

Митрополит Митрофан (Баданин)

ТАЙНЫ АНГЕЛЬСКОГО МИРА

Митрополит Митрофан (Баданин)

ТАЙНЫ
АНГЕЛЬСКОГО
МИРА

Издательство Мурманской епархии

Мурманск

2023

УДК 216
ББК 86.37-3
Б15

Издание осуществлено благодаря
Сертификату, подаренному автору книги
Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом.

Б15 Тайны ангельского мира. Митрополит Митрофан (Баданин) —
Санкт-Петербург — Мурманск: Изд. Мурманской епархии,
2023. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-907734-29-6

Книга митрополита Митрофана (Баданина), правящего архиерея Мурманской епархии, «Тайны ангельского мира» представляет собой богословское исследование, написанное в форме очерков и ставящее своей задачей обобщение и осмысление наших знаний об этом, весьма закрытом от нас, мире духовных сущностей.

Опыт святых отцов и многочисленные исторические свидетельства, на которые опирается в своем исследовании автор, позволяют нам в какой-то мере проникнуть в тайны бытия сил бесплотных, преодолеть преграду, что со времен Эдемского грехопадения разделяет мир видимый и мир невидимый.

В оформлении обложки использованы иконы Архангелов художника И.В. Куксенко.

ISBN 978-5-907734-29-6 © Митрополит Митрофан (Баданин), 2023

ОТ АВТОРА

Следует признать, что интерес к этой теме столь же велик, сколь и не удовлетворен. Пытливый человеческий разум во все времена неизменно стремился проникнуть в тайны бытия сил бесплотных, пытаясь преодолеть ту преграду, что разделяет мир видимый и мир невидимый. Можно сказать, что есть некий парадокс в том, насколько тема ангелов, их образы и внешний антураж, им сопутствующий, устойчиво присутствуют в сознании человека, и при всем этом мы «достоверно об ангелах знаем очень мало»¹.

В нашем неизменном интересе к этой закрытой от нас стороне бытия видимо проявляется действие некоей генетической памяти. Она сберегается в глубинах человеческого сознания со времен Сотворения мира и короткого, но исключительно важного периода нашего пребывания в Эдеме.

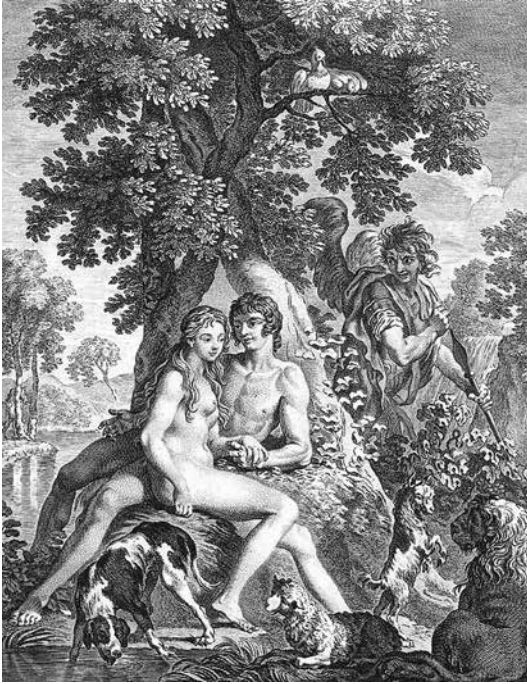
Это память о подлинном предназначении первозданного человека, когда он являл собой уникальное Божье творение, равным образом принадлежащее как к миру материальных, так и духовных сущностей. «Первозданный человек, будучи облеченным в плоть, – пишет святитель Иоанн Златоуст, – жил на земле как ангел»².

Этим нашим давним родством с духовными сущностями и обусловлен не только устойчивый интерес, но и очевидная внутренняя симпатия к ангельскому миру. Обратим внимание, насколько маленькие дети с душой, еще незамутненной грехом и не погруженной в суету этого мира, любят рисовать ангелов и мастерить их фигурки.

Но, с другой стороны, над нами довлеет неумолимость Божьего определения, решительно отделившего нас от ангельского мира. Грехопадение «Адама и жены его» радикально изменило существо человека. Проклятая Богом материя, «земля», утяжелила нашу телесность, и «ризы кожаные»

¹ Олег Давыденков, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. 3. Изд. ПСТБИ. М., 2013. С. 33.

² Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на книгу Бытия. В двух томах. Духовная Академия. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898. С. 112.

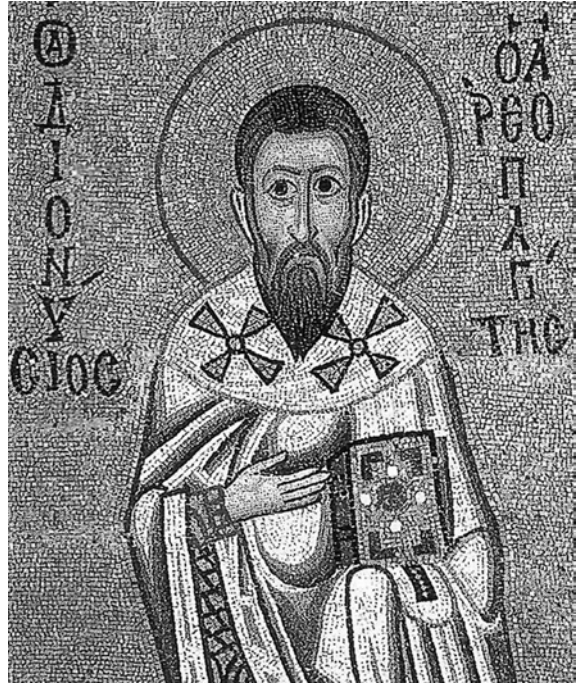
«Адам и его жена».
Сатана всегда рядом.
Из иллюстраций к поэме
Дж. Мильтона «Потерянный Рай».
Худ. Фрэнсис Хейман. Впервые
изданы Т. Ньютоном в 1749 г.

новой человеческой плоти сокрыли от нас ангельский мир. Наказание, которому подверглись люди за свое непослушание, превратило человека в сугубо земное, материальное существо.

Но у этого приговора, отлучившего нас от общения с ангелами, просматривается еще одна сторона – это явная скудость доступной нам информации о существе жизни невидимого мира. И в первую очередь эта «фигура умолчания» касается текстов Священного Писания. И в наибольшей степени в отношении мира падших ангельских существей.

Не секрет, что тому есть исторические причины и опасения, следуя которым Бытописатель, обращаясь к народу иудейскому, старался всячески уклониться от подробностей в раскрытии этой темы. Да и Евангельское повествование не слишком часто ее затрагивает. В результате многие вопросы, касающиеся бытия ангельского мира, трактуются отцами Церкви весьма различно и часто относятся к области богословских мнений (теологуменов).

Можно сослаться на то, что эта часть богословия стоит в стороне от магистральных путей Евангельского учения о спасении души человека. В то же время, мы не можем отрицать ту значительную роль, которую всегда играли и продолжают играть в Священной истории человечества, да и в жизни

Апостол Дионисий
 Ареопагит (†96 г.).
 Мозаика начала XI века
 из монастыря Осиос Лукас,
 Греция

каждого из нас, эти сущности духовного мира, как светлые, так и темные. Понимание этого принуждает нас все же уделить должное внимание этой теме. Тем более, учитывая, что в учении святых отцов Церкви мы отмечаем достаточный к ней интерес и немало важных рассуждений об этой стороне бытия. С учетом того, что по ряду вопросов, как мы заметили выше, мнение святых отцов весьма различается, мы будем стараться придерживаться наиболее выверенных суждений, позволяющих выстроить целостную картину.

В своем исследовании мы уклонимся от рассмотрения ряда догматических вопросов о существовании ангельской природы и некоторых иных, которые достаточно подробно были рассмотрены святыми отцами и в наибольшей степени в знаменитом труде Дионисия Ареопагита.

Можно указать, что целью данного исследования является обобщение исторического опыта прямых и опосредованных контактов человечества с миром ангельским, который содержится как в Священных Писании и Предании, так и в святоотеческих суждениях об этом сокровенном знании. При этом мы предполагаем привлечь необходимый массив данных практического опыта, что был накоплен за долгую историю взаимоотношений человечества с миром ангельских сущностей, как светлых, так и темных.

ЧИНЫ МИРА АНГЕЛОВ

ТРУД АПОСТОЛА ДИОНИСИЯ

Приступая к раскрытию заявленной темы, мы никак не сможем обойти молчанием и не воздать должное уникальному труду замечательного святого, священномученика Дионисия Ареопагита (I век). Он был один из тех членов Афинского ареопага, что откликнулись на проповедь апостола Павла, став его учениками: *«Некоторые мужи, пришед к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит»* (Деян.17,34).

Речь идет о трактате Дионисия «О Небесной иерархии», ставшем фактически самой авторитетной попыткой в пределах православного мировоззрения систематически изложить учение об ангелах³. Безусловно, особо уважительному отношению к этому труду способствует тот факт, что автор долгие годы пребывал в тесном общении с великим Боговидцем апостолом Павлом. Именно в Павловых посланиях впервые прозвучали некоторые, ранее никому не известные наименования ангельских чинов. Да и к самому автору трактата отношение отцов было весьма уважительное: «божественный Дионисий излагает все в возвышеннейших словах и, будучи просвещен из созерцаний, предлагает совершенно ясные толкования»⁴.

Предложенная Дионисием концепция трехчастной структуры ангельской иерархии систематически целостна и имеет вполне законченный характер. Следует признать, что в истории богословской мысли большинство святых отцов охотно принимало и повторяло предложенную схему построения ангельских триад, правда, допуская те или иные вариации. Как известно, бытует мнение, что трактат написан много позже, где-то в V веке, и неизвестно кем, кого решили называть Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Это предположение окончательно не доказано и никак не влияет на существо изложенного в трактате.

³ При этом нельзя не упомянуть соответствующий раздел в «Точном изложении православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина (VIII в.) и, пожалуй, «Трактат об Ангелах» св. Фомы Аквинского (XIII в.).

⁴ Симеон Солунский, святитель. Премудрость нашего спасения. М., «Благовест», 2010. С. 102–103.

Ангельские чины встречают Божию Матерь.
Худ. Ф. Боттичини, 1475 г. Национальная галерея в Лондоне

Следует сказать, что выстроенная Дионисием система небесной иерархии при всей своей видимой гармонии и притягательности вызывала и ряд вопросов. Эти вопросы в наибольшей степени касались бездоказательности некоторых утверждений, потому и считалось, как мы упомянули выше, что автор писал, «будучи просвещен из созерцаний». Такое возможно, но есть и другой вопрос – ряд положений его концепции порой входит в противоречие со свидетельством Священного Писания.

По схеме, выстроенной Дионисием, архангелы, например, не могут напрямую общаться с человеком, что идет вразрез со Священным Писанием и Преданием. Так, например, священник Ездра пишет: *«отвечал мне посланный ко мне Ангел, которому имя Уриил»* (ЗЕзд.4,1), а далее ему *«отвечал Иеремиил Архангел»* (ЗЕзд.4,36).

Если следовать принципам, изложенным в трактате Дионисия, то с Девой Марией мог говорить только простой ангел из низшего чина. При этом Церковное Предание не сомневается, что явившийся Ей вестник был Архангел Гавриил.

Утверждение, что разные чины ангельского мира не могут вступать в прямое общение друг с другом, также воспринимается с определенным сомнением, как ничем необоснованное... Мы помним, например, как апостол Иуда вспоминает историю, когда *«Михаил Архангел, говорил с диаволом, споря...»* (Иуд.1,9). Дьявол, как известно, в своем рождении был великий *«Денница, сын зари»*, а по чину – *«помазанный херувим, чтобы осенять»* (Иез.28,15). В системе Дионисия Херувимы, наряду с Серафимами,

самые приближенные к Богу сущности. При этом архангельский чин назван одним из низших в небесной иерархии, хотя мы знаем, что именно Архангел Михаил был избран дать бой силам бесовским и низвергнуть сатану на землю, став Архистратигом всех Небесных сил бесплотных.

Также немало вопросов возникает и по догматической составляющей трактата. Здесь следует признать, что эллинское образование Дионисия до принятия им христианства и исключительное доверие Пифагору и Платону оказали значительное влияние на упомянутый труд. К сожалению, «его трактат предлагает нам не столько христианское мистическое и догматическое миросозерцание ангельских творений, сколько типично античную схему построения космоса, наподобие неоплатонической»⁵.

В то же время, указывая на имеющиеся недостатки учения Дионисия, мы должны с благодарностью отметить то главное и великое, что сумел совершить этот апостол и священномученик. Очевидной заслугой Дионисия Ареопагита явилось раскрытие им главенствующей роли ангелов, выступающих неизменными участниками и посредниками во всех событиях Священной истории, в том числе и в событиях земной жизни Иисуса Христа. Святой Дионисий навсегда вписал ангельский мир в пространство христианского миросозерцания.

ЧИНЫ АНГЕЛЬСКОЙ ИЕРАРХИИ

При всем сказанном, святые отцы единодушно сходятся во мнении, что ангельские чины непременно имеют свою иерархию: «хотя они, будучи служебными духами, нетленны и бессмертны, однако Бог не благоволил, чтоб все состояли в одном чине – напротив того, установлено, чтоб и у Божественных и нетленных служителей были начальства, власти и преимущества»⁶.

Эти Небесные силы «имеют от Святого Духа меру превосходства в святых один пред другим. И если отнимется от них Святого Духа, – расстроятся ангельские лики, истребятся архангельские начальства, все придет в смешение, жизнь их делается незаконною, бесчинною, неопределенною»⁷.

⁵ Туровцев Т.А. Ангелология Дионисия Ареопагита. Взгляд с догматических позиций // Журнал «Начало», изд. ИБиФ, СПб., 15.10.2018.

⁶ Ефрем Сирин, преподобный. Творения. 3-е изд. Ч. 1. М., 1881. С. 225.

⁷ Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения. Изд. 4-е. Ч. 2. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1900. С. 245.

Авраам и три Ангела.
Худ. Лукас ван Лейден, ок. 1513 г.

Так что при всех упомянутых достоинствах и недостатках трактата «О Небесной иерархии» и имея в виду иные компоновки и схемы, предложенными святыми отцами, – Церковная полнота приняла именно Дионисиеву структуру.

Согласно апостолу Дионисию, ангельские триады расположены на трех уровнях, по степени приближенности их к Богу, а именно:

- триада первой степени приближенности:
Серафимы, Херувимы, Престолы;
- ниже триада второй степени: Господства, Силы, Власти;
- и в самом низу триада третьей степени:
Начальства, Архангелы, Ангелы.

Из всех перечисленных здесь девяти ангельских чинов лишь два имени в полной мере наполняют Библейские тексты – это Ангелы и Херувимы. Эти чины Ангелов упоминаются многократно и в самых разных аспектах своего служения. Так, например, впервые имя Ангел появляется в Писании во времена Авраама (XIX век до Р. Х.), когда «Ангел Господень» явился Агари «у источника воды в пустыне» (Быт.16,7).

Следующий раз уже в образе Трех Ангелов «явился Господь» Аврааму «у дубравы Мамре. Авраам возвел очи свои и взглянул, и вот, Три Мужа стоят против него» (Быт.18,1). И далее явления Ангелов не раз будут упоминаться в Писании.

Помимо «собственно наименования одного из чинов, первого от нас и девятого от страшного Престола, все иные чины по своей деятельности

Изображение Тетраморфа
из видения пророка Иезекииля.
Деталь росписи греческого храма
Святой Троицы в г. Чарльстон, США

также называются Ангелами (вестниками), как возвещающие людям Божественные повеления»⁸.

В то же время, самым первым ангельским чином, упомянутым в Священном Писании, является Херувим. Здесь мы имеем в виду не падшего Денницу – «херувима осеняющего», явившегося в первых главах Книги Бытия соблазнять «Адама и жену его» в образе змия. Речь идет именно о «Херувиме» Божьем с «пламенным мечем», упомянутом в третьей главе, когда «Господь Бог изгнал Адама из сада Едемского и поставил на востоке Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3,24). «Адам согрешивший изринут из Рая жизни, и преградою ему был Херувим»⁹.

В дальнейшем именно этот чин ангельского воинства будет описан в Библии исключительно подробно, как никакой другой. Еще в VII веке до Р.Х. пророк Иезекииль так описывал свое видение: «И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И четыре колеса подле Херувимов, по виду как бы из камня топаза. И колесо как будто бы находилось в колесе. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. И у каждого четыре лица: первое лицо – лице херувимово, второе – человеческое, третье – львиное и четвертое лице орлиное» (Иез.10,8;14).

⁸ Петр Дамаскин, преподобный. Творения. Краткое изложение священного трезвения. М., 2021. С. 351.

⁹ Ефрем Сирийский, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. Изд. «Русский паломник», М., 2014. С. 247.

Херувим. Деталь росписи Собора Святого равноапостольного князя Владимира в Киеве.
Худ. В.М. Васнецов, кон. XIX века

Этому крылатому херувимскому существу в христианском вероучении было усвоено имя Тетраморф (др.-греч. τετράμορφος – «четырёхобразный, четырехвидный»). Интересно, что при Храме Гроба Господня в Иерусалиме есть отдельная церковь, посвященная Тетраморфу, принадлежащая Эфиопской Православной Церкви.

Позже апостол Иоанн Богослов в своем Откровении уточнит лица, которые имели Херувимы. Кроме того, в его видении образы «четырех животных» были явлены раздельно: «Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лице, как человек, а четвертое животное подобно орлу летящему» (Откр.4,6;7). Эти сакральные образы вскоре будут усвоены в качестве символов четверем апостолам-евангелистам.

Здесь следует вспомнить важнейшую Ветхозаветную заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения» (Исх.20,4). И указать, что единственным исключением в истории иудейской Церкви, ревностно противостоявшей любым признакам идолопоклонства, явилось изготовление литых золотых фигур херувимов над Ковчегом Завета. «Херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху ковчег» (ЗЦар.8,7).

Древнееврейский историк Иосиф Флавий записал свои впечатления от этих изображений. По его словам, херувимы Святого Святых в скинии имеют такой вид, какого никто из смертных никогда не видывал,

Серафим.
 Деталь росписи Собора
 Святого равноапостольного
 князя Владимира в Киеве.
 Худ. В.М. Васнецов,
 кон. XIX века

и добавляет, что «Моисей объявил, что снял он сии подобия с лиц, виденных им на Престоле Господа Бога»¹⁰.

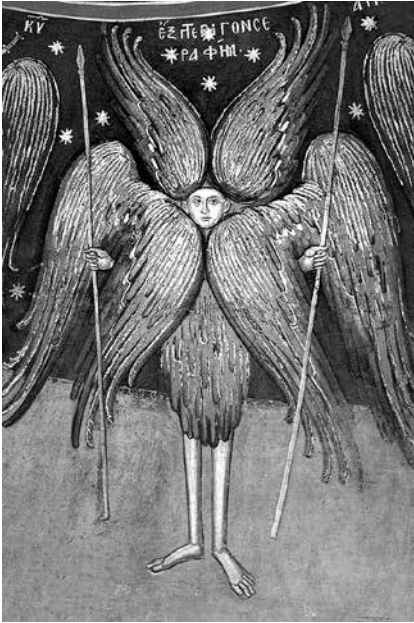
Позже царь Соломон пойдет еще дальше. Этот великий иудейский правитель «сделал в давире [во Святая Святых. – м. М.] двух херувимов из масличного дерева, вышнюю в десять локтей [около 5 метров. – м. М.]» (3Цар.6,23). Изображения Херувимов присутствовали также на покрывалах Скинии и были вырезаны на внутренних и внешних стенах храма.

Теперь что касается Серафимов. Единственным, кто упомянул и описал этот ангельский чин, был пророк Исая (VIII в. до Р. Х.): «видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И зывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Исполнь вся земля славы его!» (Ис.6,2;3).

Самым ценным в этом видении пророка для последующей жизни Христианской Церкви стало именно услышанное им Серафимово словословие. Та самая «Трисвятая песнь», которой «зывали друг ко другу... Серафимы» и которая, по словам священномученика Климента Римского, уже в I веке вошла в состав Евхаристического канона Церкви. И это вполне закономерно, потому как «Серафимы зывали: Свят, Свят, Свят; и тем изобразили нам тайну Святой Троицы»¹¹.

¹⁰ Иосиф Флавий. Иудейские древности. М., Изд. «Ладомир». Т. 1. Кн. 3. 2002. С. 313.

¹¹ Ефрем Сирий, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 302.

Такое изображение Херувима представляется не вполне верным, поскольку в Писании ясно указано, что Серафим «двумя [крыльями] закрывал ноги свои» (Ис.6,2). Фреска XII в., Баптистерий Сан-Джованни, Флоренция

В наше время эта песнь поется церковным хором, вспоминающим ту песнь Серафимов: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоя...». Однако служащий священник усваивает её уже Херувимам, вспоминая те четыре лика, которые описал Иоанн Богослов: «Победную песнь поюще [орел], вопиюще [вол], взывающе [лев] и глаголюще [человек]». Также славословие «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф» стало основой для создания важнейшего Богослужебного пения, которое ныне называется «Трисвятым».

Эту Серафимову «Трисвятую песнь» мы также упоминаем в самый возвышенный момент Божественной Литургии, сопровождающий Великий Вход со Святыми Дарами. Однако, «по неисповедимым путям Господним», это славословие, опять же, стали относить к Херувимскому чину: «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице **Трисвятую песнь** припевающе...»

Так сложилось, что эти самые приближенные к Богу ангельские чины в Православных богослужебных текстах практически не различаются, взаимно дополняя друг друга.

Учитывая, что имя Серафим в переводе с иврита: שֵׁרָפִים – «пылающий, огненный», то в Православной иконографии шестикрылых Серафимов принято изображать, как правило, «огненными», то есть окрашенными

Весьма экспрессивное изображение Бога Отца, восседающего на Тетраморфе. Питер Кук ван Альст, 1520 г., Национальный музей декоративного искусства, Мадрид

красным цветом. Что касается Херувимов, то они четырехкрылые и пишутся голубого или лазоревого цвета.

Примечательно, что в текстах Нового Завета имена Серафимов и Херувимов вообще не упоминаются¹², в отличие от православных Богослужбных текстов, где они встречаются достаточно часто.

Рассматривая все эти ангельские чины, так гармонично выстроенные в Дионисиевы триады, все же следует привести и особое мнение святителя Иоанна Златоуста: «вовсе не одни лишь эти перечисленные сонмы Ангелов существуют на Небесах, а бесконечные полчища и неисчислимые племена, которых не может изобразить никакое слово»¹³.

В этом ключе святитель Григорий Богослов, например, приводит названия ангельских чинов, доселе не известных, утверждая, что мы «знаем такие чины, как Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, **Светлости, Восхождения, умные Силы, или Умы**, природы чистые, беспримесные, неудобопреклоняемые ко злу»¹⁴.

¹² Апостол Павел лишь один единственный раз в своем Послании, когда описывает устройство Иерусалимского храма, вспоминает золотых «херувимов славы, осеняющих очистилище» (Евр.9,5).

¹³ Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. 2-е изд. Т. 1. СПб., Изд. СПбДА, 1898. С. 525.

¹⁴ Григорий Богослов, святитель. Пять слов о Богословии. Храм Свв. Космы и Дамиана на Маросейке. М., 2000. С. 29.

ОТКРОВЕНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

В свою очередь, именно Новый Завет в наибольшей степени явился источником наших знаний о существовании всех иных упомянутых Дионисием чинов в триадах ангельского мира. Так, например, наименование «Престолы» в Ветхом Завете, надо полагать, в качестве ангельского чина, упоминаются лишь однажды: *«Видел я, что поставлены были Престолы, и воссел Ветхий днями. Престол Его – как пламя огня, колеса Его¹⁵ – пылающий огонь»* (Дан.7,9). Позже это имя среди некоторых иных прозвучит в Новом Завете, и тоже один единственный раз: *«Им создано все, что на Небесах и что на земле, видимое и невидимое: Престолы ли, Господства ли, Начальства ли, Власти ли, – все Им и для Него создано»* (Кол.1,16).

Что касается «Начал», то как ангельский чин в Ветхом Завете они также упоминаются однажды – в Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова: *«Навек устроил Он дела Свои, и Начала их – в роды их. Они не алчут, не утомляются и не прекращают своих действий. Ни одно не стесняет близкого ему, и до века не воспротивятся они слову Его»* (Сир.16,27). То, что речь здесь идет об ангельском чине, убеждают нас звучащие далее очень схожие строки об ангелах-звездах: *«звезды стоят по чину и не устают на страже своей»* (Сир.43,11). Звезды – суть Ангелы: *«семь звезд суть Ангелы семи Церквей»* (Откр.1,20).

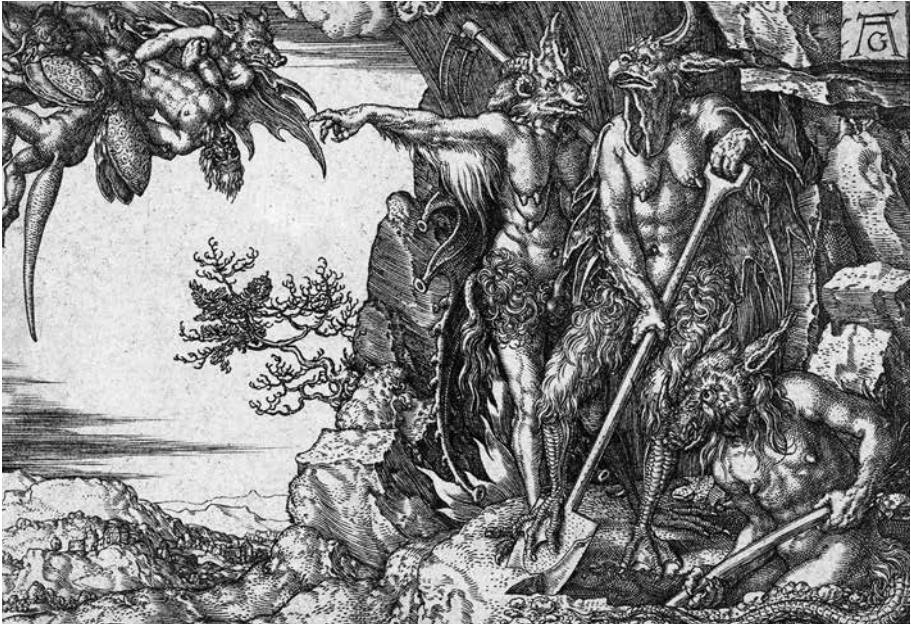
В Писании Нового Завета ангельский чин «Начал» (или «Начальств») многократно упомянут в текстах апостольских посланий. Они не раз будут поименованы апостолом Павлом среди прочих иных: *«превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени»* (Еф.1,21), или: *«Ныне соделалась известною через Церковь Начальствам и Властям на Небесах многоразличная премудрость Божия»* (Еф.3,10), или: Христос *«есть Глава всякого Начальства и Власти»* (Кол.2,10). Нет сомнений, что здесь говорится об Ангелах света.

Об ангельском чине «Сил» можно привести рассуждения Григория Богослова: *«Умные Силы, или Умы, прияли каждый одну какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, как ведомо сие было все Устроившему и Распределившему»¹⁶.*

Равным образом эти же чины апостол Павел упоминает, но уже среди павших тварей: *«ни ангелы, ни начала, ни силы, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе»* (Рим.8,38), или:

¹⁵ Не исключено, что слова огненные «колеса Его», относятся к описанию устройства Престола и «его», следует писать с прописной буквы.

¹⁶ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Ч. 3. М., 1844. С. 50.

Падшие ангелы наблюдают, как богача несут во Ад.
Худ. г. Альдегревер, 1554 г., Рейксмузеум, Амстердам

«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору» (Кол.2,15). Таким образом, мы видим, что падшие ангелы «сохранили между собою эти степени и названия чинов, но по-иному, чем у светлых ангелов, принципу – в зависимости уже от степени своей злости, в которой каждый чин возрос, делая зло»¹⁷.

В этом смысле интересно, как апостол Павел раскрывает, что представляют собой «начала» в своей сущности в падшем состоянии. В обличительной речи христианам Галатии апостол напоминает, что когда те пребывали в язычестве, то *«под стихиями мира сего были порабощены»*. *«Доколе вы были в [языческом] детстве, вы были порабощены вещественным началам мира» (Гал.4,3)* и *«служили богам, которые в существе не боги» (Гал.4,9)*.

Что касается апостола Петра, то он лишь однажды в своих посланиях называет некоторые из ангельских чинов: *«ангелы и власти и силы» (1Пет.3,22)*. При этом следует указать, что здесь также имеется ввиду воинство тьмы. Позже мы обоснуем, почему упомянутые чины – это падшие твари и их названия следует писать со строчной, а не с прописной буквы.

¹⁷ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания (перев. с латинского). Репринт. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Изд. РФМ. 1993. С. 311.

Невольно изумляешься тому, каким сверхъестественным образом апостол Павел получил столь полноценный доступ к этим сокрытым до времени знаниям об ангельском мире. Памятуя, что они были недоступны в течение долгих тысячелетий Ветхозаветной истории человечества, согласимся, что воистину «апостол Павел великая Труба Святаго Духа»¹⁸.

Павел, как известно, не имел общения со Спасителем при Его земной жизни. Но зато удостоился таинственных, непостижимых личных бесед со Спасителем уже позже, по Вознесении Господа. Лишь его, этого «неумеренного ревнителя отеческих преданий», Христос избрал на апостольское служение таким особым, трансцендентным образом.

Как мы помним, Господь лично явился Савлу на пути в Дамаск, объявив при этом, что «он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9,15). Полученные Павлом способности и сакральные знания имеют не земную, «не человеческую» природу, они есть непосредственный Дар Христов. О том и слова самого апостола: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1,12).

ОБ АНГЕЛАХ-ЗВЕЗДАХ

Как мы уже выше отмечали, в иерархическом устройстве ангельского мира Дионисия Ареопагита Архангелам отведена весьма скромная роль. В православном же сознании сложился иной взгляд на статус Архангелов и их значение в духовной истории человечества. Речь идет об особо выдающихся Ангелах, которым добавляется приставка «архи» – от др.-греч. ἀρχι – «главный», то есть об Архангелах.

Они подлинны «звезды» в мире Ангелов, если вспомнить сегодняшний мирской смысл этого слова. Притом «звезды» как светлые, так и темные. Ветхозаветные тексты воспринимают эту аналогию со звездами как нечто хорошо известное. Так, например, Господь «исчисляет количество звезд; всех их называет именами их» (Пс.146,4). Имена, естественно, могут даваться тварям «одушевленным» – в данном случае Архангелам. Ниже мы назовем по именам самых главных из них, которые упомянуты в Писании. При этом имен Ангелов Писание не знает, хотя они, конечно же, должны быть известны Господу: «Поднимите глаза ваши на высоту Небес и посмотрите, Кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени» (Ис.40,26).

¹⁸ Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). М., «Паломник», 1993. Ч. 3. С. 77.

Такова в целом библейская традиция: слово «звезды» употреблять как синоним слову «Ангелы»¹⁹. Синонимичность названий «звезды» и «Ангелы» можно обнаружить в словах Господа, описывающего «*общее ликование утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости*» (Иов.38,7). Церковнославянский текст ближе передает смысл сказанного: «*восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои*» (Иов.38,7).

Также по слову Божьему известно, что «*звезды стоят по чину и не устают на страже своей*» (Сир.43,11). О том, что существует это стояние «*на страже своей*» и различие «*по чину*» между простыми ангелами («*воинством небесным*») и начальствующими звездами-стражами, говорится в видении пророка Даниила: «*вознесся до воинства Небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрах их*» (Дан.8,10).

О таких же падших звездах-стражах сообщает Книга Еноха Праведного, там, где описываются места наказания за грех блудодеяния как самих падших стражей, так и их подчиненных. Для начальствующих звезд определено было место «*пустынное, величественное и страшное*». «*Здесь те звезды, которые преступили повеление Всевышнего Бога, и они связаны здесь до тех пор, пока не окончится тьма миров, и число дней их вины*» (Енох.4,30). В то же время, далее Праотец видит иное место, «*которое было еще страшнее*», предназначенное для простых ангелов «*воинства небесного*»: «*Это место – темница ангелов, и здесь они будут содержаться заключенными до вечности*» (Енох.4,37).

В своем послании апостол Иуда, опираясь на информацию из Книги Еноха о падших Стражах-звездах, пишет: «*звезды блуждающие [точнее было бы перевести, «блудящие», т.к. «блужение» (ц.-сл.), есть неверность истинному Богу. – м. М.], которым блюдется мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама*» (Иуд.13). Церковнославянский вновь оказывается точнее, называя их «*звезды прелестныя*», то есть обольстительные, коварные, которые занимались прельщением людей.

Позже и апостол Иоанн, вспоминая трагедию падения Денницы с приближенными ему ангелами, также называет их звездами: «*Большой красный дракон... Хвост его увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю*» (Откр.12,4). Да и сам упомянутый «*красный дракон*» – падший архангел был одной из таких «звезд» – Денница (греч. ἑωσφόρος) есть Утренняя звезда.

В свою очередь, апостол Павел прославленных у Господа Ангелов света также упоминает под именем звезд: «*И звезда от звезды разнится в славе*» (1Кор.15,41).

¹⁹ «Звездой в иудейской традиции может называться любое астральное божество». Арсений (Соколов), игумен. Буква и Дух. Сборник докладов по библистике. Бейрут, 2016. С. 50.

Архангел Божий
Гавриил –
«Муж Божий».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Михаил –
«Кто, как Бог?».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Рафаил –
«Помощь Божья».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Уриил –
«Огонь Божий».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

«СЕМЬ ЗВЕЗД НА СТРАЖАХ СВОИХ»

В этой связи рассмотрим важный эсхатологический образ Нового Завета – «Семь звезд» из Откровения Иоанна Богослова. Впервые он появляется в Книге «ходившего пред Богом» Еноха, там, где он описывает место, куда унесли его Ангелы и «где были фигуры, как пылающий огонь [речь идет о звездах – Архангелах-Стражах. – м. М.]. Вспомним, как апостол Павел цитирует 103 Псалом: «Ты творишь Ангелами Своими... пламенеющий огонь» (Евр.1,7).

При этом Енох подчеркивает, что «когда они хотели, то казались людьми» (Енох.4,1). «И было ужасно то, что я видел там: эти семь звезд были и как великие горящие горы, и как духи» (Енох.4,20).

Позже этот таинственный образ «Семи звезд» как семи Стражей вновь появится, но уже в Откровении Иоанна Богослова: «Он держал в деснице Своей семь звезд» (Откр.1,16). «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей: семь звезд суть Ангелы» (Откр.1,20). И далее Иоанн описывает этих семерых Ангелов Апокалипсиса, которые вострубят в семь труб, изольют семь чаш на землю и поразят ее семью язвами.

Имя одного из этих «семи звезд» нам известно достоверно, исходя из его собственных слов: «Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов.12,15).

Архангел Божий
Салафиил –
«Молитва к Богу».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Иеремиил –
«Высота Божия».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Варахиил – «Благосло-
вление Божие».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Архангел Божий
Иегудиил –
«Хвала Божия».
Худ. И.В. Куксенко,
2023 г., Мурманск

Всем этим «звездам», как и иным высшим Ангелам, Господь усваивает имена собственные: *«исчисляет количество звезд; всех их называет именами их» (Пс.146,4)*. Таких имен в традиции Православной Церкви известно восемь. Шесть из них упомянуты в Ветхозаветных книгах Библии: «Михаил» («Кто яко Бог?»), «Гавриил» («Муж Божий»), «Рафаил» («Помощь Божья»), «Уриил» («Огонь Божий»), «Салафиил» («Молитва к Богу») и «Иеремиил» («Высота Божия»). Кроме того, Православное предание сохранило имена еще двух великих Ангелов: «Иегудиил» («Хвала Божия») ²⁰ и «Варахиил» («Благословение Божие») ²¹.

Таким образом, мы знаем по именам восемь Архангелов – великих стражей. Кто из них, кроме Архангела Рафаила, входит в избранные *«семь звезд»* и стоит *«перед престолом Божиим»*, как упомянуто в Откровении, сие нам не открыто. Можно предположить, что Архангел Михаил, имеющий особый чин Архистратига Божьего, стоит особняком, выше остальных названных *«Семи звезд»*. *«Благодать Вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его» (Откр.1,4)*.

²⁰ Полагают, что именно он упоминается в Книге Исход: *«И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых...» (Исх.14,19)*. Иегудиил встречается в текстах «Житий святых» святителя Димитрия Ростовского.

²¹ Варахиил также упоминается в «Житиях святых» святителя Димитрия Ростовского. Бронзовое изображение архангела Варахиила размещено на фасаде юго-западной стороны храма Христа Спасителя. Известно четыре линейных корабля Российской империи с таким названием.

«В НАЧАЛЕ»

НЕБО И ЗЕМЛЯ

Итак, перенесемся в самое начало возникновения этого мира. «В начале сотворил Бог Небо и землю» (Быт.1,1), повествует самая первая строка Библии. То есть возник мир материи и мир духов. Эти две различные сферы бытия Божьих творений были вызваны Богом к бытию одновременно – «в начале», в первый день творения.

Часто звучит утверждение, что мир духовный был сотворен раньше «земли». Основание этому находят в словах из Книги Иова: «...Кто же есть положивый камень краеугольный на ней [на сотворенной земле. – м. М.]? Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои» (Иов.38,7).

Естественно, каждый понимает, что, упоминая «Небо и землю», Бытописатель имеет в виду не цветущую планету Земля и не голубой небосвод с полнотой ангельской иерархии. В тот самый первый момент возникновения двух областей бытия, мира материи и мира духа, «земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною» (Быт.1,2). Все остальное возникло позже, и дальнейшее развитие процесса творения в мире материи действительно происходило при «ликновании звезд», когда «восхвалиша Мя гласом велиим вси ангели Мои».

Равным образом и творение «Неба» не означало немедленного появления всех ангельских чинов. Это был процесс: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт.1,3). Лишь после явления «света» возможно появление Ангелов света. Так, собственно, и описывается эта последовательность в Писании: Бог, «Который посылает свет, – и он идет, призвал свет, – и он послушался Его с трепетом, – и лишь затем, – звезды воссияли на стражах своих, и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: «вот мы», и воссияли радостью пред Творцом своим» (Вар.3,33;35).

Кроме того, Псалмопевец указывает на разные «подходы» при реализации этапов созидания Небес. Так, «Словом Господа сотворены Небеса», – то есть в данном случае все было как обычно: «Он сказал, – и сделалось» (Пс.32,9). И совсем иначе описывается процесс творения ангельских

Сотворение
мира. Отделение
света от тьмы.
Мозаика XII века,
Собор Сан
Марко, Венеция

существ: «и духом уст Его – все воинство их» (Пс.32,6). То есть мы видим определенную схожесть с творением человека, когда Господь «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт.2,7).

Также понятно, что, когда «первый день творения» в Книге Бытия завершается словами: «И был вечер, и было утро: день один» (Быт.1,5), то под словом «день» подразумевается нечто особое. «День один» – это некий глобальный отрезок времени, огромный период, в течение которого идут процессы галактического масштаба по формированию Вселенной.

И если мы утверждаем, что «Бог сотворил мир по вечным Своим о нем идеям, совершенно свободно, единым мановением воли»²², то следует учитывать, что тогда же, «в начале», «мановением воли» появились время и материя. Следовательно, последующее развитие этого «потенциального» «мановения Божьей воли» в «шести днях творения» по меркам человеческого бытия могло быть непостижимо, неохватно велико. Эту мысль поясняет, в частности, святитель Григорий Нисский: «За этим первым мгновенным творением последовало актуальное (ἐνεργεία) творение всех вещей по отдельности (τὰ καθ' ἑκάστων) из первоначально созданных качеств»²³.

Еще раз подчеркнем, что «земля», материя, в последующие «дни» творения ставшая миром нам привычным и видимым, и «Небо» как область иного измерения, то есть мир для нас ныне невидимый, где пребывают духовные сущности, – они возникли «в начале» и одновременно.

²² Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб., 1883. С. 368.

²³ См.: Gregorii Nysseni. In hexaameron liber vel explicatio apologetica // PG. Т. 44. Р. 69-73.

Сотворение Неба.
Мозаика XII века,
Собор Сан Марко,
Венеция

«НЕБО И НЕБЕСА НЕБЕС»

«**Б**оже мой! – восклицает Божественный Псалмопевец, – *В начале Ты основал землю, и Небеса – дело Твоих рук*» (Пс.101,26). Появление в самом «начале» творения «Неба» как области жизни духовных сущностей видится вполне закономерным, поскольку в Писании неоднократно говорится: «Небо, оно Престол Божий» (Мф.5,34), и оно есть место «Сущего на Небесах» Бога – «Отца духов». «На Небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних» (Иов.16,19).

В раннехристианской переработке иудейского апокрифа «Вознесение Исаии» (II в. до Р.Х.) «Бог Отец говорит Своему Сыну: «Сойди со всех Небес и пребудь в мир; дойди даже до того ангела, который в аду, и суди князя смерти и ангелов его и мир, которым они обладают». И Сын Божий сходит последовательно с седьмого до первого Неба, и затем на «твердь», «где сидит князь века сего»»²⁴.

Таким образом, Предание доносит нам определенную информацию об устройстве этих «Небес». Небо имеет некие семь степеней восхождения – «Семь небес». «Мир окружен семью Небесами, – утверждает Иринеи Лионский, – на которых обитают Силы и Ангелы, и Архангелы, совершая служение поклонения Богу Вседержителю и Творцу всего»²⁵.

²⁴ Вознесение Исаии. X, 7-16 (Пер. по: Ascensio Isaiae. Textus, (лат. версия). P. 229).

²⁵ Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., Изд. «Благовест», 2011. С. 13.

Видение Иоанном Богословом
семи светильников Апокалипсиса.
Худ. Альбрехт Дюрер, 1498 г.

Едва ли есть еще какая-то цифра разве что кроме цифры «сорок», которая упоминается в Писании так часто, как цифра «семь». «Хотя о чествовании седмиричного числа много есть свидетельств, но для нас достаточно будет и немногих»²⁶. Это и семь дней Творения (*Быт.1*), и «семь агнцев без порока» (*Лев.23,18*), и «семь диаконов» (*Деян.6,3*), и «семь Церквей» (*Откр.3*), и «семь звезд», и «семь печатей» (*Откр.5,5*), и «семь Ангелов, имеющих семь последних язв» (*Откр.15,1*) и др. Удивительно, но и радуга имеет семь цветов, музыка использует семь нот, а на небе мы наблюдаем семь планет. «Если же должно принять во внимание Ветхозаветные сказания, то замечаем, что «седьмой» от прародителя – Енох почтен был «преложением»

(*Быт.5,24*) – «не стало его, потому что Бог взял его»²⁷. То есть не умер.

Вспомним и светильник (менору) у Ковчега Завета, имеющего «семь лампад», который изготовил Моисей по описанию, данному ему Богом на горе Синай: «чеканный, цельный, из чистого золота» (*Исх.25,36*). Ныне в христианстве это – семисвечник, стоящий в алтаре на престоле, что также следует Божьему повелению: «да сотвориши по образу, показанному тебе на горе» (*Исх.25,40*).

Апостол Иоанн, описывая момент раскрытия Книги, «запечатанной семью печатями», вновь утверждает, что «семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих» (*Откр.4,5*).

Пророк Исаия исчисляет семь Духов, которые «почиют» на Спасителе, как «семь образов служения» Сына Божия: «и почиет на Нем Дух Божий, – Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия: исполнит его Дух страха Божия» (*Ис.11,23*). Эти «семь духов» еще не раз появятся в Откровении – апостол Иоанн упоминает «Сына Человеческого», Который «имел семь духов Божиих и семь звезд» (*Откр.3,1*).

²⁶ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1912. С. 576.

²⁷ Григорий Богослов. Творения. Т. 1. С. 577.

Ириной Лионский полагает, что перечисленные пророком Исайей наименования каждого Духа: «*премудрости*», «*разума*», «*совета*», «*крепости*», «*ведения*», «*благочестия*», «*страха Божия*» – и есть соответствующие названия «*Семи Небес*».

Наиболее подробное описание этих Небес мы находим, пожалуй, лишь в ветхозаветных апокрифах: в «Первой книге Еноха» (IV в. до Р. Х.) и в «Заветах двенадцати патриархов» (I век до Р. Х.). Здесь счет Небесам начинается с высшего Неба, считающегося первым, хотя в традиции мы считаем иначе и говорим о пребывании «на седьмом небе от счастья».

По описанию Левия, одного из патриархов, Первое из Небес – это Высшее Небо, где в его «Святая Святых» обитает «Сама Великая Слава, превосходящая всякую святость». Ниже, на Втором Небе, находятся Ангелы «Божия присутствия», которые служат Богу и умоляют о прощении праведников, совершивших грех по неведению... Это описание Небес райского блаженства заканчивается уже на Пятом Небе (третьем снизу), где обитают воинственные легионы, ждущие начала Страшного Суда. Нечто подобное, уготованное на тот же День Господень, находится и на самых нижних Небесах²⁸.

В Священном Писании помимо «*Неба*» неоднократно упоминается понятие «*Небеса Небес*», как нечто самобытное, сотворенное Богом: «*Ты создал Небо и Небеса Небес*» (Неем.9,6). Надо понимать, что здесь речь идет о тех самых высших Небесах, или Горних обителях, как о «*Царстве, уготованном от создания мира*» (Мф.25,34), «*которое Господь обещал любящим Его*» (Иак.2,5).

«*Воспевайте Господа, шествующего на Небесах Небес от века*» (Пс.67,34). Господь эти «*Небеса Небес*» после грехопадения, по слову Псалмопевца, оставил под своим «*попечением*»: «*Небо Небесе – Господеви*», тогда как «*землю же даде сыновом человеческим*» (Пс.113,24).

Хорошо известно, что изначально «*земля*» действительно была отдана в ведение «*сыновьям человеческим*» с повелением: «*наполняйте землю, и обладайте ею*» (Быт.1,28). Однако после грехопадения и вплоть до явления в мир Спасителя земля, равно как и «*власть над всеми сими [земными] царствами и слава их*» (Лк.4,6), перешли к дьяволу.

Примечательно, что, по смыслу молитвы Господней «Отче наш», мы пока что живем лишь надеждой на грядущую перемену и взываем с упованием: «*да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе*» (Мф.6,10). Такова реальность, и пока что здесь, в этой земной юдоли, продолжает торжествовать иная воля и царствуют иные силы. Так что мы умоляем Господа «*избавить нас от лукавого*» и дать нам сил «*противостать в день злый и, все преодолев, устоять*» (Еф.6,13).

²⁸ Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., Тип. «Общественная польза». 1863. Т. 1. С. 103–104.

Сорокалетнее странствование евреев по пустыне.
Худ. Х. Гольциус, Голландия, Мюльбрахт, 1585 г.

«ЧИСЛО ТРУДНЫХ ВРЕМЕН»

Выше мы наряду с цифрой «семь» упомянули особое сакральное значение числа «сорок». Это число в Священном Писании символизирует некий подготовительный период особых испытаний, предшествующих какому-то важному событию. Как пишет Блаженный Августин: «Сорок – это таинственное число трудных времен, когда под управлением Царя Христа мы ведем борьбу против дьявола». И далее святитель упоминает наиболее яркие примеры этой борьбы: «Например, это сорок дней Великого поста, то есть дни смирения души, которые освятили пророки в лице Моисея и Илии, постившиеся в течение сорока дней»²⁹.

Речь идет о сорока днях и ночах, которые Моисей провел на горе Синай, «и хлеба не ел и воды не пил», прежде чем получил наставления от Бога о новом порядке богослужений и десять заповедей, начертанных на двух каменных скрижалях (Исх.24,18;34,28). Что касается пророка Илии, то он сорок дней шел до горы Божией Хорив, питаясь «печеной лепешкой и водой из кувшина» (3Цар.19,8).

²⁹ Августин, блаженный, епископ Гиппонский. Творения. Т. 1. Изд. ПСТГУ, М., 2022. С. 245.

Мы не можем не упомянуть удивительное библейское событие – странствование евреев по Аравийской пустыне в течение целых сорока лет (Исх.16,35; Чис.14,33; Втор.8,2). Этот огромный срок тяжелейшего испытания для Моисея и его народа позволил изменить духовный настрой иудеев. Выросло новое поколение людей, свободных от рабской психологии Египетского пленения. Примечательно и то, что два правителя Израильского царства, наиболее значимые в истории иудейского народа – Давид и Соломон, – правили по сорок лет (2Цар.5,4;15,7; 3Цар.2,11; 3Цар.11,42).

Мы помним и особо дорогой нам пример «поста Самого Господа, когда в течение сорока дней Он был искушаем от дьявола, изображая во плоти Своей, которую соблаговолит принять от нашей смертности, не что иное, как наше испытание во временной сей жизни. Также и после Воскресения Своего Он восхотел остаться с учениками в течение сорока дней на этой земле. И беседовал с ними, и вкушал пищу смертных, чтобы самим числом сорок показать, что Он желает исполнить Собой сокровенное настоящее, так как и говорит: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28,20)»³⁰.

И, конечно же, в человеческой жизни итоговым «испытанием, предшествующим особо важному событию», является сорокадневный период посмертного восхождения души усопшего. Сорокадневный поминальный период в Церкви завершается итоговым молебным поминовением, ибо в этот день душа предстает пред Господом, дабы выслушать Божественное определение о месте ее пребывания в вечности.

«И ВОШЕДШЕГО НА НЕБЕСА»

Во времена Ветхого Завета, по слову Господню, никто из людей смертных взойти на Небо не мог: «Жилище Твое, Небо Небес, недостижимо для людей» (ЗМак.2,13). Небо было закрыто для нас до прихода в мир Спасителя.

Полагают, что еще в древности «Бог утешил людей, подав им благоприятную надежду примером Еноха и Илии». Но лишь только «подав надежду» и не более, поскольку патриарх Енох и пророк Илия, не увидев смерти, покинули эту землю в своем смертном теле, но на Небеса не восходили. Они были сокрыты в некоем тайном месте до времени Страшного Суда, для чего «Господь распростер им удобопроходный путь по воздуху»³¹.

³⁰ Августин епископ Гиппонский, блаженный. Творения. Т. 1. Изд. ПСТГУ, М., 2022. С. 246.

³¹ Афанасий, архиепископ Александрийский. Слово на Вознесение Господне // Церковная проповедь на двенадцатые праздники... Ч. 1. Киев, Лито-Типография И.И. Чоколова, 1904. С. 135.

Не наследуя Неба, они были отнесены по воздуху «в некоторую потаенную область земную, где должны обитать в телесном и душевном успокоении дотоле, пока при кончине мира паки не явятся они на землю и заплатят долг смерти»³². Таков закон, и этот долг неумолимо взыскивается с каждого смертного, ибо «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр.9,27). Илия и Енох этот долг не отдали, и он остается за ними до завершения времен.

В Библии про Еноха сказано: «не стало его, потому что Бог взял его» (Быт.5,24). Про Небо здесь ничего не сказано, правда, бывает, что святые отцы домысливают «о том, как Он перенес на Небо Еноха»³³.

Про «огненное восхождение» Илии говорится практически так же, однако в Синодальном переводе все же допущена соблазнительная неточность: «явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся Илия в вихре на Небо» (4Цар.2,11). Таковое событие принципиально невозможно, и хорошо, что церковнославянский перевод, как всегда, более точен: «И взят бысть Илия вихром яко на небо». В греческом подлиннике так же: «Вознесен Илия ураганом как бы [ὥς]на небо».

Первым в истории «истинным человеком», Который в Своем преображенном Телѣ вознесся на Небо, был Господь наш Иисус Христос. Ранее же «никто не восходил на Небо», и совершить подобное, открыв нам Небо, смог «только сшедший с Небес Сын Человеческий, сущий на Небесах» (Ин.3,13).

По Своем славном Вознесении Господь телесно «восшел на Небо, пребывает одесную Бога, Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет.3,22). Эта концовка слов апостола в Синодальном переводе, когда нам предлагается считать Ангелов Света нуждающимися в «покорении», требует корректуры, поскольку «нет сомнения, что Сыну Божию всегда были покорны Ангелы и все Небесные силы»³⁴. Так что упомянутого покорения требовали взбунтовавшиеся легионы князя тьмы, и Христос, «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15). Таким образом, совершенно очевидно, что писать названия этих ангельских чинов следует со строчной (маленькой) буквы. В отношении же Ангелов Света, по словам апостола, у нас нет сомнений, что «поклонятся Ему все Ангелы Божию» (Евр.1,6).

Другое дело, что если мы посмотрим на эту строчку в греческой редакции, то все встает на свои места и вопросы отпадают сами собой:

³² Григорий Двоеслов, святитель. Беседа на день Вознесения Господня. Киев, 1904. Ч. 1. С. 202.

³³ Августин епископ Гиппонский, блаженный. Творения... Т. 1. С. 181.

³⁴ Беда Достопочтенный. О семи Кафолических посланиях. <https://azbyka.ru/biblio/in/?1Pet.3:22&r>.

«Иисус Христос пребывает одесную Бога, взойдя на Небо, подчиненных Ему Ангелов и Властей и Сил» (1Пет.3,22).

В этом своем Послании апостол Петр повествует о принципиально новой ситуации, возникшей после Вознесения Спасителя на Небо. Произошло радикальное изменение духовного статуса человека. Через восприятие Христом человеческой природы свершилось небывалое ее возвышение, и теперь уже Богочеловеку покорились все силы бесплотные. Собственно, произошло именно то, что предполагал Денница (он же сатана), чего он так боялся и чему хотел помешать еще в Раю.

Вслед за Христом первой из смертных Своим телом на Небо была вознесена Пресвятая Богородица. Год Ее кончины точно не известен, но полагают, что это произошло около 48 года по Р. Х. В апокрифическом «Сказании об Успении Святой Богородицы», усваиваемом Иоанну Богослову, рассказывается, что к смертному одру Богоматери чудесным образом собрались все апостолы, но не было лишь апостола Фомы. По Церковному Преданию, в сам момент кончины за душой Пречистой явился Господь Иисус Христос с сонмом Небесных сил³⁵.

«...Не стало его, потому что Бог взял его» (Быт.5,24). Вознесение Еноха. Гравюра Герарда Хута, 1728 г.

Вознесение Богородицы на Небо. Худ. Дж. Рикардио, 1778 г.

³⁵ См. Тропарь 9-й песни Первого канона Успения Божьей Матери.

Апостол Фома прибыл на три дня позже погребения, и по его просьбе была открыта гробница, однако там все увидели лишь благоухающие погребальные пелены. Таким образом, Церковь хранит Предание о том, что Божья Матерь была Воскрешена силой Божьей на третий день после Своего Успения и воскресшим телом Вознесена на Небо³⁶.

Из иных современников, избранных Спасителем, уникального опыта посещения «Небес», зафиксированного в Писании, сподобился лишь апостол Павел. Этот «избранный сосуд» Божий «в теле ли, вне ли тела восхищен был до третьего Неба», а также, будучи восхищенным «в Рай слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12,4). Опыт этих воздушных путешествий апостола приковывал внимание многих святых отцов. «Если бы Павел мог выразить, что представляет собой Третье Небо и каково было шествие к оному, – размышляет Григорий Богослов, – было ли это постепенное восхождение или мгновенное восхищение. Тогда, может быть, мы узнали бы о Боге несколько больше. Но это лишь в том случае, если сего касалась сама тайна Павлова восхищения»³⁷.

При этом заметим, что Павлу было позволено подняться лишь «до Третьего Неба», а также побывать в Раю. Кроме того, апостол прямо оговаривает важный нюанс своего «восхищения»: «в теле, не вем, аще ли кроме тела, не вем, Бог весть» (2Кор.12,2). Святитель Епифаний Кипрский полагает, что «Небеса» и «Рай», упомянутые апостолом, есть места различные, и Павел «видел два откровения, очевидно, будучи дважды восхищен: однажды – до Третьего Неба, в другой раз – в Рай»³⁸.

Можно упомянуть опыт великого старца Серафима Саровского, схоже с апостолом описывающего Небесные обители: «Господь не лишил меня Своей милости, и я был восхищен в Небесные обители. Только не знаю – телом ли или кроме тела, Бог весть: это непостижимо. А о той радости и сладости, которые я там вкушал, сказать тебе невозможно»³⁹.

Как мы знаем из Предания Церкви, эти Небеса Божии ныне есть место, «идеже вси свящии Твои упоковаются». То есть именно сюда Господь вывел всех Ветхозаветных праведников из Ада. И сюда же, в эти «горние чертоги на Небесах» (Ам.9,6), приходят теперь души всех правоверных христиан, как и обещал Христос: «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мф.8,11).

³⁶ См. Тропарь 1-й песни Первого канона Успения Божьей Матери.

³⁷ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. С. 403.

³⁸ Епифаний Кипрский, святитель. Панарий // Творения Епифания Кипрского. Ч. 3. М., 1872. С. 159.

³⁹ Серафим (Чичагов), архимандрит. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 1903.

ВОИНСТВО НЕБЕСНОЕ

В «начале», в самый первый день, когда «сотворил Бог Небо», тогда же Его желанием возникло и Воинство Небесное. Именно так, как об этом свидетельствует апостол Павел: «Им создано все, что на Небесах и что на земле, видимое и невидимое: Престолы ли, Господства ли, Начальства ли, Власти ли, – все Им и для Него создано» (Кол.1,16).

Святые отцы также пишут, что упомянутые апостолом ангельские чины есть жители «Неба», и по словам преподобного Исаака Сирина сотворены в «первый день»: «В первый день сотворено девять духовных природ в молчании»⁴⁰. В том же ключе про «первый день» говорит и Григорий Богослов: «Бог измышляет прежде всего ангельские Небесные силы»⁴¹.

Правда, этот «первый день» начался с творения еще «одной природы», и происходило это не в молчании, а словом Божиим: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт.1,3).

Таким образом, мы можем утверждать, что свою функцию вестников воли Божией и «служебных духов» (Евр.1,14) эти Небесные силы начали исполнять сразу после их создания. То есть все последующие дни творения Ангелы соучаствовали в великих Божьих делах, однако «не потому, что будто бы Бог нуждался в этом, но чтобы они не были праздными и бесполезными и безблагодатными»⁴². Да и в целом следует помнить, что «Божество ни в чем не нуждается, и «не ради нужды Бог сотворил мир,

Воинство Небесное.
Худ. Гюстав Доре, 1866 г.

⁴⁰ Исаак Сирин, прп. Творения... Т. 1. Слово 18.

⁴¹ Григорий Богослов, святитель. Слово 38 // Творения... Т. 3. С. 197.

⁴² Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., Изд. «Благовест», 2011. С. 13.

словно бы стремясь получить некую прибыль от творения, – пишет Климент Александрийский, – от нас жертвенный дым, а от «богов» и демонов – свойственное им служение»⁴³.

Следует упомянуть и про иное направление предназначения Ангельских сил: «Бог сотворил ангелов для промышленности о вещах, сотворенных Им. Богу принадлежит всеобъемлющее и общее промышление обо всем, а промышление о частях – ангелам, к ним приставленным, – писал во II веке Афиногор Афинянин. – Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, так и у ангелов. Одни из них свободно выбрали то, что Бог определил им и для чего сотворил; а другие злоупотребили своим естеством и предоставленную им властью. Таковыми оказались князь вещества и видов его, и другие из тех, которые были около него помощниками. Они сделались небрежны и лукавы в управлении им вверенным»⁴⁴.

В то же время, святитель Василий Великий пишет, что по своему изначальному замыслу «Ангелы не терпят изменения. Нет между ними ни отрока, ни юноши, ни старца, но в каком состоянии сотворены в начале, в том они остаются и состав их сохраняется чистым и неизменным»⁴⁵. Уважая суждения великого Василия о том, что «Ангелы не терпят изменения», мы, тем не менее, помним, что треть ангельского воинства, восстав против своего Создателя, претерпела катастрофическое изменение.

Потому точнее рассуждает об ангельском существе Блаженный Иероним Стридонский: «сказано и об ангелах: *«звезды нечисты пред Ним и во ангелах своих Он усмотрел нечто неправильное»* (Иов. 4,18;15,15). И в псалмах сказано: *«не оправдится пред тобою всяк живой»* (Пс.142,2). Не сказано: «не оправдится всякий человек», но *«всяк живой»*, то есть ни евангелист, ни апостол, ни пророк. Скажу более – ни Ангелы, ни Престолы, ни Господства, ни Власти, ни прочие Силы. Один Бог безгрешен: остальные существа обладают свободным произволением и могут склонять свою волю в ту и другую сторону»⁴⁶.

Тут возникает другой вопрос: почему падшие ангелы, в отличие от людей, имея ту же свободу, не могут прийти к покаянию и вернуть себе чистоту Ангельского достоинства? Профессор МДА Сидоров А.И. (ум. в 2020) так формулирует ответ: «уже отпав, бесы лишают себя этой присущей им, как разумным тварям, свободы выбора, оставив себе только один путь –

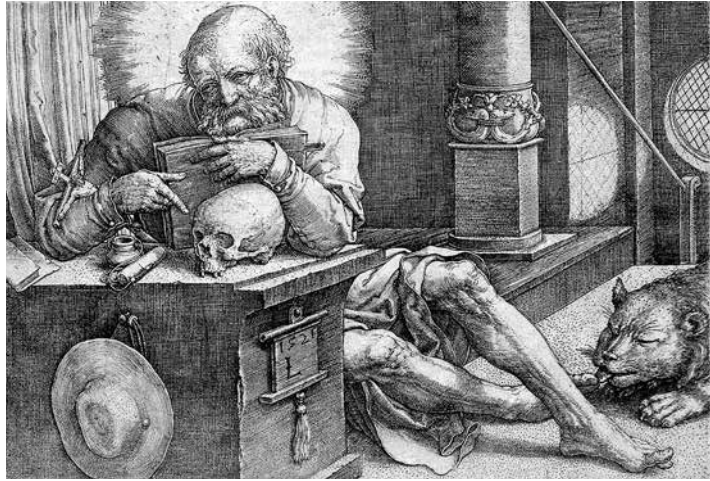
⁴³ Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии. М., Изд. «Паломник», 2022. С. 240.

⁴⁴ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / Журнал «Русский паломник». Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1898. Кн. X. С. 113.

⁴⁵ Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения. Изд. 4-е. Ч. 1. 1900. С. 272.

⁴⁶ Иероним Стридонский, блаженный. Письма. Изд. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 2020. С. 77.

Блаженный
Иероним
Стридонский
(† 420 г.).
Худ. Лукас ван
Лейден, 1524 г.

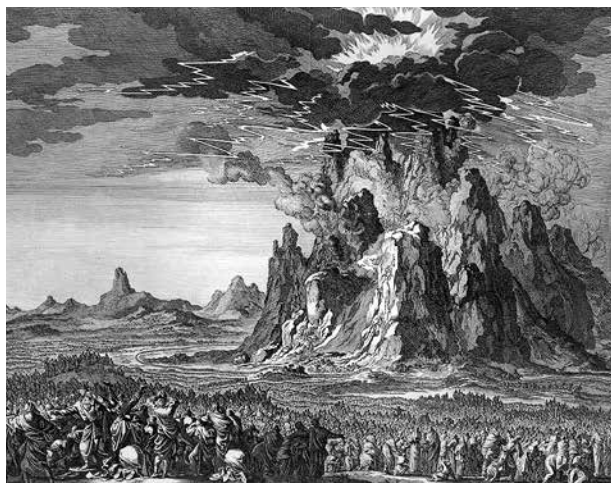
творить зло. И в это зло они погружаются все более и более, желая только одного – все большего рабства злу»⁴⁷. Как мы видим, здесь есть лишь некое утверждение того, что «бесы сами лишают себя», но причина такого поведения остается не раскрытой. Надо признать, что существует также множество иных богословских мнений на этот счет.

На наш взгляд, все дело в Божественном определении. Вспомним, что за совершенный в Эдеме грех человек не был проклят Богом, а была лишь «проклята земля за тебя» (*Быт.3,17*). То есть проклятие не довлеет над людьми и возможность покаяния остается. В ситуации с падшим архангелом все было иначе, приговор был конкретный и адресный: «за то, что ты сделал это, проклят ты» (*Быт.3,14*). Так что именно это Божье проклятие есть причина невозможности их возврата к добру и свету, поскольку оно неумолимо тяготеет над несчастной падшей духовной тварью.

Выше мы уже отмечали схожесть самого процесса творения как людей, так и Ангелов. Примечательно, что обе эти сущности Господь называет одинаковым словом «воинство» – «воинство Неба и земли» (*Быт.2,1*). Мы помним, что Адама, как первого из «воинства» земного, Господь создает «вдунув в лице его дыхание жизни» (*Быт.2,7*). Так же создается «духом уст Его – все воинство Небес» (*Пс.32,6*).

Как известно, в результате грехопадения люди утратили возможность блаженного и прямого общения с Господом, «Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (*1Тим.6,16*). В то же время, следует признать, что у мира ангельского

⁴⁷ Сидоров А.И. Авва Евагрий Понтийский. О помыслах // У истоков культуры святости. М., Изд. «Паломник». 2002. С. 355. Прим. 2.

«Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх.19,18). Моисей с народом у горы Синай. Гравюра Яна Лейкена, 1681 г.

возможности иные. Как, например, полагает преподобный Исаак Сирий: «Познание Отца у святых Ангелов совершается зрительно, таким же образом как познание Христа совершается у сынов человеческих»⁴⁸. Собственно, об этом и слова Господа: «Ангелы... на Небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф.18,10). Как именно и какими зрительными образами будет явлено «лице Отца», сие нам неведомо.

Надо понимать, что эта возможность «видеть лице» в какой-то степени сохранилась и для падших ангелов, что подтверждает Книга Иова. История Многострадального праведника начинается с описания дня, «когда пришли сыны Божии [ангелы] предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов.1,6). И далее приводится обстоятельный диалог между Богом и сатаной.

Интересно будет обратить внимание, что при описании этого эпизода используется необычное склонение слов: «предстать пред Господа», а не «пред Господом». Это потому, что, как хорошо известно, «Бога не видел никто никогда» (Ин.1,18), и тварям можно предстать пред Ним, лицезрея лишь Нечто Его олицетворяющее. И когда Библия сообщает, что «с рабом Моим Моисеем... устами к устам говорю Я с ним и явю, а не в гаданиях, и образ Господа он видит» (Чис.12,6;8), то «очевидно, что Бог являлся Моисею наяву, в определенном образе или виде, и, конечно, этот образ не мог соответствовать бесконечному существу Божию». Одним из таких

⁴⁸ Исаак Сирий, преподобный. Главы о знании. Пер. С.С. Туркин. См. журнал «Церковь и время» № 68, 2014. С. 109–119.

*«Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх.3,5).
Господь говорит с Моисеем у Неопалимой Купины. Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1852 г.*

«образов» могла быть даже «гора Синай, которая, как говорит Моисей, «вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне»»⁴⁹.

Таким «нечто Его олицетворяющим» могут быть и Ангелы, и священники, как «Аарон и сыны его... когда они предстанут пред Господа для священнодействия» (Лев.7,35), или каким был Симеон Богоприимец, когда «принесли Его [Младенца Иисуса] в Иерусалим, чтобы представить пред Господа» (Лк.2,22).

Так же учат и святые отцы, что Лица Божьего «никто из Ангелов, ни из Архангелов, ни из других чинов никогда не видел». Преподобный Симеон Новый Богослов от Лица Господа возвещает, что никто из Сил Бесплотных не видел «ни природы Моей, ни Самого Меня – Творца всецело, каков Я есмь, но они видят один только луч славы и некое изливание света Моего, и обожаются»⁵⁰. То есть, «видя только луч славы и некое изливание света Моего», таким образом отражают этот Первый Свет, Который «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1,5). «Ангелы – это «вторые светы», заимствующие свой свет от Первого и Безначального Света»⁵¹.

Также Ангелы часто исполняют особое служение, являя собой Божье присутствие, как это было при беседе Авраама со Святой Троицей у дуба

⁴⁹ Сергей (Спасский), епископ Могилевский и Мстиславский. Православное учение о почитании святых икон и другие соприкосновенные с ним истины православной веры. Могилев на Днепре, Тип. Ш. Фридланда, 1887. С. 37.

⁵⁰ Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Божественные гимны. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Т. 3. 1993. С. 81.

⁵¹ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. Гл. 3. Об Ангелах. М., 1998. С. 138.

Мамврийского. И «если же иногда при явлении Ангела видевший слышал глас Божий, как было то при купине, то там не Ангел был «Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковлев» (Исх.3,6), но в Ангеле глаголющий Бог. Ибо как в облачном столпе глаголал Бог Моисею, так и в Ангелах является Он глаголющим»⁵².

Таким образом, даже при столь высоком и страшном служении Ангелов и при всей своей «небесной» сущности, они «не видят Божеского естества. Видят они только явление Божеского величия, сколько снести могут, но не естество, которое сокровенно есть»⁵³.

Еще древние пророки, приводя описание Ангельских чинов из своих видений, указывали, что те действительно не вполне «Божеское величие снести могут»: «вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое» (Ис.6,2). То есть «Серафимы – в страхе пред величием Его не смеют даже и взирать»⁵⁴.

В то же время, они находятся в непосредственной близости, и Сам «Господь, отвечая Иову из бури», свидетельствовал, что в первый день творения, «когда Я полагал основания земли» (Иов.38,4), уже присутствовали Ангельские силы, и более того, «сыны Божии восклицали от радости» (Иов.38,7). Или тот же текст на церковнославянском: «восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои» (Иов.38,7).

НЕБО И ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА

Что касается судьбы Неба и «сил бесплотных» при завершении времен, то на этот вопрос пророк Исая отвечает вполне определенно и, надо признать, весьма пессимистично: «Истлеет все Небесное воинство; и Небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы» (Ис.34,4). Собственно, столь же безрадостную перспективу рисуют и Евангелисты: «звезды спадут с Неба, и силы Небесные поколеблются» (Мф.24,29; Мк.13,25).

Судьба «Неба» при завершении времен в Судный день отражена и в Посланиях апостолов. Так, апостол Петр высказывается вполне определенно: «Придет же день Господень и тогда Небеса с шумом пройдут»

⁵² Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., Изд. Валаамского монастыря, 1994. Т. 2. С. 387.

⁵³ Феофан Затворник, святитель. Толкование на 1-е послание к Тимофею. https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/tolkovanie-na-pervoe-poslanie-timofeju.

⁵⁴ Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. 5. М., 2014. С. 20.

Воинство Небесное.
Четыре ангела смерти.
Худ. Альбрехт Дюрер,
1496 г.

(2Пет.3,10). Аналогичные прогнозы, увы, дает и апостол Павел: «Небеса – дело рук Твоих; они погибнут» (Евр.1,11;12).

Со своей стороны, апостол Иоанн подчеркивает, что завершение прежнего «Неба», как и прежней «земли», вновь произойдет одновременно. То есть как было в первый день, так же будет и в Последний День: «И увидел я новое Небо и новую землю, ибо прежнее Небо и прежняя земля миновали» (Откр.21,1).

О том, что же именно произойдет с силами бесплотными – нынешними обитателями «прежнего Неба», которое «с шумом пройдет», – вопрос довольно сложный и от нас сие до времени сокрыто. Иероним Стридонский пишет, что в его время бытовало мнение, «что падут лишь те звезды, о которых апостол Павел пишет, как о «духах злобы поднебесных» (Еф.6,12). И нет ничего удивительного, если демонов, обитающих в воздухе, называют «небесными силами»⁵⁵.

Апостол Павел, касаясь этой темы, возвещает некий грядущий акт воссоединения «Небесного и земного», ибо «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа... открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, дабы все Небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1,9;10).

Если же обратиться к последним главам Апокалипсиса, то мы видим, что силы бесплотные в полной мере будут участвовать в последнем сражении, на которое выйдет Господь «Слово Божие» – «Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует» (Откр.19,11). Как свидетельствует Иоанн: «и воинства Небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый» (Откр.19,14).

⁵⁵ Иероним Стридонский, блаженный. Творения // Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных... Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1882. Кн. 15. Ч. 8. С. 91.

Что же касается нас, жителей нынешней земли, большинство которых надеются встретить День Господень на Небесах, то мы, «чая жизни будущего века», желали бы оказаться среди тех, «которые сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную и исповедили имя Божие; они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы» (3Ездр.2,45).

Наследовать райские обитатели под «новым Небом» нам позволит наше телесное воскресение «в последний день» в новых, преображенных телах, но при условии, что имена наши «написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21,27). В этом случае мы «восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Фес.4,17).

Преподобный Исаак Сирин, размышляя об этом времени «будущего века», делает интересное замечание. Мы знаем, что в мире ангельском существует строгая иерархия, которая, по сути, является неким идеальным образцом для устройства общественной жизни людей на земле. Преподобный Исаак касается вещей неизреченной высоты и полагает, что для людей, «вошедших в Царство Небесное, различные степени близости к Богу не будут означать иерархического неравенства между спасенными». По его мнению, каждый христианин получит место в Горних обителях «в соответствии со своей способностью вместить свет Божества... и для каждого эта мера приобщения к Богу будет наивысшей, и никто не почувствует преимущественного положения перед другими»⁵⁶.

Это утверждение, собственно, идет в развитие его понимания того, что «нет изменчивости у Создателя, нет у Него каких-либо более ранних и более поздних намерений, нет «больше» или «меньше» в любви Его, нет «прежде» или «после» в знании Его. Благодать и любовь Его никогда не уменьшились и не изменились в естестве Создателя в результате беспорядочного течения бытия творения»⁵⁷. Собственно, то же самое говорит и апостол Иаков об «Отце светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак.1,17).

Что касается «ангельской иерархии», то она есть «некая динамичная структура, находящаяся в непрестанном движении по направлению к Богу... Начиная от самого старшего и первого из всех по чину и до самого последнего, все они каждый день – с момента своего создания и доныне – постоянно восходят»⁵⁸.

⁵⁶ Иларион (Алфеев), иеромонах. Мир Исаака Сирина. М., 1998. С. 286.

⁵⁷ Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 38. СПб., Изд. Олега Обышко. 2006. С. 268.

⁵⁸ Иларион (Алфеев), митрополит. Духовный мир преподобного Исаака Сирина. Изд. Московской Патриархии. М., 2017. С. 98.

Возможно, что упомянутая выше преподобным Исааком и дарованная каждому из нас «наивысшая степень приближения к Богу» и есть одно из важных наших преимуществ перед миром ангельским в блаженной «жизни будущего века».

«ВСЕ ХОРОШО ВЕСЬМА»

Итак, вернемся вновь «в начало». На шестой день завершилось все задуманное Богом при сотворении мира: *«И увидел Бог все, что Он создал, хорошо весьма»* (Быт.1,31).

«Земля», под которой подразумевается весь материальный мир, была отдана в заведование людям, «Адаму и жене его», с повелением: *«наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте»* (Быт.1,28).

Для управления «Небом», этими «бесчисленными воинствами Ангелов» (ЗЕЗдр.6,3), Господом была учинена целая Небесная иерархия, во главе которой стоял «Денница, сын зари»⁵⁹, «помазанный херувим, чтобы осенять» (Иез.28,15).

Преподобный Петр Дамаскин, памятуя о девяти Ангельских чинах, усваивает при этом Деннице некий «десятый чин»: «Он был прежде из высшего чина умных сил, то есть десятого, из высочайшего чина, предстоящего страшному Престолу; но за возношение сделался вместе с теми, кто послушался его, ниже не только всех девяти чинов, но и нас с вами, земных»⁶⁰.

Также святитель Григорий Богослов называет его «первейшим из Небесных светов»⁶¹. То есть он был первый из всех «вторичных светов», которыми являются Ангельские силы.

Как свидетельствуют пророки, Денница был величайшим и совершеннейшим творением Божиим: *«Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней»* (Иез.28,14).

⁵⁹ Денница – «утренняя звезда», что в римской традиции ассоциируется с планетой Венерой.

⁶⁰ Петр Дамаскин, преподобный. Творения. Краткое изложение священного трезвения. Изд. «Правило веры». М., 2021. С. 229.

⁶¹ Григорий Богослов, святитель. Собрание творений / Песнопения таинственные. Т. 2. Слово 4. СПб., 1912. С. 26.

Падший Денница искушает Еву.
Худ. Дж. Р. Спенсер Стэнхоуп, 1873 г.

Так любовно описывает пророк Иезекиль этого «херувима осеняющего», вознесенного на вершину славы, «на святую гору», «выше звезд Божиих».

И все было хорошо в течение всех дней Божьего творения мира, и Денница «совершен был в путях своих со дня сотворения его» (Иез.28,15). Воинство Небесное преданно служило Господу и «все сыны Божии восклицали от радости», наблюдая славные дела Божии.

Так продолжалось, пока не появился на земле человек – существо, в отношении которого Бог Троица принял беспрецедентное решение: «сотворим [его] по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт.1,26).

Вот тут Денница понял, что весь этот сотворенный Богом мир в будущем отдастся во владение вовсе не Ангелам, а этим юным, и пока еще наивным существам – «Адаму и жене его» и их потомству.

Об этом «конфликте интересов» размышляет священномученик Иринеи Лионский: «Бог, сделав человека владыкой земли и всего, что на ней, поставил его, кроме того, и владыкой тех, которые являются слугами – то есть Ангелов. Однако те уже обладали свойственным им совершенством, а «владыка» был еще мал, как дитя, и поэтому необходимо было ему еще достигать совершенства, возрастая»⁶².

Это все хорошо понял Денница: первая человеческая «двоица», благословленная Богом «плодиться и размножаться», в своих многочисленных потомках очень скоро «наследует» этот мир и будет «владычествовать» и над ним самим. И вот тут, пишет пророк Исая, с Денницей случилась беда – «нашлось в тебе беззаконие» (Иез.28,15). «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез.28,17) – он возмутился духом и позавидовал людям. Так в великом и прекрасном творении Божьем, архангеле Деннице, зародился «отец гордости» – сатана. «Слишком широкий путь к славе и чрезмерная

⁶² Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 15.

свобода, – замечает святитель Кирилл Александрийский, – приводят к надменному и отвратительному состоянию духа»⁶³.

В результате, как пишет христианский писатель Татиан Ассириец (II в.), «когда люди последовали тому ангелу, который по своему **первородству** был мудрее прочих, и приняли его за Бога, хотя он восстал против закона Божия, то могущество Слова отлучило этого начальника безумия от общения с Собою, а также и всех последователей его»⁶⁴. Как мы видим, Татиан усваивает Деннице признак «первородства», имея в виду, что этот великий архангел был не только создан самым первым из всего Небесного воинства, но и «наделен правами и преимуществами перед своими собратьями – *«начаток силы, верх достоинства и верх могущества»* (Быт.49,3), кроме того, во время отсутствия отца первородный считался в доме его представителем»⁶⁵.

Выше мы приводили мнение святителя Григория о том, что Денница был «первейший из небесных светов», «самый первый светоносец» – Люцифер. «И этот **первородный** за свое преступление и безрассудство стал демоном; вместе с ним и те, которые подражали ему и увлекшись его мечтаниями, составили полк демонов и по причине свободной воли преданы теперь своему безумию»⁶⁶.

Как мы уже упомянули, в Библии понятию «первородный» усваивается совершенно особый статус. При этом в Новом Завете наименование «первородный» апостол Павел употребляет лишь в отношении Иисуса Христа, как некое противопоставление упомянутому выше падшему «первородному» ангелу: *«[Бог], когда вводит **Первородного** во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии»* (Евр.1,6). Павел вновь употребит этот высокий эпитет, напоминая, что всем нам *«любящим Бога, и призванным по Его изволению... Господь предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был **первородным** между многими братьями»* (Рим.8,29).

Что же касается ангельского воинства, оставшегося верным Богу, то они, в отличие от «падшего первородного архангела», «имеют утвердившуюся славу и твердо сохраняют свое первоначальное состояние: *«Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним»* (Дан.7,10)»⁶⁷.

⁶³ Кирилл Александрийский, святитель. О поклонении и служении в Духе и Истине // Творения. Кн. 1. М., изд. «Паломник», 2001. С. 133.

⁶⁴ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 92.

⁶⁵ Никифор (Бажанов), архимандрит. Библейская энциклопедия. М., Изд. «Локид-Пресс», 2005. С. 115.

⁶⁶ Реверсов И.П. Защитники христианства... С. 92.

⁶⁷ Кирилл Александрийский, святитель. Глафиры. Избранные места из Книги Бытия // Творения. Кн. 2. М., Изд. «Паломник», 2001. С. 13.

«И СКАЗАЛ ЗМЕЙ ЖЕНЕ...»

Все мы хорошо помним одного из эдемских животных – библейского Змея-искусителя, представленного нам в тексте Библии как «*мудрейшего всех зверей суущих на земле*» (Быт.3,1). Почему же именно он встал на путь соращения во грех своих господ и наших прародителей. Как такое могло произойти? Ведь известно, что, создавая этих многочисленных «зверей» и всё разнообразие земных тварей, Господь преследовал одну единственную цель, ясно декларированную в Книге Бытия: «*не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника*» (Быт.2,18).

Другое дело, что из всего животного мира «*для человека не нашлось помощника, подобного ему*» (Быт.2,20), в результате, дабы достичь этого «*подобия в помощнике*», «*Господь Бог*» создал «*жену из ребра, взятого у человека*» (Быт.2,22).

Тем не менее, весь животный мир был задуман как огромная армия помощников. Всякая тварь имела единственное предназначение – быть сотрудником человеку в его творческом процессе по освоению и благоустройству этого мира, созданного Богом, «*чтобы возделывать его и хранить его*» (Быт.2,15). Появление этой армии помощников сопровождалось наречением им имен, что всегда символизировало акт владения и отождествлялось с правом Адама иметь власть над носителями этих имен.

Человек приступил к «*владычеству над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле*», и, таким образом, «*всякая душа животных*» становилась ему помощником. Таким помощником человеку был и этот змей – один из «*зверей полевых*».

И вот здесь следует обратить внимание на одно удивительное обстоятельство. Описывая этот эпизод общения со змием, Книга Бытия ясно свидетельствует – земные твари могли легко общаться с человеком на одном языке. Это видно из контекста повествования: человек, в данном случае «*жена Адама*», вовсе не удивилась, не испугалась и не посчитала объявившегося «говорящего змея» каким-то небывалым чудом. Бытописатель, по сути, рассказывает нам рядовую историю общения с человеком одного из множества говорящих тварей, населявших тогда землю. В данном случае это был «*Змий*», который, как можно понять, отличался лишь своими особыми умственными способностями, то есть «*был мудрейший всех зверей суущих на земле, их же сотворил Господь Бог*» (Быт.3,1).

По словам Григория Нисского, эта тварь происходила «из рода змей, в котором первым получило бытие естество зла»⁶⁸, поскольку в него вошел

⁶⁸ Григорий Нисский, святитель. Творения в 8-и томах. Изд. Московской духовной академии. Тип. В. Готы. 1872. Т. 8. С. 37.

Рождение «жены Адама»
из его ребра

сатана, и его провокационные и умелые беседы с «женой» привели к драме грехопадения.

В этом-то и состояло коварство восставшего на Бога Денницы-сатаны, избравшего это несчастное животное именно с учетом особой природной его мудрости и рассудительности, хорошо, видимо, известной. Факт особых умственных способностей змия позже подтвердит и Сам Господь, наставляя Своих учеников и приводя им пример мудрости: *«будьте мудры, как змии»* (Мф.10,16).

Как свидетельствует Книга Юбилеев, наступившее грехопадение человека, помимо многих иных катастрофических последствий, привело к деградации этих способностей животного мира к словесному общению: *«И были в тот день заключены уста всех зверей, и скотов, и птиц, и всех, кто ходит, и всех, кто движется, так что не могли они более говорить, ибо прежде все они говорили друг с другом одними устами и одним языком»* (Юбил.3,33).

Священное Писание донесло до нас единственный случай, когда по Божьему Произволению было снято заклятье немоты, и животное вновь заговорило с человеком. Это история, произошедшая с прорицателем Валаамом в XV веке до Р.Х., который стал в гневе избивать артачившуюся ослицу. Та же, в свою очередь, стояла на месте, поскольку испугалась явившегося перед ней Ангела. *«Тогда Господь отверз уста ослицы, и она сказала пророку: «Что я сделала тебе, что ты бьешь меня вот уже в третий раз?»* (Чис.22,28). И далее описывается их достаточно обстоятельный разговор.

Этот Библейский пример возвращения животному возможности говорить, если *«отверзет Бог их уста»*, имеет многочисленные аналоги в житиях святых угодников Божиих.⁶⁹

⁶⁹ См. Константин Буфеев, протоиерей. Животные рядом со святыми. М., 2012.

«ЗАВИСТЬЮ ДИАВОЛА»

Жена, «созданная из ребра, взятого у человека», находилась в непосредственном и полном послушании Адаму и только через него познавала волю Божию. «Видя, что Бог сотворил Еву на помощь Адаму, диавол сделал ее содействующую в преступлении и преслушании»⁷⁰.

Дух зла хорошо знал, что непосредственно самих слов, содержащих те первые заповеди Божии, жена не слышала, поскольку говорились они Адаму, когда ее еще не было. Потому искуситель ловко сеет в ней сомнение относительно правильности понимания Божьих слов ее мужем, Адамом. Так ли он все понял? Уловил ли смысл и точно ли все ей объяснил, – «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?».

Сразу скажем, что слова эти были бессовестной ложью, поскольку Бог сказал прямо противоположное: «от всякого дерева в саду ты будешь есть» (Быт.2,16). Запрет касался лишь плодов одного единственного «дерева познания добра и зла» (Быт.2,17).

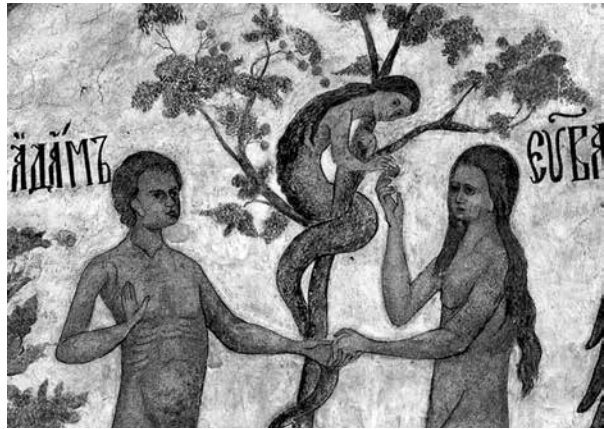
Но, увы, именно это запретное дерево показалось «жене Адама» наиболее привлекательным, поскольку было «приятно для глаз и вожделено». Тем более, мудрый змий так все заманчиво объяснил: в день «в который вы вкусите их [этих плодов], откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3,5).

Все происходящее тогда в Эдеме оказалось оплетено гордыней и завистью. «Внутреннее твоё, – обличает пророк Денницу, – исполнилось неправды, и ты согрешил» (Иез.28,16). Великий архангел, «херувим осеняющий», пал, позавидовав человеку, которого Бог создал как Свое любимое творение, да и поселил в Раю рядом с Собой. В свою очередь, люди позавидовали славе «богов», которых расхваливал Денница, хотя те, вскоре оказались в своем «существовании не боги» (Гал.4,8), а падшие ангелы или бесы.

Все же следует еще раз уточнить: чему именно так позавидовал сатана? Что такое особенное имел человек обитая в Раю, чего бы не имел падший архангел, который также, «находясь в Эдеме, в саду Божиим», вкушал радость райского блаженства? Об этом размышляет святитель Иоанн Златоуст: «Человек жил на земле, как ангел; был в теле, но не имел телесных нужд; как царь, украшенный багрянницей и диадемой и облечённый в порфиру, свободно наслаждался он райским жилищем, имея во всём изобилии»⁷¹.

⁷⁰ Петр Дамаскин, преподобный. Творения в русском переводе. М., 2001. С. 22.

⁷¹ Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на книгу Бытия. В двух томах. Духовная Академия. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898. С. 112.

Искушение. Фреска
Архангельского собора
Московского кремля, 1660 г.

То есть наши праотцы, сочетая в себе свойства ангельской природы, в полной мере обладали и миром материи, являясь ее частью. Тем самым первозданные люди, по замыслу Божьему, в своем существе имели уникальный потенциал совершенствования и большую полноту бытия, чем даже самые великие архангелы.

Но все было нами утрачено, и «с того времени, как так некстати вкусили мы плод от Древа познания, и оказались удалены от Древа жизни, стали нападать на нас демоны, как уже на слабейших, похитив у нас владычественный ум и отворив дверь страстям»⁷².

С тех пор началась эта непримиримая война сил тьмы с человеком, а точнее, за человека. «Бог и Ангелы Его хотят, чтобы человек сей был с ними во Царствии Света, но подобно тому и диавол со аггелы⁷³ своими хотят, чтобы человек был с ними во тьме»⁷⁴. При этом важно понимать истинное и весьма сложное отношение этих падших тварей к человеку: «Они и манят его к себе, и одновременно ненавидят тех, кто им отдается. Они вместе и ночь, и свет, чтобы уловлять то явно, то обманом. Таково это воинство, таков и их вождь!»⁷⁵.

⁷² Григорий Богослов, святитель. Творения. Слово 39. Т. 3. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.

⁷³ Аггел – грамматически искусственный термин для обозначения падших ангелов. Слова аггел (аггль) и Ангел (аггль) пишутся в церковнославянском языке одинаково, но при этом Ангел света имеет над собой титуло (знак, обозначающий священные понятия). Аггелы же тьмы пишутся без знака титула и потому так читаются.

⁷⁴ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Беседа 26. Изд. «Христианская жизнь». Клин, 2005. С. 209.

⁷⁵ Григорий Богослов, святитель. Творения. Песнопения таинственные. Слово 6. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.

СЛОВА В РАЙСКОМ САДУ

Текст Книги Бытия сохранил для нас немало слов произнесенных еще при жизни наших прародителей в Райском саду. И, надо признать, сказанное тогда порождает не только важные размышления, но и серьезные вопросы.

Так, например, Господь, поселив Адама в саду, дал ему заповедь: *«от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»* (Быт.2,17). То есть Бог с первых дней бытия, вводя в жизнь человека некоторые постные ограничения, подкрепляет серьезность Своих слов весьма страшным словом «смерть».

Упоминание здесь такого фундаментального онтологического понятия, как «смерть», в качестве аргумента в необходимости соблюдения поста предполагает, что Адам должен хорошо знать, что это такое. Однако это явление еще не могло присутствовать в том неповрежденном грехом первозданном мире. Это было просто невозможно, и, как пишет известный богослов протоиерей Олег Давыденков, «Смерть, не будучи сотворена Богом, не является свойством человеческой природы, и для человека неестественна»⁷⁶. Мы знаем, что лишь *«сделанный грех рождает смерть»* (Иак.1,15), и уже падшим *«человеком грех вошел в мир, и грехом смерть»* (Рим.5,12).

Поэтому, скорее всего, Господь, предлагая Адаму эту информацию, как-то позаботился о понимании сказанного. То есть даровал ему трансцендентное знание о предмете их разговора – о существовании понятия «смерть». И это, видимо, было возможно, потому что, как полагает Блаженный Августин, «разум Адама превосходил разум любого из его естественных потомков»⁷⁷.

Теперь обратимся к трагической беседе со змием. Вспомним, о чем говорит сатана: *«в день, в который вы вкусите, вы будете, как боги, знающие добро и зло»*. Сразу возникает вопрос: «Боги» – это кто? Что это за сущности, пример которых оказался столь привлекателен для наших праотцов?

По опыту последующей истории мы, конечно, знаем, что «боги» – это падшие ангелы, которые довольно скоро в полной мере явят себя в духовной жизни человечества в качестве объекта поклонения в языческих религиях мира. Но почему в момент беседы у наших праотцов не возникло

⁷⁶ Олег Давыденков, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. III. ПСТБИ. М., 1997. С. 98.

⁷⁷ Ливерий Воронов, протоиерей. Догматическое богословие. Изд. 2. Клин, Изд. «Христианская жизнь». 2000. С. 30.

вопросов о том, что, собственно, представляет собой этот предложенный змием пример для подражания? Тем более, должно было показаться странным, что упомянутые «боги» имеют знание не только о «добре», но и о некоем «зле», которое по определению не могло существовать в том идеальном мире, поскольку мир тот был «хорош весьма» (Быт.1,31).

Правда, по мнению святителя Иоанна Златоуста, мудрость сотворенного Богом человека была столь велика, что он мог владеть необходимым знаниями и об этой стороне бытия. «Рассуди, – пишет святитель, – о преизбытке мудрости Адама и не говори, что он не знал, что есть добро и что зло»⁷⁸. Возможно, и так. Но, с другой стороны, если человек уже знал, «что есть добро и что зло», то в чем тогда искусительность слов змия, который лишь только еще обещал им это прельстительную полноту знания?

Все же, что касается примера неких «богов», упомянутых змием, то в качестве объяснения может быть предложено следующее. Нет сомнений, что в змии, ведущим те провокационные разговоры, пребывал вошедший в него лукавый дух. Это был дух уже поврежденного гордостью Денницы. То есть беседа происходила в то время, когда среди воинства Небесного уже начался процесс разложения, и согрешающий Денница вел свою злую работу. Но при этом все они еще пребывали на Небе.

Змей и Ева. Деталь картины «Мадонна Победы».
Худ. А. Мантенья, 1496 г., Лувр

⁷⁸ Иоанн Златоуст, святитель. Беседа на Книгу Бытия. Гл. 14. С. 5. Цит. по: Ливерий Воронов, протоиерей. Догматическое богословие. Изд. 2. Клин, Изд. «Христианская жизнь». 2000. С. 31.

И если в разговоре с Евой он упомянул понятие «боги» как нечто хорошо известное, то значит среди светлых Ангелов уже стали появляться эти некие «боги».

