Шаблон (версія 01)

Затверджений наказом ректора СНУ ім. В. Даля

10.07.2019 № 199/17

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Навчально-науковий інститут (факультет) ____________________________юридичний___________________________

(повне найменування інституту, факультету) .

Кафедра _______філософії, культурології та інформаційної діяльності_____

(повна назва кафедри)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної випускної роботи

освітній ступінь____магістр______________________________________

(бакалавр, магістр)

спеціальність _________________041 Богослов’я___________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ____

(назва спеціалізації)

на тему____**БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ПАСТИРСЬКОЇ РОБОТИ**

Виконав: студент групи _БГ-21зм__ **_________ _М.О. Іванов____**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник **_________ ________О.О. Смоліна_____**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Завідувач кафедри **_________ ________І.М. Сілютіна_____**

(підпис) (ініціали і прізвище)

Рецензент_________________**Г.Д. Панков**, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології, Харківська державна академія культури

Сєвєродонецьк - 2022

Шаблон (версія 01)

Затверджений наказом ректора СНУ ім. В. Даля

10.07.2019 № 199/17

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Навчально-науковий інститут (факультет) ______юридичний_____________

(повне найменування інституту, факультету) .

Кафедра ______філософії, культурології та інформаційної діяльності_______

(повна назва кафедри)

Освітній ступінь ________________магістр____

(бакалавр, магістр)

спеціальність __________________041 Богослов’я ______________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ____

(назва спеціалізації)

ЗАТВЕРДЖУЮ **Завідувач кафедри** _______________ “____” _________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

____________________________Іванову Михайлу Олександровичу__________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_____Богословські аспекти парафіяльної пастирської роботи__

Керівник роботи______________Смоліна О.О., д.культ., проф.________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджений наказом університету від “8”листопада2022 р. № 81/15.30-С

2. Строк подання студентом роботи_____30.11.2022_________________

3. Вихідні дані до роботи обсяг роботи – 80–100 сторінок основного тексту (1,5 інтервал, 14 шрифт з дотриманням відповідного формату), список використаних джерел оформлюється згідно з бібліографічними нормами, додатки.

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_ проаналізувати сучасний стан проблеми; здійснити огляд наукових джерел за темою дослідження; викласти основні теоретичні та практичні положення, що розкривають тему роботи; зробити висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслеників) таблиці, рисунки, схеми

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
завдання видав	завдання прийняв
Розділ 1	Смоліна О.О., д.культ., проф.	10.10.2022	25.10.2022
Розділ 2	Смоліна О.О., д.культ., проф.	26.10.2022	10.11.2022
Розділ 3	Смоліна О.О., д.культ., проф.	11.11.2022	25.11.2022

7. Дата видачі завдання__12.09.2022**____________________________**

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання кваліфікаційної випускної роботи	Строк виконання етапів	Примітка
1	Збір інформації,робота над бібліографією	Вересень 2022 р.	
2	Актуалізація теми,постановки мети і завдань дослідження, складання робочого плану	Вересень – жовтень 2022 р.	
3	Робота над розділом 1	Жовтень 2022 р.	
4	Робота над розділом 2	Жовтень –листопад 2022 р.	
5	Робота над розділом 3	Листопад 2022 р.	
6	Робота над висновками	Листопад 2022 р.	
7	Оформлення кваліфікаційної роботи магістра	Листопад 2022 р.	
8	Підготовка доповіді до захисту	Грудень 2022р.	
9	Захист роботи	Грудень 2022р.	

Студент _________ __Іванов М.О.____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Керівник роботи ____________________ Смоліна О.О.______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

РЕФЕРАТ

2

Кваліфікаційна магістерська робота: 85 с.,74 джерела.

Проаналізовано понятійний апарат дослідження. Охарактеризовано основні етапи розвитку та взаємодії занепалого людства та Церкви, як земного представництва Творця. Визначено сутність гріхопадіння людини та розглянуто його наслідки. Проаналізовано сотеріологічне вчення церкви та визначені його основні положення. Виявлені особливості розвитку Божого законодавства для відтворення процесу духовного зростання занепалої людини. Обґрунтовано сутність наслідків гріхопадіння людини для створеного космосу і впливу гріха на всі сфери людської діяльності. Здійснено історико-філософський аналіз розвитку вимог Закону Божого протягом існування занепалого людства. Виявлено особливості етапів усвідомлення людиною свого обов'язку щодо Бога та ближніх своїх. Визначено головні аспекти пошуків сучасної богословської думки щодо призначення та можливостей парафіяльної пастирської діяльності в справі спасіння людини. Сформульовано пропозиції стосовно перспектив розвитку взаємовідносин парафій та зовнішнього громадянського суспільства.

ДУХОВНІСТЬ, РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА, СТВОРЕННЯ СВІТУ, ГРІХОПАДІННЯ, ПРАВОСЛАВНА СОТЕРІОЛОГІЯ, ОСОБИСТЕ БУТТЯ, ВІЧНЕ ЖИТТЯ, СТВОРЕНИЙ СВІТ, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ПРИРОДА, ПАРАФІЯЛЬНА РОБОТА, ПОЗАСЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРАВОСЛАВНА МОЛОДЬ, ГАРМОНІЯ БУТТЯ СВІТУ.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
Розділ 1. Взаємодія церкви та суспільства в історичній **перспективі**	13
1.1.Сакральне обґрунтовування законів, норм та правил соціальних відношень у старозавітний період існування Церкви	13
1.1.1.Особливості світогляду архаїчних людських спільностей	13
1.1.2.Досинайські законодавства	16
1.1.3.Мойсеєв закон про життя старозавітного суспільства	19
1.2.Формування внутрішніх суспільних відносин в ранній період становлення Новозавітної християнської Церкви	24
1.2.1.Внутрішній уклад Єрусалимської спільноти	24
1.2.2.Різновиди богослужбових та позаслужбових посад і служінь в первісній Церкві	26
1.2.3.Взаємовідносини християн та зовнішнього язичницького світу в перші три століття існування Церкви	27
1.3. Місце Церкви та її соціальних інститутів в житті середньовічного суспільства	28
1.4. Секуляризаціонні процеси Нового часу та їх вплив на взаємовідносини церковних та цивільних соціальних інститутів	30
Розділ 2. Можливість участі церковних спільнот в житті суспільства по вченню Священного Писання і Придання Православної Церкви	33
2.1. Призначення людини по задуму Творця	33
2.2. Гріховне пошкодження природи людини та вплив гріха на всі види людської діяльності	35
2.2.1. Гріхопадіння праотця Адама	35
2.2.2. Наслідки гріхопадіння для людського єства	38
2.2.3. Вплив гріхопадіння на навколишній світ	41
2.2.4. Дія первородного гріха в житті нащадків Адама	42
2.3. Роль Церкви в справі повернення людині її первісної гідності та звільнення від наслідків гріхопадіння	45
2.3.1. Первоєвангеліє та пошуки людиною шляхів примирення з Богом	45
2.3.2. Посередницьке служіння Христа і заснування Церкви Христової	48
2.3.3. Прийняття людиною благодатного освячення й перенесення благодаті на всі види людської діяльності	51
Розділ 3. Позаслужбова діяльність Православної Церкви на сучасному етапі	56
3.1. Відродження Церкви та її інститутів в післярадянський період	56
3.1.1. Реалізація концепції свободи сумління в незалежній Україні	56
3.1.2. Нові виклики сучасності	59
3.1.3. Перепони на шляху реалізації загально церковних соціальних концепцій на місцях в умовах парафіяльної роботи	64
3.2. Основні напрямки парафіяльної позаслужбової діяльності на сучасному етапі	65
3.2.1. Місіонерська робота парафіяльних священників	65
3.2.2. Робота з дітьми та молоддю на православній парафії	67
3.2.3. Соціальне служіння парафіяльних спільнот	71
3.3. Перспективи розвитку парафіяльних соціальних та інших позаслужбових інститутів і закладів як в окремо взятих парафіях, так і в масштабі Помісної Церкви в цілому	73
ВИСНОВКИ	77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	79

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю філософсько-богословського аналізу принципів пастирської роботи на сучасному етапі розвитку суспільства. Тема дослідження актуальна в умовах зменшення інтересу суспільства щодо духовної сфери, переносу принципів споживчого суспільства на сферу церковних відносин, на взаємовідношення людини та Бога. Ця зміна повертає суспільство, сформоване в умовах європейської християнської культури, виховане на традиційних християнських цінностях назад до світогляду язичницьких торгових відношень з Вишніми Силами, коли людина намагалася за допомогою жертв підкупити, або силою заклинань змусити своїх богів дати їй те, що вона вимагає. Люди вже не бажають служити Богу й ближнім, а вимагають, аби Бог служив їм. Цей процес в останній час набирає глобальних масштабів, і поки ще не виявились його незворотні ознаки, необхідно знайти шляхи подолання цієї проблеми, намітити необхідні дії і дати пастирям Церкви конкретні рекомендації щодо подолання очікуваної кризи.

Людство тисячоліттями йшло до усвідомлення та реалізації в житті ідеалу християнської любові до Бога та свого ближнього. В підвалину цього ідеалу закладені досягнення європейської культури та богословських пошуків, і зараз, коли перемоги технічного прогресу і європейської цивілізації створили умови, в яких людині вже не треба виживати, а є можливість комфортно жити, звільнив свій час від важкої непосильної фізичної праці для праці духовної, замість пошуку Бога людина починає шукати розваг та задоволень, як це було і в давнину, за часів язичницького Риму. Тому дане дослідження являє собою спробу богословського осмислення проблеми, та пошуку шляхів її практичного розв’язання на рівні парафіяльної роботи.

Ступень наукової розробки теми. Проблеми організації парафіяльної пастирської діяльності постійно розглядаються богословами протягом всього існування Церкви, але необхідність дослідження цієї теми ніколи не втрачає своєї актуальності, оскільки об’єктом являються взаємовідносини пастиря та його парафіян із зовнішнім світом, що постійно зазнає змін, з соціумом який динамічно розвивається. Вивченню цієї проблеми в духовних учбових закладах присвячено окремий курс Пастирського богослов’я, та головна проблема в тому, що у зв’язку з постійними змінами в житті та устрої суспільства, з динамічність трансформацій об’єкта розгляду, підручники для цього курсу встигають застаріти ще під час їх написання, і молоді парафіяльні священики кожного разу бувають змушені самі шукати рвшення тих проблем, з якими вони зустрічаються на парафії.

Метою дослідження є виявлення проблем, з якими зустрічаються пастирі на парафіях Православної Церкви, та визначення можливих шляхів їх найшвидшого подолання.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення наступних **основних завдань**:

* розглянути етапи взаємодії Церкви та суспільства в історичній перспективі, виявити ознаки сакрального обґрунтування законів, норм і правил соціальних відношень у старозавітний період існування Церкви;
* здійснити історико-філософський аналіз взаємовідносин церковного та цивільного законодавств;
* розглянути етапи процесу формування внутрішніх відносин християнської спільноти в ранній період становлення новозавітної християнської Церкви,
* визначити місце Церкви та її соціальних інститутів в житті середньовічного суспільства;
* проаналізувати можливість участі церковних спільнот в житті суспільства з точки зору біблійного вчення, для чого спочатку з’ясувати призначення людини по задуму Творця, і далі вже розглянути гріхопадіння та вплив гріха як на природу самої людини, на зовнішній світ, так і на всі види людської діяльності;
* з’ясувати роль Церкви у справі повернення занепалій людині її первісної, даної Богом гідності, і звільнення від наслідків гріхопадіння за допомогою прийняття благодатного освячення в Таїнстві Євхаристії, та перенесення благодаті на все види людської діяльності;
* розглянути позаслужбову діяльність Православної Церкви на сучасному етапі розвитку;
* виявити перепони на шляху реалізації загальноцерковних соціальних концепцій на місцях в умовах парафіяльної роботи;
* намітити перспективи розвитку парафіяльних соціальних та інших позаслужбових інститутів та закладів як окремо взятих парафіях, так і в масштабі Помісної Церкви в цілому;
* визначити основні аспекти пошуків сучасної богословської думки щодо місця парафіяльного служіння у справі спасіння людини;
* сформувати пропозиції стосовно перспектив розвитку парафіяльних закладів із зовнішнім цивільним суспільством;

Об’єктом дослідження є взаємодія створеного Богом людства та його Творця в історичній перспективі від самого створення миру до життя майбутнього віку.

Предмет дослідження – проблематика взаємовідношень парафіяльного священика та парафіян, православної парафії в цілому та зовнішнього цивільного суспільства.

Методологічні і теоретичні основи дослідження. Кваліфікаційна магістерська робота в першу чергу ґрунтується на фундаментальному діалектичному методі, а також загальнонаукових методах пізнання: системному, порівняльно-історичному, термінологічному, когнітивному, аксіологічному та методу моделювання. Застосування **діалектичного методу** дозволило розглянути відношення Бога та ушкодженого гріхом людства, Божественного Пастиря і пастви, і як віддзеркалення цих відносин, відносини свящника та парафіян, в максимальній повноті цього багатомірного явища, яке розкриває свою амбівалентну сутність в проявленні позитивних та негативних елементів взаємодії. **Системний підхід** дозволив розглянути взаємодію Творця та Його створіння в єдності та взаємовпливі складових факторів цього складного явища. **Порівняльно-історичний** підхід дав можливість здійснити історико-філософський аналіз взаємодії та взаємовпливу людства і Церкви, як земного інституту, що є представником інтересів Бога на землі, виявити сутнісні засади для ґрунтовного їх розуміння. **Термінологічний підхід** передбачає розгляд в роботі передумов формування таких понять сотеріології, як гріхопадіння, спасіння, хресна жертва, скуплення, спокута, життя вічне, а також введення за необхідністю поняття «позаслужбова парафіяльна діяльність», для відповідного протиставлення в дослідницькій роботі поняттю «богослужбова діяльність». **Когнітивний підхід** було залучено у вивченні динаміки розвитку пізнавальних здібностей першої створеної людини, та трансформації цих здібностей під впливом першого створеного гріха. **Аксіологічний підхід** дозволив виділити важливу ціннісну складову відношення людини до гріха, етичні мотиви цього відношення, розглянути проблему проекції традиційних людських моральних цінностей на світогляд сучасного суспільства споживачів. **Метод моделювання** дозволив розглянути необхідні умови для досягнення людиною спасіння та можливості долучитися їй до життя вічного.

Наукова новизна дослідження полягає у виокремленні ключових моментів сучасної парафіяльної пастирської роботи, усестороннє вивчення проблематики, яка сформувалася на сучасному етапі існування православних парафій.

Теоретико-практичне значення роботи. Філософсько-теологічний аналіз проблеми пастирського служіння в сучасних умовах, визначення місця позаслужбової парафіяльної діяльності в сотеріологічному вченні Православної Церкви в умовах сучасного інформаційного суспільства, використання в парафіяльній роботі досягнень новітніх цифрових технологій має принципове теоретико-практичне значення, і в першу чергу у зв’язку з тим, що адекватне рішення проблеми взаємовідносин традиційної культури із зовнішнім технологічним інформаційним суспільством є запорукою виживання не тільки Церкви, але й самого людства, яке в своєму русі вперед до досягнень розуму може урівноважити та утримати від прийняття фатальних рішень. тільки свідомість традиційна, традиційні моральні загальнолюдські цінності, носієм та хранителем яких вже на протязі двох тисячоліть і є заснована Самим Богом Церква Христова.

Апробація результатів кваліфікаційної магістерської роботи. Основні положення і результати дослідження викладені та обговорені на семінарі керівників молодіжних відділів благочинних округів Сєвєродонецко-Старобільської єпархії (м. Сєвєродонецьк, 2022). По темі магістерської роботи з викладенням основних її результатів оприлюднені тези «Робота з дітьми та молоддю на православній парафії» у збірці матеріалів семінару «Молоді люди в парафіяльному храмі. В допомогу парафіяльному священику» Сєвєродонецьк: видавництво Сєвєродонецької єпархії, 2022, 40 сторінок.

Структура та об’єм роботи. Кваліфікаційної магістерської роботи складається з реферату, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 74 найменувань. Обсяг роботи – 85 сторінок.

РОЗДІЛ 1.

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

1.1. Сакральне обґрунтовування законів, норм та правил соціальних відношень у Старозавітний період існування Церкви

1.1.1. Особливості світогляду архаїчних людських спільностей. Як доповідає нам Книга Буття, два найперші, найдавніші антагоністичні по відношенню друг до друга суспільства формуються серед нащадків двох синів Адама та Єви: нащадків Каїна, першого сина, та нащадків Сифа, їх третього сина. Ці два суспільства по своєму світогляду дуже різнились проміж себе. Від Сифа пішли благочестиві та богобоязкі люди (Бут. 4:26), а від Каїна взяли свій початок люди злі та нечестиві, схильні до насильства та вбивства (Бут. 4:23).

Спочатку ці два суспільства жили відокремлено одне від одного, тому й світогляди їх дуже різнились. Сини божі, як за традицією звались нащадки коліна Сіфова, берегли віру в Бога та відданість Йому. В той час, як сини людські, що брали свій початок від Каїна, стверджувались в своєму гріху та збоченості, забували про Бога, а то й зовсім не мали думки про Нього [23, с.139]. Але первородний гріх, діючи в межах всього людства, дуже швидко привів до того, що ці два суспільства зливаються воєдино. Трапляється це єднання в зв’язку з тим, що нащадки Сифа почали брати собі в жінки доньок нащадків Каїна. А оскільки вихованням дітей, як водиться, займалися в сім’ях жінки, то й виходило так, що моральні засади нащадків Сіфа почали закладатись доньками Каїна. Ось тут і сталося злиття обох народів, а світогляд синів людських витіснив світогляд синів божих. Про Бога починає забувати все людство, Його перестають чути та згадувати, перестають молитись та приносити жертви. Так все людство починає жити за звичаями потомків Каїна.

Забуваючи про Бога в повсякденному піклуванні про матеріальні блага людина стає грубішою. Вбиваючи один одного із заздрощів та ненависті люди звикають створювати й інші гріховні дії, сподіваючись тільки на самих себе та свою брутальну силу. В цих умовах активно зростає маловір’я, злочинна гріховність, що врешті решт приводить людину до повного безвір’я. На цьому фоні народжується марновірство та з’являється ідолопоклонство, бо життя людей було важким та небезпечним, і народам все одно був потрібен такий Бог «який був би поблизу їх, та до якого була б можливість звертатись за допомогою при всякому лихому випадку» [46, с.31]. Втративши уяву про Творця, вони легко перейшли до обожнення всього, що вражало їх первісну уяву красотою, силою, величчю, користю або страхом [46, с.32].

У зв’язку з цими перемінами в світогляді, замість істинного Бога народи починають обожнювати Сонце, Луну, зірки, вогонь, тварин та ін. Цей процес падіння дійшов до того, що серед усього людства вірним Богу залишився тільки один нащадок Сифа – праведний Ной. Одного разу Ною з’явився Господь зі словами «кінець всякій плоті прийшов перед лице Моє; бо земля наповнилася від них злочинами. Та ось, Я знищу їх з землі» (Бут. 6:13). Після чого саме Ной був повинен створити, з благословення Господня, нову людську спільноту, на верхівці світоспоглядання якої буде Бог та віра Йому. «З тобою Я поставлю завіт Мій, - каже Ною Господь, - і увійдеш в ковчег ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки синів твоїх з тобою» (Бут. 6:18). Таким чином, згідно плану Божого, повинна залишитися єдина людська спільнота, основою буття якої є тільки Господь Бог, Творець людини і всесвіту.

