

Олег Кириченко

**«Келейный летописец»
святителя Димитрия Ростовского**

Православное издательство «Сибирская Благовонница» переиздает известное произведение великого русского святого XVII–XVIII веков — святителя Димитрия Ростовского (Туптало; 1651–1709) «Келейный летописец». Святитель жил в схожую с нашей эпоху великих перемен, связанных с переходом России средневековой, традиционной, Московской Руси летописей и хронографов к России Петербургской, стране светской, со светскими научными знаниями, историческими сочинениями и художественными историческими романами. Киевская Украина тогда, в конце XVII века, будучи православной, была тесно связана с западной культурой и книжностью, что в значительной степени повлияло на ее миссию — быть посредницей и помощницей Петру I в его проевропейских реформах. Одним из таких духовных помощников царя-реформатора был и святитель Димитрий (Туптало), настоятель одного из малорусских монастырей, ученый монах, автор Житий святых.

Родился будущий святитель (в миру Даниил Туптало) в городе Макаров под Киевом в семье казачьего сотника. Получив прекрасное богословское образование

в Киеве, в «училищном» Богоявленском монастыре, он в 1668 году принял монашество с именем Димитрий в киевском Троицком Кирилловском монастыре. В 1675 году его рукоположили во иеромонаха и назначили проповедником в известную тогда Густынскую обитель и главным проповедником соборного храма в Чернигове, а затем в Вильно (ныне Вильнюс в Литве) в Свято-Духовом монастыре и в Слуцке. После этого он жил в Батурине и с 1682 года был игуменом Николаевского монастыря. Через два года он поселился в Киево-Печерской Лавре и здесь занялся писательской деятельностью по составлению Житий святых. В составе малороссийского гетманского посольства о. Димитрий посетил Троице-Сергиеву Лавру, где произошла встреча с царем Петром I. После возвращения на гетманщину он был игуменом монастырей в Глухове, Чернигове, Новгороде-Северском. В 1701 году по Указу Петра I о. Димитрия как ученого монаха, аскета, имеющего опыт руководства монастырем, перевели в Москву, назначив митрополитом Тобольским и Сибирским, а в 1702 году митрополитом Ростовским. Это был проторенный путь для многих представителей ученого монашества из Малороссии, имевших необходимые качества для миссионерской деятельности. Поэтому многие из них назначались окормлять и просвещать обширные и малоосвоенные сибирские земли. Среди них известны такие избранники Петра I, как святители Иоанн Тобольский (Максимович), Павел Тобольский, Иннокентий Иркутский (Конюскевич), Филофей (Лещинский), Софроний Иркутский. Святитель Димитрий Ростовский был назначен, но не отправлен в Сибирь

лишь из-за слабости здоровья, поэтому святитель попадает на Ростовскую кафедру.

Но и Ростовская земля остро нуждалась в трудах просвещения. Здесь святому Димитрию пришлось столкнуться со многими неприглядными сторонами действительности — образом жизни и обликом тогдашнего духовенства. Кроме всего прочего, Ростовского архиерея часто поражало плохое знание священниками содержания Священного Писания. «Игумен один тамошний вопросил мене: когда Илия пророк был, по Рождестве ли Христовом, или пред Рождеством? И паки: Маккавеи жили после апостолов, ибо учитель их Елеазар на судищи пред мучителем апостольские и евангельские приводил словеса, якоже напечатано в Прологе московском августа в 1-й день. И иные многие в разговорах между чином духовным слышал смеху достойные речи, якоже и сие: которым ножом святой Петр усече Малхови ухо, тем послежде святой Илия перерезал жрецов Вааловых»¹.

Плоды подобной невежественной мифологизации библейских событий бытовали и в народе. Потому написание библейской истории «вкратце», как объясняет свое намерение Ростовский архиерей митрополиту Стефану в письме, послужило бы таковым для вразумления и «вѣдения».

Вот почему в Ростове Великом святитель Димитрий организовал, по сути, первую в России семинарию. Здесь же он и сам преподавал будущим пастырям

¹ Письмо святителя Димитрия Ростовского к митрополиту Стефану (Яворскому) от 4 декабря 1707 г.

и продолжил свои плодотворные церковно-писательские труды, работая до конца своих дней и над «Келейным летописцем»¹. В Предисловии к нему святитель Димитрий особо обращает внимание на важность книжных знаний, и в первую очередь Священного Писания. Эти знания нужны «для познания Бога, для управления самим собою и для наставления других». Умение управлять самим собою, как подробно разъясняет Ростовский архипастырь, необходимо как залог познания Бога и научения других.

