все (Отец – АВ), приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их (Сын – АВ) совершил через страдания»* (Евр. 2, 10). Блаженный Феофилакт Болгарский, разбирая это место, говорит, что апостол Павел, говоря о совершенстве Спасителя (*«совершил через страдания»*) имеет в виду совершенство по плоти, то совершенство, в которое пришло Тело Христово после Воскресения, и которое Воскресением Христовым сообщается нашей человеческой природе. Нашу природу Он исцелил в Себе Самом.

Мы уже говорили ранее о том, что Бог Слово, воплощаясь принял на Себя все последствия грехопадения, и физические, и духовные, но Сам не имел в Себе греха. *«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха»* (Евр. 4, 15). Христос спас человечество, будучи одним из нас, и Сам пережив все то, отчего страдает человек, пребывая в мире, обезображенном грехом.

Крестная Смерть Спасителя как победа над смертью

Казалось бы, раз Бог воплотился и соединил человеческую природу с Божественной, то спасение уже совершилось. Разве Воплощения не было достаточно? К сожалению, нет. Воплощения было бы достаточно, если бы мир не находился под властью греха. Грехом, смерть вошла в мир, и властвовала над всем живущим. *«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его»* (Прем. 2, 23-24). Таким образом власть смерти должна была быть побежденной Жизнодавцем, тем, кто Сам по Себе является Жизнью.

Как мы уже не раз говорили, Спаситель, совершая исцеление человеческой природы, принимает его на Себя во всей полноте. Вместе с другими последствиями грехопадения Христос принимает на себя и смерть, которая является уделом всех людей по необходимости природы. Причем смерть имеет два вида: первый, разлучение души от тела, второй разлучение души с Богом. И тот и другой Христос воспринял. Первый очевидно, когда умер на Кресте, второй более таинственно в момент богоставленности, когда Спаситель по своей человеческой природе, человеческой душой ощутил на Себе всю тяжесть людских грехов и возгласил на Кресте: *«Элои! Элои! ламма савахфани? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»* (Мк. 15, 34). Сколько душевной боли и страданий в этом возгласе.

 Как пишет святитель Григорий Нисский: *«рождение делает необходимой смерть. Ибо, Кто однажды признал себя причастным человечеству, Тому должно было принять на себя все отличительные свойства естества»[[51]](#footnote-51).* Но Смерть Христа другого рода, она не властна над Ним, как над другими людьми, так как смерть является последствием греховности. Но во Христе никакой греховности не было, так что по сути, Он и не должен был умереть. Смерть Иисуса Христа является Его добровольным актом для спасения людей. Христос умер добровольно не в том смысле, что Он Сам захотел отдать Себя на смерть, а в том смысле что смерть не была Ему присуща, Сосредоточию Жизни, в этом великая тайна Божия и вершина уничижения – κένωσις. Своей Смертью Спаситель добровольно пережил «крайнее человечество».

Но что же получается, что на Кресте страдал и умер Бог? Не совсем так. Бог умереть не может. Бог есть Жизнь в самом полном смысле этого слова. Но то что Христос умер, это неоспоримый тезис христианства – *«Христос умер за грехи наши»* (1Кор. 15, 3). В данном случает не стоит путать понятия, когда мы говорим о Христе, мы говорим о Боге Слове. Но в Богочеловеке Христе страдало не только Божество или только Человечество, такого разделения мы провести не можем, потому что единение природ во Христе *«неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно».* Христос страдал по человечеству, но поскольку Христос и Бог Слово, это одна Личность, то в каком-то смысле мы можем сказать, что и сам Бог страдал на Кресте, и умер по человечеству. Об этом сказано в Деяниях III Вселенского собора: «*Кто не исповедует Бога Слова пострадавшим плотию, распятым плотию, принявшим смерть плотию и наконец ставшим первородным из мертвых, так как Он есть жизнь и животворящь, как Бог: анафема»[[52]](#footnote-52).* Кроме этого формула скифских монахов 519 года, принятая Церковью утверждает то же: *«Един из Троицы плотью пострадал»[[53]](#footnote-53).* Такие богословские тезисы называются «теопасхизмами» (от греч. Θεός – Бог и πάσχω – страдаю), мы уже упоминали о них ранее, а самым повседневным для нас теопасхизмом является песнопение Литургии – Единородный Сыне, написанное святым императором Юстинианом Великим, которое содержит такие слова: *«распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу»[[54]](#footnote-54).* Причем здесь еще очень важное значение имеют слова *«смертию смерть поправый».* Ни один и живущих людей не мог разрушить власть смерти. Но Христос, будучи истинным и совершенным Человеком добровольно умирает, и будучи истинным Богом попирает смерть и уничтожает ее власть, как Жизнодавец своим Воскресением из мертвых, при этом по Своей человеческой природе сообщая эту потенциальную возможность всему человеческому роду. Апостол Павел пишет: *«как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых»* (1Кор. 15, 21). Святитель Григорий Нисский пишет об этом более пространно: *«Поскольку не от иного, но из нашего смешения была богоприемная плоть, в воскресение превознесенная вместе с Божеством… воскресение части распространяется на все, по непрерывности и единению естества будучи передаваемо от части целому»[[55]](#footnote-55).*