Так склалося, що початком майбутнього людства повинні були стати три сини Ноя, які пережили з ним Всесвітній потоп у ковчегу: Сим, Хам та Іафет. У зв’язку з неповажним відношенням Хама до свого батька, Ной прокляв його в лиці Хамова сина Ханаана: «проклят Ханаан; раб рабів буде він у братів своїх» (Бут. 9:25). Сима ж та Іафета, котрі віднеслись з повагою та шаною до свого батька в скрутну хвилину, Ной благословив, та напророкував, що їх нащадки збережуть істинну віру. На цьому етапі біблейської історії знову трапляється розділення народу на три окремих спільноти. Збулось пророцтво Ноя, щодо його синів та нащадків. Так нащадки Сима – семіти, до яких відноситься і єврейський народ, зберегли віру в Істинного Бога, і пізніше, через апостолів Христових сповістили цю віру всьому світу. Народи, що населяють Європу – іафетіди, нащадки Іафета, з готовністю прийняли цю віру від семітів апостолів. І, нарешті, ханаанські племена, різні народи Африки та Азії, це потомки Хама – хаміты, які протягом віків були, за пророцтвом Ноя, в підкореному стані у семітів та іафетидів.

Не бажаючи підкоритись благословенню Ноя, і тим самим Волі Божій, нащадки Хама вирішили прославити себе якимось великим звершенням, щоб піднестися над нащадками Сифа та Іафета. «Збудуємо собі місто, – вирішили вони, – і вежу, висотою до небес; і зробимо собі ім’я, раніше аніж розсіємося по лицю всієї землі» (Бут.11:4).

Але цьому задуму хамітів не судилося бути здійсненим. Господь з любві своєї до них, аби зло, яке вони намагались зробити не знищило їх самих, змішав мову всіх будівельників вежі, після чого розсіяв їх «по всій землі» (Бут. 11:8). Так люди поступово розселилися по всьому земному шару, забуваючи свій рід та створюючи окремі народи зі своєю мовою, звичаями та світоглядом. В результаті цього віддалення від своїх витоків, в основі свого світосприйняття більшість народів знову перестала бачити основі всього буття Істинного Бога і Творця. Не було кому наставлять людей в основах віри, і як наслідок, стали накопичуватись хибні світоглядні висновки та уявлення, почала втрачатись істина, в наслідок чого народи знову поволі схилилися до марновірства та служіння ідолам. Практично всі народи на землі, за рідкісним вилученням, стали язичниками.

Таким чином, світогляд давнього людства розділився на дві спільноти. Одна – це носії істинної віри в Єдиного Бога, ті, хто мають уяву про Єдиносущного Творця, в Якому бере початок буття світу, а в Його Єдиній Волі всі явища цього світу. А також на тих, хто кожну життєву пригоду розглядає відокремлено, в кожному явищі намагається побачити окремого духовного ініціатора: духа, демона або одного з богів, впадаючи, таким чином, в марновірство та ідолопоклонство [72, с.51], віддаляючись тим самим все далі від істини і свого Творця.

1.1.2. Досинайські законодавства. Аби якось утримати людину на шляху виконання Волі Божої, а якщо це можливо, то й повернути знову до істини тих, хто вже заблукав та підпав спокусі ідолослужіння, Господь, спочатку безпосередньо Сам, а після гріхопадіння прабатьків через своїх обраних пророків став давати людям заповіді, наставляння для правильного проводження людиною життя в Богові. Таким чином, Бог виступав для людини в ролі Законодавця.

Склалося так, що коли мова заходить щодо старозавітного законодавства, зазвичай мають на увазі Закон, що був даний Мойсею на горі Сінай. Але заповіді, написані Богом на кам’яних скрижалях, являються далеко не першими з тих, що були дані людству Творцем.

Свої закони людям Господь дає ще на початку людського буття після створення всесвіту. Перші закони були дані Богом Адаму та Єві, одразу після їх створення в раю, тоді було сказано: «Плодіться та розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею, і володарюйте над рибами морськими і над птахами небесними, і над всякою твариною, що плазує по землі. І сказав Бог: ось я дав вам всіляку траву що сіє насіння яка є на всій землі, і всіляке дерево, у якого плід деревний, що сіє насіння: вам це буде в їжу» (Бут.1;28- 29). Це благословення не було виокремлено як закон, проте як веління Боже мало законну силу, де людині наказувалось:

1. плодитись, і розмножуватись щоб наповнити землю;
2. взяти землю в своє володіння;
3. взяти під своє володіння і опіку всі живі істоти;
4. приймати їжу рослинного походження.

Як бачимо, тут нараховується вже чотири заповіді. Далі до них слідує додати ще три, дані Адаму в Едемі:

1. заповідь обробляння Едемського саду (Бут. 2:15);
2. заповідь посту і утримання: «от всілякого дерева в саду ти будеш їсти. А від дерева пізнання добра і зла, не їж від нього; бо в день, в котрий ти спробуєш від нього, смертю умреш» (Бут.2;16-17);
3. заповідь пізнання навколишнього світу (Бут. 2:19-20).

Таким чином, заповідей, даних людині Богом до гріхопадіння, виходить сім. Можливо буттєписець Мойсей свідомо виводить читача на це священне число, що з давнини символізує собою повноту того чи іншого явлення. В даному ж випадку ці сім заповідей символізують повноту закону, отриманого людиною ще в своєму первісному, чистому від гріху стані от Божественного Законодавця. Іншими словами, людина до гріхопадіння мала повноту знання про те, що добре, і що зле, що є добро, і що є зло.

Після гріхопадіння праотців законодавча діяльність Бога стала більш пристосованою до ушкодженого падінням людського стану. Тепер Богу приходилось давати більш детальні вказівки, стосовно не тільки духовної сторони життя людини, але й життя плотського, тілесного, в той же час окрему увагу приділяючи боротьбі з гріхом. Так, Каїну після його жертвоприношення Господь дає вказівку боротися зі своїм гріхом, який починав оволодівати серцем старшого сина Адама. «Якщо робиш те що добре, то чи не піднімаєш лиця? А якщо не робиш доброго, то у дверей гріх лежить; він манить тебе до себе, але ти господарюй над ним» (Бут.4;7).

Ця порада, що надходить безпосередньо від Творця, для людини також безсумнівно має законну силу. Не повинна людина піддаватися спокусі гріха, а зобов’язана брати над ним верх, ігнорувати спокусу.

Ще один закон був проголошений Богом вже після вбивства Авеля Каїном: «За те всякому хто вб’є Каїна, відомститься всемеро. І зробив Господь Каїну знамення, аби ніхто, зустрівшись з ним, не вбив його» (Бут.4;15). «Життя людини є дар Божий, тому людина не має права ні сама себе лишати її, ні віднімати її в інших» (23. с.139). Вбивство чи самогубство, будь яке посягання на життя – це самий тяжкий і страшний гріх.

З примноженням людства, а разом з тим і примноженням гріха, стає неможливим безпосереднє звернення до кожної людини: гріх робить грішника глухим до Голосу Божого. Тому Господь час від часу обирає для себе в поміч праведну людину, через яку починає сповіщати Свою Волю, давати необхідні для життя закони людям. Так Господь обрав Собі Ноя, сина Ламеха, останнього на той момент праведника серед живущого на землі розбещеного людства. «І сказав Господь Ною: увійди ти і все твоє сімейство в ковчег; бо тебе побачив Я праведним переді Мною в роді цім» (Бут. 7;1). Бог повелів Ною побудувати судно по чітко заданим йому параметрам. В цьому судні повинна була поміститися вся сім’я Ноя, а також представники тваринного світу, яких треба було зберегти для подальшого заселення землі. Ной в точності виконав веління Боже, та побудував ковчег, в якому і пережив Всесвітній потоп.

Перед тим, як Ною увійти в ковчег, Господь обіцяв йому поставити з ним завіт (Бут.6;18). Це була попередня обіцянка нового законодавства для нового людства, спасенного від вод потопу для життя на оновленій землі. Самі ж ці закони були дані Господом Богом Ною вже після потопу, коли він разом зі своїм сімейством вийшов з ковчега і приніс подячну жертву Богу. Частково ці закони повторювали ті, що вже були дані Адаму та Єві до гріхопадіння. Але в той же час, враховуючи всі змінені життєві обставини та наслідки гріховного ушкодження людської природи, Господь вносить серйозні корективи.

По-перше, змінюється раціон людини: «Все що рухається, що живе, буде вам в їжу; як зелень травну даю вам все» (Бут. 9:3).

По-друге, установлюється сакральне відношення до крові, як душі тварини, і дається заборона на вживання її в їжу: «Тільки плоті з душею її, з кров’ю її не їжте» (Бут. 9:4).

По-третє, дається заборона на вбивство людини та встановлюється кара за вбивство – смерть: «Хто проллє кров людську, того кров проллється рукою людини: бо людина створена за образом Божим» (Бут.9:6).

По-четверте, з третьої ж заповіді опосередкованим образом витікає запровадження суду і судового виконавства, оскільки хтось повинен осудити вбивцю, і хтось повинен, згідно заповіді Божої, пролити кров вбивці, покарати його.

Тож відбуваються зміни: якщо до потопу людина та тварини були травоїдними, тепер же Господь благословляє в їжу плоть тварин, і в той же час дає закон, не вбивати людину. Таким чином, людству були дані нові закони і права на громадянську владу [47, с.26].

Після об’явлення законодавчих настанов Господь заключив з Ноєм завіт, обіцяючи, що по Своїй любові більше не буде знищувати всіляку плоть водою: «Поставляю завіт Мій з вами, – каже Він, – що не буде більш знищена всіляка плоть водами потопу, і не буде вже потопу на спустошення землі» (Бут.9;11). Знаменням цього завіту була поставлена на небі веселка, як знак благословення і благовоління Божого. Таким чином, були дані перші закони, які по мірі необхідності доповнялись Господом через древніх праведників та пророків, людей божих. Мета всіх цих настанов була одна: наставлять та вчить людство істинній вірі і любові до Бога та друг до друга.

1.1.3. Мойсеєв закон про життя старозавітного суспільства. Якісно новим етапом в законодавчій взаємодії між Богом та людиною можна назвати Закон, який було дано Мойсею на горі Сінай, коли він, по велінню Божому вивів єврейський народ з єгипетського рабства. Люди покинули землю язичників, та вирушили до землі яку Бог обіцяв віддати їм. На цій новій обітованій Богом землі вони повинні були утворити нову людську спільноту, яка буде жити в єдності з Волею Божою. Всі ці люди, яких вивів Мойсей, народились та прожили все своє життя в Єгипті, де, по необхідності, були пройняті язичницьким духом та віруваннями. Та й сам Мойсей, як повідомляє Писання, був навчений всім премудростям жерців єгипетських (Діян. 7:22). Треба було дати народу єврейському новий закон, який навчав би їх новому життю.

Ми живемо в сучасному світі, тому звикли відокремлювати церковне від світського, духовне від тілесного. Як вже було сказано, тенденції такого поділу почали зароджуватись ще в давнину, але широкого розповсюдження секуляризація в Європі почала зазнавати лише в XIX столітті. За часів Мойсея єврейський народ такого розділення не знав, тому ми й знаходимо в Законі, що був отриманим на горі Сінай гармонічну духовно-тілесну єдність. Десять заповідей Мойсей отримує на двох кам’яних плитах – скрижалях. Тим самим заповіді поділялися на обов’язки людини по відношенню до Бога, написані на першій скрижалі, та на обов’язки по відношенню до людини – на другій скрижалі. Але поєднує ці обидві скрижалі, ці два різновиди заповідей, єдиний виток їх походження – Господь Бог. До тих пір, поки ми розглядаємо їх як виявлення Волі Божої, вони являють собою єдиний Декалог, законодавчу базу Старого Завіту. Але поза Богом, ці заповіді почасти втрачають сенс, а почасти стають об’єктом для маніпулювання, аж до можливості створення на базі їх Кодексу будівельника комунізму.

Але повернемось до самих заповідей. Перша з них наголошує: «Я Господь, Бог твій, який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому рабства. Та не буде у тебе других богів перед лицем Моїм» (Вих. 20:1-2). В ній Господь стверджує себе Єдиним Богом, і забороняє своїм послідовникам вважати за бога будь-кого ще, окрім Нього. Це дійсно була актуальна заповідь для людей, що звикли до єгипетського багатобожжя. Треба було докласти немало зусиль, аби зламати звичні світоглядні підвалини, та привести їх на путь служіння Єдиному Істинному Богу.

Друга заповідь складається з двох частин, двох Божественних вказівок:

«Не роби собі кумиру та ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі» (Вих. 20:4). І далі, в другій частині заповіді, надавши заборону виготовлення ідолів, Господь усугубляє заборону та забороняє служити їм: «Не поклоняйся їм и не служи їм» (Вих. 20:5). Як відомо, Давній Єгипет був місцем, де процвітали зооморфні культи. Єгиптяни поклонялися птахам, тільцям, кішкам, крокодилам і т.ін., тож, відповідно, робили їх зображення та скульптури для культового їх використання. Для представника вибраного Богом народу така культова практика була, за звичай, недопустима.

Третя заповідь забороняє виголошування ім’я Господа Бога марно (Вих. 20:7), без наміру призвати Його в молитві. Ця заборона мала за мету навчити народ благоговінню перед Богом та Його Іменем, виховати в людині відчуття сакрального, яке дозволяє розрізняти, що є святе, а що ні. Історія показує, що бажання сумлінно виконувати цю заповідь, в решті решт призвела до заборони взагалі вимовляти Ім’я Яхве. По свідоцтву Святого Писання, за часів Христа Ім’я Боже озвучувалося лише раз на рік іудейським первосвящеником, коли він входив до Святої Святих Єрусалимського храму з жертовною кров’ю жертви, що була принесена за гріхи всього єврейського народу (Евр. 9:7).

Четверта заповідь,остання з першої скрижалі, з тих обов’язків, що покладалися на людину по відношенню до Бога: «Пам’ятай день суботній, аби святить його. Шість днів працюй, та роби всілякі діла твої; а день сьомий – субота Господу Богу твоєму» (Вих. 20:8-10). Ця заповідь, хоча на перший погляд і здається простою, все ж потребує деякого роз’яснення. Перше, з чого в цьому випадку треба розпочати, так це осмислення того факту, що для язичницької свідомості Господь та Бог – не одне й те саме. Бог Творець один, але, в язичницькій уяві Він створив світ, після чого спочив від справ, віддалився. Правлять же зараз у світі божества низького порядку, які є господами, та вони не творці, а просто узурпатори верховної влади. Так, на приклад, в грецькій міфології Зевс – верховний бог Пантеону, не був творцем світу, а захопив владу, коли скинув з престолу свого батька Кроноса, який також, у свій час прийшов до влади шляхом перевороту, і так далі. Подібні війни йшли в пантеонах й інших язичницьких народів, в тому числі й у єгиптян. Але ідея спочилого від справ Творця, Бога, що віддалився, була присутня в багатьох язичницьких міфологіях. Євреї, що вийшли з Єгипту, також були знайомі з ідеєю спочилого Творця, й тому коли треба було сказати про статус Бога, що звертається до вибраного Ним народу, Мойсей пояснює, що це і є Верховний Бог, Вседержитель, Бог Авраама, Ісака та Якова, Який колись створив світ, та віддалився. Але зараз, почилий колись Бог повернувся, та вибрав собі народ. Так ось, щоб обраний народ не забував що їх Бог має серед інших богів самий високий статус: статус Творця, було встановлено вшанування суботи, аби кожен сьомий день тижня їм нагадували, кому вони служать (Вих. 31:17).

Далі йдуть заповіді, що зібрані на другій скрижалі, та мають вказівки щодо стосунків людини з людиною. Так, п’ята заповідь навчає: «Шануй батька твого і матір твою, аби продовжились дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі» (Вих. 20:12). Для виживання любого архаїчного суспільства дуже важливим ділом є збереження традицій, та, відповідно, повинен бути високим статус тих, хто є носієм цих традицій. Такими носіями, в першу чергу, є люди похилого віку, тому заповідь й встановлює їх шанувати, й в першу чергу шанувати своїх батьків, які дали життя, та виховавши ввели в члени цього суспільства. Але окрім шанобливого відношення Христос в бесіді з фарисеями вкладає в заповідь більш глибокий сенс. Він трактує шанування, як обов’язок годувати своїх застарілих та немічних батьків, та звинувачує книжників, які своїм тлумаченням відмінили заповідь Божу, та дозволяють людині залишати престарілих батьків без підтримки (Мф. 15:4-6).

Шоста заповідь поновлює в пам’яті людей вже надану за часів Ноя заборону на вбивство людини, але цього разу заповідь звучить більш лаконічно: «Не убивай» (Вих. 20:13).

Сьома заповідь забороняє порушувати подружню вірність (Исх. 20:14), і звернена до народу божого, бо ж вболіває за моральну чистоту, а також чистоту роду, бо саме з цього народу, згідно пророцтв, має був прийти Месія (Мф. 2:6). Кожен ізраїльтянин міг мати надію, що обітований Спаситель прийде з його роду, й тому був зобов’язаний трепетно ставитись до чистоти сімейних відносин.

Восьма заповідь Декалогу «Не кради» (Вих. 20:15) звучить коротко, але при розгляданні охоплює собою всі види присвоєння чужого: крадіжку, пограбування, святотатство, дармоїдство, лихву, і, нарешті, обман [23, с.581].

«Забороняючи всі види та способи відняти власність у свого ближнього ця заповідь вимагає від нас бути безкорисливими, чесними, трудолюбивими, милосердними та правдивими» [Там же], роз’яснює її сенс законовчитель.

«Не виголошуй хибного свідоцтва на ближнього твого» (Вих. 20:16), вчить дев’ята заповідь. Її виконання виявляється необхідним для всякого істинного послідовника Волі Божої, оскільки, як вчив Христос, чию волю людина виконує, тому на ділі й служить. «Ваш батько диявол, – каже Господь фарисеям та книжникам, – і ви бажаєте виконувати примхи отця вашого; він був людиновбивцею від початку і не встояв в істині, бо немає в ньому істини; коли говорить він брехню, говорить своє, бо він брехун і батько брехні» (Ін.8:44).

Остання десята заповідь проголошує: «Не жадай дому ближнього твого; не жадай жінки ближнього твого, ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, нічого, що у ближнього твого» (Вих. 20:17). Заповідь доволі довга та надто докладна, яку, в той же час було б можливо переказати коротко в два слова: не завидуй. Цією заповіддю Господь захищає обидві сторони, як власника якогось об’єкту заздрощів, так і самого потенційного завидника. Бо ж завидки, коли входять до серця якоїсь людини, лишають її спокою, займають собою всі її думки та мрії, кидають у важкий смуток та викликають ворожнечі настрої по відношенню до власника пожаданих речей. Такий внутрішній стан може призвести навіть до божевілля, і, безсумнівно, штовхнути людину на здійснення більш важкого гріху, такого, як крадіжка, або навіть вбивство того, хто з точки зору грішника, не по достоїнству тією річчю володіє. Так, за повідомленням Книги Царств скоїв іудейський цар Давид, коли відправив свого підданого Урию на смерть, аби сховати свій гріх, та заволодіти його жінкою Вірсавією (2Цар. 11:2-27).

Як бачимо, в порівнянні з до синайськими законами, які встановив Господь для людей своїх, Мойсеєв закон більш досконалий, і також має внутрішню єдність духовних та цивільних настанов, що також залишаються освяченими авторитетом Господа. Але в той же час необхідно зауважити, що й ці заповіді все ще мають від’ємний характер, де вистачає просто не робити зла, аби вважатися за праведника. В цій недосконалості й виявляється проміжний характер Мойсеєва Закону, його призначення бути лише сходинкою до одкровення благодаті, явленої людству в Новому Заповіті.