Этими «богами» могли быть ангелы, вслед за своим вождем Денницей согрешающие превозношением, гордые своими особыми тайными знаниями о «дobre и зле». И в это время, когда происходил тот разговор, их окончательное падение еще не произошло, и возможно, что лики этих гордых ангельских сущностей пока не претерпели безобразного изменения. Так что не исключено, что эти новоявленные «боги» – «древний змий, называемый диаволом и сатанюю и ангелы его» (Откр.12,9), выглядели еще весьма благообразно и привлекательно. Превращение их в хвостатых и рогатых тварей произойдет позже, как расплата за соvrращение во грех «Адама и жены его». И случится в тот момент, когда будут произнесены слова Божьего определения над павшем Денницей: «за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14), и был «обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.12,9).

Однако все сказанное будет верно при одном условии – если перевод этого места в тексте: «будете, как боги...» был произведен корректно. Дело в том, что есть мнение библеистов, что в еврейском подлиннике не было написано слово «боги», а было «Элогим» (Elohim) – Бог. «Для Септуагинты, – пишет известный библеист А.П. Лопухин, – LXX толковников перевели это слово множественным числом «боги». Однако правильнее было бы перевести словом «Бог»; ибо, во-первых, первые люди еще не знали других богов, кроме единого истинного Бога, а во-вторых, только при таком переводе ясно звучит то сатанинское противопоставление Бога и людей, которое слышится в тексте: «знает Бог, что в день, в который вы вкусите... вы будете, как боги»⁷⁹.

И это мнение в богословии не одиноко: «человекоубийца диавол, как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать умом своим о равенстве Богу и пал от такого своего мечтания»⁸⁰.

Размышляя над этим предположением, невольно испытываешь большое сомнение. Представляется уж совсем невероятным, что священное и страшное слово «Элогим», означающее Единого Истинного Бога, могло быть употреблено во множественном числе. Пусть даже падшим Денницей, да еще и с готовностью воспринято людьми.

⁷⁹ Лопухин А.П. Толковая Библия. <https://bible.optina.ru/old:gen:03:05>.

⁸⁰ Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. В 2-х частях. Перев. Еп. Феофана. Изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Тип. И. Ефимова. М., 1904. С. 114–115.

«БУДЕМ СУДИТЬ АНГЕЛОВ»

Наличие в существе природы первозданного человека свойств, присущих миру ангельскому, являлось одним из важнейших условий «сотворения человека Богом по образу Своему, по образу Божию» (Быт.1,27).

Этот дарованный нам «образ и подобие Божие», в свою очередь, определяет предназначение человека быть властителем всех тварей Божиих. И это касается не только существ, населяющих землю, но и тварей ангельского достоинства. Именно в этом ключе однозначно высказываются святые отцы: «Бог в начале создал человека царем всего земного, и не только земного, но и того, что находится **под кровом небесным**»⁸¹, или: «Человек был владыкою всего, **начиная от Неба** и до мира дольного»⁸².

Иначе и быть не могло, ибо человек занимает особое место в этом мире – он «есть середина между Богом и материей»⁸³. В нынешнем нашем падшем состоянии подобная высота достоинства человека кажется совершенно невероятной. Потому не удивительно, что, например, апостол Варнава в самом начале своего апостольского служения задавался вопросом о данном нам в Эдеме обещании некоего «владычества» и вопрошал о сроках возвращения этой власти: «Этого обладания *«зверьями, и птицами, и рыбами»* нет ныне, однако оно было обещано нам; когда же оно будет?»⁸⁴.

Все это хорошо понимал падший архангел, хотя в Книге Бытия прямо и не говорится о даровании человеку власти над миром ангельским. Но это была задача на перспективу, в существовании которой, например, не сомневается апостол Павел: «*Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?*» (1Кор.6,3). Речь здесь, надо полагать, идет об ангелах падших.

Так что обо всем этом догадывался сатана, воплощая свой коварный план и стремясь дискредитировать человека, дабы будущего судию сделать своим слугой. «И все твари оплакивали смерть и падение его, – сокрушается Макарий Великий, – ибо твари видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной и лукавой тьмы»⁸⁵.

⁸¹ Симеон Новый Богослов, преподобный. Слова. В 2-х томах. М., «Правило веры». 2015. Т. 2. С. 103.

⁸² Макарий Великий, преподобный. Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 151.

⁸³ Максим Исповедник, преподобный. Творения. Богословские и аскетические трактаты. М., «Мартис». 1993. Кн. 2. Схолия. С. 220.

⁸⁴ Послание апостола Варнавы // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 96.

⁸⁵ Макарий Великий. Добротолюбие... С. 154.

ВСЕЛЕНСКАЯ КАТАСТРОФА

«**И** сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14) и «за то Я повергну тебя на землю» (Иез.28,17). Однако грех, как оказалось, – вещь заразная, и Денница-сатана к этому времени успел своей греховной, но все еще великой силой повредить часть иных светлых ангелов. Таким образом, «за ним последовало и вместе пало бесконечное множество подчиненных ему ангелов»⁸⁶.

Падший Архангел.
Худ. Гюстав Доре, 1867 г.

Грех гордыни привел к страшной вселенской катастрофе, и часть «вестников Божьей воли» попала под Божье проклятие. Это трагическое событие произошедшей «войны на Небе» подробно описано в Откровении Иоанна Богослова, когда «большой красный дракон» «упал с Неба» и «хвост его увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр.12,4).

Наказание Божие свершилось благодаря тому, что нашелся верный Богу грозный Архангел по имени Михаил [др.-евр. Михаэль – «Кто как Бог?»]⁸⁷,

который с тех пор будет именоваться Божьим Архистратигом [др.-греч. ἀρχιστρατήγος – Главнокомандующий]. «И произошла на Небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатану, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.12,7;9).

Сам Господь наш Иисус Христос свидетельствовал Своим ученикам о том, что наблюдал это грозное событие: «Я видел сатану, спадшего с Неба, как молния» (Лк.10,18).

Что же касается Небесного воинства, оставшегося верным Богу, то об их служении пишет святитель Кирилл Александрийский: «Те, которые лучше сих падших, остаются с Богом, и богато исполняемые Его благодатью,

⁸⁶ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. С. 188.

⁸⁷ Именно, вопросительно – в том значении, что «никто не равен Богу».

*«И произошла на Небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона» (Откр.12,7).
Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1854 г.*

воздают Ему честь продолжительными и непрерывными славословиями. Думаю, именно о них говорит великий Давид: «Блаженны все, живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя» (Пс.83,5)⁸⁸.

Избранный на эту борьбу Божий Архангел Михаил, заменив собой павшего Денницу, неоднократно в Священной истории будет являть свое достоинство Архистратига Божьего: *«И восстанет в то время Михаил, князь великий, – пишет о временах последних пророк Даниил, – стоящий за сынов народа твоего»*. Ясно, что здесь идет речь о свершающемся Страшном суде, когда *«наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге [жизни]»* (Дан.12,1).

⁸⁸ Кирилл Александрийский, святитель. Глафиры, или Искусные объяснения... // Творения. Кн. 2. М., изд. «Паломник», 2001. С. 13.

Изгнание из Рая. Худ. Генри Уинстенли, 1677 г. Печать 1728 г.

Это время «воскресения мертвых» и «жизни будущего века», которого «чают» каждый христианин. Это время, когда «многие из спящих в прахе земли пробудятся» (Дан.12,2), «и судимы будут мертвые по написанному» (Откр.20,12).

Так же, как падшие ангелы рухнули «на землю» под натиском светлого Ангельского воинства, так из Райских обитателей были изгнаны «Адам и жена его». Наша прапраматерь Ева в это время все еще была лишь частью мужа и числилась, как «жена его». До грехопадения и изгнания из Рая собственного имени она не имела, поскольку полностью состояла из Адама и всецело принадлежала ему. Потому даже Свои самые последние повеления Господь адресует только лишь Адаму. Изгоняя «Адама и жену его» из Райских обитателей, Господь возвещает Свой приговор, обращаясь именно к Адаму, а не к ним обоим: «И выслал *его* Господь Бог из сада Едемского... и изгнал *Адама*».

Отпавшая от своего мужа «жена» стала существом одиноким, превратившись в «свою личную собственность». Потому Адам поступает с ней также, как поступил с иными тварями Божьими, когда «нарекал имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.2,20). «И нарек Адам имя жене своей: Ева», ибо такое право было ему дано от Бога – «как наречет человек [Адам] всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2,19).

Изгнание наших праотцов на землю, в отличие от изгнания падших ангелов, произошло без сопротивления и войны. Но, тем не менее, предполагая иные возможные проявления непослушания у людей, уже поврежденных грехом, Господь принял меры «и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся⁸⁹, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3,24). Согласно Третьей книге Ездры, имя этого Херувима – Уриил.

В следующий раз этот «путь к дереву жизни» откроется людям лишь с завершением времен, под «новым небом и на новой земле», как о том свидетельствует Иоанн Богослов. Господь вновь вернет «им право на древо жизни» (Откр.22,14).

Этот путь к дереву будет проходить через «сошедший от Бога с Неба святой город новый Иерусалим» (Откр.21,2). Именно там, «среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки», наполненной водой жизни, будет расти «древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов» (Откр.22,2).

⁸⁹ Используется странное слово «обращающийся», хотя во всех переводах – «меч вращающийся».

МИР, ПОВРЕЖДЕННЫЙ ГРЕХОМ

«ДУХИ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНЫЕ»

Падшие ангелы, проиграв битву – «брань на Небеси», превратились в бесов во главе со своим «князем бесовским» и оказались на земле, в «поднебесном» пространстве. «Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, – возвещает пророк Божественную волю, – изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней» (Иез.28,16). «Сын зари» превратился в «миродержителя тьмы века сего», начальника «духов злобы поднебесных» (Еф.6,12), дьявола, или сатану. «Мы его называем вестником зла, виновником всякого заблуждения и развратителем всего мира».⁹⁰

Слово дьявол (греч. Διάβολος) означает «клеветник», а сатана (др.-греч. σατανα) – противник Божий. Его ангельская природа, как и всех иных соvrращенных им падших тварей, оказалась глубоко поврежденной гордыней и своенравием.

О том, насколько Ангелы света, в отличие от духов тьмы, всегда остаются чистыми, смиренными и целомудренными, можно судить из слов апостола Иуды. Праведный брат Господень напоминает, что, согласно с иудейским преданием под названием «Вознесение Моисея»⁹¹, даже грозный Архистратиг Сил бесплотных в споре с сатаной не мог позволить себе каких-либо слов осуждения: «*Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь»»* (Иуд.1,9).

Можно задаться вопросом, какой силой свободные Ангельские сущности сохраняют такую устойчивость в своей приверженности к добру и чистоте. На это отвечает святитель Кирилл Александрийский (V в.), когда размышляет о том совершенном состоянии человека, которое он обретет вместе с новым воскресенным телом: «Творец Святым Духом будет удерживать нас в Своей воле, как Он, без сомнения, сейчас удерживает святых ангелов»⁹².

⁹⁰ Тертуллиан. Апология. Изд. Северо-Запад пресс. М.–СПб., 2004. С. 302.

⁹¹ Иудейский апокриф (нач. I в. по Р. Х.). См. Моисей бен-Амрам // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908–1913.

⁹² Кирилл Александрийский, святитель. Разъяснение догматов // Богословский вестник. Сергиев Посад. МДА. №20-21, 2016. С. 314.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис.14,12).
Худ. Гюстав Доре, 1866 г.

Что касается падших ангелов, то они, несмотря на довлеющее над ними проклятие, все же сохраняют свойства своей изначальной природы, обладая колоссальными возможностями и несравненно большей свободой, чем человек. В этом причина столь долгого и устойчивого существования могущественных языческих цивилизаций древности: «Боги языческие были собственно изначально Ангелы Божии»⁹³.

В частности, как и все ангельские сущности, «боги» могут перемещаться с большой скоростью, но при этом в пределах вполне конкретных величин: «Демоны обладают скоростью, но не светом»⁹⁴. Материальные препятствия их не ограничивают, поскольку они не удерживаются «ни стенами, ни дверями, ни запорами, ни печатями... и могут пребывать в местах, постигаемых только умом»⁹⁵.

Как и Ангелы света, падшие ангелы имеют относительное бессмертие. Источником его, как и для всякой иной живой твари, является Божья благодать. По мнению блаженного Диодора Тарсийского, «даже такая великая злоба, как их, не превосходит меру благости Божией»⁹⁶. «Также мы не можем сказать, – утверждает Исаак Сириин, – что любовь Создателя уменьшилась

⁹³ Глубоковский Н.Н. Христос и ангелы. Тип. М. Меркушева. Пг., 1915. С. 18.

⁹⁴ Исаак Сириин Ниневийский. Слова подвижнические. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2008. С. 102.

⁹⁵ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. С. 188.

⁹⁶ Исаак Сириин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. С. 148. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/o-bozhestvennyh-tajnah-i-o-duhovnoj-zhizni.

в отношении тех разумных существ, которые по причине своего падения стали бесами, и что она меньше, чем полнота любви, которую Он имеет по отношению к тем, кто пребывает в изначальном Ангельском состоянии»⁹⁷.

Потому даже будучи падшими и проклятыми тварями, ангелы тьмы не отлучены от Божественной благодати и продолжают свое мрачное служение, являясь одновременно орудиями Промысла Божьего.

Мы уже упоминали, что Ангелов называют «вторые светы», то есть истинное ангельское предназначение состоит в отражении «Первого и Безначального Света»⁹⁸. Но если Ангелы верные Господу «живут по благодати, как зеркала», то что же теперь после своего падения могут отражать бесы?

Возможно, ответ кроется в справедливом наименовании их «силами тьмы», поскольку они отражают в себе ту самую «страну тьмы и сени смертной» (Иов.10,21), которую с содроганием упоминал Иов Многострадальный. То есть в ангелах тьмы отражается сама смерть, неумолимая и жестокая. Смерть, которая торжествует в преисподней, «в стране мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как са-мая тьма» (Иов.10,22). Потому можно по аналогии со «вторыми светами» смело назвать их – «вторые тьмы».

При этом Григорий Богослов утверждает, что есть еще и «третьи светы». «Ибо, – как пишет святитель, – светом (φῶς) называют также человека, который наиболее уподобляется Богу и приближается к Нему»⁹⁹.

Размышляя над этими словами, неизбежно возникает еще одна аналогия. Так сталкиваясь порой с иными людьми, «беззаветно» преданными служению сатане и творению зла, невольно появляется мысль называть их – «третьи тьмы».

«СЕМЯ АВРААМОВО»

Еще раз поразмышляем о том моменте падения и внутреннего разрушения великого Божьего творения – гордого Денницы, когда он наблюдал за человеком в Раю и сравнивал его с со своими собратьями по ангельскому чину. Наступившая духовная катастрофа вовсе не лишила уникальных сил и совершенств, заложенных «в начале» в этом самом великом архангеле в день, когда были «совершены Небо и земля и все воинство их» (Быт.2,1).

⁹⁷ Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах... С. 152.

⁹⁸ Иоанн Дамаскин. Точное изложение. Кн. 2. Гл. 3. С. 138.

⁹⁹ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. Изд. П.П. Соикина. СПб., 1912. С. 546.

Совершенства эти касаются любой Ангельской природы, которая имеет высочайшую степень ведения тайн Божиих. Достоинство Ангелов обусловлено их особой близостью к Богу, ибо, по словам Спасителя, они *«всегда видят лице Отца Моего Небесного»* (Мф.18,10). Господь Иисус Христос отводит им роль святых избранных Своей славы, напоминая о моменте, *«когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним»* (Мф.25,31).

Также Ангелы несоизмеримо превосходят людей своею *«крепостью и силою»* (2Пет.2,11). «Один Ангел, – пишет святитель Василий Великий, – равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Посему-то и обещает Божественный Псалмопевец каждому, кого возьмут они под свою защиту, что *«падет от страны твоя тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приблизится»* (Пс.90,7)»¹⁰⁰.

Казалось бы, *«Ангелы Его, столь крепкие силою»* (Пс.102,20), являют собой уникальное и совершенное творение, и где нам, немощным, тягаться с ними. Но в этом их нынешнем совершенстве и сокрыт их «проигрыш» в сравнении с человеком. Это тонко распознал святитель Василий Великий, указав на статичность их природы, *«ибо Ангелы не терпят изменения»*¹⁰¹.

«Ангелы созданы не младенцами, которые бы потом развивались, усовершенствовались, – пишет святитель, – но в их первоначальный состав, в, так сказать, раствор их сущности была уже вложена святость»¹⁰². То есть их святость, закрепленная в существе их природы, тем самым полагает им предел. Также и их «бестелесность» становится ограничением. Так, по мнению преподобного Иоанна Дамаскина, падшие ангелы *«неспособны к покаянию потому, что бестелесны»*¹⁰³.

Человек же как раз *«создан младенцем»* и, будучи духовно несостоятельным, весь нацелен на перспективу. Но именно это, казалось бы, столь несовершенное существо избирает Господь, заложив в нем потенциал *«Своего образа и подобия»*. Размышляя над нынешним плачевным состоянием страдающего человечества, мы должны признать, что успех процесса *«обожения»* неразрывен с мучительным путем его достижения. И пришедший к нам Спаситель для дальнейшей духовной эволюции сотворенного мира людей также избирает скорбный человеческий путь Крестоношения. Потому *«не Ангелов восприимлет Он, но восприимлет семья Авраамово»* (Евр.2,16).

¹⁰⁰ Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы. С. 74. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/8652-Беседы-на-псалмы.pdf>.

¹⁰¹ Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы... С. 85.

¹⁰² Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы... С. 61.

¹⁰³ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. С. 188.

«Бог делается человеком, – пишет святитель Григорий, – и Тот, Кто в Собственной славе Своей и светлости *«шествует на Небесах Небес от века»* (Пс.67,34), прославляется в нашей низости и нашем унижении»¹⁰⁴.

Именно через Свою человеческую природу Христос властно попирает князя тьмы, реализуя Божественный план спасения человека и разрушения демонских козней. «Устроитель всего, Слово Божие, – пишет Иринеи Лионский, – побеждая дьявола посредством человеческой природы и обличая его богоотступничество, покоряет его человеческой власти, говоря людям: *«се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью»* (Лк.10,19)... Господь лишает дьявола власти через человека, который снова обратился к Богу»¹⁰⁵. То есть то, чего так боялся Денница, пускаясь в тяжкие грехи богоборчества, возвращается с новой невиданной силой, явленной Богочеловеком Христом.

Потому мы с большим упованием и надеждой глядим в будущее, *«ибо, не Ангелам Бог покорил будущую вселенную»*, а человеку, *«славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Своих»* (Евр.2,5;7).

«ПРЕСТОЛ САТАНЫ»

«**К**ак упал ты с Неба, денница, сын зари! – сокрушается пророк Исайя. – Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: *«Взойду на Небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему»*» (Ис.14,14). Теперь посрамленный гордец, утративший *«печать совершенства и венец красоты»*, обрел *«престол свой»* в тяжело поврежденном грехом мире, восседая *«в сонме богов»* – таких же уродливых и мерзких тварей – падших ангелов или бесов.

Этот образ – *«престол сатаны»* – будет позже упомянут в строках Откровения Иоанна Богослова, там, где Господь обращается к Своим Церквам: *«И Ангелу Пергамской церкви напиши: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны»* (Откр.2,13). Размышляя над этими словами о *«престоле сатаны»*, вспомним, что именно в городе Пергам в III веке до Р. Х. в Акрополе был воздвигнут знаменитый алтарь Зевса. Спустя тысячелетия, в конце XIX века он был вывезен в Германию, где ныне и находится в берлинском Пергамском музее.

¹⁰⁴ Григорий Богослов. Творения. Т. 1. Слово 39. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 666.

¹⁰⁵ Иринеи Лионский, священномученик. Обличение и опровержение лжеименного знания. Гл. XXIV. С. 440. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/9280.pdf>.

Престол Сатаны. Худ. Гюстав Доре, 1867 г.

По периметру этого алтаря изображены масштабные скульптурные свидетельства одного из величайших злодеяний, совершенного на земле падшими ангелами и людьми около 1200 года по Сотворении мира. Ниже мы коснемся сути произошедшей тогда катастрофы, в результате которой *«раскался Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем.*

Иов Многострадальный. Худ. Уильям Орпен, 1919 г., Ирландия

И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков» (Быт.6,7). Именно эти события в конечном итоге привели к трагедии Всемирного Потопа¹⁰⁶. Это что касается земного воплощения символов власти сатаны и его приспешников.

В своем богоборческом усердии князь тьмы ревностно сберегает всю необходимую атрибутику своей «монархической» власти. Потому есть у него и некий престол, и полноценная иерархия подчиненных ему «духов злобы поднебесных». И все эти легионы падших тварей, хоть и в искаженном до безобразия ангельском образе, но продолжают исполнять исконные обязанности «служебных духов» – «вестников» воли Божией. Как это было, например, в упомянутом нами ранее ветхозаветном эпизоде такого служения из Книги Иова. Тогда сатана получал непосредственные задания от Бога по испытанию меры праведности этого невинного страдальца «земли Уц».

Можно вспомнить другой пример из видения пророка Михея, где Всевышний дает личные поручения ангелу тьмы: «Я видел Господа, сидящего на Престоле Своем, – пишет пророк, – и все воинство Небесное стояло при Нем». Тут важно отметить, что стояло это воинство «по правую и по левую

¹⁰⁶ Об этом: Митрофан (Баданин), епископ. До и После. Апология Книги Еноха. Североморск – СПб., Изд. Североморской епархии, 2018. – 272 с.: ил.

*«Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и не раскаялись в делах своих» (Откр.16,10).
Гравюра из Библии
Н. И. Пискагора, 1674 г.*

руку Его» (ЗЦар.22,19). Далее пророк свидетельствует: «выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков» (ЗЦар.22,21;22). Трудно предположить, что таким «лживым духом» мог бы быть Ангел света. Так что вовсе не случайно было упомянуто это разделение по сторонам: «по правую и по левую руку» от Престола Божия. Надо полагать, что этот «дух» «выступил» явно с левой стороны, поскольку «Сатана никогда не бывает на стране десной»¹⁰⁷.

Отметим также очевидную схожесть этого разделения «по правую и по левую руку» от Престола с ситуацией, описанной в известной притче, рассказанной Спасителем: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» (Мф.25,31,33).

Завершая разговор о «престоле сатаны», скажем, что этот образ в последний раз появляется вновь в Книге Откровения Иоанна Богослова. Это тот момент, когда дракон-сатана вручает силу своей власти антихристу: «и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откр.13,2).

Однако вскоре Господь обратил Свой гнев на «престол зверя». Это случилось, когда прозвучало повеление Господа «семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (Откр.16,1). Когда дошла очередь до Пятого Ангела, то «Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и не раскаялись в делах своих» (Откр.16,10).

¹⁰⁷ Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 222.

МУКИ ЗАВИСТИ

«**Д**иавол очень завидует человеку – свидетельствует преподобный Паисий Святогорец, – и бесы вопиют ко Господу: «Мы совершили один проступок, и Ты нас мучаешь, а людей, у которых на счету так много провинностей, – Ты прощаешь». Да, Бог прощает, – поясняет далее Преподобный, – потому как люди каются, а бывшие ангелы вместо того, чтобы покаяться, становятся все лукавее, все злобнее, все завистливей»¹⁰⁸. Все так, как описывал апостол: «кусали языки свои от страдания, и не раскаялись в делах своих» (Откр.16,10).

Непосредственно подчиненные князю тьмы бесы обречены вечно страдать от зависти. Этим «легионам» падших тварей наказанием Божиим было предопределено впредь неисцелимо мучиться от этого изнурительного чувства, «ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2,19). Греховная страсть зависти, которой они пали, Промыслом Божиим навсегда остается сутью их духовного устройства и их неисцелимым мучением.

Мы помним, что местом обитания «духов злобы поднебесных» (Еф.6,12), живущих «по воле князя, господствующего в воздухе» (Еф.2,2), было определено пространство между Небом и землей, или – «воздух». О том, каким же образом это нынешнее место их пребывания служит орудием наказания, размышляет святитель Димитрий Ростовский: «Почему справедливая Божия кара, удалив их с Неба, не ввергла их всех вниз, в подземные адские пропасти, чтобы там им, низложенным, терпеть муки? И что это за муки для бесов в воздухе? Неужели они более отрадны, чем муки в самой геенне?».

И далее сам же святитель поясняет, что такое их среднее положение позволяет им видеть как мир светлых Ангелов, живущих в блаженстве, так же и мир христианский, идущий по пути благочестия и спасения души. Проклятые твари, лишённые этой благодати, «как наблюдающие все это, снедаются страшной завистью, видят и завидуют, и этим самым завидыванием – мучаются!»¹⁰⁹.

Говоря о пребывании бесов в поднебесном пространстве и о «воле князя, господствующего в воздухе», следует помнить, что сам сатана с частью своих подопечных, как пишет пророк Исаия, был «низвержен в ад, в глубины преисподней».

¹⁰⁸ Паисий Святогорец, преподобный. Слова. Том I. С болью и любовью о современном человеке.

¹⁰⁹ Димитрий Ростовский, святитель. Творения. Поучения и проповеди в 3-х томах. М., 2005. Т. 2. Ч. 3. С. 222.

Истинная Вера
противостоит искушению
Смертью, Ересью,
Миром и Дьяволом.
Гравюра И. Виерикса
1540 года. Из коллекции
библиотеки г. Уэллкома,
Лондон

При этом не секрет, что падшие ангелы и падшие люди с момента изгнания из горних обителей не могли вскоре не почувствовать внутреннего духовного единства, что неизбежно привело к достижению определенного взаимопонимания. Утратив со временем память об Истинном Боге, люди стали «служить богам, которые в существе не боги» (Гал. 4, 8). Собственно, очень скоро все сложившиеся мировые языческие религии были подчинены задачи этого служения. И самая суть духовных устремлений людей стала состоять в выпрашивании помощи у «богов» через поклонение им и убаживание их. В том числе через всяческое подражание их удивительно грязным и порочным «житиям».

«Эллин празднует память богов телесно, – пишет святитель Григорий, – сообразно своим демонам, из которых одни, по собственному признанию язычников, виновники страстей, а другие почтены богами за воспевание той или иной похоти, почему и празднование у них состоит в удовлетворении этих страстей. Следовательно грешить – это и значит чтить бога, к которому под защиту его авторитета прибегает та или иная страсть, выступая как достохвальное дело»¹¹⁰.

Потому чем сильнее человек, следуя этим путем, искажает в себе «образ и подобие Божие», тем спокойней дьяволу, тем меньше его мучает зависть. Но это затишье бывает ненадолго, поскольку «сатана никогда не успокаивается, чтобы не воевать, – свидетельствует Макарий Великий, – Пока кто живет в этом веке и носит плоть, против него всегда будет вестись война»¹¹¹.

¹¹⁰ Григорий Богослов, святитель. Творения. Слово 41. Т. 4. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.

¹¹¹ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Изд. «Правило веры». М., 1998. С. 118.

Зависть Каина.
Худ. Иоанн Садлер, 1587 г.

Таким образом, чтобы не страдать от этой агрессии, человек должен был так или иначе договариваться с силами тьмы. В конечном итоге были сформированы те принципы бытия, что легли в основу и были закреплены в форме религиозного поклонения бесам («богам») в языческих цивилизациях древности.

«ЗАВИСТЬ БОГОВ»

Чтобы в полной мере понять существо религиозного верования народов древности, следует еще раз подчеркнуть, что именно чувство зависти и есть самая суть внутреннего состояния сатаны и его легионов. Что же касается зависти, этого жесточайшего и изнурительного чувства, то, как свидетельствуют святые отцы, «зависть есть начало вечных скорбей, залог бесконечных страданий. Дьявол мучается именно такой мукой, и все завистливые на земле могут через нее ощущать и понимать, что такое мучения адские»¹¹². И порой в этой привременной жизни мука зависти оказывается едва ли не страшнее тех жутких мучений от бесов, что ждут грешника в аду.

Эта выплескивающаяся из глубин ада тяжелейшая страсть являлась извечной проблемой, стоящей перед людьми во все времена. Еще библейские мудрецы предупреждали, что зависть – неизменная спутница «всякого труда и всякого успеха в делах» (Еккл.4,4). И при этом она – одно из самых разрушительных человеческих чувств: «зависть – гниль для костей» (Притч.14,30).

¹¹² Иоанн Златоуст, святитель // Великие мысли, кратко реченные. Общ. Свт. Василия Великого. СПб., 2003. С. 331.

Языческое воззрение на суть взаимоотношений в мире «богов» ясно утверждает, что зависть является чувством, определяющим большинство их поступков. Так, богиня Зависти есть мрачная и злобная сестра богини Победы, «грозной девы войны» – Ники. Зависть всегда при ней и она всячески мешает полету ее победной славы, удерживая сестру за крылья. Она отвратительна и страшна:

*«Бледность в лице разлита, худоба истощила все тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеются зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Смеха не знает, – смеется она, лишь увидев страданья»¹¹³.*

Надо признать, древние греки в полной мере постигли самую суть этой болезненной страсти: «Чажнет и мучит других, страдая сама непременно, – Пытка сама для себя»¹¹⁴.

Древние не сомневались, что их боги испытывают друг ко другу это низкое чувство едва ли не чаще, чем самые грешные смертные. В описании историй жизни и «подвигов» богов масса примеров чудовищной зависти друг ко другу, приводящей к самым ужасным последствиям.

Кроме этого, языческие философы и мудрецы были уверены в существовании в земной реальности совершенно особого фатального принципа – так называемой неисцелимой «зависти богов» к людям. То есть древние признавали некую высшую закономерность бытия, неизменно присутствующую в этом мире и определяющую события человеческой жизни в дохристианском мире. Речь идет об огромном влиянии на людские судьбы неутолимого чувства зависти богов к любым фактам благополучия человека.

Этот странный закон формулирует, например, древнегреческий драматург Эсхил: «Давно среди смертных живет молва, будто бедою чревато счастье и умереть в нем не дано никому, пока тот невзгодой его не восполнит»¹¹⁵. Позже эту мысль мы встречаем у Гомера в устах Пенелопы, жены Одиссея: «На скорбь осудили нас боги; было богам неудобно, чтоб, сладкую молодость нашу вместе вкусив, мы, не скорбя, спокойно дошли до порога старости тихой»¹¹⁶.

¹¹³ Овидий Публий Назон. Метаморфозы. Изд. «Художественная литература», М., 1977. Кн. II. Ст. 775.

¹¹⁴ Овидий Публий Назон. Метаморфозы. Ст. 776.

¹¹⁵ Эсхил. Трагедии. Перевод с древнегреч. С.К. Апта. Изд. «Искусство». М., 1978. С. 209.

¹¹⁶ Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. Изд. «Правда». М., 1984. Песнь 23. С. 210.

Мысль о том, что боги завидуют человеческому счастью и строго следят, чтобы оно компенсировалось горестями и скорбями, занимала умы мыслителей древности. Так, древнегреческий историк Геродот, наблюдая крайнюю зыбкость человеческого счастья и благоденствия, видит в этом либо «изначальную предопределенность судьбы», либо проявление «божественного отмщения» из-за «зависти богов». «По Геродоту, боги нетерпимы к счастью низших существ»¹¹⁷.

В своем трактате «История» (V век до Р. Х.) Геродот вновь возвращается к этой мысли, приводя слова из письма египетского фараона

Амасиса к правителю острова Самос, Поликрату: «Твои великие успехи не радуют меня, так как я знаю, сколь ревнивы к человеческому счастью божества... Мне не приходилось слышать ни об одном человеке, которому бы все удавалось и который в конце концов не кончил бы плохо»¹¹⁸. Следует упомянуть, что действительно удачливый Поликрат был хитростью заманен в ловушку, взят в плен и казнен «способом, который не хочется описывать, и труп его был прибит ко кресту»¹¹⁹.

В то же время, следует подчеркнуть, что в мире христианской духовности фатальная неумолимость этого озвученного в древности закона обрела принципиально иное звучание. Подвиг Христа Спасителя и жизнь по Его заповедям позволяют верующему человеку с надеждой и дерзновением вождельть благословенного Царствия Небесного, несмотря на все проблемы и испытания, неизбежно посылаемые нам в этой временной жизни.

Зависть, удерживающая Славу.
Худ. Франсуа-Гийом Менажо. 1777 г.

¹¹⁷ Лосев А. Ф. Античная философия истории. Изд. «Наука». М., 1977. С. 94.

¹¹⁸ Геродот. История в девяти книгах. Изд. «Наука». Л., 1972. Кн. 3. Ст. 40. С. 151.

¹¹⁹ Берве Гельмут. Тираны Греции. Пер. с нем. О.Е. Рывкиной. Ростов-на-Дону, Изд. «Феникс», 1997. С. 145.

ЦАРСТВО САТАНЫ

Священное Писание говорит о мире злых духов как о «царстве». Единичным главою этого царства является падший архангел-сатана. О том и слова Господа: «если сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его?» (Лк.11,18). Он не только самодержец своего «царства» падших духов, «господствующий в воздухе», но и «князь мира сего» (Ин.12,31)¹²⁰. Сатана «по весьма великой надменности своей, дерзко зывал ко всем живущим на земле, говоря: «рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул» (Ис.10,14)»¹²¹.

Дьявол, искушавший Христа в пустыне, по сути не преувеличивал возможности своей власти, когда показывал Ему «все царства мира и славу их», и обещал, что «все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф.4,9).

Собственно, и опыт прошедшей истории человечества показывает, что богатствами этого мира в основном распоряжаются именно те, кто «пав поклонился ему». По этой причине апостол Павел называет дьявола «богом века сего» (2Кор.4,4). Конечно, мы помним слова Ветхого Завета, произнесенные от Лица Божьего: «Мною цари царствуют и вельможи управляют правосудие. Мною князи возвышаются и Мною владыки господствуют над землею» (Прит.8,15), но и эти слова вовсе не отменяют роли дьявола в мире, существовавшем до прихода Спасителя.

Силы тьмы – такие же служители воли Божьей, как и Ангелы света. Вопрос о том, каким образом Всеблагий Божий Промысл увязывается со свободой твари, в данном случае со свободой падших ангелов, – один из вечных «крестов» для конечного человеческого разума.

При этом следует вновь указать на принципиально иную ситуацию, возникшую на земле с приходом в мир Иисуса Христа. Человек стал волен отречься от всевластия дьявола и избрать себе иного Истинного Покровителя. Спаситель лишил сатану его абсолютной власти над родом человеческим, ибо «для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3,8).

До Рождества Христова единственным народом, сохранявшим веру в Истинного Бога, был Древний Израиль, живущий в плотном кольце могущественных языческих государств.

¹²⁰ Так же в Писании он упоминается как: сатана (см.: Мф.12) (евр. – противящийся), диавол (греч. διάβολος, – клеветник), веельзевул (исторически Ваал-зебуб – название одного из ханаанских божеств, которое упоминается в 4Цар.1,2).

¹²¹ Кирилл Александрийский, святитель. Глафиры из Книги Бытия // Творения. Кн. 2. М., Изд. «Паломник», 2001. С. 162.

Царство Сатаны.
Худ. Гюстав Доре, 1866 г.

«Увлечение душ грешников во Ад».
Деталь триптиха. Худ. Г. Мемлинг,
ок. 1470 г. Национальный музей, Гданьск

В те Ветхозаветные времена иной непреложной вотчиной дьявола и его приспешников были мрачные глубины царства смерти: *«ты низвержен во Ад, в глубины преисподней»* (Ис.14,15). Люд человеческий, поврежденный грехопадением и утративший бессмертие, с тех пор своими душами уходил в эти мрачные места мучений, где каждый попадал в «объятия» ангелов тьмы, вымещавших на нем свою злобу.

ПЕРВЫЙ ПЛОД СМЕРТИ

Нет сомнений, что изначальным замыслом Божиим предполагалось неперемное участие Бога – Святого Духа в зачатии новой жизни. «Жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего рождения душе невозможно жить»¹²², – пишет прп. Макарий, и ему вторит свт. Афанасий: «Именно Бог образует человека во чреве матернем»¹²³.

¹²² Макарий Великий, преподобный. Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 165.

¹²³ Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., 1994. Т. 2. С. 289.

Каин убивает Авеля. Худ. Лукас ван Лейден, 1524 г.

Но, увы, случилась драма грехопадения и Дух Святой отошел от наших павших праотцов. Проклятая Богом материя («земля») уплотнилась, огрубела, отяжелела в телах наших предков. Отныне эти грубые «*ризы кожаные*» определили человеку и новый ущербный, скотоподобный способ зачатия и рождения. Свободный выбор человека склонился в пользу иного духа: духа тьмы – сатаны-змия. Какое-то время еще оставалась возможность принести покаяние и уврачевать грех, но примечательный диалог из Книги Бытия (*Быт.3,12;13*) уничтожил и эту надежду.

Адам в произошедшем обвинил Бога: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне, и я ел», а жена все свалила на змия: «змей обольстил меня». В следующий раз эта возможность покаяться будет дарована людям лишь спустя долгие тысячелетия. Пришедший на землю Христос Спаситель возвестил миру: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4,17).

Итак, после грехопадения Господь Своим Святым Духом более не участвовал в процессе размножения людей. Тем не менее, сама возможность и тот изначальный механизм духовного воздействия на процесс зачатия плода в людях должен был оставаться. Другое дело, **какой дух** теперь мог им воспользоваться?

Во всей эдемской истории сатана – дух тьмы – находился рядом с нашими праотцами. Они доверились ему и, предпочтя его, сделали свободный выбор в его пользу. Этим выбором была предопределена дальнейшая история падшего человечества как непрерывный процесс тесного общения с падшими ангелами («богами»).

В этой связи весьма показателен и первый опыт беременности нового человека, живущего без Бога и пребывающего в общении с «духами злобы поднебесной» (Еф. 6,12). Когда Ева «зачала и родила Каина, то сказала: приобрела я человека от Бога» (Быт. 4,1). Конечно же, в словах Евы речь не идет о помощи Духа Божьего. Она имеет в виду другое: людьми впервые «опробован» данный «от Бога» новый способ размножения. Слова Евы свидетельствуют об осознании ею печальных последствий Божественного приговора и впервые испытанного тяжелого бремени, таящегося в новом теле: «скорбей в беременности» и «в болезни рождения детей» (Быт. 3,16).

В результате духовно ущербным оказался и первый плод – первенец новой человеческой цивилизации убийца Каин. Символично, что именно он, первый человек, рожденный на поврежденной грехом земле, тут же поспешил явить миру неотъемлемую и страшную реальность новой жизни людей – грех беззаконного убийства и ужас внезапной смерти.

Завистливый дух тьмы отныне властвовал на земле, и его воздействие на зачинаемый праотцами плод оказалось катастрофичным: «завистью диавола вошла в мир смерть» (Прем. 2,24). Это не могло не повлечь явления человека, поврежденного грехом зависти и ставшего символом всех последующих вероломных братоубийц.

«Каин был от лукавого и убил брата своего» (1Ин. 3,12), – пишет апостол Иоанн, – то есть в Каине фатально жил этот дух князя тьмы, питающий жажду убийства, что неумолимо стала проявляться и во всем его дальнейшем потомстве. При этом следует подчеркнуть, что Библейский текст показывает эту связь Каина с дьяволом на основании единства их греховной сущности и братоубийственного поступка, и говорить о биологических аспектах его происхождения у нас оснований нет.

«В МИР ВОШЛА СМЕРТЬ»

И так, падшие ангелы и падшие люди утратили блаженные райские обители и привнесли с собой на землю законы смертности. Изначально смертность как абсолютно новое, неведомое явление в бытии Божьего творения породил дьявол, совратив в грех непослушания «Адама и жену его».

В результате, как и предупреждал Бог, наказание свершилось быстро и неотвратно: *«ибо в день, в который ты вкусишь от него [плоды], смертию умрешь»* (Быт.2,17). Хотя, как мы видим, непосредственно при вкушении запретного плода телесно никто не умер, тем не менее, смертность в человеке поселилась. Человек умер духовно, потеряв «жизни Подателя» – Святого Духа. Об этом пишет Симеон Новый Богослов: «Душою Адам умер тотчас, как только вкусил, а после, спустя девятьсот тридцать лет, умер и телом. Ибо как смерть тела есть отделение от него души, так смерть души есть отдаление от нее Святого Духа»¹²⁴.

Равным образом, мы видим, что сам сатана непосредственно вроде бы никого не убивал, тем не менее, апостол Иоанн справедливо свидетельствует, что именно *«дьявол был человекоубийца от начала»* (Ин.8,44). Именно его коварством и *«завистью вошла в мир смерть»* (Прем.2,24). И все законы и смыслы новой жизни на земле были выстроены с учетом этой наступившей новой реальности. Господь неумолимо категоричен в вопросе необходимой смертности для падшего человека: *«как бы не простер он [Адам] руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»* (Быт.3,22). Интересно, что человек, внутренне боясь смерти, имеет настрой пожить как можно дольше, хотя всем очевидно, что слишком долгая жизнь весьма изнурительна и, по сути, вскоре становится мучением.

В этом смысле интересное замечание делает святитель Григорий, указывая на то, что смертность есть проявление Божьей заботы и очевидного блага для людей: *«и здесь люди нечто приобретают, а именно смерть, как пресечение греха, чтобы зло не стало бессмертным. Таким образом, само наказание делается человеколюбием. Ибо только так, в чем я уверен, может наказывать Бог»*¹²⁵.

Тем не менее, «мятежный ангел, который привел человека к непослушанию и сделал его греховным, – пишет священномученик Иринея, –

¹²⁴ Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Свято-Троицкая Лавра. 1993. Т. 1. С. 23.

¹²⁵ Григорий Богослов. Творения. Т. 1. Слово 14. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 666.

Адам и Ева оплакивают Авеля. Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

продолжил наращивать свои усилия по соращению человека и не удовлетворившись первым злом, совершил второе. Исполнив своим духом Каина, он сделал его братоубийцей»¹²⁶.

Библейский Каин в тот момент, когда «восстал на Авеля, брата своего» и ударил его, вовсе не замыслил убийства. Это было невозможно, поскольку тогда не существовало понимания смысла такого действия – «причинения смерти», не говоря уже об опыте его реализации. Тем не менее, он «убил брата» (Быт. 4,8). Да, он действительно позавидовал Авелю в том, что «призрел Господь на Авеля и на дар его», который тот принес в жертву Богу, а «на его дар не призрел» (Быт. 4,5). Каин лишь испытал новые, сильные чувства в душе, поврежденной грехопадением – неодолимые зависть и ненависть к своему брату. Тем не менее, в результате он стал первым убийцей в истории человечества.

¹²⁶ Ириней Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 17.

ПОСМЕРТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Показательно, что так же, как это было раньше в Эдеме с «Адамом и женой его», так и в лице Каина Господь вновь пытается наставить наших праотцов на жизнь праведную. Именно в разговоре с Каином впервые Господь вводит понятие «грех» как предмет, требующий нравственных усилий человека: «если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7). Здесь вновь звучит Божий призыв к покаянию. Если бы это произошло, разрушительное воздействие сатаны на души людей было бы нейтрализовано.

«Где есть Авель, брат твой?» (Быт. 4, 9), – взывает к Каину Всемиловитый Отец. Размышляя над этими строками Книги Бытия, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Всеведущий Владыка принимает вид незнания для того, чтобы учинившего такое преступление, вопросом побудить к исповеданию греха, и чтобы он мог получить прощение и воспользоваться Человеколюбием Бога»¹²⁷. Однако последовавший дерзкий ответ Каина: «не

знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт. 4, 9) – свидетельствует о невозможности для него раскаяния, потому как глубока его поврежденность и он действительно «был от лукавого» (1Ин. 3, 12).

Каковой же теперь, в этой новой реальности должна, была быть посмертная участь душ таких людей, каким оказался Каин? Что должно было произойти с той бессмертной составляющей, что неизбежно покидает смертное тело почившего человека?

Следует понимать, что сотворенный Богом невидимый нам мир «Небес» имел и некую особую потаенную область тьмы. Это было определено Божьим повелением еще в первый день, когда «отделил Бог свет от тьмы» (Быт. 1, 4).

«И сказал Самуил: «почто понудил еси мя взыти?»». Царь Саул через Аэндорскую волшебницу вызывает из Ада дух пророка Самуила. Тоновая гравюра на металле «Меццо-тинто», 1795 г., Лондон

¹²⁷ Иоанн Златоуст, святитель. Творения // Беседы на Книгу Бытия. Беседа 19. М., 1993. Т. 1. С. 234.

Падение Сатаны
в глубины
преисподней.
Худ. Гюстав
Доре, 1867 г.

Именно эта область тьмы в момент наступления Небесной трагедии, превратилась в мрачные глубины Ада. И хотя она, по сути, относится к миру невидимому, к «Небесному», но находится в «преисподней земли», в «сердце земли» (Мф.12,40).

Тексты Писания всегда указывают на пространственное размещение Ада внизу. И когда царь Саул через Аэндорскую волшебницу вызывает из Ада дух пророка Самуила, то тот задает вопрос: «почто понудил еси мя **взйти**» (1Цар.28,15). То есть «Самуил вопрошает, для чего он должен подняться оттуда, поскольку примененный еврейский глагол «ала» означает движение вверх»¹²⁸.

Разве это «ты отнял от нечестивых свет?» (Иов 38,5) – укоряет Господь стенающего Иова Многострадального, вспоминая времена устройства этого особого места мучений, лишённого света и воды. Примечательно, что следом Господь упоминает Свое грядущее Сошествие во Ад: «Отверзаются ли тебе страхом врата смертная, вратницы Адовы видевшие ты убояшася ли?» (Иов 38,17).

Проклятый Богом Денница со многими своими клеветами был отправлен именно сюда: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим» (Ис.14,9). Таким образом, это страшное место было отдано в заведование падшим ангелам, и там пылает «огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.25,41).

Также известной принадлежностью этих мест является «червь неусыпающий», неоднократно упоминаемый в Писании: «червь их не умирает» (Мк.9,44), или: «под тобою подстилается червь, и черви – покров твой» (Ис.14,9). Так что «наказание нечестивому – огонь и червь» (Сир.7,19).

¹²⁸ Ад, преисподняя // Библейская энциклопедия Брокгауза. Ринекер Ф., Майер г.М., РБО, 1999.

Следует со всей определенностью отбросить временами «обостряющиеся» богословские попытки трактовать понятие Ада в аллегорических и символических образах. Недопустимо «понимать под Адом только по-смертное мучительное состояние душ грешных без указания на вполне определенное пространство. Душа человека, как известно, не вездесуща. В неизмеримом пространстве мира не все области бытия качественно одинаковы, и души грешников обитают не там, где души праведных, а в худших – “в местах осуждения и гнева Божия” (Прав. исповед. 68)»¹²⁹. «Что будут чувствовать и как будут мучиться нечестивые? – спрашивает Иустин Философ, вспоминая пророка Исаяю. – Послушайте, что сказано и об этом: «Червь их не скончается, и огонь их не угаснет. И они раскаются тогда, когда не будет никакой от того пользы» (Ис.66,24)».

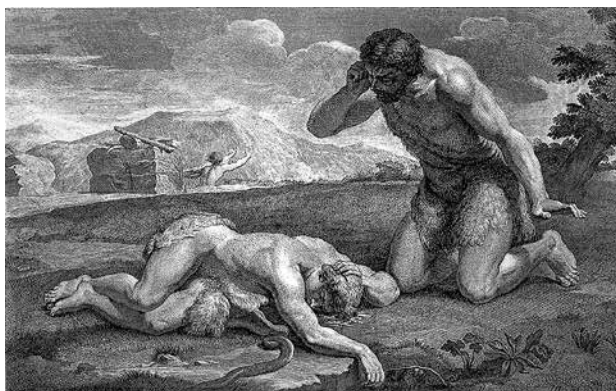
«Огонь неугасающий и червь неусыпающий»
(Мк.9,44). Худ. Фра Анджелико, 1425 г.
Музей Сан-Марко, Флоренция

Замечательный пример Божьего вразумления на эту тему связан с симбирским помещиком Н.А. Мотовиловым, собеседником преподобного Серафима Саровского и его первым биографом. Реальность «трех видов адских мук» Мотовилову довелось испытать на себе еще при жизни, что происходило в 1834 году в присутствии митрополита Антония Воронежского и Задонского. «В течение трех суток меня мучил огонь несветимый и негасимый. – пишет Мотовилов,

– Я весь сожигался, но не сгорал. По несколько раз в сутки с меня снимали геенскую сажу, что было видимо для всех. Вторая мука длилась двое суток. Мука – холода тартара, лютого геенского, такого, что даже пламя земного огня тело мое не жгло, и даже не нагревало. Третья мука Ада – червь неусыпающий, который ползал во мне и грыз мою внутренность, временами выползая через рот, уши и нос и вновь возвращаясь. Кроме меня все сие было видимо Высокопреосвященнейшему Антонию»¹³⁰.

¹²⁹ Малиновский Николай, протоиерей. Очерк православного догматического богословия. Т. II. М., 2003. С. 272–277.

¹³⁰ Нилус, Сергей. Великое в малом // Русский инок. № 7. Почаев, Тип. Почаево-Успенской Лавры. 1913. С. 413–414.

Каин над мертвым
Авелем. Офорт
Ф. Хортемелса, 1729 г.

Это мрачное место «муки вечной» (Мф.25,46) с описанными выше страшными источниками страданий в наступившей истории согрешившего человечества Божьим определением стало предназначаться для душ всех потомков Адама. Лишь с приходом в мир Христа Спасителя ситуация радикально изменилась: души праведников были освобождены от такой участи, и адские теснины стали предназначаться лишь для душ отвергших Христа нераскаявшихся грешников.

При этом следует оговориться, что Ветхозаветное устройство Ада все же предполагало наличие мест, освобожденных от упомянутых мучительных атрибутов и отличающихся вполне приемлемыми условиями пребывания душ праведников. Таким, например, было упомянутое Спасителем «лоно Авраамово» (Лк.16,22). Именно туда была отнесена душа первого ветхозаветного мученика – праведного Авеля.

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ УСТРОЙСТВО АДА

В свою очередь, братоубийца Каин заслуженно стал первым «населником» ужасных адских теснин. Хотя он оказался далеко не первым почившим в земной истории человечества, поскольку начатая им история убийств активно продолжалась. Так, потомок Каина Ламех унаследовал эту врожденную тягу к убийству и даже распевал песню похваляясь своими преступлениями: «*послушайте голоса моего! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне*» (Быт.4,23).

В этой связи обратим внимание на одно не вполне объяснимое обстоятельство в истории Каинова преступления. Речь идет о кажущейся несколько странной особой заботе Бога о Каине. Господь предпринял

вполне конкретные действия для того, чтобы никто не убил Каина, отмстив ему за преступление. На законные опасения Каина, полагающего, что теперь *«всякий, кто встретится со мною, убьет меня»*, Господь ясно свидетельствует, что такого с ним не случится. *«И рече ему Господь Бог: не тако»* (Быт.4,15), что, другими словами, означает – «у тебя не получится так легко отделаться».

«Слово Божие обличает его ошибку, говоря: *«не тако»*, – поясняет Василий Великий, – то есть ты не будешь умерщвлен, потому что смерть для наказываемых составляет приобретение, освобождая их от горестей.

«Лона Авраамова». Худ. Феофан Стрелидзас.
Фреска Соборного храма монастыря
в Метеорах, 1527 г.

Напротив, ты надолго будешь оставлен в мире, чтобы наказание твое было соразмерно с тем, чего заслуживают твои грехи»¹³¹. И более того, Господь гарантирует Каину невозможность претерпеть от кого-либо насильственную смерть: *«И положи Господь Бог знамение на Каине, еже не убити его»* (Быт.4,15).

Но для чего такая забота Божья и почему ему была дарована эта «охранная грамота»? Для ответа на этот вопрос необходимо знать устройство загробного мира тех времен, ибо «даже в мучениях и приговоре геенны есть некая тайна»¹³².

Подробности устройства Ветхозаветного Ада (шеола) и существования там «кругов Ада» в наибольшей степени нам

известны благодаря Книге Еноха Праведного, *«седьмого от Адама»*. Если бы не эта Книга, то трудно было бы объяснить существование в Аду вышеупомянутого благодатного места – «лона Авраамова» (Лк.16,23). Оно известно нам из притчи «О богаче и Лазаре» и свидетельствует о имевшейся градации мест пребывания душ в глубинах Ада.

¹³¹ Василий Великий, святитель. Творения в 2-х томах. Письма. М., Т. 2. 2009. С. 514.

¹³² Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. С. 150. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/o-bozhestvennyh-tajnah-i-o-duhovnoj-zhizni.

Интересно, что преподобный Максим Грек, не имея возможности в XVI веке ознакомиться с Книгой Еноха, тем не менее, говорит о древности знания об этом разделении загробного мира. При этом Преподобный ссылается на авторитет греческого поэта Гомера: «пусть убедит тебя хотя бы хитроумный Одиссей, спускавшийся во Ад и видевший в Елисейских полях¹³³ благородных людей, всегда освещаемых прекрасным светом, а иных, нечестивых грешников, преданных горьким мучениям»¹³⁴.

Об этой градации мест нахождения душ усопших и особых условиях, в которых пребывали там праведники Ветхого Завета до Сошествия Христа во Ад, пишет святитель Игнатий Брянчанинов: «Ветхозаветные праведники до пришествия Христова содержались во Аде и находились под властью дьявола, хотя и не в такой степени, в какой грешники и нечестивцы»¹³⁵.

Древние хорошо знали, что жизнь в благочестии освобождает душу от мрачных глубин Шеола: «Путь жизни мудрого ведет вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу» (Пртч.15,24), или: «души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их» (Прем.3,1).

Что касается путешествия патриарха Еноха по местам пребывания душ умерших, то ему были показаны три уровня содержания душ усопших. Сопровождающий его Архангел Рафаил пояснял: «три отделения сделаны для того, чтобы разделять души умерших»¹³⁶.

Первое из них – место пребывания душ праведников, то самое евангельское «лоно Авраамово». Оно имеет очевидные преимущества перед иными местами нахождения душ усопших: «там есть источник воды, над которым свет». И, как мы знаем из Господней притчи «О богаче и Лазаре», это место расположено выше иных территорий Ада, поскольку, чтобы увидеть Лазаря, богач, «будучи в муках, поднял глаза свои».

Что касается второго уровня пребывания в Аду, то, по описанию Еноха, он предназначается для тех грешников, «которые уже пострадали в земной жизни и ввиду этого получают меньшее наказание после смерти»¹³⁷. Это отделение «для душ тех, которые сетуют и возвещают о своей гибели, так как они были умерщвлены [то есть уже пострадали от насилия. – м. М.] в дни грешников» (Енох.5,13)¹³⁸. «Ибо Бог не мстит дважды

¹³³ Елисейские поля – «Часть загробного мира, где царит вечная весна, и где избранные герои проводят дни без печали и забот». Шукарев А.Н. Елизиум. Елисейские поля // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб., 1890–1907.

¹³⁴ Максим Грек, преподобный. Избранные творения. М., Изд. «Благовест». 2014. С. 20.

¹³⁵ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. СПб., 1905. Т. 3. С. 21. Прим. 1.

¹³⁶ Смирнов Александр, священник. Книга Еноха. Историко-критическое исследование. Казань, Тип. Императорского университета, 1888. С. 307.

¹³⁷ Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. Новое прочтение эсхатологии святого апостола Луки // Журнал Московской Патриархии. М., 2013. №11. С. 41.

¹³⁸ Здесь и далее цитаты и их нумерация приводятся по Книге Еноха издания: Видения патриарха Еноха. Мистические апокрифы. М., 2001.

Мучения богача
в Аду (Лк.16,23).
Худ. Марко Садлер,
1595 г.

за одно и то же, – подчеркивает эту мысль Блаженный Иероним, – и раз принявший злая в животе своем, не будет терпеть по смерти мучений, претерпленных им при жизни»¹³⁹. Вот именно этого преимущества лишил Господь проклятого Им Каина, не даровав ему возможности принять насильственную смерть и тем самым получить некое искупление греха и následовать облегченный, «второй уровень» Ада.

Третий уровень предназначен для осужденных на тяжкие мучения. Это место пребывания евангельского богача из притчи «О богаче и Лазаре», и «сделано такое отделение для грешников, которые умирают и погребаются без суда над ними на земле, так как он еще не был произведен при их жизни» (Енох.5,11). То есть это те грешники, которые провели жизнь свою в греховных наслаждениях, без скорбей и болезней, как тот богач, который «одевался в порфиру и виссон и каждый день пириествовал блистательно» (Лк.16,19). Это место самых жестоких мучений от нестерпимой жажды в пламени геенском, и именно его, надо полагать, после своих мытарств на земле наследовал убийца Каин.

Таким образом, до прихода в мир Спасителя души всех усопших были размещены в глубинах Ада на трех уровнях, и «они будут находиться возле виновных и подобных им, но их души не умрут и не выйдут отсюда до дня Суда» (Енох.5,14).¹⁴⁰ Господь устами Авраама добавляет: «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк.16,26).

¹³⁹ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1880. С. 183.

¹⁴⁰ См.: «В этой земле вечной тьмы грешники обитают до Суда и сюда возвратятся вслед за конечным приговором». Григорий Синаит, преподобный. Творения. Перев. Еп. Вениамина (Милова). М., 1999. С. 18.

Средневековый рыцарь.
Рядом с ним Смерть
и Дьявол. Худ. Альбрехт
Дюрер, 1498 г.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Размышляя о упомянутых уровнях устройства загробного мира, сделаем некоторое историческое отступление. Люди языческого мира, в отличие от нас, были хорошо осведомлены об устройстве Ада. По договоренности со своими богами, падшими ангелами, наиболее опытные волхвователи могли своей душой спуститься в мрачные глубины царства теней и пообщаться с усопшими родственниками. Подробности таких путешествий можно прочесть в рассказе Одиссея о посещении им Аида. Можно было и наоборот: вызвать из Шеола для общения душу усопшего, как это сделал царь Саул по заклинаниям Аэндорской волшебницы.

Так что информация о тех местах была, как говорится, в широком доступе, и упомянутые Енохом три уровня устройства загробного мира людьми учитывались. В этом смысле полезность претерпевания скорбей, испытаний и даже мучений для достижения благополучия в посмертной судьбе человека отражена в традициях тех или иных народов. Интересно, что, по сути, в русле этого понимания весьма смело высказывался Амвросий Медиоланский: «Если представится вам случай славной смерти, — умрите; если же вы упустите его, то не так легко дожидаться его опять»¹⁴¹.

Наиболее ярко эту идею предпочтения насильственной и героической смерти, и особенно в бою, вместо тихой и мирной жизни мы можем наблюдать в духовном устройстве средневековых воинов Северной Европы — викингов.

¹⁴¹ Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей. Кн. 1. Казань, 1908. С. 294.

Битва Скандинавских богов.
Рисунок Йоханнеса Гертса,
1890 г., Дюссельдорф

Загробный мир, куда должна была попасть после смерти душа каждого воина обозначался словом Хель. Так же звали и богиню, страшную повелительницу тех мест, где усопшие претерпевали жестокие мучения, и потому выражение викингов «уйти к Хели» означало «умереть плохой смертью». Так говорили, поскольку к ней, в ее мучительные владения, «плохо» уходили души лишь тех, кто проявил трусость. Все те, кто не принял достойную смерть в бою и потому не может наследовать Вальхаллу (Valhalla), или «чертоги Одина». Достичь этого места, «рая для доблестных воинов», стремился каждый воин, дабы присоединиться к героям, «пьющим не иссякающее медовое молоко козы Хейдрун и едящим не иссякающее мясо вепря Сэхримнира»¹⁴².

В верованиях викингов, как и во многих иных религиях древности, утверждается, что наказанием за то или иное греховное деяние, совершенное человеком на земле, будет бесконечное изнуряющее повторение этого действия в загробной жизни. В этом смысле викинги готовили себя к бесконечному сражению, к жестоким схваткам в теснинах Вальхаллы. Потому и главная жизненная устремленность, существо духовного устройства древних скандинавов были немислимы без устремленности к схватке, поединку, риску.

Неутолимая жажда победы и наслаждение сражением в полной мере воспеты в их эпосе, в норвежских сагах: «с их романтическим небом, населенным высокими, мрачными, ужасными видениями; с их Вальхаллой, или раем, созданным только для храбрых, где счастливые избранные будут вечно сражаться друг с другом, и у ворот которого стоит небесный волк, питающийся жизнями трусов»¹⁴³. В последующих главах мы вернемся к этой теме и более подробно рассмотрим устройство духовного мира языческих народов Крайнего Севера Европы.

¹⁴² Стрингольм Андерс Магнус. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. Перевод с нем. яз. А. Шемякина. М., 2002. С. 22.

¹⁴³ Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. №1, Ч. III. СПб., 1834. №1, Ч. III. С. 2.

АНГЕЛЬСКИЙ ХЛЕБ

Аргументы Книги Еноха, безусловно, использовались в давних спорах о допустимости «евангельского реализма» и «библейского антропоморфизма». Но наибольшее значение имели факты, изложенные Енохом, которые напрямую касались дискуссий о существовании ангельской природы. Мы имеем в виду век апостольский и первые века христианства, когда Книга Еноха, вслед за апостолами, еще воспринималась святыми отцами с полным доверием.

Общеизвестно, что «когда ангелы являются по повелению Божию людям, то они принимают самые разнообразные виды, смотря по своей надобности. Равным образом в это время они принимают на себя **образ и все свойства** изображаемых ими существ»¹⁴⁴. Библейский опыт подобных явлений наиболее подробно изучил святитель Игнатий Брянчанинов, активно включившийся в формирование богословского взгляда на «существо ангельской телесности».

При этом надо сказать, что у истоков критического изучения этого вопроса стоял святитель Иоанн Златоуст. Однако наиболее яростные споры, породившие как многочисленных сторонников, так и противников существования «ангельской телесности», развернулись в середине XIX века.

Естественно, спор этот затрагивал и известную информацию из шестой главы Книги Бытия. Потому как, если упомянутые «*Сыны Божии*» суть падшие ангелы «*входившие к дочерям человеческим*», то они должны иметь некую, пусть тонкую, но телесность. И многие святые отцы не сомневались, что некая «телесность», тонкая материальность у ангелов непременно имеется. Другие же отцы категорически противились такому допущению.

Этой проблемы касался и святитель Филарет, писавший: «Достоин примечания, что и Платон производит Героев от смешения богов с человеками, так как и самое имя «герой» от слова εἰρός – эрос. Мифология представляет многие примеры сего рода. Однако мнение о смешении с человеками высших существ могло держаться лишь тогда, когда сим последним обыкновенно давали тело»¹⁴⁵. Справедливое замечание и трудно возразить. Неясно, правда, когда и по какой причине очевидная телесность библейских ангелов перестала быть очевидной. Почему философские изыски картезианства с его «дуалистическим разделением бытия» подчас оказываются привлекательнее, чем богодухновенные факты, изложенные в Библии.

¹⁴⁴ Варнава (Беляев), епископ Васильсурский. Опыт православной аскетики. www.biblioteka3.ru/biblioteka/varnava-beljaev.

¹⁴⁵ Филарет (Дроздов), архимандрит. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865. Прим. 11.

Лот оказывает гостеприимство Ангелам в Содоме. Гравюра Ф. Галле по рисунку Э. Блокленда, ок. 1563 г.

Двух Ангелов, которые пришли посетить город Содом, пришлось запереть в доме Лота, поскольку им угрожала очевидная опасность сексуального насилия, замышленного местными горожанами. Строки Писания свидетельствуют, что эта угроза была реальной, ибо те духовные существа ничем не отличались от людей. Вспомним и то, что те ангельские «*мужи*» вовсе не «*парили*» беспечно над толпой, уповая на свою «*бесплотность*», а затаскивали Лота в дом, отбиваясь от толпы «*содомлян*», напиравших, «*чтобы выломать дверь*», которую они едва сумели закрыть.

Вспомним и таинственную «*борьбу с Богом*» патриарха Иакова. «*Он боролся с Ангелом – и превозмог*» (Ос.12,4), при этом так крепко держал Ангела, что даже ставил ему условие освобождения: «*Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня*» (Быт.32,24). Так же и упомянутый нами герой книги Товита, некий Товия, долгое время в своих немалых приключениях имел спутником Архангела Рафаила, нисколько не сомневаясь, что рядом с ним простой смертный.

Размышляя над этой информацией, вспомним, как в Книге Ездры Господь, напоминая народу израильскому времена Исхода и скитания в пустыне, объясняет, что представляла собой знаменитая «*манна небесная*»: «*Я сжалился на стенания ваши, и дал вам манну в пищу: вы ели хлеб ангельский*» (ЗЕзд.1,19). О том же свидетельствуют и строки Псалтири: Господь «*отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек*» (Пс.77,25). «*Ничего подобного не случалось прежде, – пишет преподобный Антиох, – потому что манна*

служила пищей Ангелам, как о том и говорит пророк: «Хлеб ангельский яде человек» (Пс. 77,10)¹⁴⁶.

Известный толкователь Писания, Блаженный Феодорит Кирский поспешил объяснить такое «соблазнительное» название хлеба тем, что он просто «подаваем был ангелами». В то же время, если мы абстрагируемся от нынешнего животного восприятия еды и малопривлекательных обстоятельств нашего пищеварения, то ничего соблазнительного в существовании «Ангельского хлеба» не увидим. Вспомним, что первозданный человек, пребывая в своем легком, ангелоподобном теле, потреблял всякий «плод древесный» вовсе не для поддержания жизненных функций, а исключительно для наслаждения. Тогда почему нельзя допустить о существовании таких же источников радости в жизни Ангелов?

Тем более что «в будущем мы не будем есть и пить, – пишет Блаженный Иероним, – а будем питаться тем хлебом, который сходит с Неба, как о том сказано в Псалтири (Пс. 77,25) и о чем апостол написал следующее: «Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое» (1 Кор. 6,13)¹⁴⁷.

Так что, читая бесчисленные библейские свидетельства очевидной реальности формы и материальной достоверности Ангелов, вряд ли можно согласиться с аргументами богословов, напрочь лишаящих ангельские сущности какой-либо телесности. Вот, к примеру, наиболее характерный образец такой аргументации, противоречащей объективным фактам Священной Истории: «Они [ангелы] существуют, но не занимают пространства (? – м. М.), как занимается или наполняется оно телом, а только являют свое в нем присутствие деятельностью духовных или умных сил, составляющих их сущность. Не оформляясь в пространстве, они не имеют очертаний (? – м. М.), не имея очертаний, не имеют вида (? – м. М.)¹⁴⁸. Невольно возникает вопрос, как можно существовать и одновременно с этим отсутствовать, «не занимая пространства»? Это по силам только Богу. И если существует какая-либо тварная природа, то может ли она не иметь «вида и очертаний»?

Вспомним лучше очень точные слова Иоанна Дамаскина: «Бестелесным же и невещественным называется Ангел по сравнению с нами. Ибо все остальное, в сравнении с Богом, единым несравнимым, оказывается грубым и вещественным»¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Антиох Монах, преподобный. Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний. М., Изд. «Сибирская благовонница», 2015. С. 250.

¹⁴⁷ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Кн. 19. Ч. 11. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1889. С. 322.

¹⁴⁸ Феофан Затворник, свт. Душа и ангел – не тело, а дух. М., Изд. «Талан», 1997. // <http://www.wco.ru/biblio/books/feofanz5/Main.htm>.

¹⁴⁹ Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 2. С. 189.

АНГЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ

Вопрос ангельской телесности имеет принципиальный характер, поскольку определяет наш подход к толкованию текстов Священного Писания. «*Дух плоти и костей не имеет*» (Лк.24,39), – говорит нам Господь, что сомнению не подвергается. При этом хорошо известно, что Ангелы всегда являют себя в определенных чувственных образах «сообразуясь с пользой видящих»¹⁵⁰. Ангелы света, например, наиболее часто являются в облике человека. То, во что облачаются падшие твари для духовной агрессии против христианских подвижников, чаще всего вызывает чувства панического ужаса и отвращения. Хотя, как предупреждает апостол, бывает иначе, и «*сам сатана принимает вид Ангела света*» (2Кор.11,14).

Во времена же языческие «боги» народов стремились иметь вид благообразный и привлекательный, дабы «соответствовать» воздаваемым почестям. И им это удавалось, достаточно посмотреть на скульптуры языческого мира Эллады. Так, например, внешний облик падших архангелов – великих богов – Аполлона, Венеры, да и многих иных, эстетически безупречен. Хотя в книге Откровения, например, раскрывается подлинная суть этого «бога» Аполлона: «*из дыма вышла саранча на землю, по виду своему была подобна коням, приготовленным на войну и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы... Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион [Губитель]*» (Откр.9,3;11).

Сам же сатана, как пишет святитель Григорий Богослов, «во сколько только видов не превращался, чтобы удовлетворить своему распутству. Он бывал волком, лебедем, золотом, змеей, мужем, медведем. Он готов принимать на себя всякий вид, какого требовали услуги Эроса [«бога» похотливых желаний. – м. М.]»¹⁵¹.

Безусловно материальная составляющая всех этих «богов» принципиально иная, нежели у земных тварей, и, конечно же, они, «*плоти и костей не имеют*». Но некая ангельская телесная субстанция непременно существует, как можно понять из слов апостола Павла, цитирующего 103 Псалом: «*Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь (Евр.1,7)*». Это утверждение Царя и Пророка, поддержанное апостолом, послужило основанием для отцов VII Вселенского собора высказать мнение, что Ангелы не являются совершенно бестелесными:

¹⁵⁰ Феодорит Кирский, блаженный. Творения. Ч. 4. М., 1857. С. 237.

¹⁵¹ Григорий Богослов. Творения. Т. 2. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 261.

«Языческие боги стремились иметь вид благообразный и привлекательный, дабы соответствовать воздаваемым им почестям». Бог Аполлон и девять Муз. Роспись по проекту Джулио Романо 1524 г., Галерея Палаццо Питти, Флоренция

«Что же касается разумных сил, то они не всецело изъяты от телесности, и не безусловно невидимы, будучи одарены тонкими воздухообразными или огненными телами».

Интересный анализ этой цитаты (Пс.103,4) проводит известный богослов и толкователь Священного Писания А.П. Лопухин. Исследователь указывает, что в еврейском подлиннике присутствует иная подчинительная связь слов: *«ветры Он делает Своими ангелами и пламень огненный Своими служителями»*. В то время как Греческая Септуагинта изменяет подлежащие в сказуемые и наоборот: *«творящий Ангелов своих ветрами и слуг своих огнем парящим»* (Пс.103,4). И тогда «смысл получается такой, что Ангелы настолько подчиненные Богу и служебные существа, что, исполняя Его волю, нисходят даже в материю и служат как элементы природы, как стихии – ветра и огня»¹⁵². Собственно, почему бы и нет, поскольку мы находим тому подтверждение в тексте Писания: *«Господи, живущий вечно, Которому с трепетом предстоят воинства Ангелов, служащих в ветре и в огне»* (3Ездр.8,21).

Явление в мир Бога во плоти – событие непостижимое и из ряда вон выходящее. «Бог, по беспредельной и непостижимой благодати Своей, оплототворил Себя, – пишет Макарий Великий, – и, так сказать, умалился в неприступной славе, чтобы можно Ему было войти в единение с видимыми Своими тварями, под сими я разумею и души святых и Ангелов,

¹⁵² Толковая Библия в 7 т. / под ред. А.П. Лопухина. Изд. 4-е. М., Изд. «Дар», 2009. Т. 7. Гл. 1.

Явление Бога Аврааму в образе трех ангелов.
Илл. из Библии Пискатора по оригиналу М. де Воса, 1639 г.

дабы возмogli они быть причастными жизни Божества»¹⁵³. То есть Преподобный указывает, что для «единения» с Ангелами Богу потребовалось **также** стать телесным. Здесь, собственно, даже не упоминается первоочередная задача Боговоплощения – прямой контакт Бога с грубо телесным человеком.

Преподобный Макарий сосредотачивается на ином: «всякая тварь – и Ангел, и душа, и демон, по собственной природе своей, **есть тело**; потому что, хотя и утонченны они, однако ж в существе своем, по отличительным своим чертам и по образу, **суть тела тонкие**, тогда как наше человеческое тело в существе своем **дебело**»¹⁵⁴.

¹⁵³ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Беседа 26. С. 46.

¹⁵⁴ Макарий Великий (Египетский), преподобный. Духовные беседы. Беседа 4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 7.

Ангелы, принимая по необходимости людские образы, способны так «сгущать» свою телесность, что нет возможности отличить их от земных существ. Еще патриарх Енох описывал, как он наблюдал эти их способности: *«были фигуры, как пылающий огонь, но когда они хотели, то оказывались людьми»* (Енох.4,1). Потому ни праведный Лот, ни *«городские жители, Содомляне, от молодого до старого»*, даже не заподозрили, что вошедшие в город путники – это Ангелы, и намеревались совершить с ними содомский грех: *«где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их»* (Быт.19,5).

Мы помним сцену Гостеприимства Авраама, когда под Мамврийским дубом Три Ангела вкушали его угощение, а он смотрел: *«И взял масла и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели»* (Быт.18,8).

Эту ситуацию с поглощением пищи можно прокомментировать таким же образом, как это сделал Архангел Рафаил в Книге Товита. Герой этой книги, некий Товия, долгое время в своих немалых приключениях имел спутником этого Архангела, нисколько не сомневаясь при этом, что рядом с ним простой смертный. Все это время Архангел вел себя как человек, в том числе регулярно потреблял пищу. Прощаясь, Архангел Рафаил пояснил, что *«пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего. Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, – только взорам вашим представлялось это»* (Тов.12,19). То есть «взорам» был очевиден процесс потребления пищи через жевание, проглатывание и исчезновение еды.

Подводя итог этой теме, следует заметить, что, по сути, достаточно было бы принять на веру свидетельство апостола Павла о *«небесных телах»*, предварившего все эти последующие споры: *«Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные»* (1Кор.15,40). Так что апостол ясно говорит – «тела небесные есть», и точка.

ПАДЕНИЕ СТРАЖЕЙ

ВОССТАНАВЛИВАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Следует признать, что времена допотопные имеют крайне слабую историческую информативность. Святые отцы, размышляя над этим фактом, как могли утешали читателей: «Итак, первым веком этого мира является период от Адама до Ноя; он насчитывает 1656 лет, – пишет Беда Достопочтенный, – но сведения о нем совершенно исчезли в результате Потопа, равно как и младенчество каждого человека обычно погружается в забвение, ибо кто же помнит свое младенчество?»¹⁵⁵.

Тем не менее, нам необходимо уточнить временные параметры событий Библейской истории, и именно тех, что касаются падения ангелов. И в первую очередь четко определить, что в этом вопросе существуют два различных исторических этапа. При этом следует признать, что далеко не всегда отцы Церкви в своих толкованиях эти этапы ясно различают. И это при том, что эти два случая особо яркого проявления богоборчества отстоят друг от друга по времени более чем на тысячу лет.

Первый эпизод – это хорошо известная история вселенской катастрофы, вызванной падением великого архангела Денницы, увлекшего за собой во грех треть ангельского воинства. «*Большой красный дракон... Хвост его увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю*» (Откр.12,4). Это произошло «в начале» бытия мира, вскоре после создания «Адама и жены его». Свидетелем той всемирной катастрофы являлся и Сам Сын Божий, о чем Он вспоминал в беседе со Своими учениками: «*Я видел сатану, спавшего с Неба, как молнию*» (Лк.10,18). В богословии это событие освещается достаточно подробно, и мы посвятили ему первую часть нашего труда – «В начале».

Тогда, «в начале», падшие ангелы, «лишившись данной им изначально чести, восстали против человека как почтенного образом Божиим и повели против него войну, – пишет Блаженный Феодорит Кирский. – Но Творец поставил для рода человеческого Ангелов в качестве их Стражей,

¹⁵⁵ Beda Venerandi. De temporum ratione // Scholarly Journals Monumenta Germaniae Historica. AA. Bd. XIII. Berlin. 1898. P. 90.

чтобы тот враг, нападая насилем и тиранией, не уничтожил людей с легкостью. Хотя самому противоборству Бог не стал препятствовать, чтобы борьба показала лучших и чтобы они явили образцы мужества»¹⁵⁶.

То есть, Всемилостивый Господь вновь явил заботу о своем любимом, хоть и падшем творении. Бог послал на землю Архангелов-Стражей, дабы защитить род человеческий от злобы и коварства бесовского, и «чтобы враг, нападая насилем и тиранией, с легкостью не уничтожил людей».

Но, увы, мы приступаем к рассмотрению печальной истории падения самих упомянутых выше «Стражей», тех, которые по своему предназначению и должны были защитить род человеческий от бесовских «нападений, насилия и тирании».

Мы говорим о трагической странице допотопного периода – истории падения во блуд двухсот «Стражей» во главе с их предводителем Азазелем. Сия беда произошла во времена древних патриархов, в результате чего, как свидетельствует Библия, «сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им» (Быт.6,4).

«То», что стало рождаться в результате произошедшего смешения двух разноприродных тварей, явилось наказанием для всех участников тех событий и их современников. Совершенное духовное беззаконие привело к появлению на земле особых тварей – гигантов, из-за чего «восскорбел Господь в сердце Своем. И сказал: истреблю с лица земли человек» (Быт.6,7). В результате «воды потопа пришли на землю» (Быт.7,10). Об этом слова Иринея Лионского: «Бог праведно во времена Ноя навел Потоп для истребления развращенного рода живших тогда людей, которые не могли уже плодоносить Богу, когда с ними смешались согрешившие ангелы [стражи. – м. М.]»¹⁵⁷.

Эта история падения архангелов, или Стражей, с «дочерьми человеческими», произошедшая во втором тысячелетии от Сотворения мира, в настоящее время, увы, позабылась. В результате в толковании ряда отцов Церкви она удивительно легко смешивается с первой историей падения Денницы и его легионов, что вполне закономерно, но абсолютно неприемлемо. Устранение из канона Священного Писания Книги Еноха – основного источника знаний о тех событиях – естественно, привело к потере исторической памяти и к богословским заблуждениям.

Отрывочные сведения из Книги Еноха, сохранившиеся в посланиях апостолов и в творениях святых отцов века апостольского, отцами последующих времен стали восприниматься с недоверием и порой даже

¹⁵⁶ Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов... 2022. С. 126.

¹⁵⁷ Иринея Лионский, священномученик. Обличение и опровержение лжеименного знания. Гл. XXXVI. С. 368. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/9280.pdf>.

с сарказмом. Наиболее активно в плане неприятия истории, изложенной Енохом, высказывался святитель Иоанн Златоуст (IV в.), который строил свою аргументацию будучи уверенным, что Енох описывает события времен падения Денницы и его воинства. И такую путаницу, приводящую к смешению двух разновременных событий, можно обнаружить удивительно часто, начиная с достаточно ранних времен.

Так, например, Климент Александрийский полагает, что причиной низвержения на землю сатаны и части ангелов были не зависть к «Адаму и жене его» и последующее безумие гордыни, а блудная похоть: «Мы знаем, что даже некоторым ангелам случалось утратить контроль над своими похотными желаниями, что привело их к падению на землю»¹⁵⁸. Возразим уважаемому богослову: «похотные желания» архангелов-стражей

породили исполинов, но на землю они не падали, поскольку Божьим повелением уже находились там. Их служение протекало среди падших ангелов – «духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12), и, увы, вскоре и они стали жить «по воле князя, господствующего в воздухе» (Еф. 2, 2). Святитель Феофан напоминает нам это, делая важное уточнение и цитируя древние патеррики: «Сам сатана не за блуд или прелюбодеяние свергнут был с Небес, но гордость свергла его в преисподнюю бездну»¹⁵⁹.

На картине шотландского художника Гамильтона (1753 г.) падший архангел Юпитер соблазняет Юнону, дочь царя Кроноса

¹⁵⁸ Климент Александрийский. Строматы. Пер. Е.В. Афонасина. СПб., Изд. Олега Абышко, 2003. С. 321.

¹⁵⁹ Феофан (Говоров), епископ. Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы Освященного. М., Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1891. С. 119.

СУДЬБА КНИГИ ЕНОХА

Так что нет ничего удивительного в этой печальной утрате исторического знания, поскольку важнейшие подробности тех допотопных событий, дополняющие Книгу Бытия, были изложены лишь в Книге Еноха Праведного. К сожалению, где-то в VII веке эта книга была подвергнута остракизму и исключена из обращения. И это несмотря на то, что она цитируется апостолами в Посланиях и имеет чрезвычайно много аналогий в мыслях и формулировках текстов Нового Завета. Тем не менее, Книга оказалась, по сути, утрачена Церковной полнотой на многие столетия и была обнаружена лишь в XVIII веке в каноне Эфиопской Церкви.

В конце XIX века стараниями профессора богословия Казанского университета протоиерея Александра Смирнова Книга была переведена на русский язык и стала достоянием богословской мысли. Вскоре стало очевидным, что в этом древнейшем манускрипте порой наблюдается едва ли не полная аналогия с евангельскими текстами, и особенно с Книгой Откровения. В результате был сделан однозначный вывод, что столь многочисленные совпадения абсолютно невозможны, а значит, Книга Еноха – поздняя христианская подделка. Интерес к Книге пропал, и все успокоились.

Однако в 1946 году были обнаружены знаменитые Кумранские свитки, среди которых оказалась и Книга Еноха, с датировкой рукописи I–II вв. до Р. Х. Кроме того, выяснилось, что она была третьей по популярности книгой Библии среди всех свитков Мертвого моря, опередив даже Книгу Бытия.

На повестке дня «просвещенного» сообщества вновь встал вопрос: как нам объяснить столь очевидную древность и столь же очевидный Евангельский дух отреченной ныне книги Ветхого Завета? И как относиться к информации, в ней содержащейся?

Казалось бы, надо было пересмотреть взгляд на столь древний источник знаний и устранить вопиющую несправедливость. Увы, ничего этого не случилось и по сей день. Вместо этого было вновь высказано возмущение

В 1946 году были обнаружены знаменитые Кумранские свитки, среди которых оказалась и Книга Еноха, с датировкой рукописи I–II веками до Р.Х.

«кощунственной» мыслью, что Христос проповедовал не Свое учение, а «воспользовался учением Еноха»: «Нам предлагается поверить в то, что наш Господь и Его апостолы, сознательно или неосознанно, вставляли в свою речь и писания идеи и выражения, совершенно явно взятые из Книги Еноха»¹⁶⁰.

Мы же, вслед за апостолами и святыми отцами первых веков христианства, вполне доверяем этому удивительному источнику столь недостающих нам знаний о древней истории мира ангельского и человеческого и об их падениях, что привели к трагедии Всемирного Потопа.

«СТРАЖИ», ИЛИ «БОДРСТВУЮЩИЕ»

Как мы упомянули выше, Священное Писание и толкования святых отцов усваивают Архангельскому чину особый вид служения – «Стражи». Так, например, по слову святителя Андрея Кесарийского, «Михаил и его воинство – суть Стражи вселенной»¹⁶¹, или «ангельские силы вдобавок названы «Стражами» (или «бодрствующими») – ἐγρηγόροι, *vigilantes*»¹⁶². Преподобный Ефрем, описывая День Господень, разделяет статусы Ангелов и Стражей: «В тот День, когда внезапно Он явится, Ангелы и Стражи Небесные возрадуются о славе праведных и святых»¹⁶³.

Мы выше писали, что Архангелы в Писании упоминаются как Ангелы-звезды: «звезды стоят по чину и не устают на страже своей» (Сир.43,11). Звезды – суть Ангелы: «Тайна семи звезд: семь звезд суть Ангелы семи Церквей» (Откр.1,20).

Итак, «Стражи», или «бодрствующие» (ἐγρηγόροι), – это высшие Архангельские чины. Именно так определял их преподобный Исаак Сирий: «Архангелы, – бодрственные стражи»¹⁶⁴. В их ведении находится «управление веществом и его видами, – пишет Афиногор Афинянин, – таковы князь вещества и видов его, и другие из тех, которые были около него помощниками. Последние возымели вождение к девам и были побеждены плотью; от совокупившихся с девами родились так называемые исполины»¹⁶⁵.

¹⁶⁰ Potter Ch. F. *The Lost Years of Jesus Revealed*, rev. ed. Greenwich, Conn.: Fawcett, 1962, P. 109.

¹⁶¹ Андрей Кесарийский, святитель. Толкование на Апокалипсис. (Перев. В.М. Лурье) // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 462.

¹⁶² Лурье В.М. Цитата из Папия в составе армянской версии // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 43.

¹⁶³ Ефрем Сирий, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 193.

¹⁶⁴ Исаак Сирий, авва. Слова подвижнические. Изд. «Правило веры». М., 1993. С. 71.

¹⁶⁵ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты). Изд. «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 113.

Семь Архангелов – «бодрственных стражей».
Худ. Иероним Вирикс,
фламандский гравёр, 1570 г.

Этих «князей веществ», относящихся к ангельскому чину «Начал», хорошо различал и апостол Павел. В своем послании он напоминает христианам Галатии, как те уже «были поработаны **вещественным началом мира**». «Вы уже служили богам, которые в существе не боги... для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным **вещественным началам**» (Гал. 4,9).

Небесных Стражей Господь наделяет властью воплощать в жизнь Свою волю «над царством человеческим»: «Повелением Бодрствующих [Стражей] это определено, и по приговору Святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет» (Дан. 4,14).

К сожалению, само существование этого института «Стражей» в Синодальном варианте перевода Библии было нивелировано. Так, в книге пророка Даниила царь Навуходоносор видит святого Стража, что сходит к нему с неба. Так, собственно, и звучит в дословном переводе с Септуагинты: «в видении ночью на постели моей, вот страж святой с неба сошел и закричал с силою» (Дан. 4,13;14). Равным образом церковнославянский перевод, повествуя о том же, сохраняет изначальный смысл произошедшего: «во сне нощию на ложи моем, и се, **бодрый и святой** от Небесе сниде и возгласи крепце». В тоже время Синодальный перевод использует заглавные буквы: «нисшел с небес Бодрствующий и Святой», чем уводит смысл текста от понимания того, что правителю Вавилона явился «Страж» – «бодрствующий» архангел. Вместо того читателю предлагается считать, что к нечестивому царю сошел едва ли не Сам Господь.

Под этим же именем «бодрствующие», или «недремлющие», эти Стражи упоминаются и в Плаче Иеремии: «Были поколеблены бодрствующие

Ангелы
исполняют
повеления
Божии.
Худ. Ю.Ш. фон
Карольсфельд,
1852 г.

земли [от грехов, творимых на земле. – м. М.]. В церковнославянском переводе звучит: «Поколебшася бодрии» (Плач.4,14). Слово «бодрствующие» ясно написано на греческом в Септуагинте: «*Εσαλεύθησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς*». Потому непонятно, по какой причине в Синодальном переводе вместо «*ἐγρήγοροι*» – «бодрствующие», или «неспящие», пишется прямо противоположное: «бродили как слепые». Та же странность проявилась и в «Современном русском переводе»: «Как слепцы по улицам ныне бродят».

Эти «Стражи Небес» при Сотворении мира ревностно сослужили Господу, Который «призвал их, и они сказали: «вот мы», и воссияли радостью пред Творцом своим» (Вар.3,35).

Столь высокий статус «Стражей» даровал Архангелам Господь, поскольку, согласно Священному Писанию, Он Сам является главным Стражем: «Он Сам, обитающий на небе, есть Страж и Заступник» (2Мак.3,39). Праведный Иов именно так обращается к Господу: «Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, Страж человек!» (Иов 7,20). И Исайя утверждает то же: «Господь, и Бог Израилев будет Стражем позади вас» (Ис.52,12).

Увы, это высокое ангельское звание «Стражей» вскоре оказалось в поругании.

«СЫНЫ БОЖИИ»

Мы уже не раз касались того обстоятельства, что под именем «*Сынов Божиих*» в Писании в подавляющем большинстве случаев подразумеваются Ангелы. Это мнение разделяют отцы апостольского века и раннехристианской Церкви. Однако у некоторых святых отцов более позднего периода можно встретить иные суждения¹⁶⁶. Эта проблема различия в толкованиях понятия «*Сыны Божии*» была нами подробно рассмотрена в специальном исследовании в книге «До и после. Апология Книги Еноха»¹⁶⁷.

Во всяком случае, как пишет известный богослов начала XX века и священномученик Александр (Глаголев): «с учетом того, что значение выражения *benei-elohim* в Ветхом Завете имеет только приложение к ангелам, а также более чем вероятное отношение к этому вопросу упоминаний во *2Петр.2,4* и *Иуд.6* о падении ангелов и ряд других оснований побуждают весьма многих экзегетов видеть в сынах Божиих из *Быт.6,2* ангелов, так или иначе уклонившихся от идеи своего бытия и снизошедших до плотского общения с женщинами. Правильность толкования *benei haelohim* в смысле ангелов теперь может считаться общепризнанною»¹⁶⁸.

Безусловно, Ангелы по своей сущности больше подходят для наименования их «*Сынами Божьими*». Что же касается человека, то он должен относиться к этому званию «Сын Божий» как к перспективе. Для людей это сверхзадача – уподобиться Ангелам и стать «*Сынами Божьими*», или, как говорит преподобный Симеон, – стремиться «к той одной цели, чтобы, достигнув меры возраста исполнения Христова, соделаться богами по благодати»¹⁶⁹. К этому ясно призывает и апостол Петр: «*дабы вы соделались причастниками Божеского естества*» (*2Пет.1,4*), что, собственно, и предполагает понятие «сыновство».

Христиане подвигом Богочеловека Христа оказались в полной мере приобщены к этой величественной перспективе. Собственно, именно для того «Бог Слово соделался Сыном человеческим и человеком, да человек сделает богами и **сынами Божьими**»¹⁷⁰. Размышляя над этой перспективой человека, начинающейся уже сейчас и простирающейся в «жизнь

¹⁶⁶ У святителя Василия Великого читаем: «никто из ангелов не назван Сыном Божиим», что весьма странно, поскольку прямо противоречит Евангельским текстам.

¹⁶⁷ См.: Митрофан (Баданин), митрополит. До и После. Апология Книги Еноха. Мурманск, изд. Мурманской епархии, 2019. С. 155–160.

¹⁶⁸ Александр Глаголев, протоиерей. Ветхозаветное библейское учение об Ангелах: Опыт библейско-богословского исследования. Киев, Тип. И.И. Горбунова, 1900. Прим. 314.

¹⁶⁹ Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Свято-Троицкая Лавра. 1993. Т. 1. С. 53.

¹⁷⁰ Максим Исповедник, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 235.

будущего века», богословы достаточно ясно формулируют задачу духовного восхождения, обозначив ее как путь «обождения».

В этом единодушны все святые отцы: Господь «сделает людей сынами Божиими, возводя род наш по благодати к тому, чем Он является по Своей природе»¹⁷¹, или: «Сын Божий для того стал сыном человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими»¹⁷². Так что лишь во времена Новозаветные чудесный дар веры, усвоенный нам Спасителем, возводит нас в это достоинство: «*Все вы сыны Божию по вере во Иисуса Христа*» (Гал.3,26).

Апостол Павел называет еще одно условие, определяющее принадлежность к «сынам Божиим»: «*все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божию*» (Рим.8,14). Как известно, Святой Дух был дарован Церкви Христовой по обетованию Спасителя в день Пятидесятницы. Можно возразить, что и во Ветхозаветные времена наблюдалось действие Святого Духа, как о том говорится в нашем Символе веры: «И в Духа Святого... глаголавшаго пророки». Однако дело в том, что в те времена прямого, непосредственного действия Святого Духа не было. Для явления дара пророчества требовалось посредничество Ангела, как о том напоминает «Пастырь» Ерма в своей одиннадцатой заповеди: «Святой Ангел Бога исполняет его Святым Духом, и пророк говорит среди народа, как угодно Богу»¹⁷³.

Так что до прихода Христа Спасителя лишь Ангелы отвечали условиям получения этого высокого звания – «*Сыны Божию*».

В то же время, есть немало святых отцов, полагающих, что упомянутые в Книге Бытия «*сыны Божию*» – вовсе не ангелы, а благочестивые «потомки Сифа», третьего сына Адама. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в своих рассуждениях идет еще дальше: «семя Сифа, как происходящее от лучшего корня, по заслугам святости называлось «*ангелами Божиими*» (Быт.6,4), или, как читается в еврейском экземпляре Библии, «*сынами Божиими*»»¹⁷⁴.

На наш взгляд, это утверждение входит в очевидное противоречие с Евангельским учением о «сынах Божиих». Также и в традиции Ветхозаветного Писания термин «*Сыны Божию*» в подавляющем числе случаев может быть применим лишь к Ангелам. Что касается людей, то, еще раз подчеркнем, в полной мере это состояние обретается «*сподобившимися достигнуть того века и воскресения из мертвых*». То есть к концу времен, поскольку лишь тогда они становятся «*равны Ангелам и суть сыны Божию, будучи сынами воскресения*» (Лк.20,36).

¹⁷¹ Симеон Новый Богослов, преподобный. Аскетические сочинения в новых переводах. СПб., Изд. Олега Абышко. 2013. С. 72. Об этом также см.: Свт. Ириней Лионский. Против ересей; Свт. Афанасий Александрийский. Слово о воплощении Бога-Слова. 54, 2.

¹⁷² Преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стифат. СПб., 2007. С. 71–72.

¹⁷³ О Книге «Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 199.

¹⁷⁴ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания (перев. с латинского). Изд. РФМ. 1993. С. 319.

Блудодеяние ангелов и людей положило предел долготерпению Божьему и закончилось истреблением человечества водами Потопа. Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

ПАДЕНИЕ СТРАЖЕЙ

Книга Еноха свидетельствует об очень давних и поистине роковых для человеческой истории событиях, когда, по слову святителя Афанасия Великого, «люди в прегрешениях своих не остановились на известных пределах, но, постепенно простираясь далее преступили, наконец, всякую меру»¹⁷⁵. Преступлением «всякой меры» явилось соитие мира ангельского и человеческого, что положило предел долготерпению Божьему и закончилось истреблением человечества водами Потопа.