Святой Димитрий Ростовский главным своим делом считал проповедь, особенно в Ростовский период жизни. И «Келейный летописец», как писал об этом И.А. Шляпкин, «близко подходит к проповедям святителя».

Ростовский архипастырь особенно радел о просвещении духовенства, о научении детей основам веры. «Келейный летописец» и задуман был как учебное пособие для Ростовской духовной школы. Своему корреспонденту он так писал о необходимости подобного исторического труда: «Кая ми нужда упражняться в писании Истории, их же преисполнены многия хронографстии

¹ Подлинное название: «Летопись келейный смиренного Димитрия архиерея ростовскаго от начала Миробытия до Рождества Христова». «[...] Начинаем Летопись, сказующь въкратце деяния от Начала Миробытия до Рождества Христова, собранный из Божественнаго Писания; и из различных Хронографов, и Историографов: Греческих, Славенских, Римских, Польских, Еврейских, и инех» (цит. по: Яковска Л.А. Богословское наследие Симеона Полоцкого в библиотеке св. Димитрия Ростовского (краткое комментированное описание) // Филевские чтения. Святой Димитрий, митрополит Ростовский. Исследования и материалы. М., 1994. Вып. IX. С. 174).

книги? Ниже надлежит мне так, яже суть всем известная, проповедовати... Пишу убо, Господу поспешествующу, нравоучения, местами же толкования Писания Святаго... а истории яже в Библиях токмо вкратце вместо фемы (темы) полагаю, и от тех, аки от источников струи, нравоучения производжу...»¹

Главной темой и книжной, и устной проповеди святителя Димитрия было *покаяние*. Ради этой цели писался и «Келейный летописец». Один известный архиерей не случайно назвал святителя «проповедником покаяния»². Поэтому «Келейный летописец» не обычный составной хронограф и не просто историко-библейская летопись, с многочисленными вставками-проповедями. Покаянный тон большинства этих проповедей позволил представить описываемую библейскую историю богословски продуманной и нравственно переживаемой. Притчевый, символический и нравоучительный планы, построенные на едином контексте (тема покаяния), дополнили друг друга и придали историко-библейскому повествованию единство и цельность. Святой Димитрий не ставил себе задачу сжать библейскую историю до размеров канона, как это сделал преподобный Андрей Критский. Но тем не менее бросается в глаза сходство этих двух разных по жанру произведений. Сходство идет от близости того и другого автора избранной формы покаянной проповеди, покаянной молитвы. Оба

¹ Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891. С. 438–439.

² См.: Попов М.С., *свящ.* Св. Димитрий Ростовский и его труды. СПб., 1910. С. 301.

святых отца глубоко и слезно оплакивают современный им день через образы великого ветхозаветного дня вчерашнего, данного новозаветным людям в дар покаяния.

В «Летописце» ясно присутствует переключка современных святому Димитрию событий с далекими библейскими. Как отмечал современный исследователь В.В. Калугин (а еще раньше — епископ Виссарион (Нечаев)¹, «отдельные места “Летописца” почти дословно совпадают с его устными проповедями: например, совпадают поучение о четвероконечном кресте и проповедь от 23 ноября 1708 года; “размышление о смерти” имеет своим источником “Слово на поминование Иоанна Семеновича Грибоедова” (7 мая 1706 г.) и др.»². Так злободневность текущего дня пересекалась с давно прошедшими событиями. Святитель Димитрий обильно наполнял библейскую историю богословскими и нравоучительными проповедями для того, чтобы убрать перед читателем временные рамки, чтобы сделать его современником тех великих и часто горьких событий.

Сам святитель Димитрий указывает на несколько причин, которые побудили его взяться за данный труд. Это и желание разобраться в библейской хронологии и создать столь необходимое для духовенства руководство к церковной истории³, а также дать учащимся

¹ [Еп. Виссарион (Нечаев).] Святый Димитрий, митрополит Ростовский. Сочинение студента Московской Духовной Академии Василия Нечаева. М., 1849. С. 92.

² Калугин В.В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского // Альманах библиофила. Вып. 15. М., 1983. С. 166.

³ См.: Попов М.С., *свящ.* Св. Димитрий Ростовский и его труды. С. 230.