1.2. Формування внутрішніх суспільних відносин в ранній період становлення Новозавітної християнської Церкви

1.2.1. Внутрішній уклад Єрусалимської спільноти. На відміну від старозавітного законодавства принципи Нового Завіту, на яких будувалися відношення між першими християнами, носили більш досконалий, позитивний характер. Для новозавітної праведності вже було недостатньо не робити зала, треба було робити добро. Немало сил затратив Христос, щоб зрушити закостенілу свідомість іудеїв, що бачили праведність лише в точному, скрупульозному виконанні всіх законних приписань. Багато хто з них в цьому досягли успіху, але, нажаль, цей успіх вважався ними за привід для піднесення над іншими людьми. Тому й казав Христос своїм учням в Нагорній проповіді: «Якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не ввійдете в Царство Небесне» (Мф. 5:20). Для наочності, розглянемо притчу про Страшний суд, що приведена в 25-й главі Євангелія від Матфея. В ній говориться, що коли настане час Другого пришестя Господа, коли Він прийде судити всі народи, то як пастир в своєму стаді розділяє овець від козлів, ставлячи овець по праву руку від себе, а козлів по ліву руку, таким чином Він поступить і з людьми. Відділив праведних людей від грішних, Господь поставить праведників по праву сторону від Себе, а грішників по ліву сторону. Праведникам Він скаже:

«Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте Царство, уготоване вам від створення світу: бо зголоднів Я, і ви дали Мені їсти; хотів пити, і ви напоїли Мене; був мандрівником, і ви прийняли Мене; був голим, і ви оділи Мене; був хворим, і ви відвідали Мене; був у в’язниці, і ви прийшли до Мне» (Мф.20:34-36). У відповідь на здивування праведників, коли це вони встигли послужити Йому, Господь відповість, що коли вони послужили будь-кому з ближніх своїх, братів Його менших, то послужили Йому. Грішникам же тим, що в муку надсилаються, Господь скаже: «Зголоднів Я, і ви не дали Мені їсти; мучився спрагою, і ви не напоїли мене; був мандрівником, і не прийняли Мене; був голим, і не одягнули Мене; хворий і у в’язниці, і не відвідали Мене» (Мф.25:42-43). На їх також здивоване питання, коли вони бачили Його в нужді та не послужили Йому, Він відповість: «так-як ви не зробили цього одному з цих менших, то не зробили Мені» (Мф. 25:45). Одразу ж звертає на себе увагу той факт, що з точки зору Мойсеєва Закону, засуджені грішники нічого не порушили, дотримуючись старозавітних норм вони ні в кого не забрали їжу чи питво, нікого не зробили бездомним, не відняли одяг не поранили, не зробили хворим, не ув’язнили, тож взагалі нікому не причинили зла. Тож, за Мойсеєвим Законом вони є праведники. Але, незважаючи на це, вони засуджені. Відбувається їх засудження вже по нормам Нового Завіту, як зробивших гріх проти любові до ближнього, маючи можливість створити добро, вони втратили цей шанс.

Саме на цьому новому законі, що є законом любові до ближнього і будувалися, як розповідає книга Дій апостольських, взаємовідносини усередині спільнот перших християн. Як видно зі Священного тексту, показовою в цьому відношенні була саме Єрусалимська християнська община, віруючі якої «були разом та мали все спільним: і продавали маєтки та всяку власність, і розподіляли всім, дивлячись по потребі кожного; і кожен день єдинодушно перебували в храмі та, переломлюючи по домам хліб, приймали їжу в веселості та простоті серця, хвалячи Бога і находячись в любові у всього народу» (Діян. 2:44-47).

Як бачимо з видно наведеної цитати, перші християни в Єрусалимі були ще прив’язані до старозавітного Єрусалимського храму, проводячи в ньому весь свій вільний час, але разом з тим, починає вже формуватися й новозавітне богослужіння. Спочатку воно проводилось «по домам» у вигляді трапези любові – Агапи, що була першим прообразом майбутніх Літургій. Під час Агапи відбувалося Таїнство Євхаристії, яке спочатку очолювали та звершували апостоли, та по мірі збільшення числа віруючих, апостоли почали назначати та рукопокладати собі помічників – дияконів, пресвітерів та єпископів, в обов’язки яких входило відправлення Агап (Деян. 6:3-6). Так було започатковано апостолами начало формуванню нової церковної ієрархії.

1.2.2. Різновиди богослужбових та позаслужбових посад і служінь в первісній Церкві. Ієрархічне служіння в Церкві сформувалось не одразу. Поки були живі апостоли, пресвітерське та єпископське служіння мало чім відрізнялись, і навіть самі найменування пресвітера та єпископа інколи використовувались як синоніми. Так, наприклад, в тексті Дії апостольських в двадцятій главі сказано, що Павло призиває до себе з Ефеса «пресвітерів» (Діян. 20:17), але вже в самій бесіді з ними говорить, що Дух Святий поставив їх «єпископами» (Діян. 20:28). Аби не спокушати малодосвідченого читача на зайві роздуми та домисли, в сучасному перекладі Нового Завіту стоїть слово «наглядачами», але як в грецькому оригіналі, так і в церковнослов’янському перекладі стоїть слово «єпископи».

Та окрім названих ієрархічних служінь в перших християнських спільнотах існували ще інші служіння. Деякі з них збереглися до наших днів, а деякі зникли, залишив тільки свій слід в апостольських посланнях та древніх літературних пам’ятках, таких як Дидахі, пастир Єрма, Послання апостола Варнави та других ранньохристиянських настановах. Так, в ті часи апостол Павло у своєму посланні, перелічуючи види служінь, называє апостолів, пророків, вчителів, чудотворців, цілителів, тих, що розмовляють по Дару духа Святого іншими мовами та тлумачів інших мов, маючих дари допомоги, дари управління (1Кор. 12:28-30). Більшість з цих стародавніх служінь вже давно зникли, про що в тому ж посланні попереджає й апостол Павло: «пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасуються» (1Кор. 13:8).

Таким чином, виходячи з перелічених видів служінь та на основі церковних посад, що збереглися до цього дня, є можливість спробувати відтворити структуру перших християнських спільнот в тому виді, як вони існували за життя апостолів.

Очільником такої спільноти був зазвичай хтось з апостолів. Він здійснював загальне управління громадою, проповідував слово боже, здійснював також суд над порушниками Закону Божого (Діян. 5:1-10). Безпосередніми помічниками апостола були єпископи та пресвітери, які разом з тим входили до ради старійшин, що існувала при апостолі, (Деян. 21:18-25) та разом з дияконами відправляли Євхаристію. Також в общині були свої пророки, які впродовж богослужінь сповіщали братам Волю Божу (1Кор. 14:29-32), попереджали Церкву про майбутні лиха та випробування (Деян. 21:9-11). Були також в общинах свої читці, які в науку братам читали Писання та апостольські послання, а ось співців, в сучасному сенсі в ті часи не було, оскільки за богослужінням тоді співали всі присутні на службі. Все ж богослужіння було підкорене єдиній ідеї виховання любові до ближніх та до Бога: «Досягайте любові, – наставляє апостол Павло, – ревнуйте о дарах духовних» (1Кор. 14:1).

1.2.3. Взаємовідносини християн та зовнішнього язичницького світу в перші три століття існування Церкви. Якщо всередині общини взаємовідношення християн будувались на основі любові до ближнього, то із зовнішнім світом все складалося надто важче. Насамперед першим християнам за межами общини доводилось стикатися зі своїми єдиноплемінниками іудеями. Якщо прості люди відносились до християн досить доброзичливо, слухали християнську проповідь та самі нерідко приєднувались до Церкви, то іудейська верхівка, що боялася втратити свою владу, зустріла послідовників Христа досить агресивно, під страхом покарань забороняючи християнську проповідь (Діян. 5:40). Саме книжники та фарисеї побили камінням першого християнського мученика архідиякона Стефана (Діян. 7:59), а Цар Ірод вбив апостола Іакова Зєвєдєєва (Діян. 12:2). Але це був тільки початок переслідувань. Основні гоніння проти християн почала язичницька влада. Першим, хто вирішив всерйоз переслідувати християн та розпочав показові масові страти був римський імператор Нерон. Але, незважаючи на це, християни намагались, по можливості, доброзичливо ставитися до всіх, в тому числі і до язичників, про що ми знаходимо безліч свідоцтв в різних апостольських посланнях. Так, апостол Павло, звертаючись до своїх учнів в своєму посланні пише їм:

«Благословляйте гонителів ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь з тими, хто радується і плачте з тими, хто плаче. Будьте єдиномислені поміж собою; не мудруйте високо, але слідуйте смиренним; не треба мріяти про себе; Нікому не віддавайте злом за зло, але майте турботу про добро перед всіма людьми. Коли це можливо з вашого боку, будьте в мирі з усіма людьми» (Рим. 12:14-18).

Нажаль, Римська язичницька влада не розділяла цих християнських ідеалів, а навпаки, почала гоніння на Церкву, яке з різною мірою активності продовжувалось аж до IV сторіччя.

1.3 Місце Церкви та її соціальних інститутів в житті середньовічного суспільства

Починаючи з IV століття, після реформ Костянтина Великого, коли Церква Христова, нарешті, змогла спокійно налагоджувати свою діяльність, відправляти богослужіння, будувати храми та вільно проповідувати, з’явилася можливість розвинення й церковних соціальних інститутів.

В першу чергу, реалізуючи принципи християнської любові до ближніх, Церква стала відкрито займатися благодійністю, кормити голодних, лікувати хворих, створювати приюти для пристарілих та бездомних, тощо.

Християнство сформувалося як книжна віра. Включивши до складу свого Священного Писання під назвою Старого Завіту єврейський Танах, та додавши до нього Євангелія та апостольські послання, Церква, по необхідності боротьби з єресями та лжевченнями, а також з метою апології перед лицем язичників свого віровчення стала центром богословського знання. Саме Церкві зобов’язані своїм існуванням більшість відомих своєю древністю і авторитетом сучасних європейських університетів.

Храми, які почали будувати після закінчення гонінь, скоро стали осередками розвинення таких мистецтв, як богослужбовий спів, церковна архітектура, іконопис та інші. Скоро Церква почала ще поволі оказувати вплив на політичне життя суспільства, завдяки високим посадам, які почали займати в державній ієрархії послідовники Христа. Особливо починав змінюватися Її стан, коли до влади регулярно почали приходити імператори християни. Почався розквіт Церкви. Але була в цьому й своя від’ємна сторона. Маючи намір бути ближче до імператора, до Церкви почали приходити випадкові люди, тільки заради того, аби піднятися по службі, отримати кращі посади. Як відгук на ці процеси виникла течія серед поборників чистоти християнства, що створювали опір падінню благочестя в Церкві. Вони уходили з міст, та створювали общини, згруповуючись, як правило, навколо якогось старця пустинника. Так стали виникати вже в IV столітті перші монастирські общини, які з часом стали базою для створення тим чи іншим церковним соціальним інститутам.

Таким чином, християнська Церква поволі зайняла панівне положення як в духовному, так і в політичному та соціальному житті спочатку Ближнього Сходу, а трохи пізніше і європейського суспільства.

1.4. Секуляризаціонні процеси Нового часу та їх вплив на взаємовідносини церковних та цивільних соціальних інститутів

Якщо Середньовіччя стало періодом максимального розквіту соціальних церковних інститутів, то з початком Нового Часу в Західній Європі, а трохи пізніше і в православній царській Росії починають набирати темп секуляризаційні процеси. Науковий світогляд починають протиставити християнській вірі, що дає привід для початку кампанії по визволенню свідомості людини від релігійного впливу. Починається пропаганда атеїзму, як кращої, прогресивної, більш наукової альтернативи християнському світогляду. Під прикриттям цієї кампанії, що захопила не тільки Західну Європу, але й східну православну, де після жовтневого перевороту 1917 року в Російській імперії почався погром церков та красний терор у відношенні духовенства та простих віруючих. Відкидається авторитет Бога, як Законодавця моральних та інших законів, людина сама починає вирішувати, що гарно, а що погано без огляду на думку свого Творця. Серйозні зміни відбуваються в самому устрої деколи православної країни, де владу беруть до рук більшовики та войовничі безбожники. Скасовуються всі православні церковні інститути. Брак, рівно як народження та смерть, починають реєструвати цивільні державні заклади Загси. Разом з цим скасовуються церковні навчальні заклади, та вся освіта в країні переходить під повний контроль держави. Діючим признається тільки державне право, в той же час церковне право зберігається тільки у внутрішніх церковних відношеннях, і тільки в тих своїх розділах, що не вступають в протиріччя з правом державним. Закриті були не тільки монастирські богадільні, але й самі монастирі, при яких вони находились, хоча заради справедливості треба зазначити, що державна влада взяла на себе соціальний захист пристарілих і інвалідів, та далеко не одразу. Саме ж чернецтво було не просто скасовано, але й в своїй більшості фізично знищене.

Дещо подібне, але з різною силою та без фізичного знищення відбувалося в країнах Західної Європи, де цивільна влада також взяла на себе багато з тих функцій, що раніше традиційно виконувала Церква. Таким чином, загострився гріховний опір занепалого людства Церкві Христовій, а разом з Нею і Самому Богу. Людина знову спробувала стати богом без Бога, як це вже зробив колись в Едемському саду наш прабатько Адам. До чого це призвело Адама, ми пам’ятаємо, результатом того бунта явилась смерть. Чи призведе сучасний бунт, до загибелі всього людства, або ж по милості Божій вистачить сил та часу на покаяння та примирення з Творцем, буде видно. По крайній мірі на території пострадянського простору, в тому числі і в Україні, починаючи з 90-х років ХХ століття намітились процеси церковного відродження, що вселяє надію на майбутнє, віру в те, що Господь по Милості Своїй відкладе Страшний Суд що давно назрів, та надасть людству ще деякий час для покаяння.

Підводячи підсумок розгляду теми взаємодії Церкви та суспільства в історичній перспективі, слід зазначити, що у всі часи ця взаємодія відбувалася непросто. Церква, як наявне земне представництво невидимого Бога в роді людському намагалася охопити своїм впливом всі сфери людського життя, освячуючи їх Благодаттю Святого Духу, аби по можливості нейтралізувати, або хоча б трохи пом’якшити руйнівну дію первородного гріха. Бували періоди в історії, коли здавалося, що Церкві вдається виконувати цю свою місію, але траплялися й складні для цього часи. На ряду з цим цивільна влада, усвідомлюючи авторитет Церкви, завжди намагалася підкорити Її, та поставити собі на службу. Решта ж людського суспільства, що знаходилась поміж цих двох полюсів сили, навіть підкорюючись богоборчій цивільній владі, на глибинному рівні в своїй більшості зберегла повагу до Бога та Його Церкви. Тому реальна взаємодія поміж Церквою та суспільством завжди краще здійснювалась на низовому рівні, на рівні конкретної парафії та конкретних людей або чиновників, з якими священик має можливість безпосереднього спілкування, вирішуючи питання, як кажуть, по-людськи.

РОЗДІЛ 2.

МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ЦЕРКОВНИХ СПІЛЬНОТ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА ПО ВЧЕННЮ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ І ПРИДАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

2.1. Призначення людини по задуму Творця

Про створення людини Біблія розповідає вже в першому розділі Книги Буття: «І створив Бог людину за образом Своїм, за образом Божим створив його; чоловіка і жінку створив їх» (Бут. 1:27). Другий розділ доповнює цю лаконічну розповідь новими подробицями, повідомляючи, що спочатку було створено чоловіка: «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув в особі його подих життя, і людина стала душею живою» (Бут. 2:7). І трохи пізніше, у цьому ж розділі, йдеться про створення жінки із честі тіла чоловіка. «І навів Господь Бог на людину міцний сон; І, коли він заснув, взяв одне з ребер його, і закрив те місце тілом. І створив Господь Бог із ребра, взятого в людини, жінку, і привів її до людини» (Бут. 2: 21-22). Описавши таким чином процес створення перших людей, побутописач, яким за переказом був сам пророк Мойсей, попутно розкриває читачеві і задум Творця щодо перших людей: «Нехай панують вони над рибами морськими, і над птахами небесними, і над худобою, і над всією землею , і над усіма гадами, що плазуні по землі» (Бут. 1:26). У своєму напутньому благословенні, зверненому до першої новоствореної людської пари, Господь каже: «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над всякою твариною, що плазає по землі» (Бут) 1:28).

Пізніше, у другому розділі Книги Буття, побутописець вже конкретніше говорить про завдання, які ставить в Едемському саду перед Адамом Бог. «І взяв Господь Бог людину, і поселив її в Едемському саді, щоб обробляти його і зберігати його» (Бут. 2:15). Цю першу заповідь обробітку та зберігання саду цілком можна узагальнити як заповідь праці, яку людина отримала від свого Творця, причому слід зауважити, що отримав не як раб-виконавець чужої волі, а як істота, покликана до творчої діяльності, на що вказує дієслово «обробляти», яке не випадково був використаний при перекладі з давньоєврейської на нашу мову, і на відміну від дієслова «працювати» містить також сенс творчої діяльності, будучи першим з варіантів перекладу з латинського слова “cultura” – обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування [5].

Наступним етапом розкриття задуму Творця є заповідь помірності, або іншими словами заповідь посту. «І наказав Господь Бог людині, говорячи: Від всякого дерева в саду ти їстимеш! а від дерева пізнання добра та зла, не їж від нього; бо в день, коли ти скуштуєш від нього, смертю помреш» (Бут. 2:16-17). Ця заповідь була покликана навчити людину контролювати свої бажання та навчитися послуху, що саме вже вказує на намір Творця дати людині надалі можливість самому стати провідником божественного морального закону у створеному світі.

Третя заповідь, яку зазвичай виділяють у тексті другого розділу – це заповідь пізнання. «Господь Бог утворив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних, і привів до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб, як нарече людина всяку живу душу, так і було ім'я їй. І назвав чоловік імена всім худобам та птахам небесним та всім звірам польовим» (Бут. 2:19-20). Як зазначає у своїй роботі «Священне перейменування» Павло Флоренський, для свідомості давньої людини знання імені було рівнозначне володінню найменуваним об'єктом [72 с. 47]. Якщо Адам називав імена, значить йому, з одного боку, була відкрита справжня сутність кожної тварини, що приходить до неї, і він давав цій сутності визначення, укладав цю сутність в імені. З іншого боку, знаючи «справжнє» ім'я кожної тварини, Адам тим самим отримував владу над цими тваринами, виконуючи визначення Творця володіти і панувати (Бут. 1:28). І, нарешті, третій важливий момент цієї заповіді: дозволяючи людині найменувати Своє творіння, Творець, тим самим, як би вводить людину в становище свого співробітника, адже право найменування творіння належить Творцеві, а Він дає змогу делегувати це право Своєму вищому творінню – людині.

Таким чином, ґрунтуючись на перших двох розділах Книги Буття, ми цілком можемо стверджувати, що за задумом Творця людина мала стати творчим співробітником Богу (Бут. 2:15), носієм морального закону (Бут. 2:16-17), дбайливим господарем спочатку Едемського саду, а потім і всієї Землі (Бут.1:28), здатним проникнути у потреби кожної живої істоти (Бут. 2:19-20).

2.2. Гріховне пошкодження природи людини та вплив гріха на всі види людської діяльності

2.2.1. Гріхопадіння праотця Адама. На жаль, задум Творця щодо людини не був виконаний. Призначений для високої гідності стати твореним богом для сотвореного світу [20], людина не витримала випробування, і впавши у спокусу згрішив. Про цю подію, яка негативно вплинула на всю подальшу історію людства, розповідає третій розділ Книги Буття.

Отримавши від Бога названі вище заповіді, перші люди з послухом виконуючи покладені на них Творцем перші обов'язки перебували в Едемському саду в блаженному стані єдності з Богом і навколишнім світом. Але цієї ідилії позаздрив занепалий ангел, який, будучи створеним сильним і світлоносним серафимом, на той час уже встиг запишатися, повстати проти Бога, і будучи поверженим, перетворитися на похмурого і злобного демона, якого Святе Письмо називає сатаною (Іов 1:6) дияволом (Мф. 13:39), традиційно вживаючи ці його власні імена в написанні з маленькі літери. Диявол задумав помсту Богу, для чого вирішив спокусити найвище і найулюбленіше Богом із земних створінь – людину. Своєю зброєю сатана обрав змія [23, с. 130], який був «хитріший за всіх звірів польових, яких створив Господь Бог» (Бут. 3:1). Щоб досягти успіху у своїй справі, сатана звертається не до Адама, а до його дружини, розуміючи, що про заповіді Божі Єва знає від Адама, оскільки дані ці заповіді були ще до її створення, а якщо так, то і твердість у їх виконанні у її може бути менше, ніж у чоловіка. Вибравши момент, коли Єва була одна, сатана зав'язує з нею розмову. Будучи за словом Христа брехуном і батьком брехні (Ін. 8:44), диявол вкладає брехню вже у своє перше запитання: «Чи справді сказав Бог: Не їжте ні від якого дерева в раю?» (Бут. 3:1). Будучи ще чистою за природою, і вперше зіткнувшись з брехнею, Єва у своєму першому природному пориві поспішила виправити почуту невідповідність із дійсністю, і сказала: «Плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів дерева, яке серед раю, сказав Бог, не їжте їх і не торкайтеся до них, щоб не померти вам» (Бут. 3:3). Таким чином, розмова була зав'язана, і першої мети сатани було досягнуто. Перебуваючи в емоційно збудженому стані від першого зіткнення з брехнею, Єва навіть не зніяковіла від того, що з нею говорив змій, оскільки її схвилювало те, про що він говорив. Потім, поки Єва не прийшла до тями, сатана продовжує свою розмову, і переходить вже від простої брехні до брехливого звинувачення Бога.