Святитель Григорий Богослов прямо называет виновников этой катастрофы: «исполины, из-за злодеяний которых был низведен Потоп для очищения земли»¹⁷⁶. Хотя следует заметить, что эти появившиеся на земле исполины явились не причиной, а страшным следствием преступления, совершенного их родителями – падшими Стражами и «дочерьми человеческими».

Историю, приключившуюся с двумя сотнями Архангелов-Стражей, Патриарх «Енох, седьмой от Адама», описал в своей Книге достаточно

¹⁷⁵ Афанасий Великий. Творения. Т. 1. С. 198.

¹⁷⁶ Григорий Богослов. Избранные творения. С. 162.

На картине художника М.П. Жан-Батиста 1750 г. весьма сочувственно воспроизводится одна из многочисленных историй блудных смешений тех лет. В данном случае падший ангел Юпитер, приняв облик «богини» Дианы, втирается в доверие и склоняет к блудным утехам девственницу Каллисто

подробно. Собственно, та же информация кратко приведена и в Книге Бытия и касается *«того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им»* (Быт.6,4). О том повествует и Енох, вспоминая как падшие Архангелы-Стражи *«оставили вышнее Небо и святые вечные места, и развратились с женами, и поступили так, как делают сыны человеческие»* (Енох.11,4)¹⁷⁷.

Эти высшие ангельские чины, *«отряды Азазела»*, *«оставив вышнее Небо»* усугубили тяжесть падения *«ангельского сословия»*, *«погрузившись на земле в великое развращение»*. Последовав примеру своего некогда *«верховного руководителя»*, они, по сути, *«покорились сатане и прельстили всех живущих на земле»*¹⁷⁸.

Именно пример ранее павшего архангела – бывшего великого стража Денницы-сатаны, придавал и прочим Стражам такую дерзкую смелость в отношении людей. Симеон Новый Богослов указывает, что врагу рода человеческого и его клевретам дана некая особая сила воздействия, не только на своих собратьев, но и на человека: *«Со времени Адамова преступления Дьявол возымел некую сугубую власть и дерзость действовать на естество человеческое»*¹⁷⁹.

Этим и воспользовались падшие стражи, *«увидевшие тогда дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал»* (Быт.6,2). Надо сказать, что Синодальный перевод написанием *«брали их себе в жены»* придает произошедшему некую благообразную законность. Септуагинта об этой мерзости повествует иначе: *«брали себе женщин из всех, какую выбирали»*. То есть оскверняли всех, кого хотели.

¹⁷⁷ Смирнов Александр, священник. Книга Еноха. Историко-критическое исследование. Казань, Тип. Императорского университета, 1888. С. 286.

¹⁷⁸ Смирнов. Книга Еноха. С. 346.

¹⁷⁹ Симеон Новый Богослов. Слова. Т. 1. С. 511.

ПОКОЛЕНИЕ ПОТОМКОВ АДАМА

Вчитываясь в строки Священного Писания, повествующие об этих событиях, мало кто обращает внимание на одну важную оговорку. А именно на то место, где Книга Бытия подчеркивает, что *«в то время (уже!) были на земле исполины, – и далее продолжает: – особенно же с того времени, как сыны Божии стали совокупляться с дочерьми человеческими, и они стали рождать им»* (Быт. 6,4)¹⁸⁰.

То есть Писание повествует, что в это время на земле уже существовало поколение неких исполинов, однако вследствие описанного в Книге Еноха *«совокупления [сынов Божиих или ангелов] с дочерьми человеческими»* на земле стали появляться еще и иные, особые *«исполины»*.

Этими *«уже бывшими на земле»* исполинами именовались могучие практически бессмертные *«люди-боги»* – первое поколение потомков Адама и Евы. То есть упомянутые *«дочери человеческие»* сами были из того могучего первого поколения, описанного словами: *«сильные, издревле славные люди»* (Быт. 6,4;5).

Современного человека может смутить столь положительный оттенок характеристики, данной этим людям. Однако слово *«славные»* изначально означало: *«ищущие славы, делающие себе имя»*¹⁸¹. Вспомним, как говорил этот народ во времена исполина Нимрода: *«сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»* (Быт.11,4). Церковнославянский перевод предлагает называть их *«от века, человецы именити»* – то есть *«знаменитые»*.

В древнееврейском подлиннике эти *«славные, знаменитые люди»* названы *«гибборим»* [hgbrym] (BHS)¹⁸². По библейскому словоупотреблению это означает *«выдающуюся личность»*, *«самого сильного»* (2Цар.17,10; Дан.11,3) или *«отборного воина»*, *«человека, превосходящего других»* (3Цар.11,28). *«Называя этих «гибборимов» «издревле славными людьми», Бытописатель, вероятно, имел здесь ввиду тот факт, что они под именем «героев древности» получили в мифологии мировую известность»*¹⁸³. Этим же термином *«гибборим»* Библия характеризует тирана и богоборца Нимрода, который *«начал быть сильным на земле»* (1Пар.1,10), *«царя могущественного, который будет владычествовать с великою властью»* (Дан.11,3), как описывал его пророк Даниил.

¹⁸⁰ Пятикнижие Моисеево. В переводе архимандрита Макария (Глухарева). (Репринт.) М., 2000. С. 10.

¹⁸¹ Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 613.

¹⁸² BHS – Biblia Hebraica Stuttgartensia – «Штуттгартское» издание Еврейской Библии.

¹⁸³ Лопухин А.П. Толковая Библия. Стокгольм, 1987. Т. 1. С. 46.

Исполины в глубинах
Преисподней. Иллюстрация
к «Божественной комедии»
Данте Алигьери.
Худ. Гюстав Доре, 1868 г.

Как мы уже цитировали (*Быт. 4, 6*), этот род исполинов – «гибборим» – существовал «изначала», будучи первыми поколением Праотцов рода человеческого. О том же самом читаем у пророка Варуха: «Там были изначала славные исполины, весьма великие, искусные в войне» (*Вар. 3, 26*). Однако далее пророк пишет, что «они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего» (*Вар. 3, 28*). Это их «неразумие» проявилось в грехе тесного и гибельного общения с падшими архангелами-стражами, «сынами Божиими», что привело, по сути, к следующей трагедии по типу «эдемской», – к очередному сговору человека с силами тьмы. «И явилось великое нечестие и много непотребств, и люди согрешали, и все пути их развратились» (*Енох. 2, 15*).

Вразумление роду человеческому не заставило себя ждать. Падшие «ангелы-стражи» «зачали и родили великих исполинов» (*Енох 2, 8; 9*). Это были настоящие монстры, быстро ставшие проклятием рода человеческого.

Знаменитые античные девы-пророчицы Сивиллы оставили в своих книгах описания этих страшных существ¹⁸⁴.

*«Нравом надменнее были они, чем прежние люди, –
Племя гигантов, в речах нечестиво хулившее Бога».*

Из «Книги Сивилл»¹⁸⁵

¹⁸⁴ О положительном отношении христианства к пророчествам Сивилл высказывался, например, прп. Серафим Саровский: «Из среды язычников Бог находил избранных, каковы, например, были сивиллы-пророчицы, которые по чистоте своего девства, хранимого для Бога неведомого, могли удаиваться наития Святого Духа». Записки С.А. Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного Серафима. М., 2009. С. 229.

¹⁸⁵ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 194.

Нефилим. Худ. Джош Годин.
2010 г. Сан-Франциско

*«Тогда исполины обратились
против самих людей, чтобы
пожирать их» (Енох.6,8).*
Худ. Дж. Ланфранко, 1611 г. >

Один из Ханаанских рефаимов,
побежденный юным царем Давидом,
(1000 лет до Р. Х.). *«И выступил из
стана Филистимского [приморская
часть Ханаана – м. М.] единоборец,
по имени Голиаф» (1Цар.17,4) >>*

В Библии эти «великие исполины» в дословном прочтении на иврите называются «нефилимы» [nephlym] (BHS), «что считается связанным с глаголом *prl*, имеющим в разных своих формах, значение “разрушать”, “ниспровергать”, “соблазнять” и “развращать”»¹⁸⁶. В Синодальном переводе Библии именно это слово «нефилимы» было переведено как «исполины».

Внутренняя, духовная суть этих появившихся на земле исполинов-«нефилимов» раскрыта в словах Писания: *«...все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт.6,5).*

*«Кровью себя осквернили, повсюду ее проливая.
Был им страх перед Богом неведом,
Как и друг перед другом чувство стыда.
Наконец, против них же самих обратились
Гнев, сводящий с ума,
Совместно с буйным нечестьем».*
Из «Книги Сивилл»¹⁸⁷

Как мы уже отмечали, первое поколение потомков Адама, люди допотопного времени, в своей жизненной силе и необычайной физической мощи были «страшны и знамениты», и в памяти народов земли они остались как «первые боги, виновники величайших благ в мире, от которых начало мира и размножение рода человеческого»¹⁸⁸.

Но в преданиях мира, столь же ясно сохранилась горькая правда о том, что именно от «прелестных дочерей» этих «первых богов» «пошло

¹⁸⁶ Новая толковая Библия. Л., 1990. Т. 1. С. 156.

¹⁸⁷ Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. С. 194.

¹⁸⁸ История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5. С. 38.

поколение исполинов, безобразных, крепкочленных и чудовищных»¹⁸⁹. Тягаться с этими чудовищами, которых породили «*прелестные дочери человеческие*», с этими плодами симбиоза похотливой плоти и мятежного духа людям-богам первого поколения было весьма непросто.

Обрушившиеся на землю воды Потопа, казалось бы, навсегда покончили с эпохой гигантов. Однако в текстах Книги Бытия, описывающих времена патриарха Авраама, вновь появляются свидетельства об иных великанах, обитавших среди послепотопного населения Палестины и именуемых «рефаимами». Да и много позже, уже во времена Исхода иудеев из Египта, это племя рефаимов, расселившееся на землях Ханаанских, вновь будет противостоять народу иудейскому. «*Видели мы исполинов, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча*» (Чис.13,34).

Причина происхождения этих послепотопных гигантов, по сути, аналогична описанной нами выше. Эти рефаимы – плоды совокуплений хананейских женщин и падших ангелов, которые приходили к ним во время ритуальных оргий. Как свидетельствуют древнейшие источники – Угаритские глиняные таблички¹⁹⁰, Ханаанские боги были жестоки и кровожадны и находили удовольствие в беспорядочных совокуплениях, никогда не задумываясь о причиняемых людям страданиях.

При этом надо отметить, что поскольку статус этих бесов-богов был значительно ниже, чем у тех допотопных великих архангелов-стражей, потому и плоды их блудодеяний были не столь ужасающими.

¹⁸⁹ Там же.

¹⁹⁰ Угарит – один из Ханаанских городов (6000 лет до Р. Х.).

«ПРЕЛЕСТНЫЕ ДОЧЕРИ»

Обличая похотливых стражей, породивших мерзких исполинов, нельзя не сказать и об их сожительницах, «красивых и прелестных дочерях» – о первом поколении земных «богинь». «В двадцать пятый юбилей [50 лет x 24 = 1200-й год. – м. М.] в один из годов этого юбилея ангелы Господни увидели, что они [дочери человеческие] прекрасны на вид»¹⁹¹. Как известно, «после того, как сыны человеческие умножились, у них родились красивые и прелестные дочери» (так по Книге Еноха)¹⁹². Собственно, так же и по Книге Бытия: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы» (Быт.6,1).

Итак, в первом поколении Адама «родились прелестные дочери». Слово «прелесть», обретшее в современном мире значение особо ласкового эпитета, в действительности имеет весьма порочное значение: «обман», «ложь», «обольщение», «прельщение»¹⁹³. Именно таковой прельстительно-порочной и была телесная красота «дочерей человеческих», этих допотопных «богинь». «Ибо лукавы суть женщины и не имея власти и силы над мужем, они коварно действуют наружностью, каким бы образом привлечь его к себе», – так предупреждал один из ветхозаветных патриархов, призывая мужей к бдительности: «требуйте от жен ваших и дочерей ваших, чтобы они не украшали главы свои и лица для обольщения вашей мысли»¹⁹⁴.

Дочери Евы своим коварным искусством обольщения сумели совратить во грех приставленных к ним «стражей». Это стало возможным из-за особой прельщающей силы этих «прелестных дочерей», «ибо как из одежд выходит моль, так от женщины – лукавство женское» (Сир.42,13)

По слову святителя Василия Великого, такая «дочь человеческая» «вся дышит любодейством, она смотрит любопытствующим оком, вольность сердца высказывает во взгляде, улыбается, вызывая взорами на блуд, изливает из глаз какой-то тлетворный яд – нечто подобное тому, что рассказывают о василиске, который одним взглядом умерщвляет, на кого посмотрит»¹⁹⁵.

¹⁹¹ Падение ангелов приурочивается ко времени жизни Иаред (Яреда): «в век моего отца Иареда [с 460 по 1422 гг. от Сотворения мира]» (Енох.20,13). Более точно – в 1200–1250 году.

¹⁹² Смирнов. Книга Еноха. С. 270–271.

¹⁹³ Дьяченко Григорий. Словарь. С. 486. Это явление ярко продемонстрировано в романе Дж. Р.Р. Толкина «Властелин Колец» на примере бывшего хоббита Голлума и его восклицаний: «Моя Прелесть!».

¹⁹⁴ Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М.-СПб., 2000. С. 160.

¹⁹⁵ Василий Великий, святитель. Толкование на книгу пророка Исаи. М., 2002. С. 149.

«Вавилонская блудница». «Вином её блудодеяния утивались живущие на земле» (Откр.17,1;2).
Худ. А. Эйзенхойт, 1575 г.

«Силки похоти». Дьявол рисует на сердце человека прельстительные образы, а женщина улавливает его в свои силки. Худ. Уильям Ван Сваненбург, 1599 г., Нидерланды

Источник этого «тлетворного яда», этих магических блудных чар известен – это все тот же «обольщающий всю вселенную» «древний змий, называемый диваволом и сатанюю» (Откр.12,9). И Книга Еноха прямо указывает, что эти «ангелы-стражи», или «отряды Азазела», «развернулись с женами, покорившись сатане, и прельстили всех живущих на земле» (Енох 8,64).

«Итак они обольстили Стражей перед Потопом, – писал в I веке до Р. Х. патриарх Рувим, – ибо они, Стражи, постоянно видя этих жен, впали в вождедение к ним и возымели в мыслях это дело»¹⁹⁶. «Сыны Неба возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей» (Енох.2,2).

В этом смысле важный нюанс ангельской сущности отмечает Иоанн Дамаскин: «они не имеют нужды в браке, так как они не суть смертны»¹⁹⁷. Но произошедшее их падение, как пишет тот же автор, явилось тем же самым, «что для людей смерть». И именно это приобщение духа смертности породило в падших ангелах порочную тягу к совокуплению и желание «выбрать себе жен».

То есть вновь, как и в Эдеме, падшие ангелы позавидовали людям: «И брали их себе в жены, какую кто избрал» (Быт.6,2). «И начали ходить к ним и смешиваться с ними и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им тайны срезывания корней и деревьев» (Енох.2,8). Об этих греховных деяниях повествует священномученик Иринея Лионский: «Потом ангелы принесли в дар своим женам злое учение; ибо они научили их использовать тайную силу корней и трав, равно как красильному

¹⁹⁶ Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Введение и перевод проф. прот. А. Смирнова. Казань, Тип. Имп. университета, 1911. С. 98.

¹⁹⁷ Иоанн Дамаскин, преподобный. Творения / Источник знания. М., Изд. «Индрик», 2002. С. 191.

искусству и румянам, и производству дорогих тканей, волшебным средствам для возбуждения ненависти или любви, пылкой страсти и любовных обольщений, и магическим повязкам»¹⁹⁸. То есть променявшие Небо падшие «стражи» поведали своим любовницам новые оккультные тайны женского искусства обольщения.

Таким образом, «дочери человеческие» обрели запретные тайные знания. Собственно, все произошло так, как обещал сатана в той памятной беседе с их прабабкой Евой: «будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3,5).

МНЕНИЕ ОТЦОВ

Известный богослов Климент Александрийский, касаясь источников тайных знаний древних греков, писал во II–III вв.: «Некоторые из высших ангелов, прельстившись женской красотой, открыли своим возлюбленным известное только им Небесное тайное знание. От них проистекли учения о Провидении и другие высшие откровения»¹⁹⁹.

Один из древнейших святых отцов, писатель II века, палестинский грек Иустин Философ в своей «Второй апологии» пишет: «Бог вверил попечение о людях и о поднебесном поставленным на это ангелам». То есть попечение не только о павших людях, но о существах «поднебесных» – о «духах злобы поднебесной» (Еф.6,12). «Но ангелы преступили это назначение, продолжает Иустин, – они впали в совокупление с женами, и родили сынов, так называемых демонов»²⁰⁰. Святой Иустин здесь не вполне точен – рожденные ими сыны были исполины, или гиганты. А вот после кончины исполинов неупокоенные их души стали демонами. «Каким образом от некоторых ангелов, сделавшихся злыми по собственной воле, произошел еще более злой род демонов, осужденных Богом вместе с их предками [«дочерьми человеческими» и «сынами Божьими» (Быт.6,1). – м. М.], об этом сообщается в Священном Писании»²⁰¹ – так во II веке пишет Тертулиан, очевидным образом имея в виду Книгу Еноха.

¹⁹⁸ Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 18.

¹⁹⁹ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4-5. С. 100.

²⁰⁰ Иустин Философа и мученик. Сочинения. М., Университетская типография. 1892. С. 110.

²⁰¹ Тертуллиан. Апология. Изд. Северо-Запад пресс. М.–СПб., 2004. С. 254.

«Семейство
Сатира».
Гравюра
Ш. А. Болсверта.
1633 г. Бельгия.
Вскоре
рождающиеся
в таких «семьях»
розовощекие
бутузы-
исполины
подростут
и превратят
жизнь на земле
в сущий ад

В IV веке святитель Григорий Богослов точнее описывал произошедший тогда грех «смешения двух природ»: «погрешил тот, кто бесплотное смесил с природами плотяными, и от ангельского вожделения произвел тогда сильных исполинов»²⁰², поскольку «блуд и прелюбодеяние бывают двоякого рода: это или какое-то похищение чужим телом или демоном»²⁰³.

К этой теме исполинов святитель возвращался и позже. Так, обличая «басни эллинов», Григорий указывал, что «не земля из себя породила их, как это они говорят о чудовищном племени исполинов, но все они порождение... супружества»²⁰⁴, «и именно злодеяниями исполинов низведен был Потоп для очищения земли»²⁰⁵.

Следует признать, что более пристальным вниманием к сакрально-мистической составляющей Ветхозаветного Писания отличались отцы церкви западных территорий Римской империи. Святитель Амвросий Медиоланский указывает, что «Автор Божественного Писания называет появившихся сынов земли исполинами вовсе не иносказательно, но обозначает этим именем рожденных от ангелов и земных женщин, желая подчеркнуть этим громадность их тел»²⁰⁶.

²⁰² Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 2. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 162.

²⁰³ Григорий Богослов, святитель. Песнопения таинственные. Изд. «Правило веры». М., 2000. С. 466.

²⁰⁴ Там же. С. 140.

²⁰⁵ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 220.

²⁰⁶ Амвросий Медиоланский, святитель. О Граде Божьем. <https://bible.optina.ru/old:gen>.

Пьяный исполин
с блудницами и бесами.
Картина П.П. Рубенса, 1611 г.

Раннехристианский апологет Минуций Феликс († ок. 210 г.) пишет, что «не устояв, падшие ангелы развратились и осквернили себя пороками»²⁰⁷. В этом же ключе рассуждает и священномученик Киприан, епископ Карфагенский: «демоны суть лживые блуждающие духи, которые погрязли в своих пороках и через пристрастие к земному утратили свою Небесную силу»²⁰⁸. Латинский христианский поэт Коммодиан Газский (нач. III в.) в своих «Наставлениях» (Instructiones), следуя информации из Книге Еноха, пишет, что «Бог послал ангелов на землю следить за соблюдением Божественных законов, но они сами пренебрегли ими и увлеклись красотой земных женщин. Они осквернились соединением с ними и уже не могли вернуться на Небо. От этого союза произошли исполины»²⁰⁹.

Ученик Поликарпа Смирнского, священномученик Иринея (II–III век от Р. Х.), писал: «И во дни Ноя Бог справедливо наслал потоп для уничтожения самого бесчестного рода людей, тогда существовавшего, который не мог приносить плоды Божьи, так как согрешившие ангелы смешались с ними»²¹⁰.

²⁰⁷ Фокин А.Р. Латинская патрология. М., 2005. Т. 1. С. 38.

²⁰⁸ Фокин. С. 179. Прим. 88.

²⁰⁹ Фокин. С. 245. Прим. 27.

²¹⁰ Irenaeus, «Against Heresies». Book IV, Chpt. XXXVI. Sect. 4, in the «Ante-Nicene Fathers». V. I. P. 516.

ПОСЛЕПОТОПНЫЕ ВРЕМЕНА

«ПОСЯГАТЕЛЬСТВА» ПОСЛЕПОТОПНОГО ВРЕМЕНИ

События допотопного времени по масштабу творимого беззакония со стороны падших ангелов и падшего человечества сугубо исключительны. В то же время, в последующей человеческой истории факты посягательств бесов на человеческую плоть хотя и не были столь катастрофическими по последствиям, но оставались весьма привычным явлением древней «культуры» человечества. Мы выше касались фактов появления на земле, так называемых, рефаимов явившихся плодами совокуплений хананейских женщин и падших ангелов во время языческих ритуальных оргий.

Еще раз приведем слова св. мученика Иустина Философа (II в.), который в своей Первой Апологии описывает, как насаждались языческие культы и как человек начал служить «богам» – бесам: «В древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы»²¹¹.

Ему вторит ритор и христианский апологет Лактанций (III в.): «В результате, став пособниками дьявола, падшие ангелы, чтобы получить утешение за свое падение, обратили свои усилия на порчу людей, и своими соблазнами и обманами они побудили людей считать их богами»²¹².

В Ветхом Завете в Книге Исхода Господь строго предупреждает Моисея о народах, окружающих Землю Обетованную: «*Не заключайте договоров с жителями той земли, их дочери блудят со своими богами*» (Исх.34,15;16)²¹³.

Весь дух Ветхозаветной истории иудейского народа направлен на решительное пресечение любых служений и контактов с язычниками, дабы не «стали блудно ходить вслед богов чужих народов». Столкновение иудеев

²¹¹ Иустин Философ. Сочинения. С. 35.

²¹² Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. Тюленева В.М. Изд. Олега Обышко, СПб., 2007. С. 191.

²¹³ Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. РБО. Минск, 2000. С. 99.

Принесение в жертву младенцев. Рисунок 1505 г. из журнала итальянского путешественника Людовико ди Вартема, путешествовавшего по Индии и Ближнему Востоку

с ханаанской религией и вообще контакты с этим народом представляли большую духовную опасность для народа Богоизбранного. Земля Ханаанская – это территория потомков Хама, сына Ноя им проклятого. В свою очередь, сына Хама, внука Ноя, как раз и звали Ханаан.

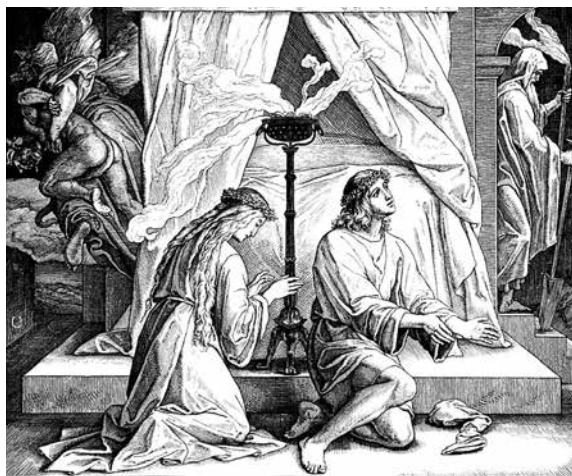
Культовая практика этих западно-семитских племен и народов Восточного Средиземноморья отличалась невероятной жестокостью: *«наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всежожжение Ваалу»* (Иер.19,5). «Бог Ваал, или Молох, особо «любил» новорожденных детей, которых жрецы медленно сжигали ему в дар.

Кроме этой жестокости, служение богам отличались дикой безнравственностью, по сравнению с которой бледнели грехи Содомы. Принося в жертву своих детей, хананеи одновременно с этим предавались диким оргиям, в которых принимало участие все население, независимо от возраста»²¹⁴. *«Блуд, вино и напитки завладели сердцем их... ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы... любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши»* (Ос.4,12;13). Следствием блудных контактов *«их дочерей со своими богами»* и стало появление поколения рефаимов.

Народ иудейский, зная о подобных прецедентах, жил в режиме строгого нравственного контроля, продиктованного суровыми мерами закона Моисеева. Тем не менее, прецеденты блудных посягательств со сторо-

²¹⁴ Опарин А.А. Древние города и Библейская археология. Монография. Харьков, Изд. «Факт», 1997. С. 124.

Гравюра
худ. Ю. Ш. Карольсфельда,
изображающая Товию,
сжигающего внутренности
рыбы, дабы сердце и печень
рыбы помогли прогнать
демона Асмодея

ны духов тьмы угрожали и ему. В Книге Товита сын его Товия, собираясь жениться, прямо говорит о своих опасениях найти жестокого соперника в лице соблазняющего его невесту демона: *«я один у отца и боюсь, как бы, войдя к ней, не умереть, подобно прежним; ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней»* (Тов.6,15).

Во всех иных окружающих древний Израиль религиозных системах, наоборот, тем или иным образом стремились инициировать блудные контакты человека и падших духов. Этот акт соития носил название иерогамия, или «священный брак».

В Египте «сестра фараона считалась супругой бога-Амона. Она обитала в полутьме храма и на золотом ложе вступала в священный брак с богом»²¹⁵. В языческом мировоззрении блуд в храме был нормой. Так, например, «каждая женщина высшего или низшего класса была обязана хоть единожды в жизни совершить акт проституции в храме»²¹⁶. Культура и искусство служили тем же целям: «они обольщают любовников своих и состязаются в изяществе речи, заботятся о искусной и изящной лжи, чтобы понравиться своим любовникам – диаволам и демонам»²¹⁷.

Иудейский народ, пребывая в плотном языческом окружении, временами попадал под влияние схожих блудных практик. Вспомним, когда *«начал народ блудодействовать с дочерьми Моава»* (Числ.25,1), то были

²¹⁵ Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996. С. 81.

²¹⁶ Хардинг Эстер. Женские мистерии. 1955. Pantheon. С. 22.

²¹⁷ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 12. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1894. С. 297.

попытки сотворить «блудилище» в Скинии. Такой эпизод происходил в момент, когда Моисей и сыны Израилевы «плакали у входа скинии собрания». «И сказал Моисей: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Вал-Фегору». Тогда Финеес, один из сынов первосвященника Аарона, вошел «в блудилище, и прободе обоих, и человека Израильтянина, и жену сквозь ложесна ее» (Числ.25,8).

Култ фаллосов и контакт с «богами», достигаемый с их помощью, одолевали и дочерей народа иудейского: «из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними» (Иез.16,17).

«Идолопоклонство у хананеев было напрямую связано с сакральной проституцией»²¹⁸, а практика храмовых «блудилищ» имела целью стимулировать контакты с падшими ангелами-«богами»²¹⁹. В Вавилоне «на вершине вавилонской башни располагался храм, в котором жила жрица, «жена бога»; говорили, что всемогущий Бел время от времени посещает храм и возлежит со своей женой на золотом ложе»²²⁰.

В преданиях протосаамов – древних аборигенов Европейского Севера – «дьяволы», приходящие в образе оленя, весьма активно «входили к дочерям человеческим». В результате рождались некие широко известные в лопарских преданиях Мяндаши – «человеки-олени». Все это полностью созвучно с историями Европейского Юга, где хорошо известный человек-бык Минотавр родился от страсти дочери критского царя Миноса, Пасифаи, к быку. Кто приходил в образе быка – догадаться нетрудно.

В настоящее время в научном сообществе подобные свидетельства древности относят к области «мифологии», и упомянутый языческий ритуал «священного брака» трактуется не более чем как имитация соития людей с «богами», роли которых на самом деле исполняли сами люди.

Мы же, решительно отвергая эту атеистическую позицию, обратим внимание на слова апостола Павла, который напоминает, что «не муж создан для жены, но жена для мужа», и дает конкретный практический совет: «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1Кор.11,10). Следует указать, что в данном контексте слово «ангел» необходимо писать с маленькой буквы, поскольку «жена» сигнализирует этим «знаком власти над нею» падшим ангелам, бесам, предупреждая

²¹⁸ Virgulin Stefano. Комм. к книге пророка Осии // La Bibbia Piemme. Casale Monferrato. 1995. P. 2100.

²¹⁹ «Человек не был пассивным наблюдателем совокупления мужских и женских божественно-природных сил, его религиозной задачей было помочь в этом своим богам». Арсений (Соколов), иеромонах. Религия хананеев // Книга Иисуса Навина. Москва, 2005. С. 40.

²²⁰ Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996. С. 96.

Ночной змей. Худ. В. Корольков. 1996 г.

их о том, что она замужем. Именно эта мысль заложена в поговорке эфиопских христиан: «Когда женщина спит одна, о ней думает дьявол».

Таким образом, следует признать, что хотя главные инициаторы допотопного беззакония архангелы-стражи были осуждены и связаны в преисподней, и не рождаются более на земле гиганты, исполины и иные «полубоги», проблема эта никогда не исчезала. Еще раз укажем, что наиболее ярко в послепотопное время эта проблема проявилась на земле, отошедшей во владение развратному потомку Ноя – Ханаану. Именно здесь возникло целое поколение рефаимов – великанов, порожденных блудными контактами «дочерей человеческих» с хананейскими богами-бесами.

Народ иудейский, «сыны Сима» – семиты, в полной мере приступили к исполнению завещания своего праотца Ноя: «*благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему*» (Быт.9,25). Проклятые потомки Хама должны были быть покорены потомками праведного Сима, и потому самым радикальным образом те истребляли племя духовных мутантов – рефаимов. В этой священной борьбе помощь Божья всегда была на стороне народа иудейского, и яркий пример тому схватка Давида и Голиафа.

Тем не менее, и в дальнейшей истории человечества остались весьма многочисленными факты беззаконных блудных контактов с бесами и настырные их попытки «что-то» родить от «дочерей человеческих».

КНЯЗЬЯ НАРОДОВ

Как мы описали выше, несомненно, о каждом из нас существует ангельское попечение, как со стороны сил Света, так и тьмы. Но Священное Писание ясно указывает, что такое же служение ангелов осуществляется в отношении стран и народов. В Писании мы находим свидетельства такого попечения: «От Небес ополчишася звезды, от чина своего ополчишася с Сисарою» (Суд.5,20). В данном случае речь идет о чудесной помощи израильтянам в войне с ханаанским войском, которым командовал военачальник Сисара. Тогда на врагов богоизбранного народа «ополчились» силы Небесные в лице Ангелов.

При этом, как утверждает Григорий Богослов, это ангельское попечение чрезвычайно обширно и касается практически всех сторон жизни мира: «Сии умы прияли каждый одну какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире, как ведомо сие было все Устроившему и Распределившему»²²¹.

Такой взгляд на ангельское служение присущ в целом святым отцам Церкви, они вполне единодушны во мнении, что ангельское служение включает в себя попечение о всем многообразии мира, и конечно же, о народах земли: «Каждый из них [ангелов] принял какую-либо часть вселенной или приставлен к чему-нибудь одному из всего»,²²² и «Они охраняют области земли и управляют народами и странами, как повелено им Творцом»²²³.

«Когда богословие называет Михаила князем иудейского народа: «Михаил князь ваш» (Дан.10,21), равно как и других Ангелов князьями других народов, вверяя таким образом священноначальство Ангелам, – пишет Дионисий Ареопагит, – оно имеет ввиду следующее свидетельство: «ибо Вышний поставил пределы языков по числу Ангел Божиих» (Втор. XXXII, 8)»²²⁴.

Здесь священномученик Дионисий приводит текст Второзакония – это «слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне», напоминая им, «что заповедал ему Господь о них». Пророк вспоминает давние времена рассеяния народов после Вавилонского столпотворения.

²²¹ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., 1912. С. 413.

²²² Иларион (Алфеев), иеромонах. Догматическое богословие // Жизнь и учение святого Григория Богослова. М., 1998. С. 301.

²²³ Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. Кн. 2. Гл. 3. СПб., 2006. С. 139.

²²⁴ Дионисий Ареопагит. О Небесной иерархии. Изд. «Сатисъ», СПб., 1996.

«Сии умы прияли каждый одну какую-либо часть вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире» (Свт. Григорий Богослов). Роспись Михайло-Архангельского храма с. Михайловское

К сожалению, в Синодальном переводе сказанное Моисеем лишается изначального смысла: *«когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых»* (Втор.32,8). Естественно, возникает вопрос: зачем было количество народов мира и их расселение согласовывать с числом *«сынов Израилевых»*?

Здесь мы вновь видим неприятие слова *«ангелы»* с заменой его на *«сынов Израилевых»*. В подлиннике Септуагинты этот текст звучит следующим образом: *«расселял сыновей Адама, и поставил пределы народов согласно числу Ангелов Бога»* (*νῖοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ*) (Втор.32,8). Вновь утешает, что богослужебные тексты нашей Церкви остались неповрежденными и церковнославянский перевод, как всегда, безупречен: *«Егда разделяше Вышний языки, яко разсея сыны Адамовы, поставил пределы языков по числу ангел Божиих»*.

Нельзя не заметить, что и в целом смысловые акценты приведенного текста Второзакония явно смещены, поскольку ни у кого нет сомнений, что *«число ангел Божиих»* неизмеримо больше, чем количество наименований народов земли. Потому, надо полагать, что подлинная мысль Бытописателя состояла в том, что *«Вышний постави ангел Божиих по числу пределов языков»*.

Почему Моисею было важно упомянуть этих *«ангелов»*, которые на долгие тысячелетия станут языческими *«богами»*, – князьями этих народов? Потому что далее пророк подчеркивает особое избранничество евреев. В отличие от иных племен, оказавшихся приписанными к *«аггелам»*, или *«богам»*, *«которые в существе не боги»*, иудейский народ был избран в наследие, *«в часть»*, – Самим Богом: *«ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его»* (Втор.32,9).

О судьбе народа иудейского извещает и пророк Даниил, цитируя слова некоего величественного Мужа с *«лицем его, как вид молнии»*, явившегося, дабы *«возвестить, что будет с народом твоим»* (Дан.10,14). При этом пророк свидетельствует, что, по словам *«Мужа»*, потребовалось вмешательство Архангела Михаила, поскольку было некое сильное сопротивление, ибо *«князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день...»*. *«Это тот ангел, которому вверена Персия, – поясняет Блаженный Иероним, – То есть против него стоял князь – ангел персов, действуя в пользу вверенной ему страны, чтобы не был отпущен из плена весь народ»*²²⁵. *«Но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне»* (Дан.10,13).

После борьбы с *«князем царства Персидского»* было возвещено, что далее *«придет князь Греции»* (Дан.10,20)

Из этого повествования видно, что языческие народы имеют своих духовных князей-«богов», которые противостоят народу иудейскому. Но за народ богоизбранный воюет Архангел Михаил, являясь его князем. *«И нет никого, – возвещает далее Даниилу тот Муж, – кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего»* (Дан.10,21). Нет сомнений, что *«князем царства Персидского»* и *«князем Греции»*, языческих стран, воюющих против Архистратига Михаила, выступают падшие архангелы. То есть та война, что произошла на Небе *«в начале»*, когда *«Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них»* (Откр.12,7;9), не закончена.

Война Света и тьмы – онтологическая составляющая нашего бытия. И каждый христианин является участником этой Невидимой брани – войны, которую ведет душа человеческая против дьявола, искушающего ее греховными и преступными помыслами.

АДСКИЕ ПСЫ

Падшие ангелы всегда связаны с Адом, со смертью и прочими тяжелыми, разрушительными событиями. Они по своему внутреннему злобному устройству всегда с готовностью исполняют поручения, связанные с жестокими наказаниями и убийствами: *«освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того чтобы умертвить третью часть людей»* (Откр.9,14).

²²⁵ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 12. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1894. С. 100.

*«Ярость и гнев, и скорбь, посольство аггелов лютых» (Пс. 77,49).
Сатана и его воинство за работой*

Здесь, как и во многих иных случаях, слово ангелы не следует писать с большой буквы. Если аггелы были «связаны» до времени, то значит было за что. Это наказание дается от Бога, за грехи этих падших тварей, как, например, был «связан Асмодей, злой дух» (Тов. 3,17). И апостол упоминает таких связанных ангелов: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд» (2Пет. 2,4).

Кроме того, работа по «умерщвлению третьей части людей» светлым Ангелам поручена быть не может, они не участвуют в делах смерти. Они с этой областью не соприкасаются. Это работа падших ангелов – «адских псов»²²⁶. В Ветхозаветной истории Израиля таких случаев использования сил бесовских для масштабных «умерщвлений» приводится достаточное количество. «Злые ангелы, о которых написано: «ярость и гнев, и скорбь, посольство аггелов лютых» (Пс. 77,49), также являются воинством Божиим и именуется полчищем Его, потому что они исполняют волю Господа»²²⁷.

Так что своих духовных военачальников в лице «богов», или бесов, имел каждый языческий народ. О том, как эти твари «разбирались» между

²²⁶ Иоанн, преподобный, игумен Синайской горы. Лестница возводящая на Небо. Изд. «Правило веры», М., 2001. С. 431.

²²⁷ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 12. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1894. С. 380.

собой, покровительствуя своим подопечным, можно только предполагать. Во всяком случае, «из многих зол они могут выбрать какое-нибудь одно, но выбирать между добром и злом они уже неспособны»²²⁸.

«Когда пойдет пред тобою Ангел Мой, – наставляя Господь Свой избранный народ, – и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Гергесеям, Евеем и Иевусеям, – истреблю их от лица вашего» (Исх.23,23). То есть всегда народ иудейский в борьбе сопровождал Архангел Михаил и его воинство и от Лица Божьего повелевал, что требуется сделать с врагами Израиля. Условием такого заступничества для иудеев всегда оставалось лишь одно: *«не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их» (Исх.23,24).*

Явление этих воинов Света могло быть видимо и телесными глазами: *«Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с Неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и... предводительствовали Иудеями» (2Мак.10,29).* Могут возразить, как же светлые Ангелы могут быть носителями смерти, поражая врагов народа иудейского? Но Писание дает ясное объяснение: *«они взяли Маккавея в средину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали» (2Мак.10,30).*

И таких чудесных побед, что даровал Господь древнему Израилю, в Ветхом Завете упоминается множество. Собственно, именно в этом заступничестве и состояло условие и чудо выживания этого в общем-то многочисленного народа среди великих языческих царств того времени. Когда же Израиль нарушал условие веры в Истинного Бога и *«следовал иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас» (Втор.6,14),* Ангелы отступали, и наказание следовало неотвратимо.

ОБРАЗЫ СВЕТА И ТЬМЫ

Надо отметить, что Ангелы Божьи, являясь людям, всегда представлялись им в человеческом образе. Ни одного явления светлых Ангелов в каком-либо другом виде Писание не упоминает. Вот характерное описание встречи с Ангелом: *«И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись» (Мк.16,5).*

²²⁸ Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие. Ч. 3. Изд. ПСТГУ. М., 2017. С. 265.

Естественная реакция испуга на явление Ангела. «Благовещение». Худ. Симон Мартини, 1333 г., Галерея Уффици, Флоренция, Италия

Это «ужасание» неизбежная реакция человека на встречу с сущностями духовного мира, пусть даже со светлыми и добрыми: *«вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые» (Мф.28,3)*. При этом Божьи Ангелы первым делом успокаивают человека. «Не бойся!» – говорит Архангел Гавриил испугавшейся Деве Марии. И священника Захарию Ангел также уговаривает не бояться. Злой же дух, наоборот, подчас наслаждается произведенным эффектом, торжествуя над человеком.

Эти ощущения тревоги и подавленности возникают даже в случае, если ангел невидим. Он одним своим присутствием беспокоит человека, вызывая страх: *«бывшие со мною люди не видели этого видения; но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться» (Дан.10,7)*. Несовместимость «дебелой» человеческой материальности и ангельской духовной сущности слишком очевидна и тяжело воспринимается человеком. Та утрата «ангельской» составляющей, что делала человека в Эдеме уникальным существом, в нынешнем его состоянии не предполагает общения с миром духов на равных. Это касается как Ангелов Света, так и, конечно же, падшей их части – представителей сил тьмы.

В то же время, для подвижников, достигших духовных высот, невидимое телесными очами приближение светлого Ангела порой вызывает в душе самые благодатные ощущения сокрушенного сердца и слезы умиления. «Блаженной памяти Святые Отцы говорят, – пишет об этом Исаак Сирий, – что от близости ангелов бывают такие мгновения, приводящие в изумление и прозрение, и словно все члены тела человека становятся потоками слез, от ликования и восторга от этого соприкосновения»²²⁹.

²²⁹ Исаак Сирий, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сирийского епископа Илариона (Алфеева). Изд. 2-е. СПб., Изд. Олега Абышко, 2006. С. 189.

«Прохождение мытарств».
 Душа праведника на руках Ангелов
 проходит бесовские заставы

Что касается падших тварей, то им, в отличие от Ангелов Света, проще являться в своем подлинном мерзком облиции, отражающем их уродливую, грязную сущность. Так, в описании мытарств блаженной Феодоры (X в.) приводятся виденные ею многочисленные образы падших ангелов, находящихся на своих «рабочих местах», как ответственных за испытание душ повинных в тех или иных видах греховных деяний.

Так, например, духи, мытарящие душу за грехи «чародейства, колдовства, обаяния, нашептывания и призывания бесов, по виду своему похожи на четвероногих гадов, на скорпионов, змей и жаб; одним словом, страшно и мерзко смотреть на них». Или другой, возглавляющий мытарство «блудных дел» «князь сидел на престоле одетый в смрадную скверную одежду, окропленную кровавой пеной, заменявшую ему царскую багряницу». «Князь мытарства «содомского» был сквернейший из всех бесов и был весь покрыт смердящим гноем; безобразие его трудно описать», а князь заставы «немилосердия и жестокосердия... по виду своему сух, уныл и в ярости своей душит немилосердным огнем»²³⁰.

Правда, известны случаи, когда эти бесы, хоть и с трудом, но могут принимать человеческий облик, притворяясь истинными Божьими вестниками, поскольку, как пишет апостол, бывает, что и «сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор.11,14).

Если же ангел входит в контакт зримого общения с человеком, то выдержать это смертному удастся с большим трудом. Даже великий пророк Даниил признается, что «как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицом к земле» (Дан.10,9). Эта реакция естественна,

²³⁰ Димитрий Ростовский, святитель. Житие преподобного отца нашего Василия Нового // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. 12 книг. М., Изд. «Ковчег», 2010.

ибо человек чувствует не сопоставимость духовных потенциалов. *«Я один смотрел на это великое видение, – вспоминает пророк Даниил, – но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости»* (Дан.10,8). Можно вспомнить и то, как царь и пророк Давид *«поднял глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и Небом, с обнаженным в руке его мечом»*. И не выдержав сего видения, *«пал Давид и старейшины, покрытые вретисцем, на лица свои»* (1Пар.21,16).

При этом, как показывает опыт, светлые Ангелы не приветствуют такую реакцию людей. Будучи существами чистыми и лишенными тщеславия, чаще всего они пресекают такие элементы божеского поклонения. *«И сказал он мне: «Даниил, муж желаний! ...стань прямо на ноги твои»* (Дан.10,11). Ангелы Света не превозносятся и, более того, считают христиан, *«имеющих свидетельство Иисусово»*, своими друзьями и единомышленниками: *«Я пал к ногам Ангела, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я служитель тебе и братьям твоим»* (Откр.19,10 и 22,9).

БИБЛЕЙСКАЯ ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

Решая задачи, поставленные нами в данном исследовании, следует упомянуть очевидные и объективные трудности, исторически сложившиеся в отношении этой темы. К сожалению, следует признать, что информация как о допотопных событиях, так, впрочем, и о многом ином, происходившем в дальнейшем, что было связано с деяниями падших ангелов, сберегалась не слишком тщательно. Мы видим, что, например, той тяжелейшей духовной катастрофе, постигшей человечество в древности и приведшей к уничтожению Потопом всей живой твари, Моисей в Книге Бытия (гл. 6) отводит всего несколько не слишком внятных строк.

О причинах такого отношения Бытописателя к фактам из жизни мира духовных сущностей ясно говорит святитель Иоанн Златоуст: *«Моисей не говорит о силах невидимых. Он также не говорит: «в начале сотворил Бог ангелов или архангелов»*. И это не случайно – не без цели избрал он такой путь научения. Так он говорит иудеям, хорошо понимая, что они привязаны к земному и не могут созерцать ничего постигаемого умом... и еще для того, чтобы они воздавали поклонение Творцу и не остановили свое внимание на духовных тварях. Если и после этого они не переставали обоготворять тварей и воздавать почтение самым низким животным, то до какого бы они дошли безумия, если бы не оказал им Моисей такого снисхождения?»²³¹.

²³¹ Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на книгу Бытия. В двух томах. Духовная Академия. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898. С. 10.

Не секрет, что тексты Священного Писания исключительно тщательно сберегались народом иудейским, но интерес при этом проявлялся в весьма узком направлении. Священная история окружающих народов явно не являлась объектом их интереса. В Писании Ветхого Завета обладала строгая избирательность и раз и навсегда установленные приоритеты. Таковыми являлись богоизбранность еврейского народа, Закон Божий, дарованный Израилю, Промысл Божий об иудеях, пророчества, знамения и обетования о явлении народу Царя Иудейского. Все это и составляло существо их веры и было тем, что занимало душу израильянина и хранилось с чрезвычайной тщательностью.

На фоне вышеназванного перечня приоритетов проблема крайней ограниченности информации по теме ангелологии в Священном Писании Ветхого Завета абсолютно очевидна. Мы упомянули исторические причины, почему Бытописатель, обращаясь к народу иудейскому, старался всячески уклониться от подробностей в раскрытии этой темы.

Конечно, это не могло не привести к определенной ущербности в суждениях духовных лидеров, являвшихся непререкаемыми авторитетами для древнего Израиля. Так, например, в Книге Премудрости Соломона можно прочитать, что никаких богов (падших ангелов) **никогда** не существовало и человек, *«превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те – никогда»* (Прем.15,17).

«Почему Моисей не упомянул о создании ангелов, – вновь, вслед за святителем Иоанном, задается вопросом Феодорит Кирский, – в израильянах, которым преподавался Закон, не было твердости и постоянства. Мы помним, как вскоре после явленных им многих несказанных Божьих чудес они провозгласили Богом изображение золотого тельца. Можно представить, что они еще могли бы сделать, если бы приобрели ведение о сущностях невидимых?»²³².

«Что они еще могли бы сделать» мы можем видеть из деяний известного правителя Израиля царя Соломона, который под влиянием своих языческих жен открыл для себя мир «богов» иных народов. Случилось то, о чем строго предупреждал сынов Израилевых Господь в отношении чужестранок: *«не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам»* (3Цар.11,2). В результате *«сделал Соломон неудобное пред очами Господа, и построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, и Молоху, мерзости Аммонитской»* (3Цар.11,7). Как результат – единое государство Соломона распалось на два царства – Израильское и Иудейское, ибо *«разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева»* (3Цар.11,9).

²³² Феодорит Кирский, блаженный. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М., 2003. С. 12.

Соломон, следуя советам своих жен, поклоняется языческим богам.
Гравюра худ. Ю.Ш. Карольсфельда, 1855 г.

Эта удручающая нестойкость в вере богоизбранного народа, определила фундаментальный провал в сакральном знании о мире духовных сущностей, и полное непонимание сути языческих верований. И одновременно с тем, надменной уверенности, что поклонение воздается материальным предметам (идолам), а не темным сущностям, стоящим за ними. О чем напоминал Афинагор Афинянин: «Демоны привлекаются к идолам, ибо они привязываются к крови жертв язычников и ею услаждаются»²³³.

Нет сомнений, что такое «святое неведение» действительно помогало древним иудеям уберечься от языческих соблазнов и, пребывая в надменной уверенности, с насмешкой утверждать: «Они почитают богами идолов языческих, у которых нет ни глаз для зренья, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания и которых ноги негодны для хождения... И это тленное названо богом» (Прем.15,15).

²³³ Афинагор Афинский. Прошение о христианах // Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. 1-7. М., Тип. Каткова и К°. 1864. С. 51.

Все это приводило к твердому убеждению, что никаких духовных сущностей, ни светлых, ни темных, «не было и вначале». «Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их вначале, и не во веки они будут» (Прем.14,14).

Тем не менее, пророческий дух Писания не может лгать на Истину. Потому, несмотря на упомянутую примитивность суждений, пророк Иеремия доносит нам верные установки по этой духовной сфере, ясно указывая, кому именно стали кланяться отступившие от своей веры иудеи, которые «кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим» (Иер.19,13).

Также церковнославянский перевод позволяет нам услышать точное изложение мысли Псалмопевца Давида о том, кто такие языческие «боги»: «Яко велий Господь и хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко **вси бози язык бесове**» (Пс.95,5). То есть все языческие боги есть «язык», народ, племя бесовское, известные как падшие ангелы, или демоны. А мы, продолжает пророк, служим Истинному Богу, Который «Небеса сотворил». То есть Он и есть Творец всех бесплотных тварей, или «Неба».

Увы, Синодальный перевод предпочитает не касаться «баснословной» истории с падшими ангелами и упорно переводит: «Ибо все боги народов – идолы» (Пс.95,5). Но «идолы», как в ином месте свидетельствует подстрочный перевод с греческого, есть «резное изображение» (Пс.96,7), а вовсе не падшие ангелы и архангелы. Эти «резные изображения» – зримые образы богов народов: «под статуями и изображениями скрываются эти обоготворенные духи»²³⁴.

За каждым таким изображением стоит конкретный падший ангел (бес). И именно этой реальной духовной сущности, этому языческому богу воздаются почести, совершаются жертвоприношения, и он либо милостиво принимает их, оказывая помощь, или отвергает, оставаясь глух к молитвенным прошениям.

Увы, в иудейском Ветхозаветном духовном пространстве эта область невидимого мира практически не существует. И в их взгляде на верования язычников отсутствует понимание того, что именно является для тех подлинным объектом поклонения. Так, например, в Книге Иисуса, сына Сирахова, можно прочитать: «Какая польза идолу от жертвы? он ни есть, ни обонять не может» (Сир.30,19). Здесь очевидное непонимание, что жертвы приносились вовсе не «капищам, и идолам, и дубравам» (2Пар.35,20), а бесам, которые там были прикормлены и чтились народами в качестве богов и покровителей. Собственно, таков смысл любого акта жертво-

²³⁴ Киприан Карфагенский, священномученик. Творения / Библиотека творений святых отцов и учителей Церкви. Тип. г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1879. С. 8.

приношения как священнодействия, имеющего целью установление или укрепление духовной связи с невидимым миром.

В противном случае даже многочисленные законные жертвы иудеев, что приносились Истинному Богу, становятся бессмысленными, поскольку можно сказать, что Господь в них не нуждается, поскольку тоже *«ни есть, ни обонять не может»*.

И эта проблема игнорирования упомянутой сферы богословского знания по-прежнему остра и в наше время. Если мы скажем, что ныне нет угрозы такого выхолащивания библейской сакральности, то вспомним наше недавнее прошлое. Так, например, древние жития мучеников веры в изложении святителя Димитрия Ростовского свидетельствуют: «Идол сей давал ответы вопрошавшим его, ибо в нем скрывался бес». В то же время, «просвещенный» редактор начала XX века спешит «уточнить», что никакого беса не было, поскольку «журчание ручья, шум листьев... истолковывались жрецами, которые ради своих выгод поддерживали в народе грубые суеверия и заблуждения»²³⁵.

Всегда следует помнить, что именно из авторов подобных «объяснительных примечаний» к февралю 1917 года сформировалась армия носителей кожаных тужурок, которые с теми же аргументами вскоре приступили к «разоблачению обманов» и самой Православной Церкви.

Этот процесс десакрализации духовной сферы и сегодня никуда не исчез. Продолжается подмена живого дыхания тайны Божьего мира духом унылой схоластики рационализма.

ГОРДЫЕ ЭЛИНЫ

И известный греческий христианский апологет Афинагор Афинский (II в.), упоминая допотопные события, был, пожалуй, единственным, кто не побоялся опираться на греческие предания: «Небо смешавшись с землею, произвело мужчин сторуких Коттиса, Гигиса, Вриаря и циклопов, Вронтиса, Стерописа и Аргоса и женщин Клото, Лахезу и Атропу»²³⁶.

Приведенная отсылка к событиям, которые являются стержнем всех древнейших и поэтически воспетых преданий языческого мира, является исключением из правил. Христианские богословы, решительно

²³⁵ Жития святых, на русском языке изложенные по руководству четьих-миней св. Димитрия Ростовского. М., 1903. Кн. 1. С. 85. Прим. 4.

²³⁶ Преображенский П.А. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895. С. 71.

Битва богов с гигантами.
Деталь Пергамского
алтаря акрополя империи
Селевкидов, II век до Р. Х.

и справедливо противостоя культу так называемых «богов», естественно, испытывали внутренне неприятие и к той области человеческих знаний, которая стала называться «языческой мифологией».

В то же время, иудейская библейская и историческая традиция в целом следовала в русле информации, изложенной в Книге патриарха Еноха. Так, древнееврейский историк и военачальник Иосиф Флавий (I в.) уверенно описывает те события древности: «много ангелов вступило в связь с женщинами и от этого произошло поколение людей надменных, полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее. Подобное позволяли себе и известные по греческим преданиям гиганты»²³⁷.

С наступлением христианства развитие греческой богословской мысли сопровождалось, с одной стороны, активным отторжением всего массива исторической информации древнего языческого мира, а с другой – исключительным почтением к высотам эллинской философии и культуры. При этом, надо прямо сказать, наступившее торжество эллинизма в мировоззрении неизбежно сопровождалось значительным приглушением религиозного чувства и отторжением духовного наследия прежних веков. «Среди образованных язычников, особенно среди философов, давно уже (с IV в. до Р.Х.) создалось убеждение в несостоятельности их мифологии. Поэтому было придумано аллегорическое толкование мифов, в силу чего боги сделались олицетворением сил и явлений природы»²³⁸. Хотя в настоящее время «исследование и оценка всего массива данных являет нам убедительные свидетельства того, что очень многие элементы греческой мифологии имеют прочные фактические и исторические корни»²³⁹.

²³⁷ Флавий Иосиф. Иудейские древности. М., 1994. С. 5.

²³⁸ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 111.

²³⁹ Alms, Anthony. Theology, Trauerspiel, and the Conceptual Foundations of Early German Opera. City University. New York. 2007.

Таким образом, наступало равнодушие к древним преданиям о титанах, гигантах, героях, подвигах, божествах, демонах и т. д. Для «просвещенных» греков важнее оказались философские изыски многочисленных школ: киников, скептиков, стоиков, эпикурейцев и перипатетиков...

Так что следует признать, что дух эпохи эллинизма неизбежно оказывал серьезное влияние на греческое христианское богословие, что проявилось, увы, в некоторой десакрализации подхода к изучению и толкованию книг Священного Писания. А уж тем более события и видения, о которых «пророчествовал Енох, седьмой от Адама» (Иуд.1,14), стали восприниматься в контексте презируемой языческой веры, с ее хорошо известными «мифами» о взаимоотношениях «богов» и «полубогов», «гигантов» и «титанов» и т. п. В конце концов Книга Еноха была исключена из обращения как соблазнительное ветхозаветное наследие.

АРГУМЕНТАЦИЯ АПОЛОГЕТОВ

Мы уже не раз касались исторических причин, мешавших полноценному осмыслению роли ангельского мира в истории и формированию ангелологии как богословской дисциплины, в том числе и значимой ее части – христианской демонологии.

Первыми, кто решительно вступил в полемику с языческим мировоззрением и предпринял усилия для формирования христианского взгляда на мир падших ангелов, стали писатели-богословы II-III веков, названные апологетами (др.-греч. Апология – «защитительная речь»).

Следует признать, что именно эти святые отцы, живущие в окружении языческих цивилизаций, в наибольшей степени сумели опереться в своей аргументации на Божественное Откровение как на первоисточник сведений о духовном мире. Именно они приступили к исследованию исторической роли падших ангелов в судьбе человечества и критической оценке духовного мира людей, долгие тысячелетия живших с ними в тесном союзе.

При этом, читая аргументацию святых отцов того времени, начинаешь замечать некую логическую странность. Так, например, выдающийся раннехристианский писатель и апологет Тертуллиан пишет: «Приведите в судилище ваше человека, о котором наверно известно, что он одержим бесом и беснуется, и пусть христианин, какой бы ни был, прикажет демону говорить. Демон сознается, что он действительно демон и что ложно выдает себя за бога»²⁴⁰.

²⁴⁰ Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Апология, или Защищение христиан против язычников. Изд. АСТ, М., 2004. С. 56.

*«О, род неверный
и развращенный!
доколе буду с вами?
доколе буду терпеть
вас?» (Лк. 9, 41).*

Христос исцеляет
бесноватого.
Худ. Густав Доре,
1866 г.

Естественно, у нас возникает вопрос: а кто же в таком случае, по мысли Тертуллиана, эти – «настоящие боги», если не те самые бесы? Как известно, падшие ангелы издревле горделиво пожелали называться богами, и почитающие их люди, прибегая к их помощи, уважительно так их и называли. Так что мысль неясна, почему «бес **ложно** выдает себя за бога»?

Как свидетельствует Писание, этих падших тварей очень много: *«имя им легион»*, и у разных народов они по-разному называются: *«есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много» (1Кор, 8, 5).*

У падших ангелов, как известно, сохранилась ангельская иерархия, и существуют наиболее могущественные архангелы тьмы, из которых сформировались пантеоны наиболее именитых «богов». Их имена на слуху у всех, кто знаком с греческой и иными «мифологиями» народов земли. Потому, возражая уважаемому апологету, заметим, что вряд ли какой-то мелкий бес, вошедший в одержимого им человека и будучи заклятым молитвой, дерзнет присвоить себе какое-либо высокое «божественное» имя. Законы жизни в мире падших ангелов крайне суровы, и, будучи под контролем всей бесовской иерархии, зиждуются на страхе жестоких наказаний.

Возвращаясь к приведенному выше отрывку, вновь удивимся странной путанице в понятиях «бес» и «демон». С одной стороны, рассматривается ситуация, когда некий человек «одержим бесом и беснуется», а с другой, предлагается приказать этому «демону говорить». Скорее всего, мы имеем дело с безответственным переводом, поскольку цитируемый нами автор – авторитетнейший богослов и в своем творчестве хорошо различает эти падшие сущности.

Мы видим, как, полемизируя далее с язычниками, Тертуллиан в этом вопросе как раз ссылается на информацию из Священного Писания: «о том,

каким образом из некоторых ангелов, добровольно развратившихся [«когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». – м. М.], произошло еще более развратнейшее племя демонов, отверженных Богом, с их соучастниками и начальником, о том в точности говорится только в наших священных книгах»²⁴¹. Очевидно, что речь здесь идет о Книге Еноха и Книге Юбилеев.

Но, в то же время, разбирая аргументацию Тертуллиана, не покидает некое недоумение. Автор, обличая языческие верования, не разоблачает само существо их «богов», как это делал тот же апостол Павел, проповедуя галатам: «не зная Бога, вы служили [богам], которые в существе не боги [а падшие ангелы. – м. М.]» (Гал. 4,8). Или, как в VII веке писал Исаак Сирий: «этот разбойник диавол успеваеет так оболыщать подпавших под его тиранию, что они остаются довольными и не осознают своего бедственного положения, в коем находятся. Люди рады своему рабству и так любят нечистоты, мерзости и неправды бесовские, в коих валяются, что даже и не желают освобождения»²⁴².

Тертуллиан же сосредоточен на ином: он всячески бичует демонов, которые так подло подменили собой неких истинных «богов», и дурачат бедных язычников. «Эти демоны, – пишет Тертуллиан, – вся деятельность которых направлена на зло, служат усилению языческого идолопочитания и беспочитания. Они делают предсказания, узнав их из Св. Писания, а также насылая на людей болезни и потом их исцелив, заставляют верить в свое могущество. Они участвуют в людских гаданиях и в прорицаниях оракулов. Одним словом – они всячески стараются показать, что они боги, именами которых они прикрываются»²⁴³.

Но тогда настойчиво возникает вопрос: кто же такие эти «истинные» боги, авторитет, которых, по сути, отстаивает автор, защищая их от коварных демонов? Возможно, мы имеем дело с неким полемическим приемом, и Тертуллиан старается уважительно относиться к «богам», которые все еще так дороги людям, не познавшим Христа.

И это, похоже, некое общее место в суждениях святых отцов того времени: «Демоны, когда видят людей в боязни, тем паче умножают призраки, чтобы привести их в больший ужас, – пишет Афанасий Великий. – Так оболыщали они язычников, и те лжеименно признавали их богами»²⁴⁴.

То есть эти падшие твари коварно присвоили себе имена и высокий статус неких истинных и издревле уважаемых богов.

²⁴¹ Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Апология... Изд. АСТ, М., 2004. С. 53.

²⁴² Исаак Сирий, авва. Слова подвижнические. Изд. «Правило веры». М., 1993. С. 303.

²⁴³ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 184.

²⁴⁴ Афанасий Великий. Творения. Т. 3. С. 209.

ТИТАНЫ – ПЕРВЫЕ БОГИ

В таком случае вновь зададим вопрос: «кто же это такие – истинные боги?» Возможно, прояснить ответ нам поможет понимание того, что в преданиях народов земли первыми людьми-богами считалось поколение непосредственных потомков Адама и Евы. Это поколение все еще сохраняло тот первозданный потенциал небывалых жизненных сил, о чем свидетельствует продолжительность их жизни – едва ли не по тысяче лет.

Как пишет Блаженный Иероним, «хотя вечность и уступала место смертности, но смертный приговор над проклятым человеком ослаблялся некоторого рода вторым бессмертием, ибо жизнь продолжалась 900 и более лет»²⁴⁵. Напомним, что и «в греческой мифологии титаны – это боги Первого поколения»²⁴⁶.

Во II веке до Р. Х. древнесирийским историком по имени Мар-Абас Катина была обнаружена некая древняя книга. Повелением Александра Македонского книга эта была переведена с халдейского на греческий, и таким образом стали известны многие «подлинные стародавние сказания древних». Известный историк Армении Моисей Хоренский пишет: «Вот чем открывается упомянутая книга: страшны и знамениты были первые боги, виновники величайших благ в мире. От них начало мира и размножение рода человеческого. Позже от них пошло поколение исполинов, безобразных, крепкочленных и чудовищных»²⁴⁷. О том, что в истории человечества существовало разделение понятий «титаны» и «исполины», свидетельствуют и строки Священного Писания: «не сыны титанов поразили его, и не рослые исполины налегли на него» (Иудифь.16,6).

Об этих упомянутых «величайших благах», дарованных людям первыми «богами», именуемых «Титанами», хорошо помнили народы мира, и в первую очередь древние греки: «из Титанов каждый был изобретателем того или иного блага для людей и впоследствии за их благодеяния в отношении всех людей они достигли почета и вечной памяти»²⁴⁸.

Этот почет и уважение, за открытые ими «жизненные блага», конечно же, воздает «цивилизованное человечество», в то время как Священное Писание иначе оценивает «прогрессивные» усилия первых потомков

²⁴⁵ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1880. С. 27.

²⁴⁶ Большая российская энциклопедия. 2004–2017 гг.

²⁴⁷ История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5. С. 38.

²⁴⁸ Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. С. 787.

Семья Адама – первое поколение людей. Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

Адама и Евы. Сыновья братоубийцы Каина построили первые города, породили «всех играющих на гусях и свирели», наладили изготовление «всех орудий из меди и железа» (Быт.4,22). При этом правнук Каина весело распевал песнь: «я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне» (Быт.4,23).

Конечно же, для последующего языческого мировосприятия эти великие праотцы воистину воспринимались могучими «богами», будучи почти бессмертными: Адам прожил 930 лет, Сиф – 912 лет, Енос – 905 лет, Каинан – 910 лет, Ламех – 753 года, Ной – 950 лет. То есть они вполне соответствовали понятию «боги», являя собой пример всем последующим поколениям. Получается, что сатана тогда в Эдемском саду не обманул наших праотцов, если воспринимать по-мирски его известные слова: «нет, не умрете, но в день, в который вы вкусите... вы будете, как боги» (Быт.3,4;5).

Так что первые поколения потомков Адама и Евы – это те, о которых упоминается в Книге Бытия замечанием «в то время были на земле исполины» (Быт.6,4).

БЛАГОЧЕСТИЕ СИФА

Касаясь истории поколения праотцов, некоторые святые отцы полагали, что «богами» следует считать не все поколение Адама и Евы, но лишь принадлежавшие колену Сифа: «удивившись величию присущей ему праведности они наименовали его, Еноса [сын Сифа. – м. М.] богом. И все потомки его названы были богами»²⁴⁹.

Думается, нет достаточных оснований для такого утверждения. Следует учесть, что в сложившейся тогда на земле атмосфере войн и жестокостей авторитет «богам» усваивался не по степени праведности, а по исключительной физической силе и неукротимой властности. Высокие моральные качества здесь лишь мешали.

Иоанн Златоуст, как известно, отстаивал, что «сыны Божии», упомянутые в Книге Бытия, вовсе не падшие ангелы, а благочестивые и богобоязненные «потомки Сифа». Однако одновременно с этим Святитель далее признает: «кои прельстились плотской красотой «каиниток» и «устремились к этому делу, не по желанию чадородия, но по неумеренной похоти... Вождение красоты увлекло их в эту погибель»²⁵⁰. Как-то не вяжется упомянутое особое «благочестие» и «подражание добродетели предков» со столь «неумеренной похотью»...

Сложившюся тогда на земле ситуацию точно описывал пророк Давид: *«Господь с Небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного»* (Пс.13,2).

Получается, что никто из первого поколения потомков Адама, людей-богов, живших едва ли не по тысяче лет, не сберег «присущей им праведности». Об этом пишет и священномученик Иринеи Лионский: «слишком мало было в них семени праведности»²⁵¹. В результате «воды Потопа пришли на землю» (Быт.7,10).

Возвращаясь к вопросу об особом благочестии потомков Сифа, и особенно их дочерей, впавших в небывалый в истории блуд, можно вспомнить одно из самых первых Ветхозаветных пророчеств о грядущем Христе-Спасителе. В нем упоминается приговор «всем сынам Сифовым»: *«Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает*

²⁴⁹ Кирилл Александрийский, святитель. Глафиры на Книгу Бытия // Творения. М., 2001. Кн. 2. С. 26.

²⁵⁰ Творения Святителя Иоанна Златоустого. Беседы на Книгу Бытия. М., (Репринт. 1898.) Т. 1. С. 205.

²⁵¹ Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 18.

жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис.24,17). Если бы род Сифа действительно сберегал свою праведность, то вряд ли Господь желал его сокрушить. И «сыны Сифовы» не упоминались бы наравне с идолопоклонниками «Моава», который «будет как Содом, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею во веки» (Соф.2,9).

Именно с этими первыми «богами» – дочерьми Сифа и Каина – произошло то, что описано в Книге Бытия: когда ангелы-стражи, или «сыны Божии, увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал»... «и были на земле исполины особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им» (Быт.6,2,4).

Так что первое поколение потомков Адама – Титаны – отличались не только долголетием и мощью, но и громадным ростом²⁵². Среди Новозаветных апокрифов есть интересный источник: «Вопрошания Варфоломея» (или «Евангелие Варфоломея»). Апостол Варфоломей в своих вопросах касается темы изведения из преисподней Адама и других ветхозаветных героев, о чем и вопрошает Христа: «“Возвести мне, Господи: кто был тот, которого несли Ангелы на руках своих, и тот человек был весьма высокого роста?” Отвечал ему Иисус: “Это был первозданный Адам, ради которого Я сошел с Небес на землю”»²⁵³.

История, произошедшая с исполинами обоих поколений, поистине имела роковой характер для человеческой истории. По слову святителя Афанасия Великого, «люди в прегрешениях своих не остановились

«Воды Потопа пришли на землю» (Быт.7,10).
Всемирный Потоп.
Гравюра Гюстава Доре, 1866 г.

²⁵² Знаменитый мраморный саркофаг в Дамаске – «Могила Авеля», имеет в длину порядка 7 метров.

²⁵³ Иларион (Алфеев), митрополит. Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. 2-е изд. СПб., Изд. Олега Абышко, 2009. С. 23.

Исполин, сжимающий льва.
Барельеф, дворца Саргона
Второго, XII век до Р.Х.
Лувр, Париж

на известных пределах, но, постепенно простираясь далее, преступили, наконец, всякую меру»²⁵⁴. Таким преступлением выше «всякой меры» явилось соитие мира ангельского и человеческого, что положило предел долготерпению Божьему, и все закончилось истреблением человечества водами Потопа. «Грех, увы, снова усилился, и нечестие исполинов стало причиной крушения всего мира, – пишет Иероним Стридонский, – после этого наступило очистительное крещение мира [в водах Потопа. – м. М.], и жизнь человеческая сократилась [«пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт.6,3) – м. М.]»²⁵⁵.

Следует признать, что ничего подобного по масштабу беззакония врагу рода человеческого ни раньше, ни позже осуществлять не удавалось. «На земле произошли смешения между различными стихиями, – пишет Ириной Лионский, – ибо ангелы смешались с дочерьми сынов человеческих, родившими им детей, которые за свой чрезвычайный рост названы были земнородными»²⁵⁶. В результате Господь «не пощадил первого мира, когда навел потоп на мир нечестивых» (2Пет.2,5).

Если не признать этого факта, то будет трудно найти какое-либо объяснение столь радикальной и жестокой Божьей каре – полному «истреблению» человечества Всемирным Потопом, «от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт.6,7).

Святитель Григорий Богослов также прямо называет виновником этой катастрофы страшный плод тех беззаконных соитий: «исполины, из-за злодеяний которых был низведен Потоп для очищения земли»²⁵⁷. Но следует все же уточнить, что эти жуткие твари, которых в преданиях народов земли будут называть «полубогами», были лишь следствием «великого развращения человека на земле» (Быт.6,5). И вскоре именно они, исполины, стали наказанием Божьим как для людей-богов, так и для архангелов-стражей, породивших их.

²⁵⁴ Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., 1994. Т. 1. С. 198.

²⁵⁵ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1880. С. 27.

²⁵⁶ Ириной Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 18.

²⁵⁷ Григорий Богослов. Творения. Т. 1. Слово 14. СПб., Изд. П.П. Сойкина, 1912. С. 220.

«ЗЕМНОРОДНЫЕ»

Итак, «ангелы смешались с дочерьми сынов человеческих, родившими им детей, – пишет священномученик Иринеи Лионский, – которые за свой чрезвычайный рост названы были земнородными»²⁵⁸. Думается, что причина такого названия не в их росте, а в ином – в их происхождении от земли, а не от Неба.

У древних греков (Аристофан, Эсхил, Аристотель) понятие «земнородные», или «земнорожденные», соответствовало наименованию «Γίγαντες» – гиганты, исполины. Этим подчеркивалось, что, в отличие от своих отцов падших архангелов – «сынов Божиих», «сынов Неба», чада их уже – «сыны Земли», хотя и наполовину.

Лишь с учетом этого замечания можно понять смысл строк псалма: «Услышите сия, вси языцы, внушите, вси живущии по вселенней, **земнороднии же и сынове человечестии**» (Пс.48,2). Таким образом находит объяснение предложенное царем Давидом странное разделение «всех народов во вселенной» на некие различные существа: «земнородные» и «сыны человеческие».

«Это он! земнородный титан Прометей, что похитил огонь у небес!»²⁵⁹, – пишет поэт XIX века, называя «земнородным» Прометея, что тоже применимо в отношении первого поколения исполинов – людей-богов.

История того поколения, потомков Каина и Сифа, описывается в Книге Сивилл, где приводятся некоторые довольно интересные подробности:

*«Тяжелое, крепкое племя земнородных людей.
Имя тем людям Титаны, один на другого похожи,
Каждый ростом, лицом остальных нам напомним.
Голос их будет один, как заложенный Богом
Некогда предкам их в грудь. Но, имея нрав дерзкий,
Замахнутся они на то, что им не по силам;
С чадами звездного Неба пожелают сразиться,
Смерть приближая свою»*

(Книга Сивилл. Песнь 1,310)

То есть здесь мы видим, что «боги» Титаны, первое поколение Адама и Евы, «пожелали сразиться» «с чадами звездного Неба», то есть с падшими

²⁵⁸ Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., 2011. С. 18.

²⁵⁹ Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений в пяти томах. СПб., Изд. А. Маркса, 1896. Т. 1. С. 274.

Сивилла пророчествует в Дельфийском оракуле. Гравюра на дереве кон. XIX века из Архива Герстенберга, Художественный музей в Берлине

ангелами-стражами, которые покусились на их «дочерей человеческих». Ну, а затем продолжили борьбу уже с их «чадами» – исполинами.

На современный взгляд может показаться невероятным – разве могут земные люди тягаться силами с сущностями бесплотными. Нет слов, для нынешнего послепотопного поколения это исключено, но не для титанов, «богов» первого поколения Адама и Евы. В них еще, можно сказать, «теплилась» та первозданная ангельская составляющая человека, созданного по образу и подобию Божьему. В них еще жил Дух Божий, Тот, Который окончательно был отнят у них Господом за творимое ими предпотопное беззаконие: *«не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, – подводит Господь итог этой части истории человечества, – потому что они суть плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет»* (Быт.6,3).

Родившиеся от стражей «великие исполины» в тексте Библии называются «нефилимы». Твари, рождавшиеся после Потопа от блудодеяний с языческими «богами», обозначались словом «рефаимы». В русском Синодальном переводе в большинстве текстов используется прямая русская транскрипция слова, звучащего на иврите как «рефаим», однако в ряде случаев оно было переведено как «мертвецы». Этим подчеркивается, что мы имеем дело не с людьми, а с «нечистью», «нелюдью», «нежитью», чем, собственно, и являлись эти гиганты, представляющие собой чудовищный гибрид человеческой и бесовской сущностей.

Историю гибели допотопных гигантов-нефилимов упоминает пророк Исайя: *«рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их»* (Ис.26,14). Смысл сказанного пророком: *«Ты посетил и погубил их»*, – еще раз уточняет преподобный Ефрем Сирийский, – то есть исполинов древних, которых истребил Ты Потопом при Ное»²⁶⁰. Подробности исполнения этого Божьего приговора хорошо описаны в Книге Еноха.

²⁶⁰ Ефрем Сирийский, преподобный. Толкования на Священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 344.

Интересно, что в Септуагинте присутствует важное окончание этой фразы пророка: «καὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν» – «и уничтожил весь их мужской пол», которое в русском переводе исказили: «и уничтожил всякую память о них». Церковнославянский вариант, как всегда, правдив: «и погубил еси всяк мужеск пол их». Именно об этом, собственно, и рассказывается в Книге Еноха.

Пророк Исайя, говоря о допотопных гигантах, употребил слово «рефаимы» – термин, который появляется в Библии много позже для обозначения великанов земли Ханаанской – населения древней Палестины в послепотопный период. Все дело в том, что само слово «рефаим» не привязано к конкретному историческому прецеденту. Это, скорее, некая характеристика особых существ – «мертвяков», регулярно появлявшихся в человеческой истории.

В Притчах Соломоновых упоминаются эти «мертвецы» и дается поучение беречься женщин, которые «*ходят путями тьмы; которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом...*», потому что «*дом ее ведет к смерти, и стези ее – к мертвецам* [в подлиннике к рефаимам]» (Притч.2,16;18). То есть поведение такой ищущей блуда особы может вновь привести к истории с гигантами.

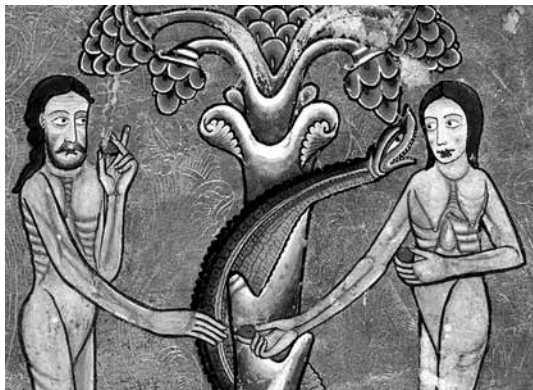
О том же самом предупреждает и другая притча: «*Женщина безрассудная, шумливая, глупая*» совращает с истинного пути «*идущих прямо*». Она нашептывает им: «*воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен*». И порой легкомысленно ведет себя глупец, «*и не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней находятся зазванные ею*» (Притч.9,13;18). Более духоносный церковнославянский перевод не случайно возвращает нас здесь к предпотопному понятию «земнородный»: «*Яко земнороднии у нея [у женщины развращенной] погибают и во дне ада обретаются*» (Притч.9,18). Ту же мысль продолжает автор далее: «*Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов*» (Притч.21,16).

КОВАРСТВО ОТЦА ЛЖИ

Может показаться, что падший Денница, некогда бывший «*печалью совершенства и полнотой мудрости*», не обманул наших праотцов и выполнил свои обещания. И люди действительно стали «*как боги, знающие добро и зло*» (Быт.3,5).

Да не подумаем так: «*Это лезть, о человеки!*»²⁶¹. Конечно же, нельзя забывать, какой величины тварь вмешалась тогда в судьбу рода человеческого. Коварства и мудрости этому князю тьмы не занимать, и потому

²⁶¹ Ефрем Сирин, преподобный. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря, 2007. С. 259.

«Будете как боги,
знающие добро и зло» (Быт.3,5)

можно соблазниться, подумав, что лукавый дух говорил правду. Вспомним, какими словами Господь Бог предупредил Адама: *«от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»* (Быт. 2,17). На это змий тут же парировал: *«нет, не умрете»*. Праотцы вкусили – и действительно вроде как не умерли. (74)

Но на самом деле, конечно же, умерли. И еще как умерли. Вкусил и тут же умер для вечной жизни первый человек *«Адам и жена его»*, утратил блаженное райское бытие, скончался как любимое творение Божие, предназначенное для бесконечного счастья и неисчерпаемой радости бытия.

Здесь перед нами наглядно раскрывается вся суть лукавства сил тьмы, непрестанно воющих с нами. С тех пор, с того эдемского диалога со змием, торжествует в мире коварное искусство манипуляции сознанием и ловкая подмена понятий.

Так что, говоря об извечном нашем враге, Господь строго предупреждает наивного человека: *«Говорит он ложь»*. И по-другому эта тварь не может, ибо в нем по определению *«нет истины»*. Это непреложное следствие той духовной катастрофы, которую претерпел великий архангел Денница: *«он не устоял в истине»*, и потому с тех пор, *«когда говорит он»*, то *«говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»* (Ин.8,44).

Это нам важно помнить неукоснительно: слова князя тьмы всегда являются ложью, даже если они внешне выглядят правдивыми. И, более того, все то, что пребывает вне Христа и Его учения, также неизменно окажется ложью, ибо слова Господа неотменны: *«мир лежит во зле»* (1Ин.5,19).

Потому *«Сам Господь, демонам говорившим правду, которые вроде бы справедливо возвещали: «Ты еси Христос Сын Божий» (Лк.4,41), повелевал молчать и воспрещал говорить, чтобы вместе с правдой не посеяли они собственной злобы своей, а также чтобы мы приучились никогда не слушать их, хотя бы они и говорили видимую истину»*²⁶².

²⁶² Антоний Великий, преподобный. Житие и послания в изложении святителя Афанасия Александрийского. М., Изд. «Синтагма», 2010. С. 52–53.

Святитель Киприан
Карфагенский – епископ
Карфагена и искусный латинский
богослов III век по Р. Х.

Собственно, в этой сиюминутной «правдивости» тайного знания кроется историческая устойчивость языческой веры, как, впрочем, и нынешние ее ренессансы в виде т. н. «этнических религий». Но в этом мире лишь Христос – *«есть путь, и истина, и жизнь»*, а сатана всегда останется *«лжецом и отцом лжи»*. И причина сатанинской зачалобытной неправды в том, что он – *«говорит свое»* (Ин.8,44). Уклонившись в своем падении от исполнения главного закона ангельской жизни – быть провозвестником Божественных повелений, – он теперь всегда *«говорит свое»*. В этом предательстве своего подлинного великого служения в пользу униженного бытия под Божьим проклятием страшная трагедия павшего архангела и несмываемое клеймо *«лжеца и отца лжи»*.

ВОПРОС СВЯТИТЕЛЯ КИПРИАНА

Вновь посетуем на крайнюю неосвоенность святыми отцами темы ангелологии. Так, например, святитель III века Киприан Карфагенский задается вопросом: «Но если боги рождались когда-либо, то почему не рождаются они ныне?»²⁶³. Налицо явный недостаток знаний по истории ангельского мира. Как известно, «боги» как ангельские сущности «не рождались», а были созданы *«в начале»*, при Сотворении мира. И лишь затем, впав во грех, были низвергнуты на землю и превратились в падших тварей – бесов, которых в язычестве почитательно именовали «богами».

Правда, возможно, святитель в своем вопросе имел в виду рождение допотопных «богов» – людей первого поколения Адама, которых за их небывалое, почти тысячелетнее долгожительство и исполинские силы также называли богами. Но они, как известно, за свою развращенность были наказаны Потопом.

²⁶³ Киприан Карфагенский, священномученик. Творения... Киев, 1879. Ч. 2. С. 6.

И позже более уже не нарождались, поскольку Господь произнес над ними Свое определение, лишившее их первоначальных исполинских жизненных сил: *«не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым сими человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет»* (Быт.6,3).

И, конечно же, мы можем вспомнить факты беззаконного рождения «полубогов», или исполинов, хорошо известные по строкам Книги Бытия, Книге Еноха и языческим преданиям.

Если их имел в виду святитель Киприан, удивляясь, почему они больше не рождаются, то, по свидетельству Еноха, этим «богам» и «полубогам» за их беззаконие было назначено суровое наказание. Как вспоминает ветхозаветное Писание: *«Ты некогда погубил делавших беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на свою силу и дерзость»* (ЗМак.2,4). Родителям исполинов, падшим ангелам-стражам, было объявлено: *«вы не взойдете уже на Небо до всей вечности и на земле вас должны связать на все дни существования мира»* (Енох 3,19).

Что касается их детей – исполинов (полубогов), то они были приговорены к постоянной войне друг с другом вплоть до самоуничтожения: *«Но прежде вы [стражи] увидите уничтожение ваших возлюбленных сынов, и хотя вы будете повелевать им остановиться, но они все падут пред вами от меча»* (Енох 3,20).

Также у Еноха можно найти важное свидетельство о судьбе «душ» исполинов, если таким словом можно называть «духовную энергию» этих тварей. В процессе того, как гиганты в ярости будут уничтожать друг друга, *«злые сущности выйдут из их тел»*.

Сущности эти демонические, о чем пишет знаменитый христианский писатель Лактанций: *«Те же, кто родились [от тех беззаконных браков. – м. М.], не были ни ангелами, ни людьми, но обладали некоей средней природой (media quaedam natura), и они не были допущены в преисподнюю, равно как и их родители – на Небо. Так возникли два рода демонов – одни воздушные, другие земные. Все они суть нечистые духи»*²⁶⁴.

В принципе сказано верно, но опять есть очевидная неточность: «воздушные демоны» («духи злобы») возникли не так. Они – суть легионы ангелов, падших вместе с сатаной еще до начала земной человеческой истории. Это те самые «духи злобы поднебесной» (Еф.6,12), которые воюют с человеческим родом *«по воле князя, господствующего в воздухе»* (Еф.2,2). Это лишённые Неба падшие ангелы, в том числе и архангелы-стражи – родители исполинов. Но, в отличие от сонма бесовского, оставшегося *«господствовать в воздухе»*, архангелы-стражи там больше быть не могут, поскольку сурово наказаны: *«связаны по рукам и ногам... и брошены в огненную бездну; на муку и в узы, где будут они заключены на всю вечность»* (Енох.2,43 и 17,22).

²⁶⁴ Фокин А.Р. Латинская патрология. М., 2005. Т. 1. С. 314.

БЛУЖДАЮЩИЕ «ДУШИ» ИСПОЛИНОВ

Античные мудрецы хорошо помнили историю появления на земле демонов и справедливо воспринимали их как неупокоенные «души» исполинов. Так, древнегреческий поэт Гесиод (VII в. до Р. Х.), в полном согласии с языческим мировоззрением, видел в демонах души «выдающихся людей золотого рода» [по Библии – «человецы именитии». – м. М.]. Жили они в «Сатурновом царстве», в «Золотом веке», и теперь в виде «демонских существей» приставлены Зевсом [сатаной. – м. М.] к людям для контроля»²⁶⁵.

*«В благодных демонов все превратились они наземных,
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят...»*

(Гесиод. Труды и дни. Пер. В.В. Вересаева)

О том же свидетельствует и Сократ в диалоге Платона «Кратил» (IV в. до Р. Х.). По его словам, души тех «великих людей» «Золотого века» «были мудры и все было им ведомо», и потому стать демоном можно лишь заслужив это имя своей выдающейся мудростью. Интересно, что позже ученик Платона Ксенократ отмечал двойственную природу этих тварей, как обладающих неким телом, состоящим одновременно из «земной» и «эфирной» материи.

Это восторженное античное восприятие демонов как неких доброжелательных и полезных человеку духовных существей вскоре найдет активное развенчание в христианском богословии²⁶⁶. Так, например, Иоанн Лествичник предупреждает: «Некоторые сказали, что одни бесы другим сопротивляются; а я удостоверился, что все они ищут лишь нашей гибели»²⁶⁷.

Ну а до того времени лишь Книга Еноха ясно свидетельствовала правду, утверждая, что души тех существ «Золотого века» никакого пиетета не заслуживают и будут вечно скитаться по земле, по приговору Божьему: *«Исполины, которые родились от тела и плоти, будут называться на земле злыми духами и на земле будет их жилище» (Енох 3,49)*. Обратим внимание, что даже в Книгу Бытия закрались некие «доброжелательные» языческие эпитеты: *«исполины... это сильные, издревле славные люди» (Быт.6,4)*.

²⁶⁵ Гесиод. Труды и дни // Эллинские поэты VII—III вв. до н. э. М., Изд. «Ладомир», 1999. С. 121.

²⁶⁶ Увы, еретическое суждение о существовании добрых демонов, питающееся от греческой философии, так и не было в полной мере преодолено. Эти идеи расцвели с новой силой в неоплатонической демонологии Ренессанса, что ярко отразилось в западном искусстве Возрождения.

²⁶⁷ Иоанн, игумен горы Синайской. Лествица, возводящая на Небо. М., Изд. «Правило веры», 2001. С. 362.

Невидимая брань. Битва христианина с Дьяволом. Илл. из книги Дж. Баньяна «The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come», 1678 г.

Жертвоприношение Ноя на горе Арарат.
Худ. Дэниел Маклис, 1838 г., Англия

Можно предположить, что преподобный не различает понятий демон и бес, и потому именем демонов называет падших ангелов (бесов). Правда, и в этом случае есть некая логическая заминка – злых духов Господь также не творил, они стали такими по своему греховному произволению.

«Души исполинов, – пишет апологет Афинагор Афинянин, – суть собственно демоны, блуждающие вокруг мира и производящие действия соответственные их природе»²⁶⁸. Иначе их называют «“телесным духом”, который охотится за душой»²⁶⁹. Другими словами, существует отличие в побудительных причинах зла этих демонических сущностей: «души исполинов [демоны] творят зло в силу своей жизненной природы, в то время как падшие ангелы совершают его по своей свободной воле»²⁷⁰.

Следует признать, что информация, приведенная нами выше, оказалась воспринята далеко не всеми богословами. Так, даже у преподобного Макария Великого можно прочесть: «Все разумные сущности, разумею Ангелов, души и демонов, Создатель сотворил чистыми и весьма простыми»²⁷¹. Как мы уже не раз писали, демоны не были созданы Богом, а явились конечным продуктом беззаконных блудных сожительства.

²⁶⁸ Преображенский П.А. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895. С. 71.

²⁶⁹ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4-7. С. 218.

²⁷⁰ Рассел Д.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб., 2001. Прим. 67.

²⁷¹ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Клин, Изд. «Христианская жизнь», 2001. С. 149.

Однако, читая далее высказывания Макария, мы убеждаемся, что все же он вполне различает эти падшие сущности: «Как в видимом мире, блудница бесчинно предает себя всякому; так и душа предала себя всякому **демону** и растлевается **духами**»²⁷², или, в другом месте: «лукавые **духи**, **сатана** и **демоны** удерживают ум и запинаят душу»²⁷³.

Очень жаль, что святые отцы (хотя здесь, может быть, и вина переводчиков) так произвольно используют этот термин – «демоны», плохо понимая, что он значит по существу. И это тем более печально, что в Писании слово «демон» вообще не фигурирует и употреблено лишь раз в Книге Товита. При этом отрадно, что в тексте этой ветхозаветной книги присутствует ясное понимание различия упоминаемых темных сущностей: «если кого мучит демон или злой дух, то...» (Тов.6,8).

НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ДУХИ

Как свидетельствует Книга Еноха: «духи, рожденные [сотворенные] на небе, имеют свое жилище на небе», в то же время, «духи, родившиеся на земле, имеют свое жилище на земле» (Енох.3,50). О том, что существует такое разделение сил зла, воюющих с человеком в соответствии с местами своего обитания, были в полной мере осведомлены святые отцы апостольского века: «Для души нет ничего лучше мирного духа, ибо им уничтожается всякая брань **небесных и земных** духов»²⁷⁴.

«Земные духи» – это, еще раз напомним, души исполинов (полубогов), которым отведена участь быть неуспокоенными сущностями – нечистыми (демонами), обреченными на вечные скитания по земной поверхности. Согласно Еноху, если даже духи исполинов и попытаются «устремиться на облака, то будут низринуты». Отныне уделом этих мятущихся сущностей будет неприкаянность и вечная месть людям: «они станут совершать насилия, разрушения, нести им бедствия и напасти. При этом они не будут нуждаться в пище, и жаждавать, и будут невидимы» (Енох.3,51).

И действительно, с этой разрушительной работой демонов (душ истребивших друг друга исполинов) столкнулся праведный Ной уже вскоре после Потопа: «Ибо вижу я, вот, демоны приступили с соблазнами своими

²⁷² Макарий Великий. Духовные беседы. С. 212.

²⁷³ Макарий Великий. Духовные беседы. С. 221.

²⁷⁴ Игнатий Антиохийский (Богоносец), святитель // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 337.

к вам и к детям вашим, и ныне страшусь я за вас, что после смерти моей прольете вы кровь человеческую на земле» (Юбил.7,29).

Молитва, которой Ной обратился к Господу, была услышана. «*Боже духов и всякой плоти [так вот откуда взята эта известная форма обращения. – м. М.], явивший милость мне, и спасший меня и сыновей моих от вод потопа, и не погубивший меня, как сделал Ты это сынам погибели... Пошли милость Твою на сынов моих и не дай злым духам повелевать ими, дабы не истребили они их с земли... Знаешь Ты, что творили во дни мои Стражи, отцы духов этих. Заклучи этих духов и содержи их в месте осуждения...*» (Юбил.10,4).

Молитва праведника была услышана, и большая часть демонов Божьим повелением была заключена в местах заточения, в преисподней: «*И сказал Бог: “Пусть десятая часть их останется пред ним, а девять частей отпращиваются в место осуждения”*» (Юбил.10,15).

Причина, по которой не все демоны были удалены в темницу, тоже весьма примечательна. Об этом перед Богом ходатайствовала уже другая сторона противостояния – ангел Мастема. Этому князю духов (демонов) от имени Бога было дано право осуществлять наказание рода человеческого и искушать людей, в конечном итоге испытывая их веру. «*Вождь этих духов, Мастема, пришел и сказал: “Господи, Создатель, дай некоторым из них остаться предо мною, и повели им слушать голоса моего и делать все то, что я скажу им; иначе не смогу я властвовать волею моею над сынами человеческими, ибо духи эти для того служат, чтобы совращать и сбивать с пути по суду моему, ибо велик грех и зло живущее в сынах человеческих”*» (Юбил.10,13;14). Здесь мы видим, как князья бесовские выпрашивают своим подчиненным право «*властвовать волею своею над сынами человеческими*».

Обратим внимание, что законы духовного мира после Потопа изменились, и явным образом уравниваются условия духовной брани. Прямые явления падших ангелов в мир людей становятся редкими, потому как и сами люди лишились своих прежних исполинских сил. Силам тьмы теперь дозволялось «*властвовать волею*» над человеком, то есть действовать невидимо и в основном внушением. Так, как и поясняли святые отцы: «*Помыслы наши – суть слова бесов и предтечи страстей*»²⁷⁵, «*ибо Бог попускает дьяволу, искушать имеющих произволение, по силе каждого, чтобы дьявол был постыжен равноангельными людьми, не только мужами, но и премногими женами*»²⁷⁶.

²⁷⁵ Григорий Синаит. Творения. С. 27

²⁷⁶ Петр Дамаскин. Творения. С.107.

ДУХИ-ПОМОЩНИКИ

Таким образом, принципиальным отличием от допотопных времен, когда «боги» повсеместно являлись открыто и вступали в прямые контакты с людьми, стало их весьма активное, но по большей части скрытное служение. Произшедшее очевидное ограничение прежних возможностей непосредственных явлений, а также трансформация «властных компетенций» сил бесовских, признавалась и христианскими богословами: «диавол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе он не пощадил бы нас, он лишь имеет власть внушать нам превратное, и то только в помысле первой мысли, чтобы проверить наше внутреннее расположение, куда оно клонится»²⁷⁷.

