

Урок № 18

О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ

Понятие о молитве Господней и ее разделение.

Молитвою Господнею называется та молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они передали всем верующим. Она служит высоким образцом всех молитв христианских.

Она читается следующим образом:

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое.

Да придет царствие Твое.

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.

И не введи нас во искушение.

Но избави нас от лукавого.

Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. (Мф. 6, 9-13).

Молитву Господню разделяют на *призывание*, *семь прошений* и *славословие*.

О призывании

Слова, из которых состоит призывание. Основание права для верующих называть Бога Отцом своим. Значение слов: «*Отче наш*». Расположения, внушаемые словами: «*Иже еси на небесех*».

Призывание молитвы Господней состоит из слов: «*Отче наш, Иже еси на небесех*». (Отец наш, Который пребываешь на небесах).

Называть Бога Отцом своим верующие получают право на основании веры в Иисуса Христа и по благодати духовного рождения и усыновления Богу. Здесь разумеется то духовное рождение, которое получает человек в крещении и чрез которое он усыновляется Богу, так что становится «чадом Божиим» по благодати.

Об этом ясно говорит евангелист Иоанн: «Тем которые приняли Его, – верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога

родились» (Ин. 1, 12-13). Здесь верующие во Христа называются чадами Божиими не по плотскому рождению, а по духовному, которое они получают чрез крещение.

Святые подвижники всех времен и народов, размышляющие о тайне того, что Бог становится Отцом для всех людей, не переставали удивляться Божественному человеколюбию.

Св. Киприан Карфагенский писал: «О, какое к нам снисхождение, какое обилие благоволения и благодати Господа, когда Он дозволил нам называть Бога Отцом, а себя именовать сынами Божиими... Никто из нас не дерзнул бы употребить это имя в молитве, если бы Он Сам не дозволил так молиться». А св. Кирилл Иерусалимский восклицает: «Какое превеликое Божие человеколюбие. Отпадшим от Него (от Бога) и дошедшим до крайности во зле даруется такое прощение всего худого и такая благодать, что они именуют Его Отцом».

Святитель Иоанн Златоуст в свойственной ему блестящей образной манере подчеркивает разницу между Богом и человеком, между Вечным и тварным: «Посмотри, возлюбленный, на ничтожество твоей и моей природы, вникни в сродство ея – в эту землю, пыль, грязь, глину и пепел, потому что мы созданы из земли, и опять, наконец, разлагаемся в землю. Представь это и удивляйся непостижимому богатству великой благодати к нам Божией, по которой заповедано тебе называть Его Отцом, земному – нетленного, смертному – бессмертного, тленному – нетленного, временному – вечного».

Важно помнить, что дар называть Бога – Отцом свидетельствует и еще о чем-то очень важном, а именно, что, входя в Церковь, усыновляясь Богу, мы становимся сообразны, подобны Его Единственному Сыну – Иисусу Христу: Бог нас предопределил *быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями* (Рим. 8, 29). В Крещении мы становимся членами Тела Христова, а в Миропомазании на нас изливается благодать Духа Святого, помазующая нас и как бы делающая христами (Христос, с греческого, – *Помазанник*). «Воистину Бог, предопределивший нас во усыновление, соделал нас сообразными славному телу Христа. Будучи же причастниками Христа, вы по праву именуетесь “христами”» (23), – пишет святитель Кирилл Иерусалимский.

Следует заметить, что Сам Спаситель говорит о Боге *Отец Мой* или *Отец ваш*. Например: *Отец Мой доныне делает, и Я делаю* (Ин. 5, 17); или: *Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него* (Мф. 6, 8). Но Христос никогда не говорит «Отец наш». Даже когда Мария Магдалина встречает Иисуса наутро после Воскресения, Он избегает выражения «Отец наш» и предпочитает достаточно громоздкую конструкцию: *восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему* (Ин. 20, 17).