«І сказав змій до жінки: Ні, не помрете; але знає Бог, що в день, коли ви їх скуштуватимете, відкриються очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло» (Бут. 3:5). Не будемо вдаватися до розгляду причин, які спонукали Єву повірити дияволові, про це і так багато написано і в підручниках Закону Божого, і в катехизах та інших догматичних дослідженнях, наше завдання зараз побачити хід події. А події розвивалися так, що Єва побачила, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадано, тому що дає знання; І взяла плоди його, і їла. і дала також чоловікові своєму, і він їв» (Бут. 3:6).

Зло, за словами архімандрита Софронія Сахарова, не будучи самосущим буттям, а лише опір вільного створіння первісному Буттю, тобто Богу, не може бути абсолютним [64 с. 107], і тому у своєму бутті залежно пов'язане із добром. Позбавлене творчого початку, не маючи можливості закликати до буття щось нове, зло змушене використовувати добро, спотворюючи його відповідно до своїх потреб. Тому брехня, як один із проявів зла, не є чимось новим і самобутнім, а є лише спотворенням або навіть просто замовчуванням істини. Так було й у разі гріхопадіння прабатьків людства: щось у словах сатани було взято від правди, а щось вила її спотворенням та умовчанням. Адам і Єва, в результаті смакування плодів від дерева пізнання добра і зла, дійсно пережили новий, невипробуваний до цього досвід, у результаті якого «розплющились очі у них» (Бут. 3:7). Ось тільки побачити вони мали намір себе богами, а побачили, вони «що голі» (Там же). В результаті злочину заповіді відійшла від них благодать, що дарувала їм відчуття єдності один з одним і з Богом, пішло почуття захищеності, і виникло відчуття відчуженості та небезпеки, що виявилося в почутті сорому, під дією якого вони «пошили смоковне листя, і зробили собі опоясання» (Там же).

Крім того, порушивши заповідь, прабатьки відчували також страх і по відношенню до Бога, а тому, почувши «голос Господа Бога, що ходить у раю під час прохолоди дня» (Бут. 3:7), вони зникли від Господа Бога між деревами. раю» (Там же). Будучи Всеведучою Істотою [23, с. 27], Господь знав про те, що сталося, але будучи в той же час Довготерплячим і Багатомилостивим (Пс.102:8), Він, за Своєю Любовю до людини, дає йому шанс все виправити, про що свідчить Його діалог з Адамом. Своїми запитаннями Бог намагається підштовхнути Адама до покаяння. «І покликав Господь Бог до Адама, і сказав йому: Де ти? Він сказав: Голос Твій я почув у раю, і злякався, бо я нагий, і сховай вся. І сказав: Хто сказав тобі, що ти голий? Чи не їв ти від дерева, з якого Я заборонив тобі їсти? Адам сказав: дружина, яку Ти дав мені, вона дала мені від дерева, і я їв» (Бут. 3:9-12). Гріх миттєво дав свої плоди в Адамі, внаслідок чого він не тільки не каявся і просив прощення у Бога, але постарався перенести свою провину на дружину, яка дала йому плід, а так само звинуватити і Самого Бога, який дав цю дружину. Не знайшовши каяття в Адамі, Бог з надією звертається до дружини: Що ти це зробила? (Бут. 3:13). Єва також опинилася в повній владі гріха, і не маючи вже здатності змиритися і вибачитися у Творця, за прикладом Адама постаралася перекласти свою провину на змія: «Дружина сказала: змій звабив мене, і я їла» (Там же).

Таким чином, перші люди не тільки не зуміли втриматися у послуху своєму Творцеві, порушили Його заповідь, але також виявили повну нездатність до каяття, чим змусили Господа Бога далі для їхнього розуміння перейти до покарання.

2.2.2. Наслідки гріхопадіння для людського єства. Як уже було сказано, гріхопадіння відразу ж принесло свої плоди, і виявилося в небажанні людини покаятися у скоєному злочині, але крім цього були й інші наслідки, які прийшли як результат втрати благодатної єдності з Творцем і спотворили саму людську природу. Про деякі наслідки Господь зрізу говорить людині. Так, найстрашнішим наслідком відпадання від Бога як джерела життя для людини стала смерть. Про це Господь Бог одразу говорить Адаму, що він після закінчення свого життя, яке буде проводити у тяжких працях, повернеться до землі, з якої було взято: «Бо порох ти, і в порох вернешся» (Бут. 3:19). Це була жахлива звістка для істоти, призначеної до вічного життя. І в той же час смерть не була покаранням або Божою карою за непослух Адама, адже «Бог не створив смерті» (Прем.1:13), вона з'явилася як результат гріха, і далі від прабатьків, передалася їхньому потомству, внаслідок чого весь рід людський став смертним. У цьому вся лише дією природного закону, коли породжується безсмертне – безсмертним, а смертне – смертним. Та й саме дітонародження втратило свій пафос, що спостерігається в першому розділі Книги Буття, не чути вже оптимізму Божого благословення «плодіться і розмножуйтесь» (Бут. 1:28), а лише похмура констатація: «У хворобі народжуватимеш дітей» (Бут. 3 :16). Крім того і про статус дружини Господь дає не менш похмуре пророцтво: «До чоловіка твоє потяг твій, і він пануватиме над тобою» (Там же), вказуючи на підлегле становище жінки в безблагодатному, що втратило єдність з Богом суспільстві.

На особливе місце заслуговує розгляд аспекту «одяг шкіряних», про які далі веде мову побутописець: «І зробив Господь Бог Адаму та дружині його одягу шкіряні, і одяг їх» (Бут. 3:21).

Що ж мають на увазі вчителі церкви під поняттям «одяг шкіряних»? Якщо узагальнити, смертність, сприйняту людиною після гріхопадіння, яка увійшла гріхом до складу людської природи. Так Мефодій Олімпійський пише своїм учням: «Бог зробив шкіряний одяг для цієї мети, як би одягаючи людину в смертність» [50]. Якесь протиборство увійшло в самі елементи тіла, внаслідок чого плоть набула грубості та тлінності, стала підвладною хворобі, стражданню і, нарешті, смерті. Ця трансформація людської природи стала природною розплатою за злочин. Таким чином, одягання Богом людини в «одяги шкіряні» слід розглядати як втрату прабатьками людства богоподібної гідності. До гріхопадіння людина була відкрита для спілкування з ангельськими силами і з Самим Богом, але гріх зруйнував цю духовну єдність, уявивши у своїх мріях про себе занадто багато, людина в результаті впала. Опинившись у грубій плотській оболонці, людина вже не могла безпосередньо спілкуватися ні з ангелами, ні тим більше з Богом. "Одяги шкіряні" стали завісою, що закриває від людини світ невидимий, світ духовний. У той же час, людина опинилася перед реальністю нового буття, суто біологічного, подібного до буття нерозумних тварин, які в своєму бутті керуються почуттями, множаться розмноженням, внаслідок їхнього прагнення до задоволення. Святитель Григорій Ніський, так характеризує нове, за його визначенням «Нижньоприродний» стан людської природи: «Це те, що людина сприйняла на додаток з нерозумною шкірою: статевий союз, зачаття, народження, осквернення, харчування грудьми, а потім їжею і викидання її з тіла, поступове дорослішання, доросле життя, старість, хвороба і смерть »[32].

Ще на один аспект «одягів шкіряних», або як їх частіше їх називають у працях святих отців «шкіряних риз», вказує у своїй праці преподобний Максим Сповідник. Він каже, що страждання є невід'ємною частиною буття людини, яка впала в скотоподібне існування. Голод, спрага, втома, дія стихій, хвороби – всі ці природні «безгрішні» пристрасті являли собою новий природний закон занепалої людини. Головним змістом життя людини став пошук задоволення, але в результаті він розплачується за задоволення стражданням і стражданням тим більшим, чим більшого задоволення шукав. Думаючи уникнути страждань та отримати задоволення, він лише збільшує свої страждання [33, с. 212].

Ще необхідно зазначити, що саме поняття «одягів шкіряних» має відношення не лише до тіла, а й до душі людини. Самі по собі немочі людської природи гріхом не є, це «безгрішні пристрасті», але в умовах занепалої грубої тілесності «безгрішні пристрасті» бувають причиною виникнення гріховних пристрастей. Так, бажання вгамувати голод призводить до обжерливості, необхідність у відпочинку і сні породжують лінощі, нездатність до спілкування з духовним світом призводить до забуття про Бога і т.п. Виходить, що «одяги шкіряні» – це не лише тілесна грубість, а й грубість душевна, схильна до впливу пристрастей. Як Біблія, так і святі отці відзначають, що після гріхопадіння вся людина, і душею, і тілом, стала «тілесною» [20, с. 116].

На завершення слід також згадати про один слідство грехопадіння, про яке прямо не сказано у Святому Письмі, але воно природно випливає з біблійного тексту. Пов'язано це слідство із взаємини статей. Як навчають багато отців і вчителів церкви, до гріхопадіння в раю не було шлюбу в тому скотоподібному вигляді, як ми його тепер знаємо. З цього приводу святитель Іоанн Златоуст пише: «Будучи створений, Адам перебував у раю, і там не було мови про шлюб. Він потребував помічника, і він був дано йому. Але тоді навіть і не було потреби в шлюбі ... Бажання статевого спілкування, зачаття, муки чадородія і будь-яка форма тління були чужі їхнім душам! [37].

Отже, шлюб у тому вигляді, як ми його знаємо тепер, з'явився лише після гріхопадіння. Пристрасне народження від насіння за образом тварин стало невід'ємною частиною того біологічного, скотоподібного життя, на яке був засуджений своїм злочином людина. Сила цього засудження була особливо велика за своїм характером, що трансформує людську природу. Разом із зачаттям, поєднаним із чуттєвим задоволенням, передавався гріх сваволі, і неміч єства. Народження стало каналом, який долучав людину від початку її буття до потоку гріховного життя. Тому є синонімом первородного гріха. Стан занепалої людини став абсолютно безвихідним. Життя людини починалося неправедним задоволенням зачаття, цим зачатком розвитку пристрастей, і закінчувалася заслуженою смертю. Однак і цю, здавалося б, безнадійну реальність, створену гріхом, «Бог використовував з метою Свого Всеблагого Промислу. Завдяки шлюбу, людина не тільки зберегла здатність до біологічного виживання, вона не тільки отримала втіху мати потомство, яке саме по собі виробляє хвороби чадородія, але, людство отримало можливість дожити до того часу, коли, за обіцянням Бога, буде розірвано це порочне коло тварини гріховного життя» [13, с. 248].

2.2.3. Вплив гріхопадіння на навколишній світ. У тексті Святого Письма не так багато інформації про те, як відбилося гріхопадіння людини на навколишньому світі, але все ж ті скупі рядки, які ми знаходимо, говорять про катастрофічні зміни.

«Проклята земля за тебе; - говорить Господь Адаму, - терня і дзиґи виростить вона тобі, …в поті твого обличчя будеш їсти хліб» (Бут. 3: 17-19). Якимось незбагненним містичним чином гріх людини вплинув на весь тварний космос. Спотворилося буття живих істот і стихій. Сама земля опинилася під гріховною клятвою, і втратила повноту закладених у неї творцем творчих життєвих сил, що дозволили їй у свій час виростити траву травну, і дерева плодоносні (Бут.1:11) і всяку душу живу за родом її (Бут. 1:24)). Тепер, щоб отримати від землі бажаний плід, людині стало необхідно докладати тяжких зусиль, у поті чола трудитися для одержання врожаю, і то стихії у вигляді жаркого палючого сонця або довгих дощів загрожували позбавити людину плоду її праць.

Людина «втрачає свою владу над світом, який, виходячи з покори своєму пану, починає мститись йому за заподіяні страждання» [4, с. 63]. Відтепер над світом тяжить прокляття, яке «є не що інше, як один із аспектів смерті. Воно виникло природним чином в результаті зловживання Адамом своєю свободою, і, взявши початок від пошкодженої гріхом його природи, як інфекція перейшла на весь творений світ »[25, с.600], підкоряючи його закону смерті та руйнування.

Будучи особистісною істотою, людина навіть у занепалому своєму стані зберегла в собі образ Божий, що дозволяло йому своєю волею опиратися цьому закону. Тваринний світ, виявившись позбавленим водійства особистісного людського початку і керуючись лише властивими йому інстинктами, виявився абсолютно беззахисним перед законом прокляття і смерті. Таким чином, гріх розділив людину не тільки з Богом, але і з рештою Божого творіння.

2.2.4. Дія первородного гріха в житті нащадків Адама. У сучасної людини під час знайомства з біблійною історією нерідко виникає подив, яким чином гріх Адама та Єви може бути пов'язаний із нами, сучасними людьми? Ми не були тоді в Едемському саду, не порушували заповідь, не куштували від забороненого дерева, яке ж відношення їхній гріх має до нас? Тим більше, що сам Бог через пророка свого Єзекіїля сказав, що «син не понесе провини батька» (Єз.18:20).

Справді, діти не несуть відповідальності перед богом за гріхи своїх батьків, як і батьки, згідно із Законом Божим, не відповідають за гріхи своїх дорослих дітей (Там само). За свій особистий гріх кожна людина перед Богом відповідає сама особисто. Так і наш праотець Адам свого часу відповів за свій гріх непослуху і поніс праведне покарання. Але оскільки Адам таки є прабатьком усього людства, то варто згадати слова праведного Йова Багатостраждального: «Хто народиться чистим від нечистого? Жоден» (Іов 14:4). Будучи народженим плоть від плоті і кров від крові занепалого Адама, сучасне людство наслідувало не сам гріх предка, а лише його катастрофічні для природи людини наслідки. Походячи від смертного, ми самим є смертними, народившись від одягненого в «шкіряні ризи», ми також закриті від безпосереднього споглядання світу духовного, а водночас і від Самого Бога. Ми успадкували від Адама його пошкоджену гріхом людську природу, і ця спадщина, ця Адамова псування проявляється в нас як схильність людини до гріха, внаслідок чого зло для нас тепер робити набагато простіше, ніж добро. З цього приводу у своєму посланні до Римлян апостол Павло журиться, кажучи: «Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю» (Рим. 7:19). Отже, не відповідаючи за особистий гріх Адама, сучасна людина завдяки спадкоємству первородного гріха у вигляді його наслідків, виявляється володарем ушкодженої природи, і далі, під впливом цього ушкодження починає відчувати потяг до гріха і чинити зло вже самостійно, під тиском діючих у ньому власних пристрастей. Тому й каже в розпачі Еклезіаст, що «немає людини праведної на землі, яка б робила добро і не грішила б» (Ек. 7:20).

Але який вихід може бути з цієї фатальної для людини ситуації? Адже всяка розсудлива людина розуміє, що саме гріховне зло заважає повноцінному щастю як окремої людини, так і всього людства.

Нерідко людина не хоче визнавати свою гріховність, намагається не думати про неї, відмовляється помічати її, але, на жаль, цей шлях не дає реальної можливості стати чистішим, створює лише ілюзію щастя. Адже «Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і істини немає в нас» (1Ів. 1:8). А обман є теж гріх, навіть якщо обманюємо самих себе. Не бажаючи бачити свій гріх, людина в такому разі починає звинувачувати у всіх своїх проблемах оточуючих його людей, і в результаті озлобляється на весь світ, який, на його думку, заважає досягненню його щастя. Таке озлоблення і усвідомлення своєї безпорадності перед лицем “ворожого” йому світу вводить людину в стан гріховного зневіри, коли втрачається інтерес до самого життя. Підсумком такого стану можуть бути психічні розлади і суїцидні помисли. Щоб уникнути цього, необхідно усвідомлення реального факту, що гріх – це спадкова духовна хвороба роду людського, людської природи, і немає сенсу її заперечувати, але є сенс з нею боротися, шукати лікаря та відповідні ліки.

На жаль, дійти такого висновку сучасній людині набагато складніше, ніж її давнім предкам. Виною тому особливості сучасного способу думки, які, з одного боку, дозволили людині вийти в космос, підпорядкувати собі енергію атома і створити на допомогу безліч електронних пристроїв, але з іншого боку, всі ці досягнення закрили собою такий зрозумілий і доступний стародавній свідомості шлях до Бога і простому людському щастю. «Якщо ми зіставимо світогляд стародавнього світу і “наукове” світогляд XIX-XX століть, – пише Павло Флоренський, – то знайдемо, здається, головна відмінність їх у тому, що з різноманітної єдності світ став представлятися одноманітним безліччю. Сучасне “наукове” уявлення про подібність явищ був властиво древньому світу; там було уявлення про живу, реальну єдність явищ. Будучи єдиним у суті, елементи буття уявлялися водночас нескінченно заплутаним, свавільно примхливим і таким, що не піддається обліку різноманіттям. Там, де нині бачать подібність, там у давнину бачили особливо ясно виражені реальні зв'язки буття» [72 с.49].

Таким чином, незважаючи на труднощі усвідомлення, необхідно прийняти той факт, що гріхопадіння наклало свій відбиток не лише на духовну сферу людського буття, а й на ті галузі людського життя, які ми звично вважаємо світськими, які не мають відношення ні до Бога, ні до богослужіння. Адже забуваючи, або просто не беручи до уваги онтологічну єдність всього сущого, що має витоки свого буття в єдиному Творці, буває інколи довільно складно як передбачити наслідки своїх дій і прийнятих рішень, а й зрозуміти справжні причини минулих катастроф і невдач. Як ті причини, що мають явний видимий зв'язок з гріховним людським фактором, так і зовні вільних від нього, що кореняться в неживих природних стихіях, з якими все ж таки незбагненним для нас містичним чином людина виявляється пов'язана. Гріх не знає поділів, не бачить кордонів і як вірус вражає все, з чим стикається в процесі своєї життєдіяльності людина – носій цього вірусу. Але ліки від цього гріховного вірусу, як це було в давнину, так і на сьогоднішній день, можна отримати тільки в Церкві, оскільки лише в ній протягом тисячоліть всерйоз вивчалося це питання. І викладає в ній ці ліки Сам Божественний Лікар, Єдиний, як Творець, що має владу та силу над явищами як матеріального, так і духовного порядку.

2.3. Роль Церкви в справі повернення людині її первісної гідності та звільнення від наслідків гріхопадіння

2.3.1. Первоєвангеліє та пошуки людиною шляхів примирення з Богом. Згубний вплив гріха на людську природу усвідомив сам праотець Адам. Для цього, за свідченням Святого Письма, він мав дев'ятсот тридцять років життя (Бут. 5:5). За переказами, Адам сподівався ще за свого життя отримати прощення від Бога і повернути втрачений рай [23, с.131], на це йому давали надію слова Господа, звернені до змія спокусника: «І ворожнечу покладу між тобою та між дружиною, і між насінням твоїм та між насінням її; воно буде вражати тебе в голову, а ти жалітимеш його в п'яту» (Бут. 3:15). Це місце Святого Письма традиційно називають Першевангелієм, оскільки в ньому тлумачі бачать обіцянку приходу Спасителя, який має примирити людину з Богом [23, с. 131]. Почувши цю благу звістку, Адам і Єва сподівалися на швидке повернення до раю, і коли в них народився син, Єва в радості назвала його Каїном, що означає: «Я придбала людину від Господа» (Бут. 4:1), у повній впевненості , що він є обіцяний Богом Спаситель. Але йшов час, нічого не змінювалося, і тому другого свого сина Адам з Євою назвали Авелем, що означає примара, пара, або дим [46, с. 13], тому що як дим розсіялися їхні надії на швидке примирення з Творцем.