В этом заключалась победа Христа над смертью, которую мы наследуем по Его человеческому единосущию с нами. Кроме победы над смертью, как неизбежного конца человеческой жизни, Христос освобождает людей от власти ада, как неизбежного местопребывания душ умерших до всеобщего Воскресения. *«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»* (1Кор. 15, 55). По Своей Крестной Смерти, Христос по человечеству своей души, как и любой умерший до Его Светлого Воскресения человек, душой сходит во ад, проповедует умершим Воскресение и выводит из их ада. И тем самым разрушает власть дьявола над душами умерших. Святитель Григорий Нисский, сравнивает плоть Христа с «наживкой», которую как хищная рыба поглотил дьявол: *«враг, как жадная рыба, вместе с приманкой плоти проглотил крючок Божества, а таким образом по водворении жизни на место смерти и по явлении света на место тьмы уничтожилось представляющееся противоположным свету и жизни. Ибо нет возможности и тьме оставаться в присутствии света и быть смерти, когда действует жизнь»[[56]](#footnote-56).* Представьте, что в сухой стог сена, погрузили горящий уголь, стог вспыхнет и сгорит, сравнение довольно грубое, но принцип примерно один и тот же. Точно также об этом писал Иоанн Дамаскин: *«смерть приходит, и, поглотив телесную приманку, пронзается удою Божества, и, вкусив безгрешного и животворящего тела, погибает и отдает назад всех, которых некогда поглотила»[[57]](#footnote-57).*

Таким образом с момента Крестной Смерти Спасителя, смерть для человека становится не безысходностью, а дверью Царство Небесное. Об этом свидетельствуют слова, сказанные Спасителем благоразумному разбойнику: *«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»* (Лк. 23, 43).

Крестная Смерть Спасителя как Жертва

Мы уже сказали о том, что смерть Христа была не природной необходимостью, а добровольным изволением, таким образом смерть Спасителя, как не имевшего в себе греха, становится спасительной для человечества потому что является Жертвой.

Святыми Отцами всегда подчеркивается добровольность страданий Христовых. Сам Спаситель говорил: *«На сей час Я и пришел»* (Ин. 12, 27). Чтобы отдать Свою Жизнь во искупление греха. Крестная Жертва явилась исполнением и вершиной прообразовательных жертвоприношений Ветхого Завета. Иоанн Креститель, говоря о Спасителе называет *«Его Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»* (Ин. 1, 29), в данном случае называя Христа Жертвенным Агнцем. Крестные Страдания являлись искуплением за грех: *«не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца»* (1Пет. 1, 18-19). Христос Сам и является жертвой за человечество, причем не только Жертвой, но и Первосвященником, который эту Жертву приносит. В послании к Евреем апостол Павел говорит об этом: *«Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого»* (Евр. 7, 27). А в другой месте Крестная Смерть называется выкупом: *«И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление»* (Евр. 9, 12). Но при этом возникает вопрос кому принесена такая Жертва, или бесценный «выкуп»?

Первым делом на ум приходит дьявол, раз у него мы были в рабстве, то значит и ему жертва и ему выкуп, с одной стороны все логично. Но несмотря на то, что многие Святые Отцы придерживались этой мысли, данную позицию не стоит считать исключительно верной. На эту тему подробно рассуждает святитель Григорий Богослов: *«Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная, Бога, Архиерея и Жертвы? Мы были под властью лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждение. А если цена Искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, — кому и по какой причине принесена такая цена. Если лукавому, то как сие оскорбительно — разбойник получает цену Искупления, получает не только от Бога, но Самого Бога, и за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас»[[58]](#footnote-58).* Таким образом, по рассуждениям святителя Григория, Жертва не могла быть принесена дьяволу. Потому что как может Владыка и Творец преклоняться и приносить Жертву твари? С этой позиции, мысль о принесении Жертвы дьяволу полностью теряет свою логичность. Но и выкуп за нас Христос приносит не дьяволу, что тоже было бы унизительно.