Все это несомненно показывает, что в Новом Завете Христос везде говорит о Своем родстве с Богом иначе, нежели о родстве с Богом Своих учеников. Согласно учению Церкви, это различие объясняется тем, что Иисус – Сын Божий по природе, а мы – дети Божии по усыновлению, по благодати. И это различие проходит через всю ткань новозаветного повествования. С одной стороны, совершенно уникальное и неповторимое родство, которым Христос от века связан с Богом как с Отцом, с другой стороны – родство Его учеников с Богом, обретенное ими через Иисуса Христа

Кроме новых отношений с Богом, выражение *Отче наш* устанавливает и новые отношения человека с другими людьми, ибо *всякий, любящий Родившего, любит и рожденного от Него* (1 Ин. 5, 1), как писал апостол любви. Цель пришествия Христа Спасителя: воссоединить людей в единство между собою и с Богом. И при том нужно обратить внимание, что единство людей здесь устанавливается по подобию Божию, по единству Святой Троицы: «Как Мы едино». Господь молился перед Своими страданиями: «Не о них же (апостолах) только молю, но и о (всех) верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17, 20—22). В этих словах кроется **глубокое откровение о необычайном единстве верующих**.

Поэтому, хотя бы кто из нас и один молился, всегда должно произносить «Отче наш», потому что по любви христианской мы должны молиться не только о себе, но и о других. Любовь верующих во Христа, по Его учению, должна простираться не только на родных и друзей, но и на самих врагов. Потому во время молитвы мы должны просить у Бога благ не только себе, но и всем другим людям, даже врагам своим.

Как только человек начнёт молиться за кого-нибудь, тотчас же этот человек станет уже не «чужим» ему. Опыт показывает, что стоит лишь начать упоминать, хотя бы только упоминать умом и языком, имя человека, как он начинает нам быть уже близким. Больше того: если мы хотим выбросить из сердца своего яд злобы к «врагу» нашему, то нужно молиться за него. И почти в то же самое время, и уже во всяком случае скоро, мы увидим, как вражда исчезает. А если больше молиться, то не только сам почувствуешь мир ко «врагу», но и тот переменится к тебе. Господь сотворит чудо любви.

Но если бы «враг» и не изменил своего отношения к тебе, на каждом из нас лежит этот святой долг молиться и за него, а его уже предоставь Промыслу Божию.

Слова *«Иже еси на небесех»* – располагают нас к тому, чтобы в начале молитвы мы оставили все земные заботы и устремили ум и сердце свое к Небесному, к духовному благу, чистому, святому, «небесному», как свят Бог Небесный. Имя «Небесный» открывает новое понятие о Боге, как о существе святом, бесстрастном, пречистом, духовном, надмирном.

Слово *небеса* совершенно конкретно означает не географическое небо, не какое-то место в пространстве, но состояние отделенности, иноприродности всему земному. Слова *«Иже еси на небесех»* указывают на *образ существования Бога*. Бог пребывает *в святости*. Бог не связан пространством, Он пребывает везде и, тем более, в душах и сердцах тех, кто принимает Его. «Небесами же те могут быть, которые носят образ небесного и в которых Бог вселился и ходит», – пишет св. Кирилл Иерусалимский. Ему вторит блаж. Августин: «И так справедливо слова *сущий на небесех* разуместь так, как бы сказано было: *сущий в сердцах праведных, как в храме Своем*». Для святых отцов Церкви важно было показать, что выражение *сущий на небесах* имеет для нашей жизни не абстрактное значение, лишь показывая местоположение Бога, но значение самое непосредственное. Эти слова нам говорят, что во всех стремящихся к горнему, небесному будет обитать Бог. Невозможно отвлеченно произносить *сущий на небесах*, душа должна гореть от осознания нашей цели, которая есть также достижение богоподобия и небесного состояния, стремиться к тому, *чтобы мы стали небом и чтобы в нас жил и обитал Бог*.

О первом прощении

Святость имени Божия. Возможность прославления его чрез добрые дела людей.