Так і померли Адам з Євою, не дочекавшись Примирителя, але Добра звістка про обіцяне Богом Його пришестя передавалася в їхньому потомстві з покоління в покоління. І чим більше примножувався гріх на землі, тим більш напруженим ставало очікування Викупителя, який звільнить людину від влади первородного гріха, і започаткує нове життя в Богу, поверне колись втрачений Адамом рай.

Вся старозавітна історія аж до приходу Спасителя була підпорядкована цьому очікуванню. Але очікування це було пасивним. Люди намагалися звернути на себе увагу свого Творця, здобути милість Божу через молитви та жертви Богу.

Про перші жертвопринесення згадується вже в четвертому розділі Книги Буття, де говориться, що «Каїн приніс від плодів землі дар Господу. І Авель також приніс від первородних стада свого та від їхнього туку» (Бут. 4:3-4). Також побутописець, говорячи про народження Еноха у Сифа, сина Адамового, особливо згадує, що «тоді почали закликати Господнє ім'я» (Бут. 4:26). Все це вказує на те, що людина з давніх-давен, незважаючи на свою відірваність від Бога, намагалася за допомогою жертв і молитов налагодити стосунки зі своїм Творцем.

Звичайно ж, як у нинішні часи, так і в давнину завжди перебували люди, які не збиралися чекати на милість від Бога, а намагалися облаштувати своє земне життя з максимально можливим комфортом, відтворити собі райські умови тут і зараз. І якщо звернутися до Священної історії, то побачимо, як протягом усього існування людського роду ці два паралельні світогляди: містиків, що шукають Бога, і прагматиків, які намагаються своїми людськими силами влаштуватись у цьому житті, являють собою два основні сценарії розвитку, як для окремої людини , і для цілих людських спільнот.

Зрозуміло, що в реальному житті і містик буває не проти жити в комфортних умовах, у той час, як і прагматик часом може заходити в храм поставити свічку, але основна відмінність між ними в їх життєвих пріоритетах, від чого людина готова відмовитися і заради володіння чим готовий на будь-які жертви.

Родоначальником таких прагматиків у Святому Письмі вказано старшого сина Адама Каїна. Після вбивства брата свого Авеля та розмови з Богом, «пішов Каїн від Господнього лиця; і оселився в землі Нод, на схід від Едему» (Бут. 4:16), де він побудував місто; і назвав місто на ім'я сина свого: Енох» (Бут. 4:17). Саме тут, у потомстві Еноха, сина Каїна, ми й знаходимо перші зачатки цивілізації, яка виникає у вигляді спроби занепалої людини відтворити втрачені райські умови, але вже без Бога, своїми людськими силами і на свій розсуд. Так у Ламеха, нащадка Каїна в п'ятому коліні, народився Явал, «він був батько тих, хто живе в наметах зі стадами. Ім'я братові його Ювал: він був батько всіх граючих на гуслях і сопілці. Цилла також народила Тувалкаїна, який був ковачем усіх знарядь із міді та заліза» (Бут. 4:20-22). Тобто, сини Ламеха стали виготовляти знаряддя, задоволення потреб як тілесних, як знарядь виробництва та продуктів скотарства, і потреб душевних, які також задовольнялися з допомогою інструментів, але вже музичних. І, як бачимо зі Священного Тексту, Богові у цій буттєвій схемі потреб місця не відводилося.

Незважаючи на те, що нащадки Каїна загинули без залишку у водах всесвітнього потопу, і живий залишився тільки Ной із синами, який був нащадком Сифа, представником того роду, в якому, як уже згадувалося, «почали закликати Господнє ім'я», обидва типи світогляду, незважаючи ні на що знайшли собі нових носіїв, і продовжили своє існування відбиваючись то в техногенних і гармонійних типах культури, то в містичних практиках духовних шукань і магічних культах служіння Молоху і Мамоні.

Отже, людина шукала Бога. Але в той же час, і Бог не залишав поза увагою тих, хто шукає Його. Враховуючи неможливість людині своїми ламі піднятися до спілкування з Ним, Господь Сам став обирати з-поміж гідних праведників чоловіків для пророчого служіння. До їхнього обов'язку входило сповіщення людям волі Божої, викриття пороків сучасного їм суспільства, попередження про покарання, що грядуть від Господа. Пророки виконували в суспільстві роль совісті народної, викривали відступи від служіння Істинному Богу, таврували тих, хто впав у ідолопоклонство та інших беззаконників, незважаючи на обличчя та громадське становище, аж до царів, за що, у своїй більшості, завершували життя мученицькою кончиною. Але ні пророки, ні інші праведники, ні храмові служби і жертвопринесення не могли повернути людині втраченої єдності з Творцем, оскільки навіть сама праведна людина не могла самотужки піднятися до рівня спілкування з Богом віч-на-віч, як це було спочатку в Едемському саду. Протягом усієї Старозавітної історії людина шукала шляху до Бога, шукала можливості зустрічі з Творцем, і не знаходила. Обіцяний Богом Спаситель все не приходив і примирення все відкладалося. «Нема посередника між нами, – журиться з цього приводу праведний Йов Багатостраждальний, – який поклав би руку свою на обох нас» (Іов 9:33). І ці слова Іова, «немає між нами посередника», лейтмотивом проходять крізь усю історію старозавітного людства, готуючи світ до прийняття обітованого Богом Христа.

2.3.2. Посередницьке служіння Христа і заснування Церкви Христової. Напевно, немає такої людини, яка б нічого не чула про Ісуса з Назарету. Принаймні в нашій країні та й взагалі серед носіїв європейської культури такого не знайти. Ісуса називають Христом, Месією, Спасителем, Викупителем, Примирителем, Новим Адамом, адже саме Він прийшов як Посередник, щоб примирити Творця і Його занепале творіння, Бога і людини. Саме Він явив нам Отця, давши можливість людині зустрітися з Богом обличчям до Особи (Ів. 14:9). Але як Христос зміг це зробити? У чому полягає суть цього примирення, що містило в собі Його посередницьке служіння?

Спочатку слід розібратися з тим, хто такий посередник. У земних справах, зазвичай, «посередник – це завжди той, хто однаково належить обом сторонам» [20, с.32]. Досить вдалим прикладом посередницької діяльності в нашому житті служить перекладач – людина, яка є носієм двох мовних культур, завдяки чому вона об'єднує людей, не здатних без цього посередництва між собою чимось домовитися. У випадку, коли необхідно домовлятися таким сторонам, як Бог і людина, посередник також повинен бути своїм і для Бога, і для людини. Потрібно, щоб для Бога він був Бог, а для людини – людина.

* + 1. Про те, що Ісус Христос і був таким посередником, у своєму посланні до Тимофія свідчить апостол Павло, говорячи: «Єдиний Бог, єдиний і посередник між Богом і людиною, людина Христос Ісус» (1Тим. 2:5). Про Божественне ж гідність, поряд з людством Христа, апостол Павло свідчить уже в наступному розділі свого послання: «І беззаперечно – велика благочестя таємниця: Бог явився в плоті, виправдав Себе в Дусі, показав Себе Ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою у світі , піднісся у славі »(1Тим. 3:16).

Намагаючись пояснити своїм учням на наочному прикладі суть Свого посередницького служіння, Христос уподібнює Себе до подвійних дверей, кажучи: «Я є двері: хто ввійде Мною, той спасеться, і ввійде, і вийде, і знайде пажити» (Ів.10:9). Дві двері – це Божество і людство Христа. Таким чином, входячи в спілкування з Особою Христа за Його людством, людина отримує доступ до Його Божества і тим самим входить у спілкування з Самим Богом.

* + 1. Звичайно ж, у теорії всі ці міркування про єднання з Христом, життя у Христі тощо виглядають красиво, логічно, але зовсім не зрозуміло, яке відношення вони мають до реального життя конкретної людини. Як на практиці у своєму житті здійснити це входження у Христа?
    2. Для роз'яснення цього питання знову звернемося до Священного тексту, адже більшість з того, що не зовсім зрозуміло нам, Христу доводилося тлумачити і своїм учням.
    3. У період Свого громадського служіння Христос під час однієї зі Своїх бесід із учнями почав говорити про Хліб Життя, проводячи аналогію між манною, якою Господь плекав ізраїльтян у пустелі, і Самим Собою. «Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі й померли. Хліб же, що сходить з небес, такий, що їдять його не помре. Я хліб живий, що зійшов з небес: їсть хліб цей житиме навіки: хліб же, що Я дам, є Плоть Моя, яку Я віддам за життя світу» (Ів. 6:48-51).
    4. Євангельський текст розповідає, що після цих слів Христа юдеї здивовані стали сперечатися між собою, намагаючись зрозуміти зміст сказаних слів. Найбільше їх цікавило питання, «як Він може дати нам їсти Плоть Свою?». (Ін.6: 52). Але Христос у відповідь зробив ще більший акцент на цьому моменті Своєї проповіді і підсумував: «Той, Хто їсть Мою Плоть і пив Мою Кров, перебуває в Мені і Я в ньому» (Ів. 6:56). Це були складні для розуміння слова, і тому «з того часу багато учнів Його відійшли від Нього» (Ів.6:66). Але були і ті, хто залишився, і в першу чергу – це дванадцять апостолів, Його найближчі учні. Їм також були малозрозумілі слова Божественного Вчителя, але вони просто довіряли Йому, розмірковуючи, що якщо сенс слів Христа і недоступний їхньому розумінню, то проблема лише в їхньому нерозумінні (Ів. 6:68). Цей смиренний підхід дозволив простим галілейським рибалкам стати основою Церкви Христової. Вже на Таємній вечері в Сіонській світлиці апостолам відкрилася суть раніше почутих слів, коли «Ісус узяв хліб і благословивши переломив і роздаючи учням, сказав: Прийміть, їдьте: це Тіло Моє. І взявши чашу і дякувавши, подав їм і сказав: Пийте з неї все: Бо це є кров Моя нового завіту, що за багатьох виливається на залишення гріхів» (Мт. 26:26-28). Здійснивши, таким чином, першу Євхаристію і причастивши Своїх учнів, Христос наказав і надалі здійснювати це Таїнство, говорячи:
    5. «Це чиніть на спомин Моє» (Лк. 22:19). Так, через встановлення Таїнства Євхаристії, було відкрито шлях до єднання з Христом, а відповідно і з Богом. У причасті, за словом Христа, під виглядом вина і хліба за вірою своєю людина приймає істинне Тіло і Кров Боголюдини, вважаючи тим самим запоруку майбутнього свого воскресіння і життя вічного.
    6. Відкривши таким чином людині літургійний шлях до возз'єднання з Творцем і наділивши апостолів владою здійснювати Т аінство Божественного Тіла і Крові, наступним кроком Христу було необхідно створити Церкву, як Божественну установу, як Боголюдський організм, у надрах якого буде постійно, аж до Другого Пришестя Христового, викладатимуться Божественні Таємниці Тіла та Крові всім, хто шукає Бога. Але, за споконвічним визначенням Божим, шлях до створення Церкви лежав для Христа через Голгофу.
    7. Ми не будемо зараз вдаватися до розгляду Хресної Жертви Христа, оскільки це окрема і глибока тема, про яку, водночас, вже багато сказано. Ми ж повинні побачити, що шлях до єднання з Богом для занепалої людини відкривається через Боголюдину Ісуса Христа через прийняття Його Плоти і Крові. Християнин, що бере участь у Євхаристії, починає жити в Христі, з'єднуючись з Ним за спорідненістю людської природи, а оскільки Божество і людство у Христі з'єднані, за визначенням IV Вселенського Собору «не разом і незмінно, нероздільно і нерозлучно» [23, с.496], то отже, цим відбувається з'єднання і з Богом. Саме з цією метою і була створена Церква Христова, щоб у ній через Таїнство відкривати людині шлях до єднання з його Творцем, допомогти кожному, хто приходить, зцілитися від успадкованого гріховного ушкодження, виправити Адамову псування, що живе в надрах людської природи.

2.3.3. Прийняття людиною благодатного освячення й перенесення благодаті на всі види людської діяльності. Як уже було сказано, Церква Христова була створена для освячення людини в Таїнстві Євхаристії і з'єднанні її через Христа з Богом. Але Євхаристія не єдине Таїнство, яке відбувається в Церкві Христовій. На сьогоднішній день відбувається сім таїнств, які мають спільне завдання сповіщення людині благодатних дарів Святого Духа, і все ці Таїнства виявляються пов'язаними з Євхаристією, будуються навколо неї та доповнюють її. Але перш ніж приступити до їх розгляду, слід спочатку розібратися з самим поняттям Таїнства, адже і до встановлення Євхаристії звершувалися якісь молитви і священнодійства, приносилися жертви Богу, і сьогодні в храмах відбуваються різні служби, але далеко не всі вони мають високий статус Таїнства.

У підручнику Закону Божого з цього приводу сказано, що «таїнством називається така священна дія, через яку таємно, невидимим чином подається людині Благодать Святого Духа, спасительна Сила Божа» [23, с. 548]. Звичайно, у будь-якому церковному обряді, у кожному священнодійстві у відповідь зверненій до Бога душі бере участь Благодать Святого Духа, навіть мала молитва доходить до Творця лише Святим Духом. Але, на відміну від обряду, «в Таїнстві ми можемо виразно судити про характер дії Благодаті Духа Святого» [20, с. 210]. Про яку саме визначеність і який характер дії йдеться стане зрозуміліше, після перерахування існуючих Таїнств. Як було вже сказано, їх сім: Хрещення, Миропомазання, Сповідь, Євхаристія, Вінчання, Єлеосвячення та Таїнство Священства. У Таїнстві завжди зрозуміло, як діє Благодать Святого Духа, які зміни під Її Впливом відбуваються в людині. Так, якщо над людиною здійснено Таїнство Хрещення, то значить після його завершення Дух Святий зробив людину християнином, якщо здійснено Миропомазання, значить Дух Святий повідомив людину Свої Дари, які відкривають їй здатність до духовного спілкування та засвоєння плодів Євхаристії, якщо здійснено Таїнство Сповіді, значить Господь пробачив гріхи, в яких людина щиро покаялася, і таке інше.

Усі Таїнства, як згадувалося, взаємопов'язані з Євхаристією, Таїнством Тіла і Крові Христової. Євхаристія здійснюється в процесі служіння Літургії і є стрижнем всього православного храмового богослужіння. Інші Таїнства є необхідним доповненням до неї, повідомляючи людині необхідну повноту благодаті для прийняття Тіла та Крові Христової. Так Таїнство Хрещення, що народжує людину згори (Ів.3:3), за заповіддю Христовою (Мт. 28:19) «від води та Духа» (Ів. 3:5) робить її християнином, вводить у члени Церкви і дає право брати участь у Таїнстві Євхаристії.

Таїнство Миропомазання, як хрещення Духом Святим (Дії 8:15-16), яке зміцнює християнина у вірі, дарує здатність до духовного зростання, життя в Дусі Святому (2Кор.1:21-22) і, відповідно, засвоєнню одержуваної в Таїнстві Євхаристії благодаті.

Таїнство Сповіді очищає душу від гріха, примиряє з Богом і дозволяє християнину гідно причаститися Святих Христових Тайн, бо сказано: «Хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є осуд собі, не міркуючи про Тіло Господнє» (1Кор.11:29).

Таїнство священства відбувається в процесі Літургії, і тому в принципі нерозривно пов'язане з Євхаристією. Майбутнього служителя Святих Тайн, Святої Євхаристії, архієрей присвячує в процесі служби, наприкінці якої як архієрей, так і новопосвячений священнослужитель причащаються Тіла і Крові Христової, закріплюючи таким чином Благодаттю Духа Святого священнодійство, що відбулося. Саме Таїнство Священства в побуті називають рукопокладенням, оскільки за давньою практикою під час читання молитви посвячення архієрей покладає свої долоні на голову поклонника, що схилив коліна (Дії 14:23).

Таїнство Шлюбу в давнину, як і Таїнство священства, відбувалося в процесі служіння Євхаристії, про що свідчить загальний як для Літургії, так і для Вінчання початковий вигук [65, с.69], але на сьогоднішній день це Таїнство відбувається відокремлено. Тим не менш, від майбутнього подружжя потрібно, щоб напередодні Вінчання вони обов'язково причастилися Христових Тайн, щоб з'єднавшись у благодаті Святого Духа з Христом, удостоїлися благодаті в Богу з'єднатися один з одним (Мф.19: 4-6).

І, нарешті, Таїнство Єлеосвячення, або, як його ще в народі називають, маслособорування. У цьому Таїнстві «при помазанні хворого освяченим олією закликається на нього благодать Божа для зцілення від тілесних та душевних хвороб» [23, с. 557]. Єлеосвячення бере свій початок ще з апостольських часів. Так, коли Христос посилав своїх апостолів на проповідь, вони «багатьох хворих мазали олією і зцілювали (Мк. 6:13). Це ж таїнство має на увазі апостол Яків, коли у своєму посланні пише: «Чи хворий хто з вас? Нехай покличе пресвітерів Церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в Господнє Ім'я, і молитва віри зцілить хворого, і Господь поставить його. і якщо він учинив гріхи, простяться йому» (Як. 5:14-15). Хоча на перший погляд прямий зв'язок цього Таїнства з Євхаристією і не в проте, присутність внутрішньої єдності безсумнівно. Насамперед Єлеосвячення звершується над християнином, що пройшов до цього моменту, як мінімум, Таїнства Хрещення, Миропомазання, Сповіді і, звичайно ж, Євхаристії. Єлеосвячення здійснюють пресвітери, вони ж єреї, священики – служителі Таїнства Євхаристії. І найголовніший момент єдності полягає в тому, що на практиці перед маслособоруванням хворого завжди причащають Тіла та Кров Христовий. Якщо ж це лежачий хворий, який не може прийти до храму, то для цієї мети існує спеціальне починання, щоб причастити хворого вдома. Також для причастя хворих на дому священик спеціально заготовляє частинки Тіла Христового, просочені Кров'ю Христовою, які постійно для таких випадків зберігаються у висушеному стані в дарохоронниці на престолі у вівтарі храму.

Таким чином з'ясовується, що всі Таїнства Церкви нерозривно пов'язані з Євхаристією, представляючи собою різні грані одного єдиного явища, покликаного повідомити людині, яка шукає Бога, Благодать Святого Духа, що зцілює від гріха, примиряє і з'єднує його зі своїм Творцем, повертаючи душі первозданну цілу будь-якої природної потреби в цьому житті, і така, що ставить заставу майбутнього воскресіння в Життя Вічне. Тому не дарма святий праведний Іоанн Кронштадтський називав Літургію «Царством Божим на землі» [20, с. 17], адже під час церковних богослужінь людина буквально отримує можливість насититися благодаттю, реальними Божественними Енергіями, і не просто стати їх носієм, а й виточувати їх у навколишній світ. Тому і говорив Христос своїм учням: «Ви – світло миру» (Мф. 5:14), щоб вони несли отримане Світло Христа до навколишнього світу. «Ви сіль землі» (Мт. 5:14), говорив Господь, вказуючи на здатність його послідовників, подібно до солі зберегти світ від розкладання. І якщо уважно вчитуватися в Євангеліє, вдумуватись у слова проповіді Христа, з'ясовується, що християнин не повинен замикати в собі отримані в Церкві від Бога Дари, не повинен закопувати отриманий від Господа благодатний талант, а нести його як дар світу, ділити його з іншими людьми, щоб вони, відчувши благодать, почали шукати її повноти.

Закінчуючи своє перебування на землі, Господь Ісус Христос перед своїм піднесенням сказав учням: «Ідіть, навчіть всі народи» (Мт. 28:19). Ці слова є кращим завершенням розгляду питання можливості участі церковних громад у житті суспільства. Неможливо навчити людей, відокремлюючись від них, неможливо поділитися отриманою від Бога благодаттю, якщо не вийти за межі храму, за межі своєї церковної громади. Тому і Сам Господь Ісус Христос, і його апостоли у своїх посланнях навчали вірних правильному образу набуття благодаті Духа Святого, і разом з тим нести цю благодать у світ, щоб люди «бачили ваші добрі справи і прославляли Отця Вашого Небесного» (Мф. 5: 16).