Бесы «не могут знать наши мысли, а также не знают, приняты ли нами внушаемые ими греховные помыслы. Все это они узнают «не по внутреннему движению, скрывающемуся в нашей голове, но по внешним движениям и признакам поведения человека» (преподобный Иоанн Кассиан)»²⁷⁸. В то же время, и «святые Ангелы могут приводить в движение и просвещать помыслы. От светоносных приемлется свет, а от потемненных – тьма»²⁷⁹.)

Эта мысль о двояком воздействии на человека со стороны сил ангельского мира неоднократно звучит в трудах святых отцов: «у уверовавших в Бога в уме бывают две силы – сила Божественная, благая, которая возводит нас к Божию подобию, и сила лукавая, бесовская, которая влечет нас к собственно бесовскому отступничеству»²⁸⁰.

Ангел Хранитель отгоняет от души бесов искусителей. Фреска Рьельского монастыря, 1800 г., Болгария

²⁷⁷ Марк Подвижник, преподобный. Изборник. Минск, 2011. С. 196.

²⁷⁸ Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Фонд «Христианская жизнь». Клин, 1999. С. 183.

²⁷⁹ Исаак Сирин Ниневийский. Слова подвижнические. 2008. С. 102.

²⁸⁰ Василий Великий, святитель. Примите слово мое. Изд. Сретенского монастыря. М., 2006. С. 275.

Эти новые аспекты скрытой духовной борьбы мира бесовского с человеком потребовали от подвижников подлинного внутреннего трезвения и мудрости. Апостол наставляет: «не всякому духу верьте, но испытывайте духов» (1Ин.4,1), что весьма непросто, поскольку «распознать, какое помышление возникает в душе от собственной совести, какое от Бога и какое от бесов, могут лишь совершенные. Коварные бесы сначала вовсе не всё противное нам влагают. Между ними есть и такие, что в начале нашей духовной жизни могут толковать нам Божественные Писания. Потому следует признать, что предмет сей весьма темен»²⁸¹.

Говоря об этом, как не изумиться Божественной Премудрости, все в этом мире направляющей к порядку и гармонии, служащему духовному воспитанию человека. Даже когда речь идет о силах тьмы, онтологически стремящихся к хаосу и разрушению.

Об этом феномене писали святые отцы, отмечая, что наступил исключительно тесный контакт человека с силами тьмы, «с незнающими порядка духами, что составляет как бы своеобразную цепь или порядок», при котором «само по себе – без воздействия бесов – ничего не возникает. Ни воображение ни творит образов без тайной бесовской силы, ни страсть не действует, потому что сатана, хоть и низвержен с Неба, сокрушенный, но довлеет над нами и весьма силен благодаря нашей беспечности»²⁸². О том, почему это стало возможным, пишет Иоанн Кассиан: «Неудивительно, что духи могут нечувствительно [незаметно] сочетаваться с душой и имеют силу скрытно склонять к тому, что угодно им. Ибо между ними и душой есть некое подобие и родство субстанции»²⁸³.

Мы видим, что в жизни людей сложилась совершенно уникальная ситуация, некий «новый порядок», позволяющий бесам самым непосредственным образом скрытно влиять на поступки человека. Но во всем этом есть особый Божий Промысл, поскольку «демоны искушают нас, чтобы мы не забывали смиряться и прибегали к Богу; по сути, чрез них мы спасаемся и избавляемся от возношения и нерадения»²⁸⁴.

Таким образом, после Потопа начался этот новый и весьма непростой этап духовной борьбы. Законных оснований силам тьмы для этого нового права «властвовать волею», увы, было достаточно: «помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Быт.8,21). Все это подтвердилось в первые же месяцы и годы новой истории слепопотопного человечества.

²⁸¹ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., Изд. Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры. 2004. С. 256, 249.

²⁸² Григорий Синаит. Творения. С. 28.

²⁸³ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских отцов. М., Изд. «Правило веры». 2016. С. 235.

²⁸⁴ Петр Дамаскин, преподобный. Творения в русском переводе. М., 2001. С. 159–160.

«Когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов 1,6)

В последующей Ветхозаветной истории «*вождь этих духов*», под именем сатаны, вновь и не раз будет выпрашивать разрешения искутить человеков, дабы послать им испытания. Классический пример на все времена – история Иова Многострадающего: «*когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана... И сказал Господь сатане: вот, все, что у него [Иова], в руке твоей*» (Иов 1,6;12). Как заметил Ж. Боден, французский философ XVI века: «Промысл Божий непостижим, и та великая сила, которую Он оставил сатане, необъяснима для людей»²⁸⁵.

В результате стали складываться новые отношения между миром людей и миром бесовским. Мало кто желал участи праведного Иова, и в большинстве своем люди стали договариваться с силами тьмы.

Вразумленные Божьим возмездием над «стражами-архангелами», и иными похотливыми «богами», и с приходом в мир Спасителя, падшие твари в открытую практически не входили в физический контакт с «*дочерьми человеческими*». Вместо этого стало возникать тесное духовное партнерство. Целые роды и поколения людей обзавелись своими духами-помощниками, или «домашними» духами.

У древних греков это были знаменитые Пенаты (лат. Penates) – боги-хранители и покровители домашнего очага. Каждая семья обычно имела двух Пенатов, которые передавались по наследству путем особых молитвенных действий. Многие сподоблялись полного постоянного контакта со своим «демоном», и он становился как бы «второй душой» такого «одаренного» человека.

Классический пример тому – древнегреческий философ Сократ (V век до Р. Х.), который «говорил, что с раннего детства рядом с ним постоянно пребывал демон – руководитель жизни, без чьего суждения и повеления

²⁸⁵ Bodin, Jean, La Démonomanie des Sorciers. Paris, 1580. Цит. по: Махов А.Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., Изд. «Intrada», 2006. С. 280.

Пенаты – домашние боги-хранители. Римская настенная живопись, г. Геркуланум, II век до Р.Х.

он не мог совершать никакого поступка»²⁸⁶. Оценивая такое «сотрудничество», всегда следует помнить, что по своей природе эти лукавые духи **абсолютно злы**. Являясь творением, в свое время проклятым Богом, они не способны делать людям добро по определению.

Об этой вражеской уловке предупреждает страдалец Максим Грек, обличая лукавство сил тьмы: «Блажен тот, кто возненавидел вообще все умышления твои, злейший губитель и враг душ человеческих, и не только явно злые, но и мнимые добрые. Ибо в тебе, богомерзкий, содержится семя всякого беззакония, которое, будучи порожденным тобою, сохраняет всегда это свое свойство»²⁸⁷.

Служение злу – непреложный закон жизни в мире падших ангелов, и нарушение его невозможно. Сей закон жизни сил тьмы контролируется всей бесовской иерархией и зиждется на страхе жестоких наказаний. «Нечистые духи управляются более злыми властями и подчинены им, этому научают нас ясные видения и многие опыты святых»²⁸⁸. Об этом знал и народ Израиля и даже пытался на этом строить свои обвинения в адрес Спасителя: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского» (Мф.12, 24).

Силы тьмы, эти невидимые, услужливые «помощники», навсегда связаны неумолимым следствием Божьего проклятия, произнесенного над ними: «и сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт. 3,14). Потому все, творимое служителями князя тьмы, будет ограничено непрременным условием: видимое благо, которое, казалось бы, несет в себе сотрудничество со «своим» духом-помощником, или же обращение

²⁸⁶ Платон. Пир // Собрание сочинений в 4-х томах. М., 1993. Т. 2. С. 112.

²⁸⁷ Максим Грек, преподобный. Нравоучительные сочинения // Сочинения. Ч. 1. Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1910. С. 98.

²⁸⁸ Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. С. 315.

за помощью к падшим духам через оккультных служителей должно быть неукоснительно компенсировано превосходящим злом и страданиями в будущем и греховными поступками в настоящем. Расплата человеку за общение с силами тьмы и наивное его упование на тварь вместо Творца наступит непременно – в виде серьезных проблем или же трагических жизненных обстоятельств²⁸⁹.

В случае с упомянутым нами Сократом конец его, как мы знаем, был бесславен. Осужденный «за развращение юношей» и «оставленный своим богом без помощи, он был вынужден покончить со своей жизнью, приняв яд»²⁹⁰.

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ И ИХ «ГОРДЕЛИВАЯ НУЖДА»

Таким образом, через сотрудничество и тайные знания легионы падших невидимых тварей духовно подчинили себе поколения наших праотцов. Формирование этого рабского «союза» описывают богословы первых веков христианства. Так, апологет христианства II века сириец Татиан писал: «Люди подчинились демонам, а эти последние показали людям начертания созвездий, по которым те стали определять судьбу (εἰσαρμένην). (PG 6, cap. 8, col. 821 AB)»²⁹¹. «Некий мрак одержал вселенную, когда как некие разбойники и воры, губители людей, всезлые бесы, пользуясь хитрыми словесами, уловками и всевозможными сетями, уловили в качестве добычи человеческую природу»²⁹².

Так сформировалось это явление в истории человечества, которое долгие тысячелетия будет называться язычеством, созидающим величайшие магические цивилизации древности. Люди были обучены «всяческому волхвованию и богоненавистному идолослужению, через внедрение которого в мир дело лукавого, укрепляясь, распространялось, а дело праведности, умалившись, ослабевало»²⁹³. Об этом и слова выдающегося Тертуллиана:

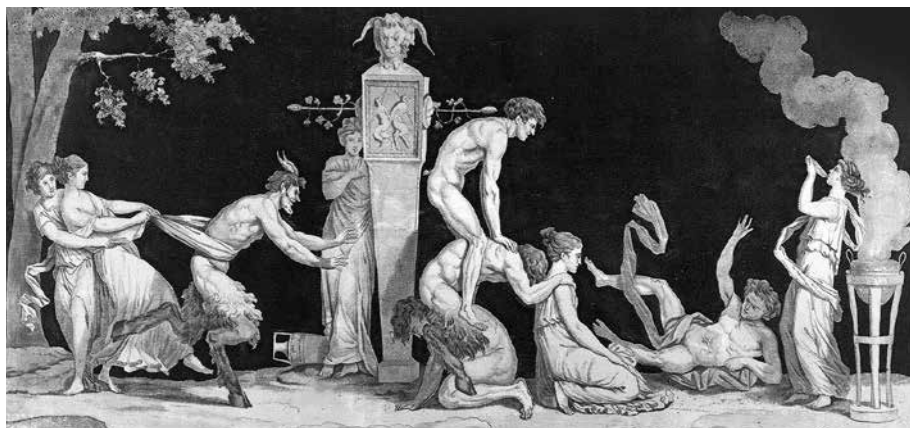
²⁸⁹ Об опыте общения со служителями сил тьмы и последствиях этого можно прочитать: Митрофан (Баданин), митрополит. Мой XXI век. Долгий путь к свету. Т. 2. СПб. – Мурманск. Изд. «Ладан», 2019.

²⁹⁰ Махов А.Е. *Hostis Antiquus*. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., Изд. «Intrada», 2006. С. 211.

²⁹¹ Киприан (Керн), архимандрит. *Патрология*. М.–Париж, Свято-Сергиевский православный богословский институт. 1996. Т. 1. С. 99.

²⁹² Феодорит Кирский, блаженный. *Лечение эллинских недугов...* 2022. С. 314.

²⁹³ Ириней Лионский, священномученик. *Доказательство апостольской проповеди*. М., 2011. С. 18.

Вакханалия, или ведьмин шабаш. Рисунок воском на сланце.
Худ. Жан Гийом Муатт, 1766 г., Франция

«Демоны и отступившие ангелы старались сделать так, чтобы вместо Бога и наперекор Богу служением и почетом окружили их самих»²⁹⁴.

Иустин Философ в своей «Первой Апологии» касается тех древних событий: «Падшие ангелы поработили себе человеческий род, частично посредством волшебных писаний, частично посредством страхов и мучений, которые они приносили людям, а частью через научение их жертвоприношениям, курениям и возлияниям, в коих сами падшие ангелы возымели горделивую нужду. Они посеяли между людьми убийства, войны, любодения, распутство и вообще всякое зло»²⁹⁵.

Святой Иустин неоднократно подчеркивает, что в древности духовная ситуация на земле была принципиально иной: имело место ничем не связанное, открытое вторжение сил бесовских в людскую жизнь: «Злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили на людей поразительные видения и ужасы, так что те, будучи объяты страхом, не могли рассуждать разумно о происходящем, дабы понять, что все происходящее есть демонские искушения»²⁹⁶. Требования кровавых человеческих жертв все настойчивее внедрялись в существо языческой религии: «приношение в жертву отроковиц, отроков и младенцев для идольской мерзости все чаще оскверняли людей из-за страха перед смертью»²⁹⁷.

²⁹⁴ Тертуллиан. Избранные сочинения. Пер. с лат. А.А. Столярова. Изд. «Прогресс», М., 1994. С. 251.

²⁹⁵ Святой Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. С. 110.

²⁹⁶ Иустин Философ. Сочинения. С. 35.

²⁹⁷ Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей. Кн.1. Казань, Центральная типография, 1908. С. 285.

Человеческие жертвы у древних греков. Прорись с фресок из гробницы «Франсуа». Этрусский некрополь Вульчи, ок. IV в. до Р. Х. Музей Торлония, Рим

Заметим, что и Ветхий Завет достаточно ярко описывает эту ситуацию, когда люди оказались «*сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение, и являлись свирепые чудовища со страшными лицами*» (Прем.17,3;4). В результате «люди подчинились демонам, называя их богами, и давали им такие имена, какие кто из демонов сам себе избрал»²⁹⁸.

Разоблачить этих самозванцев, «*которые в существе не боги*» (Гал.4,8), лишив их власти над людьми, и была важнейшая задача Христа Спасителя, Истинного Бога, «*чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю*» (2Тим.2.26).

С приходом в мир Христа была пресечена неограниченность власти князя тьмы и его приспешников. Однако этот факт не освободил человека от личной борьбы и духовного сопротивления силам бесовским. Святые отцы подчеркивали неутомимость работы злой демонской силы, способной порой преодолевать даже свою «бесплотность» и непосредственно входить в контакт с человеком. «Столь силен бес, – пишет Иоанн Карпафский, – что может, и когда человек не хочет, преклонять его волю и перетягивать на свою сторону по причине способности беса преступать истинный свой по естеству чин»²⁹⁹.

²⁹⁸ Иустин Философ. Сочинения. С. 35.

²⁹⁹ Иоанн Карпафский, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 92.

«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» (1Ин.3,8). Христос и Сатана. Гравюра худ. Ю. Ш. Карольсфельда, 1855 г.

В том же ключе высказывались и египетские пустыnnики IV века, описывая силу воздействия бесов на людей: «от страха при явлениях злых духов и устрашения от вида тех лиц, в которых они по своей воле когда захотят, преобразуются и превращаются, люди поражались невыносимым ужасом доводящим их до изнеможения, будучи не в состоянии переносить это и видеть их телесными очами»³⁰⁰.

Отметим, что такую же картину полного порабощения людей через страх мы видим в Книге Премудрости, описывающей «эту истинно невыносимую и из глубин нестерпимого ада исшедшую ночь, когда люди располагая заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный ужас... Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков» (Прем.17,13;15).

Таким образом, известное высказывание эпикурейца Лукреция: «Timor primus fecit deos» («Страх создал первых богов») вполне обосновано. Даже само славянское слово «бес», как полагают, в своей санскритской основе содержит значение «бояться»³⁰¹.

О победе над этим парализующим человека страхом, что даровал нам Христос через Свою Крестную смерть, говорит апостол Павел: Господь воспринял нашу плоть и кровь, «дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2,14).

³⁰⁰ Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование. С. 278.

³⁰¹ «Для слова бес в санскрите есть корень bhes – бояться, срав. нем. böse – злой». Дьяченко Григорий. Словарь. С. 912.

БЕСЫ И ДЕМОНЫ

Выше мы уже касались вопроса некорректного использования слова «демоны» и частого употребления его для обозначения падших ангелов (бесов), но важность понимания этого отличия побуждает нас вновь коснуться этой темы. Безусловно, эта путаница есть следствие определенного забвения допотопной истории, когда *«Сыны Божию входили к дочерям человеческим»*, что нивелировало, кроме всего прочего, и различие понятий «бесы» и «демоны». Мы приводили примеры, когда в текстах святых отцов эти понятия с легкостью взаимозаменяют и путают. При этом не исключено, что эта путаница возникает на уровне недобросовестных переводчиков, которые легко используют звучное слово «демоны» в отношении любой злой духовной сущности.

Хотя есть и те, кто эту разницу ясно осознает. Так, например, Макарий Великий пишет: «Когда душа человеческая выйдет из тела, и если повинна она во грехах, то приходят к ней толпы демонов и недобрые ангелы»³⁰².

Тертулиан подробно разбирал историю падения стражей в своей «Апологии», и потому хорошо различает природу демонов, напоминая нам историю их появления на земле: «от ангелов, сделавшихся злыми по собственной воле, произошел еще более злой род демонов, это случилось, когда те, отступив от Бога, воспылали страстью к земным женщинам и брали их себе в жены»³⁰³. От этих беззаконных союзов народилось поколение монстров, полубогов-исполинов, в конечном итоге, по Божьему произволению, истребивших друг друга. Вышедшие из их тел неупокоенные, мятущиеся сущности, «души», как исполинов, так и прочих мерзких порождений тех беззаконных смешений, – называются демонами.

Несколько позже, в V веке, но также достаточно определенно об этих двух видах злых духов (бесов и демонов) высказывался священномученик Блаженный Диадок, епископ Фотики: «Есть два рода злых духов: одни более тонки, другие грубовещественны. Тончайшие воюют на душу, а грубейшие обыкновенно плоть пленяют посредством неких срамных, сластолюбивых воздействий»³⁰⁴.

Истории порождения двух видов злых духов также достаточно подробно касался Лактанций, христианский апологет III-IV вв. В частности, о происхождении демонов он писал: «Для того чтобы дьявол, которому Бог дал власть на земле, не развратил и не погубил людей своим коварством,

³⁰² Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Беседа 22. Клин, 2005. С. 185.

³⁰³ Фокин. Лактанций / Латинская патрология. С. 102.

³⁰⁴ Блаженный Диадок, епископ Фотики // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 53–54.

Злые существа встречают душу умершего человека повинного в грехах. Иллюстрация из книги «Разочарование грешников» 1735 г.

Бог послал ангелов [стражей. – м. М.] для защиты и попечения о человеческом роде... Однако этот коварнейший владыка земли, по своему обыкновению, пока ангелы пребывали среди людей, склонил их к удовольствиям, совратил к порокам и осквернил их связью с женщинами... Те же, кто в результате родились, не были ни ангелами, ни людьми, и не были допущены даже в преисподнюю, равно как и их родители не допущены на Небо»³⁰⁵.

«Не допущенные на Небо родители» – двести стражей, во главе с Азazelлом, были приговорены к заточению в преисподней, и странно даже примерять «Небо» – место, где находятся Ангелы света, в отношении блудных тварей. Тяжесть наказания стражам состоит в том, что им закрыто даже так называемое «поднебесное» пространство, где находятся сейчас все иные падшие силы: «начальства, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной» (Еф. 6,12).

В своей Книге Енох также касается особой природы «душ» («злой сущности») этих монстров-исполинов – «ни ангелов и ни людей»: «Злые сущности выходят по смерти из тела их; так как они сотворены от пришедших свыше, и их начало и первое происхождение было от святых стражей, но они явились на земле злыми духами, и дальше так и будут называться злыми духами»³⁰⁶.

О ДУХЕ ПРОРОКА САМУИЛА

Мы выше писали о том, как старательно духовные лидеры народа иудейского стремились оградить богоизбранный народ от достоверной информации, касающейся существа языческой веры. И особенно тех практических возможностей, что открываются при сотрудничестве с силами бесовскими. Реальное знание о существовании

³⁰⁵ Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. Тюленева В.М. Изд. Олега Обышко, СПб., 2007. С. 191.

³⁰⁶ Смирнов Александр. Книга Еноха. С. 292.

иерархии духов и появлении некоей еврейской ангелологии наступило лишь к VI веку до Р. Х. как результат тесного общения с язычниками в период известного вавилонского пленения. Тогда иудеями было воспринято понимание существующего разделения мира духов на «верхних» и «нижних» богов.

Нет никаких сомнений, что языческое поклонение князю тьмы и его «богам» имело весьма результативное прикладное значение и весьма способствовало материальным успехам в жизни. Собственно, именно на этом аспекте своей земной власти так настаивал сатана, приступая ко Христу с искушениями в пустыне: *«все царства мира и славу их... дам Тебе, если, пав, поклонисься мне»* (Мф. 4,9).

В Ветхозаветной части Писания, в его ранних главах, несмотря на упомянутые выше информационные рестрикции, присутствует ряд упоминаний возможностей, скрытых в сотрудничестве с силами тьмы.

Так, в Первой книге Царств содержится рассказ о колдунье из Аэндора (Эйн-Дора), которая накануне решающего сражения с филистимлянами вызвала по просьбе иудейского царя Саула (ок. 1015 г. до Р. Х.) дух покойного пророка Самуила, дабы предсказать исход предстоящей битвы.

Могла ли Аэндорская волшебница действительно вызвать душу пророка Самуила по просьбе царя Саула?

Удивительное активное сопротивление положительному ответу на этот вопрос со стороны многих, достаточно авторитетных, христианских богословов как нельзя лучше иллюстрирует ущербное состояние наших знаний об этой важной стороне духовной жизни. И, кроме того, свидетельствует об излишнем доверии рационально-философскому подходу в богословии в ущерб мистически-библейскому.

Отрицание страшной власти сил тьмы, которую имели над людьми падшие ангелы до прихода в мир Спасителя, есть осознанное или неосознанное принижение величия подвига, совершенного Иисусом Христом «нашего ради спасения». Налицо явное непонимание колоссальной разницы между духовными законами жизни людей до Воплощения Бога на земле и после наступления этого уникального события вселенского масштаба.

Аэндорская волшебница
вызывает дух пророка Самуила
из преисподней.
Худ. Сальваторе Роза, 1660 г.

До прихода в мир Спасителя весь род человеческий как в теле, при жизни на земле, так и душой «за гробом» безоговорочно принадлежал силам тьмы. И вызвать душу кого угодно из еврейского «шеола», из греческого «царства теней» или египетского «царства мертвых» для умелого служителя князя тьмы, которой являлась та «женщина волшебница из Аэндора», никакого труда не составляло. «Все души, как святых, так и грешников, находились под властью дьявола до тех пор, пока Христос, сойдя во ад (1Пет.3,19), не сказал «*сущим во узах: изыдите, и сущим во тме: открытеся*» (Ис.49,9)»³⁰⁷.

И вопрос духовной борьбы древнего Израиля состоял вовсе не в размышлениях в том, возможны ли в принципе такие вызывания из ада душ усопших, а в том, что подобные волхования, «*вызывание мертвых*» – есть мерзость пред Богом и преступление. И, как свидетельствует Книга Царств, сам царь Саул до того момента был гарантом исполнения этого закона. За такие языческие отступления от Своего Завета Господь карал иудеев исключительно жестоко. Собственно, вокруг этой борьбы с проникновением языческих практик в духовную жизнь Израиля и выстраивается вся история Ветхого Завета.

«И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов³⁰⁸, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб исполнить слова Закона» (4Цар.23,24).

Вся упомянутая духовная атрибутика языческой цивилизации обладала реальной бесовской силой и полной убедительностью производимых ею лжечудес. Еще раз напомним, что лживыми эти чудеса и кудесы были не в смысле их поддельности, а в силу того, что исходили они от падшего ангела – сатаны, как от «*отца лжи*» – ибо «*он говорит свое*» (1Ин.3,8). То есть «*он лжец*», поскольку уклонился со своими легионами от исполнения главного закона ангельской жизни – быть провозвестниками Божественных повелений.

Попутно заметим, что и человек, как существо падшее, также утратил статус проводника воли Божией и в большинстве случаев «*говорит свое*». Об этом «*во исступлении*» своих переживаний сетовал царь Давид, свидетельствуя, что «*всяк человек ложь*» (Пс.115,2).

В случае же с Аэндорской волшебницей вызванный ею дух пророка Самуила возвестил царю Саулу именно волю Божью. Жестокою и неумолимую. И «*умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом,*

³⁰⁷ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 210.

³⁰⁸ Терафимы – идолы. «Согласно Псевдо-Ионатану, настоящие терафимы должны изготовляться из головы человека-первенца. В эту голову под язык вставляли золотую пластинку с магическими словами. Затем голову выставляли на высокой стене, и она начинала говорить перед народом». Еврейская энциклопедия. Под ред. Каценельсона. СПб., 1908. Т. 14. С. 809.

за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал он Господа» (1Пар.10,13;14).

В тексте ясно сказано: «и отвечал ему пророк Самуил» (1Пар.10,14). И если Священное Писание утверждает, что Саулу отвечал именно пророк Самуил, а не демон, не ангел, не призрак, то, значит, так оно и было. Это понимание не менялось в течение Ветхозаветной истории и спустя восемьсот лет Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, свидетельствовала, что «Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень... пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится» (Сир.46,23).

Общеизвестно, что церковнославянский перевод Библии много ближе к первоисточнику, к греческому тексту Септуагинты. К сожалению, современные переводы Библии, все более критически и рационально переосмысливая тексты Писания, похоже, с большим трудом воспринимают любое свидетельства о реальности мира духов.

Следует всячески сопротивляться стремлению познать первоосновы нашего бытия исключительно посредством ограниченного человеческого разума и не бояться доверять Библии при восприятии сакральных реальностей потустороннего мира.

Христос нисходит во Ад.
Худ. Дуччо ди Буонинсенья, 1310 г.

«И идолов, и все мерзости,
которые появлялись в земле Иудейской
и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтоб
исполнить слова Закона» (4Цар.23,24).

Царь Иосия разрушает жертвенники.

Гравюра Филиппа Галле, 1569 г., Нидерланды

ВРЕМЕНА НОВОГО ЗАВЕТА

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ

Как можно заметить, предыдущие главы нашего исследования в наибольшей степени касались Ветхозаветного периода духовной истории человечества. Мы же с вами граждане принципиально иной реальности, открытой Христом-Спасителем, и об этом следует поговорить.

Две тысячи лет назад произошло событие вселенского масштаба, существо которого человечество, похоже, так и не смогло вместить в себя в полной мере. Преподобный Исаак Сирин, пожалуй, как никто иной сумел сформулировать самую суть произошедшего: «Мир смешался с Богом, и творение сделалось едино со Творцом»³⁰⁹.

При этом и в христианской среде нет ясного понимания того, что наступление Христианской эры принесло много больше, чем только новые мораль и нравственность. Новым летоисчислением была решительно завершена прежняя история человечества, наступили глубочайшие преобразования, давшие начало принципиально **иной реальности** на земле. Подвигом Христа-Спасителя были радикальным образом укрощены некогда всемогущие хтонические силы, разбуженные грехопадением человека и вскормленные мировой языческой цивилизацией, ибо, как объявил Господь: «ныне князь мира сего изгнан вон» (Ин.12,31).

Господь положил предел открытым явлениям в мир различных темных сущностей, порожденным долгим и плодотворным сотрудничеством согрешившего человечества и падших ангелов. Апостол ясно возвещает нам эту радость свободы, принесенную подвигом Христа: «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15). Однако эту радость может полноценно разделить лишь тот, кто способен осознать, что упомянутые апостолом «начальства и власти» – это высшие чины мира бесовского. А в наш век «просвещения» и «прогресса» это удается далеко не каждому.

³⁰⁹ Иларион (Алфеев), иеромонах. Мир Исаака Сирина. М., 1998. С. 39.

Вразумляющий сон
маловера. Лубок,
гравюра 1858 г.,
Москва

Не принимая во внимание всей глобальности начавшихся внутренних процессов и вселенского масштаба сакральных перемен, наступивших в мире две тысячи лет назад, невозможно вразумительно объяснить многие факты и свидетельства достаточно авторитетных источников народов древности, живших до Рождества Христова. Они неизбежно кажутся невероятными, соблазнительными и просто даже неуместными для упоминания в докладах «просвещенного научного сообщества». В ход идут утверждения о склонностях народов древних цивилизаций к фантазиям, об их «мифологическом мышлении», «мифологическом сознании», «символическом восприятии действительности», возникших как следствие неспособности научно объяснить физические явления и правильно понять законы природы.

Эти высказывания, не объясняя историческую информацию по существу, априори относят ее к «мифологии», парализуют творческий поиск, делая его наперед бессмысленным. Результатом такого взгляда на древнейшую историю стало изъятие из области научного исследования гигантского фактологического материала, накопленного древнейшей историей человечества, снисходительно отнесенного к области эпических фантазий.

Объяснения подобным недоумениям необходимо искать в ущербности самого современного метода познания, имеющего устойчивый атеистический вектор. Но, как известно, «*В начале сотворил Бог Небо и землю*» (Быт.1,1), то есть мир невидимый, мир духовных сущностей и мир видимый, привычный нам, мир материальный. Но в современной научной практике из двух сторон бытия мира – «Неба и земли» – в познавательный процесс вовлечена только «земля», в то время как «Небо» игнорируется напрочь. Этой области знаний для «прогрессивной науки» просто не существует.

ОТ ЧЕГО СПАС СПАСИТЕЛЬ?

Ответ на этот вопрос для многих людей, в том числе искренне верующих, представляется не вполне очевидным. И причина этого порой кроется в отсутствии понимания того факта, что приход две тысячи лет назад в мир Христа Спасителя произвел небывалые тектонические сдвиги в мироустройстве. И это утверждение – не просто фигура речи, а принципиальный факт. Этот факт явления Бога на Землю, Его Благовестие и основание Церкви, которая никогда не будет одолена силами тьмы (Мф.16,18), дали ход столь фундаментальным переменам в глубинной сути миропорядка, что невозможно сравнивать мир, живший до Христа, и мир, наступивший после. Это разные вселенные, это миры, существующие в разных реальностях. И, безусловно, эти перемены касаются не только чисто духовного компонента бытия, но всех иных его аспектов.

И если мы зададим прямой вопрос: «Так от чего же спас нас Спаситель?», то рационалисты и философы приведут в ответ некие неуловимые сентенции и абстракции вместо ясного и прямого ответа: «Господь спас нас от абсолютной власти князя тьмы и его приспешников, которой те обладали с момента Эдемского грехопадения». Все произошло так, как об этом объявил Сам Господь: *«ныне князь мира сего изгнан вон» (Ин.12,31)*.

Многое из того, что являлось обыденным для древнего мира, составляло его бесспорную реальность и обязательное условие существования в тех исторических обстоятельствах, но при этом отсутствующее в нашей нынешней действительности, – легко воспринимается современным человеком как фантастика. Но если чего-то нет сейчас, здесь, в нашем мире, то это вовсе не значит, что этого не было раньше, в древности. Поскольку, еще раз подчеркнем, – мы живем в условиях другой реальности, другой истории. При этом надо уточнить, что отсчет этой «другой истории» в полной мере наступал лишь с началом христианского просвещения тех или иных территорий и имел достаточно продолжительный характер.

Можно сказать, что этот процесс распространялся, расходясь концентрическими кругами от места проповеди Божественного Учителя на Святой Земле, через ближайшие страны, дальше и дальше, и, в конечном итоге, *«даже до края земли» (Деян.1,8)*. Успешность христианской миссии, активность продвижения и расширение территории Благовестия Христова – прямо пропорциональны процессу исчезновения атавизмов прежней эпохи языческого мира.

Духовные явления и образы сил тьмы, некогда весьма активно участвующие в повседневной жизни человека, оказываясь в молитвенном пространстве христианской веры, становились обессиленными,

«связывались» и нейтрализовались. При этом даже спустя значительное время после начала этого духовного противостояния сил света и тьмы отдельные явления и даже прямые столкновения с такими сущностями из прошлого имели место. Правда, конечно, много реже, чем в дохристианский период истории человечества. Мы коснемся этих примеров в разделе, посвященном рецидивам язычества на территории Кольского Севера.

Ныне нам необходимо вернуть историческую память, для чего постараться преодолеть надменность суждений и не считать народы, жившие вне истинной веры, глупее нас, поскольку по многим позициям духовной жизни в условиях язычества они были мудрее и осведомленнее нас.

Потому внимательное отношение к тайнам ангельского мира помогает нам активнее сопротивляться выхолащиванию важнейших сторон духовной жизни человечества в древности и в конечном итоге умалению значения подвига Спасителя по исцелению этого мира от власти дьявола.

АНГЕЛЫ НОВОГО ЗАВЕТА

Сколько бы ни напоминали нам Евангельские строки, что *«не ваше дело знать времена или сроки»* (Деян.1,7), все равно размышления о приближении *«времен и сроков»* завершения истории часто приходят на ум. При этом апостол предваряет наши неизбежные вопросы о поддержке *«Грядущаго со славою судить живых и мертвых»*, поясняя что: *«не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб»* (2Пет.3,9).

В этой связи интересно привести достаточно единодушные размышления святых отцов относительно того, что именно должно еще произойти и какое условие исполниться, дабы Господь завершил земную историю человечества.

Как напоминает, например, Анастасий Синаит, «святые отцы говорят, что когда число праведных мужей достигнет числа павших ангелов и горний мир наполнится ими, тогда и произойдет скончание века сего»³¹⁰. В том же ключе рассуждает и святитель Григорий Богослов: «Мир горний должен наполниться»³¹¹. «Высшее оное гражданство [в Царствии Божиим. – м. М.], – по мнению Григория Двоеслова, – состоит из Ангелов и человеков и, по нашему мнению, в него взойдет столько рода человеческого, сколько там осталось избранных Ангелов»³¹².

³¹⁰ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 280.

³¹¹ Григорий Богослов, святитель. Творения. Т. 1. М., 2007. С. 442.

³¹² Григорий Великий Двоеслов, святитель. Избранные творения. М., Изд. «Паломник», 1999. С. 326.

Блаженный Августин.
Худ. Иоанн Садлер,
1590 г.

Еще во II веке Иустин Философ писал, что Христос на Небесах ожидает «до тех пор, пока поразит враждующих на Него демонов, и пока не исполнится число праведных и добродетельных, которых Он предуведал, и для которых не привел еще в исполнение свое определение, возвешенное через пророка Давида: *«Господь сказал Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» (Пс.109,1)*»³¹³.

«Богу было угодно, – присоединяется к этим размышлениям Блаженный Августин, – чтобы погибшая часть ангелов пребывала в вечной гибели. Люди же, погибавшие во грехах, должны по мере своего восстановления в прежнем состоянии восполнять убыль в сонме ангелов, образовавшуюся со времени того диавольского разорения»³¹⁴. В силу этих изменений, которым подвергнется природа воскресших христиан, когда наша грубая, плотская телесность преобразится, тогда и наступит наше равенство или сходство с Ангелами.

До этого момента нашего грядущего преображения в Судный День Писание, пожалуй, лишь один раз свидетельствовало об уравнивании человека и Ангелов. Речь идет о Иоанне Предтече – Ангеле пустыни: *«се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мф.11,10)*. Здесь апостол Матфей вспоминает пророчество Малахии, где помимо Предтечи – *«Ангела Моего»* – и Сам Грядущий Спаситель, *«Господь, Которого вы ищете»*, называется *«Ангелом Завета, Которого вы желаете» (Мал.3,1)*.

³¹³ Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. Изд. Университетская типография. С. 75–76.

³¹⁴ Августин Иппонский, блаженный. Энхиридион к Лаврентию: О вере, надежде и любви. М., 2011. С. 65.

Что же касается угодников Божиих, готовых воскреснуть для «жизни будущего века», то они приравниваются к ангельским сущностям, о чем говорил Сам Господь: *«сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых... равны Ангелам»* (Лк.20,35). Господь при этом добавляет, что если они равны Ангелам, то они *«суть сыны Божии»*. То есть еще раз убедимся, что в Писании *«сыны Божии»* – это Ангелы.

ЯЗЫЧЕСКАЯ ВЕРА

Почему враг рода человеческого именно в христианстве произвел столь много всяческих ересей и расколов? Видимо, потому что «одна лишь Церковь Христова в полной мере враждебна лукавому змию и воюет против него. Все же прочие религии и веры народов, иудеев и варваров, существующие ныне в мире, дружественны и мирно уживаются с диаволом-змием, сопряжены с ним и суть свойственники его»³¹⁵.

Как нетрудно заметить, вся мировая история человечества до Христа, за исключением феномена небольшого иудейского народа, была историей языческой веры. Что касается наших предков, то они лишь тысячелетие спустя от начала евангельской проповеди встали на христианский путь развития. Потому будет нелишним рассмотреть, как Евангелие оценивает существо языческой веры. И для чего Господь попустил это всеобщее поклонение силам бесовским.

В своих Посланиях апостол Павел ясно говорит, что языческая вера была установлена на земле через властные полномочия падших ангелов (богов) и в то время являла собой определенную Богом форму мирового законопорядка. Этот порядок был установлен на период, пока человечество находилось в духовном «детстве», и он действовал до прихода в мир Спасителя. «И это разумно, – объясняет апостол, – поскольку *«наследник, доколе в детстве... подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были поработены вещественным началам мира»*, и *«не зная Бога, служили богам, которые в существе не боги»* (Гал.4,3;8).

То есть *«жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе хе»*. И сейчас, по Рождестве Христовом, князь тьмы, – отмечает апостол, – продолжает себя проявлять, однако уже в виде *«духа, действующего ныне в сынах противления»* (Еф.2,2). То есть после пришествия в мир Христа Спасителя нет прямого вмешательства сил тьмы и ужасающих

³¹⁵ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., 2015. Прим. 223.

Дельфийский оракул.
Пифия – верховная жрица
храма Аполлона в Дельфах.
Иллюстрация 1869 г.,
Библиотека изображений
Мэри Эванс

явлений, которыми были так богаты прежние времена. Потому в наше время князь тьмы действует иначе, активно побуждая тех или иных людей сопротивляться евангельским истинам учения Христа.

Явление в мир Спасителя, с последующим Его Сошествием во Ад, имели решающее значение для укрощения той абсолютной власти, которую дьявол имел начиная с момента грехопадения и далее на протяжении всей языческой истории человечества. Но вот наконец это всевластие князя тьмы завершилось: *«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (Ин.3,8) и «открыть глаза им [язычникам], чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Деян.26,18).*

В результате, как пишет Феодорит Кирский, поскольку «языческие оракулы имели источником своих пророчеств злобных бесов, похитивших себе право именоваться богами, то ныне наступило молчание этих оракулов. Ибо после явления Спасителя эти бесы убежали, не вынося блистания Божественного света»³¹⁶.

Господь, пройдя путем смерти по Своему человеческому естеству, совершил деяние, которое позволило достичь великой цели: *«смертью лишит силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2,14).* «Явился Пастырь Небесный и Своим жезлом отогнал волков диавола от Своего прекрасного стада»³¹⁷.

Поэтому неудивительно, что во времена, наступившие после Воскресения Христова, языческая вера стала стремительно деградировать. Прежние факты активного и напористого проявления могущества со стороны древних «богов», которые мы хорошо знаем из так называемой «мифологии» Древнего мира, стали редкостью. Возможности для прямого бесовского вмешательства в людскую жизнь заметно сузились.

³¹⁶ Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов... 2022. С. 297.

³¹⁷ Святые Прокл Патриарх Константинопольский и Григорий Палама. Беседы и слова о Божественном домостроительстве. М., 2021, Изд. «Правило веры». С. 47.

Христианские мученики перед императором Нероном.
Худ. Уильям А. Фостер, 1870 г. Библиотека Конгресса США

В результате языческая вера, уже не столь активно подкрепляемая фактами властных полномочий, исходящих из пантеонов древних богов, была обречена на угасание. Собственно, это и обусловило в дальнейшем возникновение такого, ранее совершенно невозможного явления, как атеизм. В прежние времена древние «боги» быстро бы вразумили такого «умника», утверждавшего, что их не существует.

В результате вскоре сама государственная религия Рима свелась к формальному набору обрядовых действий, призванных свидетельствовать не столько о вере, сколько о верности «божественной» императорской власти. «Цивилизованный мир язычества до того уже изверился в своей религии, что нужно удивляться, как мог он отстаивать эту религию целых три века. Язычники в богов своих верили много меньше, чем христиане, боровшиеся с властью бесовской. Для христиан эти боги были по крайней мере реальными демонами, тогда как интеллигентный язычник склонен был считать их просто за выдумку».³¹⁸ То есть, как пишет апостол, язычники в те времена «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф.2,12).

Правда, надо заметить, что ненависть мира к христианам есть явление строго обязательное, и она будет возникать всегда, никак не завися от наличия у гонителей веры или полного их агностицизма. Этот элемент духовной борьбы неустанно обеспечивается подпиткой от сил тьмы: «демоны всегда воздействуют на людей так, что все старавшиеся сколько-нибудь жить благочестиво и удаляться зла будут ненавидимы»³¹⁹.

Понуждая христиан под страхом смерти к принесению языческих жертв, римская власть, скорее, требовала от них не нарушать государственный порядок, чем свидетельствовать о почитании тех или иных

³¹⁸ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Том II. СПб., Тип. М. Меркушева. 1910. С. 5.

³¹⁹ Святой Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. С. 113.

богов. У судей и прокураторов вызывало искренне удивление то исключительное значение, которое христиане придавали исповеданию своей веры в Истинного Бога. Отказываясь приносить жертву, которая порой представляла собой просто несколько зерен ладана, брошенных в кадильницу перед статуей бога, христиане тем самым оказывались единственными, кто свидетельствовал о реальности тех темных сил, что стояли за скульптурными изваяниями или именами языческих богов.

«В правление императора Августа, времена, когда люди веровали в богов, вспоминали уже как давно исчезнувшие. В наступившее новое время неприменным признаком философа считалось отрицание богов»³²⁰.

Появление в языческой среде новой уникальной общности христиан позволило им «своим личным примером высокого самоотвержения показать окружающему их миру, что религия есть дело настолько важное, что в известных случаях приходится жертвовать самую жизнь, чем поступиться ею»³²¹.

Но столь радикальное «обновление» религиозной картины мироустройства и «освежение» понимания реальной расстановки духовных сил в мире привели к пробуждению прежнего интереса к «начальствам, властям, мироправителям тьмы века сего, духам злобы поднебесной». Эти «обессиленные» силы, естественно, с особым энтузиазмом стали проявлять интерес к новому верующему сообществу и с готовностью откликаться на сигналы из, казалось бы, навсегда потерянной территории, от зарождающегося христианского мира.

Апостол язычников, Божественный Павел, чутко реагировал на такие рецидивы как языческой веры, так и иудейского «законничества». Его яркие слова вразумления, высказанные в адрес христиан Галатии, увы, остаются злободневными и в наше время: *«познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас» (Гал.4,11).*

О том, что эта проблема стояла весьма остро, можно почувствовать из живых интонаций апостола: *«Хотел бы я изменить голос мой [то есть, прикрикнуть. – м. М.], потому что я в недоумении о вас», «неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» (Гал.4,16).* *«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал.5,1).*

³²⁰ Лютардт Хр. Э. Апология христианства. Публичные чтения. Изд. И.Л. Тузова. П., 1915. С. 146.

³²¹ Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Том II. СПб., Тип. М. Меркушева. 1910. С. 7.

ЧУДО ПОКАЯНИЯ

Итак, до прихода Спасителя люди «были мертвы во грехах». В течение жизни, протекающей без истинной веры, мертвящая сила греха накапливалась и все больше поработала человека, ибо «все, что не по вере, грех» (Рим.14,23). Следствием этого была практически абсолютная власть сил тьмы над человеком. Но в наибольшей степени это касалось жизни загробной. Нейтрализовать эту неумолимую власть бесовскую над человеческими душами могло лишь таинство Покаяния. В Ветхом Завете понятие о Покаянии присутствовало, но Божьего благословения и власти совершать таинство прощения грехов люди не имели.

Это спасительное чудо даровал человечеству Воскресший Христос, когда поделился со Своими апостолами удивительной силой – благословил Духом Святым отпускать грехи: «пришел Иисус, и стал посреди, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин.20,23). И с этого момента покаяние стало чудесным и совершенно необходимым условием спасения христианина, о чем Господь не раз предупреждал: «если не покаетесь, все погибнете» (Лк.13,3).

Однако хорошо известно, что другим падшим тварям – бесам – Господь такой возможности не предоставил. Почему падшим ангельским сущностям путь покаяния заказан?

Есть известное выражение: «нет покаяния после смерти», то есть пока человек находится в своем смертном теле, до самого последнего вздоха для него возможно покаяние. О том слова преподобного Иоанна Дамаскина: «человек обладает возможностью раскаяния по причине имеющегося у него немощного тела»³²². В то же время, ангелы такого тела не имеют, и потому тем, «чем является для людей смерть, для Ангелов является падение. Таким образом, после падения для них невозможно покаяние, подобно тому, как и для людей оно невозможно после смерти»³²³.

«Падшая разумная природа ангелов (бесов) не может обратиться потому, что она пала не по обольщению и обману кого-либо другого и не по неведению лучшего, но по собственному их злоумышлению, к чему они стремятся постоянно и становятся еще хуже»³²⁴. «Итак, демоны

³²² Иоанн Дамаскин, преподобный. Творения / Источник знания. М., Изд. «Индрик», 2002. С. 186.

³²³ Там же.

³²⁴ Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Ответы на некоторые вопросы // Писания Св. Отцев и Учителей Церкви. Т. III. СПб., Тип. г. Трусова, 1857. С. 172.

не восстанут, – утверждает святитель Симеон, – потому что пали они по собственному желанию зла, и причиною несчастного падения и закоснения их было не желание плоти, а собственный произвол, и не телесные потребности, так как они существа невещественные и не нуждающиеся ни в чем телесном»³²⁵.

ХРАНИТЕЛИ И ОБЛИЧИТЕЛИ

Каждый христианин не сомневается, что у него есть Ангел-Хранитель – его личный страж. Правда, в Писании самого такого словосочетания нет, но есть весьма схожее понятие – «Ангел-наставник». Этот Небесный служитель, как пишет Иов Многострадальный, помогает человеку идти по жизни верным путем и кроме того, является ходатаем за своего подопечного пред Господом: *«Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, – Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы»* (Иов.33,23). «Если бы при человеке не было Ангела от Господа Вседержителя, охраняющего его, – пишет преподобный Никита Стифат, – не избежать бы ему бесовских наветов, да и сетей смертных»³²⁶.

Так что оснований для этих утверждений и соответствующих цитат из Священного Писания об Ангеле Хранителе достаточно. Вот некоторые из них: *«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на Небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»* (Мф.18,10), – предупреждает нас Господь. Или, например, слова из тридцать третьего псалма: *«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Бога и избавляет их»* (Пс.33,8), равно как и в девяностом псалме говорится об ангельских охранительных функциях: *«ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих»* (Пс.90,11).

Можно вспомнить соответствующие строки Послания Иеремии, относящегося к второканоническим книгам Ветхого Завета: *«Ангел Мой с вами, и он защитник душ ваших»* (Посл.Иер.1,6). Также в рассказе о сватовстве Исаака – патриарх Авраам отправляет раба своего, напутствуя словами: *«Господь, Бог Неба, пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему»* (Быт.24,7).

³²⁵ Там же. С. 173.

³²⁶ Никита Стифат, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. 2-е изд. Тип. И. Ефимова. М., 1900. С. 108.

Пророка Ездру утешает Ангел.
Гравюра Жерара де Джода, опубликованная в Антверпене в 1585 г.

Но, пожалуй, самые ясные слова об охранительном служении святых Ангелов мы находим в Книге Еноха: *«над всеми праведными и святыми Он поставит стражами святых Ангелов, чтобы они берегли их, как зеницу ока, пока не наступит конец всякой злобе и всякого греха; и если даже праведные спят продолжительным сном, то и тогда они не должны ничего бояться»* (Енох.19,93).

Интересную деталь содержит книга Деяний апостолов в известном эпизоде неожиданного прихода апостола Петра на молитвенное собрание. Тогда на слова служанки: *«Петр стоит у ворот...»* собравшиеся, зная, что Петр должен находиться в темнице, дружно возражали ей и *«говорили:*

это Ангел его» (Деян.12,15). То есть в те времена подобные явления были привычными и существовало ясное понимание о том, каков внешний вид Ангела-хранителя – он весьма схож с объектом своего охранения.

Христианское учение однозначно признает, что каждому человеку от Крещения приставлен Ангел-Хранитель, который блюдет справедливость, не позволяя силам тьмы превышать свои права. В запретительных молитвах Чина оглашения крещаемых этот момент ясно прописан: «Сопрязи животу его Ангела светла, избавляюща его от всякаго навета сопротивлежашаго, от сретения лукаваго, от демона полуденнаго, и от мечтаний лукавых».

Для этого у Ангела есть необходимые силы, как утверждает святитель Василий: «Смотри же, какова природа Ангелов – один Ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Сим величием твоего Хранителя Господь дарует тебе ополчение, а крепость Ангела ограждает тебя отовсюду его защитою»³²⁷.

«Просвещение душе приходит от Ангела, – пишет Иоанн Лествичник, – которого получила она при Крещении и который охраняет и наставляет, и просвещает ее в всем богоугодном. Душа же некрещеная не имеет такого Ангела»³²⁸. Но при этом надо понимать, что Крещение не лишает нас свободы, «не отъемлет самовластия и самопроизволения нашего, но защищает от тиранства дьявола, который не может уже более против воли нашей властвовать над нами»³²⁹. «Ибо ни мир, ни диавол не насилуют свободы, а только соблазняют ее»³³⁰.

«На нас восстает диавол, всегда действующий против нас и желающий всех привлечь к себе, – пишет Иустин Философ, – но Ангел Божий, ниспосланный нам через Иисуса Христа, запрещает ему, и он удаляется от нас»³³¹. Так что Ангел-Хранитель надежно стоит на страже и никогда не ослабевает. Видя нашу веру и благочестие, он непременно поможет нам, но выбор нашего жизненного пути всегда остается за нами. При этом надо помнить, что «Господь смотрит на тебя, а Ангел записывает. Ангел записывает твои дела, а Господь видит твои помышления»³³².

³²⁷ Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 4-е изд. Ч. 1. ТСЛ, 1900. С. 254.

³²⁸ Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Новогреческий перевод с толкованиями иеромонаха Афанасия Критянина. Венеция, 1693. С. 419. Цит. по: Лествица. М., Изд. Моск. подв. Троице-Сергиевой Лавры. 2004. С. 353.

³²⁹ Симеон Новый Богослов, преподобный. Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2010. Т. 5. С. 41.

³³⁰ Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань... М., 1904. С. 243.

³³¹ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 81.

³³² Иосиф Исихаст, преподобный. Избранные поучения. Минск, Изд. Д. Харченко. 2020. С. 24.

Кроме того, следует заметить, что эти функции личной охраны человека усваиваются лишь его Ангелу-Хранителю. Для всех остальных ангельских чинов «главная и сообразная с их естеством цель жизни – погружать взор свой в красоту Божию и непрестанно славить Бога. Обращение же с нами, человеками, и попечение о нас есть некоторое побочное для них дело»³³³.

Важно всегда помнить, что «когда человек пребывает в гордости, тогда Ангел, который находится близ него, дабы возбуждать в нем попечение о праведности, удаляется от него. И когда человек оскорбит каким-либо деянием своего Ангела и тот отступит от него, тогда приближается к человеку чуждый бес»³³⁴. Не случайно каждый христианин в своем молитвенном правиле ежедневно призывает Ангела-Хранителя: «не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое».

Кроме того, многие святые отцы утверждают: «согласно Священному Писанию, при каждом из нас находятся два ангела, то есть добрый и злой»³³⁵, или: «два ангела с человеком: один добрый, а другой злой»³³⁶, или: «есть два ангела возле человека: один – праведный, а другой – злой»³³⁷ и др.

Другими словами, служение ангельских чинов при человеке носит двойственный характер. Собственно, иначе не может и быть, поскольку, как о том пишет Василий Великий: «У нас есть два пути, один другому противоположные, – путь широкий и пространный и путь тесный и скорбный. Также и два путевода, и каждый из них старается обратить нас к себе»³³⁸.

Об умении распознавать воздействие на нас этих невидимых соглядатаев пишет апостол Ерма Филиппопольский в своей книге «Пастырь»: «Светлый Ангел тих и скромн, кроток и мирен. Поэтому, войдя в твое сердце, постоянно будет внушать он тебе чувство справедливости, целомудрие, чистоту, ласковость, снисходительность, любовь и благочестие». В то же время, темный ангел «злобен, гневлив и безрассуден, и действия его дурны и развращают. Поэтому разумей – когда войдет он в твое сердце, то почувствуешь в себе эти его злые действия»³³⁹.

В ранние века христианства, еще близкие к языческим временам, можно было встретить утверждение, в определенном смысле уравнивающее функции тех и других ангелов. Так, Антоний Великий предупрежда-

³³³ Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения. Изд. 4-е. Ч. 2. С. 214.

³³⁴ Исаак Сирин, авва. Слова подвижнические. Изд. «Правило веры». М., 1993. С. 149.

³³⁵ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских отцов. М., 2016. С. 283.

³³⁶ «Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008. С. 250.

³³⁷ Антиох Монах, преподобный. Всеобъемлющее собрание (Пандекты). М., 2015. С. 351.

³³⁸ Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы. С. 8. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/8652-Беседы-на-псалмы.pdf>.

³³⁹ «Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. (Воспр. изд. 1895 г. с доп.), М., 2008. С. 250.

ет о нашем темном соглядатае: «Ведай, что и тебе присущ определенный от Бога каждому человеку ангел, которого знали еще эллины и называли домашним духом (*dii Penates*). Он недремлющ, и всегда будучи при тебе, все видит»³⁴⁰.

То есть воздействие сил тьмы на человека, равно как и контроль за ним, имеет столь же узаконенный порядок, что утвержден для Ангелов света. И на вполне законном основании «князь тьмы, желающий увести весь род человеческий в погибель, приставляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха»³⁴¹.

Следить за тем, чтобы приставленный бес не превышал свои полномочия, – одна из обязанностей Ангела Хранителя, о чем, собственно, ежедневно просит каждый христианин в утренней молитве: «*Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе*». Да и в главной молитве, оставленной нам Христом, этот аспект постоянного воздействия сил тьмы на человека оговорен особо: «*но избавь нас от лукавого*» (Мф. 6,11). Если же злой ангел остается без контроля сил света, то сила его внушения, ничем не связанная, очень велика: «внушение его всегда злое, и если в сердце человека, даже верующего, войдет помысел злого ангела, то он непременно согрешит»³⁴².

Писание свидетельствует, что люди во все времена ведут себя легкомысленно, забывая про этот каждодневный, неусыпный контроль: «*вот они изрыгают хулу языком своим, ибо, думают они, “кто слышит?”*» (Пс. 58,8). Но «*как вы скроете грехи ваши пред Богом и ангелами Его?*» (ЗЕздр. 16, 67).

«Не даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе».

Худ. В.А. Поляков. Иллюстрация к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», 1900 г.

³⁴⁰ Антоний Великий, преподобный // Добротолюбие. М., Срегенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 70.

³⁴¹ Игнатий Брянчанинов, свт. Приношение современному монашеству. <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ignatij>.

³⁴² «Пастырь» Ерма. С. 251.

Однако наиболее ясно о том, что все учитывается специально назначенными невидимыми соглядатаями, которыми ведется неослабный контроль за человеком, сказано, опять же, в Книге Еноха: «*Вы грешники говорите: “Кто может знать об этом, ибо не учтены грехи наши”, однако же знайте, ангелы каждый день записывают ваши грехи»* (Енох.19,141).

Эти свидетельства в полной мере согласуются с Евангельским учением о предназначении ангелов как служителей воли Божьей, причем, независимо от того, светлые они или падшие: «*Не все ли они [ангелы] суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?»* (Евр.1,14).

В существе этого служения ангелов мы можем, кроме того, видеть и очевидное наше перед ними превосходство. «Они суть духи служащие и подневольные, – размышляет об этом Анастасий Синаит, – а души же людей, которые удостоились жить по образу Божию, суть духи господствующие. После освобождения от тела богочтимая душа наша наследует блаженство и не посылается на служение так, как посылаются все ангелы»³⁴³.

СМРАД ГРЕХА

Постоянное памятование о пребывании рядом с нами Ангельских сил и их неустанном служении есть очень важная составляющая правильного настроения христианской души: «Простите мне, – сетует Феодор Студит, – стыжусь я Ангелов святых, потому что, как хранители наши, видят они все, что у нас делается»³⁴⁴. Говоря о служении наших Ангелов-Хранителей, следует помнить, что они, как существа идеально чистые и святые, не могут выполнять возложенные на них охранительные функции в атмосфере греха. Они бывают вынуждены отступить от смрадного грешника и горько плакать в сторонке. «Ибо как пчел отгоняет дым, а голубей смрад, – пишет святитель Василий, – так и хранителя нашей жизни Ангела отдаляет многоплачевный и смердящий наш грех»³⁴⁵.

Интересно, что упоминание святителем именно голубей имеет под собой вполне практическое основание. Как выяснилось, голуби не переносят скверного запаха, и более того, хорошее обоняние – непременно

³⁴³ Анастасий Синаит, преподобный. Три слова об устройении человека по образу и по подобию Божию // Изд. «Альфа и Омега», М., № 4, (18). С. 118.

³⁴⁴ Феодор Студит. Добротолюбие. Т. 4. С. 156.

³⁴⁵ Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы. С. 74. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/8652-Беседы-на-псалмы.pdf>.

Служение Ангела-Хранителя.
Фреска Рождества
Богородичного Рьльского
монастыря, XVIII век

условие их качественного «почтового» служения. Оказывается, голуби с нарушением обоняния не способны отыскать дороги к дому.

Чистые Ангелы не воспринимают запахи земного происхождения, но тонко реагируют на духовные. Об этом поведали сами Ангелы Макарию Александрийскому, беседы с которыми он удостоился: «мы не чувствуем смрада мира, а только обоняем смрад от душ грешников, и он так нам отвратителен»³⁴⁶.

Таким образом, сам человек выстраивает линию своей духовной защиты, оберегая от греховного смрада своего Хранителя. Воздержание человека от греха гарантирует успешную работу Ангела по защите своего подопечного. Среди многих греховных обстоятельств в жизни человека святые отцы особо отмечают ситуацию, «когда человек пребывает в гордости, и тогда удаляется от него промыслительный Ангел». И, соответственно, «если человек оскорбит сего Ангела и он удалится, тогда приближается к человеку враг, и с того времени нет уже у него никакой защиты и попечения о праведности»³⁴⁷.

Если святые Ангелы «обоняют лишь духовный смрад от греховной души», то падшие ангелы в силу искажения своей природы с удовольствием «купаются» в атмосфере земных нечистот и смрада. Запах крови, гниения, зловоние смерти – это желанная питательная среда духов нечистых. Святитель Василий Великий подчеркивал: «Демоны, как преданные сластолюбию и страстям, в значительной степени наслаждаются

³⁴⁶ Макарий Александрийский, преподобный. Слово о исходе душ праведников и грешников // Христианское Чтение. СПб ДА. 1831. Ч. 43. С. 125.

³⁴⁷ Исаак Сирин Ниневийский. Слова подвижнические. 2008. С. 190.

и питаются жертвами... Близ мясных лавок, куда выбрасывается испортившаяся и запекшаяся кровь, пребывают псы, лакомые до этого рода пищи, подобно этому ведут себя и демоны»³⁴⁸.

В отличие от Ангелов света, нечувствительных к «материальным» запахам, падшие ангелы их более чем различают. Надо полагать, в этом также проявляется приобретенная ими в падении бóльшая «телесность». Возможность «вдыхания» бесами земных запахов есть результат Божьего определения, данного змею в Эдеме: *«будешь есть прах во все дни жизни твоей»* (Быт.3,14).

Григорий Богослов, описывая визит императора Юлиана Отступника в подземелье для мистериальных действий и совета с «богами», указывает, что причиной охватившего императора ужаса были «необыкновенные звуки, огненные явления и страшное зловоние»³⁴⁹. Также святитель вспоминает и свой опыт столкновения с силой тьмы: «Помню, приходил ты ко мне, злобный; но остановлен. Сильное зловоние – явный признак змия»³⁵⁰. «Нечистота далеко отгоняет Ангелов, – пишет Феофан Затворник, – и созывает, как рой, демонов, кои омрачают и влекут во все большую нечистоту»³⁵¹.

Священномученик Климент, папа Римский (I век), также предостерегал свою паству остерегаться «зловония (δυσωδία) князя века сего» (Еф.17,1). «Демон в образе эфиопской девицы до того довел меня, что я стал думать, будто уже согрешил с нею. В исступлении я дал ей пощечину – и она исчезла. Поверь мне, два года не мог я истребить нестерпимого зловония от руки своей»³⁵².

Таким образом, вполне очевидной является связь мира духовного с миром запахов. Светлые Ангелы, как мы уже говорили, различают лишь запахи духовного мира. При этом запах душ человеческих, как благодатный, так и смрадный, становится им более доступен, когда душа освобождается от телесной оболочки. То есть тело человека выступает закономерным препятствием, отделяющим душу от мира духовного.

Об этой особенности также расспрашивал явившихся ему Ангелов преподобный Макарий Александрийский: «Изъясните мне, прошу вас: смрад от душ грешников – в этой ли их жизни вы чувствуете или после их смерти?». На что он получил ответ: «Грешная душа, еще будучи в теле,

³⁴⁸ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Прибавление к Слову о смерти. СПб., 1881. С. 208.

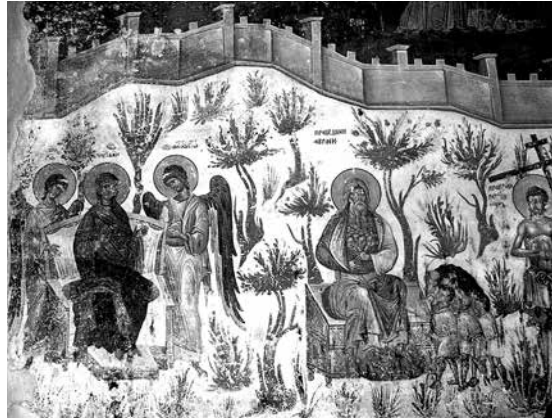
³⁴⁹ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., 1912. С. 85.

³⁵⁰ Григорий Богослов, святитель. Песнопения таинственные. Изд. «Правило веры». М., 2000. С. 246.

³⁵¹ Феофан (Говоров), епископ. Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы Освященного. М., Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1891. С. 159.

³⁵² Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов. Изд. 2. СПб., Тип. г. Трусова. 1854. С. 100.

Благоуханные сады Рай.
Фреска XIV века. Монастырь
Грачаница, Косово, Сербия

издает смрад злых дел, но гораздо сильнее это проявляется после смерти. Ибо злые дела лежат на ней и, как черною смрадною одеждою, покрывают ее. Сама по себе душа, как дыхание бессмертного света, светла и чиста, но если, находясь в теле, надлежащим образом не сберегается от злых дел, то оскверняется грехом. В разной степени – одна более, другая менее»³⁵³.

И надо признать, что мир запахов очевидным образом напрямую связан с духовными законами бытия. Мы знаем и потрясаемся удивительным чудом мироточения святых мощей и чудотворных икон, которое непременно сопровождается неземными благоуханиями Райских садов. При этом далеко не все способны ощутить эти ароматы, да и те, кто их воспринимает, свидетельствуют о самых разных оттенках, каждый чувствует запахи разных цветов, растущих в тех Райских садах...

В то же время, неприятный запах от человеческого тела часто имеет причиной устойчивую греховную составляющую в жизни его носителя. Этим во многом объясняется небывалый расцвет парфюмерных и иных приспособлений как отчаянная попытка скрыть подлинную вонь современного грешащего человека.

В то же время, христианские подвижники пустынь, или Христа ради юродивые, никогда не моющиеся и не снимающие своих одежд, источают «Христово благоухание... запах живительный на жизнь». В отличие от во грехах «погибающих: для них запах смертоносный на смерть» (2Кор.2,15;16). Потому святитель Григорий Богослов призывает каждого: «если можешь, уврачуй брата. Его греховная болезнь есть некий неприятный смрад, и, может быть, его прогонит твое превосмогающее благовоние»³⁵⁴.

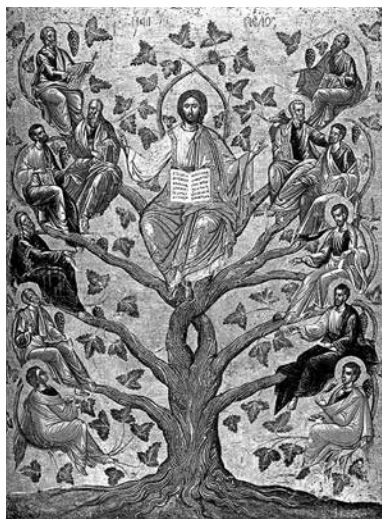
³⁵³ Макарий Александрийский, преподобный. Слово о исходе душ праведников и грешников // Христианское Чтение. СПбДА. 1831. Ч. 43. С. 126.

³⁵⁴ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. С. 479.

«ПРИЯТНОЕ БЛАГОУХАНИЕ»

Мы видим, сколь велика роль запаха, обличающего мерзость злых дел бесовских и всех, кто их творит. И, несомненно, присутствует противоположное явление: приятный аромат «*благоухания духовного*» дел богоугодных.

О нем Священное Писание повествует с первых страниц Книги Бытия: «*И обонял Господь приятное благоухание*» (Быт.8,21). То есть не только чины Ангельские, но Сам Господь воспринимает богоугодные дела как «*приятное благоухание*». Естественно, речь идет не о чувственном обонянии, а о восприятии «в воню благоухания духовного».

«И дерево жизни посреди Рая»
(Быт.2,9). Икона «Христос Лоза Истинная». XVI век, о. Крит.
Византийский музей в Афинах

Все те многочисленные жертвы, что было положено приносить народу иудейскому, имели неременной целью «*принести ее в приятное благоухание Господу*» (Чис.15,14). Таков непреложный закон духовной жизни: «*Приношение праведного – благоухание его пред Всевышним*» (Сир.35,5).

Строки Нового Завета в полной мере подтверждают этот образ восприятия благочестия и творения добрых дел во Христе Иисусе, Который «*благоухание познания о Себе распространяет нами [христианами] во всяком месте*» (2Кор.2,14). И более того, даже сама Крестная Жертва Спасителя в понимании апостола вполне описывается теми же словами: «*Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное*» (Еф.5,2).

То есть это «*благоухание, приятное Господу*» возносится в Небесные

обитатели, в воделенные Райские сады, где смешивается с их неземными ароматами. «*Повей во вертограде моем, и да потекут ароматы мои*» (Песн.4,16). Именно эти неземные ароматы Рая изливают нам мироточивые иконы, кресты и мощи.

Об особом аромате, который источает знаменитое «*дерево жизни посреди рая*» (Быт.2,9), пишет Енох, приводя его описание со слов Архангела Михаила: «*И к этому дереву с драгоценным запахом не позволено*

прикасаются ни одному из смертных до времени Великого Суда; когда все будет искуплено и окончено для вечности, и древо это будет отдано праведным и смиренным. От его плода будет дана жизнь избранным; оно будет пересажено на север к святому месту, – к храму Господа, Великого Царя. Тогда они будут радоваться полною радостью и ликовать во Святом; они будут воспринимать запах дерева в свои кости, и они будут жить на земле бесконечную жизнь, как жили их праотцы; и в дни их жизни не коснется их ни печаль, ни горе, ни труд, ни мучение». Тогда, – пишет Енох, – я прославил Господа Славы, Вечного Царя, за то, что Он уготовал такое для праведных людей, и создал, и обещал дать им» (Енох.5,28;32).

Это «святое место» и «храм Господа, Великого Царя» вновь увидит апостол Иоанн в своем Откровении и «среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды» (Откр.22,2).

ГНИЛОЕ СЛОВО

Вряд ли есть такой безумец, кто захотел бы сознательно отогнать от себя Ангела-Хранителя и стать беззащитным перед многочисленными опасностями привременного сего жития. Тем не менее, есть проверенный и многими излюбленный способ, как навлечь на себя эту беду. Это использовать матерные слова. В этом «гнилом слове» сокрыта максимальная духовная вонь – тот самый смрад, что надежно отгонит Ангела света и привлечет в изобилии силы тьмы.

Ангел-Хранитель, данный каждому христианину при Крещении, очень добросовестно исполняет свои обязанности и ни за что не бросит своего подопечного. Но он, будучи абсолютно чист и светел, физически не способен находиться в агрессивной среде матерного слова. Кроме того, поскольку такое поведение является свободным выбором самого «христианина», Ангел, уважая его свободу, отходит, уступая место силам зла. Человек отдает себя в руки падшим ангелам-бесам, которых обильно «прикармливает» своими «гнилыми словами» ненормативной лексики.

Поскольку эти твари бесовские полностью утратили потребность в святости, чистоте, любви и доброте, то они остро нуждаются в иной среде – нечистоте, зловонии, безобразии. Такой самой вожделенной и питательной средой для них является духовная атмосфера мата, зловоние гнилостного слова, бездумно изливаемые легкомысленным человеком. Язык, произносящий такие грязные слова, «это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда» (Иак.3,8).

Что же такое, собственно, есть мат? Мат, с духовной точки зрения, – это антимолитва. Через матерные слова происходит поклонение «князю тьмы» и, как следствие, человек отступает от Бога. При этом не секрет, что человек чувствует эту черную энергию тьмы, и она его реально возбуждает и подпитывает. Эта разрушительная сила обладает способностью вызывать в человеке привыкание, в результате формируется зависимость наподобие наркотической. Привычка к мату во многом носит признаки духовной «наркозависимости». Человек уже не может жить без этой подпитки, но плата за этот допинг непомерно велика – лишение себя помощи Божьей.

Кроме того, черная энергетика зла, которая кратно усиливается от такого единения мира темных духов и мира людей, неизбежно подрывает духовное и физическое здоровье человека. Энергия тьмы наваливается на него тяжелыми психическими состояниями, изнурительной тоской и хронической усталостью.

В жизни плодятся утомительные проблемы, возрастает угроза серьезных происшествий и рискованных ситуаций. Но, увы, при наступлении критической, опасной для жизни человека ситуации Господь не поможет несчастному. И это потому, что Он никогда не нарушает основополагающего закона человеческого бытия – свободы выбора, сделанного человеком. В этом проявляется справедливость, так как человек сам и добровольно выбрал для себя сторону сил тьмы, что регулярно подтверждал матерными выражениями.³⁵⁵

Свобода выбора, дарованная Богом каждому из нас, – фундаментальное отличие человека от всех иных тварей. Каждый день человек свободно выбирает между добром и злом, ориентируясь на голос своей совести – на этот удивительный Божий Закон, звучащий внутри наших сердец.

Подобный выбор абсолютно невозможен даже для самого высокоорганизованного представителя животного мира, всегда действующего по законам своей природы и не способного сопротивляться властному указанию врожденных инстинктов.

Выбор в пользу добра и света, который ежедневно должен совершать человек, есть тяжкий труд, но он же и величайшее достоинство человека. Только через этот труд достигается самая высокая награда, которую может обрести человек в конце своего жизненного пути – это услышать вожденные слова Господа: *«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас... наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»* (Мф.11,25;34).

³⁵⁵ Об этой проблеме подробно: Митрофан (Баданин), епископ. Правда о русском мате. СПб., – Мурманск, 2014.

«И сказал Господь: смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле» (Быт.11,7).

Гравюра Криспина де Пасса «Разрушение Вавилонской башни», 1612 г.

ЯЗЫК АНГЕЛОВ

В традиции Церкви считается, что до Вавилонского столпотворения (ок. 3000 лет до Р. Х.) на земле существовал один язык: *«На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт.11,1)*. Надо полагать, что это был тот самый «первобытный» язык, на котором говорили в Эдеме *«Адам и жена его»*. Этот же язык использовался ими для общения с миром Ангельским и с миром животным.

В дальнейшем, когда нечестивые вавилонские строители досадили Господу своими гордыми замыслами, Он положил конец *«одному языку и одному наречию»* на земле Своим решительным действием: *«сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Быт.11,7)*. В то же время, святые отцы древности свидетельствовали о существовании «святого языка Ангелов», который и есть тот праязык, что дарован был человеку в Эдеме. К сожалению, последующая активность

в этом вопросе со стороны приверженцев различных оккультных сект подорвала доверие с этой теме³⁵⁶.

В то же время, например, преподобный Иоанн Карпафский († V в.) уверенно свидетельствовал об имеющимся в его время опыте слышания языка Ангелов: «Есть и в настоящем веке с верным свидетельством состояние бесстрастия, в коем ум наш слышит язык, которого не знал. Не язык бесов, нечистый и растлевающий здравое разумение, но святой язык Ангелов, преобразующих ум из телесного в бестелесный язык, просветительный для приемлющей его души»³⁵⁷.

Интересно обратить внимание на тот факт, что умение письменно фиксировать словесную речь, по свидетельству Еноха, было одним из элементов «тайного знания», открытого людям падшими ангелами. Енох решительно осуждает это незаконное, краденное «знание», повествуя о начале насаждения письменности одним из падших стражей, по имени Пенемуз: «Он научил людей письму чернилами и употреблению бумаги, и через это многие согрешили от века и до века, и до сего дня. Но люди были сотворены не для того, чтобы, таким образом, тростью или чернилами закреплять свое слово. Ибо люди сотворены не ниже, чем Ангелы» (Енох.11,44;46). То есть Ангелы, и это очевидно, для общения не нуждаются в письменном слове.

Приводя эти мысли патриарха Еноха, мы, естественно, отдаем себе отчет, насколько далеки мы ныне от ангельского статуса, хотя и не сомневаемся, что изначально были «*сотворены не ниже, чем Ангелы*». Потому в настоящий период истории для человечества, пребывающего в нынешнем состоянии, мы признаем письменность как безусловное и великое благо.

Все сказанное воспринимается нами в русле мысли апостола, в изложении святого Иеронима о том, что даже если бы мы «ныне знали все, что написано, все равно *«мы отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем, видим убо ныне якоже зеркалом в гадании»* (1Кор.13,9,12). Когда же удостоимся быть со Христом и соделаемся подобны Ангелам, тогда упразднится учение книжное, и тогда увидим лицом к лицу все «*доброе начало*», так как оно есть»³⁵⁸.

Апостол Павел среди удивительных возможностей, которые открылись в день Пятидесятницы в виде даров Святого Духа, упоминает: теперь

³⁵⁶ Известно, что в 1583-1584 годах в Англии в ходе спиритических сеансов неким протестантом и астрологом Джоном Ди, который уверял, что именно от ангелов (естественно, падших) им была получена письменность так называемого древнейшего Енохианского языка, сходного с арабским, латынью и древнееврейским.

³⁵⁷ Иоанн Карпафский, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 93.

³⁵⁸ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1880. С. 169.

«я говорю языками человеческими и ангельскими» (Рим.13,1). Удивительный дар «говорения на языках» народов мира очевиден и неотделим от великих задач апостольского служения.

В то же время, употребление в послании этого достаточно необычного термина – «ангельский язык» – потребовало от святых отцов его особого истолкования. В конечном итоге суть рассуждений свелась к объяснению по известному анонимному труду – «Амвросиаству»: «познать язык ангелов, – то есть в Духе узнавать мысли ангелов»³⁵⁹. Собственно, лишь в этом случае можно исполнить важное повеление апостола «испытывать духов, от Бога ли они». Для этого, соответственно, и потребуются умение «узнавать мысли ангелов» – «узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (1Ин.4,1;2).

Через стяжание благодати Святого Духа духовный потенциал, обретенный человеком, вполне способен открыть нам звучание ангельского языка. И опыт исихазма, с умной молитвой в Духе Святом, подтверждает известную способность священнобесмолвствующих «изъясняться» на «ангельском языке». Это то, о чем говорит апостол: «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим.8,26). Очень точное слово «неизреченными» – то есть не распознаваемыми как речь в человеческом понимании.

Возвратимся к приведенному выше высказыванию Еноха о письменности как о печальной, но необходимой реакции на утрату подлинной высоты способностей первозданного человека. Может, именно здесь кроется ответ на имеющее место известное недоумение: почему Спаситель ничего не оставил нам из Собственноручных письменных свидетельств? Возможно, Господь этим напоминает нам, что «люди сотворены не для того, чтобы, таким образом, тростью и чернилами закреплять свое слово».

Как известно, Христос Своим приходом на землю возвращал образ Адама таким, каким тот был задуман Богом. Об этом ясно свидетельствовал апостол Павел: «Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с Неба» (1Кор.15,47). Так, собственно, мы и исповедуем нашу веру накануне праздника Рождества Христова: «Христос рождается прежде падший возставити образ». Так что, возможно, и этот аспект «восстановления» утраченного образа человека прикровенно отразил в Своем земном служении Спаситель мира.

³⁵⁹ Амвросиаств. Толкование на 13 посланий апостола Павла // На послание к Коринфянам. <https://azbyka.ru/biblia/in/?1Cor.13>.

БЕСНОВАНИЕ

Можно заметить, что у всех четырех евангелистов описывается множество случаев исцеления Спасителем людей одержимых духом нечистым. При этом во всей предыдущей истории, в Писании Ветхого Завета, мы находим лишь один случай описания беснования, это когда «от Саула отступил Дух Господень, и возмутил его злой дух от Господа» (1Цар.16,14). При этом известно, что практика изгнания бесов была широко представлена в иудейской церкви. Евангелие упоминает «скитающихся Иудейских заклинателей» (Деян.19,13), про которых Господь спрашивал: «сыновья ваши чью силою бесов изгоняют?» (Мф.12,27).

Давид утишает беснование царя Саула.
Худ. Лукас ван Лейден, 1524 г.

Беснование часто встречалось и в первые века христианства, и потому христианские апологеты (Иустин Философ, Тертуллиан, Ориген, Кирилл Иерусалимский и др.), проповедуя язычникам, ссылались на многочисленные примеры изгнания бесов именем Иисуса Христа. Именно эти факты являлись «одним из доказательств Божественности христианской религии. В III веке явились даже особые лица, на обязанности которых лежало заклинать бесов (так называемые, «заклинатели» – «exorcisti»), которые получали на то особое посвящение от епископов (Лаодикийский V собор. Пр. 26)»³⁶⁰. При этом следует пояснить, что эти заклинатели не занимались так называемой «отчиткой» бесноватых. Речь

идет лишь об элементах чина оглашения и таинства Крещения. Этот Чин «отречения от сатаны» сохранился в современном последовании Таинства и совершается теперь каждым священником³⁶¹.

³⁶⁰ Малиновский Николай, протоиерей. Очерк православного догматического богословия. Т. 1. М., Изд. ПСТГУ. 2003. С. 295.

³⁶¹ См. Никодим (Милаш), епископ. Правила Святой Православной Церкви. Т. II. М., Изд. «Отчий дом». 2001. С. 98.

Что же касается «отчитки» лиц, одержимых нечистым духом, то для этого требовалось очевидное Божье призвание и дерзновение. Из житий подвижников нам известно, что в особо тяжких случаях беснования требовалась помощь старцев-пустынников.

Так, к примеру, мать одного несчастного юноши привела своего сына непосредственно в Фивайдскую пустыню, поскольку никто не мог изгнать мучавшего его беса. «Демон, обитавший в юноше, имел такую силу, что, съевши три меры хлеба³⁶² и выпивши киликийское [армянское – м. М.] ведро воды³⁶³, он то и другое извергал, обращая в пар. То есть съеденное и выпитое им было истребляемо как огнем. Упомянутый юноша, когда не получал достаточного количества пищи от матери, часто ел все самое мерзкое, что мог найти»³⁶⁴. Тогда лишь Макарий Египетский, шестьдесят лет проведенный в пустыне, изгнал этого могучего беса.

Но в Евангелии мы встречаем и противоположное действие, когда молитвами угодников Божиих бес входил в грешника, и беснование попускалось для сугубого наказания за особо тяжкие грехи. О таком случае сугубой греховности с возмущением упоминает апостол Павел, обнаружив в новой христианской общине: *«такое блудодаяние, какого не слышно даже у язычников»* (1Кор.5,1). Потому апостол повелевает коринфского кровосмесника *«силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти»* (1Кор.5,5). То есть апостол повелел злему духу овладеть телом грешника и измождал его. По объяснению блаж. Феодорита, было совершено нечто подобное тому, что случилось с Иовом, хотя, как известно, причина произошедшего с этим ветхозаветным праведником была иной.

Здесь же апостол данной ему от Бога властью *«предает преступника сатане, для того чтобы этот последний, по свойственной ему злобе и жестокости, мучил грешника»*³⁶⁵. При этом этот бес действует не сам по себе, а, как и в случае с Саулом, этот *«злой дух от Господа»* (1Цар.16,14). *«Немаловажным было для Апостола показать ученикам, – пишет Иоанн Златоуст, – что он имеет силу повелевать диаволу»*. О таком же наказании говорит Павел в отношении двух иных виновных – *«Именей и Александра»* во время пребывания в Ефесе, *«я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать»* (1Тим.1,20).

³⁶² «Мера хлеба», или сата, – мера объема сыпучих тел, равная примерно 8 литрам.

³⁶³ Дуйл – армянское ведро. Одна сороковая часть бочки, то есть около 12 литров.

³⁶⁴ Палладий Еленопольский, епископ. Лавсаик. М., Изд. «Благовест», 2013. С. 66.

³⁶⁵ Лопухин А.П. Толковая Библия. <https://azbyka.ru/biblia/in/?1Cor.5:5&r~c~utfcs>.

«И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана» (Ин.13,27).
«Темная сторона Тайной Вечери».
Худ. Бенджамин Уэст, 1786 г.

Преподобный Антоний и бесы искусители.
Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

Святитель Иоанн Златоуст напоминает, что, собственно, «так и Господь предал Иуду сатане. Ибо тотчас по принятии куса хлеба *«вниде в онь сатана»* (Ин.13,27)».

Блаженный Иероним Стридонский полагает, что такое наказание с помощью злых духов, так или иначе, непременно настигает каждого вероотступника. При этом если «в Ветхом Законе всякий, неповиновавшийся священникам, или побивался камнями, или платил своею кровью, будучи усекаем мечем (Втор.17,12), то теперь неповинующийся усекается духовным мечем и, будучи извергнут из Церкви, разрывается хищными челюстями демонов, согласно с (1Кор.5,5)»³⁶⁶.

Относительно того, кому по силам являть такую власть над духами злобы, повелевая наказать грешника, рассуждает ученик Иоанна Златоуста епископ Палладий: «Обыкновенно низшие демоны слушаются мужей высоких в вере и изгоняются ими, а начальствующие демоны прогоняются

³⁶⁶ Иероним Стридонский, блаженный. Письма. М., 2020. С. 29.

только особо смиренными»³⁶⁷. Очень важное замечание, раскрывающее главный источник власти человека над нечистыми духами.

Подтверждение сему находим в житиях святых подвижников Египетской пустыни: «Однажды привели к блаженному Антонию юношу, пребывающего в крайней степени беснования: в него вселился начальствующий и лютейший демон, который был даже способен безбоязненно изрыгать хулы на Небо. Антоний Великий, посмотрев на юношу, сказал приведшим его: «Это дело не по моим силам: я не получил еще власти над сим высшим чином демонов. Этот дар имеет Павел Препростый». И действительно, лишь этому в высшей степени смиренному старцу удалось изгнать столь небывалого демона, который «превратившись в огромного дракона локтей в семьдесят [около 300 метров. – м. М.], ушел в Чермное море»³⁶⁸.

«СЕМЬ ЛЮТЕЙШИХ ДУХОВ»

Интересно, что Господь, являя во время Своего земного служения многочисленные случаи изгнаний бесов из человека, оставил и нам, Своим последователям, важные наставления на этот счет.

«Когда нечистый дух выйдет из человека, – предупреждает Спаситель, – то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». То есть вышедший по молитвам подвижника бес вовсе не собирается сразу откатиться от своего недавнего «служения». Особенно если учесть, что это мучение человеку от вошедшего в него беса, не есть следствие самочиния этого «служебного духа», а проявление воли Божьей, по реализации идеи Спасения христианина. «Бог попускает беснование для осознания грехов и исправления человека»³⁶⁹.

Не находя себе покоя, вышедший дух нечистый *«говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел».* Понятно, что его домом являлся несчастный бесноватый. *«И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным».* То есть *«пришед обрящет его празден»*, поскольку исцелившийся человек ничем благодатным душу свою не заполнил, Духа Святого в дом свой не впустил. Кстати, говоря о человеке как о «доме», вспомним слова апостола Павла: *«дом же Его – мы» (Евр.3,6)*. Об этом и слова преподобного Макария

³⁶⁷ Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик... С. 98.

³⁶⁸ Палладий Еленопольский, епископ. Лавсаик. М., Изд. «Благовест», 2013. С. 119.

³⁶⁹ Проект документа комиссии Межсоборного присутствия: «Отношение Русской Православной Церкви к современным практикам экзорцизма», от 25 августа 2022 г.

Христос изгоняет бесов. Гравюра Питера Схюта. Резцовый офорт. Нидерланды, Амстердам, 1659 г.

Великого: «Как Небо и землю сотворил Бог для обитания человеку: так тело и душу человека создал Он в жилище Себе»³⁷⁰.

То есть исшедший по молитвам подвижника бес не вернулся бы, если бы увидел, что его миссия завершена, и вразумленный тяжкими мучениями человек поспешил изменить свою греховную жизнь. Сила тьмы отступила бы от него посрамленная, если бы он прибегнул к спасительным Церковным Таинствам и, таким образом, сотворил свою душу жилищем Святого Духа. Однако, убедившись в том, что урок одержимости не пошел несчастному впрок, дух нечистый *«идет тогда и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого»* (Мф.12, 43;44).

Потому, когда мы размышляем над фактами одержимости духом зла и необходимостью прибегнуть к «отчитке», следует помнить, что «христианское отношение к одержимости заключается в смиренном принятии воли Божией, в осознании своей греховности, в покаянии и изменении образа жизни»³⁷¹.

ВАРЛААМ ИЗ КЕРЕТИ

В житиях подвижников Кольского Севера особняком стоит удивительная и весьма поучительная история, произошедшая в XVI веке. Речь идет о смертельной схватке преподобного Варлаама Керетского с древним демоном Кольского Севера.

³⁷⁰ Макарий Великий, преподобный // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 1. С. 149.

³⁷¹ Проект документа комиссии Межсоборного присутствия: «Отношение Русской Православной Церкви к современным практикам экзорцизма» от 25 августа 2022 г.

Все началось в 1534 году, когда, будучи еще белым попом Василием, будущий Варлаам был назначен настоятелем в только что построенную в с. Коле Благовещенскую церковь.

Тогда же он узнал о древнем демоне, испокон веку обитавшем на скале Абрам-мыс, что запирает выход из Кольского залива. Тот злобный нечистый дух, прикормленный у древнего языческого капища, требовал приношения жертв у каждого, кто следовал мимо него, уходя в море на промысел. Непокорным же лукавый грозил погибелью, и, надо сказать, нередко угрозы исполнялись.

Следует признать, что эти традиции «договоренностей» северных мореплавателей с нечистой силой всегда были очень сильны. Можно вспомнить рассказ дьяка Григория Истома, посла Царя Василия III, приведенный в описании его путешествия вокруг Скандинавии в 1496 году. Дьяк Григорий пишет, как у скалы острова Семес (архипелага Семи Островов Русского моря³⁷²) «несколько дней задерживали нас противные ветры», поскольку, по словам одного из корабельщиков: «Если мы не умиливаем ее (скалу) каким-нибудь даром, то нам нелегко будет пройти мимо нее». Царский посланник упрекнул тогда помора «за пустое суеверие». Однако они, простояв четыре дня, смогли пройти дальше лишь после того, как один из членов экипажа «ночью тайком не взобрался на утес и не умилировал скалу Семес – насыпав на сильно выступающий камень, который мы наблюдали, овсяной муки, смешанной с маслом»³⁷³.

Так и поп Василий вскоре узнал, что многие из его прихожан, крещеных рыбаков, поддаваясь страху бесовскому, ублажали нечистого, принося ему на скалу муку, масло и жир. Отец Василий «возмутился духом» и, взяв «святую воду и фимиам», решительно взобрался на скалу Абрам-мыса. Там дерзновенно встал он на заклинательные молитвы, запрещая «вселукавому, нечистому, скверному, омерзенному и чуждому духу силою Иисуса Христа, всякую власть Имеющему на Небе и на земле»³⁷⁴ вредить отныне христианам. Злобный бес изгонялся отсюда навсегда «в места пустые, непроходные и безводные». Отцом Василием было призвано Имя Божье, неборимое для сил зла и «дивное и славное и страшное сопротивным», и таким образом он заклинал «вселукавого злоначальника, дабы отбегнул и отступил проклятый мерзкий бес» от места сего на вечные веки³⁷⁵.

³⁷² Теперь оно называется Баренцевым, поскольку в 1853 году некий немецкий картограф А. Петерман решил так его назвать (!).

³⁷³ Герберштейн С. Записки о московитских делах / Пер. Малеина А.И. СПб., 1908. С. 185.

³⁷⁴ Из молитвенных Запрещений чина Оглашения. Требник. М., 2002. С. 42.

³⁷⁵ Последования молебные об избавлении от духов нечистых. М., 1999. С. 204.

Варлаам заклинает древнего демона
на Абрам-мысе. Худ. И.В. Куксенко, 2015 г.

Чин заклинания состоялся, и, как гласит предание, демон тот, уходя, пригрозил Варлааму: «Ухожу я от места сего, ибо призвал ты Имя Распятого, а власть Его необорима. Да вот только с тобой я не прощаюсь – ты меня еще вспомнишь». Тем не менее, путь из Кольского залива в Русское [Баренцево] море стал свободен, страхи и наваждения бесовские исчезли, и жертвы языческие на мысу прекратились.

Однако, когда Василий рассказал эту историю своему духовнику старцу Феодориту Кольскому, тот вовсе не порадовался произошедшему: «Не надо было бы тебе, чадо, связываться с лукавым. Не для белого попа эта брань духовная – с бесами тягаться, то работа монашеская. Да и не всякому чернецу она по силам.

Ты же женат, а значит, уязвим. Да и вообще, надобно крайне беречься, чтобы не вызываться самому на эту крайне опасную и отчаянную борьбу, потому что тут уже середины нет – или победа, или смерть – и при малейшей на себя самого надеянности и самые великие чудотворцы погибали. И потому, всячески смиряя себя, надобно человеку, елико возможно, избегать этой борьбы, не обольщая себя высотой наград за нее, победою увенчанною, представляемых Господом победившему. Ибо если сами выходить будем на эту битву без особенного Божьего призвания, то и конец неизвестен, чем Господь благоволит нам покончить оную»³⁷⁶.

И действительно, спустя совсем немного времени злобный враг решил осуществить свою угрозу. Как свидетельствует древнее житие, отец Василий с матушкой жили, пребывая в чистоте телесной и ангельской любви, возрастая в добродетели и приходя «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4,13). Конечно же, были они, «живущие в любви и целомудрии, всем людям на успех

³⁷⁶ Слова преподобного Серафима Саровского. Записки Мотовилова Н.А. М., 2005. С. 136.

и на пользу, диаволу же и бесам на рвение и на зависть»³⁷⁷. Так жили они, не предполагая, что уже приблизился «день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана» (Иов.1,6). Именно так много тысячелетий назад попустил Господь сатане испытать веру Многострадального праведника: «И сказал Господь сатане: вот, все, что есть у него – в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня» (Книга Иова Многострадального.1,12).

Так вот и теперь, «диавол видя его [Варлаама] всяческими добродетелями украшена, свою же окаянную и немощную силу, яко паучину раздираемую, простер сеть свою во уловление праведного, яко же в древности на Адама»³⁷⁸. «Сетью» этой, «яко же в древности», стала горячо любимая матушка попа Василия.

«Лукавий змий, не терпяще зрети тебя всегда Богу предстояща и молитву о людях приносящего, находит на твою супругу»³⁷⁹. «Змий находит на супругу» – другими словами, происходит ужасное: мерзкий дух нечистый вселяется в матушку. Столь любимая жена отца Василия, его чистая голубица, верный друг и сомолитвенник неожиданно становится бесноватой и начинает вести себя неадекватно и соблазнительно.

Известное на Поморье песенное предание «Старина о Варлаамии Керетском» так повествует о той внезапно разразившейся беде:

*«Поп Варлаамий
Со свещей и цветами
На пристань идет,
Он свою госпожу
Воплем крепким зовет:
– Без тебя дома миру нет!
Без тебя в церкви пенья нет!»*

На призыв батюшки одолеть это нападение бесовское и вернуться домой в матушке уже начинает отвечать бес, характерно реагируя на облик священника:

*«– Я одежды поповской боюсь,
Я твоей бороды не люблю...»³⁸⁰*

³⁷⁷ «Слово историческое о житии преподобного Варлаама иже в край Соловецкого моря, в месте нарицаемом Кереть просиявшего». РГБ, рукописный фонд, собрание Егорова, № 1571. Л. 297.

³⁷⁸ «Слово историческое о житии преподобного Варлаама...» Л. 298.

³⁷⁹ Канон преподобному Варлааму Керетьцкому, новому чудотворцу. Рукописное собрание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292. Л. 414.

³⁸⁰ Шергин Б.В. Старина о Варлаамии Керетском // Запечатленная слава. Поморские были и сказания. М., 1967. С. 230.

Варлаам с гробом убиенной матушки.
Худ. И.В. Куксенко, 2015 г.

В результате Варлаам был вынужден прибегнуть к чину «изгнания духа нечистого», или, по-простонародному, «отчитки». Он «привел жену в собор, поставил против алтаря и покаял последним покаянием»³⁸¹. Повязав ей руки епитрахилью, взял с жертвенника святое Копие и приступил к чину: «Когда крест творит священник на страсть недуга со святым Копием»³⁸². Но, столкнувшись воочию с открывшейся демонской силой, проявил Варлаам свой страстный характер и, не совладав с яростью, нанес матушке смертельный удар в сердце.