«А если Отцу? То, во-первых, каким образом? Не у Него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь Единородного приятна Отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение — вместо словесной жертвы дав овна. Или из сего не видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к Себе через Сына, посредующего и устрояющего в честь Отца, Которому оказывается Он во всем покорствующим. Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчанием»[[59]](#footnote-59). Не может быть Кровь Сына, *«благоуханием приятным Господу»,* потому что как любящий Отец может принимать Кровь возлюбленного Сына в качестве удовлетворения? Но Григорий Богослов пишет, что Жертва Отцу должна была совершиться по домостроительству человеческого спасения, принятому еще на Предвечном Совете Святой Троицы. Какая неизреченная любовь Создателя к нам. Еще до сотворения человека, Господь знал, что человек падет и потребуется спасти Его. Но чтобы мы могли разделить с Богом блаженство благобытия, Бог по Своей любви творит нас, несмотря ни на что. Отец благоволил послать в мир на страдание и смерть Сына, для спасения человека. Сын, не перечит воле Отца *«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2, 8).Причем Христос и приносится в Жертву, и приносит Ее. Это видно из слов молитвы Херувимской Песни: *«Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш»[[60]](#footnote-60).*

Как и Григорий Богослов, так и Иоанн Дамаскин говорят, что Жертва Христова были принесены Отцу. *«Он умирает, претерпевая смерть за нас, и Самого Себя приносит Отцу в жертву за нас. Ибо перед Ним [т.е. Отцом] мы согрешили, и надлежало, чтобы Он принял выкуп, бывший за нас, и чтобы мы, таким образом, были освобождены от осуждения; ибо кровь Господа была принесена никак не тирану»[[61]](#footnote-61).*

Догматическое учение о Крестной Жертве Спасителя было окончательно сформулировано на поместном Константинопольском соборе 1156-1157 годов. Согласно принятому на соборе учению, нельзя рассматривать действия Отца отдельно от двух других Лиц Святой Троицы – Сына и Духа. В Троице действие является атрибутом сущности, и является общим для всех Лиц. Соединяемые единой Божественной сущностью, Лица Святой Троицы объединены единым действием. Следовательно, Крестная Жертва приносится не только одному Отцу, но и Всей Святой Троице. Причем этому никак не противоречит то, что Жертву и приносит, и принимает Сын, потому что, соделываясь человеком Сын становится и Первосвященником, и Жертвой, но при этом *«на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом»[[62]](#footnote-62)*. Таким образом, Крестная Жертва приносится Сыном по человечеству, и принимается Сыном в числе двух других Лиц Святой Троицы – Отца и Духа, по божеству.

Пришествие Спасителя дает нам возможность «обожения», соединения с Богом. Призванный стать богом по благодати, и потерявший эту возможность, человек вновь обретает ее в Пришествии Спасителя. Но соединиться с Богом человек может не по сущности, потому что, это свело бы христианство к пантеизму – Бог во всем и во всех, а, следовательно, обезличивание Бога, потеря границы между Творцом и творением. Не по ипостаси, потому что, только Иисус Христос соединил в себе и Божественную и человеческую ипостась. Соединение с Богом возможно для нас по Его нетварным благодатным энергиям. Которые стали не только доступны, но и усвояемы для человека, со дня Пятидесятницы. Поэтому Пятидесятница является завершением вочеловечения Христа. В этот день, Церковь утверждается как Тело Христово.

Христос говорит: *«создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»* (Мф. 16, 18). Ветхозаветная Церковь имела благодать, но находилась под властью смерти. Теперь же Христос устраивает Церковь, над которой смерть не властна. Будучи Телом Христовым, Церковь подает своим членам неиссякаемые Божественные энергии, которые получает от Своего Основателя через Святого Духа, который со дня Пятидесятницы неотступно пребывает в Церкви Христовой.

Таким образом мы видим, что наше спасение совершается всей Троицей, а не отдельно взятой ипостасью Сына, Бога Слова. Святитель Ириней Лионский писал на это тему: *«во всем и чрез все Один Бог Отец и Одно Слово и Сын и Один Дух и одно спасение всем верующим в Него»[[63]](#footnote-63).* По произволению Отца, Сын приходит в мир. Воплощение, Смерть и Воскресение Иисуса Христа освобождают мир от власти дьявола. В день Пятидесятницы через Сына от Отца миру подается Святой Дух. Как писал епископ Митрофан (Зноско-Боровский), День Пятидесятницы – это *«торжество окончательной победы Жизни».* В результате этой победы, Спаситель созидает Церковь, наполняет ее Божественными энергиями, благодатью Святого Духа, которая посредством Таинств становится доступна и усвояема для нас и приобщает нас ко спасению.

Воплощение в аспекте Евхаристии

Во время Тайной Вечери, перед Своими Крестными Страданиями Христос устанавливает величайшее таинство Церкви, Евхаристию. *«Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»* (Мф. 26, 26-28).