РОЗДІЛ 3.

ПОЗАСЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1. Відродження Церкви та її інститутів в післярадянський період

3.1.1. Реалізація концепції свободи сумління в незалежній Україні. Радянська влада завжди розглядала Церкву як свого конкурента, і тому постійно робила спроби її усунення: спочатку сталінський період фізично, а хрущовський і брежнєвський періоди з допомогою ідеологічного тиску. Але вже ближче до розпаду Союзу, у другій половині 80-х років цей тиск послабшав, і навіть дозволили провести деякі урочистості з приводу тисячоліття хрещення Русі. Але це було ще не можна розглядати, як примирення радянської влади з Церквою, скоріше це був лише показник настала слабкості як самої влади, так і її комуністичної партії, що її курирує. Реальна свобода для Церкви настала лише після розпаду Союзу, коли на пострадянському просторі виникли окремі незалежні держави, зокрема Україна.

Навіть у складний для Церкви радянський період в Україні, особливо західних областях, зберігалися діючі храми. Після здобуття незалежності почалося справжнє духовне відродження. В першу чергу були передані віруючим і відкриті типові храми, що збереглися. Почало відроджуватися чернече життя в Києво-Печерській та Почаївській Лаврах, відкрито інші монастирі, серед яких Святогірський Успенський чоловічий монастир, який отримав у 2004 році, за рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви, статус третьої Лаври України.

Наступним етапом відродження слід назвати початок активного храмового будівництва в тих місцях, де вони були свого часу зруйновані, а також у нових містах, які встигли зрости, а своїми храмами ще не отримали. Починаючи з другої половини 90-х практично в кожному населеному пункті країни, де на це було бажання жителів, стали відкриватися храми у спеціально побудованих для цієї мети типових, або ж у виділених для цієї мети та пристосованих для проведення богослужінь приміщеннях, яким також намагалися надати можливими способами вигляду типового храму.

Зростання кількості храмів та парафіяльних громад неминуче відбилося на кількості єпархій в Україні. Оскільки правлячий архієрей повинен хоча б один раз на рік відвідати кожну парафію своєї єпархії, то в середньому реальна кількість парафій не повинна перевищувати двохсот п'ятдесяти, принаймні до трьохсот. Таким чином, якщо на момент розпаду спілки число єпархій відповідало числу областей, де кожна область – це окрема єпархія, то вже до 2016 року кількість єпархій з двадцяти п'яти зросла до п'ятдесяти трьох [59, с.171]. Великі області були поділені на дві або навіть три єпархії.

Паралельно із храмовим відродженням стали відроджуватися духовні школи. Спочатку в Україні була лише одна Одеська Духовна Семінарія, що діє ще з радянських часів, яка готувала кадри православних священиків та церковнослужителів. Але вона не могла задовольнити попит, що різко збільшився, на духовну освіту. Тому було відкрито Київську Духовну Академію та Семінарію на базі Києво-Печерського монастиря та Чернігівське Духовне училище, яке готувало регентів церковного хору. Далі, починаючи з середини 90-х років, духовні семінарії та училища почали відкриватися у всіх великих обласних центрах. За п'ятнадцять років незалежності України, крім Одеси та Києва, духовні семінарії було відкрито у Луцьку, Полтаві, Почаєві, Сімферополі та Харкові. З метою підготовки церковнослужителів для клиросного послуху було відкрито трирічні регентські училища у Володимир-Волинську, у селі Городок Рівненської області, Мукачеві, місті Корець Рівненської області, Свердловську Луганської області, а також Сумах та Чернігові. Крім цього були відкриті у дванадцяти єпархіях курси, де цілеспрямовано готуються церковні фахівці задоволення власних єпархіальних потреб, знижуючи цим навантаження на вищезгадані семінарії та училища.

Задовольнивши першу потребу у служителі Церкви, на черзі стало відродження духовної еліти. Для цієї мети, на додаток до Київської Академії було відкрито богословський інститут у Чернівцях, богословський університет у Луганську, та у Мукачеві Богословсько-історичний науково-дослідний центр, перед якими ставилося завдання відродження традицій православної богословської школи України.

До цього слід додати, що у прагненні відродити середні та вищі духовні навчальні заклади, церква не забувала і про потреби простих парафіян та їхніх дітей. Так, до п'ятнадцятиріччя незалежності України дитячі недільні школи діяли при всіх кафедральних соборах та великих міських храмах.

Активно включилися парафіяльні громади до соціального служіння, відвідуючи лікарні, будинки для літніх людей, відвідуючи для причастя вдома інвалідів та людей похилого віку. При великих міських храмах стали проводитися трапези для незаможних, а престольні свята загальна трапеза стала нормою всім православних храмів.

На парафіях, за рішенням священноначалія стали займатися духовно-просвітницькою роботою, проводити лекторії, виставки. За деяких храмів і монастирів стали відроджуватися традиції церковних мистецтв. Так у Харкові було відкрито іконописну школа, що відродила давню технологію іконопису При Флорівському жіночому монастирі міста Києва було відкрито майстерню з пошиття священицьких шат, а також почало відроджуватися стародавнє золотошвейне мистецтво. По всій Україні почали активно відкриватися майстерні з виготовлення свічок та різноманітного церковного начиння.

На окрему згадку заслуговує робота видавничого відділу Української Православної Церкви. Завдяки його діяльності були організовані видавництва богослужбової та духовної літератури при Києво-Печерській та Почаївській Лаврах, завдяки чому православні парафії України досить у короткий термін були забезпечені необхідною богослужбовою літературою, такою як службові Євангелія, Апостол, Мінеї місячні, святкові, спільні та додаткові, Тріоді Пісна та Кольорова та маса інших богослужб.

При єпархіальних управліннях почали активно створюватись відділи, що займаються різними напрямками позаслужбової діяльності. Серед найбільш поширених напрямів такої роботи слід назвати відділи релігійної освіти, катехизації та місіонерства, відділи з питань охорони здоров'я та пастирської опіки медичних установ, у справах молоді, у справах сім'ї, відділи соціального служіння та багато інших. Все це активний розвиток церковного життя явило незаперечне свідчення реального відродження традиційної церковної діяльності. Церква, нарешті, стала приходити до тями, подолавши нелегкий період утисків і гонінь.

3.1.2. Нові виклики сучасності. Перебуваючи протягом радянського періоду у стані ізоляції та тиску з боку держави, Православна Церква за сімдесят років втратила живий зв'язок із сучасністю. Суспільство у своєму розвитку пішло далеко від того стану, в якому воно перебувало на момент жовтневого більшовицького перевороту, а Церкву штучно утримали у стані, якого вона досягла початку ХХ століття. Тепер, коли всі заборони та обмеження, накладені на Церкву, виявилися знятими, насамперед було відновлено храмове богослужіння. Але незабаром виявилося, що суспільство, з яким раніше Церква тісно співпрацювала і про яке по-материнськи виявляла турботу, стало зовсім іншим: освіченим, технічно розвиненим, більш ситим. Але найголовнішою і найстрашнішою зміною стало те, що суспільство звикло обходитися без Церкви, і тепер було необхідно донести до народної свідомості, що втративши її народ втратив свою душу.

Для подолання цієї проблеми було розроблено та прийнято на ювілейному Православному Соборі Основи соціальної концепції, які стали документом, що регламентує відносини Церкви з державою та суспільством. Викладаючи базові положення православного християнського вчення з питань церковно-державних відносин, а також висвітлюючи низку сучасних суспільно значущих проблем, висловлюється офіційна позиція Церкви щодо взаємовідносин з державою та світським суспільством. Основним предметом розгляду прийнятої Соціальної концепції є «фундаментальні богословські та церковно-соціальні питання, а також ті сторони життя держав та громад, які були і залишаються однаково актуальними для всієї церковної Повноти наприкінці ХХ століття та найближчим часом» [56, с. 3].

Відкривається ухвалений документ викладом основних богословських положень. По-перше дається визначення Церкви Христової, як збори віруючих у Христа, збори, до яких ним Самим закликається увійти кожен, оскільки в ній «все небесне і земне» має бути з'єднане у Христі, бо Він є Главою Церкви, яка є Тіло Його. , повнота Того, хто наповнює все в усьому» (Еф. 1, 22-23). Завдяки цій єдності з Христом у Церкві, дією Святого Духа, «обожнюється творіння, виконується початковий задум Божий про мир і людину» [56, с. 3].

«Церква є результатом спокутного подвигу Сина, посланого Отцем, і освячує дії Духа Святого, що зійшов у великий день П'ятидесятниці. За словами святого Іринея Ліонського, Христос очолив Собою людство, став Главою оновленого людського єства – Його тіла, в якому знаходить доступ до джерела Святого Духа. Церква – єдність «нової людини у Христі, – за словами А.С. Хомякова, - єдність Божої благодаті, що живе в безлічі розумних творінь, тих, хто підкоряється благодаті» [Там же]. «Чоловіки, жінки, діти, глибоко розділені щодо раси, народу, мови, способу життя, праці, науки, звання, багатства, – каже святий Максим Сповідник, – усіх їхня Церква відтворює в Дусі. Усі отримують від неї єдину природу, недоступну руйнації, природу, яку не впливають численні і глибокі відмінності, якими люди відрізняються друг від друга. У ній ніхто аж ніяк не відокремлений від загального, всі як би розчиняються один в одному простою і нероздільною силою віри» [56, с. 4].

Далі другим етапом дається наступне визначення Церкви, вже як боголюдського організму. Так Церква, будучи тілом Христовим, «з'єднує в собі два єства – божеське та людське – з властивими їм діями та воліннями. Церква пов'язана зі світом за своєю людською, створеною природою. Однак вона взаємодіє з ним не як суто земний організм, але в усій своїй таємничій повноті. Саме боголюдська природа Церкви уможливлює благодатне перетворення і очищення світу, що відбувається в історії у творчому співробітництві, «синергії» членів і Глави церковного тіла» [Там же].

Як і Сам Господь, Церква є надмірним явищем, що живе за небесними законами. Господь прийшов у цей світ, применшивши Себе до умов миру, які Він мав врятувати і відновити. Подібно до Господа і Церква має пройти через процес самозменшення, але вже історичного, реалізуючи тим самим свою спокутну місію, покладену на неї Господом. Метою цієї місії є «не лише порятунок людей у цьому світі, але також порятунок та відновлення самого світу. Церква покликана діяти у світі за образом Христа, свідчити про Нього та Його Царство» [Там же]. Члени Церкви, як члени Тіла Христового, покликані долучатися до Христової місії, Його служіння світу. Залучення такого служіння можливе для Церкви лише як служіння соборне, «нехай увірує світ» (Ін. 17, 21). Покликання Церкви є служіння спасіння світу, адже Сам Син Людський «не для того прийшов, щоб Йому служили, але щоб послужити і віддати душу Свою на викуп багатьох» (Мк. 10. 45).

Спаситель говорить про Себе: «Я серед вас, як службовець» (Лк 22, 27). «Служіння в ім'я порятунку світу і людини не може обмежуватися національним і чи релігійними рамками, як ясно говорить про це Сам Господь у притчі про милосердного самарянина. Більше того, члени Церкви стикаються з Христом, який поніс усі гріхи і страждання світу, зустрічаючи кожного голодного, бездомного, хворого, ув'язненого. Надання допомоги тим, хто страждає, є в повному розумінні допомога Самому Христу, (Мф. 25. 31-46) і з виконанням цієї заповіді пов'язана вічна доля кожної людини »[56, с. 4]. Христос закликає Своїх учнів не гребувати світом, але бути «сіллю землі» та «світлом світу». «Церква, будучи тілом Боголюдини Христа, боголюдна. Але якщо Христос є досконалою Боголюдиною, то Церква ще не є досконалим боголюдством, бо на землі вона воює з гріхом, і її людство, хоча внутрішньо і з'єднане з Божеством, далеко не в усьому Його виражає і Йому відповідає» [Там же].

Третій пункт основних положень приділяє увагу розгляду змісту Життя Церкви, до участі в якому закликається кожна людина. Це життя є невпинним служінням Богу і людям. До цього служіння закликається весь Божий народ. Беручи участь у спільному церковному служінні, кожен, водночас, виконує свої, особливі функції, оскільки кожному дається свій дар для служіння всім. «Служіть один одному, кожен тим даром, який отримав, як добрі домобудівники різної благодаті Божої» (1 Пет. 4, 10). «Одному дається Духом слово мудрості, іншому слово знання, тим самим Духом; іншому віра, тим самим Духом; іншому дари зцілень, тим самим Духом; іншому чудотворення, іншому пророцтво, іншому розрізнення духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов. Все це робить один і той же Дух, розділяючи кожному особливо, як Йому завгодно »(1 Кор. 12. 8-11). Дарунки різної благодаті Божої даються кожному окремо, але для спільного служіння Божого народу, в тому числі і для служіння світу. І це є спільне служіння Церкви, яке здійснюється на основі не одного, а різних дарів. Різниця ж дарів створює і відмінність служінь, але «служіння різні, а Господь один і той самий; і дії різні, а Бог один і той же, що робить все у всіх» (1 Кор. 12, 5-6).

Церква закликає своїх вірних чад і до необхідної участі у громадському житті, яке має ґрунтуватися на принципах християнської моральності. У Першосвященній молитві Господь Ісус просив Небесного Батька про Своїх послідовників: «Не благаю, щоб Ти взяв їх зі світу, але щоб зберіг їх від зла... Як Ти послав Мене у світ, так і Я послав їх у світ» (Ін. 17. 15,18). «Неприпустима маніхейська гидливість життям навколишнього світу. Участь християнина в ній повинна завжди ґрунтуватися на розумінні того, що світ, соціум, держава є об'єктом Божої любові, бо призначені до перетворення і очищення на започаткованих Богом любові. Християнин повинен навчитися бачити світ і суспільство у світлі його кінцевого призначення, в есхатологічному світлі Божого Царства. Розрізнення дарів у Церкві особливим чином виявляється у сфері її громадського служіння. Нероздільний церковний організм бере участь у житті навколишнього світу у всій повноті, проте духовенство, чернечі та миряни можуть по-різному і різною мірою здійснювати таку участь» [56, с. 5].

Завершальним четвертим пунктом основних положень Концепції розглядається необхідність взаємодії Церкви з державою. «Виконуючи місію спасіння людського роду, Церква робить це не тільки через пряму проповідь, але й через добрі справи, спрямовані на покращення духовно-морального та матеріального стану навколишнього світу. Для цього вона вступає у взаємодію з державою, навіть якщо вона не носить християнського характеру, а також з різними громадськими асоціаціями та окремими людьми, навіть якщо вони не ідентифікують себе з християнською вірою» [Там само]. Людина наділена від Бога вільною волею, і тому неможливо очікувати, щоб усі люди керувалися нею в одному напрямку. І тому, «не ставлячи прямої задачі звернення всіх до Православ'я, як умова співробітництва, Церква сподівається, що спільне благотворення приведе її співробітників і оточуючих людей до пізнання Істини, допоможе їм зберегти або відновити вірність богоданним моральним нормам, спонукає їх до миру, згоди і благоденстві, в умовах, в яких Церква може якнайкраще виконувати своє спасенне діяння» [56, с. 6].

Далі, після розгляду основних богословських положень, було розглянуто такі теми, як Церква та нація; Церква та держава; християнська етика та світське право; Церква та політика; Праця та її плоди; Власність; Війна і мир; злочинність, покарання та виправлення; питання особистої, сімейної та суспільної моральності; здоров'я особистості та народу; проблеми біоетики; Церква та проблеми екології; світські наука, культура та освіта; Церква та світські засоби масової інформації; міжнародні відносини. Проблеми глобалізації та секуляризму. Таким чином, Церква прийняла документ, який відповідає на основні виклики, які покинув Їй сучасний світ. Як духовенство, і миряни отримали необхідну теоретичну основу для побудови відносин як друг з одним, і із зовнішнім не християнським світом у сучасних умовах, давно очікувану духовну опору, що дозволяє бути повноцінним членом сучасного суспільства, і, водночас, зберігати вірність Христу та Його завітам, Його Святій Церкві.

3.1.3. Перепони на шляху реалізації загально церковних соціальних концепцій на місцях в умовах парафіяльної роботи. Будь-який, навіть найкращий закон, прийнятий десь у верхах, у вигляді ідеальної концепції, на місцях, під час його реалізації, може зіткнутися з непередбаченими і складно переборними перешкодами. Те саме відбувається і з Православною соціальною концепцією. Виникли складнощі, які можна розглянути, зібравши їх у дві основні групи: складнощі внутрішньоцерковні та перешкоди зовнішні. І якщо зовнішні перешкоди були, загалом, очікувані, то до перешкод внутрішнього характеру далеко не всі були готові.

Говорячи про внутрішні перешкоди, насамперед слід сказати про відсутність кадрів для реалізації церковних соціальних програм не лише на сільських та малих міських парафіях, але, як виявилося, далеко не в кожному міському соборі можна знайти охочих долучитися до парафіяльної соціальної роботи. На практиці готовність щось зробити крім участі у богослужінні можуть виявити хіба що деякі пенсіонери, з тих, що за віком чи здоров'ям не можуть знайти собі якусь роботу. Але вони, як правило, і самі вже потребують сторонньої опіки. А парафіяни молодшого віку, при всьому своєму бажанні виявляються не здатними надати допомогу у проведенні такої роботи, крім як у свій вихідний, на який і так звалюється домашня робота, що накопичилася за минулий трудовий тиждень. Те саме стосується і молоді. Студентів, яких так гаряче і рекомендують залучати до парафіяльної роботи методичні вказівки єпархіальних відділів, на практиці, якщо це сумлінні і відповідальні люди, залучити виявляється також складно. Адже в нинішніх непростих умовах вони також намагаються у вільний від занять час десь підробити, щоб не обтяжувати своїми потребами своїх батьків. Ось і виходить, що єдиний вихід для організації реально приносить корисний результат позаслужбовій діяльності необхідно наймати на парафіяльну роботу фахівця, і платити гідну зарплату, що дозволяє людині не думати про зміст своєї сім'ї, а повністю віддатись справі реалізації парафіяльних соціальних проектів. На жаль, таку розкіш може собі дозволити не кожне єпархіальне управління, не кажучи вже про прості православні парафії. Ось і доводиться службовцю священикові, між службами та требами зображати для звіту в єпархію під фотокамеру якусь подобу заходу, що насправді не має жодної користі та сенсу. І в результаті виходить, що за звітами робота ведеться, заходи є, а результату немає.

Насправді, не все так погано, оскільки про Церкву дбає не тільки священноначаління, а й Сам Господь, а тому на місцях, за Божим промислом, завжди знаходиться молодий активний священик, який захоплений, горить своєю справою, і вміє також захопити і запалити своїх побратимів і парафіян.

Про перешкоди ж другої групи слід сказати, що вони, будучи зовнішніми чинниками, залежать, по суті, від фактора людського, від того, як розташований той чи інший державний чиновник або представник підприємницького класу до Церкви та віри, а частіше до конкретного священика, з яким доводиться спілкуватися. Тому, зовнішній чинник теж багато в чому пов'язаний з внутрішнім, про те, наскільки парафіяльний батюшка може бути комунікабельним і привернути людину до себе. Адже лише після особистого знайомства двох людей з'являється можливість будувати спільні плани, здійснювати ті чи інші спільні дії.