Дальше был тяжкий труд покаяния и несения небывалой епитимии, полученной от своего духовного отца Феодорита Кольского: «даёт он тебе иго легкое – уходить

*на ладье в море и мертвую носить во гробе, покуда не изгниет тело умершее. Самому ж в посте и молитве пребывать, и таковое воздержание иметь, что рыбу только единожды на Пасху вкушать»*³⁸³.

Варлааму понадобилось три года непрерывного плавания по северным морям, дабы исполнить епитимию и получить от Господа прощение. После чего принять постриг и почти до ста лет прожить в пустыни в пещере со зверями³⁸⁴.

³⁸¹ Шергин Б.В. Старица о Варлаамии... С. 231.

³⁸² Требник. В двух частях. Глава 3. М., Синодальная типография. 1906.

³⁸³ Канон прп. Варлааму. Л. 416.

³⁸⁴ Все подробности этой небывалой истории см.: Митрофан (Баданин), митрополит. «Азь есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. Мурманск – СПб., изд. «Астерион», 2022.

«СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ СЛУЖАТ...»

Теперь следует нам коснуться иной области ангельского служения. Речь идет о непосредственной и особо важной роли Ангельских сил в богослужебной жизни Церкви, и в первую очередь об их активном участии в совершении Божественной Литургии.

Выше мы упоминали молитву Входа, в начале Литургии, когда священник призывает Силы Небесные вместе с ним совершить вход в алтарь.

Телесными глазами наблюдать это непостижимое зрелище участия Сил Небесных простому смертному невозможно. Этого избранничества сподоблялись немногие. Среди них был великий угодник Божий преподобный Серафим Саровский, тогда еще пребывавший в сане иеродиакона. Вот как сам он описывал то событие: «Возгласил я, убогий, в Царских вратах: *«Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!»* и, вошедши в Царские врата, повернулся на запад и, наведя орарем на народ, окончил: *«И во веки веков»*. И тут вдруг меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного

Явление Иисуса Христа с сонмом Ангелов Серафиму Саровскому на Литургии

Небесными силами, Ангелами и Архангелами, Херувимами и Серафимами, как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизившись в таком виде до амвона и воздвигнув Пречистыя Свои руки, Господь благословил и служащих, и предстоящих; по сем вступив во святой местный образ Свой, что по правую сторону Царских врат, преобразился, окружаемый Ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. Я же, прах и пепел, узрев тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения, сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу!»³⁸⁵

³⁸⁵ Вениамин (Федченков), митрополит. Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. М., Изд. «Паломник», 1996. С. 42.

Таким образом, надо понимать, что каждый раз в момент начала Божественной Литургии нарушаются законы земного бытия – к нам спускается «многочисленное воинство Небесное». Такое явление происходило лишь однажды на закате Ветхозаветной истории – речь идет о неповторимом событии в жизни человечества – приходе в мир Христа Спасителя. Тогда в Вифлеемской ночи, в момент Рождения Богомладенца Иисуса «внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство Небесное, славящее Бога» (Лк.2,14).

В чине Литургии вновь происходит это непостижимое чудо: множество Ангелов нисходят на землю и наполняют каждый Божий храм, где приносится Бескровная жертва. Именно потому у священнослужителей есть право смело свидетельствовать о происходящем чуде и, воздев руки, возглашать слова ангельского славословия Рождественской ночи: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2,14). В противном случае эти слова о мире звучали бы странно. Ибо всем хорошо известно, что мира на земле практически не бывает. Всегда то там, то здесь идет война, льется кровь и торжествует смерть.

Следует подчеркнуть, что и в целом ничего подобного на земле больше никогда и нигде не происходит. Ангелы и Архангелы на земле просто так не появляются, поскольку это во многом еще чужая территория и сатана является «князем мира сего». С нами на земле мается лишь один единственный «гражданин Неба», упомянутый выше скромный труженик – Ангел-Хранитель, приписанный к нам при Крещении. Вся история человечества показывает, что явления Ангелов всегда были уникальными, «штучными» событиями, и все они особо прописаны в Священном Писании.

Здесь же происходит нечто невиданное, и Церковь ясно свидетельствует, что «ныне Силы Небесные с нами невидимо служат...», и более того, что наступает событие, которое превышает пределы человеческого разума – в этом сонме Небесных Сил в Алтарь земного храма «Входит Царь Славы!» Литургические молитвы ясно описывают захватывающее зрелище, сопровождающее эту величественную Теофанию³⁸⁶: «Тебе предстоят тысячи Архангелов и тьмы Ангелов, Херувимы и Серафимы, шестикрылатые, многоочитые, превысшие, окрыленные»³⁸⁷.

Задумаемся, а когда именно Господь пообещал Своим ученикам, что чудо сошествия Небесных Сил, произошедшее в Вифлеемскую святую ночь, теперь будет повторяться постоянно? Оказывается, в самом начале Своего Благовестия.

Тогда, на третий день после Своего явления на Иордане, Спаситель, призывая апостолов на служение, обещает им: «отныне будете видеть

³⁸⁶ Теофания, или Феофания, – непосредственное явление Божества.

³⁸⁷ Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009. С. 92.

Небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин.1,51). То есть Христос пообещал Своим последователям даровать это уникальное явление, которое вскоре будет происходить в каждой церкви и называться Таинством Евхаристии – Пресуществлением Святых Даров. Надо сказать, что об этом возможном чуде «отверстия Небес» для обильного «излияния благодати» вещали еще пророки древности: «говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий Небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3,10).

Обещанное Христом «отверстие Неба», как мы писали выше, происходит неукоснительно на каждой Божественной Литургии, ибо «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным»³⁸⁸. И спускаются пред Ним с Небес «лики Ангельские со всяким Началом и Властью: многоочитые Херувимы и шестикрылатые Серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь»³⁸⁹, дабы предстоять и сослужить Царю Славы.

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ОПЫТ

Совершая священнодействия христианского богослужения, мы в полной мере сознаем неразрывность происходящего в наших земных храмах с тем, что совершается в Скинии Небесной. Ведь, по сути, своими облачениями и чинопоследованиями мы изображаем ангелов и стремимся повторить суть их священнодействий на Небе. Освящая каждый новый храм, мы вновь и вновь обращаемся к Богу с этим признанием: «Господи Небеси и земли, иже святую Твою Церковь неизреченную премудростию основавый и во образ Ангельского на Небеси служения священничества чин на земле составивый...».

Потому, каждый раз приступая к великому Таинству Евхаристии и вздевая руки к Небу с пением «Иже херувимы...», мы свидетельствуем, согласно тексту этой молитвы, что таинственно изображаем Херувимов, когда воспеваем их Трисвятую песнь, прославляя Животворящую Троицу. Наше «богослужебно-священническое служительство увенчивается ангельским и находит в нем свое высшее завершение»³⁹⁰.

³⁸⁸ Чиновник архиерейского священнослужения... С. 136.

³⁸⁹ Там же. С. 137.

³⁹⁰ Глубоковский Н.Н. Христос и ангелы. Тип. М. Меркушева. Пг., 1915. С. 40.

«Небесная Литургия».
«Благодарим Тя о службе сей, юже от рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят тебе тысящи архангелов и тьмы ангелов»

«Священные писатели представляют Небесную Церковь сынов Божиих – Ангелов, стоящей в самом тесном общении с Церковью земной: славословие, возносимое Богу Ангелами, стоит в тесной связи с гимном хвалебным, поднимающимся с земли от людей и прочих творений Божиих»³⁹¹.

Известная молитва Малого входа на Литургии, по сути, есть наша просьба к Богу благословить нам совместное служение с Небесными силами: «Сотвори со входом нашим входу святых Твоих Ангелов быти, сослужащих нам и сославословящих Твою благодать». И в этом состоит нижайшая наша просьба, сердечное моление, поскольку Ангелы вполне самостоятельны для служения Богу и сами идеально «славословят Его благодать».

Понимание этого обстоятельства можно почувствовать в литургической молитве, читаемой в начале Евхаристического канона: *«благодарим Тя о службе сей, юже от рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят тебе тысящи Архангелов и тьмы Ангелов»*. То есть Господь оказывает нам милость, принимая эту нашу далеко не совершенную службу, хотя у Него есть кому послужить – «аще и предстоят» Ему тысячи архангелов и великое множество Ангелов.

С другой стороны, по слову Иоанна Златоуста, то, что священнические обязанности Господь доверил человеку, а не Ангелам, исполнено глубокой мудрости, «потому как, если бы Ангел получил власть священства, то он, встретив какого-нибудь прелюбодея, не учил бы его, но тотчас

³⁹¹ Плагоев Александр, протоиерей. Основные черты ветхозаветного библейского учения об ангелах. Речь перед защитой диссертации на степень магистра богословия // Труды Киевской духовной академии. Тип. И.И. Горбунова. 1900. Т. 3. С. 450.

умертвил бы, так как, не будучи сам причастен такой страсти, он воспламенился бы праведным гневом против такого человека. Потому власть эта вверена человеку, чтобы он, сознавая все свои прегрешения и имея этот опыт, был снисходителен к грешникам и не раздражался гневом, и чтобы Церковь не оскудела чрез такой образ действий»³⁹². Все верно, за исключением того, что мы с трудом представляем себе святых Ангелов, способных «тотчас умертвить» человека. Это служение отводится ангелам смерти, или «ангелу бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр. 9,11).

Также из житийного опыта отцов нам известно множество случаев, когда Ангелы легко приступали к богослужебным обязанностям, заменяя священство. Например, брали на себя хлопоты по Причащению того или иного подвижника. Так, один из учеников Макария Александрийского (IV век), пресвитер Пафнутий, рассказывал, что когда он причащал братию, то Марку Подвижнику никогда сам Святые Дары не подавал, поскольку «замечал, что с жертвенника оное брал Ангел и сам подавал ему – впрочем, я сподоблялся видеть только кисть руки, подающей ему Причастие»³⁹³.

Также и многие сокровенные рабы Божии, которые, бывало, никогда не покидали пустынных мест своих отшельнических подвигов, не оставались без Святых Христовых Тайн. Так, Святой Пафнутий, когда удостоился встретиться с преподобным Онуфрием Великим и беседовать с ним, то узнал, что причащать его приходит Ангел Господень. Позже и сам Пафнутий, посещая центральные районы Фиваид, сподобился вместе с тамошними пустынножителями в воскресный день получать Причастие от Ангела.

Здесь мы вновь возвращаемся к теме необъяснимой способности Ангелов обретать реальные, жизненные формы. Об этом пишет Блаженный Иероним: «И ведь действительно являлась рука, чтобы по причине полного сходства с человеческой видящий не устрасался. Потому мы видим, что и Сам Бог, и Ангелы преобразуются в человеческие формы, чтобы отогнать страх у видящих»³⁹⁴.

Так же, увы, и падшие архангелы-стражи сумели «отогнать страх» у «прелестных дочерей человеческих» и «стали входить к ним», «и брали их себе в жены». «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле», и «воды Потопа пришли на землю» (Быт. 6;7).

³⁹² Слово об апостоле Петре и пророке Илие // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 2. Изд. СПб. Духовной Академии, 1896. Т. 2. С. 775.

³⁹³ Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик... С. 72.

³⁹⁴ Иероним Стридонский, блаженный. Письма. М., 2020. С. 53.

УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ

Подвижник VII века преподобный Исаак Сирийский в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший грехи свои лучше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых... Кто сподобился увидеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть Ангелов»³⁹⁵.

В вопросе о том, есть ли необходимость нам, смертным, «видеть ангелов», святые отцы вполне единодушны: стремиться к этому не надо. Как указал выше сирийский подвижник, много спасительнее «увидеть себя» и плакать о неисчерпаемости своих грехов.

Да и вообще, как замечает Петр Дамаскин: «человек, который не видит и своей души, может ли видеть неведущее, единому Творцу видимое существо?»³⁹⁶

Тем не менее, случаи непосредственного общения со светлыми Ангелами вовсе не исчерпываются информацией, которую сохранили для нас древние Патерики и жития Фиваидских подвижников.

Так, замечательный просветитель коренных народов Дальнего Востока святитель Иннокентий (Вениаминов), посещая в начале XIX века один из алеутских островов, столкнулся с фактами миссионерской деятельности, которая, как оказалось, осуществлялась здесь непосредственно Ангелами.

Подъезжая на корабле к этому острову, Владыка с удивлением обнаружил, что все население собралось на берегу в праздничных одеждах и с подарками. Как оказалось, некий местный алеут старик Смиренников заранее предупредил своих соплеменников о приезде архиерея и даже описал его внешность. Владыка, естественно, отнесся к таким чудесам настороженно, посчитав это «шаманскими кудесами». Но при общении со «стариком Смиренниковым» выяснил, что тот искренне верующий и чистый человек. Кроме того, будучи совершенно неграмотным, обладает прекрасным знанием вероучительных истин и текстов Священного Писания.

На удивленные вопросы Владыки Смиренников рассказал, что «тридцать лет назад, вскоре после того, как его покрестил иеромонах Макарий, явился ему прежде один, а потом и вместе два Духа, невидимые никем другим. Образ они имели человеческий, белые лицом, в одеяниях подобных белым стихарям и с крест на крест обложенными розовыми лентами. Они сказали, что посланы от Бога наставлять, научать и хранить его. И вот уже в продолжение почти тридцати лет они почти ежедневно являются к нему

³⁹⁵ Исаак Сирийский. Слова подвижнические. 2008. С. 219.

³⁹⁶ Петр Дамаскин, преподобный. Творения. Краткое изложение священного трезвения. М., 2021. С. 349.

Святитель Иннокентий
(Вениаминов)
на Алеутских островах.
Худ. Ф.А. Москвитин, 2010 г.

днем или к вечеру, но не ночью, и наставляют христианскому учению и таинствам веры»³⁹⁷.

Выслушав это, Владыка, проявляя осторожность, размышлял, «не хитрая ли это и тончайшая сеть лукавого». И потому решил расспросить о том, где они живут и чему учат его эти «белые духи». Старик ответил, что «живут они, видимо, недалеко, в горах, и, приходя ко мне, учат молиться Духом и сердцем и иногда сами долго молятся вместе со мной. Также наставляют исполнять чистые христианские добродетели», о коих Смиреников подробно мне рассказал. При этом более всего наставляют соблюдать верность и чистоту, пребывая в супружестве, как, впрочем, и вне супружества. Сверх того, они учили его и другим внешним добродетелям и обрядам – как изображать крест на теле, как не начинать никакого дела не благословясь и т. п.». Святитель поинтересовался, «что он чувствует, когда они являются ему, – радость, печаль или страх? Он сказал, что с их появлением сразу наступает чувство угрызания совести, потому как вспоминается все, что сделал нехорошего, а так, чтобы чувствовать страх какой – такого никогда не было».

«Чтобы окончательно удостовериться, точно ли это Ангелы являются ему, – продолжил свой рассказ владыка, – я спросил, могу ли я сам их

³⁹⁷ Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М., Изд. ПСТГУ, 2007. С. 133.

увидеть и поговорить с ними? Он отвечал, что не знает, и потому пойдет сейчас и спросит у них. И действительно, через час он вернулся. Их ответ был таков: «Что еще хочет епископ Иннокентий знать о нас? – спросили они. – Неужели он все еще почитает нас дьяволами? Но хорошо, пусть приходит и говорит с нами, если так он этого хочет».

Получив этот ответ, пишет Владыка, он испытал сильное угрызение совести: «да, как я пойду к Ним, как я посмею увидеть Ангелов. Я человек грешный и недостойн беседовать с ними. Меня, искушаемого и гордостью, и самонадеянностью, это свидание с Ангелами привело бы к превозношению, и я непременно возмечтал бы о себе многое. Потому решил я не ходить к ним»³⁹⁸.

Владыка поступил в полном соответствии с рекомендациями святых отцов древности. Так, преподобный Петр Дамаскин в XII веке писал: «Для общей пользы, по действию промысла Божия, Ангелы являлись многократно отцам нашим. Но между нами этого уже не бывает, потому что мы желаем этого из самомнения, а не из-за заботы о пользе общей, да и не терпим ничего ради Господа»³⁹⁹.

Размышляя над всем этим, обратим внимание, что Ангелы, выбирая себе в ученики столь простодушного старика Смиренникова, действовали в соответствии с известной поговоркой преподобного Амвросия Оптинского: «Любите простоту! Где просто, там ангелов до ста, а где мудрено – там ни одного». Именно простота и цельность пустынножителей первых веков христианства позволяли им входить в прямое общение с Ангелами Божьими. Правда, и ангелы тьмы также не обделяли их своим вниманием.

Собственно, именно это явное несоответствие внутреннего устройства «просвещенного» архиерея XIX века не позволило даже ему, весьма выдающемуся святителю, удостоится общения со святыми Ангелами. Простота и чистота представителей таких удаленно живущих народностей, не развращенных еще научными знаниями и «благами» мира, более угодны и близки по духу светлым сущностям Неба.

О том, что еще в совсем недавние времена Ангелы Божии входили в такие контакты и с иными малыми народностями с целью миссионерства, есть свидетельства в истории и нашего Кольского края. Можно сказать, что в начале XIX века христианское просвещение аборигенов края шло порой не только путем традиционного миссионерства, но и сверхъестественным образом.

³⁹⁸ Там же. С. 134.

³⁹⁹ Петр Дамаскин, преподобный. Творения. Краткое изложение священного трезвения. М., 2021. С. 349.

Самоеды-колонисты.
Фото 1914 года.
Из альбома Северный
край, Архангельская
губ., часть 4. СПб.,
1914 г.

Так, например, народ самоедов, издревле занимавший северо-восточную часть Архангельской губернии, в XIX веке переселился со своими стадами оленей на Кольский полуостров. Так вот, они рассказывали исследователям Кольского Севера, что порой наблюдают явления неких «двух самоедов в белых одеждах и на белых оленях, едущих по воздуху, от коих они слышат повеления, чтобы самоеды не делали больше жертвенных служений идолам, а отдавали бы все богопочитание только самому Нуму»⁴⁰⁰.

Таким образом, становится очевидным, что у них уже присутствовала твердая уверенность в существовании Высшего Бога «именем Нум, Творца Неба и земли, и всех вещей, бытие имеющих». Именно только от Него все зависит, и Который есть податель всякого блага. И сему Великому Богу не можно быть на земле, где всякое зло соделывается. Кроме него есть бесчисленное множество низших духов («тадебциев»), которые не всегда подчиняются Нуму и причиняют людям множество бед, чего он им, порой, не повелевает. Но все же власть тем духам Нум дает только над теми людьми, которые промысла его не достойны»⁴⁰¹.

Если говорить об относительно недавних временах, то подобные встречи с ангелами и «светозарными старцами» подробно описаны в Новом Афонском патерике, и следует заметить, что события эти часто, как оно бывало в древности, связаны со Святым Причастием⁴⁰².

⁴⁰⁰ Молчанов К. Описание Архангельской губернии, ея городов и достопримечательностей со многими древними историческими известиями и знамениями. СПб., 1813. С. 41.

⁴⁰¹ Молчанов. Описание Архангельской губернии... С. 39.

⁴⁰² Новый Афонский патерик. Т. 3. М., 2017. С. 191–199.

ОПАСНОСТЬ БЕСОВСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Выше мы привели однозначно отрицательное мнение святых отцов по вопросу, надо ли нам смертным стремиться «видеть ангелов». Речь здесь идет, конечно же, об Ангелах света. Относительно падших тварей у разумного крещеного человека такой вопрос, думается, даже не стоит. Тем не менее, факты самовольных явлений этих злых существ имеют место. Последствия их в абсолютном большинстве случаев носят весьма тяжелый характер. Для примера можем привести факт из истории знаменитого постриженника Соловецкого монастыря, «грамотея-книжника, пылавшего любовью к словесам житий»⁴⁰³, архимандрита Сергия (Шелонина).

В составе рукописных книг Соловецкого собрания Российской национальной библиотеки есть книга перевода творений святителя Григория Паламы и Николая Кавасилы. На внутренней стороне ее обложки имеется примечательная надпись о том, что писана она «тщанием преподобного Сергия, священноинока и архимандрита», – а далее приписано, что «больше Сергию за скорбию, в ней же и смерть его постиже, писать не прилучилось»⁴⁰⁴.

Комментируя эту запись, исследователи обычно полагают, что речь идет о болезни возрастного старца Сергия, от которой он и скончался. Однако следует уточнить, что «болезнь» на старославянском обозначается словом «немочь». Слово же «скорбь» означает именно скорбь как некую особую «душевную муку, давление, сильное угнетение»⁴⁰⁵.

Какая же столь сильная скорбь «постигла» священноинока Сергия, что в конечном итоге явилась причиной его кончины в этом же 1664 году?

В монастырской летописи под названием «О чудесах в Анзерской пустыни...» имеется подробное описание той «прилучившейся скорби», имевшей характер тяжелого нападения бесовского.

Суть истории такова. Днем 5 мая 1664 года инок Исайя, келейник соловецкого книжника, архимандрита Сергия Шелонина, как обычно, находился в монастырской келии старца. Старцу Сергию нездоровилось, и он дремал на своей кушетке. В это время внимание инока привлекли странные тени, промелькнувшие за окном келии. Подойдя к окну и взглядевшись в нечто летавшее над монастырем, Исайя в ужасе прошептал: «Господи, помилуй!». И в этот момент некая мерзкая тварь, в виде крылатого змея, заметив в окне

⁴⁰³ Шульман Ю. М. «Повести о чудесах...». Писатель-маринист монах Сергей Шелонин // Север. Петрозаводск, 1990. № 9. С. 139.

⁴⁰⁴ Рукописный фонд РНБ, Соловецкое собрание. № 87/87.

⁴⁰⁵ Дьяченко. Словарь. С. 609.

«На кресте трапезной нагорбся сидел змий велик и страшен зело, три главы имущий, а хвост его висел аж до кровли». На фото: Успенская Трапезная церковь постройки 1552–1557 гг.

Исайю, развернулась в воздухе и ринулась на него. Инок едва успел отпрянуть от окна, как «змий, прилетев к окну его и пробив окончину⁴⁰⁶ окна, едва его Исайю не достигнул»⁴⁰⁷. Разбуженный внезапным грохотом, архимандрит Сергей приподнялся с постели и, к ужасу своему, обнаружил, что его келейник борется с какой-то гнусной тварью, вломившейся в окно келии. Возопив молитву «Да воскреснет Бог...», старец схватил бутылку с Крещенской водой и начал поливать борющихся. Почувяв святыню, крылатая нечисть разразилась душераздирающими криками. Общими усилиями и уже изнемогая, все же удалось задавить это исчадие ада, которое, страшно шипя и извиваясь, наконец испустило дух. Келья при этом наполнилась столь ужасающим смрадом, что жуткую бестию поспешили скорее вытолкнуть за окно⁴⁰⁸.

Однако радоваться победе, как оказалось, было рано. Взглянув в окно, старец с келейником похолодели от ужаса. Окна келии выходили на монастырскую трапезную, так вот, совсем рядом, на кресте трапезной «нагорбся сидел змий велик и страшен зело, три главы имущий, а хобот [хоботъ. – ц.-слав. – хвост] его висел аж до кровли». В это время в келью вбежали иеромонах Артемий и несколько иноков, которые, взглянув в окно, также в ужасе стали креститься. «И на того змия зряху множество людей иноков и бельцов, полон монастырь, и за монастырем множество людей смотряху»⁴⁰⁹.

⁴⁰⁶ Окончина – стекло, слюда, бумага и т. п., вставляемые в оконную раму.

⁴⁰⁷ РНБ, Соловецкое собрание, № 895/1005, л. 234 об.

⁴⁰⁸ Аналогичное прямое физическое противоборство происходило в житии Св. вмц. Марины Антиохийской (304 г.), и победа оказалась на ее стороне.

⁴⁰⁹ РНБ, Соловецкое собрание. Л. 235.

Для инока Исаи все эти события имели самые тяжелые последствия, что вовсе не удивительно, поскольку столь непосредственный контакт человека с миром бесовским неизбежно приводит к сильнейшим духовным расстройствам. «И от того времени случилась ему болезнь: нападе на него страх велий, начал бояться людей, и от того страхования впал в конечную болезнь, был не в целом разуме, и стужаем от бесов»⁴¹⁰.

История эта была записана на Соловках под полным заголовком: «О чудесах в Анзерской пустыни, как Господь Бог наш Иисус Христос исцелил больного инока Исаию от бесовского озлобления...». Завершалась она чудесным исцелением инока спустя лишь три года, в результате явления ему святых соловецких угодников.

О том, какие последствия имел тот контакт с миром бесовским для монастырского старца архимандрита Сергия Шелонина, в истории не упоминается. Однако, как мы писали выше, известно, что после тех событий «Сергию за скорбию, в ней же и смерть его постиже, писать более не прилучилось»⁴¹¹. Таким образом, мы видим, что следствием тех невиданных событий на Соловках стала невозможность для Сергия Шелонина далее совершать свое главное делание — «писать», и в этом же 1664 году он скончался.

АНГЕЛЫ ЦЕРКВЕЙ

Мы выше упоминали строки Апокалипсиса, где «Сын Человеческий» обращается «к Ангелам семи Церквей», возвещая «что есть, и что будет после сего» (Откр.1,20). С одной стороны, сей образ семи Церквей сокровенен и таинственен. С другой стороны, Господь упоминает здесь семь реально существовавших Церквей раннего христианства, которые располагались в Малой Азии.

Толкователи первых времен христианства считали, что Ангелы этих Церквей, они же «звезды», — есть Ангелы-Хранители этих Церквей. Надо полагать, что и в наше время каждая Поместная Церковь имеет своего Ангела-Хранителя. Об этом говорит Григорий Богослов: «я уверен, что особенный Ангел покровительствует каждой Церкви, как учит нас апостол Иоанн в Откровении»⁴¹².

⁴¹⁰ Там же. Л. 235 об.

⁴¹¹ Рукописный фонд РНБ, Соловецкое собрание. № 87/87.

⁴¹² Григорий Богослов, святитель. Творения. Слово 42. Т. 4. С. 114.

В то же время, есть ясное понимание того, что не только в Церкви, как собрании верных, но и при каждом церковном здании и жилище, где живут христиане, находится Ангел-Хранитель. И факт его призвания на охранительное служение закреплен в словах молитвы «Чина на освящение жилища». Мы просим Господа всем «зде жити восхотевшим» «послати Ангела Своего милостива, соблюдающа и сохраняюща их от всякаго зла». Равным образом такой же Ангел приписывается и к зданию церкви в момент его освящения, когда звучит молитва ко Господу: *«сотвори со входом нашим входу святых Ангелов быти»*.

Ангел-Хранитель, благословенный к служению при церкви, будет находиться на алтарном месте до конца времен, ибо там приносилась Бескровная Жертва. Именно этим было обусловлено существование на Руси понятия «место церковное». Церковь может быть разорена, сожжена, уничтожена, но «место церковное» забыто быть не может.

Так, например, царский писарь Алай Михалков в 1610 году, описывая последствия разорения Трифонова Печенгского монастыря, случившегося в 1589 году, указывает: «После немецких людей приходу... здесь место церковное Живоначальныя Троицы, да тут же лежит начальник Печенгского монастыря строитель Трифон, а над ним сделана часовня»⁴¹³. Если даже нет часовни, то поклонный крест должен стоять непременно, ибо тут «до скончания века» будет находиться Ангел этой церкви в ожидании Страшного Суда.

АНГЕЛОЛОГИЯ ИСЛАМА

Вера в ангелов является одним из основных догматов веры в исламе. В этом вопросе, безусловно, существует как схожесть с христианскими взглядами, так и существенные различия. Ангелы для мусульман – небесные существа, созданные Аллахом «из светлого источника». Они считаются старше людей и джиннов.

Также есть «шайтаны» (от семитского корня – «сатан») – это особая категория злых духов, враждебных Аллаху и людям. Они мешают людям совершать молитвы и учат колдовству и магии. Принято считать, что к каждому человеку приставлен свой шайтан, как и свой Ангел, которые ведут борьбу за сердце человека.

⁴¹³ Харузин Н.Н. Русские лопари. Приложение № 2. Писцовая книга Алая Михалкова. С. 432.

Как мы видим, образы нечисти в исламе мало отличаются от христианских. Иллюстрация из «Китаб аль-Булхан», или «Книги Чудес», арабской рукописи XIV – XV веков

приписываются демонам (*shedim*). В трех они подобны ангелам и в трех уподобляются людям. Подобно ангелам, они имеют крылья, перелетают от одного края мира до другого и, как ангелы, они знают будущее. Едят и пьют они подобно людям; как люди же, рожают и размножаются и, как люди, умирают»⁴¹⁵.

Безусловно, этот посыл иудаизма и исламской ангелологии для нас неприемлем и параллелей в христианстве не имеет, если разве не посчитать его отголоском истории с гигантами. В то же время, интересно отметить, что святые отцы признают: «действительно, есть особый разряд демонов, называемые огненными. Между демонами, как и между людьми, есть различия, зависящие, впрочем, не от разности в их сущности, а в их воле»⁴¹⁶.

Некую схожесть в рассуждениях об отличии существа света Ангелов и огня джиннов (демонов) приводит Афанасий Великий: «Видимый в них

Господин шайтанов – Иблис (аналог нашего Дьявола). Также есть еще джинны – это духи, созданные Аллахом из палящего пламени. «Если Ангелы сотворены из света, то джинны – из пламени «марудж», то есть из ослепительного и чистейшего огня». Интересно, что на тему этого «огня» писал Макарий Александрийский: «я до того раздражил демона, что он сделался пламенем огненным и сожег все, что было у меня в келии, и мне представлялось, что я и сам весь горю»⁴¹⁴.

Так что некоторая аналогия с этими джиннами прослеживается в христианском взгляде на демонов. Но в исламе джинны во многом схожи с людьми, они нуждаются в пище, женятся, имеют детей и умирают.

Интересно, что в отношении демонов похожий взгляд имеет место у талмудистов: «шесть свойств

⁴¹⁴ Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик... С. 66.

⁴¹⁵ Buxtorf, Johann. Lexicon Chaldaicum et Syriacum. Basileae, Ex officina Ludovici Regis. 1622. P. 23.

⁴¹⁶ Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик... С. 54.

свет не есть свет действительный, вернее же сказать, что демоны носят в себе начаток и образ уготованного им огня гееннского. В чем будут они гореть, тем и покушаются устрашать людей»⁴¹⁷.

Некоторые мусульманские богословы считают, что Иблис также был джинном, а другие считают, что он был ангелом. Если так, то в исламе он единственный ангел, который отпал. «Иблис отпал, по кораническому сказанию, в тот момент, когда Аллах велел Ангелам поклониться человеку, Им созданному. Все Ангелы, повинувшись Богу, поклонились, только Иблис не поклонился и был изгнан и осужден как богопротивник, но при этом он выпросил себе право строить козни людям и мешать им прийти к Богу»⁴¹⁸.

В исламе имеются четыре особых ангела, которые считаются выше других. Они соответствуют нашим Архангелам по высоте служения и по именам: Джабраил (Гавриил), Микаил (Михаил), Исрафил (Рафаил). Однако четвертый ангел – Азраил – архангел смерти. Он записывает имена людей в небесной книге, когда они рождаются, и стирает их имена, когда они умирают. Он забирает души умерших и руководит множеством ангелов, помогающих ему выполнять эту работу.

СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ

За исключением небольшого народа иудейского, вся история человечества до прихода в мир Спасителя была историей богопочитания ангелов. В этом состоит вся суть языческого мироустройства – божеское поклонение падшим тварям. Люди «служили богам, которые в существе не боги» (Гал. 4.8) и «приносили жертвы бесам, а не Богу» (Втор. 32,17).

Потому с наступлением христианской цивилизации было важно четко определить новый статус этих духовных существ ангельского мира по отношению к человеку. С этой целью апостол Павел дает ясное толкование того, кем являются ангелы, как светлые, так и темные, и кому они служат: «все они суть служебные духи, **посылаемые на служение** для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1,14). «Ангелы всех классов и видов – это служебные орудия в деснице Божией, являющиеся слугами, но не напрямую слугами людей, а лишь Бога, но на благо последних»⁴¹⁹.

⁴¹⁷ Антоний Великий, преподобный. Житие и послания в изложении святителя Афанасия Александрийского. М., Изд. «Синтагма», 2010. С. 25–26.

⁴¹⁸ Максимов Ю., Сколяр К. Православное религиоведение: ислам, буддизм, иудаизм. М., 2005. С. 50.

⁴¹⁹ Глубоковский Н.Н. Христос и ангелы. Тип. М. Меркушева. Пг., 1915. С. 40.

Икона «Собор
Архистратига Божьего Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных»

То есть с приходом Христа на землю уже не человек служит этим тварям, воздавая им поклонение, а они служат христианам – тем, «которые наследуют спасение». Потому в ходе евангельской проповеди было так важно пресечь прежнее богопочитание ангелов: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов [здесь неточность перевода, должно быть «богопочитанием ангелов», так дословно на греческом. – м. М.], вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» (Кол.2,18).

В этом смысле Закон Моисеев был абсолютно категоричен: «кто сделает зло пред очами Господа,

и станет служить иным богам, или всему воинству небесному... побей их камнями до смерти» (Втор.17,2).

Выше мы уже подчеркивали, что светлые Ангелы, оставшиеся верными Богу, всегда решительно пресекали попытки человека воздавать им божеское поклонение. Вспомним явление Ангела пророку Даниилу: «как только услышал я глас слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицом к земле. Но вот, коснулась меня рука... И сказал он мне: “Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне”» (Дан.10,9;13).

Позже и апостол Иоанн Богослов, будучи потрясенным великими знамениями картины Апокалипсиса, неоднократно пытался пасть ниц перед Ангелом, но тот решительно пресекал его попытки: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я **сослужитель** [клеветет – ц.-сл.] тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово» (Откр.19,10). Мы видим, как «Ангел отвергает поклонение Иоанна, настойчиво повторяя: «Богу поклонись» (Откр.19,10;22,9). И слепому ясно, что Ангел не хочет этого поклонения, потому что Иоанн принимает его за Бога»⁴²⁰.

⁴²⁰ Нектарий Эгинский, святитель. О святых Божиих заступниках наших на небесах. М., ПСТ-БИ, 1999. С. 60.

Конечно же, «Церковь почитала и почитает ангелов, согласно философу и мученику Иустину (см. Thiersch II, 338)»⁴²¹. Однако, памятуя языческое прошлое человечества, даже к почитанию светлых Ангельских существ следует относиться взвешенно и сдержанно.

Апостол Павел, наставляя своего ученика Тимофея, пожалуй, единственный раз в своих Посланиях молитвенно призывает Ангелов: «*Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя*» (1Тим.5,21). Безусловно, таким избранным величайшим Ангелом может быть признан Архангел Михаил. И недаром его имя в переводе звучит чрезвычайно величественно: «Кто, как Бог?». Потому Церковь особо выделяет его и благословляет строить храмы как в его честь, так и в честь всего Небесного воинства под единым посвящением: «Храм Архистратига Божьего Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».

АНГЕЛЬСКИЙ СОБОР

Как известно, великому Архангелу Михаилу еще в первые века христианства на Лаодикийском соборе (ок. 343 г.) было установлено особое празднование: «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». Такое наименование праздника вопросов не вызывает, поскольку речь идет о великом сонме (Соборе) Ангельских чинов во главе с их Главнокомандующим или Архистратигом Михаилом (греч. ἀρχιστρατήγος).

В то же время, день молитвенного поминовения другого выдающегося Архангела – Гавриила – звучит несколько странно: «Собор Архангела Гавриила». Слово Собор, как мы понимаем, означает собрание, то есть некое множество участников. И действительно, в Православной Церкви существует благочестивая традиция празднования самых различных Соборов. В основном это Соборы святых, но в том числе, как мы упомянули выше, существует и Собор «Небесных Сил бесплотных». В то же время, празднование Собора одного Архангела, в данном случае Гавриила, представляется странным...

Можно высказать предположение об изначальном происхождении такого названия праздника. Известно, что этот праздничный день – «Собор Архангела Гавриила» – появился в греческой Церкви в XVII веке, когда в Стамбуле была освящена церковь в честь этого Архангела. И, возможно, первоначальный смысл праздника состоял в увековечивании памяти о дне освящения «собора Архангела Гавриила» как события уникального для жесточайших времен Османского владычества.

⁴²¹ Там же. С. 52.

Святитель Димитрий Ростовский, понимая, что есть очевидная странность в сложившемся названии, предлагает следующий вариант толкования: «Святая Церковь, вспоминая многократные явления Архангела Гавриила в Ветхом и Новом Завете и зная его постоянное ходатайство пред Богом о роде христианском, ныне совершает ему **соборное** празднование», и мы сами «восхваляем его в песнопениях, составляя ему праздничный **собор**»⁴²². То есть, по мысли святителя, Собор Архангела Гавриила – это мы с вами, собравшиеся на праздник...

Выше мы приводили мнение святых отцов относительно того, что «в начале» для управления «Небом» и «бесчисленными воинствами Ангелов» (ЗЕЗдр.6,3) Господом была учинена Небесная иерархия, во главе которой стоял «Денница, сын зари», «помазанный херувим, чтобы осенять» (Иез.28,15). Он, как величайшее творение Божие: «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты», вскоре претерпел катастрофическое падение, и, надо полагать, его место в иерархии Небесных сил было усвоено Архангелу Михаилу. Этот Небесный воевода заслужил себе такое высокое звание, поскольку возглавил Небесное воинство, когда «произошла на Небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона» (Откр.12,7).

То есть он стал Главкомандующим – Архистратигом Божьим, что по определению предполагает реализацию принципа единоначалия, осуществляемого от Лица Господа Духов. К сожалению, со временем звание Архистратига стало усваиваться всем Архангелам, что привело к нивелированию изначального смысла этого понятия и занижению статуса самого Архангела Михаила.

«МАРА ДАВИТ»

Во все века ночь была временем торжества сил зла, стремящихся именно в темноте явить свою власть над человеком. Эти тяжелые переживания ночных бесовских нападений содержат многие тексты Святого Писания. И времена Ветхого Завета не были тому исключением: «эта истинно невыносимая и из глубин нестерпимого ада исшедшая ночь, когда люди располагаясь заснуть обыкновенным сном, были тревожимы страшными призраками, то находил на них внезапный и неожиданный страх.

⁴²² Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский и Ярославский, святитель. Жития святых. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/8887>.

«Все они
держат
по мечу;
у каждого меч
при бедре его
ради страха
ночного»
(Песн.3,8)

Над ними была распростерта тяжелая ночь, образ готовящейся объять их тьмы» (Прем.17,13).

О необходимости Божьей помощи, дабы защититься «от страха ночного», писал в своем знаменитом 90-м псалме царь Давид. Потому как, по словам Иова Многострадального, «тревогой же и гласом ночным, нападет страх на человеков в ночных видениях, когда сон находит на людей, тогда объял и меня ужас и трепет потряс все кости мои. И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне» (Иов.4,14).

«Все они держат по мечу; у каждого меч при бедре его ради страха ночного» (Песн.3,8). Об этой темной силе, нападающей по ночам, упоминает Иоанн Лествичник, обращаясь за помощью к своему Авве: «помолись о мне Господа ради, потому что во время сна нападает на меня демон и давит меня, – имею я нужду в твоём человеколюбии»⁴²³.

«У нечистых духов, без сомнения, не меньше различных занятий, чем у людей, – рассуждает подвижник IV века Авва Серен, – Некоторые из них производят ночью относительно безвредные навалы на людей (давят кошмарами), в то же время, иные бывают столь яростны и свирепы, что не довольствуются этим и мучают тела жестоким терзанием»⁴²⁴.

⁴²³ Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения и послания... М., Изд. «Благовест», 2010. С. 281.

⁴²⁴ Авва Серен, преподобный. Сокровищница духовной мудрости в 12 томах. Изд. МДА, 2007–2011. С. 450–451.

Ночной кошмар.
Худ. Эдмунд Джозеф Салливан, 1907 г.

Так что если даже святые подвижники подвергались таким жестоким ночным нападениям, то что говорить о людях, вовсе не защищенных церковными таинствами. Так, например, в Скандинавской «Саге об Инглингах»⁴²⁵ рассказывается об одном герое – конунге Ванланди, который рискнул отправиться в колдовскую страну Похъелу (Лапландию) и даже женился там. Вскоре, однако, он надумал вернуться в родные края, пообещав своей избраннице вернуться через три зимы. Та честно прождала его целых десять лет, после чего решила прибегнуть к силе чародейства. Магическими рунами она «запела» его, так, что он должен был теперь либо непременно вернуться, либо же погибнуть.

Вскоре конунг почувствовал непреодолимое желание ехать в Лапландию, но его дружинники стали всячески удерживать конунга, убеждая его, что здесь налицо явное действие колдовских чар, которым надо воспротивиться. Но тут несчастный стал впадать в тяжкий, мучительный сон, говоря при этом, что его во сне «топчет мара». На праславянском языке «Мага» – «призрак». То есть давит и душит некая страшная темная сила. И, несмотря на попытки слуг магическими приемами защитить своего господина, он вскоре во сне скончался.

Имя этой темной сущности – Мара – можно также произвести от древненемецкого корня «мага» – «удушьё». В древненемецкой мифологии известен злой дух *Mahr*. Во всех скандинавских языках в слове «кошмар» корнем осталась «Мара».

В современном русском языке понятие о таком бесовском воздействии в ночное время окончательно трансформировалось в слово «кошмар».

⁴²⁵ Петрухин В. Мифы древней Скандинавии. М., 2002. С. 320.

«Я БОРОЛСЯ СО ЗВЕРЯМИ...»

В Послании к коринфянам апостол Павел размышляет о временах последних, «когда [Христос] упразднит всякое **начальство и всякую власть и силу**». Речь здесь, как мы понимаем, идет о чинах падших ангелов, «ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит **всех врагов под ноги Свои**» (1Кор.15,24;25). Далее апостол рассуждает: «Когда я **боролся со зверями** в Ефесе, какая мне польза? Если мертвые не воскресают, давайте будем есть и давайте будем пить – завтра же умрем» (1Кор.15,32).

Эта фраза о «борьбе со зверями» вызвала значительные разнотолки у святых отцов. И многие полагали даже, что апостол был приговорен ко съедению зверями на арене. Однако если бы он был приговорен, то вряд ли бы написал это послание... Также следует учесть, что Павел римский гражданин, а растерзание дикими зверями было одним из видов позорной казни, установленной в Римской империи для «неграждан». И мы знаем, что спустя не столь продолжительное время апостол Петр, как негражданин, был действительно подвергнут позорной казни. В то время как Павел по законам империи был приговорен к смерти, как положено римлянину, – усечением главы мечом.

Тогда что же имел ввиду апостол, упоминая свою «борьбу со зверями»?

Многие древние отцы, такие, как например, святитель Иоанн Златоуст и Блаженный Иероним Стридонский, полгали, что выражение «боролся со зверями» – метафора. И Павел имел в виду просто досаждавших ему неких «свирепых людей».

На наш взгляд, речь здесь идет не о каких-то «свирепых людях», а о «свирепых бесах». Звериная злоба и ненависть этих тварей к роду человеческого хорошо известна. Сам же апостол, как известно, постоянно «боролся со зверями» в лице мучивших его бесов. Не секрет, что Павел трижды обращался ко Христу, умоляя освободить его от особо жестокого терзания нечистым духом: «дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений» (2Кор.12,7). Эта духовная болезнь апостола, конечно же, была большим искушением и могла приводить к соблазну его учеников и слушателей. Но она же была весьма полезна подвижнику, ибо «демонские нападения способствуют усмирению гордыни»⁴²⁶.

О том, что эти твари в полной мере подходят под определение «звери», неоднократно свидетельствовали и пророк Даниил, и апостол Иоанн

⁴²⁶ Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. С. 79. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/o-bozhestvennyh-tajnah-i-o-duhovnoj-zhizni.

Святой Антоний, мучимый бесами в звериных обликах. Гравюра Мартина Шонгауэра. Германия, 1470 г. The Metropolitan Museum of Art. Нью-Йорк, США

в своем Откровении, описывая различные образы этих «зверей, выходящих из бездны» (Откр.11,7). Да и святые отцы не раз применяли этот термин в отношении сил тьмы: «Готовься к нападению бесов, ибо они устремятся на тебя, как дикие звери»⁴²⁷. «Душа, погруженная и удушьяемая в глубине смертной, мертва по отношению к Богу посреди страшных зверей»⁴²⁸. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя Книгу Иова, именно так называет врага рода человеческого: «Владыка полагает пределы и меру наказаний, чтобы этот свирепый зверь (дьявол) не напал на Иова слишком нагло»⁴²⁹.

По житиям святых известно, что «бесы часто принимают образы различных зверей. Так, во время молитвы св. Илариона дьявол являлся ему то волком воющим, то лисицей скачущей. Преподобного Сергия бесы устрашали, преобразуясь в зверей и змей. Св. Трифону дьявол явился в образе большого пса»⁴³⁰.

Преподобный Макарий Египетский вообще считает слова «звери» и «бесы» синонимами: «душа, одичав и став непокорною со времени преступления, в пустыне мира сближается со зверями – лукавыми духами»⁴³¹. И далее: «Горе душе, когда не шествует в ней Господь, и гласом Своим не гонит из нее лукавых духовных зверей»⁴³².

⁴²⁷ Евагрий Понтийский. 153 главы о молитве. Цит. по: Василий (Кривошеин), архиепископ. Богословские труды. Н. Новгород, Изд. «Христианская библиотека», 2011. С. 269.

⁴²⁸ Макарий Великий. Духовные беседы. Цит. по: Василий (Кривошеин), архиепископ. 2011. С. 278.

⁴²⁹ Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1896. С. 275.

⁴³⁰ Дьяченко Григорий, протоиерей. Из области таинственного. М., Тип. И.Д. Сытина, 1900. С. 33.

⁴³¹ Макарий Великий. Духовные беседы... Беседа 23. С. 186.

⁴³² Макарий Великий. Духовные беседы... Беседа 28. С. 225.

ЗВЕРИ НИЗВЕРЖЕННЫЕ

Впервые понятие «зверь» появляется в Книге Бытия по отношению к существам животного мира: «создал Бог зверей земных» (Быт.1,25). Речь здесь идет о сугубо земных, телесных тварях. В этой связи можно предположить, что укоренившаяся практика называть ангелов после их падения «зверьями» обусловлена не столько их злобной сущностью, сколько неким произошедшим их «оземлением», изменением степени их «телесности».

Денница, совершивший подлый поступок, войдя в одного из «зверей полевых», тем самым пограл свое ангельское достоинство. Потому, если вчитаться в знаменитые слова Божьего проклятия, произнесенные над ним: «землю будешь есть все дни жизни твоей» (Быт.3,14), можно увидеть здесь ясную привязку к «земле», которая будет отныне присутствовать в нем. «Все дни жизни твоей», говорит Господь, будешь вкушать эту «землю». Это проклятие возрастающей телесности и уплотнения существа павшего архангела, а также увеличение материальной составляющей во всех согрешивших и увлеченных им в падение тварей. Может, именно потому «дракон и ангелы его... не устояли... на небе», и, утратив прежнюю легкость и прозрачность, прежний архангел оказался «низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.12,7;9).

Церковь Христова учит: «то, чем для людей явилась смерть, тем же для ангелов явилось их падение»⁴³³. О том, к каким изменениям в человеческой телесности привело грехопадение и вошедшая в нас смерть, мы хорошо знаем на опыте собственного смертного, грубого и страдающего тела.

О том, какое изменение привнесло в ангельскую «телесность» их падение, мы опытно не знаем, но можем смело предположить, что изменение это весьма значительно. Надо понимать, что произошло оно в сторону «уплотнения», «дебелости», приземленности – чины бесовские «дебелее духовных чинов»⁴³⁴. Эта приземленность явно просматривается в существе Божьего приговора: «за то, что ты сделал это... будешь ходить на чреве твоём» (Быт.3,14).

Да и в целом «такое бесславное имя и сравнение со зверьями свидетельствует о бесчестии преступника, чтобы он, прильнув к земле, ползал униженный на чреве и питался делами пороков»⁴³⁵. Об этом увеличении «телесности» и слова преподобного Максима Исповедника: «У падших

⁴³³ Иоанн Дамаскин. Точное изложение... С. 51.

⁴³⁴ Исаак Сирин Ниневийский. Слова подвижнические... 2008. С. 98.

⁴³⁵ Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование... С. 276.

Дракон-Сатана
встречает
Зверя,
выходящего
из моря, и
передает ему
свою силу.
Гобелен из
коллекции
«Анжерского
апокалипсиса»
в г. Анже
1373 г.

ангелов их сложность как бы соединяется уже с некоторым овеществлением, в силу их пристрастия к веществу»⁴³⁶.

В том же ключе рассуждает преподобный Никодим Святогорец: враг рода человеческого «из Ангела безвидного, безвещественного и бесстрастного сделался диаволом, как бы вещественным, многовидным и страстным. Каким стал он, такими же сделались и слуги его, все демоны, о чем у Григория Синаита читаем следующее суждение: «Были некогда и они умами, но ниспадши из оногo безвещества и тонкости, возымели вещьественную некую дебелисть, отелесняясь каждый соответственно своему чину, степени и действиям»»⁴³⁷.

Интересно, но святые отцы полагают, что душа человека, отдавшаяся во власть греха, испытывает нечто аналогичное: «в теле нашем нашли прибежище и душа человека, и сатана, с которым она сражается, – пишет Макарий Египетский, – Там, в этом теле, он обитает и пребывает, а поэтому во всякий час находится в непосредственной близости к душе»⁴³⁸. Надо сказать, что учение Ветхого Завета полностью с этим согласно: «Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу» (Сир.21,30).

⁴³⁶ Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и Византийское богословие. М., 2003. С. 67.

⁴³⁷ Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань... М., 1904. С. 113.

⁴³⁸ Макарий Египетский, преподобный // Творения древних отцов-подвижников. 2-е изд. Изд. «Сибирская Благовонница», М., 2012. С. 108.

«Тогда оставляет Его дьявол, и Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4,11). «Христос и Дьявол на Горе искушений» Худ. Дуччо ди Буонисенья, 1308 г., Коллекция Фрика, Нью-Йорк

В результате «срастворившаяся с грехом душа становится «телом лукавой тьмы», телом самого сатаны... Таково состояние греховного человека по падении. Результатом этого тесного общения является все большее уплотнение душевной пневмы и меньшая ее восприимчивость к духовным воздействиям извне»⁴³⁹.

В то же время, такой подход неприемлем, когда мы размышляем о природе существующих отличий у разных чинов иерархии Ангелов света: «Иерархия наблюдается не в степени бесплотности, а в степени соответствия и зрелости к восприятию Бога»⁴⁴⁰.

Что касается человека, то произошедшее грехопадение максимально «уплотнило» его телесность, что, помимо прочего, открыло человеку путь нынешнего «скотоподобного» способа размножения. При этом не исключено, что именно дьявол, «увидев новые возможности измененной «телесности» людей, заимствовал форму полового общения у животных и убедил Адама совокупиться с Евой подобным образом»⁴⁴¹.

Точно так же грехопадение ангелов, повлекшее увеличение их «телесности», «животности», видимо, и открыло этим «сынам Божиим»

⁴³⁹ Минин П. Главные направления древнецерковной мистики. Сергиев Посад, 1915. С. 52.

⁴⁴⁰ Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 424.

⁴⁴¹ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 1-3. С. 345. В то же время, по Книге Юбилеев (Малое Бытие) это случилось далеко не сразу: «у них [Адама и Евы] не было ни одного сына до первого юбилейного года. И после сего он познал ее». Первый юбилейный – 51 год, он наступил спустя 42 года после изгнания из Эдема.

возможность «входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им... исполинов» (Быт.6,4).

В этом смысле похоже, что именно об этом упомянутом нами бесовском блудном нечестии вещал Ездра Архангел: «дикие звери переменяют места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ» (ЗЕздр.5,8). Тем более, если мы выверим конец этой цитаты в церковнославянском переводе, то вместо «рождать чудовищ» прочитаем: «и породят щуда». «Славяне словом «щудь» переводили греческое слово «гигант» (gigántos) и лишь позже стали предпочитать слово «исполин»⁴⁴². Таким образом, становится понятно, что за «дикие звери переменяли места свои» и, оставив Вышнее Небо, «вхождаху к дочерем человеческим».

Так что вовсе не случайно о падших ангелах принято говорить, как о «зверях». Потому попытки ряда экзегетов оценивать упомянутые выше богомерзкие события, столь подробно описанные в Книге Еноха, подходя к ним с мерками, применимыми к Ангелам света, абсолютно неприемлемы.

Говоря о бесах, святые отцы смело использовали этот образ зверей: «у нас есть много зверей, зверей лютых, – разумею, – духов злобы: злой зверь – гнева; злой зверь – похоти; злой зверь – зависти; злой зверь – тщеславия; злые звери – и все другие страсти, кои не ночью только, но и днем дерзко нападают, устремляясь похитить душу в пищу себе»⁴⁴³. Эту агрессию тьмы святые отцы недаром тонко называют «звероуловлением».

Интересные слова «Господа Саваофа, Бога Израилева» содержит Книга пророка Иеремии: «ныне Я отдаю все земли сии в руку царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение» (Иер.27,6). Известно, что царь Вавилонский отождествляется с Сатаной-Люцифером. Потому, комментируя эти строки Писания, преподобный Максим не сомневается: «звери, которых Бог отдает царю Вавилонскому на служение, суть бесы, каждый из которых, в соответствии со своей внутренней склонностью, служит для наведения того или иного искушения»⁴⁴⁴.

«Под зверями мы понимаем разного рода демонов»⁴⁴⁵, и Святое Писание довольно часто именно так называет силы тьмы: «Не предаждь зверем душу, исповедующуюся Тебе» (Пс.73,19).

Мы выше вспоминали «удручающе» апостола Павла тяжкие духовные состояния, попущенные ему Богом, дабы он «не превозносился чрез-

⁴⁴² Евсеев И.Е. О следах еврейского оригинала в древнеславянском переводе Книги Бытия. СПб., Тип. Меркушева, 1905. С. 94.

⁴⁴³ Феодор Студит. Добротолюбие... Т. 4. С. 546.

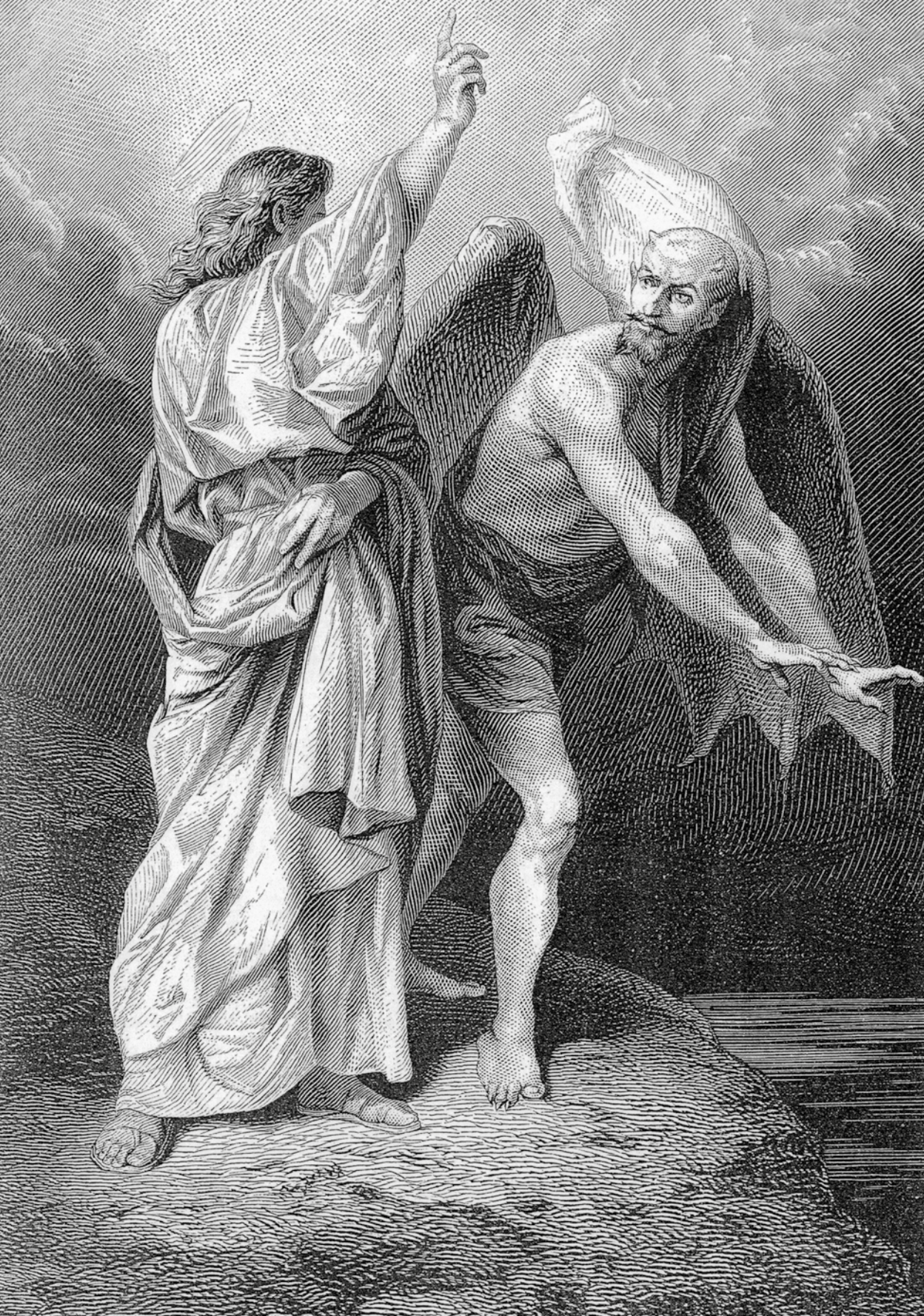
⁴⁴⁴ Максим Исповедник. Творения... Кн. 2. С. 91.

⁴⁴⁵ Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Кн. 19. Ч. 11. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1889. С. 285.

вычайностью [дарованных ему] откровений» (2Кор.12,7). Так вот, следует признать их результатом воздействия тех же «зверей», о которых говорится при описании событий на Горе искушений. В этом Евангельском рассказе описывается пребывание Господа «в пустыне сорок дней», когда Он был «искушаемый сатаною, и был со зверями» (Мк.1,13). Видится вполне логичным то, что князь тьмы был там не один, а со своими клеветами – «со зверями». Также не случайна приводимая далее антитеза – по завершении сатанинских искушений, когда «оставляет Его диавол», – светлые «Ангелы приступили и служили Ему» (Мф.4,11).

Именно так трактует это место Климент Александрийский: «Господь после Крещения удалился «со зверями» в пустыню, где, после того как Он победил их и их господ [победил бесов и власти бесовские. – м. М.], показав тем самым, что Он истинный Царь, то «Ангелы служили Ему»»⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ Климент Александрийский. «Строматы». Кн. 4-7. С. 23. Прим.

МУДРОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЗНАНИЯ

ДАЮ ВАМ ВЛАСТЬ...»

Спаситель, отправляя учеников на проповедь, делится с ними удивительной властью, – небывалой ранее возможностью укрощения ангелов тьмы, этих некогда всеильных властителей мира: «Он сказал им: се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Лк.10,19). «Все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Мк.1,27).

Потому и апостолы не могут скрыть своего изумления, убеждаясь на собственном опыте в наступлении новой реальности духовной жизни на земле: «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем». (Лк.10,17).

Размышляя над словами Христа, святые отцы подчеркивают, что потенциал этих сил дарован каждому, кто пошел за Спасителем. «И не говори, что только одним апостолам Спаситель даровал эту силу, поскольку Он изрек: «Что говорю вам, говорю всем»»⁴⁴⁷.

Тем не менее, те же отцы предупреждают, что никогда нельзя забывать, с тварями какой величины мы имеем дело, и переоценивать свои возможности. «Если бы знали вы, – предупреждал преподобный Серафим, – что малейший из бесов своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызвались бы на борьбу с ними. Будучи сотворены с силой и свойствами ангелов, они обладают для человека и для всего земного необоримым могуществом. Одна Божественная благодать Всесвятого Духа, туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа, лишь одна она может сделать ничтожными все козни и злоухищрения вражьи»⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷ Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников / Стефан Фиваидский. Аскетическое слово. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2012. С. 278.

⁴⁴⁸ Вениамин (Федченков), митрополит. Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. М., Изд. «Паломник», ПСТБИ, 1996. С. 143.

«Михаил Архангел, споря с дьяволом о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда» (Иуд.1,9). Гравюра худ. Ю. Ш. Карольсфельда, 1855 г.

«Противоречить им [бесам] допустимо далеко не всем, – строго предупреждает нас Авва Дорофей, – но только сильным о Боге, которым повинуются демоны; если же кто из несильных будет им противоречить, демоны поругаются над ним, потому что, все еще находясь в их власти, он им же противоречит. Также и пытаться запрещать им – дело мужей великих, имеющих над ними власть»⁴⁴⁹.

Еще апостол Иуда, «брат Господень», приводил всем в пример Архангела Михаила, который имел необоримую силу и, в то же время, споря с дьяволом, не возвеличивался и «не смел произнести на него укоризненного суда» (Иуд.1,9). Так что весьма немногие «из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который делал сие потому, что имел власть»⁴⁵⁰. И «если сам Архангел Михаил в споре с дьяволом не проклинал его, но обращался к нему с мягким увещанием, то сколь более в таком случае должны остерегаться слов проклятья люди»⁴⁵¹, «ибо несправедливо злословить даже тех, кто, может, и заслуживает злословия»⁴⁵².

⁴⁴⁹ Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов... Изд. 10. Шамордино, Калужской губ., Тип. Казанской Амвросиевской Пустыни. 1913. С. 248.

⁴⁵⁰ Там же. С. 249.

⁴⁵¹ Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J.P. Migne. P., 1862. Vol. Col. 10.

⁴⁵² Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Послание Иуды. <https://azbyka.ru/biblia/in/?Juda.1:8>.

Поражение царя
Ассирийского
Сеннахирима
по молитве царя
Иудейского Езекии.
*«И послал Господь
Ангела, и он истре-
бил всех храбрых и
главноначальству-
ющего и началь-
ствующих в войске
царя Ассирийского»
(2Пар. 32,22).*
Гравюра худ.
Ю. Ш. Карольсфель-
да, 1856 г.

«ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ»

Особое духовное понятие – «всеоружие» в Новом Завете употребляет лишь апостол Павел, предлагая его в качестве верного средства борьбы *«против духов злобы поднебесной»* (Еф. 6,12). В Ветхом Завете это слово было хорошо известно. Так, например, можно прочесть, как в ходе сражения *«явился конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил»* врагов народа иудейского, *«а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие»* (2Мак.3,25).

В свою очередь, апостол Павел в своем Послании наставляет христиан малоазийского города Эфес: *«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских»* (Еф.6,11). Если разобраться, то слово «всеоружие» – на самом деле искусственная калька, и в дословном переводе с греческого слово «πανοπλία» означает «броня», или «доспехи».

По словам апостола, иметь их абсолютно необходимо, *«потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной»*. Значит, для этой борьбы, на которую выходит каждый верный христианин, должна быть и особая духовная защита – «доспехи Божии»: *«Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять»* (Еф.6,13).

Принимая это важное наставление апостола, мы, в то же время, не вполне понимаем, а что собой представляет это упомянутое «всеоружие» или «доспехи Божии», в которые мы должны облечься.

О существе этих «доспехов Божиих» поведал нам в X веке преподобный Симеон Новый Богослов: «Доспехи Ангелов есть вседержительная сила Святого Духа, которую они носят на себе с самого начала своего приведения «от небытия к бытию». Что же касается аналогичной защиты для людей, то преподобный поясняет далее: «Люди же, хоть и состоят из разумной души и видимого тела, но облачаются в те же самые доспехи, что и Ангелы, благодаря которым становятся святы и сильны, хотя от самого Сотворения лишь одному первозданному [Адаму] случилось их носить»⁴⁵³.

В то же время, падшие ангелы лишились этой брони Святого Духа: «Бог совлек с диавола и подвластного ему воинства эти сверхъестественные доспехи. Тот от зависти постарался лишиться этой защиты и первозданного человека». После этой утраты никто из людей уже не мог противоборствовать диаволу, потому как, «хоть и оказались демоны наги от доспехов, но все равно они несравнимо мощнее нагих людей»⁴⁵⁴. В этом, собственно, причина столь абсолютной власти князя тьмы над языческим миром до прихода на землю Христа Спасителя.

Интересно заметить, как об этом моменте утраты свидетельствуют строки Книги Бытия: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт.3,7). Помимо многих иных аспектов этого «узнавания наготы», видимо, и понимание наступления «наготы от доспехов» также имело место.

Но вот исполнились «времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян.1,7), и наступил день Пятидесятницы. «Вседержительная сила Святого Духа» сошла на верных чад Церкви Христовой, и они «облеклись во всеоружие Божие», обрели «доспехи Божии».

Эта броня Святого Духа позволила апостолом осуществить немислимое по масштабу деяние – просветить светом веры Христовой огромную часть языческой Ойкумены тех времен. И кроме того, уже с первых веков христианства великое число отшельников смогли смело вторгнуться в пустынные вотчины князя тьмы и объявить ему войну.

В этом, надо полагать и кроется разгадка удивительной ситуации, когда сокрушительная сила сатаны и его легионов часто наносила ненавистному подвижнику в пустыни страшные удары, и порой с явной угрозой для его жизни, а тот, все претерпевая, исцелялся и восставал здрав.

⁴⁵³ Симеон Новый Богослов, преподобный. Алфавитные главы. СПб., Изд. Олега Абышко. 2023. С. 86.

⁴⁵⁴ Симеон Новый Богослов. Алфавитные главы... С. 87.

Всадники
Апокалипсиса.
Гравер Жерар
Жоллен, 1670 г.

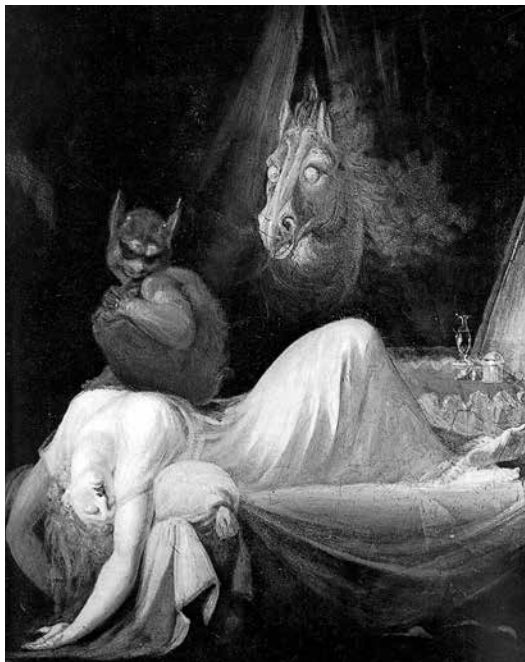
О том, что это «всеоружие Божие», как боевая одежда, понадобится каждому, когда придет День последней великой битвы, предупреждает апостол Иоанн, описывая события Апокалипсиса: «*Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят... на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим*» (Откр.16,14;15).

Но еще до наступления того великого и страшного дня эта защита окажется востребованной каждым христианином при прохождении загробных мытарств. Потому как, говорит преподобный Ефрем Сирий, «если только в оный час прохождения тех страшных и ужасных мест, окажемся обнаженными от Божия покрова, то князья тьмы неумолимые и немилостивые, непременно задержат нас»⁴⁵⁵.

СНЫ И ДУХИ

Говоря о снах, следует сразу признать, что достичь абсолютно чистых и светлых сновидений человек практически не может, и разве только в самом раннем детском возрасте удостаивается он этой благодати. Все дело в том, что характер наших снов в значительной мере соответствует нашему духовному состоянию в бодрствовании.

⁴⁵⁵ Ефрем Сирий, преподобный. Псалтирь или богомысленные размышления. СПб., Общ. Свт. Василия Великого. 2002. С. 188.

«Ночной кошмар».
Худ. Генри Фюзели, 1790 г.

Что касается нашего состояния во сне, то святые отцы Церкви практически единодушны в том, что во время сна человек крайне уязвим от воздействия нечистых духов. Он если и не находится в полной власти бесовской, то под определенным влиянием лукавого духа пребывает в весьма значительной степени.

Ангел тьмы непрерывно в течение дня внушает нам вредоносные мысли и обостренные чувствования, усиливая власть одолевающих нас страстей, пристрастий, беспокойств и суеты. «А про то, что мы делаем зло просто сами по себе

и будто бы нет в нас вовсе диавола, – наставляет преподобный Симеон, – и не думай даже никто и не говори. В соответствии с мерой зла, с какой кто совершает поступки, такой величины он имеет и беса, или малого, или великого, или даже многих»⁴⁵⁶.

Естественно, еще большего успеха злой дух достигает, воздействуя на человека во сне. В этом состоянии ему еще легче овладеть душой, поскольку воля человека и контроль над собой значительно ослаблены, а в большинстве случаев отсутствуют вообще. В результате мы порой с большим удивлением и смущением замечаем, что можем допустить во сне такие греховные поползновения, которые наяву и помыслить-то недостойно.

Надо признать, что эти факты должны являться для нас еще и важным показателем того, насколько недостаточны наши усилия по очищению души. Так называемые «достижения» следует признать весьма поверхностными, и в глубинах нашего существа таится тьма и всяческая скверна. Так что все еще *«темна вода во облацех»* (Пс.17,12).

⁴⁵⁶ Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Свято-Троицкая Лавра. 1993. Т. 1. С. 206.

Это с одной стороны, а с другой – впадать в отчаяние также не следует, поскольку «доверять снам не должно, ибо между снами часто бывают просто демонские мечтания»⁴⁵⁷.

Иное коварное направление работы лукавых духов – попытки ввести нас в заблуждение и в сомнение, соблазняя посылаемыми нам якобы пророческими снами и видениями. Иоанн Лествичник предупреждает, что «бесы часто в сновидениях преобразуются в ангелов света или в образ мучеников и таковыми представляются нам в сновидении»⁴⁵⁸, вызывая наше доверие ко снам. Воистину «сонные грезы окрыляют глупых» (Сир.34,1).

Можно было бы, конечно, взять и решительно отсечь любую информацию, предлагаемую нам в сновидениях, – собственно, к этому чаще всего нас призывают духовные наставники, – и таким образом навсегда закрыть эту тему. Однако не лишимся ли мы в этом случае чего-то очень важного – тайны и чуда, которыми так сильна наша вера?

Так что все же следует не забывать обетование апостола Петра в день Пятидесятницы, а именно приведенные им тогда строки из пророка Иоиля, касающиеся даров Святого Духа. Того Самого Духа Истины, Который со дня Его Сошествия на землю наполняет нашу Церковь и Дары Которого по праву принадлежат нам с вами – христианам: «Излию от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деян.2,17). И коли речь идет о «сынах ваших и дочерях ваших; и о юношах ваших», значит, все же христианину бывают доступны истинные сновидения. Те, в отношении которых следует поступать, переиначив известную поговорку: «Проверяй, но доверяй». Признаки таких сновидений перечисляет для нас Анастасий Синаит: «только те сновидения принимай с доверием и любовью, которые производят в тебе умиление, исправление нрава, обращение к Господу и страх Божий»⁴⁵⁹.

«Потому необходимо просить Бога даровать нам способность распознавать духов, – наставляет преподобный Исаак Сирий, – и уметь отличать истинные откровения от бесовских, а видение святых сил – от явлений сатаны; в снах же отличать те побуждения, что приходят от ангелов, от тех, что приходят от демонов и от тех, что порождены самой душой»⁴⁶⁰.

⁴⁵⁷ Феофан (Говоров), епископ. Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы Освященного. М., Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1891. С. 50.

⁴⁵⁸ Иоанн, игумен горы Синайской. Лествица возводящая на Небо. М., «Правило веры», 2001. С. 59.

⁴⁵⁹ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 231.

⁴⁶⁰ Исаак Сирий Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. С. 11. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/o-bozhestvennyh-tajnah-i-o-duhovnoj-zhizni.

Следует признать, что эта проблема различения духов и распознавания их плодов чрезвычайно сложна. Еще апостол Иоанн предупреждал: «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин. 4,1). Особенно легко бесы обманывают человека, который сам имеет опасный внутренний настрой на поиск необычных состояний, различных видений, знамений и прочих сверхъестественных явлений, которых, как он полагает, вполне достоин. Аскетическая литература предоставляет нам массу примеров трагедий, связанных с тяжелыми падениями подвижников, доверившихся бесовской лжи и попавшихся на их уловки.

Посему следует всячески осторожничать, сталкиваясь с «пророческими» сновидениями. «У тех только бывают истинные во сне видения, и их даже не следует называть снами, у которых ум благодатью Святого Духа сделался прост и свободен от всякого давления со стороны страстей и от рабства им. У тех же, кои не таковы, сны ложны и беспорядочны, и все в них обман и прелесть явная»⁴⁶¹.

УРОКИ НЕВИДИМОЙ БРАНИ

Приведем некоторые важные практические советы христианской аскезы. Так преподобный Иоанн Лествичник предупреждает тех, кто только что восстал ото сна, что «есть между злыми духами бес, называемый «предваритель», который тотчас по пробуждении является искушать нас и оскверняет возникшие в голове мысли». Потому очень важны первые минуты после пробуждения, и следует постараться их не повредить. Желательно не потерять эти чистые мгновения нового дня, посвятив их богомыслию.

«Посвяти начатки дня твоего Господу, – продолжает преподобный Иоанн, – ибо Кому прежде отдашь их, Того они в течение дня и будут»⁴⁶². О том же слова Василия Великого в письме к Григорию Богослову: «блаженнее всего на земле подражать лику Ангелов, которые при самом начале дня спешают на молитву чествовать Создателя»⁴⁶³.

При этом следует признать, что осуществить это бывает далеко не просто. О коварстве врага предупреждает Нил Синайский: «когда бесы увидят в тебе расположение встать на молитву и усердно помолиться,

⁴⁶¹ Симеон Новый Богослов, преподобный. / Добротолюбие. М., 2010. Т. 5. С. 56.

⁴⁶² Иоанн, игумен горы Синайской. Лествица. С. 368.

⁴⁶³ Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийская. Творения. Т. 3. СПб., 1911. С. 6.

тогда они влагают в тебя мысли о какой-то заботе и порой действительно о чем-то важном и нужном. Но все это для того, чтобы ум, утомившись размышлением об этом, утратил плодотворную молитву»⁴⁶⁴. Об этом частом бесовском приеме предупреждают многие отцы: «Дьявол, видя зажатным в нас пламень молитвы, навеваает отсюда и оттуда тысячи забот и хлопот и не отстаёт до тех пор, пока не погасит этот огонек»⁴⁶⁵.

Говоря об святоотеческом опыте успеха в духовной брани, отметим, что особую помощь в одолении вражьих наветов оказывает чтение Псалтири: «ничто столь не сокрушает сатану, как Псалтирь»⁴⁶⁶. При этом удивительная святость этого творения, написанного три тысячи лет назад, по-прежнему остается для нас необъяснимой тайной, ибо нет сомнений, что «во всем Священном Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно»⁴⁶⁷.

«Псалом отгоняет демонов и привлекает на помощь ангелов, – пишет Василий Великий, – он оружие от ночных страхов, отдых от дневных трудов, защита младенцам, украшение юношам, утешение старцам, лучшее убранство для жен»⁴⁶⁸. Святитель Амвросий Медиоланский называет «Книгу Псалмов... самой полной лечебницей спасения человеческого»⁴⁶⁹.

Следует сказать, что в древней Руси в основу обучения грамоте полагалось именно чтение Псалтири, и в дальнейшем эта книга оставалась главной и порой единственной предложенной для народного чтения. При этом «псалмы на Руси читались нараспев. Так, о преподобном Феодосии сказано: “псалтырь поющу усты тихо”⁴⁷⁰; и о святом князе Борисе: “и нача пети псалтырю”⁴⁷¹; и о преподобном Исаакии: “поча кланяться, поя псалмы”⁴⁷².

⁴⁶⁴ Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858. С. 176.

⁴⁶⁵ Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Т. 3. Ч. 1. СПб., Изд. СПбДА, 1898. С. 369.

⁴⁶⁶ Маркелл Скитский, авва. Цит. по: Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Фонд «Христианская жизнь». Клин, 1999. С. 255.

⁴⁶⁷ Амвросий Медиоланский, святитель. Цит. по: Александр (Милеант), епископ. Ключ к Библии. История создания, краткое содержание и толкования. М., Изд. «Даръ», 2005. С. 81–82.

⁴⁶⁸ Василий Кесарийский. Гомилия на Первый псалом // Памятники Византийской литературы IV–IX веков. М., Изд. «Наука», 1968. С. 51.

⁴⁶⁹ Лопухин А.П. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания // Ветхий Завет. Т. 3. Изд. 4-е. М., Изд. «Даръ», 2009. С. 207.

⁴⁷⁰ Патерик Киево-Печерский. Т. 4. XII век, Изд. «Наука», СПб., 1997. С. 47.

⁴⁷¹ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1, СПб., 1841. С. 57.

⁴⁷² Употребление книги Псалтирь в древнем быту русского народа. Альманах «Альфа и Омега», № 29.

Искушения Святого Антония. Княжеские коллекции Фюрстенберга Донауэшинген, Германия, 1515 г.

Рисунок, иллюстрирующий явления полтергейста, происходившие в 1850–1851 годах во французской коммуне Сидевиль >

Наряду с обострением явлений полтергейста в просвещенной Европе участились и иные «игры бесовские», такие, как например, явления неких вампиров. На фото: Набор охотника на вампиров XVIII века, включающий в себя Библию, осинового клинья с молотком, пистолет с серебряными пулями, серебряный кинжал и т.п. Музей оружия в г. Екатеринбург >>

Интересным наблюдением о тактике взаимодействия сил тьмы делится с нами Евагрий Понтийский, отмечающий, что «порой злые демоны призывают к себе на помощь еще более злейших демонов, хотя они неизбежно начинают воевать друг с другом, но в одном имеют они между собою полное согласие – в погублении души человека»⁴⁷³.

Не секрет, что усердный подвижник, сумевший достичь высот в богемыслии и молчании, может столкнуться в духовной брани с иным уровнем проявления агрессии и «слышать от демонов шум, и стук, и голоса, и ругательства, но он не должен падать духом или выдавать врагу свои помыслы»⁴⁷⁴. Что касается стука, то этот бесовский прием особенно часто проявляется в хорошо известном явлении полтергейста (нем. poltern – «грохотать», «стучать» и geist – «дух»).

Из житий воистину великих подвижников мы знаем, что попущением Божиим злоба бесовская может проявлять себя, доходя до чрезвычайных пределов. Можно вспомнить, как жестоко испытывали бесы святого Антония Великого. Сначала «окаянный диавол ночью принимал на себя разнообразные женские образы, во всем подражая женщине, делал все возможное, только бы обольстить Антония». Не преуспев на блудном поприще, бесы приступили к более жестоким испытаниям: «ночью они производили такой гром, что все то место приходило в колебание, и, как будто бы сумев разрушить все четыре стены келии, бесы с яростью вторгались, преобразившись в зверей и пресмыкающихся. Все мгновенно наполнялось

⁴⁷³ Евагрий Понтийский, преподобный / Добротолюбие. М., 2010. Т. 1. С. 549.

⁴⁷⁴ Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858. С. 191.

призраками львов, медведей, леопардов, волов, змей, аспидов, скорпионов, волков. И все эти образы, производя страшный вой и рык, выказывали ужасающую, лютую ярость. Порой Антоний был реально поражаем и уязвляем ими и чувствовал ужасную телесную боль, но, тем не менее, продолжал бодриться душою, лежа на полу без трепета, хотя и стена от телесных ран»⁴⁷⁵.

На наше счастье, нынешние времена практически не дают таких примеров жестокой агрессии сил бесовских против современных подвижников, что, пожалуй, может свидетельствовать об ослаблении степени самого подвижничества. Этот процесс «угасания духа аскетизма» шел по нарастающей, начиная со времен достаточно давних.

Тем не менее, упомянутые «игры духов», названные полтергейстом (о чем подробнее чуть ниже), стали приобретать нарастающий характер именно с наступлением «века просвещения» и торжества в обществе боготорческого мировоззрения «энциклопедистов». Такое впечатление, что мелкие бесы («домовые» или «барабашки») таким образом насмеялись над теми, кто надменно утверждал, что «ничего такого не существует».

Если же вернуться в благодатные времена первых веков христианства, то именно высочайший образец поста, что был явлен Христом в пустыне, когда Господь, «постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф.4,2), в полной мере был воспринят египетским монашеством. «Древнеегипетские подвижники отличались строгим постничеством. Некоторые из них ничего не ели и не пили в течение более сорока дней,

⁴⁷⁵ Антоний Великий, преподобный. Житие и послания. М., Изд. «Синтагма», 2010. С. 25–26.

и особенно Великим постом. Значительное число иноков вообще вкушало пищу только раз в неделю»⁴⁷⁶.

«Нам хорошо известно, как из нашего опыта, так и из предания старцев, – пишет авва Сирен, – что демоны ныне не проявляют такой силы, как в прежнее время, в самом начале отшельничества, когда еще редкие монахи жили в пустыне. Ибо тогда была у них такая лютость, что немногие, очень твердые и преклонные возрастом, едва могли сносить жизнь в пустыне. Но и позже, когда в киновиях уже жили по восемь, десять человек, бесы нападали столь часто и столь явным образом, что монахи не смели все в одно время спать ночью»⁴⁷⁷.

Такое столь явное проявление духовной брани в первые века христианства являлось неперменным фоном жизни отцов-пустынников. Именно к этим схваткам готовил в V веке своих учеников преподобный Нил Постник: «демоны будут угрожать тебе, явятся внезапно в воздухе, поразят и расхитят ум твой или, как звери, будут терзать тело твое, но ты не бойся их и нимало не заботься об угрозе их, потому что устрашают они тебя, дабы ты занялся ими и обратил на них полное внимание. А ты должен совершенно пренебречь ими»⁴⁷⁸.

С другой стороны, следует отметить, что отсутствие прямого физического воздействия сил бесовских на подвижника при враждебном нападении в наше время порой может компенсироваться тяжелейшими духовными состояниями. О таком явлении «великой и нестерпимой скорби, происходящей от коварства демонского», предупреждает нас авва Дорофей. «Я был в таком страдании и стеснении, что готов был даже предать и самую душу мою, – пишет преподобный, – такое искушение, наносимое демонами от их звериной зависти, бывает крайне мучительно для человека: оно мрачно, тяжело, безутешно, ниоткуда не приходит ни успокоение, ни утешение, но отовсюду лишь угнетение. Однако оно, к счастью, не столь продолжительно, и скоро посещает душу спасительная благодать Божия, ибо если бы она не посетила, то никто не смог бы перенести сего испытания и спастись»⁴⁷⁹.

⁴⁷⁶ Аммон, епископ Антинойский. О житии преподобных Пахомия Великого и Феодора Освященного. Изд. «Сибирская Благовонница», М., 2013 С. 226. Прим.1.

⁴⁷⁷ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседования Египетских отцов. Собеседования аввы Серена. О злых духах. М., Изд. «Правило веры». 2003. С. 349.

⁴⁷⁸ Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858. С. 192.

⁴⁷⁹ Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения и послания... М., Изд. «Благовест», 2010. С. 104.

«ИГРА ДУХОВ»

Мы упомянули выше такое проявление агрессии сил бесовских, как полтергейст, или «шумный дух». Иногда этот феномен называют еще «игры духов». Действия полтергейста, как правило, включают в себя посторонние шумы, стуки, шаги, исчезновение или самопроизвольное перемещение предметов, а также возгорания и т. п.

Есть мудрая поговорка: «Мой дом – моя крепость». Возникновение явлений полтергейста свидетельствует о том, что в нашей крепости пробита брешь, и невидимый враг, поселившись в ней, насмеяется над нами.

В мире духовном строго контролируется соблюдение предписанных законов и правил, в том числе уважается личное пространство, если так можно выразиться, «территориальный суверенитет». И каждому разумному человеку важно заботиться о чистоте своего жизненного пространства, не позволяя «рогатым и хвостатым» тварям проникать за периметр нашего жилища.

Вспомним характерную сцену из мистической повести Н.В. Гоголя «Вий», где герой Хома Брут, чтобы обозначить свое личное пространство и защититься от распоясавшихся демонических сил, мелом очерчивает вокруг себя круг. Такой магический круг известен с древности и входит в практику ритуальной магии. Очерчивание круга создает внутреннее сакральное пространство и позволяет защититься от сверхъестественных сил. Часто его обозначают наглядно, как поступил Хома, с помощью мела или соли, либо просто очертив вокруг себя каким-либо предметом⁴⁸⁰.

Изображение полтергейста на обложке парижского журнала «La Vie Mystérieuse» («Таинственная жизнь») за 1911 г.

⁴⁸⁰ Учебники магии, апеллирующие к мудрости царя Соломона, утверждают, что «круг должен иметь диаметр девять футов (2,7 метра)». Большой Ключ Соломона / Пер. с англ. А. Блейз. М., Изд. «Ганга», 2008. С. 112.

Магический круг.
Худ. Дж. Уильям Уотерхаус, 1880 г.

От этой практики «очерчивания круга» произошла поговорка, касающаяся действий, требующих решительности и риска, когда приступать к ним следует «очертя голову».

В практике Православной Церкви упомянутые приемы не приветствуются, поскольку сила церковных таинств превосходит любые магические приемы. Христианин имеет все необходимые молитвенные тексты, читаемые в особых обстоятельствах его жизни. Так, например, в «Чине освящения нового дома» содержатся все потребные прошения о защите жилища от подобных нападений сил бесовских: «Господи Иисусе Христе Боже наш, Сам ныне здесь жить желающих от всякого зла невредимыми сохрани, и да будет освященное месту сему и на нем сооруженному

дому, на прогнание всякие сопротивные силы и сатанинских наветов... и пошли им Ангела Своего милостива, соблюдающего их от всякого зла»⁴⁸¹.

Мир падших духов не должен вторгаться в мир людей. Возникновение таких бесовских «шутков» свидетельствует, во-первых, о том, что данное жилище не освящено священником упомянутым выше особым чином из «Требника», да и что вообще молитвенная атмосфера здесь отсутствует. Во-вторых, отсутствуют святые сакральные предметы: Крест, иконы, Евангелие и прочее, что непереносимо для сил тьмы. При этом наверняка присутствуют в доме некие языческие символы, безнравственные изображения и т. п. В-третьих, поведение людей на территории, где возникают явления полтергейста, чаще всего бывает недостойным, с приверженностью к скрытым порокам.

Если в уже освященном доме вновь допускалось неблагочестивое поведение – например, матерные слова или иные греховные, а то и развратные действия, защита жилища будет пробита и силы зла проникнут в него. В этом случае требуется покаяние со стороны грешников, после чего читаются иные специальные молитвы, такие, как например,

⁴⁸¹ Требник на церковнославянском языке. В 4-х томах. М., Изд. Сретенский мужской монастырь, 2020. С. 109. Подробнее: <https://www.labirint.ru/books/749454/?yclid=13031768766882775039>.

«О храмине стужаемой от злых духов». В этой молитве, в частности, есть такие слова: «Сам Господи, на Тебя надежду возлагающих и на Тебя уповающих Крепкая Стена, отступить сотвори, отжени и в бегство претвори всякое диавольское действо от крова сего, и всякое сатанинское нахождение, и всякий навет сопротивной силы».

В истории человечества особо много таких случаев вторжения в жилище сил бесовских было отмечено в Средние века, когда католическая церковь уделяла этим явлениям пристальное внимание. Истории таких происшествий во многом схожи. Обычно нечистый дух швырял грязь и предметы, рвал одежды. Бывало, что самопроизвольно летали стулья, двигались кровати даже со спящими на них слугами. Были случаи, когда бес начинал говорить человеческим языком, выдавая интимные секреты присутствовавших при этом людей. Описывается случай, когда «в дом стали скатываться раскаленные булжники, к которым невозможно было даже притронуться. Более того, камни каким-то образом влетали в дом через окна, при этом не разбивая стекол»⁴⁸².

Небезынтересно привести случай на эту тему, упомянутый А.С. Пушкиным в дневниках за 1833 год. «В городе [Санкт-Петербурге] говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащим Ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать. Дело это пошло по начальству. Князь В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но даже во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Обо всем этом теперь идут разные толки»⁴⁸³.

Ангел-Хранитель не позволяет темной силе войти в дом. Худ. В.А. Поляков. Иллюстрация к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», 1900 г.

⁴⁸² Nandor Fodor. *Between Two Worlds*. New York: Paperback Library, 1964. Пер. В.В. Полякова, М., Изд. «Айрис». 2005.

⁴⁸³ Пушкин А.С. *Критика и публицистика, автобиографическое // Полное собрание сочинений*. Т. 5. М., Изд. «Художественной литературы». 1950. С. 545.

Промысл Божий о спасении человека включает в себя и воздействие на него мира бесовского. Но человек мало думает о приближающейся смерти. «Memento Mori» – Помни о смерти. Гравюра Даниэля Хопфера Старшего, 1500 г.

Что касается времен постсоветских, то в те годы духовного разорения наблюдался всплеск подобных случаев. Вспоминается заметка в одной из мурманских газет в 90-е годы прошлого века, где описывался случай, как в обычной квартире панельного дома стала страшно нагреваться стена, хотя за стеной была улица. Вскоре часть этой стены раскалилась едва ли не докрасна. После чего все это излилось на пол потоком каменной лавы, вскоре застывшей. Работники домоуправления с большим трудом сумели ликвидировать эту массу, по структуре напоминавшую пемзу.

Автору довелось в те годы бывать в одной квартире, где в любой момент могла сорваться с места кастрюля и, пролетев через всю комнату, удариться в стену. Ключи сами поворачивались в замках, ручки от дверей отлетали, падая на пол, лампочки взрывались. Если вдруг из кармана исчезали деньги, то, никого не подозревая, надо было идти в туалет, где их можно было обнаружить лежащими в унитазе. Жильцы были измучены и по совету «знающих людей» принесли в квартиру старую намоленную икону Божией Матери. Икона эта, вися на стене, трещала и страшно изгибалась под воздействием ненавидящих эту святыню невидимых сил.

Тогда же мне довелось убедиться в правдивости известного мнения о том, что кошки могут видеть источник этих явлений, за что эта нечисть их очень не любит, всячески изводя. Бедного кота в той квартире кто-то невидимый постоянно щипал. Кот при этом, естественно, орал, и от него по сторонам отлетали клочки шерсти. Причина, конечно же, была в самих хозяевах квартиры, в их неприкрыто греховной жизни, которая являлась прекрасной питательной средой для разгулявшихся духов нечистых. Но тогда на всем постсоветском духовном пространстве царил полное разорение и духовное бессилие.

«Веельзевул, божество Аккаронское» (4Цар.1,2).
Худ. Ян Гери,
Амстердам, 1722 г.

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ

«**П**очему ты, когда предстоял Самому Богу Вседержителю, Творцу и Промыслителю всех и вся, – вопрошает себя Нил Синайский, – страх Божий не удержал при этом твоего внимания, и в результате ты убоился этих мух и комаров?»⁴⁸⁴

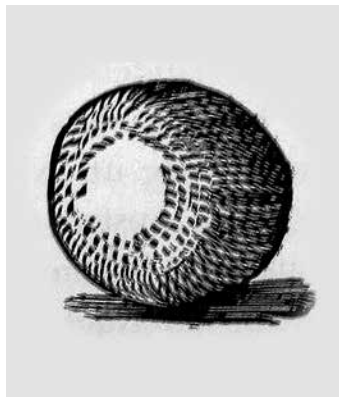
Упоминание мух и комаров вовсе не случайно. Под видом этих мелких и назойливых тварей часто скрываются бесы. И потому их внезапное появление и исчезновение имеет порой мистический характер, и внимательный взгляд распознает эти бесовские уловки. Автор по собственному опыту отмечал, что порой благое намерение встать на молитву провоцирует появление из ниоткуда взявшегося досаждающего комара, которого убить практически невозможно.

Как известно, одно из прозвищ сатаны – Веельзевул [от ивр. *בְּבוּז לַעַב* Бааль-Зевув. – м. М.], что в переводе означает «повелитель мух». Это имя сатаны звучало как в Ветхом, так и в Новом Заветах: «*Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского*» (Мф.12,24).

Святитель Григорий Богослов упоминает «мух бога Аккаронского»⁴⁸⁵, поскольку в финикийском городе Аккароне был главный храм этого могучего бога Веельзевула. И даже царь израильский Охозия, заболев, малодушно посылал в Аккарон послов с поручением: «*пойдите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского: выздоровею ли я от сей болезни?*» (4Цар.1,2).

⁴⁸⁴ Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858. С. 193.

⁴⁸⁵ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., 1912. С. 137.

Лопарский магический шар Тире. Рисунок из книги М. Consett. *A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark.* London, 1789 г.

Демон Веельзевул, или «Повелитель мух». Художник Коллен де Планси, 1863 г.

Почему Сатана-Веельзевул называется «повелителем мух», скольконибудь убедительного объяснения на сегодня так никто и не дал. Для этого, видимо, необходимо углубиться в чрезвычайно древние языческие времена и обратиться к исконным магическим традициям. Такой «реликтовой» территорией магической духовности долгое время оставалась территория Великой Лапландии.

Исследователи XVI–XVII веков, изучая быт и традиции коренного населения – саамов (лопарей) имели возможность обнаружить основания для странного прозвища князя тьмы – «повелитель мух». При этом следует учесть, что имя Бааль-Зевув может быть еще переведено, как «повелитель летающих вещей».