Во время написания данной работы мы рассматривали основные этапы Спасения человечества: Воплощение Бога Слова, и в том соединение Божества и человека; Крестная Смерть, которой Господь воспринял человечество до крайнего предела – тленности, Воскресение, которым этот предел человечества был разрушен; Вознесение, которым Господь, окончательно соединяет земное и небесное, человеческую природу возводит одесную престола Отца; и, наконец, Пятидесятница, день когда исполнилось обетование Спасителя о Духе Утешителе, который сошел на Церковь Христову и до скончания веков пребывает в Ней неотступно, и посредством таинств снова и снова приобщает нас к Божественным энергиям. В Евхаристии Господь благодатно сосредотачивается все Домостроительство человеческого спасения: от Воплощения Спасителя, Его Смерть, Воскресение и до Его Вознесения и Сошествия Святого Духа. Как мы уже не раз говорили, целью пришествия в мир Спасителя было обожение человека, причастие его к Божеству. Открыв для нас потенциальную возможность к обожению, Господь также дает и средства для этого – святые Таинства, в первую очередь Причастие Тела и Крови. Как пишет святой Николай Кавасила: *«великий и священный Агнец, закланный за грехи мира, зрится лежащим на священном престоле. Ибо хлеб Тела Господня – уже не образ… это – та Плоть и та Кровь, которые соединены Духом Святым в одно Тело, рожденное от Святой Девы, погребенное, воскресшее в третий день, восшедшее на Небеса и седящее одесную Отца»[[64]](#footnote-64).*

Евхаристия в прямом смысле является Таинством обожения, принимая в Себя Тело и Кровь Господа, мы становимся единосущными Ему по благодати, которая входит в нас посредством принятия Тела и Крови. Действие Святых Даров на человека можно сравнить с процессами метаболизма, только обратив их в другую сторону. Сам термин метаболизм происходит от греческого «μεταβολή» - «преложение». Любая пища, которую принимает человек, распадается в нем на элементы, которые усваиваются организмом, тем самым эти элементы становятся частью человеческого организма, прилагается в организм.

Причастие действует на человека, подобным образом только в другу сторону, принимая дары не человек усваивает Тело и Кровь, как обычную пищу, а наоборот Тело и Кровь усваивают человека, делая его единосущным Христу по благодати. Готовясь ко Причащению, мы читаем такие слова: *«Ты бо рекл еси, Владыко мой: всяк ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне убо сей пребывает, в немже и Аз есмь»[[65]](#footnote-65)*, тем самым мы дерзаем соединиться со Христом, не в переносном смысле, не символично или аллегорично, а в самом что ни на есть прямом смысле соединиться со Христом.

Как мы становимся единосущными Христу через Причащение Святых Тайн, святой Николай Кавасила объяснял с помощью такого примера: *«Так и железо, сообщившись с огнем, само становится огнем, а не огонь делается железом. И как в раскаленном железе мы обыкновенно видим не железо, но огонь, оттого, что свойства железа совершенно закрываются огнем, так если бы кто мог увидеть и Церковь Христову в том самом виде, как она соединена с Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее ничем другим, как только Телом Господним»[[66]](#footnote-66).*

Таким образом в Таинстве Евхаристии сосредотачивается идея о соборности Церкви, о том, что Церковь есть Тело Христово, а мы Его члены. Ведь каждый христианин, причащаясь Христа, причащается не какого-то различного Христа, а все Единого. И тем самым, каждый причащающийся становится не только единосущным Христу, но и единосущным другим членам Церкви, с кем разделяет это Таинство. Эта мысль выражается в древней евхаристической молитве, содержащейся в «Дидахе» - учении двенадцати апостолов, раннехристианском катехизическом письменном памятнике: *«Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собранный вместе стал единым, так и Церковь Твоя от концов земли да соберется в Царствие Твое»[[67]](#footnote-67)*.

Спаситель говорит в Евангелии: *«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»* (Ин. 14, 6). Христос для нас является посредником между нами и Отцом. Христос, Сам будучи и Богом, и Человеком, образно выражаясь, пребывает на границе Божественного и человеческого и соединяет на с Божественным. Апостол Павел называет Христа ходатаем: *«Он есть ходатай нового завета»* (Евр. 9, 15). Ходатайство Христа о нас заключается не в молитвах к Отцу, а в том, что Христос приводит нас к Отцу, через соединение со своим Пречистым Телом и Кровью. *«То, что Он соединяет нас с Самим Собою и через Себя сообщает Свою благодать по его достоинству и по мере чистоты»[[68]](#footnote-68) -* пишет Николай Кавасила.

Единением со Христом врачуется разрыв человека с Богом, однажды соединив Свое Божество, с человечеством, Сын «воипостазировал» человечество, которое теперь и навечно неотделимо от Божества Сына. Но кроме этого совершенного во времени, в определенный исторический период, соединения, Христос в таинстве Причастия предлагает нам постоянно снова и снова соединяться с Божеством. «*Что примирило Бога с естеством человеческим? Конечно, то, что Он увидел Своего возлюбленного Сына человеком. Так Он примиряется и с каждым человеком, который облекается в образ Единородного, носит Тело Его и является единым духом с Ним»[[69]](#footnote-69).*

Мученик Иустин Философ писал в своей Апологии: *«как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву слова Его, и от которой через уподобление получает питание ваша кровь и плоть, есть – как мы научены – плоть и кровь того воплотившегося Иисуса»[[70]](#footnote-70).* Без Воплощения, без Пришествия в мир таинство Евхаристии было бы невозможно. Для большинства Святых Отцов, Евхаристия немыслима в разрыве с Воплощением. Таким образом, Воплощение, хотя и будучи фактом историческим, который можно примерно ввести во временные рамки, не прошло для нас, как проходят исторические события, оставив лишь память. Воплощение имеет место и уже по прошествии двух тысяч лет, тем что снова и снова актуализируется для нас в Таинстве Евхаристии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы постарались осветить основные вопросы Воплощения Христа. Почему Бог Слово должен был воплотиться, пострадать, умереть и воскреснуть?