3.2. Основні напрямки парафіяльної позаслужбової діяльності на сучасному етапі

3.2.1. Місіонерська робота парафіяльних священників. Крім здійснення богослужінь, для парафіяльного священика, як, по суті, і для будь-якого православного християнина, пріоритетною діяльністю має бути місіонерська робота, щоб виконувати слова Господа Ісуса Христа: «Ідіть, навчіть всі народи» (Мф. 28:19). Також і апостол Петро, коли говорив учням: «Будьте завжди готові кожному, хто потребує у вас звіту у вашій надії, дати відповідь з лагідністю та благоговінням» (1Петр. 3:15), крім заклику знати основи своєї віри, мав на увазі і проповідь зовнішню, місіонерську. Про неї апостол Павло говорив:

«Слово ваше нехай завжди буде з благодаттю, приправлене сіллю, щоб ви знали, як відповідати кожному» (Кол. 4:6). Багато чого можна знайти у Святому Письмі, сказаному з цього приводу, адже місіонерська проповідь була основним змістом апостольської діяльності, їх прямим призначенням як посланців Христових. До цієї ж місії приєднувалися і започатковані ними церкви. Але з віками, у міру поширення та зміцнення християнства, стали формуватися цілі народи, носії християнської культури, і держави, які сповідують віру Христову на державному рівні, всередині яких, за відсутності необхідності, місіонерство зійшло нанівець, оскільки всі були християнами, приймаючи хрещення від народження. До таких християнських народів ставився і наш народ, у зв'язку з чим навик місіонерської роботи нашої вітчизняної богословської школою був помітно втрачений.

На сьогоднішній день реалії сучасного життя стали іншими. Люди помітно відійшли від Бога та Церкви, багато в чому завдяки минулій активності радянської атеїстичної пропаганди. Виросли вже кілька поколінь, яких не було кому навчити основ віри, і тепер, серед колись православного, а тепер швидше по-язичницькому забобонного, а то й просто безбожного народу доводиться заново проповідувати Христа.

Православне парафіяльне духовенство, звичайно ж, чудово усвідомлює цю проблему, і в міру сил намагається вирішувати її. Зазвичай, у першу чергу, і неформальним чином, як би сама собою формується місіонерська проповідь за допомогою самих парафіян. У середовищі своїх рідних і знайомих вони розповідають про парафіяльне життя, діляться позитивними враженнями, повідомляють про служби та найближчі свята, діляться просфорами та святою водою, створюючи тим самим позитивний образ як свого парафіяльного храму та священика, так і всієї Церкви загалом. Головне, у цьому випадку, частіше нагадувати парафіянам, що за їхнім моральним виглядом зовнішні люди судять про православних християн взагалі, пред'являють, у порівнянні з людьми невіруючими, завищені вимоги до їхньої поведінки і не пробачають жодної помилки. Таке неформальне місіонерство працює набагато ефективніше, ніж будь-які лекторії, адже з різними життєвими проблемами стикається кожен, але якщо в цей момент поруч із близькими виявиться православний християнин, який порадить із цією проблемою звернутися до батюшки, а може навіть приведе до храму за руку, то Господь цю проблему обов'язково наверне на спасіння, а парафіяльна громада поповниться ще на одного парафіянина.

Але, звичайно, така неформальна проповідь не скасовує пряму, цілеспрямовану. Парафіяльний священик повинен проповідувати і словом, і ділом. З цією метою і храму надається особливий вид, що виділяє його серед інших будов, і священик носить особливі, що відрізняють його одяг, щоб просто своєю присутністю на вулиці, в транспорті, в різних установах нагадував собою людям про Бога і Церкву. З цією ж метою, щоб нести людям Слово Боже, священик повинен завжди шукати аудиторію для проповіді: йти до навчальних закладів, державних та інших установ, скрізь, де можуть бути люди, здатні почути слово хресне, яке «для гинуть юродство є, а для нас спасенних – сила Божа» (1Кор. 1:18). Без страху йти на телебачення і звертатися до інших засобів масової інформації, не соромлячись Євангелії Христової, «бо вона є сила Божа на спасіння кожному віруючому» (Рим. 1:16).

3.2.2. Робота з дітьми та молоддю на православній парафії. Найпоширенішою і водночас доступною для будь-якого священика діяльністю з можливих парафіяльних навантажень є робота з дітьми та молоддю, потрібно лише наважитися за неї взятися. Адже кожна доросла людина була колись дитиною, і якщо згадати свої дитячі інтереси, то буде не складно зрозуміти, чим захопити дітлахів. Головне, що цих дітлахів навіть не доведеться шукати, адже у кожної бабусі прихожанки напевно є онуки, яких вона з радістю приведе до храму, якщо буде на те пристойний привід. Найпростіше, з чого варто розпочати – це конкурс малюнку. Навіть найлінивіша дитина, все одно щось зможе намалювати на тему «Божий світ очима дітей». І якщо до цього примхливу внучку чи онука в неділю не вдавалося підняти на службу, то заради гарної грамоти, виписаної за активну участь у конкурсі, дитина, як показує практика, готова відстояти службу, та ще й приготується до причастя. А далі батюшці треба лише поспілкуватися після служби з учасниками конкурсу, з'ясувати коло їхніх інтересів, і постаратися організувати для них щось на кшталт недільної школи, але тільки не у формі традиційних занять, насидитися за партою вони й у школі встигають. Це має бути подібність гурткової роботи, де діти могли б робити щось своїми руками, щоб було видно відчутний результат. А під час цієї роботи ненав'язливо, як би, між іншим, до речі, можна давати невелику за обсягом корисну інформацію про Бога, про віру, про Церкву. Звичайно, було б не погано, залучити дітей до храмового богослужіння, наприклад, створити дитячий хор. Але це вийде в тому випадку, якщо сам священик, або хтось із парафіян має відповідну музичну навичку. Якщо ж ні, то простіше зайнятися декоративно-ужитковою творчістю. Нехай діти що-небудь виготовляють або шиють для прикраси храму та проведення богослужінь, і по черзі, а також у вигляді заохочення беруть участь у службі: хлопчики понамарять у вівтарі, а дівчатка читають на клиросі. Не слід усіх хлопчиків одразу брати у вівтар для регулярного служіння, інакше вони дуже скоро звикнуть і почнуть цим тяжіти. Нехай краще з нетерпінням чекають на свою чергу. У такий спосіб можна буде утримати дітей у храмі протягом навчального року. З настанням літніх канікул найкраще для згуртування дитячого колективу, і залучення новачків організувати дитячий табір.

Насправді організувати літню табірну зміну не так складно. Виходячи з можливостей приходу, можна влаштувати для початку щось на кшталт пришкільних таборів. І тут не доведеться займатися організацією побуту. Діти приходитимуть із ранку, вже поснідавши, і повертатимуться додому вже на обід, коли знову зголодніють. За бажання табірний день можна продовжити за рахунок гальм, які діти приноситимуть із собою. В цьому випадку з такого щоденного перекушування можна зробити самостійний захід, коли всі принесені продукти викладаються на загальний стіл, і поділяються порівну на всіх дітей. Тут, з нагоди, можна розповісти про перші християнські трапези Агапи, трапези любові, на яких ось так само приносили, хто що міг, також ділили на всіх і з молитвою і подякою Бога їли. В іншому, батюшці, або тому, хто займатиметься з дітьми, залишиться лише продумати план заходів на кожен день, які мають бути рухливими, як екскурсії, походи, змагання, які можна буде доповнити рухливими іграми.

Якщо ж є бажання та можливість, то краще, звичайно, організувати табір із постійним перебуванням дітей. Це складніше, але за результатом варто витрачених зусиль. Адже що може зрівнятися за силою вражень із вечором, проведеним біля багаття разом із друзями та піснями? Таку зміну дитина запам'ятає на все своє життя, а позитивні враження назавжди ув'яже з парафіяльним батюшком, який цю радість йому подарував.

Таку зміну можна організувати, прив'язавшись до захищеної території бази відпочинку чи санаторію, але, як правило, це запроваджує додаткові витрати. Найпростіше поєднатися із сільським приходом, і розбити десь у посадці біля села наметове містечко. Намети, в цьому випадку навіть немає необхідності шукати, достатньо перерахувати в умовах перебування дитини свій намет, надувний матрац і спальний мішок, і батьки самі це знаходять у своїх знайомих, або навіть набувають для себе. Готувати зазвичай доводиться на багатті, і для цього бажано знайти кухарі з похідним туристським досвідом, але, в крайньому випадку, такий досвід швидко здобувається і черговими батьками. Зрештою, всі питання, пов'язані з організацією побуту в таборі, обговорюються заздалегідь на зборах з батьками, і максимально покладаються на їхні плечі. Завдання ж священика – це організація дитячого дозвілля, яке необхідно продумати так, щоб у дітей щодня було розписано щогодини. Жодна дитина не повинна нудьгувати чи відчувати себе покинутою.

За своїм характером заходи мають бути фестивальними, де кожен бере участь, і кожен виявляється лауреатом, переможе елем. Нерозумно чинять ті організатори, які роблять з літнього табору недільну школу на виїзді. Православна атмосфера створюється в таборі завдяки читанню ранкових і вечірніх молитов, благословення їжі та подяки після її прийняття. А заходів шкільного типу взагалі треба уникати. Навіть традиційну в православних таборах біблійну годину слід проводити у максимально вільній формі. Напевно серед хлопців виявляться ті, хто вже знайомий із запланованою темою, тому варто дати їм можливість розповісти, а батюшка лише доповнить чи розставить необхідні моральні акценти. А в іншому потрібно проводити фестивалі пісень, віршів, театральних мініатюр, спортивні ігри, і не обов'язково, щоб тематика була лише церковною, можна говорити про добро, про дружбу, взаємовиручку, а батюшка, підбиваючи підсумок концертному номеру чи всьому заходу, зуміє його пов'язати з тим чи іншим біблійним заповітом. Головне, щоб на час закінчення зміни у дітей склалися один з одним міцні дружні стосунки, і збереглася емоційна прихильність до батюшки та парафіян, які подарували їм цю радість спілкування. І якщо такий захід вдасться здійснити, то навіть через роки, ставши дорослими, повертаючись до світлих дитячих спогадів, колишні вихованці з теплом згадуватимуть не лише свій літній табір, але також і храм, в якому відбулося його перше причастя Христових Таємниць, і парафіяльного отця. що подарував їм радість спілкування, і відкрив їм Христа.

3.2.3. Соціальне служіння парафіяльних спільнот. Коли йдеться про соціальну роботу на приході, традиційно розуміють її як допомогу старим та інвалідам, а якщо прихід міський, то може ще йтися про обід для бездомних та незаможних.

Для організації роботи з інвалідами та самотніми людьми похилого віку, як правило, звертаються за інформацією до місцевої служби соціальної допомоги, де ці категорії громадян стоять на обліку. Оскільки за такими людьми зазвичай бувають закріплені соціальні працівники, можна попросити, щоб вони опитали своїх підопічних, і склали список тих, хто бажає, щоб їх відвідав священик. І далі, виходячи з отриманого списку, священик починає ходити за отриманими адресами. Бажано, щоб перше відвідування було у супроводі соціального працівника, якого відвідувач вже добре знає. Після того, як соціальний працівник представить священика, починається безпосередньо робота для батюшки. Сенс усіх цих відвідувань священиком – це підготувати стару людину чи інваліда до Таїнства Євхаристії, до прийняття Святих Христових Таїн. Зрозуміло, що сам відвідуваний цього головного завдання ще не усвідомлює, і погоджується на відвідування, як правило, щоб якось заповнити своє дозвілля, і священикові за одне або два відвідування слід зуміти підготувати людину до усвідомленої участі в Таїнстві. Добре, якщо серед парафіян знайдуться бажаючі допомогти батюшці у цій справі. У такому разі помічники змогли б взяти на себе завдання регулярних відвідувань і бесід із підопічними, а священик приходив би вже до підготовленої людини для здійснення Таїнства. За такої постановки роботи природним чином формуватиметься парафіяльний актив, силами якого і здійснюватиметься соціальне служіння. Звичайно ж священикові доведеться окремо займатися цим активом, вчити їх роботі з підопічними, підвищувати їхній освітній рівень, але й самі, зустрічаючись один з одним, обмінюючись враженнями та отриманим під час відвідувань досвідом, самі підтягуватимуть місіонерські навички товаришів по службі. Головне, не побоятися почати цю роботу, а далі, вже спілкуючись з підопічними, приходить усвідомлення важливості служіння. Згодом такі підопічні стають для прихожан, що їх відвідують, як рідні, і спілкування вже не обмежується лише підготовкою до причастя.

Але окрім роботи з інвалідами та старими, деякі парафії, що знаходяться у великих містах, організують подібну роботу на базі лікарняних відділень. Відмінність у цьому випадку лише у стислих термінах для підготовки до причастя, адже в лікарні довго не тримають. Тож за погодженням із лікарняним керівництвом, помічники священика, яких традиційно називають катехитори, обходять палати з хворими, і там, де виявляються охочі причаститися, проводять попередню бесіду, і домовляються про день причастя. Потім напередодні або в самий день причастя, але раніше, приходять, щоб вичитати з хворими покладені молитви, і потім уже разом чекають приходу священика. Після причастя, коли священик уже йде, катехизатори залишаються, щоб вичитати ще молитви подяки, після чого вже, залишивши адресу храму, залишають хворого. Подібний вид служіння виявляється настільки затребуваним, що при великих міських лікарнях, як правило, буває відкритий свій лікарняний храм зі своїм священиком, який постійно приписаний до нього.

Щодо обідів для незаможних, то в цьому випадку не обійтися без співпраці з міськими соціальними службами. Така важлива за своєю суттю справа, як нагодувати голодного полягає у повній відповідності до заповіді Божої: «Поділи з голодним хліб твій» (Іс. 58:7). Але насправді здійснити його виявляється не просто, оскільки є не разовою акцією, а регулярним служінням, для якого необхідно мати відповідну матеріально-технічну базу. По-перше, потрібна кухня, і якщо для організації обіду в престольне свято раз чи два на рік можна мобілізувати якісь резерви, взяти в оренду польову кухню або замовити обід в одній із закладів громадського харчування, то для соціального щоденного служіння кухня потрібна своя. Для цієї кухні потрібен кухар, який, звичайно ж, має отримувати заробітну плату за свою щоденну працю. Далі, потрібна їдальня, де можна годувати людей. І якщо влітку можна обійтися столиками під навісом, то взимку обов'язково потрібні стіни та тепло. Крім цього, треба розуміти, що хороші обіди згодом залучатимуть до себе все більше людей, і спочатку витрати на продукти будуть невпинно зростати. Таким чином, починаючи своє служіння, необхідно заручитися підтримкою як міської соціальної служби, так і наявних у місті волонтерських благодійних організацій, які зможуть посприяти у вирішенні перерахованих вище завдань.

Насамкінець хотілося б сказати, що незважаючи на неминучі складності в процесі реалізації парафіяльних соціальних програм, даний вид діяльності, як практична реалізація заповіді Христової про любов до ближніх, без сумніву виявляється найблагодатнішою, адже Сам Христос сказав: «Істинно кажу вам: так як ви зробили це одному з братів Моїх менших, то зробили Мені» (Мт. 25:40).

3.3. Перспективи розвитку парафіяльних соціальних та інших позаслужбових інститутів і закладів як в окремо взятих парафіях, так і в масштабі Помісної Церкви в цілому

Говорячи про перспективи розвитку різних парафіяльних позаслужбових установ слід зазначити, що в першу чергу потрібно спочатку закінчити відродження тих, що були знищені у радянський період. Як уже говорилося, у цьому напрямі багато зроблено, але ще більше належить зробити, а цей процес складний і далеко неоднозначний. Так, деякі церковні установи відновлюються за старою пам'яттю, оскільки у дорадянський період Церква цим напрямом займалася. Але реалії життя змінилися, стали зовсім іншими, і варто подумати, чи є сенс втискатися в нішу, що вже щільно зайнята кимось? Зрозуміло, що об'єктивно застарілі види церковної роботи ніхто не відроджуватиме. Так, наприклад, церковно-парафіяльні школи, принаймні у тому вигляді, як вони свого часу існували, вже відроджувати нікому на думку не спадає. Сьогодні держава повноцінно забезпечує своїм громадянам загальну освіту. Але наскільки актуальними нині ті чи інші напрями соціальної роботи, потрібно ще розбиратися і розбиратися. З одного боку, коли йдеться про надання церковного спілкування та підготовку до Таїнств, то це, звичайно, турбота парафіяльного священика, але коли церква за старою звичкою намагається дублювати роботу державних соціальних служб, то тут уже варто подумати. Адже призначення священика – це здійснення священнодійств, організація та проведення богослужінь. Але нерідко, заради гарного звіту на виконання прийнятих церковних Концепцій єпархіальне керівництво починає вимагати від парафіяльного батюшки будь-якої соціальної активності, не задаючись питанням, а чи є в ній необхідність на цьому приході?

Але все ж таки, якщо відкинути негативний вплив людського фактора, не чужого й церковній спільноті, то безперечно, Церква не повинна замикатися виключно на богослужіння, як і людина не повинна розлучатися з Богом, вийшовши за поріг храму. І оскільки всі люди різні, у кожного свої інтереси, свої справи, свої захоплення, було б логічно, щоб вся ця діяльність кожної окремої людини також супроводжувалася Божим благословенням, церковним напуттям, а по можливості і присутністю. Адже, віддаляючись від храму тілесно, фізично, християнин все одно залишається частиною тіла Церкви, єдиним з Нею містично.

Якщо ж вести мову про перспективи, то безперечно, що прийняті Основи соціальної концепції і надалі втілюватимуться у парафіяльній діяльності православних громад. І найперспективнішими із прийнятих напрямів роботи будуть ті, що відповідають інтересам кожної конкретної громади. Тому слід очікувати, що розвиток отримуватимуть різні напрямки роботи. Але будуть і особливо популярні напрямки.

Так, можна прогнозувати надалі особливу популярність такого напряму парафіяльної діяльності, як робота з дітьми та молоддю. І це цілком зрозуміло, оскільки у всіх парафіян є чи діти, чи онуки, чи племінники, чи просто знайомі дітлахи, яких хотілося б охопити турботою, і вручити їхнє майбутнє в руки Христа. А тому пам'ятаючи слова апостола Павла, що «худі спільноти розбещують добрі звичаї» (1Кор. 15:33), намагатимуться створити умови для тісного спілкування парафіяльних дітей. В якому вигляді організовуватиметься робота з дітьми на кожному приході, залежить від місцевих умов, додаткових інтересів та навичок, як самого парафіяльного священика, так і його парафіян. Найчастіше – це недільна школа з доповненням у вигляді різноманітної кружкою роботою, а може й дитячий хор. Саме хоровий спів як вид колективної діяльності, що виробляє навичку узгоджених дій, а також як доповнення до церковного хору під час богослужінь і рекомендується культивувати на великих парафіях, де є можливість залучення хормейстерів фахівців та достатня кількість дітей.

Також можна прогнозувати і подальший розвиток соціальної роботи, спрямованої на допомогу літнім людям та інвалідам. Звичайно ж, державні програми охоплюють ці категорії своєю допомогою, але це матеріальна допомога, у вигляді пенсійного забезпечення, а також фізична, за допомогою закріплених соціальних працівників. У той же час, людина їжі тілесної, потребує і їжі духовної, та й просто живому людському спілкуванні, яке може надавати Церква, залучаючи до соціального служіння своїх парафіян. Можливе у цьому напрямі і збільшення числа православних будинків для людей похилого віку. На сьогодні таких установ не так вже й багато, але їхній досвід активно вивчається церковною комісією з соціальних питань, і вже рекомендується єпархіальним управлінням, як один із можливих та перспективних напрямів соціальної діяльності. В даному випадку, як, втім, і в багатьох інших, все спирається на харизматичного лідера, священика, готового звалити на себе працю організації та управління такою непростою установою.

Перспективним соціальним напрямом можна назвати роботу з реабілітації людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Попит на таку діяльність зростає, але мізерно мала кількість таких центрів пояснюється, на сьогоднішній день, як слабкою парафіяльною матеріальною базою, так і недоліком кваліфікованих фахівців, що поєднують у собі богословські знання, медичну освіту та харизматичний дар лідерства, що дозволяє організувати та реалізовувати такий складний вид соціальної роботи.

Серед напрямів, що однозначно мають перспективи подальшого розвитку, слід згадати й ті види діяльності, які зберігши своє існування і в майбутньому, все ж таки, у зв'язку зі своєю специфічністю, не можуть набути широкого поширення. Як приклад, у цьому випадку можна навести відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної служби. Діяльність цього відділу при необхідності прив'язана до місць позбавлення волі. Подібні установи, на жаль, будуть існувати завжди, але не кожна єпархія має їх на своїй території.