Так вот, что касается «мух» и «летающих вещей», то следует отметить, что среди материальных предметов лопарской магической духовности, помимо известного барабана нойды, имеются «летающие вещи», так называемые «Тире» (Ture) и «Ган» (Gan). Тире – лопарский «метательный предмет» в виде пушистого шарика, «который может быть оживлен особыми чарами и сделаться подвижным. Он мчится по пути к тому, на кого он напущен и кому предназначен, наподобие вихря, и поражает несчастного»⁴⁸⁶.

Действие этих «шариков» описывается в норвежской саге из сборника XIV века *Flateyjarbok* («Книга Флатея»). Герой саги Гаук Ястреб отправляется на корабле в Биарманланд [земли побережья Белого моря. – м. М.] за мехами. В тех краях, у Гандвика [у Белого моря. – м. М.] живет нянька его господина, короля Гаральда, по имени Гейда. При встрече она предупреждает Гаука о ждущей его в этом путешествии опасности и дает ему

⁴⁸⁶ Иоанн Шеффер из Страсбурга. Лапландия. Франкфурт, 1674. / Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930-е гг. С. 135. (рукопись). (Далее: Шеффер И. Лапландия).

два шарика «Туге». По дороге Гаук встречает биармийский корабль, из которого летят неотразимые стрелы, убивая его спутников. «И тут Гаук вспоминает о шариках Гейды и бросает их по направлению к вредоносному кораблю. Тотчас же на нем вспыхивает пожар»⁴⁸⁷.

Что касается так называемого «Гана», то он имеет вид кожаного мешочка, наполненного внутри синеватыми блестящими мухами. Такой мешочек каждый лопарь всегда имеет при себе, привешивая на пояс. «В действительности этот Ган, – пишет исследователь XVII века П. Клауд, – есть не что иное, как сами демоны. Большое количество этих злых существ норвежские финны [лопари], запятнавшие себя этим нечестивым искусством, хранят в кожаном мешочке и по необходимости их оттуда выпускают. Порой по самым незначительным поводам своими магическими заклинаниями они насылают этот «ган» на людей, причиняя им немалый вред»⁴⁸⁸.

Таким образом этот Ган, как сохранившийся на Крайнем Севере магический артефакт, свидетельствует о чрезвычайно древнем его происхождении, поскольку упомянутое нами прозвище сатаны – «повелитель мух», существовало еще в «ассиро-финикийской» религиозной культуре II-I веков до Р. Х. Да и позже, во времена римского владычества, как пишет Феодорит Кирский: «статуям мух поклонялись... и обоготворяли их изображения»⁴⁸⁹.

Конечно же, магические приспособления и предметы из лопарского колдовского обихода вовсе не их эксклюзивное изобретение. Все это было известно в языческой практике с глубокой древности. Вспомним обличения одного из библейских пророков: *«вот, Я – на ваши чародейные мешочки, которыми вы там ловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пушу на свободу души» (Иез.13,20).*

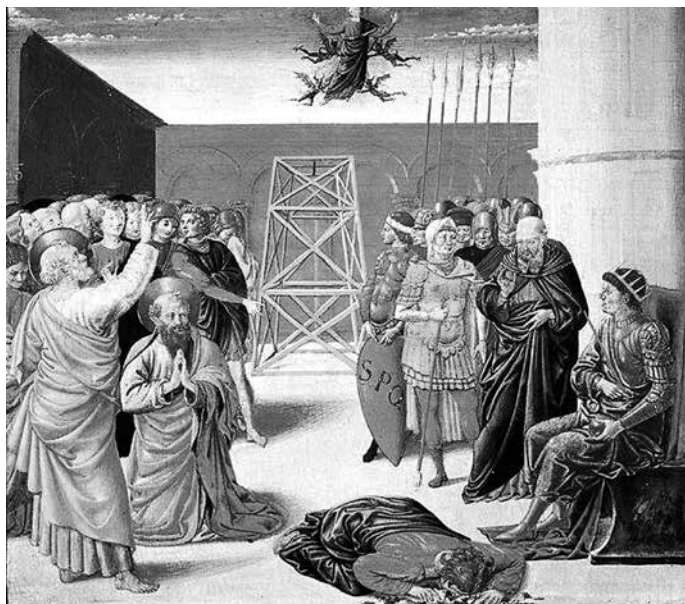
БЕСОВСКИЕ ЧУДЕСА МАГОВ

Надо признать, что в языческом мире практика использования возможностей ангельских сил мира бесовского была доведена до совершенства. Две симпатизирующие друг другу падшие сущности – люди и ангелы – установили максимально возможный тесный духовный контакт, подтверждая слова апостола, *«что весь мир лежит во зле» (1Ин.5,19).*

⁴⁸⁷ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. Рассказ о Гауке Ястребе. Думбсгаф и Вегстаф. СПб., 1906. С. 429.

⁴⁸⁸ Петер Клауд. Описание Норвегии. Цит. по: Шеффер И. Лапландия. С. 133.

⁴⁸⁹ Феодорит Кирский. Лечение эллинских недугов... С. 319.

Симон Волхв
и апостол Петр.
Худ. Беночцо
Гоццоли 1450 г.,
Тоскана, Италия

В Книге Деяний апостолов упоминается один из наиболее ярких представителей такого «симбиоза» человека и бесов, хорошо известный во времена апостольской проповеди, – языческий маг Симон. Этот Симон Волхв был родом из самарийского местечка Гиттон близ Сихема, и «немалое время изумлял народ волхвованиями». При этом его чудеса были столь впечатляющими, что «ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия» (Деян. 8, 9; 10).

«Силою демонов, действовавших через его посредство, – свидетельствовал Иустин Философ, – во времена Клавдия кесаря он делал волшебные чудеса в царственном городе Рима, и за то был признан богом, и, как бог, почтен статуей. Эта статуя воздвигнута на реке Тибре между двумя мостами, с надписью на римском языке: «Симону, богу святому». И почти все Самаряне, а некоторые и из других народов признают его за первого бога и поклоняются ему. И какую-то Елену, прежде жившую в блудном доме, которая везде с ним в то время ходила, называли первой происшедшей от него «мыслью»»⁴⁹⁰.

Апостолы активно обличали его гностические идеи и эти ложные чудеса, однако Симон продолжал соблазнять народ, противодействуя евангельской проповеди учеников Христа. Надо сказать, что он оставил после

⁴⁹⁰ Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. Изд. Университетская типография. С. 56.

себя весьма проработанное учение в виде теософского сочинения «Великое изъяснение».

По свидетельствам святых отцов первых веков христианства, последний случай противостояния между Симоном и апостолами произошел в Риме. Тогда на глазах самого императора Нерона и созданной им толпы людей Симон взлетел на воздух и парил над землей.

Апостол Петр, видя, что народ потрясен и восторгается «чудотворцем», призвал Имя Христово и запретил нечистым духам творить свои соблазны. Заклятые Петром нечистые духи не смогли противиться, обессилели и отступили от Симона. Маг с большой высоты упал на землю, сильно покалечился и так и не смог до конца своей жизни восстановиться.

Однако он не отступил и вскоре решился на крайнюю меру – доказать свое равенство Христу, для чего, по свидетельству св. Ипполита Римского, «приказал своим ученикам вырыть могилу и засыпать его землей, как они и поступили»⁴⁹¹. Симон пообещал им на третий день восстать из могилы, однако этого не случилось. Раскопав могилу, ученики увидели, что Симон мертв.

В истории Церкви есть истории и с более благочестивым концом, хотя тоже связанные с подобными бесовскими полетами и иным магическим наследием древности.

Мы знаем и чтим святых Киприана и Иустину, принявших мученическую смерть за Христа в 303 году. Однако надо помнить, что Киприан был в прошлом выдающимся языческим магом из Карфагена,

*«...который в младенчестве раннем
Отдан был в дар Аполлону решеньем родительской воли.
Видел малюткой еще он шумные оргии зверя»⁴⁹².*

С семи лет он жил под присмотром известных чародеев с целью «научения бесовской мудрости, и вскоре освоил те многочисленные возможности, которыми делились с язычниками падшие ангелы. Киприан научился изменять свойства воздуха, наводить ветры различных направлений, производить гром и дождь, возмущать морские волны, причинять вред садам, виноградниками и полям, насылать болезни и язвы на людей и вообще научился

⁴⁹¹ Ипполит, епископ Римский. Симон Волхв. Апофазис // О философских умозрениях, или Обличение всех ересей. (6.7–20).

⁴⁹² Евдокия (Афинаида), императрица. О Святом Киприане // Памятники Византийской литературы IV–IX веков. М., Изд. «Наука», 1968. С. 134.

Святая мученица Иустина Крестным знаменем побеждает беса. Илл. из книги Жития

пагубной мудрости и исполненной зла дьявольской деятельности»⁴⁹³.

Взявшись за большую плату помочь некоему юноше Аглаиду соблазнить девицу Иустину, Киприан приставил к юноше беса, который понес его по воздуху с целью влететь в окно благочестивой христианки. Однако падший ангел, как и в случае с Симоном Волховом, уstraшенный крестным знаменем и Именем Христовым, бежал, бросив юношу в воздухе, и тот едва уцелел, упав с высоты. Благочестивая дева-христианка посрамила силу бесовскую, чем потрясла великого мага Киприана и,

в конечном счете, привела его ко Христу. Так, от лица самого Киприана, описывали эту историю современники:

*«Девушки видя победу, я понял, что этот «владыка»
Многое может сулить, но свершить ничего не умеет.
Мощного змея пограла она и под ноги повергла.
Слушайте, люди! Да, тот, кто владыка над сотнями духов,
В двери девической спальни войти оказался не в силах,
Трепетом жалким объят. Тот, кто ведал заклятья,
Чтобы разверзлись любые врата, обессилел пред девой»⁴⁹⁴.*

В век научно-технического прогресса подобным полетам придумали наукообразное название – левитация. Но суть от этого не меняется, и тибетские духовные практики и учение йоги черпают свои возможности все из того же древнего грязного источника – от падших ангелов (бесов).

⁴⁹³ Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн. 2. М., 1904. С. 38.

⁴⁹⁴ Евдокия (Афинаида), императрица. О Святом Киприане // Памятники Византийской литературы IV-IX веков. М., Изд. «Наука», 1968. С. 137.

«НА РУКАХ ВОЗМУТ ТЯ...»

Говоря о хорошо известном опыте «кудес бесовских», накопленном за долгую историю язычества, следует упомянуть и об истинных чудесах, творимых светлыми Ангелами по воле Божьей.

Так, читая «Историю о великом князе Московском» князя Андрея Курбского, а именно то место, где он описывает невероятные проявления святости преподобного Феодорита Кольского⁴⁹⁵, можно обнаружить удивительные строки: «еще в телеси тленном суца, безтелесными и невестественными был почтен достоинствами и **аэроплавательными хождениями**».⁴⁹⁶ Слово «аэро», как известно от греческого αἶρος – воздух. Но что именно имел в виду князь под таким непривычным термином? Как можно понять, речь идет о некой способности чудесным образом перемещаться в пространстве по воздуху.

Ветхозаветные тексты сохранили нам первые свидетельства этого явления. «*Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жрецам. Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный. Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв за волосы головы, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего*» (Дан.14,33–36).

Ангел переносит пророка Аввакума в ров к пророку Даниилу. Худ. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, 1856 г.

Пророк Даниил, который по клевете завистников был брошен в ров к голодным львам, уже шестой день пребывал там без еды. Как, впрочем, и львы, которые отказывались причинять вред пророку Божьему. Получив столь чудесным образом похлебку, «*встал Даниил и ел*». Вскоре и «*царь Кир, Персиянин*» раскаялся и освободил Даниила.

⁴⁹⁵ Преподобный Феодорит, просветитель Кольского Севера (1481–1571 гг.).

⁴⁹⁶ Курбский А. История о великом князе Московском // ПЛДР. М., 1986. С. 258.

«Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его. А Филипп оказался в Азоте» (Деян.8,40). Гравюра «Апостол Филипп и эфиопский вельможа». Худ. Филипс Галле по рис. Мартена ван Хемскерка. Библия Н.И. Пискатора. 1643 г.

Что касается Аввакума, то он вскоре очутился вновь в Иудее – *«Ангел Божий мгновенно поставил Аввакума на его место» (Дан.14,39)*. Надо заметить, что от Иудеи до Вавилона порядка 1000 километров.

В Книге пророка Иезекииля мы вновь наблюдаем аналогичную ситуацию, только в этом случае силы Небесные остаются для пророка невидимы, и он обозначает их словом «дух»: *«И поднял меня дух... И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в Иерусалим ко входу внутренних ворот» (Иез.8,3;4)*.

О том, что такой вид «аэроплавательного» служения определен для Ангелов Господом, упоминает Царь Давид в своем знаменитом 90-м псалме: *«ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя» (Пс.90,11;12)*.

В новозаветные времена мы вновь сталкиваемся с такими явлениями перемещения в пространстве угодников Божьих чудесным воздействием Ангела. Так, например, апостол Филипп, закончив евангельскую проповедь и крестив благочестивого вельможу-евнуха из Эфиопии, восхищается Ангелом и переносится в иное место для дальнейшего благовествования: *«Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его. А Филипп оказался в Азоте» (Деян.8,39;40)*. События эти происходили близ Иерусалима, а евангельский «Азот» – это нынешний израильский город Ашдод (Ashdod), что на побережье Средиземного моря. То есть Ангел перенес его на расстояние порядка 60 км. Как мы видим, во всех этих случаях чудесное перемещение человека происходит с непрямым участием Ангела.

Таким образом, когда князь Курбский упоминает случаи «аэроплавательных хождений» из жития преподобного Феодорита Кольского, речь

«Николай Мирликийский
избавляет от смерти трех
невинно осужденных».
Худ. Илья Репин, 1888 г.

идет именно о рассмотренной нами ранее ангельской помощи подвижнику веры.

В житиях христианских святых подобные эпизоды не редкость. Можно привести широко известный случай из жития святителя Николая Мирликийского. Великий чудотворец неведомым образом переместился из одного места «в древней Ликии, называемого Лев», непосредственно «на поле Диоскурово», куда вывели троих невинно осужденных для смертной казни. Святитель, внезапно появившись перед палачом, вырвал из его рук занесенный меч.

Однако, как мы описывали выше, следует всегда учитывать, что подобными возможностями обладают не только Ангелы света. Нечистые силы бесовские в силу того, что являют собой хотя и падшую, но все же ангельскую природу, также способны творить схожие «лживые» чудеса.

Надо пояснить, что лживыми они называются не потому, что они иллюзорны, а потому, что творятся не по Божьему повелению. Эти чудеса есть плод греховного согласия мира бесовского и мира падшего человечества в лице языческих магов, и совершаются они через мерзкие волхования. Об этом слова Писания: *«Если восстанет среди тебя пророк и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», – то не слушай слов пророка сего»* (Втор.13,1;3). «Таким образом, даже верность подобных предсказаний, – предупреждает Блаженный Августин, – нисколько не оправдывает самой науки предсказывать»⁴⁹⁷.

⁴⁹⁷ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 102.

Есть, правда, в христианской практике случаи, когда силу бесовскую и ее возможности подвижник связывает крестным знамением и подчиняет себе Именем Христовым. В этом смысле можно вспомнить хрестоматийный случай из жития святителя Новгородского Иоанна, жившего в XII веке. Речь идет о его путешествии верхом на бесе в Иерусалим. Святой заклил беса крестным знамением и за одну ночь добрался до Гроба Господня, где, поклонившись святыне, таким же образом вернулся домой.

«ПОЗОРИЩЕ ДЛЯ АНГЕЛОВ»

Священное Писание исключительно часто оперирует понятием «ангел», в то же время, слово «бес» употребляется не столь часто. И следует признать, что при толковании Евангельских текстов возникают значительные затруднения, когда там присутствует слово «ангелы». Сложность эта обусловлена тем, что словом «ангел» в тексте может обозначаться как Ангел света, так и ангел тьмы. Если в Новом Завете слово «бес» при обозначении падшего ангела встречается неоднократно, в силу многочисленных случаев исцелений бесноватых, то в Ветхом Завете практически в обоих случаях используется слово «ангел». Кроме того, в Синодальном переводе заглавная и строчная буква в слове «ангел», которые могли бы помочь разобраться, употребляется весьма хаотично.

Рассмотрим один пример. Призывая христиан Коринфа к смирению пред непостижимой глубиной Божественного Знания и решительной смене приоритетов своей жизни, апостол Павел ставит перед ними задачу: *«чтобы вы научились не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим»*. Апостол при этом дает верный внутренний ориентир здорового духовного состояния христианина: *«нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для Ангелов и человеков»* (1Кор.4,9).

Апостол здесь справедливо указывает на невозможность для «мира» и «человеков» этого мира понять и принять странность учения Христова, его «инаковость» и неизбежную «позорищность» христианского поведения, с его «безумством Христа ради». Но, странным образом, в этом же ряду не принимающих христианской мудрости апостол упоминает и «Ангелов». Естественно, речь может идти лишь о падших ангелах, в полной мере солидарных с законами жизни такого же падшего человечества. Эти силы тьмы, глубоко ненавидящие христиан, «гнушаются» их и воспринимают как «позорище».

«Силы тьмы, всегда будут глубоко ненавидеть христиан».

Данте и Вергилий наблюдают злобу бесовскую путешествуя по Аду. Худ. Густав Доре, 1867 г.

Тем не менее, мы видим, что в Синодальном переводе слово «Ангелов» пишется с заглавной буквы, что ведет к неверному толкованию этого отрывка.

Надо сказать, что с таким неизбирательным подходом к написанию слов в тех или иных Священных текстах сталкивались и святые отцы древности. Так, например, преподобный Максим Исповедник вынужден был искать ответ на вопрос: «Как мог Бог «возбудить» Давида совершить грех и «пойти исчислить [народ] Израиля и Иуды» (2Цар.24,1), если в другом месте написано, что это «сатана восстал на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян» (1Пар.21,1)? Преподобный нашел для себя следующее объяснение: «поскольку помимо воли Промысла Божия не происходит ничего, то благочестиво будет полагать, что в Книге Царств вместо слова «возбудил» должно быть написано – Бог «попустил», поскольку, по тексту Книги Паралипоменон, именно диавол есть осуществитель и виновник случившегося»⁴⁹⁸.

⁴⁹⁸ Максим Исповедник, преподобный. Вопросы и недоумения. РАНХиГС. М., – Афон. 2010. С. 174.

Гравюра «Покаяние царя Давида». Худ. Ю. Ш. фон Карольсфельд, 1857 г.

Невольно обращает на себя внимание то, что подобные «недочеты» чаще всего встречаются в текстах, где речь идет о дьяволе и его воинстве. И действительно, что может быть желаннее для сил тьмы, как не попытаться исказить смысл священных текстов по нерадению переводчиков?

ПРОБЛЕМА ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ

В этой связи следует еще раз внимательно проанализировать тексты, поскольку далеко не всегда есть понимание того, что словом «ангел» в Писании обозначаются все ангельские сущности, как светлые, так и темные.

Трагедия падения Денницы и соблазненной им части ангелов не лишила этих падших тварей их ангельского статуса и изначальной Небесной природы. Об этом, собственно, напоминает и Сам Господь, говоря про «огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Мф.25,41).

Рассмотрим ряд таких проблемных моментов в тексте Синодального перевода. Так, например, апостол Петр, говоря об открытом христианам Божественном знании о спасении, которое «ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с Небес», добавляет: «во что желают проникнуть Ангелы» (1Пет.1,12). Невольно здесь возникает сомнение в правомерности написания слова «ангелы» с большой буквы. Заглавная буква усвоена светлым Ангелам, а они настолько чисты,

скромны и смиренны, что представить их стремящимися проникнуть в тайны, им не предназначенные, очень сложно. Скорее всего, апостол говорит здесь о томлении падших тварей – бесов, которые не могут не печалиться над своей тяжелой судьбой и пытаются, как обычно, получить краденные знания.

При этом можно с недоумением прочитать противоположное суждение. Так, например, иные толкователи полагают, что именно святые Ангелы «желают иметь «ключи Царства Небесного» (Мф.16,19) и сесть «на двенадцати престолах» (Мф.19,28), дабы творить суд, как Христос, в День Судный так же, как будут судить рыбаки»⁴⁹⁹. Скажем прямо, приписывать Небесным созданиям те греховные поползновения, что по своей духовной незрелости допускали ученики Христа, представляется весьма странным.

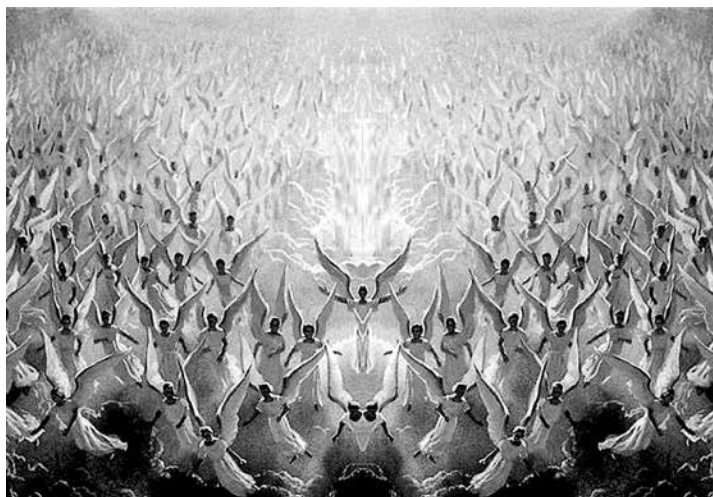
Толкуя тексты, следует учитывать, что когда Писание упоминает светлых Ангелов, то в подавляющем большинстве случаев присутствует уточнение: «Ангел Божий», или «Ангел Господень», «Ангел света», «Ангел Мой», «Ангел Бога», «добрый Ангел», «Ангел лица Его», «Ангелы Небесные», «святые Ангелы». Когда же такое уточнение не делается, надо быть очень внимательными и тщательно взвешивать, с какой буквы написать это слово, памятуя, что частенько «сатана принимает вид Ангела света» (2Кор.11,14).

Рассмотрим строки из псалма: «Да постыдятся все служащие истуканам, хвисящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги» (Пс.96,7). Казалось бы, здесь все ясно – речь идет о попрании языческой веры и подчинении «богов» (падших ангелов) Истинному Богу. Однако читаем примечание: по переводу 70-ти вместо «все боги» написано «все Ангелы Его». Кто-то поставил заглавную букву, усвоив святость падшим тварям? И это представляется не случайным, если даже уважаемые богословы предлагают толкование в том же духе: «Боги языческие были собственно Ангелы Божии»⁵⁰⁰.

К сожалению, есть и иные примеры, где применение заглавных букв представляется весьма сомнительным. Так, апостол Петр пишет: «Иисуса Христа, Который, восшед на Небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет.3,22). Мы хорошо помним о том, как жестко Спаситель «покорял» падших ангелов во время Своего земного служения, о чем ярко свидетельствуют строки Евангелия: «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2.15). В то же время, о том, что Сыну Божьему,

⁴⁹⁹ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 47.

⁵⁰⁰ Глубоковский Н.Н., профессор. Христос и ангелы // Журнал «Христианское чтение», № 1-2, СПбДА, 1915. С. 19.

*«И внезапно
явилося
с Ангелом
многочисленное
воинство
небесное,
славящее Бога»
(Лк.2,13)*

Предвечному Слову, требовалось «покорять» Ангельские Силы Небесные, которые пишутся с большой буквы, даже странно и говорить.

Однако, чтобы окончательно разобраться, сверим корректность Синодального перевода этих строк – и увидим явное искажение смысла. Текст на греческом все ставит на свои места: «*взойдя на Небо подчиненных Ему Ангелов, и Властей, и Сил*». Так что покорять никого не требовалось, ибо само «Небо» состоит из «подчиненных Ему Ангелов, и Властей, и Сил». И «Слово Божие есть Сам Христос, – пишет Блаженный Августин, – в Котором почивают Ангелы и все чистейшие Небесные духи во святом безмолвии»⁵⁰¹.

Профессор Н. Глубоковский пишет: «Мы знаем, что Ангелы служили Христу с самого момента рождения, были при Нем с начала искупительного подвига и до страшного предсмертного борения и находились в Его мановении всем составом своих бесчисленных легионов»⁵⁰².

Разберем еще одно место в тексте, где апостол Петр говорит о «беззаконниках», о «тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2Пет.2,10).

При этом апостол ставит таких людей хуже нечистых духов, падших ангелов, потому как даже те, такого себе никогда не позволяют. Как известно, в мире бесовском существует строгая иерархия, и при всей своей падшей натуре эти твари не дерзают возводить хулу на свои высшие

⁵⁰¹ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 166.

⁵⁰² Глубоковский Н.Н. Христос и ангелы... С. 20.

власти, опасаясь весьма жестоких наказаний. Именно с учетом этого обстоятельства апостол пишет: *«тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них [на их высшие власти. – м. М.] пред Господом укоризненного суда» (2Пет.2,10;11)*. Но, увы, здесь вновь слову «ангел» усваивается заглавная буква. При этом трудно даже и представить себе светлых Ангелов в роли злословящих и обвиняющих высшие чины своей иерархии. Да и в целом отсылка к примеру поведения падших тварей, несомненно, имела бы больший назидательный эффект.

Далее оценим знаменитые строки апостола Павла: *«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8,38)*. Представляется странным, что апостол среди «потенциальных угроз» нашей преданности Господу стал бы называть святых Ангелов Божиих. Ясно, что угроза нам всегда исходит от падших тварей, то есть от бесов.

Или еще один пример. Апостол Павел указывает важность для женщины ходить с покрытой головой, поскольку *«жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1Кор.11,10)*. В данном контексте слово «ангел» необходимо писать с маленькой буквы, поскольку «жена» сигнализирует этим «знаком власти над нею» падшим тварям, блудным бесам, предупреждая их о том, что она замужем. Именно эта мысль заложена в поговорке эфиопских христиан: «Когда женщина спит одна, о ней думает дьявол»⁵⁰³.

Еще пример: *«Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел» (Кол.2,18)*. Здесь, во-первых, должен быть дательный падеж – «ангелам» – и написание с маленькой буквы. Либо как это звучит в греческом переводе – «богопочитанием ангелов» (θρησκευτῶν τῶν ἀγγέλων). Этим служением падшим ангелам была наполнена вся жизнь языческих народов до прихода в мир Спасителя. Безусловно, в первое время апостольской проповеди была еще актуальна такая угроза *«обольщения самовольным смиренномудрием и служением [«богопочитанием»] ангелов»* – богов языческого мира. В то же время, надо признать, что в ранней Церкви существовала и иная угроза – богопочитания светлых Ангелов. Об этом говорится в 35 правиле Лаодикийского Собора: *«некоторые еретики утверждали, что человек недостойно призывать в помощь Иисуса Христа, чтобы не приближать себя к Богу, но должны призывать Ангелов»*⁵⁰⁴.

⁵⁰³ Об этой проблеме см. Митрофан (Баданин), епископ. До и После. Апология Книги Еноха. Североморск – Санкт-Петербург: Изд. Североморской епархии, 2018. 272 с.

⁵⁰⁴ Правила Православной Церкви с толкованиями епископа Никодима (Милоша). Т. 2. СПб., 1912. С. 105.

«Сшедший с Небес
Сын Человеческий,
сущий на Небесах»
(Ин.3,13). Худ. Ю. Ш. фон
Карольсфельд, 1852 г.

Следующая цитата: *«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3,16).* Господь, «явившись во плоти... показал Себя» низвергнутым на землю сатане и легионам его ангелов, вызвав переполох и замешательство. Равным образом и при Сошествии во Ад, когда «Он находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1Пет.3,20).

А вот Божьим Ангелам, присно пребывающим на Небесах, «сшедший с Небес Сын Человеческий, сущий на Небесах» (Ин.3,13) «показывать» Себя уж точно был не должен.

Понимание того, что и в целом Святое Писание много чаще упоминает иерархию сил тьмы, чем сил света, полезно учитывать и в иных толкованиях священных текстов. Как, например, в этом месте, где речь идет о Христе, «Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2,9). Очевидно, что Господь, претерпевая за наши грехи позорную смерть на кресте, был «унижен перед» падшими ангелами, которые, как «служебные духи», препровождали Христа во Ад, как, собственно, и положено было в те времена каждому «истинному человеку». Светлых Ангелов во время этих страшных событий Великого Пятка рядом со Христом и быть не могло. Поскольку именно таковой была воля Самого Спасителя и Его Отца претерпеть предстоящие муки в одиночестве: «думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф.26,53). Ибо именно так должны были исполниться древние

пророчества: «Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену» (Мк.9,12). В противном случае, говорит Господь, «как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Мф.26,54).

Или, опять же, читаем размышления апостола Павла о Спасителе: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого **начальства и власти**» (Кол.2,10). Речь здесь идет о «**всяком начальстве и власти**», то есть о властных структурах как Ангелов света, так и мира падших ангелов.

Убедиться в том, что Христос есть Глава и над силами тьмы, мы можем, читая чуть ниже по тексту: Господь «взял его [рукописание наших грехов. – м. М.] от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у **начальств и властей**, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15).

ЛУКАВАЯ СИЛА

Однако «покоряя ангелов и власти и силы» и «подвергая их позору», не будем забывать, что вся эта «лукавая сила», эти падшие твари, относятся к «служивому» роду. Они – всего лишь орудия Божественного Промысла: «все они суть служебные духи, посылаемые на служение» (Евр.1,14). «Ангел есть не более как живое орудие на служение Тебе, Господи»⁵⁰⁵.

Так, например, один из таких бесов был приписан к апостолу Павлу, и это о нем апостол «трижды молил Господа, чтобы удалил его от меня». Однако Господь не принял его молений, и все осталось без изменений. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2Кор.12,7). Как мы видим, апостол ясно понимает, зачем Господь послал ему такое испытание. Для воспитания смирения и для познания собственной немощи был приставлен рогатый «воспитатель», который реально мучает и «жалит» плоть подвижника. Ясно, что эта проблема, это испытание «дано удручать» непосредственно Богом, поскольку всякий «ангел сатаны», как и иные «служебные духи», посылаются Им «на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.1,14). То есть для нас с вами.

Выше мы уже упоминали, как в Послании к коринфянам апостол Павел описывает случай, когда уже он сам с Божьей помощью «послал

⁵⁰⁵ Ефрем Сирин, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 154.

Аполлон
[Аполлион – греч.
«губитель» (Иов.15,21)].
Худ. Джон Сингер
Сарджент,
1921 г., Бостон,
Массачусетс

на служение» беса. То есть, используя свою духовную власть, апостол решил наказать одного блудника из христианской общины, наслав на него нечистого духа. *«Я решил сделавшего такое дело в собрании вашем... силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух его был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.5,3;5).* Здесь апостол свидетельствует о том, что дух нечистый, поселившись в плоти грешника и доставляя ему мучения, тем самым спасет его душу от осуждения в день Божьего суда.

Таким образом, эти падшие твари, получая в свое попечение конкретного человека, становятся его проблемой, мучительной ситуацией, сверхзадачей, преодолевая которую, человек приобретает опыт духовной борьбы. Проходя искус того или иного вида «невидимой брани», он формируется как человек и закаляется как воин Христов.

Это «жало в плоть» как присутствие в человеке темной силы в той или иной мере касается каждого, но в наибольшей степени людей талантливых. И следует согласиться с преподобным Макарием, что носители любого таланта испытывают воздействие завидующих им падших тварей: «все сии художники, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своих знаний и искусств»⁵⁰⁶.

Слова преподобного Макария представляются бесспорными для времен языческих, когда люди плотно и повседневно взаимодействовали с многочисленными «богами», курирующими разнообразные таланты.

⁵⁰⁶ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 283.

С этими сущностями творческие личности древности часто общались напрямую, зная их подчас по именам и называя «музами». И в более поздние времена у человека творческого, «не отягощенного» христианской моралью и нравственностью, временами возникает желание установить контакт с источником этих творческих сил. То есть «в сии науки привходит явное или тайное сообщение с демонами, посредством известных магических знаков, как бы некоторых дьявольских условий и договоров. Тогда все такие науки должны быть отвергаемы и презираемы без милосердия»⁵⁰⁷.

Однако, утверждая это, следует заметить, что и для христианина, стоящего на пути спасения, вполне возможно получение духовной пользы от дарованного ему таланта. И более того: задача применить это Божье дарование на служение Христу и Церкви – прямая обязанность каждого христианина. «Если же христианин, преисполняющийся гордыни от благородной изящности своих речей, не приписывает это благородство и дар ведения Богу, считая их плодами собственного таланта и подвижничества, то Бог удаляет от такого человека Своего Ангела Промысла. И тогда гордец становится одержимым супротивником рода человеческого»⁵⁰⁸.

Эти беспокойные неугомонные твари мучают человека подчас весьма тяжелыми страстями. И хорошо, если дело ограничится изнурительной «жаждой самовыражения», муками творчества или вечной неудовлетворенностью достигнутым, что, по сути, является неизбежным фоном жизни «талантливого человека». Кроме того, там, где царствует гордыня и «надменность, там пустота. Дьявол же, где находит пустое место («дом незанятый, выметенный и убранный» (Мф.12,43)), старается обрести там жилище для себя»⁵⁰⁹.

Таким образом, задача, которую должен решить человек, получив какой-либо талант, состоит в недопущении пустоты «в своем доме» и в обуздании с Божьей помощью этих беспокойных тварей. Необходимо стремиться силою Иисуса Христа подчинить эти, хоть и падшие, но ангельские силы и способности, понуждая использовать их энергию на созидательные дела, на достижение высших идеалов, красоты и гармонии. Следует еще раз подчеркнуть, что наивысшим достижением в решении задачи «преумножения таланта» есть его подчинение задаче служения Церкви и прославления Имени Божьего.

⁵⁰⁷ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 255.

⁵⁰⁸ Макарий Египетский, преподобный. Духовные беседы. Беседа 54. Репринтное издание. 1904 г. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1994. С. 112.

⁵⁰⁹ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 393.

ТВОРЧЕСТВО КАК ОБРАЗ БОЖИЙ

Многие святые отцы полагают, что способность творить является необходимой и определяющей чертой образа Божьего в нас. При этом способность к творчеству является Даром Божиим – результатом акта Божественной любви, а не просто присущим нам природным свойством. Как утверждает Анастасий Синаит, человек «является творцом по благодати»⁵¹⁰. Эта способность творить дана человеку Истинным Творцом, и именно она оправдывает его превосходство над Ангелами. «Нельзя, конечно, говорить о нужде и необходимости нашего творчества для Бога, так как Он пребывает вне всякой нужды и необходимости. Но при этом нельзя думать, что Богу, так изволившему нас наградить, это было бы неуютно»⁵¹¹.

Способность к творчеству для ангельского мира недоступна, пишет Иоанн Златоуст, потому что, в отличие от человека, – «Ангелы не одного образа и не одного подобия с Богом... Ангельское дело предстоять, а не творить; архангельское служить, а не участвовать в решениях и совете»⁵¹².

В этом нашем неоспоримом творческом превосходстве над ангелами и сокрыта причина столь плотного «окормления» творческих людей силами бесовскими. Осквернить высокие способности, заставить своим талантом служить страстям и похотям – вот главная задача рогатых и хвостатых «помощников» творческого человека.

В то же время, тот, кто получил в пользование какой-либо талант, да не дерзнет уклониться от его творческой реализации из-за опасений, что это хлопотная и критичная область, где крутятся порой нечистые духи. Следует внимательно прочитать знаменитую Евангельскую «Притчу о талантах». Как известно, один из рабов пренебрег врученным ему от Господина талантом и не преумножил его, а «*пошел и скрыл талант в земле*». Отсюда пошло выражение «зарыть талант в землю». Гнев Господина не заставил себя ждать: «*негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!*» (Мф.25,30).

Как свидетельствует опыт человеческой истории, дарованные таланты в наибольшей степени реализуются в сфере искусств. Хорошо,

⁵¹⁰ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 78.

⁵¹¹ Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 379

⁵¹² Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского Полное собрание творений в 12 т. СПб., С.-Петербургская Духовная Академия, 1898. Т. 4. Кн. 2. С. 736.

*«Пошел и скрыл
талант свой
в земле...».*

Гравюра
«Притча
о талантах».
Худ. Филипп
Галле. Библия
Н. И. Пискатора.
1643 г.

если художник отдает силу своего гения на службу Церкви, для прославления Имени Божьего. В своей «Тайной истории» Прокопий Кесарийский (VI век), говоря о Константинопольском Храме Святой Софии, писал: «храм не есть дело людской воли и искусства, но скорее дело Самого Божества; и ум, обращаясь к Небу, сознает, что Бог здесь близко от него и что Богу особенно нравится этот Его дом»⁵¹³.

Однако всякий талантливый человек должен иметь в виду две крайности, как две опасности, подстерегающие его на пути творческой жизни. Первая состоит в переоценивании значения творчества в целом, «признание за ним непреходящей и абсолютной ценности». Вторая крайность – неофитский максимализм, толкающий на уничтожение культуры и чуранье ее во имя ложно понимаемого «благочестия».

В этом случае стоит вспомнить мудрое наставление Иоанна Кассиана: «Иди царским путем, удаляясь крайностей с обеих сторон». «Греховно гнушаться творческого дара и «ради смирения» отказываться от данного нам Богом преимущества над Ангелами, но также нельзя и легкомысленно благодушествовать в этом отношении, пребывая в ожидании особо благополучных перспектив при его реализации»⁵¹⁴.

⁵¹³ Цит. по: Диль Шарль. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб., 1908. С. 498.

⁵¹⁴ Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 380.

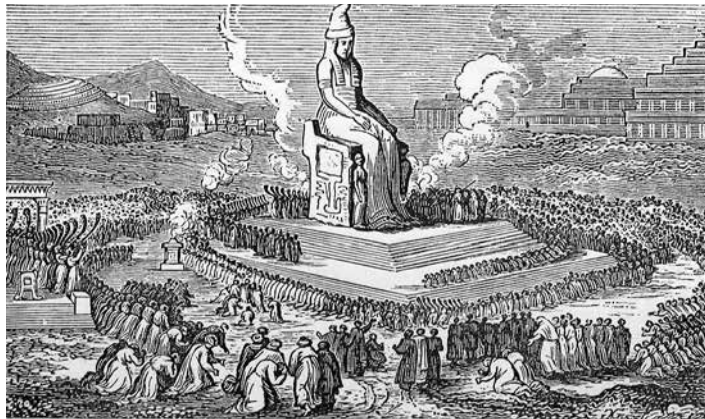
МУСИКИЙСКИЕ ОРГАНЫ

Э тот Библейский образ нам знаком по богослужебным текстам субботы седмицы Вайи: *«Муסיкийским органом согласующим, / и людем безчисленным, поклоняющимся образу в Деуре, / три отроцы не повинувшеса»*. Здесь упоминается известное событие, описанное пророком Даниилом, когда трое иудейских юношей отказались выполнить царское повеление и поклониться халдейскому золотому идолу. *«Как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий [ц.-слав. «мусикийска»], – требовал царь Навуходоносор, – падите и поклонитесь золотому истукану» (Дан.3,5)*.

Мнение святых отцов относительно предназначения всех «Муסיкийских органов», то есть музыкальных инструментов, в целом совпадает – все они служат для возбуждения чувств и страстей человека. Святитель Иоанн Златоуст высказывается более радикально: «Мусикийские органы возбуждали безумных к безбожию»⁵¹⁵. Также и театры, со свойственным ему ригоризмом, он называет «постройками дьявола», а театральные представления – «торжищем бесов».

Однако следует признать как данность тот факт, что культура современной цивилизации немислима без музыки и музыкальных инструментов. Они неотъемлемая часть человеческой истории и современной культурной жизни. Хотя мы все должны помнить, что именно сыновья братоубийцы Каина, возведя первые города, породили *«всех играющих на гуслях и свирелях» (Быт.4,21)*.

«Как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий [ц.-слав. «мусикийска»], – требовал царь Навуходоносор, – падите и поклонитесь золотому истукану» (Дан.3,5)

⁵¹⁵ Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. Изд. СПб. Духовной Академии, 1900. Т. 6, Кн. 2. С. 959.

Но, в таком случае, что ждет эту область «человеческой культуры»? Какова ее эсхатологическая перспектива? Упразднятся ли в «жизни будущего века» эти элементы языческой духовности, к которым относится и музыка?

Строки Откровения, описывающие процесс завершения человеческой истории, не оставляют никаких сомнений: *«повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гусях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет»* (Откр.18,22). И, как бы неожиданно это ни звучало, равным образом завершение коснется и всех иных видов искусства: *«не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества»,* ибо *«повержен будет Вавилон, великий город»* (Откр.18,21). Надо понимать, что в «жизни будущего века» творческий потенциал преображенного человека будет иметь совсем иные, несравнимые по величию задач перспективы.

Святитель Григорий Богослов взволнованно призывал нас еще в жизни нынешнего века стремиться преодолеть наследие языческой духовности: *«да не обращаются наши дома в дома бесчиния звуками свирелей и рукоплесканий! Заменим тимпаны духовными славословиями, бесчинные песни и крики – псалмопением, зрелищное рукоплескание – стройным движением рук, смех – размышлением, пьянство – мудрою беседою, шутовство – степенностью»*⁵¹⁶.

В то же время, говоря об истории «жизни нынешнего века», следует отметить, что в Библейских текстах среди всех музыкальных инструментов совершенно особое отношение выказывается трубам. Их звучание является неотъемлемой частью Священной истории. Так, еще в начале Бытописания Сам Господь повелел Моисею: *«сделай себе две серебряные трубы,*

Музыканты. Худ. Лукас ван Лейден, копия XIX века с гравюры 1524 г.

⁵¹⁶ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., 1912. С. 141.

Трубы Гедеона.
Худ. Антонио
Темпестино,
1578 г.

чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества» (Чис.1,2).

Мы помним, как при завоевании Ханаана под предводительством Иисуса Навина «обрушилась вся стена города до своего основания», и город Иерихон пал именно при звуке «семи труб юбилейных» (Нав.6,19). Особым Библейским символом всепобеждающей веры являются знаменитые «трубы Гедеона» (Суд.7,18). Так что трубящие трубы – отличительный и часто звучащий образ в текстах всех Ветхозаветных пророков. Да и во времена Новозаветные Спаситель обещал «послать Ангелов Своих с трубою громогласною» (Мф.24,31). Равным образом и апостол Павел, предвозвещающая наступление Дня Господня, говорит о «последней трубе», «при гласе Архангела и трубе Божией». Потому вполне закономерно, что в Апокалипсисе Иоанна Богослова последние события в судьбах старого мира творят «семь Ангелов, имеющие семь труб»⁵¹⁷.

В то же время, есть музыкальные инструменты, напрямую связанные с миром бесовским. Это так называемые ударные инструменты, барабаны и бубны.

Нельзя сказать, что нечто подобное не использовалось в Библейской традиции. Народ иудейский веселился порой «с пением и плясками, с торжественными тимпанами [бубнами. – м. М.] и с кимвалами [небольшими тарелками. – м. М.]» (1Цар.18,6). О причинах этой не вполне благочестивой привычки рассуждает Феодорит Кирский: «музыкальные

⁵¹⁷ См. Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 12. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1894. С. 378.

Семь Ангелов
Апокалипсиса.
Худ. Ю.Ш. фон
Карольсфельд, 1852 г.

инструменты Господь потерпел у иудеев не потому, что услаждался звуками их гармонии, но чтобы прекратить это идольское заблуждение постепенно. Ибо если бы после долгого общения с египтянами Он сразу же предложил им высокосовершенные законы жизни, то наверняка народ отшатнулся бы и вновь бросился к прежней языческой гибели»⁵¹⁸. В то же время, следует признать, что для нужд богослужения использование таких инструментов для иудеев, конечно же, представлялось невыносимым.

И наоборот, отправление языческих культов и служение «богам» невозможно представить без ударов в барабаны и бубны. Именно эти звуки находятся в полной гармонии с духовным устройством мира бесовского и чрезвычайно привлекательны для них. Мы уже упоминали хорошо известное явление полтергейста. Появление в духовно неблагополучных местах так называемого «барабашки» (в дореволюционной традиции – домового), в первую очередь проявляется в стуках, поскольку тот любит «барабанить».

Барабанить в бубны любят все языческие служители, шаманы, нойды, кебуны, тадибеи, самбадавы и т. п. Именно так устанавливается контакт с силой бесовской. Потому неслучайно XX век, принесший столько богоборчества и нечестия, внедрил и соответствующую музыкальную «культуру» с неременной агрессивной составляющей «зомбирующих» ритмов.

Еще философы древности предупреждали, что «через распущенные ритмы и лады в души людей проникает такое же постыдное и распущенное начало». В этом смысле весьма неожиданное замечание оставил нам древнегреческий мыслитель Платон (V в. до Р. Х.): «Следует избегать введения

⁵¹⁸ Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов... 2022. С. 231.

нового рода музыки – это подвергает опасности все государство, так как изменение музыкального стиля всегда сопровождается влиянием на важнейшие политические области»⁵¹⁹.

Современные исследования фиксируют, что такая основанная на «ударах» рок-музыка обладает реальной силой воздействия на человека. Потребление этого духовного продукта приводит к «выбросу энергии и сильному возбуждению. Это состояние сопровождается повышенной двигательной активностью, моральной «раскрепощенностью» и половым влечением, что все вместе создает иллюзию здоровья и силы»⁵²⁰.

Но, как известно, одним из наиболее важных законов устройства нашего мира является всеобщий закон сохранения энергии. Он утверждает, что энергия не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно, а лишь переходит из одной формы в другую. Источник, из которого молодые люди с таким упоением черпают эту «неведомую» энергию, хорошо известен – это все тот же «князь мира сего» со своими «легионами».

КОГО ВЫВЕЛИ ИЗ АДА?

В Священном Писании совсем немного текстов, где говорится о Сошествии Христа во Ад. Хотя нет сомнений, что это был весьма долгожданный момент в истории человечества. Спаситель «самим духам в преисподней сущим во узах сказал *«изыдите, и сущим во тьме: открьитесь, ибо Милующий будет вести их и приведет их к источникам вод» (Ис.49,9)*»⁵²¹.

Недостаток информации об этом событии закономерно привел к отсутствию ясного понимания того, что именно происходило, когда «Сын Человеческий был в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12,40), что, в свою очередь, породило множество мнений на этот счет.

Например, святитель Григорий Богослов всем тем, кто хочет в этом разобраться, дает следующий ироничный, но весьма радикальный совет: «Если Господь снисходит во Ад, то и ты нисходи с Ним, и познай тамошние Христовы тайны: какое домостроительство и какая причина такового Его снисхождения? Узнай, всех ли без изъятия спасает Он, явившись там, или одних верующих?»⁵²².

⁵¹⁹ Шестаков В.П. Идеи эстетического воспитания. М., Изд. Искусство. 1973. Т. 1. С. 168.

⁵²⁰ Морозова Т.А. Созидаящая и разрушающая музыка. <https://peruna2013.livejournal.com/304687.html>.

⁵²¹ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 210.

⁵²² Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. С. 677.

И действительно, главным в этой полемике остается именно этот упомянутый вопрос: всех ли Господь вывел из преисподних глубин или же только праведников? В пользу последнего варианта говорит известный факт четкого разделения мест загробного пребывания этих двух категорий усопших. Как ясно описано в «Притче о богаче и Лазаре», ветхозаветные праведники находились на «лоне Авраамовом», а грешники – «во аде... в муках... мучаясь в пламени сем» (Лк.16,23;24).

По сути, итог этим спорам подвел апостол Иоанн в своем Апокалипсисе, показав, что лишь на Страшном Суде Ад отдаст души усопших: *«смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим»* (Откр.20,18).

В то же время, как мы упомянули, существует иное мнение, сформировавшееся в русле весьма странного утверждения, что «Ад остался пуст». Этот взгляд можно встретить как в древности, так и среди современных богословов: «общецерковным следует признать учение о том, что, сойдя во Ад, Христос всем даровал возможность спасения, для всех открыл двери в Рай»⁵²³. Правда, непонятно, зачем было всех выводить, если тут же Ад стал вновь наполняться душами таких же грешников.

Но, обоснование этому мнению находят, в основном, в словах из Послания апостола Петра, где он повествует о проповеди Спасителя после Сошествия во Ад: *«Он и находящимся в темнице душам, сойдя, проповедал, некогда непокорным... во дни Ноя»* (1Пет.3,19;20).

Скажем прямо, представляется весьма странной попытка применить эти строки к вопросу вывода грешников из Ада. Объясним, почему.

Гравюра «Христос выводит праведников из Ада». Худ. Мартин Шонгауэр, 1481 г.

⁵²³ Иларион (Алфеев), игумен. Христос – победитель ада. Тема сошествия во ад в вост.-христианской традиции. 2-е изд. СПб., Изд. Олега Абышко, 2009. С. 210.

Во-первых, Господь лишь «*проповедал*» (в подлиннике звучит: «ἐκήρυξεν» – «возвестил») и не более. Нет сомнений, что Христос «*проповедал Евангелие всей твари*», в том числе и находящимся в Аду. Но проповедь – это еще не значит «*всем на выход!*».

Во-вторых, по своей сути, представить избранный текст как свидетельство заботы о всех «*душах грешников*» невозможно вовсе. Поскольку, как указывает апостол, проповеди Спасителя удостоились души вовсе не всех грешников, находящихся во Аде, а лишь живших «*во дни Ноя*». Как мы понимаем, «*дни Ноя*» представляют собой достаточно ограниченный отрезок истории человечества.

В-третьих, эта привязка к тем, кто жил «*во дни Ноя*», как раз все и объясняет. В тексте ясно написано, что Господь общался не с **душами** грешников, а возвещал и проповедал «**духам непокорным**». В том, что это разные вещи, легко убедиться, проверив, что используемое в подлиннике греческое слово «πνεύματιν» означает именно духов (сущностей духовного мира), а вовсе не души людей – «ψυχές».

О «*духах непокорных*» времен праотца «*Ноя, во времена строения ковчега*», об этой трагической истории падения ангелов, что в конечном итоге спровоцировало наказание человечества Потопом, как мы уже не раз упоминали, подробно рассказывает Книга «*Еноха праведного седьмого от Адама*». И, как мы видим, об этой трагедии апостолы Христовы, в отличие от нас, хорошо помнили.

Кроме апостола Петра, также апостол Иуда напоминает нам историю «*ангелов, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жилище, и как Содом и Гоморра, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию*» (Иуд.1,6;7). Речь здесь идет о «*плоти*» прелестных «*дочерей человеческих*», «*иной*», отличной от ангельской телесности.

Апостол, упоминая о наказании тех впадших в блуд ангелов-«*стражей*», пишет, что Господь «*соблюдает их в вечных узах, под мраком, на суд великого дня*», ибо они «*подверглись казни огня вечного*» (Иуд.1,7). Собственно, так, как об этом писал и Енох: «*в те дни их бросят в огненную бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность*» (Енох.2,43).

Историю наказания блудных ангелов из Книги Еноха апостол Петр вспоминает и во Втором своем послании: «*Ибо, если Бог ангелов, согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать **ко дню суда**, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти*» (2Пет.2,4).

Так что именно этих «*духов... некогда непокорных... во дни Ноя*» «*блудодействовавших и ходивших за иною плотию*», Сошедший во Ад Спаситель

Христос
выводит
праведников
из Ада.
Иллюстрация
1240 г.,
Британская
библиотека,
Лондон

удостоил Своего посещения. Но на свободу Он выпустить их не мог, ибо, по Его же приговору, как пишет апостол, их соблюдают «в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.1,7).

В то же время, о цели проповеди Спасителя в Аду апостол Петр ясно говорит в своем Первом послании: «мертвым было благовестуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4,6). То есть Господь явился с Благою Вестью ко всем умершим, ушедшим в глубины Ада с самых давних времен. Теперь все они оповещены и, имея надежду, будут пребывать в ожидании Страшного Суда, «живя по Богу духом». Ни о каком всеобщем выводе грешников из Ада речи здесь не идет. Соседние строки слов апостола подтверждают, что речь идет лишь о «благовестии», дабы они были готовы дать ответ на грядущем Страшном Суде: «Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых» (1Пет.4,5).

И вообще, в своей богослужебной жизни Церковь давно уже определилась в этом вопросе. В Синаксаре по 6-й песни на Пасхальной заутрене ясно прописано, кого и как Спаситель «исхитил из адовых глубин»: «Господь ныне из адовых сокровищ человеческого естество исхитив, на Небеса возведе и к древнему достоянию приведе нетления. Обаче сошед во ад, **не всех воскреси**, но елицы веровати Ему изволиша. Души же **от века святых**, нуждею держимыя, от ада свободи».

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ГЕЕННА ОГНЕННАЯ

Итак, как пишет апостол Павел, Господь «нисходил в преисподние места земли» (Еф.4,9). Этим Своим Сошествием в глубины Ада Спаситель исполнил то, о чем Сам предупреждал Своих учеников: «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12,40).

В результате существовавший от века прежний порядок вещей, когда всякая душа, покинувшая свое брненное тело, уходила в преисподнюю, в «сердце земли», был решительно изменен. «Души всех от века святых, нуждою держимыя, Христос от Ада освободил»⁵²⁴, для чего «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору» (Кол.2,15). Отныне силы тьмы, обитавшие в Царстве смерти, власти над душами христианских праведников больше не имели.

Также Спаситель выполнил Свое обещание, данное ученикам на прощальной беседе: «В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам. И приготовлю, и приду опять и возьму вас к Себе» (Ин.14,3).

Священное Писание доносит нам определенную информацию об устройстве этих вождеденных «Обителей», или «Царства Небесного». Небо, как мы упоминали, имеет некие семь степеней восхождения – «Семь Небес». «Мир окружен семью Небесами, – пишет Иринея Лионский, – на которых обитают Силы, и Ангелы, и Архангелы»⁵²⁵. Это семь степеней приближенности к Богу – ступени восхождения от благодати к благодати.

Но есть и противоположная область пребывания душ усопших, также имеющая ступени. Но это уже ступени нисхождения, погружения в глубины мрака и ужаса. Преподобный Макарий на этот счет замечает: «мы утверждаем, что много степеней, различий и мер, как в одном и том же Царствии Небесном, так и в одной и той же геенне огненной»⁵²⁶. То есть «круги Ада», которые так тщательно описал Данте Алигьери в своей «Божественной комедии», есть попытка представить, как может выглядеть упомянутое «множество степеней, различий и мер».

В Евангелии эта область мучений душ описывается словами «огонь вечный», «тьма внешняя», «геенна огненная». Но, кроме тьмы и огня, есть там еще одна напасть, о которой впервые упомянул пророк Исайя:

⁵²⁴ Стихира во вторник Светлой Седмицы вечера. Синаксарь по 6 песни.

⁵²⁵ Иринея Лионский. Доказательство апостольской проповеди... С. 13.

⁵²⁶ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 265.

«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф.25;46).
Фреска Л. Синьорелли
в соборе г. Орвието,
Италия, 1495 г.

«ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет» (Ис.66,24). Этого неусыпающего червя из преисподней несколько раз вспоминал апостол Марк: *«где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк.9,44).*

Выше мы уже вспоминали уникальный случай, когда это мучение довелось испытать простому смертному еще при жизни. Речь идет об истории, приключившейся со «служкой» преподобного Серафима Н.А. Мотовиловым: «мука была от червя неусыпного геенского... при этом я не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем, и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, и, выползая через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался»⁵²⁷.

Безусловно, произошедшее с Мотовиловым – случай исключительный, попущенный Господом во свидетельство истинности всего того, чему учит Церковь Православная. В то же время, не секрет, что в той или иной степени искушениям сил тьмы подвергается каждый. И нам неизвестно, что еще может попустить испытать нам Господь на нашем пути христианина. Потому на этот случай следует взять на вооружение мудрый совет Иоанна Кронштадтского: «Подвергаясь злобному и яростному насилию многообразных страстей и грызению дьявола при совершении различных дел Божиих, всегда принимай эти страдания как страдания за имя Христово»⁵²⁸.

⁵²⁷ Вениамин (Федченков), митрополит. Всемирный светильник. Изд. ПСТБИ, М., 1996. С. 145.

⁵²⁸ Иоанн Кронштадтский, св. праведный. Моя жизнь во Христе... Извлечение из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, в 2-х томах, СПб., Тип. В. Ерофеева. 1893. Т. 1. С. 88.

Картина
«Воскрешение
мертвых на
Страшном Суде».
Худ. Рафаэль
Кокси, 1587 г.

Важно подчеркнуть, что размышления о загробной участи чрезвычайно полезны и спасительны для каждого человека, пока еще находящегося в этом мире дольном. «Первая мысль, которая по Божью человеколюбию занимает человека и руководствует его душу к правильной жизни, есть западающая в сердце мысль об исходе сего естества, – пишет преподобный Исаак Сириянин. – Сатана же весьма ненавидит сей помысл и всеми своими силами нападает, чтобы истребить его в человеке, и, если бы можно было, отдал бы ему царство целого мира, только бы развлечением и суетой изгладить в уме человека таковой спасительный помысл»⁵²⁹.

«ТЫ ПРИШЕЛ ПОГУБИТЬ НАС!»

Изучая Евангельские строки, мы в полной мере сосредоточены на главном, на том, как Господь осуществляет Свою миссию по спасению падшего рода человеческого. Оно и понятно, ибо лишь эта величественная задача касается непосредственно каждого из нас.

Но не будем забывать, что в мире существует и иной вид падших существ. Явление Христа Спасителя затронуло два образа бытия – мир видимый и невидимый, мир людей и мир ангелов. И приход на землю Сына Божьего – Мессии-Христа – для мира падших ангелов-бесов событие не только чрезвычайной важности, но, можно сказать, катастрофическое.

⁵²⁹ Исаака Сириянина, аввы Слова подвижнические. М., Изд. «Правило веры», 2002. С. 634.

Если для падшего человека наступает время прощения и надежды на спасение души, то для падших ангелов перспектива открывается совсем иная.

«Ныне суд миру сему, – говорит Господь Своим ученикам, – ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.12,31). То великое и страшное существо, неоспоримый лидер «легионов» падших тварей, что безраздельно правил миром с момента Эдемского грехопадения, и вдруг: «изгнан будет вон»!

И, более того, говорит Господь – «князь мира сего осужден» (Ин.16,11). Тот, кто обладал властью не только на земле, но и в адских теснинах преисподней, страшный владетель «державы смерти» теряет абсолютную власть, да еще и «осужден». В течение всей истории человечества все сущее на земле принадлежало ему, и бесчисленные поколения людей уходили в его мрачные владения. Неумолимо «сыплются кости наши в челюсти преисподней» (Пс.140,7), – вздыхает Божественный Псалмопевец.

И вдруг все рушится: Бог сходит в эти глубины Ада, «нисходит в преисподние места земли» (Еф.4,9), «дабы Своей смертью лишит силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр.2,14).

До прихода в мир Христа было ясное ощущение незыблемости этого порядка и вечности законов, установленных «богами», «которые в существе не боги» (Гал.4,8). Пророки древности, обличая эти заблуждения своих современников, предупреждали их о пагубности столь полного доверия «неодолимой» силе князя тьмы: «Итак слушайте слово Господне... Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя»» (Ис.28,15). Пророк Исайя, прозревая приход Спасителя и Его сошествие во Ад, предупреждает: «не минует вас буря, и закон смертный не отыметя от вас, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попораны» (Ис.28,18).

И вот свершилось. Нарушились незыблемые законы языческого мира. «И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Лк.1,27).

В мире духов тьмы начался переполох и смятение. «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? – вопят «легионы» падших ангелов, – умоляю Тебя, не мучь меня» (Лк.8,28). Таким образом, не может быть никаких сомнений в том, что все они вполне разбираются в происходящем и превосходно понимают, Кто пришел на землю: «знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Мк.1,24). И более того, они в курсе будущих судеб мира, и что «близок всему конец», и быть им всем «вверженным в озеро огненное и серное» (Откр.20,10). Потому они в ужасе вопят: «Иисус Назарянин?

Христос изгоняет бесов
в стадо свиней. Гравюра
Ж. Жоллена, XVII век

Ты пришел погубить нас!» (Мк.1,24) и заискивающе напоминают Спасителю, что еще не пришло время тех мучений: «Иисус, Сын Божий, пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф.8,29).

В этом знании сокрыта и природа их просьбы к *«Иисусу, чтобы не повелел им идти в бездну... и чтобы позволил им войти в большое стадо свиней» (Лк.8,31;32)*. То есть они готовы претерпеть явное унижение перед народом иудейским и войти в нечистое и презираемое животное, лишь бы не *«идти в бездну»*. И, как мы видим, Господь *«позволил им»*. В результате они с покорной готовностью *«вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро» (Лк.8,33)*.

И Господь, и бесы хорошо понимают суть происходящего – лучше им броситься в Гадаринское озеро, чем *«в озеро огненное и серное» (Откр.20,10)*. Блаженный Августин при этом замечает: *«Иногда даже и молитвы демонов удовлетворяются»⁵³⁰*.

ЗАГРОБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ранее мы разбирали принципиальное отличие двух ипостасей вселенского зла, воплощенных в лице бесов и демонов. Это различие между бесами и демонами подчас не замечается в богословии, поскольку и в целом знание истории допотопного человечества присуще весьма немногим. Об этом отличии в основном помнили, пожалуй, лишь святые отцы апостольского века: *«Души исполинов суть, собственно, и есть демоны, блуждающие вокруг мира и производящие действия соответственные их природе»⁵³¹*.

⁵³⁰ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 392.

⁵³¹ Преображенский П.А. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895. С. 71.

Бесы несут души грешников во Ад. Иллюстрация манускрипта XII века. Библиотека короля Карла V, Лувр

Обе эти темные сущности, «духи демонов и злых ангелов, которые будучи нашими врагами, завидуют нам за милость Божию к нам и ведут войну против нас через наши души путем тайного внушения»⁵³².

Если же рассмотреть «загробные обязанности» этих тварей, то падшие ангелы и демоны имеют различные области своих попечений. Хотя при этом они одновременно оказываются рядом с каждым человеком в момент его кончины. «Когда душа выйдет из тела, то совершается некое таинство. Если повинна она в грехах, то приходят толпы **демонов и недобрые ангелы**. И эти темные силы берут душу и уводят в свою собственную область»⁵³³. «Как воины, посланные от земного царя схватить кого-либо, идут и берут его против воли, так же действуют и ангелы, когда посылаются взять душу праведника или грешника. Она же поражается страхом и трепещет присутствия грозных и неумолимых ангелов»⁵³⁴.

Итак, «попечение» о душе, покинувшей тело, вручается двум видам сил тьмы: земным демонам и воздушным бесам. Демоны имеют власть лишь в земных пределах того страшного пути, которым начинается восхождение к Богу души умершего. Далее наступает уже власть падших ангелов (бесов), поскольку они, как известно, имеют свое жилище в поднебесье – «в воздухе». Как пишет апостол, это область «*князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления*» (Еф.2,2). «По словам святителя Афанасия Александрийского, диавол, после того как ниспал с Неба, блуждает в низших областях воздуха»⁵³⁵.

⁵³² Тертуллиан. Апология. Изд. Северо-Запад пресс. М.–СПб., 2004. С. 265.

⁵³³ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 185.

⁵³⁴ Макарий Александрийский. Слово о исходе душ праведников и грешников... С. 127.

⁵³⁵ Послания св. Аммона // Творения древних отцов-подвижников. 2-е изд. М., 2012. С. 343. Прим. 64.

Однако это не вполне точно, поскольку непосредственно сам диавол-сатана низвержен в преисподние земли. Кто же из его подчиненных князей тьмы вместо него *«господствует в воздухе»*, нам по имени не известно. Хотя каждый из них вполне может называться диаволом.

В своем завете сын патриарха Иакова Асир делает важное замечание о том, когда становится очевидным духовный итог жизни человека. Ибо, как известно, «одно дело – суд Божий, а другое – суд человеческий»⁵³⁶. Патриарх утверждает, что лишь «кончина человека способна в полной мере открыть степень праведности его жизни, и это становится сразу известным как Ангелам Господа, так и бесам Велиара»⁵³⁷.

Очевидно, что посмертная участь души, принявшей Крещение и не сподобившейся принять это таинство, принципиально различна. Преподобный Макарий Александрийский получил ответ на вопрос об этом отличии непосредственно из беседы с Ангелами: «По разлучении от тела душ непросвещенных Крещением неумолимые ангелы, взяв их, жестоко бьют и говорят: «Сюда иди, нечестивая душа; познай теперь, кто твой Владыка и Господь всех, Которого ты не захотела познать, живя беспечно в мире». И, восхитив ее до Первого Неба, показывают ей издалека славу Ангелов и блаженство жителей Небесных обителей, со словами: «Для них всех Господь есть Иисус Христос, Сын Бога Живого, Которого ты не хотела познать и почтить поклонением. Потому отыди отселе в огонь вечный, к подобным тебе нечестивцам, и к князю их диаволу, и ангелам его, которым ты в жизни, как богам, поклонялась»»⁵³⁸.

Следует сказать, что в данном случае речь вовсе не идет о прямом языческом поклонении «богам» или исповедании оккультного сатанизма. Речь идет о «мирском» поклонении твари вместо Творца, то есть о том, что повсеместно торжествует в безбожном мире. Это может быть поклонение своим страстям и похотям, греховным привычкам, создание себе «кумиров», с последующим раболепным служением «ценностям мира сего», будь то «выдающимся личностям», «музам», «хобби», искусствам, науке, философии и т. п.

Если же человек был крещен, – продолжает преподобный Макарий, – то по его кончине «в продолжение трех дней на прощание позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить по земле, где хочет... В третий же день Тот, Кто воскрес «в третий день по Писаниям» – Господь Бог – повелевает, в подражание Его Воскресению, вознестись всякой

⁵³⁶ Феодор Студит, преподобный. Творения. Т. 1. Изд. «Сибирская Благовонница». 2022. С. 288.

⁵³⁷ Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Перевод проф. прот. А. Смирнова. Казань, 1911. С. 237.

⁵³⁸ Макарий Александрийский, преподобный. Слово о исходе душ праведников и грешников // Христианское Чтение. СПбДА. 1831. Ч. 43. С. 126.

Печальная
посмертная
участь
неверующего
человека

душе христианской на Небеса для поклонения Богу всяческих – Христу Владыке. Потому Церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношение и творить молитву за душу усопшего.

После поклонения Господу повелевается Ангелам показать душе многообразие Небесных обителей и блаженство святых в Райских садах. В течение шести дней рассматривает душа Райские обители, восхищаясь и прославляя Создателя. Созерцая прекрасные Горние миры, она постепенно изменяется и начинает забывать скорби, которые имела в земной жизни, неся тяжести бременного тела». Об этом и слова преподобного Ефрема Сирина: «Праведные в Раю не чувствуют никакого обременения, и в сонме радостей все непрестанно без пресыщения упоиваются ими»⁵³⁹.

«На девятый день происходит вторичное поклонение Христу, и потому хорошо делает Церковь, совершая в это время сугубые службы и приношения за усопшего. После сего Владыка всех повелевает отнести душу теперь уже во ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразие мук для нечестивых. По этим жутким местам душа носится тридцать дней, трепеща от мысли, как бы и ей самой не быть осужденной на это заключение. В сороковой день она опять возносится на поклонение Богу; и тут уже Судия Всяческих определяет ей место пребывания в соответствии с ее заслугами в течение земной жизни. Потому очень правильно поступает Церковь, делая в сороковой день особое поминовение о душе усопшего»⁵⁴⁰. И лишь после того, как душа пройдет это сорокадневное «преодоление пространства между Небом и землей и наконец предстанет пред Богом, забудет она и о прежнем мире, и о своих в нем страданиях»⁵⁴¹.

⁵³⁹ Великие мысли, кратко реченные. Общ. Свт. Василия Великого. СПб., 2003. С. 120.

⁵⁴⁰ Макарий Александрийский, преподобный. Слово о исходе душ праведников и грешников // Христианское Чтение. СПбДА. 1831. Ч. 43. С. 127.

⁵⁴¹ Эмилиан (Вафидис), архимандрит. Толкование на подвижнические слова аввы Исаии. Изд. Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, 2017. С. 368.

«СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО»

Описывая преподобному Макарию эти перипетии сорока дней смертных испытаний, Ангелы делают важное предупреждение: «земные образы этого рассказа принимай как самое слабое отображение Небесных». Так же описывал свои впечатления и апостол Павел, когда *«он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать»* (2Кор.12,2).

Это очень ценное замечание. Речь идет о том, что мы, естественно, не имеем ни аппарата для восприятия, ни опыта общения с загробным миром, и потому совершенно не готовы к этим впечатлениям. Не случайно во всех подобных рассказах упоминается «трепет и ужас», в котором пребывает душа после разлучения от тела.

Наше тело надежно защищает нас от мира потустороннего. Да и в целом, даже наш земной мир мы воспринимаем через нашу телесную оболочку – отстраненно, и не вполне достоверно – *«как сквозь тусклое стекло»* (1Кор.13,12). Тем более, недопустимо нашему приземленному телу непосредственно соприкоснуться с потусторонним миром. И если это происходит, то лишь заглубленно, через сложный физиологический аппарат: хрусталик глаза, барабанную перепонку, рецепторы носа и рта, через кожу пальцев и т. д.

Безусловно, с одной стороны, это забота Божья и защита от непосредственно воздействия сил бесовских, а с другой – мы постоянно ощущаем тяготу несения этой материальной оболочки, и чем дальше с возрастом, тем сильнее. Об этом пишет апостол Павел: *«Ибо мы, находясь в этой хижине [нашего тела. – м. М.], вдыхаем под бременем»* (2Кор.5,4), и *«мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же [после кончины. – м. М.] увидим лицом к лицу; теперь я знаю лишь отчасти, тогда же познаю [достоверно]»* (1Кор.13,12).

Мы лишены того самого «буйства глаз и половодья чувств» и даже представить себе не можем всю подлинную яркость и эмоциональную насыщенность мира, в котором сейчас живем, а уж тем более того, что откроется нам после того, как сбросим с себя телесную оболочку, когда *«смертное сие облечется в бессмертие»* (1Кор.15,54).

Тело современного человека есть зримое воплощение «риз кожаных» как некоего «скафандра», дарованного Милосердным Господом для ограждения несчастных потомков Адама от соприкосновения с миром духовным. Очевидно, что наша психика не выдержит такого испытания встречи с миром потусторонних существей: «Не желай чувственно увидеть Ангелов, или Силы, или Самого Христа, чтобы не впасть в совершенное

Гравюра «Явление Воскресшего Христа в Эмаусе». Худ. Ю.Ш. фон Карольсфельд, 1857 г.

умопомешательство»⁵⁴². Лишь ради нашего спокойствия, – пишет Иероним Стридонский, – «ангелы преображаются в человеческие формы, чтобы отогнать страх у видящих»⁵⁴³.

Конечно, в первую очередь, мы защищены от прямого воздействия «агрессивной среды» страшного мира ангелов сатаны – от сил бесовских. В то же время, это новое тело стало преградой человеку не только от потустороннего мира, но и для нашего непосредственного Богообщения. Во всяком случае, апостол Павел пишет о том, *«что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа»* (2Кор.5,6), и потому *«мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа»* (2Кор.5,8). «Между нами и Богом стоит сия телесная мгла, как древле облако между египтянами и евреями. То есть наша дебелисть, через которую прозревают лишь немногие и немного»⁵⁴⁴.

Конечно же, «в начале» Господь задумывал все иначе. По замыслу Божьему, первозданное людское «тело было легким и нетленным»⁵⁴⁵. То есть телесность не доминировала в человеческом существе, позволяя «на равных» общаться как с животным миром, так и с миром ангельским. После облечения людей в «*ризы кожаные*» человечество лишалось той высокой степени «бестелесности», которой после Эдемского падения монополично владеют лишь существа ангельской природы.

⁵⁴² Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858. С. 170.

⁵⁴³ Иероним Стридонский, блаженный. Письма. М., 2020. С. 53.

⁵⁴⁴ Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1. СПб., 1912. С. 399.

⁵⁴⁵ Максим Исповедник, преподобный. Ambigua, PG. 91, 1353 В, f. 241a.

Это утраченное достоинство человека возвращается нам с приходом в мир «нового Адама» – Христа Спасителя. Явленное по Воскресении обновленное тело Господа изумляло учеников этим, казалось бы, невозможным одновременным сочетанием свойств тела физического и духовного. То есть тела из «плоти и костей», когда «подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Лк.24,43)), и тела духовного, когда «Прииде Иисус дверьми затворенными [то есть сквозь двери. – м. М.], и стал посреди их» (Ин.20,19).

Воскресший Господь возвращает нам утраченное существо первозданного Адама, и в течение сорока дней являет его Своим ученикам. Потому Новым, или последним, Адамом назвал Иисуса Христа апостол Павел: «первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть Дух животворящий. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с Неба (1Кор.15,45; 47).

Люди, сподобившиеся воскресения по образу Христа в новых, преображенных телах, вернут себе и изначальный, не «скотоподобный» способ размножения. Об этом говорит нам Сам Господь: «сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выйдят» (Лк.20,36). И это вовсе не значит, что люди будут некими одинокими Небесными скитальцами. Не будет лишь земных «женитьб» и «замужеств».

Ангел и бес с Книгой жизни усопшего. Иллюстрация из Часослова Екатерины Клевской, Германия, XV век.

Господь «создает из ребра, взятого у человека, жену» (Быт.2,22). <

Они вновь станут такими, каким был создан Адам, и будут также, с Божьей помощью исторгать из себя свое ребро-жену.

Мысль о том, что в жизни будущего века непременно будут существовать мужчины и женщины, отстаивает Блаженный Иероним: «Ты спрашиваешь, каким образом будем мы подобны Ангелам, когда между Ангелами нет мужчин и женщин? Дело в том, что Господь обещает нам не естество Ангелов, а их образ жизни и блаженство. В таком смысле назван Ангелом и Иоанн Креститель, еще при жизни, прежде чем был обезглавлен. Ибо когда говорится: будете подобны Ангелам, – обещается подобие, а не перемена естества»⁵⁴⁶.

О том, что именно отношения первых людей – «Адама и жены его» есть образец для будущего поколения людей, которые будут жить под «новым Небом и новой землей» (Откр.21,1), свидетельствует апостол Павел: «Адам... есть образ будущего» (Рим.5,14). Но мы идем уже дальше, вслед за Новым Адамом, ибо «благодать Божия и дар по благодати Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим.5,15). И так же, «как мы носили образ перстного [Адама. – м. М.], будем носить и образ Небесного [Иисуса Христа. – м. М.]» (1Кор.15,49).

⁵⁴⁶ Иероним Стридонский, блаженный. Письма. М., 2020. С. 310.

ЗАСТАВЫ БЕСОВСКИЕ

Так или иначе, имеющийся у Церкви опыт загробной жизни ясно свидетельствует о весьма значительной роли падших ангелов в «попечении» о душе усопшего человека. Эти твари, как мы упоминали выше, не только непременно окажутся при одре умирающего, вызывая трепет и ужас, но и дальнейшее движение души вверх будет проходить через их территорию. Речь идет об области, находящейся под Небом, или «в воздухе». О ней свидетельствует апостол Павел, упоминая обитающих там «мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных» (Еф. 6,12). И преодоление этого пути, так или иначе, происходит «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2,2).

Здесь, «в воздухе», по агиографическим трансцендентным свидетельствам, падшие ангелы имеют свои «заставы» бесовские. Душа умершего, с той или иной степенью успешности, будет преодолевать эти рубежи в период своего восхождения. Таким образом исполняется один из элементов Божьего закона, по которому «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9,27).

Как известно, окончательное определение участи человека произойдет лишь на Страшном Суде при Втором Пришествии Иисуса Христа. Ну а пока что после кончины каждому надлежит пройти Частный Суд. Одной из его составляющих и является испытание так называемыми загробными мытарствами. Там, где «легко для Господа – в день смерти воздать человеку по делам его» (Сир. 11,26).

О существовании такого прохождения мытарств еще в IV веке рассказывал Макарий Великий: «Как сборщики податей, сидя в тесных проходах, останавливают и истязывают проходящих: так и демоны наблюдают и задерживают души; и если души не совершенно очистились, то, при исшествии своем из тела, они не получают дозволения войти в Небесные обители и предстать Владыке своему, но уносятся вниз воздушными демонами»⁵⁴⁷.

В наше время сведения об этих «заставах бесовских» большинство из нас почерпали из свидетельства X века, известного как «Мытарства блаженной Феодоры». Эта история, представляющая собой посмертный опыт некоей Феодоры, входит в житие преподобного Василия Нового и имеет большую популярность.

⁵⁴⁷ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы, послания и слова. М., Изд-во Сретенского монастыря. 2004. С. 241. К сожалению, мы вновь видим путаницу в классификации сил тьмы. Не существует «воздушных демонов». «В воздухе» присутствуют лишь бесы – «духи злобы поднебесной» (Еф. 6,12).

В то же время, мало кто знает, что на пять веков раньше устройство этих помертных «застав бесовских» весьма подробно описал святитель Кирилл Александрийский (V в.) в своем труде: «Слово об исходе души и Страшном Суде». «Мытарства, – пишет святитель, – как бы отдельные группы духов, которые, наблюдая за восхождением душ, задерживают их и препятствуют движению вверх. Каждое мытарство, как особое отделение духов, предъясвляет душе свои виды грехов»⁵⁴⁸.

Примечательно, что у Святителя Кирилла «Первое мытарство» практически совпадает с опытом блаженной Феодоры, однако включает в себя и последующие три, указанные ею раздельно: «празднословия», «лжи» и «клеветы». Также, по описанию святителя, грехи слова испытуются вместе с грехами, объединенными общим названием: «чревное неистовство». Таким образом, на первой заставе «духи предъясвляют грехи, в которых душа согрешила словесно: ложью, клеветой, заклятиями, клятвоступлением, празднословием, злословием, пустословием, кощунствами, и ругательствами», но к «ним же присоединяются грехи чревобезия: блудодеяние, пьянство, безмерный смех, нечистые и непристойные целования, блудные песни»⁵⁴⁹. Таким образом, мы видим, что, по святителю Кириллу, понятие «чревобезие» рассматривается много шире, чем его современная трактовка, предполагающая, по сути, просто обжорство.

«Кратко сказать, – подводит итог святитель, – каждая страсть души, всякий грех подобным же образом будут иметь своих мытарей и истязателей. Хотя вместе с сонмом нечистых духов при этом будут присутствовать и Божественные силы. И как первые будут обличать душу в грехах,

Невидимый мир у постели умирающего.
Худ. Ганс Гольбейн Младший, 1521 г.

⁵⁴⁸ Кирилл Александрийский, святитель. Слово об исходе души и Страшном Суде. М., 2016. С. 17.

⁵⁴⁹ Кирилл Александрийский. Слово об исходе души... С. 18.

«Не прошедшие мытарств».
Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

учиненных словом или делом, мыслию или намерением, также и последние будут представлять добродетели души и свидетельствовать о принесенном ею раскаянии»⁵⁵⁰.

О том, что при кончине благоверного христианина, несмотря на присутствие падших ангелов и демонов, его душе будет оказана всяческая помощь и поддержка, писал также и преподобный Макарий: «при святых рабах Божиих еще при жизни пребывают Ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. И когда отходит душа праведника от тела, тогда лики Ангелов приемлют душу его в собственную свою область, в чистый век, и таким образом приводят ее ко Господу»⁵⁵¹.

Получается, что Ангелы Божии могут вовсе освободить душу от изязаний на мытарствах и беспрепятственно возносить души особых угодников Божиих прямо на Небо. Высшим примером такой заботы является эпизод из Успения Пресвятой Богородицы, когда за душой почившей Божьей Матери спустился Сам Господь Иисус Христос, что непреложно закреплено в Предании Церкви.

При этом следует помнить, что светлые Ангелы, как предупреждает другой преподобный, – «те, которые хранят врата Царствия Небесного, если не увидят в христианине должного подобия Христу, как сына Отцу, никак не отворят ему их и не дадут войти»⁵⁵². «Херувим, стерегущий Рай, – пишет преподобный Ефрем, – приветлив к блаженным, nasledующим Райские обители, и грозен для отверженных, которые вне Рая»⁵⁵³.

⁵⁵⁰ Там же.

⁵⁵¹ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 185.

⁵⁵² Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Свято-Троицкая Лавра. 1993. Т. 1. С. 31.

⁵⁵³ Ефрем Сирийский, преподобный. Толкования на священное Писание // Творения. Т. V. М., 2014. С. 269.

Грешники в аду.
Деталь триптиха
Ганса Мемлинга,
(1461–1473 гг.),
г. Брюгге

В случае неблагоприятном, когда душа, отягченная нераскаянными грехами, не сможет пройти мытарства, она приговаривается к наказанию «вечными муками», и грозные ангелы ада увлекают ее в преисподние глубины. По мысли святых отцов, это представляется вполне закономерным, ибо «если душа еще в сей жизни, подчинялась нечистым духам, повиновалась и была их рабою, то тем паче будет удержана ими и останется в их власти, когда отходит из мира»⁵⁵⁴.

«СТРАНА ТЬМЫ И СЕНИ СМЕРТНОЙ»

Несчастливая душа грешника, задержанная на «бесовской заставе», попадает в «преисподнюю земли», «в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, где все неустроено, где темно, как в вечной тьме» (Иов 10,22). По учению Церкви, Ад находится в недрах земли, или, как говорил Спаситель: «в сердце земли», там, где пылает «огнь вечный, уготованный диаволу и аггелам его» (Мф. 25, 41). Следовательно, «диавол и аггелы его» падением своим открыли новое предназначение этой мрачной области бытия мира духовного. Отныне стали открыты «пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти» (Прит. 7,27).

Но многие ли из беспечно живущих на земле помнят об этом: «А ты слышал, что есть реки полные змиев и устами львов, где темные поднебесные силы, и клокочущий пламень огненный, какого нет на земле? – взывает к легкомысленному человеку века сего Великий Макарий. –

⁵⁵⁴ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 185.

«Увлечение душ грешников во Ад».
Деталь триптиха. Худ. Г. Мемлинг, ок. 1470 г.
Национальный музей, Гданьск

Знаешь ли, что если не при-
мешь залога Духа Святого, то
при исшествии твоём из тела
задержат темные силы твою
душу, не позволяя взойти к
Небесам?»⁵⁵⁵. Помни, «если
не хочешь быть среди Анге-
лов Божиих, бойся оказаться
среди ангелов диавола»⁵⁵⁶.
Ибо там мрачные узилища
подземные и темницы ад-
ские, где заключены души
от века умерших грешников,
и никакие слова человече-
ские не в состоянии выра-
зить беду и тесноту пребыва-
ющих там несчастных.

Безусловно, пишет пре-
подобный Исаак Сирин, эта
информация сокровенна,
но размышления человека
о том, что ждет его по исходе
души из тела, чрезвычайно

важны, ибо «призывают человека встать на путь спасения души. И сатана люто ненавидит сей помысл и всеми своими силами нападает, чтобы истребить его в человеке»⁵⁵⁷.

Те же грешники, что проявили беспечность и уходят в эти мрачные теснины Ада без покаяния, «отлучаются в шую страну тьмы, и в геенне имеют конец с диаволом и с аггелами его»⁵⁵⁸. Им отныне предстоит лишь плач непрерывающийся и напрасный, без утешения и надежды, среди тьмы кромешной, скрежета зубовного, червья неусыпающего, огня неугасающего, и жажды неутолимой... И всем этим страшным арсеналом мучений немилосердно распоряжается князь тьмы и приписанные к Аду силы бесовские.

⁵⁵⁵ Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Изд. «Христианская жизнь». Клин, 2005. С. 157.

⁵⁵⁶ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. Библиополис. СПб., 2006. С. 339.

⁵⁵⁷ Исаака Сирина, аввы Слова подвижнические. М., Изд. «Правило веры», 2002. С. 634–635.

⁵⁵⁸ Макарий Великий. Духовные беседы... С. 235.

И этот от века раз и на всегда заведенный порядок казался абсолютно незыблемым, и тела наши подлежали неумолимой смерти, тлению и полному распаду. Однако этот закон оставался абсолютным лишь до тех пор, пока Господь не вознес на Небо Свое человеческое тело.

Об этой перемене пишет святитель Прокл Константинопольский: «долу мы еще порабощены тлению, и, изнывая телом во гробах, даем диаволу случай радоваться. Когда же он взирает на Небо, то радость его угасает, ибо видит вверху Корень, подающий надежду воскресения всем мертвым, и что Христос, облеченный в наше человеческое тело, пребывает на Небе. При виде этого диавол объемлется страхом, не в силах уразуметь грядущее и замысел Божьего домостроительства о нас».⁵⁵⁹

Христос и Сатана.
Худ. Г.Г. Фердинанд (1824-1911 гг.)

«ПРОСЕЯТЬ» АПОСТОЛОВ

В Евангельском повествовании мы не найдем ни одного свидетельства, чтобы Господь имел какие-либо контакты с самим князем тьмы в присутствии Своих учеников. В то же время, такое общение имело место в течение земной жизни Спасителя. Конечно, прежде всего вспоминаются хорошо известные события, произошедшие на Горе Искушений еще в самом начале служения Христа. Однако есть и другое свидетельство разговора Господа с сатаной, когда тот даже обращался к Спасителю с некоей просьбой.

⁵⁵⁹ Святые Прокл Патриарх Константинопольский и Григорий Палама. Беседы и слова о Божественном домостроительстве. М., 2021, Изд. «Правило веры». С. 89.

«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк.21,31.)

Речь идет о словах Христа, адресованных апостолу Петру: *«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»* (Лк.22,31).

Высказанная врагом рода человеческого просьба не вполне понятна по своей сути. Зачем это «сатана просил» у Бога «сеять» апостолов, «как пшеницу»? Вряд ли лукавый

решил потрудиться на ниве евангельской проповеди и умножить служителей Христа, сея их по всей земле.

Для того чтобы разобраться, необходимо проверить корректность Синодального перевода. И действительно, в подлиннике звучит совсем иначе: *«сатана вытребовал вас себе, чтобы просеять как пшеницу»*. В этом случае становится очевидной отсылка к известному евангельскому образу «отделения пшеницы от плевел»: *«доброе семя это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого»* (Мф.13,38).

Это сатанинское «просеивание», как некая проверка на достоинство быть среди избранников Божиих, известна со времен глубокой древности. Вспомним, как с тем же предложением обратился сатана, «представ пред Господа», в отношении праведного Иова, о котором Сам Господь сказал: *«нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла»* (Иов 1,8). И мы знаем, что вскоре, попушением Господним, этот праведник испытал сатанинское «просеивание», даровавшее Иову прозвище «Многострадальный».

Преподобный Макарий Великий полагает, что вообще проходить через это сатанинское «решето» – удел каждого христианина: *«Сатана сотрясает души решетом, то есть земными делами просеивает весь грешный род человеческий»*⁵⁶⁰.

⁵⁶⁰ Макарий Египетский, преподобный. Собрание рукописей типа II. Послание и Слова. Перевод Московской Духовной Академии, Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1904.

Так что и в этом случае сатана обращается ко Христу с искусительным предложением позволить ему проверить («*протестовать*») Его учеников, хорошо понимая, что апостолы еще очень слабы в вере, что, собственно, вскоре подтвердили события в Гефсиманском саду. И лукавому духу очень хотелось бы, чтобы пал не только Иуда. Эту духовную незрелость учеников хорошо видит и Спаситель, потому и отвергает такое «*протестование*».

Сами ученики этой опасности не чувствуют и полагают, что они «*теперь видят*» и «*посему веруют*» (Ин.16,30). Однако Господь с печалью спрашивает Своих чад: «*теперь веруете?*» И продолжает: «*наступает час,*

и настал уже, и вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного» (Ин.16,31). И вскоре все так и произошло: «*да сбудутся писания пророков... все ученики, оставив Его, бежали*» (Мф.26,56).

«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю, обольщающий всю вселенную» (Откр.12,9).
Илл. из библиотеки Института Средневековья
Т. Хесбурга, Университет Нотр-Дам

ГЕНЕРАТОР МИРОВОГО ЗЛА

Все духовное устройство древнего мира и самое существо языческой религии, с весьма греховными перипетиями человеческой истории, существовавшей до Христа, имеют один источник энергии зла – падшего архангела – сатану. Как справедливо назовет его апостол Иоанн, подводя итог власти бесовской на земле: «*И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю, обольщающий всю вселенную*» (Откр.12,9).

И действительно, нет сомнений, что это «*обольщающее всю вселенную*» Божье творение – сатана, как пишет об этом Игнатий Брянчанинов, – неоспоримый и неизменный «глава и князь царства тьмы, составленного

из падших духов». Святитель подчеркивает, что именно «он – начало, источник и полнота зла»⁵⁶¹. Собственно, эту же мысль высказывает и величайший знаток мира падших духов преподобный Антоний Великий: «князь их – корень и средоточие всяческого зла»⁵⁶².

Еще радикальнее судит Блаженный Августин, приводя мысль известного теоретика экзегетики Тихония Африканского: «диавол есть глава всех нечестивых, составляющих некоторым образом его тело и вместе с которым должны отойти в огонь вечный»⁵⁶³.

Каким же образом этот падший архангел Денница-Люцифер (лат. Lucifer) сумел составить столь прочное единство с иными подчиненными ему духами тьмы, со столь строгой иерархией и дисциплиной? Мы помним, как именно было сказано то личное Божественное определение «змею: за то, что ты сделал это, проклят ты» (Быт.3,14). Но надо полагать, что именно неразрывное единство и взаимопроникновение сил тьмы повлекло действие эдемского Божьего проклятия на все бесовские «легионы».

В пользу этого свидетельствует сам принцип устройства ангельской иерархии в целом, упомянутый в «Православном исповедании»: «Они [Ангелы света] поставлены в таком порядке, что низшие Ангелы получают просвещение и благоденствия Божии чрез высших»⁵⁶⁴. В применение этого принципа к падшим ангелам можно сказать, что высший падший архангел-сатана генерирует мировое зло и распространяет его через «легионы» своих клеветов.

Слова святителя Игнатия дают нам возможность убедиться в правильности нашего заключения: «увлеченные сатаной и произвольно подчинившиеся ему духи должны теперь постоянно заимствовать от него зло и, следовательно, быть в служении ему»⁵⁶⁵. То есть именно сатана – мощнейший генератор мирового зла, которым постоянно подпитывает всех иных падших тварей, живущих во тьме, во зле и грехе. «Ибо доброе насаждено в природе, а злое – нет. Все чуждое, извне приходящее для того, чтобы быть познанным, имеет нужду в каком-либо посреднике»⁵⁶⁶.

⁵⁶¹ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. Т. 5. М., 2018. С. 320.

⁵⁶² Поучения прп. Антония Великого. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского (репринт). Киев, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004. Т. V. Месяц январь. С. 538.

⁵⁶³ Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006. С. 166.

⁵⁶⁴ Петр (Могилла), святитель, митрополит Киевский. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. М., Изд. Синодальной типографии. 1900.

⁵⁶⁵ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. М., 2018. Т. 5. С. 320.

⁵⁶⁶ Исаак Сирин Ниневийский. Слова подвижнические. 2008. С. 103.

Интересна мысль святителя Кирилла Александрийского о том, что «сатана превосходит подчиненные ему силы в том, в чем и прилично ему, как начальнику, превышать их. Ибо падшие ангелы, хотя весьма беспощадны и неумолимы, однако, пусть поздно и с трудом, но все-таки приходят к постоянному страху от предчувствия грядущего гнева Божия. Но только не князь тьмы – он превосходит их всех своею необычайною жестокостью, и в своем зле возрос и зачерствел до крайности, как и написано: *«Сердце его твердо аки камень, стоит же аки наковальня неподвижна» (Иов 41,16)*»⁵⁶⁷.

При этом важно понимать существенную разницу в духовном устройстве двух падших сущностей – человека и ангелов. Падшие духи, в отличие от падшего человечества, делают зло просто ради умножения зла. В то время как у обычного человека такой цели нет, и злые поступки его есть следствие повреждения грехом человеческой природы.

Кроме того, важно помнить, что человек не был проклят Богом. Причина такого снисхождения, во-первых, в том, что он – самое любимое Божье творение. Во-вторых, падение, случившееся с человеком, имело совсем иной характер, нежели падение ангелов. «Человек пал несознательно и ненамеренно, а будучи оболещен и обманут: по этой причине его внутреннее естественное добро не уничтожилось, а лишь смешалось со злом опекающих его с тех пор падших ангелов»⁵⁶⁸.

В то же время, если говорить о падении ангелов, то они пали сознательно и намеренно, то есть сами в себе произвели зло. Совершая свои преступления, эти силы тьмы в самом факте творения зла испытывают наслаждение и находят в нем свою славу. Из этого можно сделать вывод, что все эти *«легионы»* бесовские сами навлекли на себя Божье проклятие, поскольку приобщились тьмы от своего предводителя и князя.

Как результат, весь сонм падших духов полностью лишился добродетели и преисполнился злом и пороком. Можно сказать, что каждый из них стал некоей персонификацией зла в каждом виде избранного ими греха.

В те давние времена павший Денница, «как некий злоумышленник, склонил к измене Царское воинство, – пишет Григорий Богослов, – в результате явились во множестве надземные «злобы», – демоны, верные последователи злого князя-человекоубийцы». И далее святитель ярко описывает отвратительное разнообразие этих проклятых сущностей: «больные и темные, зловещие призраки ночи, лжецы, дерзкие наставники во грехах,

⁵⁶⁷ Кирилл Александрийский, святитель. О поклонении и служении в Духе и истине // Творения. Кн. 1. М., Изд. «Паломник», 2001. С. 167.

⁵⁶⁸ Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение... С. 321.

«Надземные «злобы» – демоны, верные последователи злого князя-человекоубийцы». Илл. из средневекового трактата «Ад и рай», 1470 г.

преисподние бродяги, винопийцы, смехотворцы, смехолюбцы, прорицатели, двуличные лжецы, любители ссор, кровопийцы, таящиеся искусители и бесстыдные блудники, учителя волшебства и языческих мерзостей. Они и манят к себе, и одновременно ненавидят тех, кто им доверяется и отдается. Они смешивают в себе и ночь и свет, чтобы ловчее уловлять, действуя то явно, то обманом». «Каков их вождь, таково и это воинство!»⁵⁶⁹ – делает заключение святитель Григорий.