Первое прошение молитвы Господней читается так: *«Да святится имя Твое!»* (т.е. пусть прославляется имя Твое!).

Имя Божие само в себе совершенно свято. Об этом прямо говорится в Слове Божиим: *«Свято имя Его»* (Лк. 1, 49). Это сказано в хвалебной песни Божией Матери, произнесенной Ею по вдохновению Божию, после благовещения Ей о рождении Спасителя мира.

Но оно может *святиться* и в нас чрез наши добрые дела, которыми мы можем и должны прославлять Бога и побуждать к тому других. При этом мы просим у Него, чтобы имя Его святилось в нас, а не мы сами только своими силами святили его.

Имя Божие может святиться между людьми, во-первых, через распространение на земле веры в истинного Бога и, во-вторых, через добродетельную жизнь каждого христианина. Распространение истинного Богопознания увеличивает между людьми число исповедующих имя Божие и поклоняющихся Ему, а благочестивая жизнь верующих служит явным обнаружением Божественной силы, так как при ней только и возможны истинно добрые дела.

Сам Иисус Христос говорит об этом: «**Так да светит свет ваш между людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного**» (Мф. 5, 16). Здесь под «светом» разумеется свет добрых дел, которые верующие могут совершать при помощи Божией и чрез которые, таким образом, они могут и должны прославлять Бога.

Святитель Григорий Нисский писал: «Кто говорит в молитве *Да святится имя Твое во мне*, тот по силе произносимых им слов молится о следующем: при содействии Твоей помощи да соделаюсь неукоризненным, справедливым, благочестивым, буду воздерживаться от всякого дела злого, говорить истину, делать правду, ходить по правоте, отличаться целомудрием, украшаться нерастлением, мудростью и благоразумием; мудрствовать горнее, презирать земное, прославляться ангельским житием»

О втором прошении

Понятие о царстве Божием, о котором говорится в этом прошении. Добродетели, в которых состоит царство благодати. Оно наступило не для всех и приходит невидимо. Другое царство, какое еще можно просить у Бога.

Второе прошение молитвы Господней читается так: «**Да приидет царствие твое!**».

Этими словами мы просим у Бога прежде всего царства *благодати*. Мы просим у Бога не земного благополучия и комфорта. Царство Божие состоит, по словам апостола: «... **в праведности, мире и радости во Святом Духе**» (Рим. 14, 17). Т.е. в чьем сердце водворяется благодатное царство, в жизни того человека обнаруживаются праведность, согласие со всеми ближними и

радость, сообщаемая Св. Духом, среди самых скорбей и лишений земной жизни. Царство Божие состоит в оправдании пред Богом или той чистоте и праведности, какая сообщается человеку чрез крещение и другие таинства; плодом этой праведности бывают душевное спокойствие, или мир со всеми и, наконец, духовная радость, не нарушаемая даже лишениями и страданиями земными.

Это благодатное царство для некоторых еще не наступило, а другие и совсем не имеют его в себе, именно те, в которых продолжает господствовать склонность ко греху, или **«царствует грех в мертвенном теле их, во еже послушати его в похотех его»** (Рим. 6, 12). Эти слова взяты из следующих слов апостола Павла: «Да не царствует грех в мертвенном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях его». Под «царством греха» разумеется полное господство в человеке склонности ко греху, так что он повинуетя всем требованиям ее. Такое греховное состояние человека служит явным признаком совершенного отсутствия в нем царства благодати. В таком состоянии находятся все неверующие в истинного Бога и поклоняющиеся идолам; к такому же состоянию близки и те из христиан, которые хотя называются верующими во Христа, но своею жизнью нисколько не соответствуют этому высокому названию, следуя порочным страстям своим. Очевидно, что для первых еще совершенно не наступило благодатное царство Христово, а для последних хотя наступило, но не вполне водворилось в их сердцах. В отношении к первым мы должны молить Бога, чтобы свет благодатного царства Христова распространился и между ними, а в отношении к последним – чтобы оно совершенно утвердилось в их сердцах и сделалось господствующим в них.