Вся история Ветхого Завета ведет нас к Воплощению Спасителя. *«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»* (Ин. 5, 39)*.* Человеческая природа требовала исцеления, но человеку это было не под силу. Поэтому воплотиться должен был сам Господь, вочеловечиться, облачиться в больную человеческую природу и разрушить смерть. Став человеком *«неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно»*, Бог Слово принял человеческую природу целиком и полностью, кроме греха. Воплощение спасительно только если Богом была принята все природа человека – плоть, душа, ум, воля, энергии. Потому что как пишет святитель Григорий Богослов: *««Не воспринятое, не уврачевано, и что соединилось с Богом, то и спасается»*[[71]](#footnote-71). Вообще, формирование православного учения по вопросу человеческой природы Бога Слова, проходило под цензом вопроса: «а если так, то возможно ли для нас Спасение?» Именно по этому критерию, те или иные богословские мнения принимались как православное учение или отвергались как ереси. Поэтому вопрос о человеческой природе Бога Слова это вопрос в первую очередь сотериологии.

В Боге не может пребывать ничего злого, поэтому и вирус греха, рабство греху не могло пребывать богочеловеческой природе Христа, а полное уничтожение этой инфекции греха произошло на Голгофе. *«На Кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех»*[[72]](#footnote-72). Моменты богооставленности и Смерти на Кресте будучи вершиной кеносиса, являются «крайним человечеством» Христа. Господь умалил себя «*даже до смерти, и смерти крестной»* (Флп. 2, 8). На Кресте Христос испытывает добровольную богооставленность, то следствие греха, которое нес на себе человеческий род и опять же добровольно Бог Слово по своему человечеству вкушает смерть. Добровольно потому, что смерть не имеет власти над Тем, в Ком нет греха, Кто Сам по Себе является Жизнью в самом прямом смысле этого слова. Во Христе не было греха и по логике вещей он не мог и не должен был умереть, крестная смерть была добровольным умиранием, за нас, чтобы, пройдя через все что должно человеку, освятить человеческую природу и исцелить ее. Смерть Спасителя стала нашей дверью в Жизнь. Спаситель, как и всякий человек до этого сходит в ад. Часто ад символически изображается как хищная рыба, жадно распахнувшая свою пасть. Так и здесь ад как хищная рыба поглотил наживку, и своим сошествием Христос уничтожает оковы ада. Ад более не может держать праведников и умерших уверовавших по проповеди Христа в аду. Но Спасение людей от смерти заключалось не в этом, а в Воскресении Христовом. Ибо ныне человеку дано новое обетование, Новый Завет, что смерть – это не конец. Спаситель сказал, что «*всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек*» (Ин. 11, 26). Если Христос воскрес, то и мы воскреснем с ним для будущей жизни, в этом и есть великая тайна Спасения, торжество Жизни и надежда для человечества. В этом заключается и наше упование.

Вся Церковь основана на Воплощении Бога Слова, все Таинства стоят на этом же «фундаменте». Наиболее всего с Воплощением, Жизнью, Смерть и Воскресением Спасителя связаны таинства Евхаристии, Крещения и Миропомазания. Принимая в таинстве Евхаристии Тело и Кровь Христа, мы принимаем Его воплотившееся Тело. В таинстве Крещения, мы, крестившись в Смерть Христову, умеем упование и на Его Воскресение. *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3-4). В таинстве Миропомазания принимаем дары Духа Святого, божественные энергии, которые со дня Пятидесятницы, благодатью Святого Духа пребывают в мире.