КНЯЗЬ-ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА

«**В** животе и смерти Бог волен», – так говорили наши мудрые предки, имея в виду то, что лишь Господу принадлежит право решать, когда человеку родиться и когда умереть. Потому убийство ребенка во чреве – есть тяжкий грех, влекущий жестокие кары от Бога.

Равным образом, нет такой законной власти у человека, позволяющей предать себя самого смерти. Именно потому еще Ветхозаветный закон Божий провозгласил ясное повеление – «не убий». То есть вообще «не убий», а не просто «не убий другого».

И в дальнейшей истории с первых веков христианства Церковь категорически не признавала права человека завершать жизнь по своей воле. Святые отцы утверждают, что источник мыслей о самовольном завершении жизни всегда один и тот же – внушение темных сил: «помыслы о самоубийстве суть «чада» бесов».

И это нападение бесовское в той или иной степени может подкарауливать каждого. Так, например, во времена Ветхозаветные такие помыслы претерпевал Иов Многострадальный, жестоко мучимый этими бесами: «Аще бы возможно было, сам бых себе убил, или молил бых иного, дабы ми

⁵⁶⁹ Григорий Богослов, святитель. Творения / Песнопения таинственные. Слово 6. Ч. 4. Т. 2. М., 1844. С. 238.

то сотворил» (Иов 30,24). Тем более что и самые близкие люди подталкивали его к этому поступку: «И сказала ему жена его: похули Бога и умри» (Иов 2,9).

Также и во времена христианского подвижничества невидимая брань оставалась прежней: «нашла на меня однажды великая и нестерпимая скорбь, – вспоминает Авва Дорофей, – и я был в таком тяжком страдании и стеснении, что готов был даже предать смерти и самую душу мою, но, – продолжает преподобный, – понял я, что скорбь сия происходит от коварства демонского»⁵⁷⁰. В то же время, следует помнить его же мудрый ответ на вопрос послушника: «Отчего душа моя желает смерти?». «Это от того, что ты хочешь избегнуть земной скорби здесь, не зная, что грядущая скорбь будет несравнимо тяжелее нынешней»⁵⁷¹.

Здесь следует особо оговориться, что совершить на практике тяжкий грех самоубийства может лишь богоотступник. Потому самоубийство всегда воспринималось как дерзкий отказ от христианской веры, принятие воли диавола и согласие с ним. Самоубийца всегда лишается церковного таинства погребения, и кроме того, захоранивается вне кладбища, часто на дороге. В нынешнем секулярном мире это ограничение касается лишь церковных кладбищ.

Следует понимать, что душа самоубийцы в мире загробном наказывается особо жестоким образом, испытывая запредельные муки. Как о том пишет авва Евагрий: «никто из грешников, чья смерть произошла по воле Божией, не предается таким жестоким бесам, как самовольник самоубийца»⁵⁷². Есть устойчивое мнение, что самоубийца будет мучим путем постоянного повторения совершенного им греховного действия.

Иов Многострадальный, испытываемый демонами и своей женой, склонявшей его к самоубийству.
Худ. Лукас ван Ворстерман, 1632 г.

⁵⁷⁰ Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения и послания. М., Изд. Благовест, 2010. С. 104.

⁵⁷¹ Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения... С. 148.

⁵⁷² Сидоров А.И. Авва Евагрий Понтийский. О помыслах // У истоков культуры святости. М., 2002. С. 414. Прим. 2,3.

«Тогда Иуда, предавший Его, бросив сребренники в храме, пошел и удавился» (Мф. 27,5).
Гибель Иуды. Худ. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, 1855 г.

Надо отметить, что в исламе это утверждение считается бесспорным. Так, в одном из хадисов пророк Мухаммед говорит: «Убивший себя железом будет до скончания века таскать на себе в аду орудие преступления. Отравившийся будет вечно пить свою отраву. Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну преисподней».

И, конечно же, для князя тьмы такая безоговорочная погибель души – особая удача и желанная цель. Именно потому в большинстве языческих практик самоубийство было возведено в норму и всячески поощрялось. Порой этот тяжкий грех возводился в особую доблесть, как, например, у японских самураев. Также у древних майя ритуальные самоубийства приравнивались к принесению себя в особо угодную богам жертву, что сопровождалось чрезвычайным почетом и уважением.

Можно упомянуть и более близкие нам территории. Так, в практике аборигенов Кольского Севера – саамов – существовали особые магические приемы, приводящие к самостоятельной смерти. Так, в исследовании XVIII века упоминается случай, когда один старик-лопальщик, которого везли в городскую управу на суд за совершенное им силой чародейства убийство, по дороге попрощался со всеми и в один миг убил себя особым заклинанием⁵⁷³. Хорошо известно, что подобным образом умеют останавливать свое сердце и индийские маги (йоги).

Также в римских трактатах по мировой истории можно прочесть, что древние жители Крайнего Севера – гиперборейцы – сами решали, когда завершать земное существование. Об этом пишет Плиний Старший: «они поклоняются богам, никогда не ведая распрей и обид. Умирают они только когда насытятся жизнью. Тогда, задав пир и умастив свою старость драгоценными мазями, бросаются с некоей скалы в море»⁵⁷⁴.

⁵⁷³ Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки // Русское обозрение. СПб., 1890. Т. 5. С. 488.

⁵⁷⁴ Плиний Старший. О странах Европы. Естественная история. Кн. 4., фрагм. 89 // Вопросы истории естествознания и техники, 2007, № 3.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГРЕХОВНЫХ СЛУЖЕНИЙ

В ыше мы упоминали, что великим Архангелам Божиим усвоены личные имена, которые, надо полагать, отражают некие особые их дарования или сугубые обязанности в служении. Безусловно, и иным ангельским чинам усваиваются некие конкретные направления их попечений или поручаются объекты особого внимания. Но при этом главная обязанность всего Небесного воинства состоит в понимании того, что они есть «вторые Светы – отражение и причастие Первого Света, находящие свое просвещение в стремлении к Первому Свету и в служении Ему»⁵⁷⁵. Все существо каждого Ангела охвачено радостью и беззаветной любовью к Богу как Источнику их бытия и абсолютного Блага.

Прямую противоположность силам света являют падшие легионы князя тьмы. Они, можно сказать, «самоотверженно» реализуют себя в служении идее зла, греха и разрушения. Совершая свои преступления, эти силы тьмы в самом факте творения зла находят свое наслаждение и свою славу.

При этом в мире падших тварей в процессе этой работы сложилась вполне определенная персональная специализация. Можно сказать, что тот или иной бес являет собой реальное воплощение отдельного вида греха. Такой падший ангел, по сути, весь состоит из этой греховной страсти и концентрирует в себе яд той или иной мерзкой похоти. «Не имея возможности совершать плотские грехи телесно, – развивает эту мысль святитель Игнатий, – они совершают их в мечтаниях и ощущениях; они развили в себе эти неестественные для них пороки несравненно более, нежели сколько они могут быть развитыми между человеками»⁵⁷⁶.

Многие святые отцы прозревали эту «специализацию», распознавая истинную суть тех или иных бесов, одолевающих человека. «Гордость – демон, – утверждает Иоанн Кронштадтский, – злоба – тот же демон; зависть – тот же демон; мерзость блудная – тот же демон; насильная хула – тот же демон; насильное сомнение в истине – тот же демон; уныние – демон. Различны наши страсти, а действует во всех один сатана. Различны страсти, а вместе – лай сатанинский на различные лады, и человек бывает соединяется с ним – в один дух с сатаной»⁵⁷⁷.

⁵⁷⁵ Григорий Богослов Творения... Т. 1. С. 546.

⁵⁷⁶ Игнатий Брянчанинов, святитель. Аскетическая проповедь // Полное собрание творений. М., Изд. «Паломникъ», 2002. Т. 4. С. 79.

⁵⁷⁷ Иоанн Кронштадтский, св. праведный. Моя жизнь во Христе... Извлечение из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, в 2-х томах, СПб., Тип. В. Ерофеева. 1893. Т. 1. С. 88.

Грех уныния. Гравюра на меди.
Худ. Рафаэль Сандлер, Нидерланды,
ок. 1620 г.

Именно такими, мудрыми и прекрасными, изображали падших тварей художники эпохи Возрождения. «Совет богов». Худ. Рафаэль Санти. 1518 г. >

«Мы должны знать, что каждый демон возбуждает в людях вовсе не все подряд известные страсти, а каждому пороку приставлен свой бес, – поясняет Иоанн Кассиан, – Он всевает в сердца человеческие ту страсть, которой сам преимущественно недугует»⁵⁷⁸.

Святые отцы древности оставили нам богатый практический опыт противостояния этим тварям. Так, знаменитый монах-пустынный IV века Евагрий Понтийский приводит подробный разбор важных нюансов этой невидимой брани. Например, он касается хорошо известного многим явления непреодолимой зевоты⁵⁷⁹. «Среди нечистых бесов есть некоторые, – пишет подвижник, – которые всегда сидят подле читающих и молящихся и пытаются похитить их ум. Бывает, что они принуждают инока, вопреки его обыкновению, впадать в сильную зевоту и наводят на него неодолимый сон, совсем иного рода, чем обычный». Напуская на человека «противоестественную и продолжительную зевоту, они, как бы сузив себя, проникают в рот зевающих».

Далее Евагрий пишет, что сам часто страдал от подобной зевоты, но не мог объяснить ее причины. И лишь беседа со святым Макарием, обрел практический опыт противодействия этой напасти. Макарий напомнил, что, согласно древнему и священному преданию, необходимо, зевая, ограждать уста крестным знамением, что неукоснительно исполняют все опытные иноки. «Такое нападение бесовское через зевоту случается с нами потому, что мы не бдим и бываем не внимательны во время чтения, забывая о том, что читаем святые словеса Живого Бога»⁵⁸⁰.

⁵⁷⁸ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседования Египетских отцов... 2003. С. 241.

⁵⁷⁹ До сих пор ни одна из научных гипотез относительно причин, вызывающих зевоту, не была доказана.

⁵⁸⁰ Евагрий Понтийский, авва. О помыслах. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2012. С. 85.

Одним из известных знатоков мира падших тварей считается преподобный Антоний Великий, долгое время имевший с ними непосредственный физический контакт. Великий подвижник утверждает, что эти твари, кроме достаточно узкой «специализации», пребывают еще и в различных степенях падения: «Различны и разнообразны степени погружения их во зло: одни из них явно достигли крайнего падения в бездну нечестия, в то время как другие кажутся менее злобными, но, тем не менее, все они, по мере своих сил, и самыми разными способами борются против всякой добродетели»⁵⁸¹. «Также мы должны знать, – дополняет эту информацию подвижник скитской египетской пустыни IV века авва Серен, – что далеко не все бесы имеют одинаковые свирепость и греховные желания, силу и злость»⁵⁸².

Именно это различие в степени падения во зло падших ангелов и вводит в заблуждение многочисленных служителей оккультных практик, полагающих, что вполне возможно наладить общение со «светлыми сущностями», дабы научиться применять приемы «белой магии». Такое понимание присутствовало и в официальной религии Рима, как о том свидетельствует Блаженный Августин: «римляне признают, что следует чтить даже и злых богов, устраивая им капища. Взывая о помощи к добрым демонам, умиловивляют при этом и демонов злых»⁵⁸³.

Нам всегда надо помнить, что абсолютно все эти падшие твари «по мере своих сил и самыми разными способами борются против всякой добродетели»⁵⁸⁴.

⁵⁸¹ Поучения прп. Антония Великого. Жития святых на русском языке... С. 537.

⁵⁸² Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование аввы Серена. О злых духах. М., 2003. С. 243.

⁵⁸³ Августин епископ Гиппонский, блаженный. Творения... С. 159.

⁵⁸⁴ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседования Египетских отцов... С. 243.

«ПОДВЕРГ ИХ ПОЗОРУ...»

Так что рассчитывать на духовно-нравственные перемены в легионах князя тьмы нам не приходится. Много важнее еще раз подчеркнуть ту кардинальную, глобальную перемену, что произошла в расстановке космических сил с приходом в мир Спасителя. Эти существности безраздельно правили в мире с момента эдемского грехопадения, но теперь время их абсолютной власти над человеком закончилось, ибо «явился Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола» (Ин.3,8). Этих гордых тварей, пишет Григорий Богослов, «после долговременного их владычества на земле изгнал Своей честной Кровью Христос – Слово великого Бога, когда в человеческом образе Он явился, как неодолимый Бог»⁵⁸⁵.

Как мы помним, первое прямое столкновение Сына Божьего с князем тьмы на земле случилось на горе Искушений в самом начале проповеди Спасителя. Приняв Крещение в Иордане, Господь «немедленно после того» (Мк.1,12) удалился в пустыню на сорокадневный пост. Евангелисты прямо указывают цель этого поста: «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Мф.4,1).

При этом отметим, что дьявол вовсе не сомневался, Кто перед ним. Предложенные им искушения как раз и имели целью спровоцировать Христа проявить Свою сверхъестественную Божественную силу в делах второстепенных и пустых. Все делается для того, чтобы Спаситель не приступил к самому страшному для врага деланию – освобождению людей от его сатанинской власти, устранил всеислие греха путем искупления человечества через Свой Крестный подвиг. Потому он, искушая, неоднократно повторяет: «если Ты Сын Божий», то..., провоцируя таким образом Христа явить Свое Божественное достоинство в бесцельных чудесах.

Однако Господь парирует все эти «искушения от диавола» и его «немогущие дерзости», каждый раз ставя врага на место. «Дьявол, говорящий Спасителю: «Если, пав, поклонись Мне», в ответ от Него слышит, что он сам должен поклониться Ему, своему Господу и Богу»⁵⁸⁶.

Примечательно, что и последние искушения от дьявола, которые Господь претерпевал уже на Кресте, были аналогичными. Наушаемые духом зла «первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили» Спасителю точно те же сатанинские слова: «если Ты Сын

⁵⁸⁵ Григорий Богослов, святитель. Творения. К Немесию. Т. 5. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.

⁵⁸⁶ Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2018. С. 23.

Твари
загробного
мира.
Худ.
Августино
Музи,
1518 г.

Божий, сойди с креста» (Мф.27,40;41). То есть: прояви Свое Божественное достоинство и не приноси Себя в жертву за падший род человеческий.

На момент начала земной проповеди Христа духовное нездоровье и физическая ущербность многих жителей древней Иудеи были очевидны. Народ ясно обнаруживал общее для всей человеческой природы униженное состояние и прямое духовное, а порой и телесное, рабство силам тьмы. Проблема беснования людей была чрезвычайно актуальна.

Это, увы, касалось и богоизбранного народа, поскольку вера их была весьма несовершенна, а порой и ущербна. Господь, не скрывая, обличает «овец погибших дома Израилева» (Мф.15,24) в том, что те «не познали ни Отца, ни Меня» (Ин.16,3). Иудеи так и не прочувствовали существа своего Бога Иеговы, что вынужден констатировать Христос: «вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего, Пославшего Меня» (Ин.8,19).

Так, исцеляя одного из многих бесноватых, Господь произносит гневные слова, которые, как может показаться, относятся к нечистым духам, мучающим иудейский народ: «О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мф.17,17; Лк.9,41). На самом деле Христос просто вспоминает речь пророка Моисея из книги Второзакония, где тот такими же словами обличал израильский народ в том, что «они не дети Бога по своим порокам, род строптивый и развращенный» (Втор.32,5).

Интересно отметить, что Господь, весьма часто сталкиваясь с бесами на пути Своей проповеди, никогда обращал к ним слов обличения или негодования. И это объяснимо: для Него все «они суть служебные духи, посылаемые на служение» (Евр.1,14). То есть хоть падшие и гнусные, но ангелы, выполняющие свою работу по плану Божьего Домостроительства.

НЕВИДИМАЯ БРАНЬ

В этом ключе вспомним важный вопрос, которым в VII веке задавался преподобный Анастасий, Синайский игумен: «Почему Бог попускает диаволу всяческим образом вести брань с людьми, а не уничтожает его?». Оказывается, что в этом проявляется Отеческая забота о нас, о нашем воспитании и спасении. Поскольку, «если нет врага, то не появятся и опытные воины, надежные друзья Царя. Если нет сражения и борьбы, то нет и победы, и не раздаются победителям венки и награды»⁵⁸⁷.

Здесь раскрывается важнейшее условие подлинной Отеческой любви, о которой напоминает нам апостол Павел: *«сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает»* (Евр.12,4).

Мы же, стремясь угодить своему Отцу Небесному, должны прилагать усилия и смиренно нести послушания, дабы неукоснительно совершать свое служение во славу Божию. При этом надо всегда помнить, что всякий христианин, вставший на путь спасения, имеет далеко не равные способности в тех или иных направлениях духовного делания.

Необходимо внимательно прислушиваться к велениям Духа и анализировать их, нудя волю Божью, дабы Господь открыл нам, в чем наше призвание. И выбирать те области приложения наших усилий, которые нам удаются и приносят наибольшую пользу. Кроме того, не следует уникальный опыт подвижников древности без рассуждения переносить в духовную практику современной жизни, дабы не испытать тяжелого разочарования или даже повреждения.

Здесь необходимо помнить, что мы воюем *«не против крови и плоти»*, столь привычных нам в этой земной жизни, *«но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной»* (Еф.6,12). Это совсем иной уровень духовного бытия, и здесь протекает коварная и жестокая невидимая брань, где враг неизмеримо более опытен, чем мы, и будет стремиться всячески нам помешать.

«Обычай есть у всегда воюющих против нас бесов, – предупреждает нас святитель Феодор Едесский, – посильным для нас и удобоисполнимым добродетелям полагать преграды, а к непосильным и преждевременным сильное влгать стремление. Таким образом эти твари поступают в отношении каждой добродетели»⁵⁸⁸.

Запомним этот важный совет и сосредоточим наши усилия на том, что лучше всего у нас получается, на том делании, что способно даровать нам *«сокровище на небе»* (Мф.6,20).

⁵⁸⁷ Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015. С. 229.

⁵⁸⁸ Феодор, епископ Едесский // Добротолюбие. М., Сретенский монастырь. 2004. Т. 3. С. 322.

СЕРДЦЕ МИЛУЮЩЕЕ

«**Ч**то такое “сердце милующее”? – спрашивает преподобный Исаак Сирин. – Возгорание сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари... А посему и о существах бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, он ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и очистились»⁵⁸⁹.

Драгоценна и спасительна эта мысль преподобного, следующая русле Христова учения, утверждающего: *«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»* (Мф.5,7). Как может быть иначе, когда еще от древности взывал Господь к роду человеческому: *«Я милости хочу, а не жертвы»* (Ос.6,6).

В этой связи обратим внимание на хорошо известную молитву «Да воскреснет Бог...». Как известно, ее текст практически целиком взят из псалма: *«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия: а праведницы да возвеселятся...»* (Пс.67,2;4). Так текст звучит в подлиннике, и призыв Псалмопевца *«так да погибнут грешницы от лица Божия»* вопросов не вызывает. До пришествия в мир Спасителя, возвестившего Закон Любви, ветхозаветные отношения иудеев с язычниками отличались жестокой бескомпромиссностью и в полной мере выражались словами: *«так да погибнут!»*.

Времена изменились, и, принимая сердцем высокие евангельские истины, пожелание *«погибели грешникам»* в христианской молитве справедливо было признано неуместным. Потому текст отредактировали. В то же время, замена, которая была предложена: *«так да погибнут беси от лица любящих Бога»*, – тоже вызывает вопросы.

Если мы вернемся к проникновенным словам преподобного Исаака Сирина о «сердце милующем», то пожелание гибели тварям, пусть и падшим ангелам, представляется неприемлемым. Тем более что эта гибель призывается *«от лица любящих Бога»*, то есть от нас с вами, правоверных христиан. Возникает вопрос: не много ли мы на себя берем, творя такой суд? Как может *«любящий Бога»* призывать к гибели хоть и падшее, но Божье творение?

Собственно, о памятовании положенных нам здесь пределов ясно предупреждает нас апостол Иуда, указывая, что даже *«Михаил Архангел,*

⁵⁸⁹ Wensinck A.I. Mystic treatises bi Isaak of Nineveh, translated from Bedjan's syriac text. Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeling letterkunde Nieuwereeks, XXIV, 1. Amsterdam, 1923. B. 341.

Упомянутый апостолом Иудой (*Иуд.1,9*) спор Михаила Архангела с дьяволом о теле Моисея. Факт известный из ныне утраченной еврейско-греческой книги «Успение Моисея» I века. Картина датского живописца Н. А. Абельгора, 1782 г.

«В течение всего времени земного служения Христа диавол находится рядом с Ним». Христос и сатана. Гравюра Георга Пенца, Германия, 1534 г. >

когда говорил с диаволом, споря... не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь»» (*Иуд.1,9*).

Да и вообще, если мы вспомним, как поступал Спаситель при встрече с этими падшими тварями, то увидим образец для нашего отношения к ним. Господь, как свидетельствует апостол Павел, «отняв силы... подверг их позору, восторжествовав над ними» (*Кол.2,15*). То есть Он повелевает ими, посрамляет их, подчиняет Своей воле, но не губит.

Все сие возможно будет и нам, если вместе с нами «Пречестный и Животворящий Кресте Господень» будет «прогонять бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа». Так что, по слову Господнему: «истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (*Ин.14,12*).

«ИДЕТ КНЯЗЬ МИРА СЕГО...»

«**О**дин из вас диавол» (*Ин.6,70*), – говорит Господь Своим ученикам, тем самым показывая, что человек может нести в себе эту силу зла и она способна стать частью его. О возможности такого свидетельствует и апостол: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искарриотом» (*Лк.22,3*).

Именно потому, завершая Гефсиманскую молитву, Спаситель, чувствуя приближение вместе с Иудой этой темной силы, предупреждает учеников: *«немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего»* (Ин.14,30). В то же время, Он делает важную оговорку: эта страшная сила зла *«во Мне не имеет ничего»*. Враг рода человеческого всегда ищет в нас греховный изъян, чтобы взять над нами власть, однако в случае с Богочеловеком Христом он *«не имеет ничего»*.

Потому происходящее далее со Спасителем не есть следствие законов этого греховного мира и сатанинских хитросплетений, а лишь добрая воля Самого Христа на пути Спасения рода человеческого: *«чтобы мир знал, что... как заповедал Мне Отец, так и творю»*. Потому Он мужественно произносит, укрепляя духом Своих учеников: *«неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»* (Ин.14,30).

Но не только в Гефсиманском саду, но и в течение всего времени земного служения Христа диавол находится рядом с Ним. И чаще всего среди учеников Спасителя: *«не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас диавол»* (Ин.6,70). И речь идет вовсе не только об известном случае, когда *«вошел сатана в Иуду, прозванного Искаротом»* (Лк.22,3).

Вспомним, как восклицал апостол Петр: *«Господи! да не будет этого с Тобой!»* – пытаясь поколебать решимость Христа *«отдать душу Свою для искупления многих»* (Мф.20,28). Господь хорошо видит эти дьявольские уловки в словах Петра и строго пресекает их: *«отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!»* (Мф.16,23).

СМЕРТНОСТЬ ПУСТЫНИ

Как известно, святые отцы первых веков, знаменитые отшельники древности, избирали для своих подвигов пустыни Египта и Палестины, потому как именно там полагали найти нечистых духов и сразиться с ними. Образ и идею этой борьбы с силами тьмы дал им Сам Господь наш Иисус Христос. Евангелие, как мы помним, ясно обозначает цель, ради которой Спаситель уходил в пустыню на сорокадневный пост: *«Тогда Иисус возведен бысть Духом в пустыню искушиться от диавола»* (Мф.4,1).

Наиболее ревностные подвижники, «не довольствуясь той победою, какую они одерживали над сокровенными кознями дьявола, и желая вступить в открытую войну с демонами, не боялись проникать в самые отдаленные места обширной пустыни, в подражание Иоанну Крестителю, всю жизнь проведшему в пустыне, а также пророкам Илии, Елисею и иным многим»⁵⁹⁰.

О том, что именно в Египетских пустынях следует искать силы тьмы, было известно со времен Ветхого Завета. Так, согласно Книге Товита (II век до Р. Х.), демон Асмодей, изгнанный Товией из дома, *«убежал в верхние страны Египта»* (Тов.8,3). Именно здесь располагалась впоследствии знаменитая Египетская Фиваида, область, где на рубеже III–IV веков по Р. Х. зародилось монашеское пустынножителство.

Таким образом, помимо ухода от мирской суеты и искушений, главной сакральной целью, стоящей перед монахом при его удалении в пустыню, была задача вторжения на территорию врага для духовного сражения с князем тьмы и его легионами. И в дальнейшем наши русские монахи-пустынники, насельники знаменитых «Северных Фиваид»,⁵⁹¹ в полной мере следовали этой исконной аскетической традиции древности, избирая «святую скитскую пустыню». Иначе и быть не могло, ибо «Сам Господь, когда начал брань с диаволом, вел оную в самой сухой пустыне»⁵⁹². Но почему именно в «сухой пустыне», почему безводные земли оказались столь привлекательными для сил тьмы?

Вода есть самое начало жизни. Именно она явилась той субстанцией, что была у Бога «в начале». Об этой тайне поведал нам апостол Петр: *«вначале словом Божиим Небеса и земля составлены из воды и водою»* (2Пет.3,5). Избранник Христов имеет в виду самые первые таинственные строки Книги Бытия: *«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий*

⁵⁹⁰ Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания к 7-ми последним беседам отцов, обитавших в пределах Нижнего Египта. https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin.

⁵⁹¹ Поэтическое название северных русских земель (Заволжских), как уподобление древне-египетской области – Фиваиде (Верхний Египет).

⁵⁹² Исаак Сирий, авва. Слова подвижнические. Изд. «Правило веры». М., 2002. С. 136.

носился над водою» (Быт.1,2). То есть Бог-Творец Своим Духом оживотворял эти первозданные воды творения. И далее эти воды стали субстанцией, живящей всю материю, оплодотворяющей все сотворенное – «Небо и землю и все воинство их» (Быт.2,1).

Увы, но упомянутое «воинство Неба и земли» далеко не все сохранилось неповрежденным. Это искажение чистой ангельской сущности в падших тварях повлекло

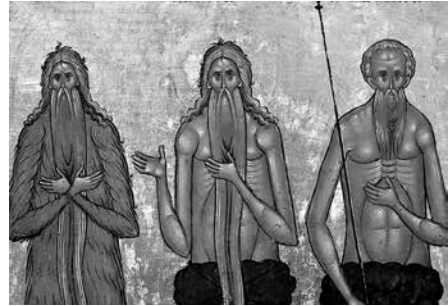
в них и внутреннее отторжение воды. Как о том свидетельствовал Господь, падшие ангелы, «ища покоя», избирают безводную пустыню: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя» (Лк.11,24). Также и Гадаринский бесноватый, подчиняясь воле терзающего его нечистого духа, «разрывал узы и был гоним бесом в пустыни» (Лк.8,29).

Вода есть неотъемлемое условие существования жизни и ее носитель. И это не только в очевидном для всех земном аспекте, но и в мире Небесном, в духовном аспекте бытия. Очевидно, что Господь в Своем Благовестии, говоря о «воде, текущей в жизнь вечную», имел в виду не физический аспект ее существования.

Таким образом, вода самим фактом своего наличия или отсутствия являет разделение двух областей существования человека: бытия и небытия, вечной жизни и вечной смерти, Рая и Ада. Рай, наполненный животельной влагой и благоуханными садами, и безводных адских теснин «в преисподних земли, в пустынях вечных» (Иез.26,20).

Греховная жизнь, как несущая в себе самой смерть и предуготовляющая грешника к небытию, в понимании апостола Петра уже лишена «воды жизни» и ведет к смерти. «Это безводные источники, – обличает он погрязших во грехах людей, – им приготовлен мрак вечной тьмы» (2Пет.2,17). «Это безводные облака, носимые ветром» (Иуд.1,12) – вторит ему апостол Иуда.

Безусловно, в нашей земной жизни человек, живущий безбожно и погрязший во грехе, не лишается воды как таковой и потребляет ее по мере надобности. Но он лишается иного – воды, «текущей в жизнь вечную». И очень скоро такой несчастный познает страшные муки невыносимой посмертной духовной жажды. Именно об этих двух различных аспектах жажды говорил Господь: «всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Ин.4,14).

Преподобные Макарий Великий, Онуфрий Великий и Пётр Афонский. Икона конца XV века (фрагмент), г. Новгород.

ВОДА И ОГОНЬ

Мы помним, что богач из притчи о богаче и Лазаре, пребывая в аду, тяжело страдал именно от пламени гееннского и от нестерпимой жажды. Адские теснины лишены воды, и это «огненное» место – самая комфортная среда для проклятых Богом бесплотных тварей.

В то же время, оказавшиеся там человеческие души испытывают постоянную муку смерти, поскольку там отсутствует вода – этот главный компонент жизни. Потому и у богача из притчи самой истовой просьбой была мольба о воде: *«отче Аврааме! умиლოსердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»* (Лк.16,24). И эта просьба не была бессмысленной, поскольку, согласно Книге Еноха, одним из решающих преимуществ «лона Авраамова» – места пребывания ангельского Лазаря – было наличие «источника воды, над которым свет» (Енох.5,13).

К словам о воде, «текущей в жизнь вечную», которая есть неотъемлемая часть той жизни, Господь возвращается неоднократно: *«Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей»* (Ин.7,37). Апостол Иоанн объясняет, что такое «вода жизни», которую обещает дать нам Господь: *«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него»* (Ин.7,39). Потому и «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф.5,6), то есть напоятся живительной влагой «Духа истины». Духа, Который, в Свою очередь, является «и жизни Подателем».

Собственно, и апокалиптическая картина завершения времен являет нам это противопоставление воды и огня. Так, силам зла уготовано заключение в огненной стихии: *«зверь и с ним лжепророк, оба живые брошены в озеро огненное»*.

Богач, взывающий к Аврааму о капле воды. Худ. Жан Бандоль, илл. Из «Великой библейской истории» Жерара де Мулена, Париж, ок. 1371 г. Гаага, Музей Меермана.

*«Иисус
возгласил: кто
жаждет, иди
ко Мне и пей.
Кто верует
в Меня, у того,
как сказано
в Писании,
из чрева
потекут реки
воды живой»
(Ин.7,38).*

Художник Гарри
Андерсон, США
1950 г.

Туда же «ввержен и диавол, прельщавший их», равным образом «смерть и ад повержены в озеро огненное» (Откр.20,10;14).

Да и в целом завершение мировых событий «при кончине века сего» и сам итог земной истории падшего человечества будет подведен в огненной стихии, поскольку каждый «кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр.20,15).

Об огне, которым завершится «кончина века сего», Господь возвещает неоднократно: «Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную» (Мф.13,41).

В свою очередь, «праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их», и, согласно последней главе Откровения, для них процесс завершения времен сопровождается важным обещанием Господа: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр.21,6). И этот вожденный источник райских вод будет иметь свое реальное воплощение в «святом городе новом Иерусалиме», который видел апостол Иоанн «сошедшим от Бога с Неба и приготовленным как невеста» (Откр.21,2).

На эту реку, струящуюся по улице «святого града», Иоанну Богослову указал Ангел: «показал он мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от Престола Бога и Агнца» (Откр.22,1).

Все те, кто сподобится войти в этот святой град, «не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который посреди Престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр.7,16).

МУКА ВЕЧНАЯ

Этих вожделенных событий блаженной жизни на «*новой земле*» и под «*новым Небом*» все усопшие за долгую историю человечества своими душами ожидают в местах, принципиально отличных друг от друга. Если почившие от века праведники наследуют Небесное «*Царство, уготованное им от создания мира*» (Мф.25,34), то в отношении нераскаянных грешников, «*делавших беззаконие*», местом их пребывания определены глубины Ада. Таков непреложный закон Божий, и они препровождаются туда в соответствии с Его грозным повелением: «*Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его*» (Мф.25,41).

Адские теснины отданы во власть сатаны и его клеветров, где они с готовностью принимают души грешников, дабы насладиться их мучениями и удовлетворить свою злобную и завистливую сущность.

Один из самых впечатляющих и ужасающих аспектов грядущей расплаты за грехи состоит в глубоком осознании вечности уготованных грешнику мучений. «*Господь Вседержитель отмстит им в день суда, – возвещает Книга Иудифи, – пошлет огонь и червей на их тела, и они будут мучиться от боли и плакать вечно*» (Иудифь 16,17). Естественна и реакция ужаса «*устрашившихся грешников*», и «*трепет, овладевший нечестивыми*»: «*кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?*» (Ис.33,14).

«*Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?*» (Ис.33,14). Илл. из французской книги «*Виноградник Господа нашего*», 1450 г., Бодлианская библиотека, Оксфорд

Тексты Писания, повествующие о вечных страданиях в «*вечном огне*», не оставляют сомнений в однозначности этого древнего Божьего определения. Да и Сам Господь наш Иисус Христос по вопросу о загробной участи грешников не раз высказывался со всей определенностью: «*И пойдут сии в муку вечную*» (Мф.25,46), или: «*подлежит он вечному осуждению*» (Мк.3,29), или: «*они подвергнутся наказанию, вечной гибели*» (2Фес.1,9).

Мы хорошо знаем положение учения Церкви о вечности загробных мук для грешников, которое имеет догматически закреплённый статус, неоднократно подтверждённый Поместными и Вселенскими Соборами. Равным образом, известен в богословии и противоположный взгляд, содержащий идею всеобщего апокатастасиса⁵⁹³. Неприемлемость такого взгляда, в первую очередь, связана с тем, что позволяет делать смелые заключения по вопросам, лежащим вне сферы человеческой компетенции. Вопрос Божественного воздаяния, его мера и продолжительность принадлежит лишь Господу: *«Писано бо есть: мне отмщение, Аз воздам» (Рим.12,19)*.

Потому представляется важным для обеих сторон этих споров помнить, что мы, живущие в сем привременном «мире мер», ничего не знаем о вечности, которой обладает лишь Бог. Мы можем говорить только об относительной вечности, начало которой для нас положил Господь. Вечности, в которой мы непременно окажемся при любом варианте завершения нашего земного пути, либо по Его неизреченной милости, либо же, по Его справедливому Суду.

И в этой относительной вечности мы будем либо наслаждаться блаженной полнотой бытия, или же страдать в адских муках. И это страдание будет продолжаться столь долго, сколь Ему будет угодно: *«Десять ли, сто ли, или тысяча лет, – в аде нет исследования о времени жизни» (Сир.41,6)*.

Что же касается самого понятия «мука вечная», то в ней, скорее всего, Господь раскрывает нам вовсе не временные характеристики этого процесса, а самую сущность этих невыносимых страданий. И эта мука осознания «вечности» поистине запредельна.

В Аду правит безвремяе, вечное мучение и полное отсутствие надежды. Это ощущение абсолютной вечности полностью нейтрализует спасительное и столь необходимое человеку чувство надежды. У человеческого существа всегда есть надежда. Надежда есть неотъемлемая часть бытия и условие продолжения жизни человека. Какие бы ни выпадали нам в нашей жизни страшные обстоятельства, тяжелейшие муки, невыносимые боли и т. п., они всегда компенсируются их **временным** характером. Человек помнит, что в конечном итоге «все пройдет», и переносит эти муки с надеждой на то, что когда-то они неизбежно закончатся. Так вот, в Аду этой надежды нет, и потому там правит вечная смерть.

Поистине гениально прозревал великий Данте Алигьери эту тайну Ада, процитировав надпись на его вратах: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Муки Ада потому и называются вечными, поскольку они безнадежны. Все дело в ощущении этой вечности и отсутствии надежды

⁵⁹³ Апокатастасис (греч. *ἀποκατάστασις* – возвращение в прежнее состояние, восстановление) – богословское понятие, используемое, помимо прочих иных случаев, в смысле конечности наказания для грешников, вплоть до возможности прощения сатаны и его приспешников.

на окончание мучений. Весь ужас этого состояния состоит в невозможности хоть в чем-то, хоть немного найти какое-то утешение, – «*ибо в аде нельзя найти утех*» (Сир.14,17).

Правда, в Откровении мы можем все же увидеть очевидное указание на некую физическую конечность этого процесса. Апостол пишет, что после того, как «*смерть и ад отдали мертвых, которые были в них*», то каждый «*судим был по делам своим*». И что особо примечательно, в итоге и сами орудия мучений, а именно «*смерть и ад были повержены в озеро огненное*» (Откр.20,13;14). Является ли это признаком завершения вечных мук? Однозначно утверждать это мы не можем.

Во всяком случае, может быть, по милосердию Божьему, муки эти и не будут вечными во временном измерении, и вполне может быть, что Господь когда-то простит грешников. Но нам сие неведомо.

СЧАСТЬЕ ХРИСТИАНИНА

Еще в древности царь и пророк Давид сокрушался, признавая краткость и скорбность нашей привременной жизни: «*Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо дни проходят быстро*» (Пс.89,10).

Именно так: «*лучшая пора их – труд и болезнь*». Правда, Ветхозаветное восприятие жизни далеко не во все времена было согласно с этим, и уже сын Давида Соломон с явно языческим задором полагал иначе: «*нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться*» (Еккл.8,15).

Пророки древности обличали легкомысленность таких установок – «*будем есть и пить, ибо завтра умрем!*». Пророк Исайя возвещал: «*И открыл мне в уши Господь Саваоф, – не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь*» (Ис.22,13;14).

Если народ богоизбранный лишь временами допускал утрату высоких ценностных ориентиров, то языческое мировоззрение открыто насаждало культ неограниченных человеческих желаний, страстей и похотей, по сути, возводя земные наслаждения в абсолютную ценность.

В знаменитой апологии «Октавий» римского апологета Минуция Феликса (II век) язычник Цецилий так отзывается о жизненных ценностях христианина: «*Большая часть из вас, притом самая лучшая, как вы говорите, терпит бедность, страдает от голода и холода, обременена тяжким трудом, и ваш Бог допускает это или будто бы не замечает. То есть Он или не хочет, или не может помочь вам – значит, Он слаб или несправедлив.*

Языческое мировоззрение открыто насаждало культ неограниченных человеческих желаний, страстей и похотей, по сути, возводя земные наслаждения в абсолютную ценность. «Праздник Вакха». Худ. Г.И. Семирадский, 1890 г.

Вы чуждаетесь удовольствий, не посещаете зрелищ, не присутствуете на праздниках наших, не участвуете в общественных пиршествах, гнушаетесь священными играми, жертвенными яствами и вином. Вы не украшаете свои головы цветами, не умащаете тела благовониями, вы даже не украшаете венками гробницы. Несчастливые, вы и здесь не живете, и там не воскреснете»⁵⁹⁴. Здесь приводится ясная антитеза устройства двух миров – языческого и христианского. Смыслы жизни противопоставляются друг другу.

Обязанность пройти эту жизнь путем испытаний и скорбей мы берем на себя в момент, когда принимаем Святое Крещение. Об этом ясно говорит апостол: «*все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились*» (Рим.6,3), и значит «*многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие*» (Деян.14,22).

Интересно, что эти серьезные последствия, которые наступают в жизни христианина после Крещения, всегда ясно осознавали язычники. В частности, такие знатоки мира духовного, как одни из аборигенов Севера – лопари (саамы). Как известно, так называемое двоеверие (сочетание элементов христианства и язычества) этим малым народцем так никогда и не было преодолено. И более того, лопари имели характерные убеждения на этот счет. В частности, у них «господствовало мнение, – писал в XIX веке известный исследователь А.В. Балов, – что от Крещения в церкви ребенок никогда не делается счастливым, потому считалось необходимым смыть с ребенка христианское имя «ольховой водой», для чего существовал особый магический чин»⁵⁹⁵.

⁵⁹⁴ Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты) / «Русский паломник», СПб., 1898. Кн. X. С. 209.

⁵⁹⁵ Балов А.В. О древнерусских «некалендарных» именах // Живая старина. Отдел V, «Смесь». СПб., Тип. Е. Евдокимова, 1900. С. 112.

Таким образом, даже на пороге XX века эти размышления на тему, с какими «богами» живет лучше, вовсе не ушли из малых народов, имеющих глубокие языческие корни и известных своей закоренелой привязанностью к традициям магии и колдовства.

«Тринадцать лет тому назад, в 1898 году, в дальнем Семиостровском погосте выстроена была лопарями часовня, позже превращенная в церковь, – пишет один из исследователей лопарского быта, – С того времени больше языческих жертвоприношений не было. Лопари, поведавшие мне об этом, высказали сожаление о том, что они теперь не приносят жертв, так как, по их убеждению, эта жертва им много помогала. Они тогда не ссорились между собой, не пьянствовали, жили честно, друг у друга оленей не воровали, и в то время стада оленей хорошо паслись и плодились, а в озерах и реках был хороший улов сига, семги и прочей рыбы, и вообще жилось лучше, чем теперь»⁵⁹⁶.

Подобные рассуждения вполне могут смутить многих современных христиан, не говоря уже о людях, к вере не приобщенных. Однако ничего удивительного в этом нет, и лопари говорили сущую правду. Но эта правда была правдой языческого мира. Задабривание жертвами окружающей нас нечисти в лице падших ангелов и установление с ними дружеских отношений и есть самое существо бытия языческих народов.

Потому в этом свидетельстве нет ничего странного или унижающего нашу веру евангельскую. Точно так же рассуждали народы в глубокой древности, «жившие в земле Египетской», решительно возражая обличавшему их иудейскому пророку и утверждая, что с языческими богами им живет лучше: *«слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, и непременно будем... кадить богине неба и возливать ей возлияния, как делали мы, и отцы наши, цари наши, и князья наши, потому что тогда мы были сыты и счастливы и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода»* (Иер.44,16;18).

Человек, живущий мирскими заботами и ценностями и не вникающий глубоко в существо христианской веры, естественно, впадет в сомнения: «а зачем мне такая вера в Истинного Бога, когда с языческими «богами» древности живет лучше и комфортнее?»

И подчас не каждый найдет нужные аргументы в защиту учения Христа. Следует признать, что в наше время недопустимо принизилось и порой даже утратилось в христианском сообществе понимание того, к чему,

⁵⁹⁶ Шатков Ф.Ф. По поводу письма профессора К.В. Виклунда в Упсале (Швеция) // Изв. Арх. общества изучения Русского севера. 1911. №6. С. 489.

собственно, призвал нас Спаситель мира. Какова истинная цель жизни христианина, и почему эта высокая цель вовсе не включает в себя приоритеты сытной еды, богатырского здоровья и блистательной карьеры.

К чему же в действительности призвал нас Христос Владыка? К какой блаженной высоте духовного преображения ведет Господь каждого, кто пошел за Ним по пути спасения? Размышляя над этим, нужно сразу ясно понять, что по мере укрепления человека в вере и в процессе преодоления им своей греховности вовсе не произойдет возрастания добычи рыбы или увеличения поголовья скота.

Потому как совсем не в этой краткой жизни нам уготованы награды. И в мирском смысле христианин никогда не будет жить благополучнее язычника или безбожника. О том ясно свидетельствует апостол Павел: *«если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15,19)*.

Христос открыл нам Врата Царствия Небесного и позвал оторваться наконец от этой земли, от привязанностей к мирскому и тленному, устремить сердца «горе́», где и собирать свое нетленное сокровище в вечной жизни.

Если же человек не хочет или не может «вместить» в себя все величие и высоту этого призыва Христа, то и жизненный путь и его цели останутся прежними – языческими. И тогда он вновь будет договариваться с «князем века сего», поскольку, по неложному свидетельству сатаны, *«все царства мира и славу их, все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне» (Мф.4,9)*. То есть надо кланяться и приносить жертвы «князю мира сего» (Ин.12,31) и его бесчисленным клеветам. (168)

И это не обязательно должны быть жертвенные олени лопарей или фимиам идольских кадилниц, а, скорее всего, ими станут позорные факты служения своим страстям и похотям. Поскольку силы тьмы, испытывая непреодолимую ненависть к тем, кто принял крещение, конечно, обратят на таких «христиан» особое внимание и будут всячески провоцировать их на грех. Потому как если крещеный человек не живет по Христовым заповедям и не прибегает к защите Церковных таинств, то жизнь его станет весьма непростой.

Вот именно с этой врожденной человеческой греховностью, по бевсовским проискам вылезшей наружу, сразу и столкнулись бедные лопари, когда попытались встать на путь спасения души и прекратили приносить традиционные жертвы бесам.

САКРАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

ДУХОВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕВЕРА В ИСТОРИИ

Чтобы объективно оценить путь, пройденный человечеством от языческого варварства до духовных высот христианства, будет полезно рассмотреть территории, не столь давно воспринявшие благодать Евангельского учения. Речь идет о странах Скандинавии, просвещенных в IX–XI веках, и территории Великой Лапландии, воспринявшей Евангельскую проповедь лишь в XVI веке. Языческие практики живущих здесь народов весьма ярко отражают самую суть духовного симбиоза, сложившегося за долгие тысячелетия совместной жизни падших ангелов и падшего человечества.

Следует признать, что Север еще с глубокой древности воспринимался как нечто загадочное, мистическое и пугающее. Письменные источники народов, касаясь северного направления, неизменно связывали его с владениями самых великих богов языческого мира, считая Север ближайшим местом к подземным глубинам царства мертвых.

И до сих пор современные мировые языческие религии продолжают воспринимать Север в русле этих древних традиций. Так, основополагающие религиозные книги: индийская «Ригведа» и зороастрийская «Авеста» фиксируют неизменное апеллирование к великому духовному потенциалу Севера, канонизируя сакральную устремленность к Северному полюсу.

Древнегреческий историк Геродот Галикарнасский (V век до Р. Х.), рассуждая о роли северных (гиперборейских) народов, уверенно указывал на них как на первоисточник эллинских языческих верований. «Образ богослужения и некие святыни, завернутые в пшеничных снопах, именно Гиперборейцы принесли Скифам, а от Скифов практику этих богослужений приняли окольные народы, от сих и греки, и напоследок образ сей богослужения принят жителями острова, называемого Делос»⁵⁹⁷.

⁵⁹⁷ Фишер И.Е. Рассуждение о гиперборейцах, или О народе за севером находящемся // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755. Февраль. С. 132.

Могущественные боги древности – Аполлон и Артемида. Аттическая чашка из Брисейды, ок. 470 г. до н. э., Париж, Лувр

В древнейшем финском эпосе «Калевала» Кольский Север предстает царством мрака и злого чародейства. «Защита Сампо». Иллюстрация А. Галлен-Каллелы. 1896 г.

Полагали, что именно здесь произошло явление двух великих богов древности – Аполлона и Артемиды. В результате остров Делос на долгое время стал духовным центром знаменитого дельфийского союза греков, объединенных общими «богами» и жертвоприношениями.

Высокий авторитет Севера оставался неизменным и в представлениях жителей Ближнего Востока: «в северной части неба находится вход в жилище и замок богов... Обыкновенно древние воображали богов обитающими на одной из северных гор, подпирающей небо под самым полюсом».⁵⁹⁸

В том же ключе, признавая Север источником «мерзостей языческих», единодушно высказывались и пророки Ветхого Завета, при этом прозревая постоянную угрозу со стороны Севера и относя его пространства к владениям князя тьмы.

«Демонская сила всегда подразумевалась под именем севера» – к такому выводу приходят святые отцы, разбирая тексты Писания⁵⁹⁹. «Священное Писание часто называет севером – дьявола, за его холодность (нелюбовь), и еще потому, что на северной стороне от Иерусалима находился Вавилон».⁶⁰⁰ Эта холодность Севера, воспринимаемая как сосредоточение дьявольской

⁵⁹⁸ Скабалланович М.Н. Первая глава книги пророка Иезекииля: опыт изъяснения, Мариуполь, 1904.

⁵⁹⁹ Псалтырь в святоотеческом изъяснении / Издание Афонского монастыря. Афон, 1997. С. 168.

⁶⁰⁰ Зигабен Е. Толковая Псалтырь. Киев, 1882. С. 293. Правда, насчет Вавилона необходимо возразить. Он находится от Израиля строго на востоке.

нелюбви, очевидно соотносится с апокалиптическими временами, когда «по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь» (Мф.24,12). Об этом возвещал еще пророк Иезекииль: «бурный ветер шел от севера» (Иез.1,4), предвидя, что «злой дух при кончине века страшно охватит людей оцепенением своего холода»⁶⁰¹.

Собственно, именно на Крайнем Севере полагал гордый Денница основать престол своего царства: «говорил в сердце своем: «Взойду на Небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, **на краю севера**; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему»» (Ис.14,14).

Потому, читая Библейские Писания, мы видим, сколь часто Господь устами ветхозаветных пророков возвещает о великой опасности и о сосредоточении зла, таящегося именно на Севере. Возникает ощущение, что великие пророки древности вообще не знали других врагов, приходящих с иных сторон света. В какое бы время и при каких исторических условиях они бы ни пророчествовали – опасность народу богоизбранному неизменно возвещается с Севера.

И если каждый раз эти пророчества истолковывать прямолинейно, в строго историческом контексте, и видеть в них лишь предупреждение народу иудейскому об очередных вражеских нашествиях соседних народов, то получим очевидное противоречие. Поскольку, если взглянем на карту, то обнаружим, что враждебный Вавилон тогда находился на востоке от Израиля, Египет на юге, а нашествие «народов моря» вообще происходило с запада.

Исследователи Библейских текстов признают, что при упоминании «врагов с севера» «описание скользит по границам эмпирических категорий или даже выходит за них, и следует признать – Север – это вообще направление, откуда спускаются демонические враги»⁶⁰².

Европейское христианство в полной мере наследовало Ветхозаветное осмысление духовного потенциала Севера, и спустя тысячелетия вновь можно было услышать, что «там, на берегах океана, в горах пылает неугасимый огонь чистилища»⁶⁰³. Можно вспомнить, что этот огонь на севере прозревали еще ветхозаветные пророки: «от севера великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него» (Иез.1,4), или «вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера» (Иер.1,13).

О том, что этот огонь, вырвавшийся из земных глубин, еще не столь давно был географической реальностью, упоминают средневековые путешественники: «В этих местах, по слухам, есть очень высокие горы,

⁶⁰¹ Григорий Двоеслов, свт. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х книгах. Казань, 1863.

⁶⁰² Childs B.S., *Myth and Reality in the Old Testament*, Naperville, Illinois, 1960. P. 49. Цит. по: Вестель Ю.А., Амбивалентность библейского Севера // Четвертые Феодоритовские чтения «Север и история». Сборник научных статей. Мурманск – СПб., 2011. С. 121.

⁶⁰³ Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб., 1997. Т. 7. С. 541–542.

которые, наподобие Этны (гора в Сицилии), постоянно изрыгают пламя»⁶⁰⁴. «Послы Московского Государя рассказывали также, что в тех местах они видели высочайшие горы, все время изрыгающие пламя, и что в самой Норвегии многие горы обрушились от непрерывного такого горения»⁶⁰⁵.

Можно было бы воспринимать эти сообщения скептически, но регулярное обнаружение на берегах Кольского Севера выброшенной вулканической пемзы заставляет более взвешенно относиться к свидетельствам древних. Тем более что этому явлению находят исторические свидетельства еще в XVIII–XIX веках: «На берегах Кольского залива и у поселения Кола на берег выбрасывается серая и черноватая пемза»⁶⁰⁶.

Такое восприятие Севера как места концентрации демонических сил и обиталища мертвых в полной мере признавали и сами аборигены края, выстраивая свою духовную жизнь в соответствии с законами этой вотчины «князя тьмы». Так, в древнейшем финском эпосе «Калевала» Кольский Север предстает царством мрака и чародейства. Там под землей страна теней, область Туони, где в черных водах реки Туонелы души находят свое мрачное пристанище. Об этом рассказывают нам руны, сложенные очевидцами, древними обитателями этих мест, которые магическими приемами достигали того подземного мира страны Туони, чтобы обрести тайные знания и обучиться самым сильным заклинаниям.

В этой магической системе сторон света как и «богам-асам в скандинавской «Эдде», так и карело-финским героям, «сынам Калевы», противостоит некая Страна Севера, которая в силу чисто мифологического, «шаманского» отождествления севера с царством мертвых имеет явные хтонические [т. е. связанные с природной мощью земли или с подземным миром. – м. М.] черты».⁶⁰⁷

В германско-скандинавском эпосе эта северная земля именуется Йотунгейм (др.-исл. Jötunheimr) и населена великанами-йотунами. Содержание этих героических повествований в полной мере перекликается с иными преданиями народов мира о мрачных временах, наступивших на земле в древности после рождения расы исполинов, что явилось следствием преступных соитий падших ангелов и людей.

Шведский историк А. Стрингольм, анализируя эти древние предания, дает территориальную привязку земли Йотунгейм на север от Двинского

⁶⁰⁴ Гваньини Александр. Описание Московии. М., Греко-Латинский кабинет. 1997. С. 88.

⁶⁰⁵ Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. М., МГУ. 1988. С. 165.

⁶⁰⁶ Севергин В.М. Опыт минералогического землеописания Российского государства. СПб., 1809. Ч. 2. С. 32.

⁶⁰⁷ Мелетинский Е.М., Поэтика мифа. М., 2000, С. 270–271.

побережья Белого моря до Ледовитого океана и к востоку от Ботнического залива до Уральских гор⁶⁰⁸.

В восприятии скандинавских народов Север всегда оставался владениями князя тьмы. Так, посылая кого-либо к дьяволу, швед может сказать: «Onskar honom langt nordan till fjalls» – «Иди к горе, что далеко на Севере»⁶⁰⁹. А исландская поговорка вообще гласит «Nidr ok nordr liggr helvegr» – «Дорога в Ад лежит вниз и на Север».

И здесь вовсе не случайно говорится: «вниз на Север». Еще не в столь давние времена европейская христианская цивилизация воспринимала направление географических сторон света «север-юг» строго противоположно современному. То есть именно с учетом разобранный нами выше мистической составляющей: «На север – это вниз, в преисподнюю». И потому в среде северных мореплавателей можно было услышать выражения: «идем вверх, на Русь» или же наоборот: «идем вниз, на север, в Норвегу».

Север всегда был внизу, где и положено быть адским глубинам и владениям князя тьмы. Движение из этих мест воспринималось как возвращение к свету, как подъем наверх. И сохранилось немало географических карт с именно таким ориентированием очертаний северных берегов.

Кроме того, «в языковой культуре стран Евразии географическое направление север устойчиво ассоциируется с черным цветом»⁶¹⁰. И это не случайно, так, в ассирийском календаре Север вообще назывался «Черной страной». Отголоском этого понимания является традиционная закраска северного конца магнитной стрелки компаса черным цветом.

Да и само название Севера – «Nord» – увязано с корнем, эпонимом Норвегии – «Norr», что вновь «приурочивает царство мертвых к Крайнему Северу, в сопоставлении слова «nordr» с греческим «νέετρον» – «подземные боги, жители царства мертвых». И тогда слово «norgegr» нужно признавать синонимом «helvegr» и толковать как дорога, путь, направление в царство мертвых»⁶¹¹.

Великаны-ётуны встречают камнями корабли викингов. «Historia de gentibus...», O. Magnus, 1555 г.

⁶⁰⁸ Стриннгольм Андерс Магнус. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. Перевод с нем. яз. А. Шемякина. М., 2002. С. 22.

⁶⁰⁹ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906. С. 16.

⁶¹⁰ Подосинов А.В. Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 371.

⁶¹¹ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море... С. 21.

Воины викинги, или норманны, опустошавшие в период с VIII по XI века государства Западной Европы, вселяли мистический ужас всем, кто с ними сталкивался. «Атака викингов». Гравюра на дереве Х. Фогеля, ок. 1880 г.

СКАНДИНАВСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО – «СЫНЫ ПОГИБЕЛИ»

Именно таким евангельским эпитетом – «сыны погибели» (2Фес.2,3) – наградили жители юго-западных областей Европы безжалостных воинов-язычников, страшных завоевателей, приходящих со Скандинавского Севера.

Воины викинги, или норманны, опустошавшие в период с VIII по XI века государства Западной Европы, пожалуй, были наиболее яркими представителями языческой духовности северных народов. Прозванные «волками Одина»⁶¹², эти морские разбойники вселяли мистический ужас всем, кто с ними сталкивался, так что «местные правители предпочитали обычно откупаться от них, даже не оказывая им сопротивления»⁶¹³.

⁶¹² Один, или Вотан, – германский верховный бог войны и победы, хозяин страны мертвых Вальхаллы и повелитель валькирир.

⁶¹³ Оксфордская иллюстрированная энциклопедия // Всемирная история с древнейших времен. Т. 3. М., 1999. С. 65.

«Молитвы, возносимые в то время практически во всех христианских церквях, включали в себя и такое прошение: «Господи Боже наш, сохрани нас от внезапной смерти и от норманнов»»⁶¹⁴.

Очевидец тех страшных вторжений, норманнский хронист Дудон Сен-Кантенский в своей книге X века «О нравах и деяниях первых герцогов Нормандских» дает яркое описание магической практики викингов. Именно эти жестокие колдовские ритуалы обеспечивали поддержку самых могущественных богов Севера в предстоящих кровавых походах скандинавов.

Одной из главных задач, которую решали норманны через свои жертвоприношения, являлось обретение помощи богов (бесов) по управлению ветром и для достижения в целом благоприятной погоды во время предстоящего дальнего похода. Сама специфика природных условий плавания в тех полярных широтах определяла эту задачу как приоритетную. Потому следует отдельно упомянуть самого значимого для жителей Севера бога грома, молний, ветров и дождей по имени Тор. Поклонение ему было всеобщим и касалось всех северных народов.

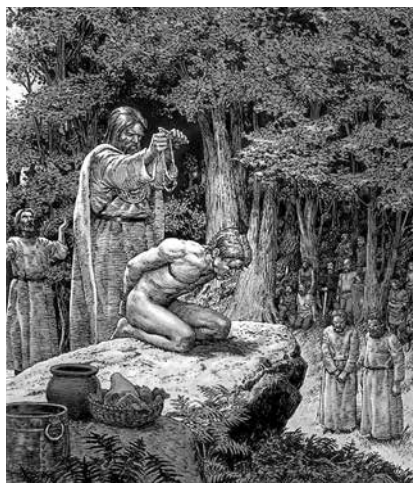
Надо сказать, что «практика «магии ветра» в среде мореплавателей Крайнего Севера имела совершенные формы и представляла собой уникальное явление по сравнению с иными народностями и культурами»⁶¹⁵.

Согласно хронике упомянутого нами Дудона Сент-Квентинского, «именно человеческую кровь считают викинги наиболее действенной жертвой для достижения просимого у своих богов». Автор приводит жуткие свидетельства магической практики викингов: «Жрец, бросая жребий, находит предназначенного для сегодняшнего жертвоприношения и одним ударом сносит ему череп, а мозг выбивает на землю. Перевернув несчастного, жрец добирается до сердечной железы [до аорты. – м. М.]. Слив через нее всю кровь, норманны прославляют бога Тора и омываются этой кровью. Испытывая прилив сил и радость, они с боевым кличем бегут к приготовленным для дальнего похода драккарам. Надо торопиться и поднимать паруса – ветер нужного направления уже дует и скоро наберет большую силу...»⁶¹⁶. Правда, случалось, что уже в пути духи гневались за те или иные проступки путешественников, и тогда человеческие жертвы требовались вновь: «Пришлось бросить жребий.

⁶¹⁴ Фарли Моуэт. От ариев до викингов. М., 2004. С. 146.

⁶¹⁵ Hanns Bachtold-Staubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 10 vols, 1927-1942. Цит. по: Perkins Richard. Thor the Wind-Raiser and the Eyrarland Image // Viking Society for Northern Research. London, 2001. P. 12. (Перевод – м. М.)

⁶¹⁶ Dudone Sancti Quintini decano. De moribus et actis primorum Normannia ducum auctore ed. Jules Lair, 1865. Ch. 2. P. 129-130. (Перевод – м. М.)

Именно человеческую кровь считали викинги наиболее действенной жертвой для достижения просимого у своих богов

С каждого корабля было пожертвовано по одному человеку. Только тогда вновь подул попутный ветер»⁶¹⁷.

С приходом христианства в Скандинавию и завершением эпохи кровавых походов северных мореплавателей традиции «магии ветра» в полной мере сохранились и активно практиковались у аборигенов Крайнего Севера Европы – саамов (лопарей) и биармийцев (чуди, или народе вису). Управление погодой посредством магических приемов и даже активная торговля ветрами нужного направления в дальнейшем стала одной из реальных статей дохода лопарского племени. Справедливости ради надо заметить, что у лопарей тесный контакт с «духами-помощниками» надежно поддерживался без упомянутых кровавых зверств и человеческих жертвоприношений. Можно сказать, что лопарский народ являл собой полную противоположность своим воинственным скандинавским соседям – викингам, или, по русским летописям, варягам.

Позже этот удивительно миролюбивый и дружелюбный народ лопарский (саамы) явил исключительную открытость просветителям Края, пришедшим сюда в XVI веке. «Тот народ Лопский люди зело просты и кротки и отнюдь всякого лукавства неискусны, – так описывал лопарей князь А. Курбскому преподобный Феодорит Кольский, – ко пути же Спасения тщательны и охочи зело»⁶¹⁸.

Эта разительная несхожесть внутреннего устройства двух языческих народов Севера проявлялась и в презрительном отношении скандинавов к миролюбивым лопарям. «Даже в начале этого столетия [речь идет о XIX веке. – м. М.] отношение норвежцев и шведов к лопарям оставалось самым презрительным. Бух [нем. исследователь Х.Л. фон Бух. – м. М.] говорит, что норвежцы называют лопарей «пенной рода человеческого». Трудно даже поверить, с каким презрением норвежец относится к лопарю: он едва позволяет ему переступить порог своего дома»⁶¹⁹. В Норвегии бытует поговорка: «он для меня ничто – как лопарь».

Эта разительная несхожесть внутреннего устройства двух языческих народов Севера проявлялась и в презрительном отношении скандинавов к миролюбивым лопарям. «Даже в начале этого столетия [речь идет о XIX веке. – м. М.] отношение норвежцев и шведов к лопарям оставалось самым презрительным. Бух [нем. исследователь Х.Л. фон Бух. – м. М.] говорит, что норвежцы называют лопарей «пенной рода человеческого». Трудно даже поверить, с каким презрением норвежец относится к лопарю: он едва позволяет ему переступить порог своего дома»⁶¹⁹. В Норвегии бытует поговорка: «он для меня ничто – как лопарь».

⁶¹⁷ Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. С. 344.

⁶¹⁸ Курбский Андрей. История о Великом князе Московском // Памятники Литературы Древней Руси. 2 пол. XVI в. М., 1986. С. 246.

⁶¹⁹ Дергачев Н. Русская Лапландия. Архангельск, 1877. С. 32.

БЕРСЕРКИ – ЛЮДИ-ЗВЕРИ

Так что совершенно очевидно – магическая духовность викингов была принципиально иной – предельно жестокой и кровавой. В предыдущих главах книги мы разбирали такое явление, как беснование, или полное овладение человеком силами тьмы. И если такой несчастный, тяжело страдая от этой бесовской власти, конечно же, желал освобождения, то викинги, наоборот, ставили себе целью впустить в себя беса.

Такая тесная связь с силами тьмы, что достигалась описанными выше кровавыми магическими ритуалами, приводила к тому, что многие из этих скандинавских воинов являли собой совершенно особые существа – «воинов-зверей». Призывая себе в покровители известного бога Одина, хозяина верхнего царства мертвых, эти воины проходили через некий магический обряд инициации, рождаясь в новом внутреннем зверином обличии. При этом они, еще пребывая на земле, умерщвляли свою душу и «приписывали» ее к воинству «царства мертвых» под началом Одина, взамен получая страшную силу зверя.

Так, например, знаменитые берсерки, что значит «воплотившиеся в медведя», «бросались в бой без кольчуги, в ярости, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они безжалостно убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда»⁶²⁰. Чаще всего эти неукротимые разбойники «были родом с Халогаланда, и сильнее и выше ростом, чем прочие люди, а впадая в ярость, они никого не щадили. Они уводили мужних жен и дочерей и, продержав неделю или две у себя, отсылали назад»⁶²¹. Приведенное нами описание нравов берсерков, взятое из «Саги о Греттире»,

Призывая себе в покровители известного бога Одина, хозяина верхнего царства мертвых, воины-берсерки проходили через некий магический обряд инициации, рождаясь в новом внутреннем зверином обличии

⁶²⁰ Snorri Sturluson. Heimskringla. Reykjavik, S. 6. Цит. по Селицкий А.И. Воданические короли // Скандинавские чтения. СПб., 2002. С. 49.

⁶²¹ «Сага о Греттире». Цит. по: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 54.

датируемой IX веком, отражает общую атмосферу языческого мироустройства Севера Европы.

Следует напомнить, что это были времена нашего князя Владимира, который в язычестве мало отличался по жестокости от своих норвежских друзей и родственников. Показательно, что сам князь Владимир признался после принятия Крещения: «Я был зверем, а стал человеком». К этой мысли об освобождении от власти «зверя» князь будет возвращаться еще не раз: «Как зверь был я в язычестве и много зла творил»⁶²².

И не секрет, что конунги и князья того времени, дабы добыть себе богатство и славу, целенаправленно вступали на путь становления берсерками. Источник обретаемой в результате силы, хорошо известен с глубокой древности. Евангельские тексты, повествующие о бесноватых, свидетельствуют о реальности той силы, что овладевает одержимыми. Так, один из них «беснуется и часто бросается в огонь и часто в воду» (Мф.17,15), а другой «разрывает цепи и разбивает оковы, и никто не в силах укротить его» (Мк.5,1).

В известной исландской саге об Орваре-Одде повествуется о схватке этого героя с берсерками. Так вот, там особо подчеркивается, что даже на столь отважных героев, какими были Одд и его друг Гиальмар, при виде этих человеко-зверей нападает не свойственный викингам страх: «берсерки подобно огню неслись и по земле, и по воде». Героям удается победить врагов лишь потому, что к моменту начала схватки от берсерков внезапно отступило их бешенство (беснование).

Эта практика сознательного введения себя посредством магических приемов в состояние беснования была чрезвычайно распространенной. Безусловно, она есть яркое свидетельство «крепких северных традиций» незаконных союзов людей с нечистыми духами – бесами, достигавшими максимально возможного взаимопроникновения.

Интересно отметить, что цель жизни таких викингов-берсерков состояла во владении как можно большим количеством золота. Можно сказать, что именно золото имело над их душами полную власть. Наиболее удачливые и сильные викинги после того, как собирали его в достаточном количестве, жить больше не хотели и вместе со своим богатством добровольно заживо погребались в кургане. «Так, в Саге о Золотом Торире, одном из источников Саги о Хальвдане Эйстейнссоне, говорится о берсерке Агнаре, сыне Регинмода Злого, вошедшем в курган и взявшем с собой туда все свое имущество и богатство. Место это он предварительно заколдовал, чтобы никто не мог приблизиться к нему под страхом смерти.

⁶²² Память и похвала князю русскому Владимиру // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1, XI–XII вв. РАН. Ин-т рус. лит. СПб., Изд. «Наука», 1997.

Рыцари Средневековья.
Иллюстрация из Библии
кардинала Бернарда
Мациевского, 1240 г.
Библиотека Моргана,
Нью-Йорк

(Gull-Borís saga. Bl. 9)»⁶²³. Об этой традиции сообщалось и позже, в начале XIII века, в «Саге об Инглингах»: «Именно так появились Великие курганы Упсалы, которые сберегаются и по сей день»⁶²⁴.

Надо сказать, что даже много позже, после утверждения христианства в Северной Европе, это заряженное мощной темной энергией братство рыцарей не находило себе посмертного упокоения, и их мятущиеся души продолжали свой вечный боевой поход. Христианский народ временами наблюдал видения этих легендарных скандинавских рыцарей. Они приходили ниоткуда и уходили никуда.

Так, в 1236 году рядом с монастырем Рош в Восточной Англии «появилось войско отменно вооруженных рыцарей, со знаменами и щитами, в кольчугах, шлемах и прочих доспехах. Рыцари ехали боевым строем, иногда по ходу устраивая поединки, словно на турнире. Было видно, что некоторые из них жестоко страдали от ран, истекая кровью. Не было сомнений, что это бесовское наваждение. В то же время, что удивительно, их следы явно отпечатались на земле, а трава там, где они прошли, была смята и вытоптана. И многие, видевшие это, от страха бежали прятаться от них по ближайшим церквям»⁶²⁵.

⁶²³ Исландские викингские саги о Северной Руси. Перевод и комментарии г. В. Глазыриной. М., Изд. «Ладомир», 1996. С. 112.

⁶²⁴ Heimskringla: History of the Kings of Norway. Пер. М. Ли Холландера // University of Texas Press, 2007.

⁶²⁵ Матвей Парижский. Великая хроника. Matthew of Paris. Chronica Majora / Ed. H. R. Luard. London, 1873–1882. Vol. VII. (Перевод по просьбе автора – Н. Горелов).

БОГИ И ХРАМЫ

Учитывая суровые условия северного быта и «дикость» скандинавского населения, может сложиться впечатление, что почитание языческих богов здесь было несколько примитивным и культурно неразвитым. Но это далеко не так: «Дошедшие до нас описания различных северных храмов доказывают, что эти храмы, подобно индийским, были чрезвычайно огромны и фигуры главных божеств, сидящих в них, были колоссального роста, все в драгоценных одеждах, богато украшенных золотом и серебром»⁶²⁶.

Боги Скандинавских народов

В этих скандинавских храмах, по свидетельству Адама Бременского, обычно размещались скульптурные изображения трех главных богов. «Самый могущественный из них – Тор. Он восседает на троне посреди парадного зала; с одной стороны от него – Водан, а с другой – Фрикко. «Тор, – говорят про него шведы, – царит в эфире, управляет громом и реками, ветрами и дождями, ясной погодой и урожаями». Он со своим скипетром напоминает нашего Юпитера. Бог Водан, или Один, означает «Ярость» или «Ужасный». Он

ведет войны и дает людям мужество в битвах. Обычно он представлен в доспехах и с оружием, как у нас изображают Марса. Бог Фрикко – дарует смертным мир и наслаждения. Последнего изображают с огромным фаллосом»⁶²⁷.

Среди множества скандинавских языческих храмов особо выделялся знаменитый храм «Дом богов» в Уппсале (Швеция). В течение тысячи лет, до XII века, он являлся мощным центром язычества на Севере Европы:

⁶²⁶ Древнейший быт Скандинавии // Московитянин. М., 1855. Т. 4. С. 13.

⁶²⁷ Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Книга IV, 26-27 // Славянские хроники. М., Изд. «Русская Панорама», 2011. С. 128–129.

Деревянная гравюра с изображением Храма Уппсалы
из книги Олафа Магнуса *Historia de Gentibus Septentrionalibus*, 1555 г.

«Храм блистал азиатской пышностью, стены и кровля, по древним сказаниям, были обложены золотом, с зубчатых вершин храма спускалась золотая цепь, обнимавшая наружные стены в виде кольца, так что все горело золотом, и блеск его отражался по всей окрестности»⁶²⁸.

Известный путешественник и католический священник Адам Бременский, посетивший эти места в XI веке, оставил нам свидетельства не только небывалой роскоши и богатства этих храмов. Им были описаны и все мерзости языческих жертвоприношений, творившиеся здесь с особым размахом. «В жертву приносили от всякого рода живых существ по девять особей мужского пола. Кровь их сливалась в чаши, после чего ею окропляли идолов, стены храма и народ. Трупы вывешивались в «священной роще» рядом с храмом»⁶²⁹.

Очевидцы в ужасе описывали эту «священную рощу», где можно было насчитать семьдесят два трупа животных и людей, висящих вперемешку. В роще также находился «священный источник», в котором топили людей для выяснения воли богов. Если человеку не удавалось выплыть, то это считалось хорошим предзнаменованием – боги приняли жертву и будут благосклонны.

⁶²⁸ Древнейший быт Скандинавии // Московитянин. М., 1855. Т. 4. С. 14.

⁶²⁹ Петрухин В. Мифы древней Скандинавии. М., 2002. С. 275.

ЛАПЛАНДИЯ КАК ПОЛИГОН ПРАКТИЧЕСКОЙ МАГИИ

«ЗАЧАРОВАННАЯ ПОХЪЕЛА»

Именно так в корельских и финских эпосах называлась далекая северная страна магов и чародеев. На сегодня исторические свидетельства об этой земле, о территориях Крайнего Севера – Великой Лапландии и Скандинавии, являют нам ценные и весьма информативные примеры активного сотрудничества людей с силами бесовскими.

Надо сказать, что за два тысячелетия тождества на земле учения Христова и низложения языческих верований произошла значительная утрата исторических знаний о существовании этой некогда великой мировой религии. По сути, мы не имеем информации о практической составляющей того активного и реального магического взаимодействия, в котором пребывали люди и бесы в течение долгих тысячелетий. Сегодня нам представляется возможность составить об этом объективное мнение, изучая примеры духовной жизни лопарей и иных аборигенов Кольского Севера, поскольку их развитая языческая практика дожила без утрат до относительно недавнего времени.

Причина весьма обширных наших знаний о местном язычестве и развитой практике лопарской магии обусловлена тем, что первые проповедники этой «Зачарованной Похъелы» добрались сюда относительно недавно, лишь в XVI веке. До этого момента территория Кольского Севера, можно сказать, являла собой заповедник, где в неповрежденном виде сохранялись дохристианские языческие практики и реликтовые примеры древней колдовской магии. Свидетельства об этой стороне жизни аборигенов Крайнего Севера хорошо представлены во многих описаниях путешественников и очевидцев.

Изучение этой уникальной информации представляется чрезвычайно важным, поскольку позволяет нам понять причины столь долгого и обширного духовного сотрудничества мира людей и мира падших ангелов. И, кроме того, ответить на вопрос, почему такое явление, как двоеверие и неоязычество, остается и донныне столь устойчивым не только в среде малых народностей, но и в населении в целом.

Семья лопарей. Рис. Паули Ф.Х.
из Description ethnographique des peuples
de la Russie. St.-Petersbourg, 1862.

Лопари провинции Финнмарк.
Фото из книги С. Дурьлина
«За полярным солнцем», Москва, 1913 г.

Размышляя над этим, видимо, следует согласиться с протоиереем Александром Шмеманом, полагавшим, что «язычество – это не только религия, хронологически предшествовавшая христианству и уничтоженная его появлением, но это некий постоянный и «естественный» полюс самой религии на земле, и в этом смысле вечная опасность для всякой иной религии»⁶³⁰.

Что же касается лопарей, то бесспорным утверждением в отношении их является то, что они издревле в полной мере освоили тайные знания, дарованные им падшими ангелами, и всегда считались непревзойденными волшебниками: «Превосходят они все другие народы колдовством и чародейством»⁶³¹.

До середины XIII века наряду с лопарями (саамами) такими же совершенными служителями князя тьмы на Кольском Севере и признанными магами были биармийцы (приполярные финны, или «чудь белоглазая»). «Жители Бьярмаланда подобны скифам, они перевозят свои жилища на повозках и, являясь язычниками, очень искусны в колдовстве, – писал в XVI веке известный исследователь Севера О. Магнус. – Одним своим взглядом, а также словами и некими злодейскими методами они способны создать людям такие препятствия, что те умирают и гибнут, внезапно обес-

⁶³⁰ Шмеман, Александр, протоиерей. Исторический путь Православия. М., Изд. «Паломник», 2007. С. 217.

⁶³¹ Флетчер Дж. О Государстве Русском. СПб., 1911. С. 124.

силевая и как бы лишаясь чувств. Эти местные народы, отправляясь в военные походы, часто вместо действия оружием обращаются к черной магии, когда своими колдовскими песнопениями вызывают ужасные ливни и превращают хорошую погоду в страшные и убийственные ураганы»⁶³².

Даже такие неустрашимые воины и отчаянные мореплаватели, как викинги, которых в Испании, например, называли «языческими чудовищами»⁶³³, отзывались о земле Иотунгейме, территории Кольского Севера, не иначе как о «стране ужасов и злого чародейства»⁶³⁴.

Известная исландская «Сага об Одде Стреле» свидетельствует о той опасности, которой подвергались пришельцы, вступая в противостояние с биармийским народом. Герой саги Одд, предполагая схватку с биармийцами, инструктирует товарищей: «если кто из нас падет в бою, то немедленно бросайте его труп в реку, потому как если биармийцы добудут тело кого-либо из наших, то через него обязательно заколдуют и всех нас»⁶³⁵.

О магических способностях жителей Биармии, в отличие от лопарей, мы можем узнать лишь из очень древних источников. Дело в том, что в XIII веке основная масса биармийцев была изгнана с Кольского полуострова князем Александром Невским. Поселившись в Холуголланде, на севере Норвегии, и смешавшись со скандинавами, они во многом утратили свое историческое значение. Потому источником сведений о них служат в основном древние руны и скандинавские саги, оставившие нам такие свидетельства: «во время войны они не столько пользуются оружием, сколько заклинаниями, с помощью которых вызывают на ясном небе густые облака и проливные дожди. Они весьма искусны в волшебстве: не только словом, но и одним взглядом они могут так околдовать человека, что он теряет волю, слабеет умом и, постепенно худея, умирает от истощения»⁶³⁶.

В развитие этой темы у Саксона Грамматика можно ознакомиться с описанием неудачного похода в Биармию датского короля Рагнара Лодброка в первой половине IX века. Легендарный конунг потерпел жестокое поражение не столько благодаря необычайной отваге этих жителей Севера, сколько вследствие их неодолимых магических приемов, «производивших то бурю, то страшную жару, то жестокий холод». «Его войско, благодаря которому он стяжал во всем мире блестящую славу, взяв столько крепостей и доблестно

⁶³² Олаус Магнус. История и описание Северных народов. Перевод с лат. языка и предисловие Жан-Мари Майефер. Париж, 2004. С. 17–18. (Пер. с французского М. Щербины по просьбе автора).

⁶³³ Фиркс, фон И. Суда викингов. Л., 1982. С. 5.

⁶³⁴ Мурманская область: География и история освоения. Мурманск, 1996. С. 98.

⁶³⁵ Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море. СПб., 1902. С. 11.

⁶³⁶ Кузнецов С.К. К вопросу о Биармии // Этнографическое обозрение. М., 1905. № 2-3. С. 60.

«Не ходи ты, мой сыночек,
на поля детей лопарских...»
Рис. А. Галлен-Каллела. 1897 г.

одерживая верх над самыми сильными армиями тяжеловооруженных воинов, теперь не могло разделаться с ничтожным и никому не известным народцем с их жалким, никуда не годным вооружением»⁶³⁷.

«Мужи Бьярмии лукаво сложили оружие, – свидетельствует Саксон Грамматик, – а затем своими заклятьями закрыли небо грозным облаком, после чего неспешно растворились в мрачном воздухе за стеной проливного дождя»⁶³⁸. «Своим взглядом, словами и злодейскими методами они действительно способны создать людям такие препятствия, что те умирают и гибнут, обессилев, как бы лишаясь чувств. Они – злокозненные создания с совершенными приемами магии и прочего колдовства»⁶³⁹.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛОПАРСКИХ МАГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Извечные соседи лопарей карелы и финны в своем знаменитом эпосе «Калевала» (VIII–IX вв.) представляют Лапландию не иначе как страной, населенной племенем колдунов. Жители Финляндии и сами были весьма искусны в колдовстве и способностью к «пению», но состязаться с людьми «мрачной Похьелы» было равнозначно неминуемой гибели.

⁶³⁷ Саксон Грамматик. Книга девятая // Деяния данов. М., Изд. «Русская панорама», 2017. Т. 1. С. 330.

⁶³⁸ Саксон Грамматик. Деяния данов. Книга I. Хаддинг. Пер. Гимранов Т.В. <http://norse.ulver.com/person/tild/dd01.html>.

⁶³⁹ Olaus Magnus. Histoire et description des peuples du Nord. Paris., 2004. P. 17. (Перевод по просьбе автора М. Щербини).

В XII руне «Калевалы» рассказывается о том, как один из героев этого эпоса по имени Ати, уповая на свои колдовские способности, готовится одолеть лопарских колдунов-нойдов:

*«Мать старушка дорогая,
Мой скорее мне рубашку
В гное черных змей ужасных,
Чтоб я мог идти на битву
К очагам детей Похъелы,
На поля сынов лапландских».*

Мать отговаривает сына Ати и просит отказаться от этой затеи – невозможно быть большим колдуном, чем лапландец:

*«Не ходи отсюда, милый,
В те холодные селенья,
В эту мрачную Похъелу,
Там опасность угрожает,
Злополучному там страшно;
Там живет несчастье, Ати;
Хоть ты будешь стоязычным,
(И тому поверить трудно)
Все же ты не бросишь пеньем
Сыновей Похъелы в воду
Ты не скажешь, как турьянец⁶⁴⁰,
Не споешь ты, как лапландец»⁶⁴¹.*

И действительно, этот поход героя Ати заканчивается его гибелью на просторах Лапландии.

Относительно упомянутого в Калевале умения «бросать пеньем в воду» у известного русского религиозного философа В.С. Соловьева находим свидетельство пастора Иоганна Торнея, касающееся именно этой способности лопарей. За такие магические действия был привлечен к суду один старик-лопарь, который «бросил в воду» с помощью пения и заклинания под бубен одного крестьянина, и тот в результате утонул на порогах реки. Лопарь сознался, что этому искусству магии он был обучен своим отцом, еще будучи ребенком. В результате старика приговорили к смертной казни и в кандалах повезли к ближайшему городу в Ботнии

⁶⁴⁰ Турьянец – лопарь востока Кольского полуострова, или «русский лопарь», саами-сколта.

⁶⁴¹ Калевала: финская народная эпопея / Перевод Бельского Л.П. СПб., 1889. С. 129–134.

Три узла. Лопарь продает ветер нужного направления.
Рис. из книги Олауса Магнуса «История Северных народов», 1555 г.

[финские земли у Ботнического залива. – м. М.]. По дороге он, сидя в телеге, попрощался со всеми и в один миг убил себя особым заклинанием⁶⁴².

Свои воспоминания о встречах с лопарями в 1653 году в районах Варангер-фьорда и Колы оставил французский путешественник Пьер Мартин де Ламартиньер. Автор также приводит различные свидетельства удивительных способностей лопарей к чародейству, которое позволяло им, например, продавать капитанам парусных судов ветры нужных направлений: «Через два дня... на широте северного Полярного круга, около берега, мы заштилели. Зная, что жители этих мест, равно как и обитатели финских шхер, все колдуны и умеют распоряжаться ветрами по своему усмотрению, мы послали шлюпку к ближайшей деревне, чтобы «купить» ветер. Обратившись к главному колдуну и сказав, куда нам надо идти, спросили, не может ли он нам дать ветер до Мурманского берега? Он ответил, что не может, так как его могущество распространяется только до мыса Руксела, до которого нам еще очень далеко, а оттуда мы можем свободно идти до Нордкапа, договорившись на месте. Ему предложили отправиться на судно, чтобы с ним торговаться. Он вместе с тремя своими товарищами сел на рыбачий челнок и прибыл на корабль, где и сторговался дать нам ветер за 10 крон и фунт табаку. После чего он привязал к концу паруса фок-мачты лоскут полотна, длиной в треть локтя, шириной в 4 пальца, на котором было три узла, после чего уехал в своей лодке.

Только он отвалил от борта, капитан развязал первый узел, и этого оказалось достаточно, чтобы подул самый благоприятный западно-северо-западный ветер, который понес нас и остальные корабли нашей Компании миль на 30 за Мальштрем⁶⁴³, и нам не пришлось развязывать других узлов»⁶⁴⁴.

⁶⁴² Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки... С. 488.

⁶⁴³ Мальштрем – известный водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии.

⁶⁴⁴ Ламартиньер П.М. Путешествие в северные страны, в котором описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов...// Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г. М., 1911. XIV. С. 39.

Аналогичное сообщение находим и у епископа, писателя и ученого из Швеции Иоганна Шеффера в его обстоятельной книге «История Лапонии». Интересно упомянуть историю появления этого знаменитого труда. Профессор Иоганн Шеффер был откомандирован правительством Королевства Швеции в 1670 году в Лапландию для создания всестороннего трактата о жизни и культуре лопарского народа. В частности, обращалось особое внимание на правдивое «описание возможностей боевой магии и колдовства лапландцев». Впоследствии книга Шеффера была издана на большинстве европейских языков, однако на русский переведена была лишь частично. Шеффер, в частности, пишет: «Историки удостоверяют, что лапландцы очень знающие и опасные чародеи. Они настолько опытные в магии, что, к удивлению всего мира, могут останавливать корабли на всем ходу. Никогда не было и теперь нет на свете более удивительных чародеев, чем лапландцы»⁶⁴⁵.

Мореплаватели Европы, общаясь с лопарями, отмечали и иные очевидные сверхспособности этого малого народца. Так, голландские путешественники, ожидая посланного с известием в Колу лопаря, отметили его невероятно скорое возвращение с подлинным письмом, написанным их другом. «Не могу не отметить нашего удивления по поводу быстрого возвращения лапландца, – писал один из них. – По словам нашего товарища, на их совместное путешествие в Колу, и притом быстрым шагом, они потратили два дня и две ночи, в то же время лапландец свой обратный путь проделал за один день, что привело нас в изумление. Таким образом, получалась разница в целый день, и мы говорили друг другу, что дело должно быть в его знании каких-то заговорных чар»⁶⁴⁶.

«Что касается до Лапонцев, – пишет другой иностранец, – то они часто добираются даже до Риги, куда привозят свои товары: сухую рыбу, звериные шкуры и т. п. и меняют их прямо на берегу моря. Именно благодаря своему волшебству они так безопасно плавают по морю в весьма небольших челноках даже в самую крепкую непогоду. Зная это их умение, купцы покупают у Лапонцев льняной плат с тремя или четырьмя узлами и с наставлением, что в первом узле при развязывании его обнаружится попутный и тихий ветер, во втором крепкий ветер, но тоже попутный, в третьем попутный бурный ветер. В четвертом находится буря и кораблекрушение, и развязывающие из любопытства бывало гибли вместе с кораблем»⁶⁴⁷.

⁶⁴⁵ Scheffer Jean. *Histoire de la Laponie*. Paris, 1678. P. 102.

⁶⁴⁶ Геррит Де-Фер. *Плавания Баренца. De Veer (Diarium nauticum) 1594–1597*. Amstolredami MDXCVIII. Пер. с латинского проф. А.И. Малеина. Полярная библиотека. Л., 1930.

⁶⁴⁷ Wunderers J.D. *Reisen nach Dännemarck, Russland und Schweden (1589-1590)*. Frankfurtischen Archiv. Frankfurt, a. M. 1812, Th.-II, S. 203. Цит. по: Аделунг Ф. *Древнейшие путешествия иностранцев по России // ЧОИДР. М., 1863. Т. 2. С. 227.*

Как мы упоминали выше, эта «торговля ветрами» представляла собой весьма доходное дело с устойчивыми расценками. Помимо денег, рассчитывались с лопарями обычно спиртным и табаком. Надо признать, что европейские мореплаватели, являясь христианами, активно пользовались этой магической услугой. Ее действенность не вызывала сомнений, поскольку подтверждалась опытом.

Хотя бывали случаи, когда из-за какой-то ссоры на судно наводились «чары безветрия», и его тогда можно было списывать, поскольку судно становилось более непригодным для плавания. Правда, по признанию самих лопарей, существовал единственный способ преодолеть такое заклятие и отогнать демонов – помазать нос и корму карбаса кровью девственницы.

Не касаясь магических аспектов этой информации, задумаемся о великой силе целомудрия и девственности, оказавшейся осмеянной и практически попорченной в наше время. Блаженны те, кто сбережет это сокровище, ибо девственники – великие избранники Божии. Об этом свидетельствует Иоанн Богослов в своем Откровении: *«и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах... ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу и непорочны пред престолом Божиим»* (Откр.14,1;4).

ЛАПЛАНДЦЫ В ИСТОРИИ РУСИ

Авторитет лопарей как могущественных волшебников признавался на всех уровнях Российской власти. Князь Курбский в своей «Истории о Великом князе Московском» пишет, что царь Василий III, стремившийся излечиться от бесплодия, посылал за волхвами «аж до Корелы, еже есть Финляндия, и аж до дикия Лапунии [до «Дикой Лопи»], яже той язык сидит на великих горах, подле Студеного моря»⁶⁴⁸.

Так же и сын его, Иоанн Грозный, неоднократно пользовался услугами лопарских колдунов. Когда же в 1583 году царь серьезно заболел, то «приказал доставить немедленно с Севера множество кудесников и колдуний, привезя их из того места, где их больше всего – между Холмогорами и Лапландией. Шестьдесят из них были доставлены в Москву и размещены под стражей»⁶⁴⁹.

⁶⁴⁸ Финская земля и Финляндия в русских источниках XVI – начала XVIII в. // Финляндия и Россия: образы общего прошлого. Ред. И.Р. Такала. Петрозаводск., Изд. Петр. ГУ, 2014. С. 160.

⁶⁴⁹ Горсей Джером. Записки о России XVI-XVII вв. М., 1990. С. 84–85.

Смерть Иоанна Грозного.
Гравюра Ю. Барановского
по рис. А.Л. Маймана. Журнал «Нива»,
изд. А.Ф. Маркса, СПб., 1888 г.

От них потребовали отвести болезнь и снять чары, поскольку «его много раз околдовывали, но каждый раз чары спадали, однако на этот раз диавол не помог»⁶⁵⁰. Чародеи единодушно отвечали, что самые «сильные созвездия» и «могущественные планеты» все против царя и «предсказали ему неминуемую смерть 18 марта сего года. Услышав это, Иоанн велел им молчать с угрозой сжечь на костре»⁶⁵¹. К сроку, 17 марта, царю стало лучше, и он возобновил государственные дела.

На другой день он велел Бельскому идти к колдунам и объявить им: «по их басням мне сегодня надлежит умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее»⁶⁵² и «я велю их зарыть или сжечь живьем за их ложные предсказания. На что лопари отвечали: «Господин, не гневайся. Ты знаешь, день окончится только когда сядет солнце»»⁶⁵³. Царь тем временем сходил в баню, после которой чувствовал себя посвежевшим и пожелал развлечься игрой в шахматы с Бельским. Расставляя фигуры, почему-то все ронял фигуру короля... Вдруг он ослабел, повалился навзничь и скончался.

Эти тайные бесовские знания лопарей всегда привлекали многих желающих овладеть сим греховным искусством. Так, в Смутное время XVII века о царе самозванце Лжедмитрии I говаривали, что он при своей жизни овладел этими тайнами лопарского колдовства. Как пишет Карамзин, после убийства самозванца «в убогом доме [покойницкая, скудельня. – м. М.] тело его невидимою силою переносилось с места на место, и многие видели сидящую на нем птицу. Одни считали Лжедмитрия необыкновенным человеком, другие диаволом, по крайней мере, ведунном, наученным сему адскому искусству лапландскими волшебниками, которые могут убивать себя, а после оживают»⁶⁵⁴.

⁶⁵⁰ Горсей Дж. Записки о России... С. 86.

⁶⁵¹ Карамзин Н.М. История... Т. 9. С. 221.

⁶⁵² Там же. С. 222.

⁶⁵³ Горсей Дж. Записки о России... С. 87.

⁶⁵⁴ Карамзин Н.М. История. Т. 11. С. 574.

Скандинавская женская магия.
Рис. из книги Олауса Магнуса
«История Северных народов»,
1555 г.

У очевидца событий Смутного времени голландца Мартина Бера находим следующие свидетельства: «Когда везли его [Лжедмитрия] в Божедом⁶⁵⁵, за Серпуховские ворота, то поднялась ужасная буря, но не во всем городе, а только по дороге, и едва миновали ворота на Кулишке, с тремя башнями, вихрь сорвал с одной башни кровлю и повалил деревянную стену до Кремлевских ворот»⁶⁵⁶.

Даже в конце просвещенного XIX века, при торжестве науки и естествознания, любой образованный скептик, сталкиваясь вплотную с сокровенной жизнью лопарей, был вынужден признавать, что Крайний Север по-прежнему оставался заповедником самого невероятного колдовства. Лапландия – место сосредоточения мощных темных сил и территория обитания людей, чуть ли не генетически связанных с этими силами.

Например, трезвомыслящий английский путешественник и критик Вильям Диксон (1821–1873) в своих путевых очерках вынужден был признать: «На севере везде боятся лапландских женщин, как ведьм, в распоряжении которых всегда стоит сам злой дух, обязанный, велениями мрачных сил, повиноваться ее воле. Ведьма может прозревать будущее, может принести человеку несчастье. Она может уноситься в пространство и направлять по своему произволу движение кораблей, плывущих мимо ее»⁶⁵⁷.

Похоже, что с таким воздействием на свой знаменитый корабль «Фрам» столкнулся Ф. Нансен осенью 1893 года. В известном труде «Во льдах и во мраке полярной ночи» Нансен описал так никем и не объясненное удивительное явление, которому он присвоил название «мертвая вода». «При полном ходе машины, по чистой воде безо льда и ледяной каши «Фрам» практически не двигался вперед. При этом не было ни ветра,

⁶⁵⁵ «В зимнее время они (русские) не хоронят покойников, а ставят их в доме, выстроенном за городом, который называют Божедом, до наступления весны». Флетчер Дж. О государстве российском... С. 137.

⁶⁵⁶ Сказания современников о самозванце // Мартин Бер. СПб., 1859. С. 72.

⁶⁵⁷ Вильям Диксон. Швейцария. С приложением 6 глав // Свободная Россия. СПб. 1872. С. 355.

ни течения»⁶⁵⁸. Невольно приходит на ум упомянутое нами выше свидетельство И. Шеффера: «Лопари настолько опытны в магии, что, к удивлению всего мира, могут останавливать корабли на всем ходу»⁶⁵⁹.