«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского

учебник по библейской истории¹. Святитель так писал об этом митрополиту Стефану Яворскому: «...не о мирских событиях, не о политике я намерен писать в Летописце, а излагать нравоучения полезные; не услаждать читателя только историями, но наставлять и нравоучениями, а равно дать и руководство по библейской истории духовенству. Это мой долг и мое желание»².

Святитель Димитрий также делал «Летописец» доступным в изложении в первую очередь для «простецов», для народа, но при этом с четким, богословски отточенным взглядом на библейские события. И книга полюбилась самому широкому читателю и пользовалась спросом и популярностью весь XVIII век. Даже в неоконченном виде, уже после кончины Ростовского архиепископа, рукописные редакции «Келейного летописца» стали расходиться по всей России. Книга имела чрезвычайную популярность среда православных читателей. До сих пор сохранилось несколько сот списков в разных архивах России. Ни одно из произведений святителя Димитрия не дошло до нашего времени в таком количестве списков, как «Летописец»³.

История создания «Келейного летописца»

Написание «Летописца» относится к Ростовскому, последнему периоду жизни святителя. Замысел же возник

¹ См.: *Калугин В.В.* «Келейный летописец» Димитрия Ростовского. С. 171.

² *Попов М.С., свящ.* Св. Димитрий Ростовский и его труды. С. 235.

³ См.: *Сакович А.Г.* Народная гравированная книга Василия Кореня. М., 1983. С. 47.

еще во время пребывания на Украине¹. С 1693 года святой Димитрий начал подготовительную работу по сбору материала: работал с хронографами, трудами Буцерины (Мартин Буцер — XVI век), Аврелия Виктора, Геродиана, Евсевия, папы Галасия, Киприана, историка М. Стрыйковского, летописью преподобного Нестора². Вслед за тем началось написание текстов: 1) О календаре Римском; 2) Краткую летопись о начале родословия от Адама, о монархии русской с таблицами лет и каталогами греческих царей, а также каталогами епископов и патриархов Византийской Церкви, каталогами митрополитов Киевских и с кратким летописанием³. Из Киева он привозит рукопись «Летописца» — «сборный» хронограф неизвестного автора, но, скорее всего, украинца (редакции до 1617 года). Святитель сам переписал его (еще до епископства) и пользовался им при работе над «Келейным летописцем». Заметки на полях, сделанные рукой переписчика, кратки и указывают на тему, навеянную текстом. То есть нечто вроде заметок для будущих сюжетов⁴. Но в целом содержательной переклички «Келейного летописца» с этим «Летописцем»

¹ См.: *Калугин В.В.* Об одном источнике «Келейного летописца» Димитрия Ростовского // Археографический ежегодник за 1982 год. М., 1983. С. 109.

² См.: *Попов М.С., свящ.* Св. Димитрий Ростовский и его труды. С. 231.

³ См.: *Шляпкин И.А.* Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 244.

⁴ Публикацию этого источника см.: Летописец, списанный св. Димитрием в Украине с готового 2-й редакции до 1617 г., с его примечаниями на полях. Изд. Амфилохий, епископ Угличский. М., 1892.

нет. Святитель построил свое повествование совершенно по иному принципу.

В Ростове святой Димитрий получил списанную по его просьбе на Московском печатном дворе «Хронику» Дорофея Монеувасийского¹. Но в этой «Хронике» не было хронологических сведений, поэтому начались поиски других хронографов и хроник². Один хронограф («Еллинский и Римский») удалось обнаружить в Ярославле. Сам автор говорит, что в составлении хронологии ему особенно помог труд цареградского историографа Георгия Кедрина³ и славянские хронографы (М. Стрыйковский, М. Бельский, Кромер).

Источниками для работы стали в первую очередь хронографы, русские летописи, Библия, Жития святых, также Минеи митрополита Макария, Лимонарий, Пролог, Диоптра, Руно орошенное, творения святых отцов, подвижников — свт. Иоанна Златоуста, свт. Амвросия Медиоланского, преп. Иоанна Лествичника, блж. Иеронима Стридонского, блж. Феофилакта Болгарского, свт. Григория Двоеслова, блж. Августина, свт. Афанасия Великого, преп. Иоанна Дамаскина,

¹ См.: *Калугин В.В.* Об одном источнике «Келейного летописца» Димитрия Ростовского. С. 109.

² См.: *Калугин В.В.* «Келейный летописец» Димитрия Ростовского. С. 160.