Набирає обертів абсолютно новий для Церкви напрямок – це служіння в Інтернет-просторі. Як показала практика, і місіонерство, і катехизація, і просто оголошення чи обмін інформацією між парафіянами про розпорядження богослужінь досить швидко та зручно здійснюються завдяки парафіяльним сайтам. Вже і зараз у багатьох храмах можна подати записки на поминання, замовити молебень чи панахиду, а також отримати відповідь священика на хвилююче запитання через парафіяльний сайт. Вже зараз за Київської духовної семінарії та академії діють програми з здобуття богословської освіти дистанційно, через навчання через Інтернет. Таким чином, нові комп'ютерні інформаційні технології впевнено посіли своє місце у православному парафіяльному арсеналі.

Підсумовуючи, слід сказати, що парафіяльна позаслужбова діяльність Церкви, безперечно, має великі перспективи свого розвитку, про що свідчать наведені вище факти. Процес відродження Церкви після радянського періоду гонінь, рухаючись до свого завершення, неухильно переростає в процес подальшого зростання. Залікувавши отримані рани, Церква як боголюдський організм знову вступає в активну взаємодію з сучасним Їм суспільством для виконання покладеної на неї Христом місії порятунку пошкодженого гріхом людства.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження богословських аспектів парафіяльної пастирської роботи на сучасному етапі церковного життя дозволило зробити наступні висновки:

1. Створивши опір Волі свого Творця, людина скоїла гріх та віддалилася від Бога – Джерела Життя. Будучи створеною бути як безсмертною, так і смертною, в залежності від внутрішньої спрямованості своєї волі до Бога, або від Нього, людина підпала під владу смерті, гріх увійшов в її природу та вкоренився у ній, віддзеркалившись у вигляді пошкодження та недосконалості у всіх сферах життя та діяльності людини.

Тож стан, в якому зараз перебуває людство не є нормальним, не є тим що відповідає первісному задуму Божому. Людство хворе гріхом, в наслідок чого вся діяльність людини несе на собі гріховне ушкодження, печатку недосконалості.

1. Для подолання гріховного пошкодження людини в старозавітний період історії Господь дарував людині Закон, який дозволяв усупереч пошкодженій та прихильній до гріха людській природі дати людині можливість за допомогою заповідей з’ясувати, що є добро, а що є зло, в чому є виконання Волі Божої, а в чому Її порушення.

Давні досинайські законодавства та Мойсеєв Закон не знали розділення на світське та церковне, цивільне та духовне, а мали єдиний цілісний характер виявлення для людини Божої Волі, охоплюючи всі сфери її життя та діяльності.

Не знав такого розділення, що явило собою загострення гріховної хвороби в утраті цілісного сприймання світу, і Новий Завіт. Христос казав: «Так ось у всьому, як бажаєте, аби з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними; бо ж в цьому закон і пророки» (Мф. 7;12), і ця заповідь також однаково охоплює всі сфери людського життя, як церковну, так і світську.

1. Церква зі своїми Таїнствами була створена Богом, для зцілення гріховного пошкодження людської природи і надання їй загубленого ще прабатьками в Едемському саду стану первісної єдності з Богом, за допомогою накопичення Благодаті Духа Святого.
2. Парафіяльний храм, як передовий підрозділ воюючої з гріхом Церкви Христової, має своєю задачею надати людині Рятівні Благодатні Дари Духа Святого, такі, що лікують пошкоджену людську природу, та збавляють тілесну и духовну діяльність людини від притаманній їй після гріхопадіння гріховного пошкодження, повертаючи людській свідомості та світосприйняттю внутрішню цільність.

Таким чином, для практичного застосування в парафіяльній пастирській діяльності отриманих висновків, парафіяльному священику необхідно максимально повно охопити турботою свою паству, як в службовий, так і в позаслужбовий час, аби благодать, що отримує людина від Бога в процесі богослужінь і Таїнств церковних, не тільки залишалася з нею у всіх сферах її життя, але й дозволяла їй самій стати носієм та джерелом Благодаті Божої, що приводить до пошуку Бога і спасінню людей, які її оточують.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аврелій Августин. Возлюби Бога і поступай, як бажаєш. *Цитати* : веб-сайт. URL: <https://tsitaty.com/цитата/188341>(дата звернення 11.10.2022).
2. Алипий, архмандрит, Исайя, архимандрит. Догматическое Богословие: курс лекций. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. 288 с.
3. Амвросий Ключарев. Наставление детям, учащимся в сельских школах. *Азбука веры* : веб сайт. URL :<https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Klucharev/sobranie-sochinenij-tom-5/10> (дата звернення 15.10.2022).
4. Бесіда преподобного Серафима з Н.А. Мотовиловим. О меті християнського життя. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-](https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/) [a-motovilovym/](https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/beseda-prepodobnogo-serafima-s-n-a-motovilovym/) (дата звернення: 28.10.2022).
5. Большая Советская Энциклопедия. *Православие и Мир* : веб сайт. URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/BSE#part_57567>(дата звернення 10.10.2022).
6. Булгаков С. Н. Православие. *Вторая литература* : веб сайт. URL: [https://vtoraya-literatura.com/pdf/bulgakov_sergi_pravoslavie_1989 ocr.pdf](https://vtoraya-literatura.com/pdf/bulgakov_sergi_pravoslavie_1989__ocr.pdf) (дата звернення 16.10.2022).
7. Булгаков С. Н. Философия имени. *RoyalLib* : веб сайт. URL: <https://royallib.com/read/bulgakov_sergiy/filosofiya_imeni.html#0>(дата звернення 21.10.2022).
8. Василий Великий. Беседа на Шестоднев. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_7>(дата звернення 29.10.2022).
9. Василий Великий. О Святом Духе к Святому Амфилохию, Епископу Инокийскому. *Biblioteka*3 : веб-сайт. URL: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/vasil_velik/tom_1/ch_4/txt06.html> (дата звернення 29.10.2022).
10. Воронов Л. Догматическое богословие. Клин : Христианская жизнь, 2000. 138 с.
11. Горишняк В. Беседа на первую главу книги Бытия. Воронеж : Воскресная школа, 1992. 124 с.
12. Григорий Богослов. Слово 41, на святую Пятидесятницу. *Odinblago*: веб-сайт. URL: <http://www.odinblago.ru/sv_grigoriy_t1/41>(дата звернення 29.10.2022).
13. Григорий Нисский. Сочинения. Москва: Паломник, 1993. 336 с.
14. Григорий Нисский. Об устроении человека. *Азбука веры* : веб-сайт. URL:<https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/#0_19> (дата звернення 13.06.2022).
15. Григорий Палама. Трактаты. О божественных энергиях и их причастии. *Bookscafe* : веб-сайт. URL: <https://bookscafe.net/read/palama_svyatitel_grigoriy-traktaty-195438.html#p12> (дата звернення 13.10.2022).
16. Григорий Палама. Сто пятьдесят глав. *Bookscafe* : веб-сайт. URL: [https://bookscafe.net/read/palama_svyatitel_grigoriy-](https://bookscafe.net/read/palama_svyatitel_grigoriy-svt_grigoriy_palama_sto_pyatdesyat_glav-221922.html#p1) [svt_grigoriy_palama_sto_pyatdesyat_glav-221922.html#p1](https://bookscafe.net/read/palama_svyatitel_grigoriy-svt_grigoriy_palama_sto_pyatdesyat_glav-221922.html#p1) (дата звернення 13.10.2022).
17. Григорий Синаит. О безмолвии и молитве. *Pravbiblioteka* : веб-сайт. URL: <https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=67951>(дата звернення 15.11.2022).
18. Грилихес Л., протоиерей. Древнееврейский глагол бара «сотворил»: опыт богословской интерпретации. *Правмир* : веб-сайт. URL: [https://www.pravmir.ru/drevneevreyskiy-glagol-bara-sotvoril-opyit-bogoslovskoy-](https://www.pravmir.ru/drevneevreyskiy-glagol-bara-sotvoril-opyit-bogoslovskoy-interpretatsii/) [interpretatsii/](https://www.pravmir.ru/drevneevreyskiy-glagol-bara-sotvoril-opyit-bogoslovskoy-interpretatsii/) (дата звернення: 28.10.2022).
19. Давыденков О. Догматическое Богословие : курс лекций. Москва : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1997. 292 с.
20. Давыденков О. Катехизис. Введение в догматическое богословие : курс лекций. Москва : ПСТБИ, 1994. 229 с.
21. Ефрем Сирин. О Вере. *Правмир* : веб сайт. URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/772>(дата звернення 13.11.2022).
22. Ефрем Сирин. О воскресении мертвых. *Правмир* : веб сайт. URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/775>(дата звернення 13.11.2022).
23. Закон Божий для семьи и школы / сост. С. Слободской. 4-е изд. Jordnville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1987. 724 с.
24. Зеркало души. *Википедия* : веб сайт. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зеркало_души>(дата звернення 11.10.2022).
25. Зеньковский В.В., протоиерей. Апологетика. *RoyalLib* : веб сайт. URL: <https://royallib.com/read/zenkovskiy_vasiliy/apologetika.html#20480>(дата звернення 29.09.2022).
26. Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке. *Bookscafe* : веб сайт. URL:[https://bookscafe.net/read/bryanchaninov_svyatitel_ignatiy-](https://bookscafe.net/read/bryanchaninov_svyatitel_ignatiy-slovo_o_cheloveke-143872.html#p15) [slovo_o_cheloveke-143872.html#p15](https://bookscafe.net/read/bryanchaninov_svyatitel_ignatiy-slovo_o_cheloveke-143872.html#p15) (дата звернення 15.06.2022).
27. Иерофей Влахос, митрополит. Смерть и первородный грех. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Ierofej_Vlahos/smert-i-](https://azbyka.ru/otechnik/Ierofej_Vlahos/smert-i-pervorodnyj-greh/) [pervorodnyj-greh/](https://azbyka.ru/otechnik/Ierofej_Vlahos/smert-i-pervorodnyj-greh/) (дата звернення 06.11.2022).
28. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. *Avidreaders* : веб-сайт. URL: [https://avidreaders.ru/read-book/tochnoe-izlozhenie-](https://avidreaders.ru/read-book/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoy-very.html) [pravoslavnoy-very.html](https://avidreaders.ru/read-book/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoy-very.html) (дата звернення 18.10.2022).
29. Иоанн Дамаскин. Три слова в защиту иконопочитания. *Avidreaders* : веб-сайт. URL: [https://avidreaders.ru/read-book/tri-slova-v-zaschitu-](https://avidreaders.ru/read-book/tri-slova-v-zaschitu-ikonopochitaniya.html) [ikonopochitaniya.html](https://avidreaders.ru/read-book/tri-slova-v-zaschitu-ikonopochitaniya.html) (дата звернення 14.10.2022).
30. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. Беседа 17. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://k-istine.ru/library/ioann_zlatoust-18-17.htm>(дата звернення 13.06.2022).
31. Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Римлянам. *Азбука веры* : веб- сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_63/13>(дата звернення 13.06.2022).
32. Иоанн Златоуст. Книга о девстве. *К-истине* : веб-сайт. URL: <https://k-istine.ru/library/ioann_zlatoust-94.htm>(дата звернення 13.06.2022).
33. Иоанн Златоуст. Беседа о совершенной любви, и о воздаянии по достоинству дел, и о сокрушении. *К-истине* : веб-сайт. URL: [https://www.k-](https://www.k-istine.ru/library/ioann_zlatoust-107.htm) [istine.ru/library/ioann_zlatoust-107.htm](https://www.k-istine.ru/library/ioann_zlatoust-107.htm) (дата звернення 11.10.2022).
34. Иоанн Златоуст. Творения. Т.4. Москва : Православная книга, І991. 288 с.
35. Кавасила Н. Семь слов о жизни во Христе. *K-истине* : веб сайт. URL: <https://k-istine.ru/library/nikolay_kavasila-04.htm#7>(дата звернення 05.09.2022).
36. Как сегодня живет дикое племя амазонских джунглей ваорани. *Интересно знать* : веб-сайт. URL: [https://interesnoznat-](https://interesnoznat-com.turbopages.org/interesnoznat.com/s/interesno/kak-segodnya-zhivet-dikoe-plemya-amazonskix-dzhunglej-vaorani.html) [com.turbopages.org/interesnoznat.com/s/interesno/kak-segodnya-zhivet-dikoe-](https://interesnoznat-com.turbopages.org/interesnoznat.com/s/interesno/kak-segodnya-zhivet-dikoe-plemya-amazonskix-dzhunglej-vaorani.html) [plemya-amazonskix-dzhunglej-vaorani.html](https://interesnoznat-com.turbopages.org/interesnoznat.com/s/interesno/kak-segodnya-zhivet-dikoe-plemya-amazonskix-dzhunglej-vaorani.html) (дата звернення 11.11.2022).
37. Кураев А., диакон. Вызов экуменизма. *Bookscafe* : веб-сайт. URL: <https://bookscafe.net/read/kuraev_andrey-vyzov_ekumenizma-69907.html#p25> (дата звернення 07.10.2022).
38. Кураев А., диакон. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. Размышления на пороге III тысячелетия. Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001. 360 с.
39. Кураев А., диакон. О вере и знании. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/o-vere-i-znanii-kuraev#3> (дата звернення 24.10.2022).
40. Кураев А., диакон. Протестантам о Православии. *Азбука веры* : веб- сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/sekty/protestantam-o-pravoslavii/3>(дата звернення 09.10.2022).
41. Кураев А., диакон. Что такое Церковь. *Youtube* : на 1:47:34. <https://www.youtube.com/watch?v=_Er43jGfcYQ>(дата звернення 05.03.2022).
42. Кураев А., диакон. Соблазн неоязычества. Москва : МНПП «Буква», 1995. 127 с.
43. Кураев А., диакон. Смерть. Православное понимание. Youtube : на 0:09:43. <https://www.youtube.com/watch?v=fNtYYrvrwXQ> (дата звернення 05.03.2022).
44. Левитов П.В. Библейское учение о природе и отношении к ней человека. *Санкт-Петербургская православная духовная академия* : веб-сайт. URL: <https://www.xpa-spb.ru/libr/Levitov-PV/biblejskoe-uchenie-o-prirode.pdf> (дата звернення 06.11.2022).
45. Леонов В., протоиерей. Основы православной антропологии: учебное пособие. Москва: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 456 с.
46. Лопухин А.П. Библейская история Ветхого завета. Монреаль: Издание братства преп. Иова Почаевского, 1986. 402 с.
47. Лопухин А.П. Толковая Библия. Т.1. Москва : Терра, 1997. 669 с.
48. Лосев А.Ф. Философия имени. Москва : МГУ, 1990. 269 с.
49. Лосский В.Н. Догматическое богословие. *Odinblago* : веб сайт. URL: <http://odinblago.ru/dogmatich_bogosl>(дата звернення 17.09.2022).
50. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. *Odinblago* : веб сайт. URL: <http://www.odinblago.ru/losskiy_ocherki/>(дата звернення 17.09.2022).
51. Лосский Н.О. Ценность и бытие. *Booksonline* : веб-сайт. URL: <http://booksonline.com.ua/view.php?book=62826&page=13>(дата звернення 06.06.2022).
52. Льюис К.С. Боль. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/fiction/bol/>(дата звернення 09.11.2022).
53. Максим Исповедник. Творения. *Nice-books* : веб-сайт. URL: [https://nice-books.ru/books/religija-i-duhovnost/religija/page-5-181565-maksim-](https://nice-books.ru/books/religija-i-duhovnost/religija/page-5-181565-maksim-ispovednik-tvoreniya.html) [ispovednik-tvoreniya.html](https://nice-books.ru/books/religija-i-duhovnost/religija/page-5-181565-maksim-ispovednik-tvoreniya.html) (дата звернення 24.09.2022).
54. Максим Исповедник. Творения. Книга I. Богословские и аскетические трактаты. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Sidorov/tvorenija-prepodobnogo-maksima-](https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Sidorov/tvorenija-prepodobnogo-maksima-ispovednika-kniga-i-bogoslovskie-i-asketicheskie-traktaty/3) [ispovednika-kniga-i-bogoslovskie-i-asketicheskie-traktaty/3](https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Sidorov/tvorenija-prepodobnogo-maksima-ispovednika-kniga-i-bogoslovskie-i-asketicheskie-traktaty/3) (дата звернення 13.06.2022).
55. Мефодий Олимпийский. О Воскресении (против Оригена). *Азбука веры* : веб сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Mefodij_Olimpijskij/O_Voskresenii_protiv_Origena/> (дата звернення 17.06.2022).
56. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Москва: издательство Московской Патриархии, 2000. 88 с.
57. Павел, Патриарх Сербский. Уясним некоторые вопросы нашей веры. Минск: Д.В.Харченко, 2007. 272 с.
58. Пастырь Ерма. // Пер. и коммент. прот. П.Преображенского. Вступ. ст. А.И.Сидорова. Москва: Сибирская Благозвонница, 2011. 270 с.
59. Православный церковный календарь, 2016 г. Киев: Украинская Православная Церковь, 2015. 216 с.
60. Сильвестр, епископ. Опыт Православного догматического богословия. Т.3. Азбука веры : веб-сайт. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr_Malevanskij/opyt-pravoslavnogo-](https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr_Malevanskij/opyt-pravoslavnogo-dogmaticheskogo-bogoslovija-tom-3/4_21) [dogmaticheskogo-bogoslovija-tom-3/4_21](https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr_Malevanskij/opyt-pravoslavnogo-dogmaticheskogo-bogoslovija-tom-3/4_21) (дата звернення 18.09.2022).
61. Симеон Новый Богослов. Творения. *Книгогид* : веб-сайт. URL: <https://knigogid.ru/books/145337-simeon-novyy-bogoslov-tvoreniya/toread/page-7> (дата звернення 13.11.2022).
62. Слово огласительное на Святую Пасху. *Азбука веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/slovo-oglasitelnoe-na-svyatuyu-pashu>(дата звернення: 05.10.2022).
63. Служебник. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2017. 400 с.
64. Софроний (Сахаров). Старец Силуан. Загорск: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2018. 536 с.
65. Требник. Часть 1. Киев: издание Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2020. 414 с.
66. Феодор Студит. К Феофилу, игумену. *Odinblago* : веб-сайт. URL: <http://www.odinblago.ru/studit_1/39>(дата звернення 20.10.2022).
67. Феодорит Кирский. Творения. *Азбука Веры* : веб-сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Feodorit_Kirskij/tolkovanie_na_knigu_bitija/>(дата звернення 21.10.2022).
68. Феофан Затворник. Болезнь и смерть. *Xpa-spb* : веб-сайт. URL: <https://www.xpa-spb.ru/libr/Feofan-Zatvornik/bolezn-i-smert.html#_2-1-6> (дата звернення 16.10.2022).
69. Феофан Затворник. Душа и ангел. *ЛитМир* : веб-сайт. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=250679&p=1>(дата звернення 26.09.2022).
70. Феофан Затворник. Путь ко спасению. *Библиотека3*: веб-сайт.URL: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/feof_zatv/ocherk_asket/txt04.html#a1>(дата звернення 18.10.2022).
71. Флоренский П. Иконостас. *AvidReaders* : веб сайт. URL: <https://avidreaders.ru/read-book/ikonostas.html?p=10>(дата звернення 11.10.2022).
72. Флоренский П.А. Священное переименование. Изменение имен как внешний знак перемен в религиозном сознании. Москва: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2006. 360 с.
73. Флоренский П. У водоразделов мысли. Азбука веры : веб-сайт. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/u-vodorazdelov-mysli-tom-](https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/u-vodorazdelov-mysli-tom-1/3_19) [1/3_19](https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/u-vodorazdelov-mysli-tom-1/3_19) (дата звернення 11.10.2022).
74. Харрари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. *LoveRead* : веб-сайт. URL: <http://loveread.ec/read_book.php?id=75853&p=21>(дата звернення 10.11.2022).