Как ученый-исследователь, Нансен считал абсолютно необходимым дать научное, рациональное объяснение этому факту: «Мы почти не двигались с места из-за этой “мертвой воды” и будто тащили всю воду за собой». Однако все сказанное им о причинах наблюдаемого явления вполне справедливо было отнесено к «объяснениям малопонятным и неудовлетворительным»⁶⁶⁰.

«ДИКАЯ ЛОПЬ» И ЕЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

Саамов (лопарей), проживавших на Кольском полуострове, издревле именовали «Дикой лопью». С началом просвещения лопарского народа в XVI веке понятие «Дикая лопь» стало относиться лишь к той части саамов, которая еще не приняла христианства. Со времен древнего северного мифа о «Дикой охоте Одина» слово «дикий» воспринимается как синоним языческого, бесовского, дьявольского. Встречающееся понятие «Лешая лопь» не несет в себе духовной составляющей и означает – «лесная лопь».

Со времени пришествия в мир Христа Спасителя процесс Его Благовестия распространялся, расходясь концентрическими кругами от места проповеди Божественного Учителя на Святой Земле, через ближайшие страны. Как и заповедал Христос, прощаясь со Своими учениками на Елеонской горе: «будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1,8). И вот наконец эта проповедь дошла «до края земли», то есть до нашего Крайнего Севера.

Закономерно, что успешность христианской миссии, активность продвижения и расширение территории Благовестия Христова были прямо пропорциональны процессу исчезновения атавизмов прежней эпохи языческого мира. Духовные явления и образы сил тьмы, некогда весьма активно участвовавшие в повседневной жизни древнего человека, оказываясь в молитвенном пространстве христианской веры, становились бессиленными, «связывались» и нейтрализовались.

⁶⁵⁸ Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море. М., Изд. «Географгиз», 1956. Т. 1. С. 122.

⁶⁵⁹ Scheffer Jean. Histoire de la Laponie. Paris, 1678. P. 102.

⁶⁶⁰ Морозов Н. Руководство для плавания во льдах Белого моря. Пг., 1921. С. 17.

Крещение лопарей на берегах Колы и Туломы. Летописный лицевой свод XVI века. Изд. «Актеон», М., 2008 г.

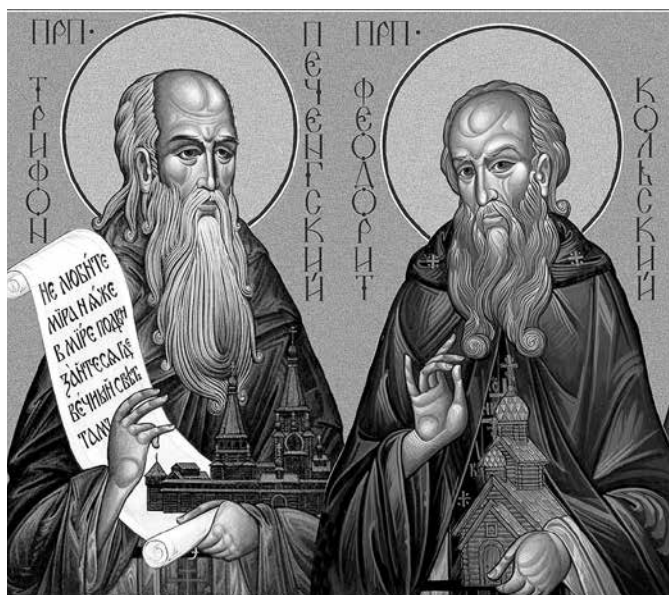
Тем не менее, даже спустя значительное время после начала этого духовного противостояния света и тьмы отдельные явления и даже прямые столкновения с такими сущностями имели место. Конечно, это случалось много реже и не столь сокрушительно, как оно бывало в дохристианский период истории человечества. Тем не менее, лопари хорошо помнили, например, особое существо, которое преследовало и постоянно мучило их. Речь идет о некоем «Сталло», «рассказы о котором очень многочисленны и разнообразны»⁶⁶¹. Бродящий по Лапландии со своей черной собакой и закованный в латы, этот Сталло «убивает всегда ножом. Ножом же надо от него и защищаться, так как кроме ножа его можно убить только серебряной пулей»⁶⁶².

Как мы уже упоминали, Кольский Север долгое время, вплоть до XVI века, являлся заповедником древних языческих практик. Миссионерские труды преподобных Трифона Печенгского, Феодорита Кольского и их учеников дали достойные плоды и принесли Евангельский свет веры в эти дикие лопарские тундры. Аборигены края отозвались на проповедь и, казалось бы, в полной мере приняли христианское учение, мораль и нравственность. Но в то же время, отойти от устоявшихся древних духовных традиций, решительно разорвать союз с родовыми духами-помощниками и отказаться от их услуг оказалось далеко не просто.

В своих миссионерских усилиях преподобные Трифон и Феодорит имели некое условное разделение территории Края. Первый проповедовал в северо-западной части, а второй в центральной и юго-восточной частях Кольского Севера. Если говорить об особенностях языческой духовности саамов, то наиболее устойчивые и сильные магические способности традиционно признавались за лопарями, «доставшимися» преподобному Трифону. Самыми авторитетными нойдами (суенйегас) считались лопари

⁶⁶¹ Островский Д.Н. Лопари и их предания. СПб., Изд. В.С. Суворина, 1889. С. 17.

⁶⁶² Львов В.Л. Русская Лапландия и русские лопари. СПб., 1903. С. 67.

Преподобные
Трифон
и Феодорит,
просветители
Кольского края
XVI века. Деталь
иконы XXI века,
автор Е. Левин

Сонгельского погоста. В этом смысле не на много отставали от них Нотозерские саамы.

Лопари иных погостов справедливо опасались сонгельчан, хорошо зная их ужасающую способность легко вынимать из живых зверей сердце или печень. Эти лопари, в отличие от иных семейств, к морскому берегу никогда не выходили и жили в глубине тундры: «а угодя у них лешие речки и озера, а ловят они на всех тех речках бобры, а в озерах ловят белую рыбу»⁶⁶³. То есть эти семейства владели некими магическими приемами, позволяющими нейтрализовать страшную стихию кровососущих насекомых, неудержимо плодящихся в летний период, что заставляло прочих обитателей тундры обязательно мигрировать к морским берегам.

Так что духовное противостояние с нашими миссионерами предполагалось весьма напряженное. Ситуацию на русском Севере на момент начала Евангельской проповеди среди финноязычного населения русские письменные источники описывают следующим образом: «Прелесть кумирская, – доносил в Москву в 1534 году новгородский архиепископ Макарий, – по всему поморию Варяжского моря до Лопи до Дикие, и в Чуди, и в Ижоре, и в Кореле удержался... Суть же скверные мольбища их: лес и камения, и реки и блата, и озера, источники и горы, и холмы, солнце

⁶⁶³ Из писцовой книги Василия Агалина 1574 года. Цит. по: Ефименко П.С. Юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии // Записки Императорского русского Географического общества по отделению этнографии. СПб., 1878. Т. 8. С. 66.

Уничтожение языческих капищ.
Деталь прориси из Жития прп. Феодорита
Кольского, автор И. Куксенко, 2006 г.

и месяц, и звезды. И проще сказать – всей твари поклоняются яко богу, и чтут и жертву приносят кровную бесам...». Другой источник характеризует религию лопарей как «самое поганское идолобесие»: «Народ лопарский... почитаху бесов, а кланяхуся делу рук человеческих и боготворяху гады и ночные нетопыри...»⁶⁶⁴.

Новгородские миссионеры священноиноки Илия (Тучков) и Феодорит Кольский докладывали святителю Макарию ситуацию по ходу своего движения на Кольский полуостров: «по всей Русской земле скверные мольбища разорены были, но в Чуди, и в Ижоре, и в Кореле, и до Каянских немец рубежа, и около Пелейского озера [озеро Пель в Онежском уезде. – м. М.] и до Лексы реки [или Лекшы, впадает в Белое море. – м. М.] до Лопи до дикия сохранились»⁶⁶⁵. «В тех местах прельщаемы человеки от невидимаго врага диавола, являясь по званию христианами, обыchieв держатся от древних прародителей... Слышали, что втайне детей своих в жертву закаляют и образы святых икон огню предают всячески диаволу угождая, и всякие кудесы творят, чтобы с бесами им беседовать...»⁶⁶⁶.

Тем не менее, задача просвещения Севера Руси должна была быть решена, и «Боголюбивый архиепископ Макарий во Святей Софии молебны пел и воду святил со всем священным собором, и с тою священою водою и своею посылною грамотою послал своего священника инокка Илию кумирскую прелесть искоренити и просветити Божественным учением»⁶⁶⁷. Меры предпринимались самые решительные: «Леса сечи и огню

⁶⁶⁴ Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей // Православный собеседник. Казань, 1859. Ч. 2. С. 98.

⁶⁶⁵ Летописный отрывок «В лето 7042...» // ПСРЛ. Псковская вторая и Софийская первая летописи. Прибавления. СПб., 1851. Т. 5. С. 73.

⁶⁶⁶ Насонов. Летописный отрывок: «В лето 7042-го...». С. 143.

⁶⁶⁷ Насонов А. Псковские летописи. М.-Л., 1941. Вып. 1. С. 142.

Фото лопарского
камня-сейда «Череп»

предавати, камения же в воду метати». Речь шла об уничтожении объектов языческого поклонения на древних местах их почитания и поголовном окроплении всех жителей святой водой, лично приготовленной Святителем в храме Святой Софии Новгородской, с омовением «животворящих крестов, чудотворных икон и святых мощей».

В пережиточной форме эти языческие верования сохранялись и в XIX веке. Обиталищами духов считались каменные кладки в местах промыслов и знаменитые менгиры Лапландии – камни-сейды.

Крупнейший ученый финноугровед М.А. Кастрен, посещавший Российскую Лапландию в феврале-марте 1842 года, писал: «Везде, где говорят лапландским языком, услышишь предания о камнях-сейдах, то есть каменных идолах, которым лапландцы поклонялись и приносили жертвы. Жертвы состояли по большей части из рогов и костей оленей, особливо диких... Отправляясь на охоту за оленями, лапландцы давали обещание отдать сейду голову и шею оленя, если охота будет удачна... Лапландцы, промышлявшие оленями, имели обыкновение кропить сейды оленьей кровью, а лапландцы-рыбаки – обмазывать рыбьим жиром. Когда жир высыхал от солнечного жару, то простодушный рыбак радовался, что сейд съел его приношение»⁶⁶⁸.

Мир религиозных представлений лопарей, конечно, был много богаче той «радости простодушного рыбака», что донесли до нас ученые-наблюдатели. Увы, но от века просвещения повелось, что человек ученый – это априори атеист, который по определению видит лишь внешние проявления религиозного культа и не способен проникнуть в существо языческого мироустройства.

⁶⁶⁸ Кастрен М.А. Воспоминание о путешествии 1838–1844 гг. СПб., Академия наук. 1853. С. 109.

«Смерть грешника люта».
 Деталь картины Ф. Гойи «Святой Франциск
 Борджиа изгоняет демонов», 1788 г.

Надо понимать, что сама система жизни в языческом мире неотделима от служения князю тьмы и его «легионам». За каждым камнем-сейдом, за тем или иным идолом стоит реальная и могущественная духовная сущность, издревле прикормленная далекими предками рода. Законы язычества и власть тьмы неодолимы для простого смертного, и он неумолимо будет подчинен им от своего рождения войдя в тесный контакт с миром бесовским. Без Божественного вмешательства этот процесс не остановить, и связь эту не разорвать. И именно, *«Сего ради явится Сын Божий, да разрушит дела диавола» (1Ин.3,8)*.

Безусловно, каждый просвещенный современный ученый-атеист может сказать, что ни с чем подобным он не сталкивался и ничто «такое» ему не являлось. Все верно – никто и не явится. Все дело в том, что этот «просвещенный объект» падшим духам абсолютно неинтересен. Силы тьмы воюют с людьми верующими, с христианами, ибо люто их ненавидят. И эту, порой рационально необъяснимую, ненависть к верующим людям испытывают все пребывающие в состоянии влюбленности в себя и в свое атеистическое научное знание. «Ненависть к Духу Божию со стороны духа человеческого, зараженного сомнением и вступившего в общение с сатаной, выражается с чудовищным неистовством»⁶⁶⁹.

Увы, дальнейшая судьба несчастного атеиста уже определена его личным свободным выбором. И она очевидна и страшна. С окончанием своего земного поприща он быстро познакомится с той жуткой реальностью, бытие которой представлялось ему смешным. Увы, произойдет это уже в глубинах ада.

⁶⁶⁹ Игнатий Брянчанинов, святитель. Аскетические опыты. Ч. 2 // Полное собрание творений и писем в 8 т. М., Изд. «Паломникъ», 2011. С. 245.

НАРОД ЛОПАРСКИЙ КАК ИЗБРАННИК ДУХОВ

Надо сказать, что «мировая известность» колдунов «Зачарованной Похьелы» прослеживается со времен глубокой древности, еще с описаний далекой Гипербореи, составленных античными историками Греции. Позже арабские путешественники, встречаясь с народом Биармии, оставили яркие воспоминания о тех духовных опасностях, что подстерегают каждого, кто с ними сталкивается.

Европа с раннего Средневековья была хорошо осведомлена о магических способностях жителей земель Лапландских. В XII веке Саксон Грамматик сообщает, что лопари «живут рыболовством и охотой и постоянно колдуют. Севернее их в Европе никто не жил, они умеют метко бить зверя из лука, быстро бегать на лыжах, колдовать и предвидеть»⁶⁷⁰.

Как в России, так и в Западной Европе сложилось стойкое мнение, что вообще самое сосредоточение колдовского искусства находится на Крайнем Севере, у лопарей:

*«...Не сомневаюсь я,
Что это все проделки чародейства,
Что много здесь лапландских колдунов...»*

(У. Шекспир «Комедия ошибок»)

Можно сказать, что лопарь – колдун по определению, или, как они сами называют себя, – «нойда». Причина такой специфики духовного устройства лопарей очевидна. Если бы не помощь родовых духов-помощников, то этот малый народец не смог бы выжить в столь экстремальных климатических условиях и в окружении весьма сильных государств: Новгородской Руси, Норвегии, Швеции, Дании.

У лопарей никогда не было даже признаков какой-либо государственности: ни князя, ни дружины, никакой иной защиты от окружающего его злобного и алчного мира. Не имея иных средств уберечь свою жизнь и защитить семью, саамы (лопари) в максимально полной мере

Русский лопарь старик.
Рис. из книги: Gustaf von Dueben. Om Lappland och Lapparne. Stockholm. 1868 г.

⁶⁷⁰ Золотарев Д., Левин М. Саамы-лопари / Рукопись хранится в ГАМО. С. 3.

Духи-помощники выполняют поручения своих хозяев.
Рис. из книги Олауса Магнуса «История Северных народов», 1555 г.

освоили возможности сотрудничества с «духами нечистыми», призывая их в помощь себе и используя для этого целый арсенал магических приемов. И надо признать вполне справедливым замечание католического ученого-епископа: «Знание этого искусства для них совершенно необходимо, так как иначе они терпели бы неисчислимые бедствия и от пришельцев, и от своих же соседей-земляков»⁶⁷¹.

Поскольку рассчитывать на чью-либо помощь они не могли, отсюда и давние традиции так называемой «боевой магии», изучить которую в XVII веке пытался шведский профессор Иоганн Шеффер.

При этом, как мы упоминали выше, и среди общей массы лопарей появлялись особые избранники духов, прославившиеся своим колдовским искусством на всем Крайнем Севере. «В могуществе волхвований лопари обладают далеко не равными силами. Демоны составляют часть наследства рода, и часто одна семья кичится перед другой тем, что имеет более могущественных»⁶⁷².

Так, в конце XIX века финскому этнологу Л. Пяккенену довелось услышать рассказы очевидцев и записать предания о живших в пределах Ребольской волости особых колдунах, так называемых «Огненных лопарях»: «На берегу озера Туулиярви, там, где находятся знаменитые Лопарские поляны, обитали особо могущественные нойды – «Огненные лопари»»⁶⁷³.

Эти лопари были выдающимися ведунами-нойдами, к ним шло множество народа, чтобы решить свои проблемы, вылечить болезнь или за другой помощью. Но самой уникальной способностью этих лопарей было умение уходить в огонь – скрываться в пламени большого костра. Когда они хотели получить особую помощь сил потустороннего мира, то прыгали в большой костер и исчезали. Через определенное время такой «огненный

⁶⁷¹ Шеффер. Лапландия (рукопись). Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930-е гг. С. 131.

⁶⁷² Tornaes Johannis. Lapmarckerna och Deras Tillstand. Uppsala. 1900. // De svenska landsmalen ock svenskt folklif. Stockholm. 1901. S. 51.

⁶⁷³ Tidskrift. Finska fornvinnesforeningens. Suomen muinainmuisto – yhdistyksen. Aikakauskirja. Helsingissa, 1897. XVII. P. 173. (Пер. Я. Новиковой по просьбе автора).

лопарь» вновь выходил из огня костра, принося либо ответ предков, либо какое-то решение проблемы.

Старики рассказали исследователю, что однажды, чтобы вылечить серьезную болезнь соплеменника, лопарь-нойда вошел в огонь и исчез. И лишь спустя двое суток зола кострища вдруг поднялась и из нее появился пропавший. «Пришлось, братцы, очень потрудиться, – рассказал нойда, – ведь мне надо было пройти через девять сопок, да еще и пырт [изба. – м. М.] в конце пути оказался на крепком засове, так что только через дымовое отверстие еле-еле попал внутрь и изгнал недуг нашего болящего брата».⁶⁷⁴

В целом рассматривая самое существо мироустройства этого народа и его внутренние установки, вновь следует признать, что лопарь не состоялся как личность, если он не стал колдуном – нойдой. И в этом принципиальное отличие этого удивительного народа. У лопарей отсутствует институт потомственного жречества, который обязательно существует у подобных малых народностей. Магией занимаются все и на повседневном уровне.

Безусловно, не меньшей степени развития магическая практика достигла у биармийского народа (приполярных финнов, или чуди). Свидетельства их исключительных способностей сохранили тексты Скандинавского эпоса. Однако после того, как они были изгнаны в XIII веке с территории Кольского полуострова святым Александром Невским, свидетельств об этой стороне их жизни в последующий период встречались редко.

Известно, что к лопарям в области магических способностей приближаются древние карелы и финны, но несравнимо в меньшей степени. Выше мы оценивали это «соотношение сил», разбирая текст «Калевалы». Да и сами соседствующие с лопарями народности признавали абсолютный «авторитет» лопарских колдунов: «Лопари славятся колдовством до такой степени, что к ним за предсказаниями обращаются и чухонцы и савалаксы из Финляндии»⁶⁷⁵.

Жившие в то же время и на той же широте, но восточнее, племя самоэдов, казалось бы, весьма напоминает лопарей: те же чумы, кочевья, олени. Но при этом есть существенное отличие: вопросами колдовства, как и у всех подобных малых народностей Севера и Дальнего Востока, занимается только «профессионал», потомственный шаман (самбадав)⁶⁷⁶. Только он приносит жертвы, к нему идут с вопросами и проблемами – только он осуществляет контакт народа с «богами». И приемы вхождения в этот контакт («битье кудес») тоже хорошо известны – это пляска до исступления, кружение под удары в бубен, впадение в транс и затем вещание – что велят духи.

⁶⁷⁴ Tidskrift. Finska fornvinnforeningens... P. 173.

⁶⁷⁵ Дергачев Н. Русская Лапландия. Статистический, географический и этнографический очерки. Изд. Архангельского Губернского Статистического Комитета, Архангельск, 1877. С. 43.

⁶⁷⁶ Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, 1984. С. 436.

Самоедский шаман.
Рисунок голландского
исследователя Николааса Витсена
из отчета о путешествии 1692 г.

Можно привести живую речь помора, ставшего свидетелем этих волхований: «Верных четверть часа он кричал и бесновался, вертясь на одной ноге... Один из наших вырвал у кудесника нож, примолвив: – Ногами ты дрыгай сколько хочешь, а уж руками баловать не дам воли! Знаете, пугает больно. В один бок его, нож, всунет, а из другого вытащит... Вставай, брат самоедушко, вставай! Смерть боюсь кудес этих, а глядеть люблю! Жилы все их тебя тянет и кровь носом просится... Все бы глядел!...»⁶⁷⁷

При этом, говоря о лопарях, мы вновь должны подчеркнуть уникальность их языческой культуры и указать на ее принципиальное отличие от иных народов Севера. Как отмечается во многих научных исследованиях края, большинство саамов вообще – нойды от рождения⁶⁷⁸. Самый привычный способ получения тайных знаний и магических способностей – это унаследовать их вместе с родовыми духами-помощниками. То есть передача идет «от старшего к младшему», как «благословение на колдовство»⁶⁷⁹.

«Они именно – “умеют колдовать”, так же, как умеют хорошо стрелять, и ловить рыбу. Колдовство их не удивляет остальных, так как колдовать способен каждый»⁶⁸⁰. Все лопари, по их скромному признанию, являются «маленько колдунами», но есть и особые избранники, что «прославились на большие пространства, и к ним приходят издалека за советом и зовут в отдаленные погосты для излечения больного или для предсказаний»⁶⁸¹.

⁶⁷⁷ Максимов С.В. Год на Севере... С. 438–439.

⁶⁷⁸ Харузин Н.Н. Русские лопари // Записки Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии, и Истории при Московском Университете. М., 1890. С. 218.

⁶⁷⁹ «Отец-нойда умирая, благословлял сына колдовством». Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки / Собр. сочинений. СПб., 1890. Т. 6. С. 498.

⁶⁸⁰ Волков Н. Рукопись из архива МАЭ РАН. 1947 года // Живая Арктика. Апатиты, 1999. С. 68

⁶⁸¹ Харузин Н.Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. М., 1889. С. 63.

Мерзости
магических
волхвований.
Худ. Агостино
Венециано,
ок. 1520 г.

Эту специфику лопарской магической духовности, отличающую ее от иных малых народов, вынуждены признавать и скептически настроенные ученые-этнографы. У иных языческих народов для простых смертных «мир духов совершенно закрыт; он не может, как шаман, вызывать их из мрака и призвать к себе. По этой причине самоеды, например, и многие другие народности считают бесполезным воссылать личные молитвы к известным могущественным богам, поскольку простой, слабый человек не может вступить с ним в духовное общение»⁶⁸².

Следует признать, что и в целом религиозные представления древних финнов (саамов) в ряде отношений гораздо развитее, например, самоедских или иных народностей. Все лопари «уверены, что способны в молитве приблизиться к своим богам. Лопарские боги примут самое живое участие в его печалях и с готовностью исполнят его желания»⁶⁸³. Важно подчеркнуть, что такое избранничество не достается даром и требует тяжелой оплаты – «избранные любимцы этих духов, **ценою души своей** получили особую силу и власть над людьми в различных обстоятельствах жизни»⁶⁸⁴.

Шведский пастор и магистр XVII века Иоханес Торнеус сообщал подробности процесса получения лопарем особых способностей к колдовству: «Многие лопари получают эти магические способности с раннего детства. По-видимому, диавол с самых юных лет уже чувствует в них своих верных и покорных слуг и поражает их странной болезнью, при которой возникают различные видения и образы, дающие избраннику тайные знания для дальнейшего успеха в чародействе.

⁶⁸² Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях... 1838–1844 гг. // Этнографический сб. изд. Имп. Русским Географическим обществом. СПб., 1858. Вып. 4. С. 212.

⁶⁸³ Этнографические замечания и наблюдения Кастрена... С. 213.

⁶⁸⁴ Дергачев Н. Подробное описание Лопской земли // Архангельские губернские ведомости. 1869. № 80.

Эта «болезнь» обеспечивает ему возможность последующего возрастания в колдовских способностях. Так, если она приступит к лопарю повторно, то он как бы возводится на более высокую степень посвящения. Ему открываются новые видения и образы, из которых он почерпает более глубокие и опасные тайные познания.

Болезнь, наступившая в третий раз, часто бывает сопряжена с угрозой для жизни человека и подчас может закончиться трагически. В то же время, выживший избранник духов возводится в высшую степень посвящения, постигая самые страшные тайны бесовских знаний, что дает ему особую силу для магических волхований»⁶⁸⁵.

Надо заметить, что народ лопарский вообще несет в себе некую болезненную «нервозность», повседневную внутреннюю готовность впасть в некое «особое состояние». Так, например, «лопарки часто приходят в иступление и не помнят, что делают, доходя до такого состояния, например, от одного лишь вида незнакомого им народа»⁶⁸⁶. Такой образ беснования хорошо известен и описан во многих научных исследованиях, получив название «арктическая истерия».

В дальнейшем эта мучительная связь с миром бесовским становится, по сути, проклятием для человека. Это тяжелейшая, изматывающая духовная болезнь, освободиться от которой практически невозможно. Мятущиеся и несчастные, проклятые Богом твари – падшие ангелы (бесы) втягивают человека в прямое и изнурительное общение. Не знающие покоя в своей пустой и злобной суете, они лишают своего несчастного «избранника» возможности обрести мир и тишину, понуждая его к поиску все новых заданий для этих не усыпающих «духов-помощников». Вспомним характерный диалог Фауста и Мефистофеля:

*Фауст: Сокройся, адское творенье!
 Беги от взора моего!*

*Мефистофель: Изволь. Задай лишь мне задачу:
 Без дела, знаешь, от тебя
 Не смею отлучаться я⁶⁸⁷.*

Именно в этой проблеме сокрыто столь неодолимое желание мага насыпать порчу на людей. «Колдун, стараясь удалить от себя подвластных ему духов, беспокоящих его требованием работы, наводит порчу на людей,

⁶⁸⁵ Johannis J. Tornae Beskrifning, öfwer Torneå och Kemi lappmarker – författad år 1672. Stockholm, 1772. S. 13.

⁶⁸⁶ Дергачев Н. Подробное описание Лопской земли... 1869. № 80.

⁶⁸⁷ Пушкин А.С. Сцена из Фауста («Мне скучно, бес...»).

посылая духов мучить народ, часто тех, которые чем-то досадили ему. Так появляются кликуши или порченые»⁶⁸⁸.

Как известно, для решения серьезных вопросов лопарь берет в руки волшебный барабан или бубен. Однако посвященный высшей степени настолько безраздельно пребывает во власти темных сил, что уже не нуждается в использовании бубна или применении иных магических приемов, поскольку все время находится в созерцании видений потустороннего мира. По сути, он становится своего рода «ретранслятором» невидимых нам обстоятельств духовной жизни и поставщиком информации из мира бесовского.

«Один лапландец, – рассказывал И. Торней, – принес мне в подарок свой волшебный барабан, хотя раньше он с ним ни за что не хотел расставаться, пояснив, что теперь он и так все время видит события, происходящие с другими людьми и в других местах. В доказательство своих слов он подробно описал мне события, происходившие во время моей последней поездки в Лапландию, чего он никак не мог знать. Также он признался, что тяжело мучается от этих видений, и наивно просил у меня совета, можно ли что-то сделать с его глазами, чтобы прекратить видеть эти изнурительные чужие образы и видения»⁶⁸⁹.

Такие нойды «умеют отвечать на любые вопросы и, как бы далеко ни отстояло заданное место, хотя бы и на сотни миль, ответ будет получен не позже, чем через двадцать четыре часа. Иногда для того, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения в истинности информации, бесы, по желанию,

Поклонение богу Вирку Акха (Wirku Accha). Рис. Bernard Picart из книги «Ceremonies et coutumes religieuses des peuples idolatres».

Т. 2. Amsterdam, 1728 г.

⁶⁸⁸ Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания. М., 1880. С. 221.

⁶⁸⁹ Tornaes Johannis. Lapmarckerna och Deras Tillstand. Uppsala. 1900. // De svenska landsmalen ock svenskt folkklif. Stockholm. 1901. S. 44. (Перевод автора).

Магические символы на лопарских бубнах. Рис. из книги: Olf Rudbecks. *Atlants eller Manheims, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et partia*, Upsalæ, 1679 г.

могут доставить из тех дальних мест какие-то хорошо известные вопрошающему предметы, как, например, кольцо, башмак, нож и т. п.»⁶⁹⁰.

Перемещать материальные предметы по просьбе языческого волхвователя Севера силам тьмы не составляет никакого труда. Так, герой древней саги Одд, ограбивший биармийцев, попадает в страшную бурю, уносящую его корабль со спутниками в открытое море. Буря длилась двадцать суток. Но как только они догадались, что эта беда следствие магических действий биармийцев, и выбросили за борт награбленное ими имущество, шторм стих. «Когда награбленное вылетело в море, то, проплыв по обоим бортам корабля, собралось в одну кучу и самым удивительным образом, против ветра двинулось назад, к финским берегам»⁶⁹¹.

АЖИВАЯ СУТЬ МАГИЧЕСКИХ ЧУДЕС

Наиболее высокий уровень магических практик предполагает реальное, видимое воплощение духов-помощников. По свидетельству очевидцев, у лопаря обычно «под рукой» три духа чародейства. Они являются немедленно на его призыв с началом волхвования: один в виде птицы (обычно это черный орел, лебедь или голубь), второй в виде рыбы и третий в образе оленя-самца⁶⁹².

⁶⁹⁰ Петри Олай (Olof Peterson). *Sver cronika*. Крит. изд. Клемминга, 1860. Цит. по: Шеффер И. Лапландия. С. 127.

⁶⁹¹ Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море... С. 14.

⁶⁹² «Эти-то духи чародеев (poaidde-vuoinga), когда он вызывает их пением, постоянно следуют за нойдой, показывая ему дорогу, помогая в охоте, докладывая чужие разговоры, приближение врагов и т. п.» Харузин Н.Н. Русские лопари... С. 220.

Кроме этих приписанных к лопарскому роду спутников из мира духов в семье лопаря всегда есть «домашний дьявол», имеющий вид крупной черной кошки («смиреракату»). «Ей оказывают большой почет, разговаривают как с человеком и не делают ничего, не посоветовавшись с ней, для чего каждый раз выходят из хижины. Они берут ее с собой на рыбную ловлю и на охоту. И хотя по виду это обыкновенная кошка, только крупная и страшная, но я уверен, что это их домашний дьявол»⁶⁹³.

Естественно, пытливый ум современного образованного человека ищет объяснения, каким же образом падшие духовные сущности принимают все эти столь реальные материальные образы. И более того, могут, как говорится, заколдовать или «обратить в иное существо» и людей, и животных.

Для понимания этого колдовского феномена следует обратиться к профессионалам – к духовному опыту древних отцов-пустынников. Так, преподобный Макарий Великий, имевший особую власть над нечистой силой, однажды в беседе раскрыл внутренний механизм подобных явлений. Преподобный вспоминал случай, как некий особо сильный маг за большие деньги превратил благочестивую женщину в лошадь. Ее муж понимал, что на самом деле произошло, однако окружающие отказывались в это верить. Тогда он повел «лошадь» в пустыню к Макарию. Ученики преподобного долго не хотели беспокоить старца, полагая объяснения мужа абсурдными. Однако Макарий сразу же распознал бесовские козни и, развеяв своими молитвами наведенные чары, помог несчастной обрести прежний облик.

Такие магические чары упоминаются в Книге Исхода, в известной сцене во дворце фараона, когда *«каждый из волхвов Египетских бросил свой жезл, и они сделались змеями. Сделали они это своими чарами»* (Исх. 7,11;12).

По поводу этих наведенных чар Макарий дал очень важное поучение своим ученикам: «Все дело в том, что вы смотрели **не своими глазами**: женщина оставалась такою, какою и была создана, она не превратилась в лошадь, изменение произошло не в ее теле. Это лишь вашим глазам, обольщенным демонами, она **казалась** таковою»⁶⁹⁴.

Об этой бесовской уловке можно также прочитать у Лактанция: «Все искусство и сила магов опирается на демонское благоволение: призванные магами, они ослепляют взоры людей всевозможными уловками, так что те не видят того, что есть в действительности, а воображают, что видят то, чего нет вовсе»⁶⁹⁵.

⁶⁹³ Ламартиньер П.М. Путешествие в Северные страны... С. 18–19.

⁶⁹⁴ Палладий, еп. Еленопольский. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов. М., Изд. «Благовест», 2013. С. 64.

⁶⁹⁵ Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. С приложением трактата «Божественные установления». Изд. «Алетейя», СПб, 2000. С. 257.

То есть надо помнить, что бесы никогда не станут «творцами», равно как и физически изменить тела Божьих творений они не могут. Творить может лишь Господь Бог. И мы помним, как легко, например, сотворил Он глаза слепорожденному или как многократно умножил количество хлеба.

Бесы могут лишь наводить чары, вводя человека в бесовское прельщение и предлагая вместо реальности максимально достоверную иллюзию. Воздействуя на все наши шесть органов чувств, эти твари столь радикально могут искажать воспринимаемую нами реальность, что мы будем наблюдать и воспринимать самую настоящую лошадь вместо женщины. Дополняя Великого Макария, скажем, что «это не только вашим глазам, обольщенным демонами, она казалась таковою», но и ушам, и обонянию, и осязанию и «всем вашим чувствам».

Так что все подобные наваждения бесовские разрушаются силою Господа нашего Иисуса Христа, и «яко исчезает дым, да исчезнут», если у нас есть вера, молитва и крестное знамение.

Вновь возвращаясь к лопарской магической практике, упомянем, что по необходимости лопари могли легко получать дополнительные темные силы, обращаясь к более могущественным божествам. Для этого они приходили в известные с древности священные места (например, к источнику у подножия горы), где обитает нужное божество, и с соответствующими заклинаниями «выпивали пригоршней воды из источника, и тогда на лопаря сходилась сила равная темной силе покровителя этого места»⁶⁹⁶.

Все сказанное о лопарских магических способностях в полной мере относится и к лопаркам. Умелых нойдов среди женщин всегда было ничуть не меньше, чем среди мужчин. Существует большое количество лопарских преданий об исключительных способностях нойдов-женщин. Однако были и ограничения в духовной сфере, которым подвергались женщины. Они касались, например, приближения к священным местам – сейдам, а также «невозможности присутствовать при жертвоприношениях»⁶⁹⁷. Категорически запрещалось лопаркам прикасаться к магическому бубну, ибо это могло оскорбить стоящие за ними силы.

Рассматривая все эти приводимые примеры, следует понимать, что лопарская языческая духовность не являет собой некую экзотическую региональную диковинку. Она составляет единое целое с мировой языческой цивилизацией, безраздельно царившей на земле до прихода в мир Христа Спасителя.

«Лопарские нойды – это младшие братья халдейских волхвов и обаятелей» – пишет историк В.С. Соловьев. Их религия – это «возможность

⁶⁹⁶ Соловьев В.С. Первобытное язычество... С. 646.

⁶⁹⁷ Харузин Н.Н. О нойдах у древних и современных лопарей... С. 56.

вступать действительно и самостоятельно в область магических соотношений и пользоваться ими для человеческих целей, что является общей первобытной основой одинаковой в религиях народов, столь удаленных в пространстве и времени»⁶⁹⁸.

ЛОПАРСКИЕ ТРАДИЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОМОРСКУЮ ДУХОВНОСТЬ

Многочисленные свидетельства активного и весьма разнообразного проявления сил зла на Русском Севере собраны в книге «Год на Севере» замечательного писателя прошлого века С.В. Максимова. Также следует упомянуть его специальное исследование этой проблемы: «Нечистая, неведомая и крестная сила»⁶⁹⁹.

Автор, описывая берега Беломорья, особо оговаривает, что не только аборигены Севера – лопари, финны, карелы, самоеды или ижемцы – активно общаются с «нечистой силой», но и в целом в поморском, «русском населении края существует просто непреодолимая тяга к ворожбе, наговорам и «напусканию» порчи».

Вот как описывала С.В. Максимова свою беду «порченная» поморка: «Подойдет у меня к сердечку-то и начнет глотать его, так, что и свет в глазах помутится. Начнешь “разговаривать”. Спросят тебя – не слышишь, а болтаешь, знай свое, что на ум взбредет. Но это еще не великое горе – это “говоруха”. А то и ругаешься самыми неладными словами, что въяве то и в ум не взойдет, и такими звериными голосами заговорит в тебе нечистый...».⁷⁰⁰ Аналогично описаны автором и более тяжелые формы беснования, встречающиеся в поморских деревнях: «немуха», «прикос», «призор», «трясовица», «знобея», «баенная нечисть» и т. п.

Эта проблема еще в дореволюционной России хорошо просматривается в бытовых традициях жителей Терского берега Кольского полуострова. Примечательно, что когда в XX веке началась борьба с Церковью и развернулась атеистическая пропаганда, то ее острие было нацелено на Православие, в то время как к язычеству и суеверию отношение было снисходительное. Лишенный традиционного уклада и нравственных ориентиров, народ поморский погрузился в «гордость бесовскую» и домашнюю магию.

⁶⁹⁸ Соловьев В.С. Первобытное язычество... Сс. 514-516.

⁶⁹⁹ Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. Тов. Р. Голике и А. Вильборг. СПб., 1903.

⁷⁰⁰ Максимов С.В. Год на Севере. С. 25–27.

Поморская деревня.

Литография В. Грацианского по рисунку князя Л.А. Ухтомского, СПб., 1876 г.

Постоянные торговые контакты с лопарями всячески способствовали освоению и освежению ее различных приемов. Многие вновь стали обращаться к древним богам, надеясь с их помощью достичь «уважения» односельчан и решить повседневные проблемы.

Рассказывали, как в поморских деревнях матери учили детей: «ты смотри, с этой бабой Ньюрой вежливо здоровайся, а то она “роканиха”, может болезнь напустить». С 30-х годов XX века на Поморье все священники были расстреляны, а церкви закрыты. Народ был лишен возможности защититься церковными таинствами от этих нападков бесовских.

В целом историческая специфика промысловой жизни помора была связана с постоянным риском и возможностью помериться силами с грозной стихией. Близкая смертельная опасность при плавании в северном море позволяла на личном опыте узнать, что, как писал поэт: «Есть упоение в бою / и бездны смертной на краю...» Все это хорошо видно в поморских поговорках о море, о «зеленухе»,⁷⁰¹ о «девятом вале»: «Кто на валу не бывал – тот и страха не видал, а кто валу брат – тот и черту сват».⁷⁰²

⁷⁰¹ «Зеленуха – особенно большая, очень высокая морская волна, на фоне неба окрашенная в особый цвет, и грозящая залить рыбацкие беспалубные суда». Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья. О. Соловки, 1929. С. 60.

⁷⁰² Дуров И.М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья... С. 20.

Желание прославиться особым бесстрашием, небывалой удачей с детства впитывалось в самую суть поморской природы. «Славолюбие сих смельчаков поощряется похвалою от своих собратий за отличную дерзость против замахов смерти. Таковую почестью многие из них превозносятся не менее оливного или пихтового венца древних атлетов. Родственники потерю своих сродников не считают дальнею утратою».⁷⁰³

Недостаток чистоты духа Евангельской веры неизбежно компенсировался различными суевериями и приемами местной практической магии. Из относительно «безобидных» можно вспомнить, например, как для привлечения нужного ветра «бьют поленом флюгарку [флажок на мачте парусного судна. – м. М.], чтобы тянуло поветрие». Или иной магический прием вызывания ветра, при котором один из мореходов становится к мачте и, царапая ее ногтями, с присвистом начинает призывать духа нечистого: «Беля, беля, беля, белолапка!», и так до тех пор, пока не почувствуется струя ветра, и парус «зарябит».⁷⁰⁴

Отмечается, что и до революции пристрастие к колдовству на Русском Севере имело настолько распространенный, устойчивый характер, что вопросы борьбы с ним решали не только духовные, но и полицейские власти.

Тот же С.В. Максимов приводит акты судебных допросов и приговоров, содержащих признание «волхвователей» и подробные описания обрядов овладения «дьяволами» с последующим напуском их силы на почему-либо неугодного им человека. Эти действия вызывали признаки одержимости «духом нечистым» в той или иной степени: «в виде выкриков, икоты, истерического смеха, обмороков, одервенения, вещания чужими голосами, зачастую богохульно и матерно». В Поморье этими признаками «страдает верная четверть всего женского населения» – пишет Максимов, но при этом подчеркивает, что на допросах выяснялось: «По причине приверженности к расколу практически все пострадавшие на исповеди и причастии уж и не помнят, когда были».

Интересно, что святые подвижники Севера и по отшествии своем в мир иной не оставляли попечения о своих земляках. Как признавались «волхвователи», после того как «пришли ко мне в огненном платье три нечистых духа, и один из них сказал: я пойду туда, куда ты меня послал», бывало, приходили и старцы в черных монашеских одеяниях, с седыми бородами, и призывали «меня от такого зла уклониться, обратясь к Богу,

⁷⁰³ Молчанов К. Описание Архангельской губернии, ея городов и достопримечательностей со многими древними историческими известиями и знаменами. СПб., 1813. С. 5. Примеч.

⁷⁰⁴ Семеновича В.Н. Комментарии к книге Ламартиньера П.М. «Путешествие в северные страны» // Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г. М., 1911. XIV. С. 13.

и просить прощения; отчего пробудясь, призывал я Бога к избавлению от врагов, и теперь от Его милосердия не отрекаюсь»⁷⁰⁵.

Тем не менее, Максимов отмечает, что эта проблема возвращения к языческому наследию древности, расцвет домашней магии на Севере Руси была чрезвычайно актуальна. Произошло то, о чем писал еще апостол: *«познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, возвращаетесь вы опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?»* (Гал. 4, 9).

Также писатель признается, что всегда чувствуется особое неблагоприятие этих мест, где ослабела христианская духовность и народ доверился силам тьмы. Характерным признаком этой беды является «особое ощущение тоски и безысходности, да и в целом наблюдается общий упадок духовной и хозяйственной жизни»⁷⁰⁶.

Темный источник такого уныния, по общему признанию жителей этих мест, хорошо известен: «Много же “их” по нашим местам этаких “притчей” живет: ино на лице прикинутся, ино из-под земли выходят, да и по ветру летают тоже: всего не пересчитаешь. Ино и еретик какой напуск делает. На человека-то, на того еретика по молитве бес указывает, кто порчу напустил по науке али по злобе. По имени того человека указывает, и деревню его сказывает... Бывает сто бесов животы те гложут»⁷⁰⁷. Как не вспомнить тут: *«Легион имя мне, потому что нас много»* (Мк. 5, 9).

Истинную же причину такой власти бесовской в иных местах Севера люд православный всегда улавливал тонко: «Все пропало, все погибло от лености да от гордости!»⁷⁰⁸

Ну а дальше все произошло так, как предупреждал святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Черные силы князя тьмы делают сильными сами люди, потому что, удаляясь от Бога, они дают диаволу права над собой». В результате наступила катастрофа 1917 года и рухнула величайшая православная империя.

⁷⁰⁵ Максимов С.В. Год на Севере... С. 109–111.

⁷⁰⁶ Максимов С.В. Год на Севере... См. описание г. Мезени, с. Долгощелья и др.

⁷⁰⁷ Максимов С.В. Год на Севере... С. 26–27.

⁷⁰⁸ Максимов С.В. Год на Севере... С. 31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время во всем «цивилизованном мире» мы наблюдаем ничем не контролируемый расцвет человеческой гордыни и непомерного самомнения, вызванные эпохой просвещения и торжеством научного знания.

Можно не сомневаться, что найдутся «образованные» читатели, которые, столкнувшись с приведенной в этой книге информацией, испытают недовольство от чтения подобных «сказок». И как писал поэт: «Какое гневное презренье ваш гордый взгляд изобразит».

Увы, такая реакция характерна не только для чисто светской среды, но порой затрагивает и приверженцев богословского мировоззрения. Этот процесс достижения позорного единодушия «богословов» и атеистов в вопросе навешивания ярлыков «мифологичности» на сакральную историю человечества имеет весьма продолжительную и обширную историю.

Мертвящий дух протестантизма порой является сегодня неотъемлемой составляющей «научного» подхода ко многим областям Церковной науки. Исторические литературные памятники и сохранившиеся свидетельства событий сакральной истории человечества, как происходившие в глубокой древности, так и относительно недавние, воспринимаются с насмешливым пренебрежением. Они, по словам известного лютеранского богослова, «суть прекрасная игра фантазии, и для нас в них не содержится никакой информации, потому что кто же будет считать излагаемые в них рассказы за истину?»⁷⁰⁹.

Потому вовсе нет уверенности в том, что сегодня с должным доверием будут восприняты живые свидетельства житий великих подвижников, как, например: «навстречу мне вышли до семидесяти демонов в разных видах; одни из них кричали, другие скакали, иные яростно скрежетали на меня зубами, а другие, как крылатые вараны, бросались мне в лицо

⁷⁰⁹ Лютардт Хр. Э. Апология христианства. Публичные чтения. Изд. И.Л. Тузова. П., 1915. С. 145.

Преподобный Антоний Великий претерпевает бесовские нападения

и говорили: “Что тебе надобно, Макарий? Зачем ты пришел к нам?”»⁷¹⁰. Скорее всего, это будет воспринято не более чем «фигурой речи, принятой в произведениях подобного жанра», с целью «добавить образности и выразительности в художественных целях».

Увы, уже с первых веков христианства можно заметить признаки возрастающего маловерия и скептицизма в вопросах касающихся мира духов. Даже у ряда достаточно авторитетных богословов неким общим местом становится утверждение о примитивности языческой веры и невежестве язычников. Да и как может быть иначе, ведь они поклоняются «бездушному идолу» – пустому и ничемному истукану. «Что может быть безобразнее, – возмущается святитель Амвросий Медиоланский, – почитания идолов, сделанных собственными руками?»⁷¹¹.

То есть странным образом происходит утрата понимания того, что это почитание язычник воздает не идолу, а конкретному падшему ангелу («богу»), реально стоящему за этим материальным изображением.

⁷¹⁰ Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик... С. 61.

⁷¹¹ Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей. Кн.1. Казань, Центральная типография, 1908. С. 113.

Странным образом не принимается во внимание то, что с этой могущественной тварью столетиями жили и договаривались его предки и сам он лично с ним знаком и близко общается, поминая его по имени.

Так что «за “идолопоклонством” скрывается на деле особое и целостное восприятие мира, глубоко укорененный в человеке комплекс идей и верований. В самой общей и упрощенной форме мирозерцание это можно определить как подчинение человека иррациональным силам, которые он ощущает в природе, понимание мира и жизни в нем как “судьбы”, зависящей от этих сил. Человек может так или иначе “умилостивить” эти силы культом, откупиться от них жертвой, до некоторой степени он даже управляет ими с помощью “магии”»⁷¹².

Возможно, что упомянутый нами выше столь упрощенный взгляд на язычество есть отголосок иудейского влияния на эту сторону христианского богословия. Мы уже касались причин того, почему в иудейском Ветхозаветном взгляде на верования язычников практически заблокировано понимание того, что же именно является их подлинным объектом поклонения.

Такие пробелы крайне пагубны, поскольку невольно делают уязвимой и нашу догматическую позицию. Следует напомнить, что и христиане также служат не иконам или иным священным предметам, а Тому, Кто стоит за ними, и чтут не доску и краски, а тех многочисленных подвижников, что изображены на этих святых образах. И это важно помнить и подчеркивать, поскольку именно на этой почве странного духовного инфантилизма произросла ересь иконоборчества.

Наше неоспоримое вероисповедальное превосходство состоит не в превозношении над «темными» языческими поклонениями «дереву и камню», а в несопоставимости самих объектов поклонения. Еще раз вспомним замечательные строки торжествующей веры царя Давида:

Византийское иконоборчество в VIII – начале IX века, было направлено против почитания икон, объявленных идолами, а их почитание – идолопоклонством

⁷¹² Шмеман, Александр, протоиерей. Исторический путь Православия. М., Изд. «Паломник», 2007. С. 124.

«велик Господь и достохвален, грозен Он над всеми богами. Ибо все боги народов – демоны, а Господь Небеса сотворил» (Пс. 95,5)⁷¹³. Другими словами, наш Бог и есть Первопричина и Повелитель всех «богов», ибо Он «Небеса сотворил» – то есть породил мир всех духовных сущностей.

Так что не будем высокомерны в отношении столь долгой истории, пройденной человечеством до прихода в мир Христа Спасителя. Да и в отношении подробно разобранных нами проявлений язычества «на краю земли» в не столь давние времена. С этим легковесным и поверхностным отношением следует бороться не менее решительно, чем с атеизмом, деизмом, пантеизмом, марксизмом и т. п. Ибо по мере торжества в мире этих «измов» многое из той информации, что донесли нам описания очевидцев и сохранили, например, предания Севера о лопарской сакральной жизни, начинает казаться выдумкой и пустыми фантазиями.

Потому стоит ли удивляться, что порой и священную для каждого христианина Библейскую и Евангельскую историю столь же легко стали присоединять к области мифов и измышлений «непросвещенного» разума. Тем более в наше время, когда процесс активной «дехристианизации» многих, некогда христианских, стран приобрел похоже необратимый характер.

Тем не менее, следует вновь подчеркнуть, что рассмотренная нами выше информация о лопарской языческой духовности и их магическом искусстве является по сути уникальной. Она предоставляет нам редкую возможность глубже понять в целом принципы религиозной культуры человечества, существовавшие в мире до прихода Христа Спасителя. В то же время, заметим, что описанные нами языческие практики аборигенов Кольского полуострова по ряду позиций не имели аналогов во всей Северной Европе. Их доведенное до совершенства искусство практической магии явилось следствием исключительно тесного повседневного контакта с миром падших духов.

Следует заметить, что автор, в течение тринадцати лет осуществляя служение в далеком поморском селе на Кольском полуострове, имел возможность весьма тесно общаться с упомянутыми выше представителями коренного населения края. Потому будет нелишним засвидетельствовать абсолютную правдивость той информации о духовной жизни лопарей, что оставили нам исследователи прошлого и к которой мы прибегали выше.

Сомнение в существовании мира духовных сущностей лишает человека возможности полноценно и объективно оценивать как события прошлого, так и распознавать скрытые силы, движущие порой и в нынешней истории человечества.

⁷¹³ Так в греческом подлиннике. В Синодальном переводе смысл, к сожалению, искажен.

Смерть приходит неожиданно. Худ. Иоанн Садлер, 1590 г.

Как бы кому ни хотелось исключить из нашей жизни существование мира духов, эта реальность пребудет с нами «до скончания века» и откроется каждому со всей неумолимой очевидностью, как только мы покинем этот земной мир. И задача каждого разумного человека – постараться со всей серьезностью отнестись к реалиям этой стороны бытия и по возможности подготовиться к встрече с ней.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Авва Дорофей, преподобный. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов... Шамордино, Калужской губ., Тип. Казанской Амвросиевской Пустыни. 1913.
2. Авва Серен, преподобный. Сокровищница духовной мудрости: в 12 томах. Изд. МДА, 2007–2011.
3. Августин Блаженный, епископ Иппонский. Христианская наука. Изд. «Библиополис». СПб., 2006.
4. Августин епископ Гиппонский, блаженный. Творения. Т. 1. Изд. ПСТГУ, М., 2022.
5. Августин Иппонский, блаженный. Энхиридион к Лаврентию: О вере, надежде и любви. М., 2011.
6. Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Книга IV, 26-27 // Славянские хроники. М., Изд. «Русская Панорама», 2011.
7. Аделунг Ф. Древнейшие путешествия иностранцев по России // ЧОИДР. Т. II. М., 1863.
8. Александр (Милеант), епископ. Ключ к Библии. История создания, краткое содержание и толкования. М., Изд. «Дарь», 2005.
9. Александр Глаголев, протоиерей. Ветхозаветное библейское учение об Ангелах: Опыт библейско-боголовского исследования. Киев, Тип. И.И. Горбунова, 1900.
10. Амвросиаст. Толкование на 13 посланий апостола Павла. На послание к Коринфянам. <https://azbyka.ru/biblia/in/?1Cor.13>.
11. Амвросий Медиоланский, святитель. О Граде Божьем. <https://bible.optina.ru/old:gen>.
12. Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей. Кн. 1. Казань, Центральная типография, 1908.
13. Аммон, епископ Антинойский. О житии преподобных Пахомия Великого и Феодора Освященного. Изд. «Сибирская Благовонница», М., 2013.
14. Анастасий Синаит, преподобный. Вопросы и ответы. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2015.
15. Анастасий Синаит, преподобный. Три слова об устройении человека по образу и по подобию Божию // Изд. «Альфа и Омега», М., № 4 (18).
16. Андрей Кесарийский, святитель. Толкование на Апокалипсис. (Перев. В.М. Лурье) // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ, 2008.
17. Антиох Монах, преподобный. Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний. М., Изд. «Сибирская благовонница», 2015.

18. Антоний Великий, преподобный // Добротолюбие. Т. 1. М., Сретенский монастырь. 2004.
19. Антоний Великий, преподобный. Житие и послания в изложении святителя Афанасия Александрийского. М., Изд. «Синтагма», 2010.
20. Антоний Великий, преподобный. Поучения // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четых-Миней св. Димитрия Ростовского. Т. V. Месяц январь. (Репринт). Киев, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2004.
21. Арсений (Соколов), игумен. Буква и Дух. Сборник докладов по библеистике. Бейрут, 2016.
22. Арсений (Соколов), иеромонах. Книга Иисуса Навина // Религия хананеев. М., 2005.
23. Афанасий Великий, святитель. Творения в 4-х томах. М., Изд. Валаамского монастыря, 1994.
24. Афанасий, архиепископ Александрийский. Слово на Вознесение Господне // Церковная проповедь на двенадцатые праздники... Ч. 1. Киев, Лито-Типография И.И. Чоколова, 1904.
25. Афинагор Афинский. Прощение о христианах // Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. 1-7. М., Тип. Каткова и К°. 1864.
26. Балов А.В. О древнерусских «некалендарных» именах // Живая старина. Отдел V. «Смесь». СПб., Тип. Е. Евдокимова, 1900.
27. Беда Достопочтенный. О семи Кафолических посланиях. <https://azbyka.ru/biblia/in/?1Pet.3:22&r>.
28. Берве Гельмут. Тираны Греции. Пер. с нем. О.Е. Рывкиной. Ростов-на-Дону, Изд. «Феникс», 1997.
29. Библейская энциклопедия Брокгауза. Ринекер Ф., Майер Г.М., РБО, 1999.
30. Блаженный Диадок, епископ Фотики // Добротолюбие. Т. 3. М., Сретенский монастырь. 2004.
31. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Том II. СПб., Тип. М. Меркушева. 1910.
32. Большой Ключ Соломона / Пер. с англ. А. Блейз. М., Изд. «Ганга», 2008.
33. Варнава (Беляев), епископ Васильсурский. Опыт православной аскетики. www.biblioteka3.ru/biblioteka/varnava-beljaev.
34. Василий (Кривошеин), архиепископ. Богословские труды. Н. Новгород, Изд. «Христианская библиотека», 2011.
35. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийския. Творения. Том III. СПб., 1911.
36. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения. Изд. 4-е. Ч. 2. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1900.
37. Василий Великий, святитель. Беседы на псалмы. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/8652>.
38. Василий Великий, святитель. Примите слово мое. Изд. Сретенского монастыря. М., 2006.
39. Василий Великий, святитель. Творения в 2-х томах. Письма. М., Т. 2. 2009.
40. Василий Великий, святитель. Толкование на книгу пророка Исаяи. М., 2002.
41. Василий Кесарийский. Гомилия на Первый псалом // Памятники Византийской литературы IV–IX веков. М., Изд. «Наука», 1968.
42. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской Творения. 4-е изд. Ч. 1. ТСЛ, 1900.

43. Великие мысли, кратко реченные. Общ. Свт. Василия Великого. СПб., 2003.
44. Вениамин (Федченков), митрополит. Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский. М., Изд. «Паломник», 1996.
45. Вестель Ю.А. Амбивалентность библейского Севера // Четвертые Феодоритовские чтения «Север и история». Сборник научных статей. Мурманск – СПб., 2011.
46. Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. РБО. Минск, 2000.
47. Ветхозаветные апокрифы. М., 2001.
48. Видения патриарха Еноха. Мистические апокрифы. М., 2001.
49. Вильям Диксон. Швейцария. С приложением 6 глав. // Свободная Россия. СПб. 1872.
50. Вознесение Исаии. X, 7-16 (Пер. по: Ascensio Isaiiae. Textus, лат. версия. P. 229).
51. Волков Н. Рукопись из архива МАЭ РАН. 1947 года // Живая Арктика. Апатиты, 1999.
52. Гваньини Александр. Описание Московии. М., Греко-Латинский кабинет. 1997.
53. Герберштейн С. Записки о московитских делах / Пер. Малеина А.И. СПб., 1908.
54. Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. Кн. 3. М., МГУ. 1988.
55. Геродот. История в девяти книгах. Изд. «Наука». Л., 1972.
56. Геррит Де-Фер. Плавания Баренца. De Veer (Diarium nauticum) 1594–1597. Amstolredami MDXCVIII. Пер. с латинского проф. А.И. Малеина. Полярная библиотека. Л., 1930.
57. Гесиод. Труды и дни // Эллинские поэты VII–III вв. до н. э. М., Изд. «Ладомир», 1999.
58. Глаголев Александр, протоиерей. Основные черты ветхозаветного библейского учения об ангелах. Речь перед защитой диссертации на степень магистра богословия // Труды Киевской духовной академии. Тип. И.И. Горбунова. 1900. Т. III.
59. Глубоковский Н.Н., профессор. Христос и ангелы // Журнал «Христианское чтение». № 1-2, СПбДА, 1915.
60. Гомер. Одиссея. Пер. В.А. Жуковского. Изд. «Правда». М., 1984. Песнь 23.
61. Горсей Джером. Записки о России XVI–XVII века. М., 1990.
62. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Т. 1, 2. Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1912.
63. Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения. Ч. 3. М., 1844.
64. Григорий Богослов, святитель. Песнопения таинственные. Изд. «Правило веры». М., 2000.
65. Григорий Богослов, святитель. Творения / Песнопения таинственные. Т. 2. Слово 6. Ч. 4. М., 1844.
66. Григорий Богослов, святитель. Творения. К Немесию. Т. 5. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.
67. Григорий Богослов, святитель. Творения. Песнопения таинственные. <https://predanie.ru/book/67845-grigoriy-bogoslov-tvoreniya/#/toc1>.
68. Григорий Великий Двоеслов, святитель. Избранные творения. М., Изд. «Паломник», 1999.
69. Григорий Двоеслов, святитель. Беседа на день Вознесения Господня. Ч. 1. Киев, 1904.
70. Григорий Двоеслов, святитель. Беседы на пророка Иезекииля. В 2-х книгах. Казань, 1863.

71. Григорий Нисский, святитель. Творения в 8-и томах. Т. 8. Изд. Московской духовной академии. Тип. В. Готы. 1872.
72. Григорий Палама, святитель. Беседы (Омилии). М., «Паломник», Ч. 3. 1993.
73. Григорий Синаит, преподобный. Творения. Перев. Еп. Вениамина (Милова). М., 1999.
74. Григорий Синаит, преподобный. Творения. Перев. Еп. Вениамина (Милова). М., 1999.
75. Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие. Ч. 3. Изд. ПСТГУ. М., 2017.
76. Дергачев Н. Подробное описание Лопской земли // Архангельские губернские ведомости. 1869. № 80.
77. Дергачев Н. Русская Лапландия. Статистический, географический и этнографический очерки. Изд. Архангельского Губернского Статистического Комитета, Архангельск, 1877.
78. Диль Шарль. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб., 1908.
79. Димитрий Ростовский, святитель. Житие преподобного отца нашего Василия Нового // Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней. 12 книг. М., «Ковчег», 2010.
80. Димитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн. 2. М., 1904.
81. Димитрий Ростовский, святитель. Творения. Поучения и проповеди в 3-х томах. Т. 2. Ч. 3. М., 2005.
82. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Изд. «Сатисъ», СПб., 1996.
83. Древнейший быт Скандинавии // Московитянин. Т. 4. М., 1855.
84. Дуров И.М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья. О. Соловки, 1929.
85. Дьяченко Григорий, протоиерей. Из области таинственного. М., Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1900.
86. Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковнославянский словарь. М., 1993.
87. Евагрий Понтийский, авва. О помыслах. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2012.
88. Евагрий Понтийский, преподобный / Добротолюбие. Т. 1. М., 2010.
89. Евдокия (Афинаида), императрица. О Святом Киприане // Памятники Византийской литературы IV–IX веков. М., Изд. «Наука», 1968.
90. Еврейская энциклопедия. Под ред. Каценельсона. Т. 14. СПб, 1908.
91. Евсеев И.Е. О следах еврейского оригинала в древнеславянском переводе Книги Бытия. СПб., Тип. Меркушева, 1905.
92. Епифаний Кипрский, святитель. Панарий // Творения Епифания Кипрского. Ч. III. М., 1872.
93. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и Византийское богословие. М., «Мартис», 2003.
94. Ефименко П.С. Юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии // Записки Императорского русского Географического общества по отделению этнографии. Т. 8. СПб., 1878.
95. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М., Изд-во ПСТГУ, 2007.

96. Ефрем Сирийский, преподобный. Избранные творения. М., Изд. Сретенского монастыря, 2007.
97. Ефрем Сирийский, преподобный. Псалтирь или богомысленные размышления. СПб., Общ. Свт. Василия Великого. 2002.
98. Ефрем Сирийский, преподобный. Творения. 3-е изд. Ч. 1. М., 1881.
99. Ефрем Сирийский, преподобный. Толкования на священное Писание. Ч. 2. // Творения. Т. V. Изд. «Русский паломник», М., 2014.
100. Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей // Православный собеседник. Казань, 1859.
101. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. М., 1903. Кн. 1.
102. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания. М., 1880.
103. Заветы двенадцати патриархов, сыновей Иакова. Введение и перевод проф. прот. А. Смирнова. Казань, Тип. Имп. университета, 1911.
104. Заветы двенадцати патриархов. Завет Рувима / Ветхозаветные апокрифы. М.-СПб., 2000.
105. Зигабен Е. Толковая Псалтирь. Киев, 1882.
106. Золотарев Д., Левин М. Саамы-лопари / Рукопись. Хранится в ГАМО.
107. Игнатий Антиохийский (Богоносец), святитель // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
108. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. СПб., 1905. Т. 3.
109. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Прибавление к Слову о смерти. СПб., 1881.
110. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. Т. 5. М., 2018.
111. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетическая проповедь. Т. 4. // Полное собрание творений. М., Изд. «Паломникъ», 2002.
112. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Аскетические опыты. Ч. 2 // Полное собрание творений и писем в 8 т. М., Изд. «Паломникъ», 2011.
113. Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 1. Киев, 1880.
114. Иероним Стридонский, блаженный. Творения // Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных... Кн. 15. Ч. 8. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1882.
115. Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Кн. 19. Ч. 11. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1889.
116. Иероним Стридонский, блаженный. Творения. Т. 12. Киев, Тип. Корчак-Новицкого, 1894.
117. Иероним Стридонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2018.
118. Иероним Стридонский, блаженный. Письма. Изд. Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 2020.
119. Иларион (Алфеев), игумен. Христос – победитель Ада. Тема сошествия во Ад в вост.-христианской традиции. 2-е изд. СПб., Изд. Олега Абышко, 2009.
120. Иларион (Алфеев), иеромонах. Жизнь и учение святого Григория Богослова // Догматическое богословие. М., 1998.
121. Иларион (Алфеев), иеромонах. Мир Исаака Сирина. М., 1998.
122. Иларион (Алфеев), митрополит. Духовный мир преподобного Исаака Сирина. Изд. Московской Патриархии. М., 2017.

123. Иларион (Алфеев), митрополит. Христос – Победитель Ада. Тема сошествия во Ад в восточно-христианской традиции. 2-е изд. СПб., Изд. Олега Абышко, 2009.
124. Иоанн Дамаскин, преподобный. Творения / Источник знания. М., Изд. «Индрик», 2002.
125. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. М., 1998.
126. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение Православной веры. Кн. 2. Гл. 3. СПб., 2006.
127. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. 2-е изд. Т. 1. СПб., Изд. Духовной Академии, 1898.
128. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения. Изд. СПб. Духовной Академии, Т. 6. Кн. 2. 1900.
129. Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на книгу Бытия. В двух томах. Духовная Академия. Т. 4. Кн. 1. СПб., 1898.
130. Иоанн Карпафский, преподобный // Добротолюбие. Т. 3. М., Сретенский монастырь. 2004.
131. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания (перев. с латинского). Репринт. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Изд. РФМ. 1993.
132. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания к 7-ми последним беседам отцов, обитавших в пределах Нижнего Египта. https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin.
133. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование аввы Серена. О злых духах. М., 2003.
134. Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Собеседование египетских отцов. М., «Правило веры». 2016.
135. Иоанн Кронштадтский, св. праведный. Моя жизнь во Христе... Извлечение из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, в 2-х томах. Т. 1. СПб., тип. В. Ерофеева. 1893.
136. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. М., Изд. Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры. 2004.
137. Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. Новогреческий перевод с толкованиями иеромонаха Афанасия Критянина. Венеция, 1693.
138. Иоанн, игумен горы Синайской. Лествица возводящая на Небо. М., «Правило веры», 2001.
139. Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского Полное собрание творений в 12 т. СПб., Духовная Академия, 1898. Т. 4. Кн. 2.
140. Иосиф Исихаст, преподобный. Избранные поучения. Минск, Изд. Д. Харченко. 2020.
141. Иосиф Флавий. Иудейские древности. М., АСТ. Изд. «Ладомир». Т. 1. Кн. 3. 2002.
142. Ипполит, епископ Римский. Симон Волхв. Апофазис // О философских умозрениях, или Обличение всех ересей. (6.7–20).
143. Иринеи Лионский, священномученик. Доказательство апостольской проповеди. М., Изд. «Благовест», 2011.
144. Иринеи Лионский, священномученик. Обличение и опровержение лжеименного знания. Гл. XXIV. <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/9280.pdf>.
145. Исаак Сирин Ниневийский, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Беседа 38. СПб., Изд. Олега Абышко. 2006.

146. Исаак Сирин Ниневийский. Слова подвижнические. Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2008.
147. Исаак Сирин, преподобный. Главы о знании. Пер. Туркин С.С. Журнал «Церковь и время» № 68, 2014.
148. Исаак Сирин, преподобный. О божественных тайнах и о духовной жизни. Новооткрытые тексты. Пер. с сирийского епископа Илариона (Алфеева). Изд. 2-е. СПб., Изд. Олега Абышко, 2006.
149. Исаака Сирина, аввы Слова подвижнические. М., Изд. «Правило веры», 2002.
150. Исландские викингские саги о Северной Руси. Перевод и комментарии Г.В. Глазыриной. М., Ладомир, 1996.
151. История Армении Моисея Хорезмского г-на Эмина. М., 1858. Кн. 1. Гл. 5.
152. Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., Изд. Университетской типографии. 1892.
153. Калевала: финская народная эпопея / Перевод Бельского Л.П. СПб., 1889.
154. Канон преподобному Варлааму Керетьцкому, новому чудотворцу. Рукописное собрание Псковского музея-заповедника. Ф. Никандровой пустыни. № 292.
155. Карамзин Н.М. История Государства Российского. СПб., 1997. Т. 7.
156. Кастрен М.А. Воспоминание о путешествии 1838–1844 гг. СПб., Академия наук. 1853.
157. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология святителя Григория Паламы. М., 1996.
158. Киприан (Керн), архимандрит. Патрология. Т. 1. М.–Париж, Свято-Сергиевский православный богословский институт. 1996.
159. Киприан Карфагенский, священномученик. Творения / Библиотека творений святых отцов и учителей Церкви. Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, Киев, 1879.
160. Кирилл Александрийский, святитель. Глафиры из Книги Бытия // Творения. Кн. 2. М., Изд. «Паломник», 2001.
161. Кирилл Александрийский, святитель. Разъяснение догматов // Богословский вестник. Сергиев Посад. МДА. № 20-21, 2016.
162. Кирилл Александрийский, святитель. Слово об исходе души и Страшном Суде. М., 2016.
163. Климент Александрийский. Строматы. Пер. Е.В. Афонасина. В 3-х том. СПб., Изд. Олега Абышко, 2003.
164. Константин Буфеев, протоиерей. Животные рядом со святыми. М., 2012.
165. Кузнецов С.К. К вопросу о Биармии // Этнографическое обозрение. М., 1905. № 2-3.
166. Курбский Андрей. История о Великом князе Московском // Памятники Литературы Древней Руси. 2 пол. XVI в. М., 1986.
167. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. СПб., 1841.
168. Лактанций. О творении Божиим... Перев. с лат. Тюленева В.М. Изд. Олега Абышко, СПб., 2007.
169. Ламартиньер П.М. Путешествие в северные страны, в котором описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов... // Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г. М., 1911. XIV.
170. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985.
171. Лествица. М., Изд. Моск. подв. Троице-Сергиевой Лавры. 2004.

172. Ливерий Воронов, протоиерей. Догматическое богословие. Изд. 2. Клин, Изд. «Христианская жизнь». 2000.
173. Лопухин А.П. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания // Ветхий Завет. Т. 3. Изд. 4-е. М., Изд. «Дар», 2009.
174. Лопухин А.П. Толковая Библия. Т. 1. Стокгольм, 1987.
175. Лосев А.Ф. Античная философия истории. Изд. «Наука». М., 1977.
176. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.
177. Лурье В.М. Цитата из Папия в составе армянской версии // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
178. Львов В.Л. Русская Лапландия и русские лопари. СПб., 1903.
179. Люгардт Хр. Э. Апология христианства. Публичные чтения. Изд. И.Л. Тузова. П., 1915.
180. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. 1. СПб., 1883.
181. Макарий Александрийский, преподобный. Слово о исходе душ праведников и грешников // Христианское Чтение. Ч. 43. СПб.ДА. 1831.
182. Макарий Великий (Египетский), преподобный. Духовные беседы. Беседа 4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.
183. Макарий Великий, преподобный // Добротолюбие. Т. 1. М., Сретенский монастырь. 2004.
184. Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы, послания и слова. М., Изд. Сретенского монастыря. 2004.
185. Макарий Великий, преподобный. Духовные беседы. Беседа 26. Изд. «Христианская жизнь». Клин, 2005.
186. Макарий Египетский, преподобный // Творения древних отцов-подвижников. 2-е изд. Изд. «Сибирская Благовонница», М., 2012.
187. Макарий Египетский, преподобный. Духовные беседы. Беседа 54. Репринтное издание. 1904 г. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1994.
188. Макарий Египетский, преподобный. Собрание рукописей типа II. Послание и Слова. Перевод Московской Духовной Академии, Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1904.
189. Максим Грек, преподобный. Избранные творения. М., «Благовест». 2014.
190. Максим Грек, преподобный. Сочинения / Нравоучительные сочинения. Ч. 1. Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1910.
191. Максим Исповедник, преподобный. Добротолюбие. Т. 3. М., Сретенский монастырь. 2004.
192. Максим Исповедник, преподобный. Вопросы и недоумения. РАНХиГС. М., – Афон. 2010.
193. Максим Исповедник, преподобный. Творения. Кн. 2. Богословские и аскетические трактаты. М., «Мартис». 1993.
194. Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, Северо-Западное книжное издательство. 1984.
195. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. 1903.
196. Максимов Ю., Сколяр К. Православное религиозиеведение: ислам, буддизм, иудаизм. М., 2005.
197. Малиновский Николай, протоиерей. Очерк православного догматического богословия. Т. II. М., 2003.

198. Марк Подвижник, преподобный. Изборник. Минск, 2011.
199. Махов А.Е. Hostis Antiquus. Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М., «Intrada», 2006.
200. Мелетинский Е.М., Поэтика мифа. М., 2000.
201. Минин П. Главные направления древнецерковной мистики. Сергиев Посад. 1915.
202. Митрофан (Баданин), епископ. До и После. Апология Книги Еноха. Североморск – СПб., Изд. Североморской епархии, 2018.
203. Митрофан (Баданин), митрополит. «Азь есмь из Керети Варлаам». История житий святых отцов Кольского Севера XVI века. СПб. – Мурманск, Изд. «Астерион», 2022.
204. Митрофан (Баданин), митрополит. Мой XXI век. Долгий путь к свету. Т. 2. СПб. – Мурманск. Изд. «Ладан», 2019.
205. Моисей бен-Амрам. Иудейский апокриф (нач. I в. по Р. Х.) // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1908–1913.
206. Молчанов К. Описание Архангельской губернии, ея городов и достопримечательностей со многими древними историческими известиями и знаменами. СПб., 1813.
207. Морозов Н. Руководство для плавания во льдах Белого моря. Пг., 1921.
208. Морозова Т.А. Созидающая и разрушающая музыка. <https://peruna2013.livejournal.com/304687.html>.
209. Мотовилов С.А. Записки служки Божией Матери и преподобного Серафима. М., 2009.
210. Мурманская область: География и история освоения. Мурманск, 1996.
211. Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море. Т. 1. М., Изд. «Географгиз», 1956.
212. Небольсин А.С. Имена ваши на небесах. Новое прочтение эсхатологии святого апостола Луки // Журнал Московской Патриархии. М., 2013. № 11.
213. Нектарий Эгинский, святитель. О святых Божиих заступниках наших на небесах. М., ПСТБИ, 1999.
214. Нефедов С.А. История Древнего мира. М., 1996.
215. Никита Стифат, преподобный. Добротолубие. Т. 5. 2-е изд. Тип. И. Ефимова. М., 1900.
216. Никифор (Бажанов), архимандрит. Библейская энциклопедия. М., Изд. «Локид-Пресс», 2005.
217. Никодим (Милаш), епископ. Правила Святой Православной Церкви. Т. II. М., Изд. «Отчий дом». 2001.
218. Никодим Святогорец, преподобный. Невидимая брань. В 2-х частях. Перев. Еп. Феофана. Изд. Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. Тип. И. Ефимова. М., 1904.
219. Нил Синайский, преподобный. Творения. Слово о молитве. Ч. 1. М., Тип. В. Готье. 1858.
220. Нилус, Сергей. Великое в малом // Русский инок. № 7. Почаев, Тип. Почаево-Успенской Лавры. 1913.
221. Новая толковая Библия. Т. 1. Л., 1990.
222. Новый Афонский патерик. Т. 3. М., 2017.
223. О Книге «Пастырь» Ерма // Писания мужей апостольских. М., Издательский совет РПЦ. 2008.

224. Овидий Публий Назон. Метаморфозы. Кн. II. Изд. «Художественная литература», М., 1977.
225. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия // Всемирная история с древнейших времен. Т. 3. М., 1999.
226. Олаус Магнус. История и описание Северных народов. Перевод с лат. языка и предисловие Жан-Мари Майефер. Париж, 2004. (Пер. с французского М. Щербины).
227. Олег Давыденков, иерей. Догматическое богословие. Курс лекций. Ч. III. Изд. ПСТБИ. М., 2005.
228. Опарин А.А. Древние города и Библейская археология. Монография. Харьков, «Факт», 1997.
229. Островский Д.Н. Лопари и их предания. СПб., Изд. В.С. Суворина, 1889.
230. Паисий Святогорец, преподобный. Слова. Том I. С болью и любовью о современном человеке.
231. Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов. М., Изд. «Благовест», 2013.
232. Палладий, епископ Еленопольский. Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных отцов. Изд. 2. СПб., Тип. Г. Трусова. 1854.
233. Память и похвала князю русскому Владимиру // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1, XI-XII вв. РАН. Ин-т рус. лит. СПб., Изд. «Наука», 1997.
234. Пастырь Ерма // Писания мужей апостольских. (Воспр. изд. 1895 г. с доп.), М., 2008.
235. Патерик Киево-Печерский. Т. 4. XII век, Изд. «Наука», СПб., 1997.
236. Петр (Могила), святитель, митрополит Киевский. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. М., Изд. Синодальной типографии. 1900.
237. Петр Дамаскин, преподобный. Творения в русском переводе. М., 2001.
238. Петр Дамаскин, преподобный. Творения. Краткое изложение священного трезвения. Изд. «Правило веры». М., 2021.
239. Петри Олай (Olof Peterson). Sver cronika. Крит. изд. Клемминга, 1860.
240. Петрухин В. Мифы древней Скандинавии. М., 2002.
241. Платон. Пир // Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 2. М., 1993.
242. Плиний Старший. О странах Европы. Естественная история. Кн. 4., фрагм. 89 // Вопросы истории естествознания и техники, 2007, № 3.
243. Подосинов А.В. Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999.
244. Полонский Я.П. Полное собрание стихотворений в пяти томах. СПб., Изд. А. Маркса, 1896.
245. Послание апостола Варнавы // Писания мужей апостольских. Т. 1. М., Издательский совет РПЦ. 2008.
246. Послания св. Аммона // Творения древних отцов-подвижников. 2-е изд. М., 2012.
247. Последования молебные об избавлении от духов нечистых. М., 1999.
248. Правила Православной Церкви с толкованиями епископа Никодима (Милоша). Т. 2. СПб., 1912.
249. Преображенский П.А. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1895.
250. Преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Никита Стифат. СПб., 2007.

251. Прокл Патриарх Константинопольский и Григорий Палама. Беседы и слова о Божественном домостроительстве. М., Изд. «Правило веры». 2021.
252. Псалтырь в святоотеческом изъяснении / Изд. Афонского монастыря. Афон, 1997.
253. Пушкин А.С. Критика и публицистика, автобиографическое // Полное собрание сочинений. Т. 5. М., Изд. «Художественной литературы». 1950.
254. Пятикнижие Моисеево. В переводе архимандрита Макария (Глухарева). (Репринт.) М., 2000.
255. Рассел Д.Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции. СПб., 2001.
256. Реверсов И.П. Защитники христианства (Апологеты). Кн. 10 // Журнал «Русский паломник», Изд. П.П. Сойкина, СПб., 1898.
257. РНБ, Соловецкое собрание, № 895/1005, л. 234 об.
258. РНБ, Соловецкое собрание. Л. 235.
259. Рукописный фонд РНБ, Соловецкое собрание. № 87/87.
260. Саксон Грамматик. Деяния данов. Книга И. Хаддинг. Пер. Гимранов Т.В. <http://norse.ulver.com/person/tild/dd01.html>.
261. Саксон Грамматик. Книга девятая // Деяния данов. Т. 1. М., Изд. «Русская панорама», 2017.
262. Севергин В.М. Опыт минералогического землеописания Российского государства. Ч. 2. СПб., 1809.
263. Селицкий А.И. Воданические короли // Скандинавские чтения. СПб., 2002.
264. Семенович В.Н. Комментарии к книге Ламартиньера П.М. «Путешествие в северные страны» // Из Записок Московского Археологического Института за 1911 г. Ч. XIV. М., 1911.
265. Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. №1, Ч. III. СПб., 1834.
266. Серафим (Чичагов), архимандрит. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 1903.
267. Сергей (Спасский), епископ Могилевский и Мстиславский. Православное учение о почитании святых икон и другие соприкосновенные с ним истины православной веры. Могилев на Днепре, Тип. Ш. Фридланда, 1887.
268. Сидоров А.И. Авва Евагрий Понтийский. О помыслах // У истоков культуры святости. М., Изд. «Паломник». 2002.
269. Сидоров А.И. Творения древних отцов-подвижников // Стефан Фиваидский. Аскетическое слово. М., Изд. «Сибирская Благовонница», 2012.
270. Симеон Новый Богослов, преподобный. Алфавитные главы. СПб., Изд. Олега Абышко. 2023.
271. Симеон Новый Богослов, преподобный. Аскетические сочинения в новых переводах. СПб., Изд. Олега Абышко. 2013.
272. Симеон Новый Богослов, преподобный. Добротолюбие. Т. 5. М., Сретенский монастырь. 2010.
273. Симеон Новый Богослов, преподобный. Слова. В 2-х томах. Т. 2. М., «Правило веры». 2015.
274. Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Свято-Троицкая Лавра. 1993.
275. Симеон Солунский, святитель. Премудрость нашего спасения. Т. 1. М., «Благовест», 2010.
276. Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Ответы на некоторые вопросы // Писания Св. Отцев и Учителей Церкви. Т. III. СПб., Тип. Г. Трусова, 1857.

277. Скабалланович М.Н. Первая глава книги пророка Иезекииля: опыт изъяснения. Мариуполь, 1904.
278. Сказания современников о самозванце // Мартин Бер. СПб., 1859.
279. Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Фонд «Христианская жизнь». Клин, 1999.
280. Слово историческое о житии преподобного Варлаама иже в край Соловецкого моря, в месте нарицаемом Кереть просиявшего. РГБ, рукописный фонд, собрание Егорова, № 1571.
281. Слово об апостоле Петре и пророке Илии // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 2. Изд. СПб. Духовной Академии, 1896.
282. Смирнов Александр, священник. Книга Еноха. Историко-критическое исследование. Казань, тип. Императорского университета, 1888.
283. Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки / Собр. сочинений. Т. VI. СПб., 1890.
284. Соловьев В.С. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки // Русское обозрение. Т. 5. СПб., 1890.
285. Стрингольм Андерс Магнус. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. М., 2002. (Перевод с нем. яз. А. Шемякина).
286. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Апология, или Защищение христиан против язычников. Изд. АСТ, М., 2004.
287. Тертуллиан. Апология. Изд. Северо-Запад пресс. М.– СПб., 2004.
288. Тертуллиан. Избранные сочинения. Пер. с лат. А.А. Столярова. Изд. «Прогресс», М., 1994.
289. Тиандер К.Ф. Поездки норманов в Белое море. СПб., 1902.
290. Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906.
291. Тихонравов Н.С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СПб., тип. «Общественная польза». 1863.
292. Толковая Библия в 7 т. / под ред. А.П. Лопухина. Изд. 4-е. Т. 7. Гл. 1. М., «Дар», 2009.
293. Требник. В двух частях. Глава 3. М., Синодальная типография. 1906.
294. Туровцев Т.А. Ангелология Дионисия Ареопагита. Взгляд с догматических позиций // Журнал «Начало», Изд. ИБиФ, СПб., 15.10.2018.
295. Употребление книги Псалтирь в древнем быту русского народа. Альманах «Альфа и Омега», № 29.
296. Фарли Моуэт. От ариев до викингов. М., 2004.
297. Феодор Студит, преподобный. Творения. Т. 1. Изд. «Сибирская Благовонница». 2022.
298. Феодор Студит. Добротолюбие. Т. 4. М., Сретенский монастырь. 2004.
299. Феодор, епископ Едесский // Добротолюбие. Т. 3. М., Сретенский монастырь. 2004.
300. Феодорит Кирский, блаж. Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. Ч. 4. М., 1857.
301. Феодорит Кирский, блаженный. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М., 2003.
302. Феодорит Кирский, блаженный. Лечение эллинских недугов, или Познание Евангельской истины из эллинской философии. М., Изд. «Паломник», 2022.

303. Феофан (Говоров), епископ. Сборник аскетических писаний, извлеченных из патериков Обители св. Саввы Освященного. М., Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1891.
304. Феофан Затворник, святитель. Душа и ангел – не тело, а дух. М., Изд. «Талан», 1997.
305. Филарет (Дроздов), архимандрит. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1865.
306. Финская земля и Финляндия в русских источниках XVI – начала XVIII в. // Финляндия и Россия: образы общего прошлого. Ред. И.Р. Такала. Петрозаводск., Изд. Петр. ГУ, 2014.
307. Фиркс, фон И. Суда викингов. Л., 1982.
308. Фишер И.Е. Рассуждение о гиперборейцах, или О народе за севером находящемся // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755. Февраль.
309. Флавий Иосиф. Иудейские древности. М., 1994.
310. Флетчер Дж. О Государстве Русском. СПб., 1911.
311. Фокин А.Р. Латинская патрология. Т. 1. М., 2005.
312. Хардинг Эстер. Женские мистерии. New York City, 1955. «Pantheon Books».
313. Харузин Н.Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. М., 1889.
314. Харузин Н.Н. Русские лопари // Записки Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии, и Истории при Московском Университете. М., 1890.
315. Чиновник архиерейского священнослужения: в 3-х частях. Краматорск, 2009.
316. Шатков Ф.Ф. По поводу письма профессора К.В. Виклунда в Упсале (Швеция) // Изв. Арх. общества изучения Русского севера. 1911. № 6.
317. Шергин Б.В. Стáрина о Варлаамии Керетском // Запечатленная слава. Поморские были и сказания. М., 1967.
318. Шестаков В.П. Идеи эстетического воспитания. Т. 1. М., Изд. «Искусство». 1973.
319. Шеффер, Иоанн из Страсбурга. Лапландия. Франкфурт, 1674. / Пер. с лат. языка Золотилова В.С., Апатиты, 1930 е гг. (Рукопись).
320. Шмеман, Александр, протоиерей. Исторический путь Православия. М., Изд. «Паломник», 2007.
321. Шульман Ю. М. «Повести о чудесах...». Писатель-маринист монах Сергей Шелонин // Север. Петрозаводск, 1990. № 9.
322. Щукарев А.Н. Елизиум. Елисейские поля // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб., 1890–1907.
323. Эмилиан (Вафидис), архимандрит. Толкование на подвижнические слова аввы Исаии. Изд. Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, 2017.
324. Эсхил. Трагедии. Перевод с древнегреч. С.К. Апта. Изд. «Искусство». М., 1978.
325. Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях... 1838–1844 гг. // Этнографический сб. изд. Имп. Русским Географическим обществом. Вып. 4. СПб., 1858.
326. Alms, Anthony. Theology, Trauerspiel, and the Conceptual Foundations of Early German Opera. City University. New York. 2007.
327. Beda Venerandi. De temporum ratione // Scholarly Journals Monumenta Germaniae Historica. AA. Bd. XIII. Berlin. 1898.

328. Biblia Herbaika Stuttgartensia (BHS) – «Штутгартское» издание Еврейской Библии.
329. Bodin, Jean, *La Démonomanie des Sorciers*. Paris, 1580.
330. Buxtorf, Johann. *Lexicon Chaldaicum et Syriacum*. Basileae, Ex officina Ludovici Regis. 1622.
331. *De svenska landsmalen ock svenskt folklif*. Stockholm. 1901. (Перевод – м. М.).
332. Dudone Sancti Quintini decano. *De moribus et actis primorum Normannia ducum auctore ed. Jules Lair*, Ch. 2. 1865. (Перевод – м. М.).
333. Gregorii Nysseni. In hexaemeron liber vel explicatio apologetica // PG. T. 44.
334. Hanns Bachtold-Staubli, *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*, 10 vols, 1927–1942.
335. *Heimskringla: History of the Kings of Norway*. // University of Texas Press, 2007. (Пер. М. Ли Холландера)
336. Irenaeus, «Against Heresies». Book IV, Chpt. XXXVI. Sect. 4, in the «Ante-Nicene Fathers». V. I.
337. Johannis J. Tornaæ *Beskrifning, öfwer Torneå och Kemi lappmarker - författad år 1672*. Stockholm, 1772.
338. Matthew of Paris. *Chronica Majora* / Ed. H. R. Luard. London, Vol. VII. 1873–1882. (Перевод Горелова Н.).
339. Nandor Fodor. *Between Two Worlds*. New York, Paperback Library, 1964. Пер. В.В. Полякова, М., Изд. «Айрис». 2005.
340. Olaus Magnus. *Histoire et description des peuples du Nord*. Paris., 2004. (Перевод М. Щербинь).
341. *Patrologiae cursus completus. Series Latina* / Ed. J.P. Migne. P., Vol. Col. 10. 1862.
342. Perkins Richard. *Thor the Wind-Raiser and the Eyrarland Image* // Viking Society for Northern Research. London, 2001. (Перевод – м. М.).
343. Potter Ch. F. *The Lost Years of Jesus Revealed*, rev. ed. Greenwich, Conn.: Fawcett, 1962.
344. Scheffer Jean. *Histoire de la Laponie*. Paris, 1678.
345. Snorri Sturluson. *Heimskringla*, Bd I-III. Reykjavik, «Íslensk fornrit», 1941-1951.
346. *Tidskrift. Finska fornvinnesforeningens. Suomen muinainmuisto – yhdistyksen. Aikakauskirja*. Helsingissa, XVII. 1897. (Пер. Я. Новиковой).
347. Tornaes Johannis. *Lapmarckerna och Deras Tillstand*. Uppsala. 1900.
348. Virgulin Stefano. *Комм. к книге пророка Осии* // *La Bibbia Piemme*. Casale Monferrato. 1995.
349. Wensinck A.I. *Mistic treatises bi Isaak of Nineveh*, translated from Bedjan's syriac text. *Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling letterkunde Nieuwereeks*, XXIV, Amsterdam, 1923.
350. Wunderers J.D. *Reisen nach D-nnemarck, Russland und Schweden (1589–1590)*. Frankfurtschen Archiv. Frankfurt, a. M. Th.-II. 1812.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ЧИНЫ МИРА АНГЕЛОВ	7
Труд апостола Дионисия	7
Чины ангельской иерархии	9
Откровение апостола Павла	16
Об ангелах-звездах	18
«Семь звезд на стражах своих»	20
«В НАЧАЛЕ»	23
Небо и земля	23
«Небо и Небеса Небес»	25
«Число трудных времен»	28
«И Вошедшего на Небеса»	29
Воинство Небесное	33
Небо и жизнь будущего века	38
«Все хорошо весьма»	41
«И сказал змей жене...»	44
«Завистью диавола»	46
Слова в Райском саду	48
«Будем судить ангелов»	51
Вселенская катастрофа	52
МИР, ПОВРЕЖДЕННЫЙ ГРЕХОМ	57
«Духи злобы поднебесные»	57
«Семя Авраамово»	59
«Престол сатаны»	61
Муки зависти	65
«Зависть богов»	67

Царство сатаны	70
Первый плод смерти	71
«В мир вошла смерть»	74
Посмертная реальность	76
Ветхозаветное устройство Ада	79
Второй уровень	83
Ангельский хлеб	85
Ангельская телесность	88

ПАДЕНИЕ СТРАЖЕЙ

93

Восстанавливая периодичность	93
Судьба Книги Еноха	96
«Стражи», или «бодрствующие»	97
«Сыны Божи́и»	100
Падение Стражей	102
Поколение потомков Адама	104
«Прелестные дочери»	108
Мнение отцов	111

ПОСЛЕПОТОПНЫЕ ВРЕМЕНА

115

«Посягательства» послепотопного времени	115
Князья народов	120
Адские псы	122
Образы Света и тьмы	124
Библейская фигура умолчания	127
Гордые элины	131
Аргументация апологетов	133
Титаны – первые боги	136
Благочестие Сифа	138
«Земнородные»	141
Коварство отца лжи	143
Вопрос святителя Киприана	145
Блуждающие «души» исполинов	147
Небесные и земные духи	149
Духи-помощники	151
Падшие ангелы и их «горделивая нужда»	155
Бесы и демоны	159
О духе пророка Самуила	160

ВРЕМЕНА НОВОГО ЗАВЕТА 165

Любовь Божия	165
От чего спас Спаситель?	167
Ангелы Нового Завета	168
Языческая вера	170
Чудо покаяния	174
Хранители и обличители	175
Смрад греха	180
«Приятное благоухание»	184
Гнилое слово	185
Язык ангелов	187
Беснование	190
«Семь лютейших духов»	193
Варлаам из Керети	194
«Силы Небесные служат...»	199
Богослужебный опыт	201
Увидеть Ангелов	204
Опасность бесовских явлений	208
Ангелы Церкви	210
Ангелология ислама	211
Служение ангелов	213
Ангельский Собор	215
«Мара давит»	216
«Я боролся со зверями...»	219
Звери низверженные	221

МУДРОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЗНАНИЯ 227

Даю вам власть...»	227
«Всеоружие Божие»	229
Сны и духи	231
Уроки невидимой брани	234
«Игра духов»	239
Повелитель мух	243
Бесовские чудеса магов	245
«На руках возмут тя...»	249
«Позорище для ангелов»	252
Проблема заглавной буквы	254
Лукавая сила	259
Творчество как образ Божий	262
Музыкальные органы	264

Кого вывели из Ада?	268
Царство Божие и геенна огненная	272
«Ты пришел погубить нас!»	274
Загробные обязанности	276
«Сквозь тусклое стекло»	280
Заставы бесовские	284
«Страна тьмы и сени смертной»	287
«Просеять» апостолов	289
Генератор мирового зла	291
Князь-человекоубийца	294
Профессионалы греховных служений	297
«Подверг их позору...»	300
Невидимая брань	302
Сердце милующее	303
«Идет князь мира сего...»	304
Смертность пустыни	306
Вода и огонь	308
Мука вечная	310
Счастье христианина	312

САКРАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

317

Духовное восприятие Севера в истории	317
Скандинавское язычество – «сыны погибели»	322
Берсерки – люди-звери	325
Боги и храмы	328

ЛАПЛАНДИЯ КАК ПОЛИГОН ПРАКТИЧЕСКОЙ МАГИИ

331

«Зачарованная Похъела»	331
Свидетельства лопарских магических воздействий	334
Лапландцы в истории Руси	338
«Дикая лопь» и ее просветители	341
Народ Лопарский как избранник духов	347
Лживая суть магических чудес	354
Лопарские традиции и их влияние на поморскую духовность	357

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

361

Источники и литература	366
------------------------------	-----

Митрополит Митрофан (Баданин)

ТАЙНЫ АНГЕЛЬСКОГО МИРА

Дизайн и оригинал-макет – Ольга Колчина

Корректор – Екатерина Черкасова

В электронном виде издание размещено
на официальном сайте Мурманской епархии:

<http://mmeparh.cerkov.ru>

в разделе «Книги митрополита Митрофана».

Сделать заказ можно:

- по электронной почте: eparhia_murmansk@mail.ru;
- по телефонам: +7-960 028 6677,
+7(8152) 25-97-61 или +7(8152) 25-53-38;
- на почтовый адрес: 183010, Мурманск, ул. Зеленая, 11.

Издательство Мурманской епархии
Мурманская митрополия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Подписано в печать 23.09.2023
Формат 70x100 1/16. Тираж 500 экз.

Отпечатано в ООО «Типография «НП-Принт»
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15, тел. +7 (812) 325-22-97