Воплощение Бога Слова, это кульминация домостроительства нашего спасения, устраиваемого всей Святой Троицей. Благоволением Отца, Воплощением, Крестной Жертвой и Воскресением Сына, победой Христа над смертью и грехом, и как следствие, исхождением благодати Святого Духа, посылаемой нам Сыном от Отца, и усвоение этой благодати человеком. Закончить данную работу хотелось бы замечательными словами святителя Иннокентия архиепископа Херсонского и Таврического из его Беседы в неделю Святых Праотец: *«Во Христе мы гораздо более приобрели, нежели сколько потеряли в Адаме»[[73]](#footnote-73).*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Источники:

1. Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения. – 4-е изд. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010.
2. Василий Великий, святитель. Против Евномия. Кн. 5 // Творения. М., 1993. Ч. 3.
3. Григорий Богослов, святитель. Избранные творения. (Духовная сокровищница). Сост., предисл. В. Буреги. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008.
4. Деяния Вселенских Соборов: В 4-х т. СПб.: «Паломник», 1996. Т. 4.
5. Добротолюбие. В 5 т. – Т. 3. – 4-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010.
6. Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание сочинений. Том 1. // Слово о человеке. М.: «Паломник», 2006.
7. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. 4-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010.
8. Ириней Лионский, священномученик. Сочинения. // Против ересей. Книга III. Глава XVIII. Пер. протоиер. П. Преображенского. СПб.: Изд. И. Л. Тулузова.1900.
9. Последование ко Святому Причащению.
10. Последование Литургии Иоанна Златоуста.
11. Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
12. Тертулиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения: Пер. с лат. /Общ. ред. и сост. А. А. Столярова. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1994.
13. Христос, Церковь, Богородица. Богословские труды св. Николая Кавасилы. Глава 27. М.: Издательство храма святой мученицы Татианы при МГУ, 2007.

Литература:

1. Дворкин А. Л., профессор. Очерки по истории Вселенской Церкви // Халкидонский собор. Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. Князя Александра Невского, 2003.
2. Леонов Вадим, протоиерей. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: «Даккар», 2005.
3. Лосский В.Н., профессор. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991.
4. Мейендорф Иоанн, протоиерей. Иисус Христос в восточном православном богословии. Пер. с англ. свящ. О. Давыденкова, при участии Л.А. Успенской. М.: Издательство ПСТБИ, 2000.
5. Олег Давыденков, иерей. Катехизис. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000.

Интернет ресурсы:

1. Амвросий Медиоланский, святитель. Интернет ресурс: <http://www.pravenc.ru/text/114346.html>
2. Афанасий Великий, святитель. О явлении во плоти Бога Слова, и против ариан. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/O_javlenii_vo_ploti_Boga_Slova_i_protiv_arian/>
3. Афанасий Великий, святитель. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo-o-voploshhenii-boga-slova-i-o-prishestvii-ego-k-nam-vo-ploti/2>
4. Беневич Г. И. Антология восточнохристианской богословской мысли. Том I // Окружное, или соборное, послание святейшего Льва, архиепископа города Рима, писанное к Флавиану, архиепископу Константинопольскому (против ереси Евтихия). Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/antologija-vostochnohristianskoj-bogoslovskoj-mysli-tom-1/5>
5. Болотов В. В., профессор. Лекции по истории Древней Церкви. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektsii-po-istorii-drevnej-tserkvi/4>
6. Георгий (Капсанис), архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Kapsanis/obozhenie-kak-smysl-chelovecheskoj-zhizni/>
7. Григорий Богослов, святитель. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3>
8. Григорий Нисский, святитель. Большое огласительное слово. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/#0_33>
9. Дидахе. Интернет ресурс: <http://ihtys.narod.ru/didacherus.pdf>
10. Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на Ветхий Завет. // Бытие. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-knigu-bytija/3>
11. Иоанн Дамаскин, преподобный. Душеполезная повесть о жизни Варлаама и Иоасафа. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/dushepoleznaja-povest-o-zhizni-varlaama-i-ioasafa/1>
12. Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на книгу Бытия. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_01/17>
13. Ириней Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/apostolic_preaching/>
14. Иустин Философ, мученик. Апологии. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/>
15. Кирилл Иерусалимский, святитель. Поучения огласительные. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/oglasit/4>
16. Максим Исповедник, преподобный. Диспут с Пирром. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/disput_s_Pirrom/>
17. Симеон Солунский, святитель. Премудрость нашего спасения. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/premudrost_nashego_spaseniia/1>
18. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Рождество Христово // Беседа в неделю Святых Праотец. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Hersonskij/besedy-na-rozhdestvo-khristovo/>
1. Григорий Богослов, святитель. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3> [↑](#footnote-ref-1)
2. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры // Книга II. Глава XII. О человеке. – 4-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. С. 176. [↑](#footnote-ref-2)
3. Василий Великий, святитель.. Против Евномия. Кн. 5 // Творения. М., 1993. Ч. 3. С. 208. [↑](#footnote-ref-3)
4. Добротолюбие. В 5 т. – Т. 3. – 4-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. С. 195 [↑](#footnote-ref-4)
5. Григорий Богослов, святитель. Избранные творения. (Духовная сокровищница) // Слово 38. На Богоявление, или Рождество Спасителя. Сост., предисл. В. Буреги. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. С. 165. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же. С. 212 [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же. С. 174. [↑](#footnote-ref-7)
8. Георгий (Капсанис), архимандрит. Обожение как смысл человеческой жизни. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Kapsanis/obozhenie-kak-smysl-chelovecheskoj-zhizni/> [↑](#footnote-ref-8)
9. Иоанн Дамаскин, преподобный. Указ. соч. С. 177. [↑](#footnote-ref-9)
10. Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание сочинений. Том 1. // Слово о человеке. М.: «Паломник», 2006. С. 578 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на Ветхий Завет. // Бытие. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tolkovanie-na-knigu-bytija/3> [↑](#footnote-ref-11)
12. Игнатий Брянчанинов, святитель. Указ соч. С. 578. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ириней Лионский, священномученик. Сочинения. // Против ересей. Книга III. Глава XVIII. Пер. протоиер. П. Преображенского. СПб.: Изд. И. Л. Тулузова.1900. С. 287. [↑](#footnote-ref-13)
14. Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения. – 4-е изд. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. С. 40. [↑](#footnote-ref-14)
15. Последование ко Святому Причащению // Ирмос 4-ой песни. [↑](#footnote-ref-15)
16. Симеон Солунский, святитель. Премудрость нашего спасения. // Глава 1. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/premudrost_nashego_spaseniia/1> [↑](#footnote-ref-16)
17. Ириней Лионский, священомученик. Указ. соч. С. 489-490. [↑](#footnote-ref-17)
18. Григорий Богослов, святитель. Указ. соч. С. 212 [↑](#footnote-ref-18)
19. . Кирилл Александрийский, святитель. О вочеловечении Господа // Христианское чтение. СПб., 1847. Август. С. 194–195. [↑](#footnote-ref-19)
20. . Афанасий Великий, святитель. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти // Глава 2. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo-o-voploshhenii-boga-slova-i-o-prishestvii-ego-k-nam-vo-ploti/2> [↑](#footnote-ref-20)
21. . Симеон Солунский, святитель. Указ. соч. Симеон Солунский, святитель. Премудрость нашего спасения. // Глава 1. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Solunskij/premudrost_nashego_spaseniia/1> [↑](#footnote-ref-21)
22. Священномученик Ириней Лионский. Указ. соч. С. 291. [↑](#footnote-ref-22)
23. Игнатий Брянчанинов, святитель. Указ. соч. С. 580. [↑](#footnote-ref-23)
24. Иоанн Златоуст, святитель. Толкование на книгу Бытия. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_01/17> [↑](#footnote-ref-24)
25. Леонов Вадим, протоиерей. Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: «Даккар», 2005. С. 102. [↑](#footnote-ref-25)
26. Тертулиан. Избранные сочинения: Пер. с лат./Общ. ред. и сост. А. А. Столярова. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1994. С. 161 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ириней Лионский, священномученик. Указ. соч. С. 39 [↑](#footnote-ref-27)
28. Святитель Григорий Богослов. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3> [↑](#footnote-ref-28)
29. Кирилл Иерусалимский, святитель. Поучения огласительные // Огласительное поучение четвертое. Глава 9. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Ierusalimskij/oglasit/4> [↑](#footnote-ref-29)
30. Дворкин А. Л, профессор. Очерки по истории Вселенской Церкви. Курс лекций. // Халкидонский собор. Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. Князя Александра Невского, 2005. С. 476. [↑](#footnote-ref-30)
31. Иоанн Дамаскин, преподобный. Указ. соч. С. 236. [↑](#footnote-ref-31)
32. . Кирилл Александрийский, святитель. О вочеловечении Господа // Христианское чтение. СПб., 1847. Август. С. 194–195. [↑](#footnote-ref-32)
33. Григорий Богослов, святитель. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3> [↑](#footnote-ref-33)
34. Болотов В. В., профессор. Лекции по истории Древней Церкви. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektsii-po-istorii-drevnej-tserkvi/4> [↑](#footnote-ref-34)
35. Ириней Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. § 45. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/apostolic_preaching/> [↑](#footnote-ref-35)
36. Амвросий Медиоланский, святитель. Интернет ресурс: <http://www.pravenc.ru/text/114346.html> [↑](#footnote-ref-36)
37. Деяния Вселенских Соборов: В 4-х т. СПб.: «Паломник», 1996. Т. 4. С. 149 [↑](#footnote-ref-37)
38. Афанасий Великий, святитель. О явлении во плоти Бога Слова, и против ариан. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/O_javlenii_vo_ploti_Boga_Slova_i_protiv_arian/> [↑](#footnote-ref-38)
39. Олег Давыденков, иерей. Катехизис. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000. С.150 [↑](#footnote-ref-39)
40. Максим Исповедник, преподобный. Диспут с Пирром. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/disput_s_Pirrom/> [↑](#footnote-ref-40)
41. Деяния Вселенских Соборов. Указ. соч. С. 221–222. [↑](#footnote-ref-41)
42. Лосский В.Н., профессор Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. С. 111–112 [↑](#footnote-ref-42)
43. Григорий Богослов, святитель. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3> [↑](#footnote-ref-43)
44. Иоанн Дамаскин, преподобный. Указ. соч. С. 319. [↑](#footnote-ref-44)
45. Афанасий Великий, святитель. Слово о воплощении Бога-Слова,