Благодатное царство Божие приходит *внутренне* и *незаметно*. **«Не придет царство Божие приметным образом, – говорит Иисус Христос, – ибо царство Божие внутри нас»** (Лк. 17, 20-21), т.е. состоит в чистоте и святости души и в происходящем отсюда блаженном состоянии ее. Смысл христианской жизни в том, чтобы всеми силами своего существа соединиться с Богом через Иисуса Христа *уже сейчас и здесь*, на земле.

Впрочем, вторым прошением молитвы Господней можно просить у Бога и царства *славы* или теснейшего *союза* со Христом, имеющего последовать в загробной жизни. **«Желание имею разрешиться (т.е. от уз тела), – говорит апостол, – и быть со Христом»** (Фил. 1, 23). Отсюда видно, что апостол вполне уверен был в соединении со Христом по смерти телесной. Та же уверенность воодушевляет и каждого праведника среди подвигов земной жизни.

О третьем прошении

Значение слов: *«Да будет воля Твоя»*. Причина, по которой мы должны предавать все воле Божией. Цель присоединения слов: *«яко на небеси и на земли»*.

Третье прошение молитвы Господней читается: *«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»*.

Этими словами мы должны просить Бога о том, чтобы в нашей жизни все происходило не по нашему желанию, а *по воле Божией*, потому что, не зная будущего и имея привязанность к земному, мы легко можем погрешить в своих желаниях. Между тем Бог, по Своему всеведению, всегда знает, что для нас может быть более полезно или вредно, а по Своей благодати – всегда готов даровать нам все блага, если только не препятствуют этому наши противление и своеволие.

«Тому, – говорит апостол, – кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви» (Ефес.3, 20-21). Этими словами апостол ясно выражает, что Бог, по Своему всемогуществу и благодати, всегда может сделать для нас гораздо больше того, о чем мы просим или думаем, если только это полезно для нас самих.

Но как узнать волю Божию относительно нас и нашей жизни? Священное Писание отвечает на этот вопрос. Воля Божия по отношению к нам есть *святость* (1 Фес. 4, 3), *благодарение* (1 Фес. 5, 18), *терпение* (1 Петр. 3, 17), *делание добра* (1 Петр. 2, 15) и *познание Бога* (Ин.17, 13). Чтобы воля Божия исполнялась, именно так и следует нам жить.

Когда мы решим исполнять волю Божию, идти с Ним по жизни, когда прилипем к Христу всем своим существом, когда соединим свои сердца с дыханием Духа Святого, тогда, как пишет ап. Павел, наш обновленный ум познает, *что есть воля Божия: благая, угодная и совершенная* (Рим. 12, 2).

Слова: *«яко на небеси и на земли»* – присоединены к третьему прошению для того, чтобы побудить нас молить Бога о том, чтобы на земле также всегда и всеми исполнялась воля Божия, как исполняется она на небе ангелами и святыми из людей. Почему же воля Божия исполняется на небе? Не потому, что в Царстве Божием есть принуждение, не потому, что за неисполнение воли сразу последует наказание. Воля Божия исполняется там добровольно, с радостью и желанием. И ангелы, и святые знают, что нет ничего лучше, совершеннее и блаже воли Божией, поэтому они и стремятся творить волю Его, прилагая к этому все свои силы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое **молитва Господня**? Как она читается? Как можно разделить ее?
2. О призывании. Как осмелиться назвать Бога **Отцом**? Всегда ли должно говорить: «**Отче наш**», хотя кто и один молится? Для чего в призывании должно говорить: «**Иже еси на небесех**»?
3. О первом прошении. Имя Божие не есть ли свято? Как же оно может еще святиться?
4. О каком **Царствии Божием** говорится во втором прошении молитвы Господней? Как же оно приходит?
5. Что значит третье прошение «**да будет воля Твоя**»? Почему просим исполнения воли Божией «**на земли**» именно так, «**яко на небеси**»?