и о пришествии Его к нам во плоти. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo-o-voploshhenii-boga-slova-i-o-prishestvii-ego-k-nam-vo-ploti/3> [↑](#footnote-ref-45)
46. Беневич Г. И. Антология восточнохристианской богословской мысли. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/antologija-vostochnohristianskoj-bogoslovskoj-mysli-tom-1/5> [↑](#footnote-ref-46)
47. Последование Литургии Иоанна Златоуста. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/liturgiya/lit02.shtml> [↑](#footnote-ref-47)
48. Афанасий Великий, святитель. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти // Глава 1. Творение и падение. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/slovo-o-voploshhenii-boga-slova-i-o-prishestvii-ego-k-nam-vo-ploti/1> [↑](#footnote-ref-48)
49. Иоанн Дамаскин, преподобный. Указ. соч. С. 310. [↑](#footnote-ref-49)
50. Иоанн Дамаскин, преподобный. Душеполезная повесть о жизни Варлаама и Иоасафа. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/dushepoleznaja-povest-o-zhizni-varlaama-i-ioasafa/1> [↑](#footnote-ref-50)
51. Григорий Нисский, святитель. Большое огласительное слово. // Глава 32. Зачем нужна была смерть и притом такая позорная – на кресте? Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/#0_33> [↑](#footnote-ref-51)
52. Деяния Вселенских Соборов. Том 1. III. Собор Ефеский, Вселенский Третий. // XXII. Послание Кирилла, епископа александрийского, к Несторию об отлучении. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-tom1/3> [↑](#footnote-ref-52)
53. Мейендорф Иоанн, протоиерей. Иисус Христос в восточном православном богословии. Пер. с англ. свящ. О.Давыденкова, при участии Л.А. Успенской. М.: Издательство ПСТБИ, 2000. С. 78 [↑](#footnote-ref-53)
54. Последование Литургии Иоанна Златоуста. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/liturgiya/lit02.shtml> [↑](#footnote-ref-54)
55. Григорий Нисский, святитель. Большое огласительное слово. // Глава 32. Зачем нужна была смерть и притом такая позорная – на кресте? Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/#0_33> [↑](#footnote-ref-55)
56. Григорий Нисский, святитель. Большое огласительное слово. // Глава 24. В чем проявилось могущество Божества. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoe-slovo/#0_33> [↑](#footnote-ref-56)
57. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. Указ. соч. С. 332. [↑](#footnote-ref-57)
58. Григорий Богослов. Избранные творения. // Слово 45. На Святую Пасху. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. С. 212-213. [↑](#footnote-ref-58)
59. Там же. [↑](#footnote-ref-59)
60. Последование Литургии Иоанна Златоуста. Молитва Священника на Херувимской песни. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/liturgiya/lit02.shtml> [↑](#footnote-ref-60)
61. Иоанн Дамаскин, преподобный. Указ. соч. С. 332. [↑](#footnote-ref-61)
62. Последование Литургии Иоанна Златоуста. Молитва на каждение престола после проскомидии. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/liturgiya/lit02.shtml> [↑](#footnote-ref-62)
63. Ириней Лионский, священномученик. Сочинения. // Против ересей. Указ. соч. С. 332. [↑](#footnote-ref-63)
64. Христос, Церковь, Богородица. Богословские труды св. Николая Кавасилы. Глава 27. М.: Издательство храма святой мученицы Татианы при МГУ, 2007. С. 251-252. [↑](#footnote-ref-64)
65. Последование ко Святому Причащению. Молитва 6-я,святого Симеона Нового Богослова. [↑](#footnote-ref-65)
66. Христос, Церковь, Богородица. Богословские труды св. Николая Кавасилы. Указ. соч. С. 235. [↑](#footnote-ref-66)
67. Дидахе // Глава IX, Параграф 4. Интернет ресурс: <http://ihtys.narod.ru/didacherus.pdf> [↑](#footnote-ref-67)
68. Христос, Церковь, Богородица. Богословские труды св. Николая Кавасилы. Указ. соч. С. 283-284. [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же. С. 284. [↑](#footnote-ref-69)
70. Иустин Философ, мученик. Апологии. Апология Первая. Параграф 66. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/> [↑](#footnote-ref-70)
71. Григорий Богослов, святитель. Послание к пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/poslaniya/#0_3> [↑](#footnote-ref-71)
72. Тропарь шестого часа. [↑](#footnote-ref-72)
73. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Рождество Христово // Беседа в неделю Святых Праотец. Интернет ресурс: <https://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Hersonskij/besedy-na-rozhdestvo-khristovo/> [↑](#footnote-ref-73)