³ *Григорий Кедрин* — византийский историк XI–XII вв., составивший «Обозрение историй». Это компиляция, «охватывающая исторический материал от сотворения мира до правления Исаака Комнина (1057)» (*Бибиков М.В.* Развитие исторической мысли // Культура Византии. Вторая половина VII–XII вв. М., 1989. С. 109–110).

сщмч. Киприана Карфагенского, свт. Григория Богослова, блж. Феодорита Кирского, преп. Ефрема Сирина, свт. Григория Нисского, преп. Исидора Пелусиота, свт. патриарха Каллиста I, свт. Кирилла Иерусалимского, Климента Александрийского, Симеона Метафраста, св. патриарха Софрония, свт. Астерия, еп. Амасийского; церковных историков и хронистов: Дорофея Монемвасийского, Иосифа Флавия, труды античных авторов, и прежде всего Овидия, автора «Метаморфоз», и других — всего более 60 имен авторов¹. Много святитель Димитрий работал с хрониками польских историков XVI века: Мацея Стрыйковского² и Мартина Бельского³. Эти две книги, а также произведения: Цезаря Барония — автора «Центурий» (начало XVII века), Квинта Курция, древнеримского автора книги об Александре Македонском, «Хроника» Александра Гваньини (начало XVII века), «История Византии» — находились

¹ Св. Димитрий владел языками еврейским, греческим, латинским, польским. Иеромонах Пимен (Благово) считал, что свт. Димитрий знал еще французский и немецкий, судя по ссылкам в рукописях (см.: Краткое сказание о житии, трудах и творениях святого Димитрия. Ярославль, 1884. С. 25).

² См.: *Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, zdmudzka, wszysktkiej Rusi.* Warszawa, 1846. *М. Стрыйковский (1547 — после 1582)* — польский историк. Его Хроника частично или полностью переводилась на русский язык четыре раза. См. о нем: *Рогов А.И.* Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. М., 1966. О Хронике см.: Хроника Мацея Стрыйковского // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* ТОДРЛ. 1985. Т. 39.

³ *Bielski M. Kronika Polska.* Krakow, 1597. См. русский перевод (рукопись) в: ОР БАН. Собрание. Д. 422. Л. 45. Мартин Бельский (ок. 1495–1575).

«КЕЛСЕЙНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ» СЯТИТЕЛЯ ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

в личной библиотеке свт. Димитрия¹. Кроме того, святитель Димитрий пользовался сочинениями: Адрихомия², Беллармина³, Гагнэ⁴, Фанкея⁵, «Chronican Carionis», изложенной Меланхтоном как учебное пособие для протестанта (1558), Салиана⁶, «Хроникой» И. Навклира (1500), П. Опмеера⁷, Ф. Клювера⁸.

Поначалу же святитель был вынужден делать запросы, в основном в Москву, не имея под рукой нескольких хронографов. Москва, незадолго до приезда свт. Димитрия на Ростовскую кафедру, вытребовала отсюда почти все хронографы для исторической работы. Но И.А. Шляпкин указывает, что один хронограф в монастыре все же остался, и святитель пользовался им. Современный исследователь В.В. Калугин заинтересовался хронографом, который использовал свт. Димитрий: не тот ли это самый, который попал в руки А.И. Мусина-Пушкина вместе со

¹ Публикацию списка книг из личной библиотеки свт. Димитрия см.: *Титов А.А.* Летопись о Ростовских архиереях. СПб., 1890. С. 37–43.

² Адрихомий (ум. 1585). У него описания Святой Земли и хроника Ветхого и Нового Завета.

³ См.: *Bellarmin R.-F.-R.* Chronologia ab orbe condito ad ann. 1613. *Роберт Беллармин (1542–1621)* — римско-католический богослов и историк.

⁴ См.: *Gagni I, doctoris. Parisienis chronicon sacrum.*

⁵ См.: *Funcii.* Cronologia Basileae, 1554.

⁶ См.: *Salian.* Annales v. testament. Voll. 6. *Салиан, иезуит (ум. 1640).*

⁷ См.: *Opmeer P.* Opus cronograficum orbis universi. 1558. *Петр Опмеер (ум. 1595).*

⁸ См.: *Cluwer F.* Historiarum totius mundi Epitome. 1631. *Филипп Клувер (1580–1623).*

«Словом о полку Игореве»? Ему удалось выяснить, что хронограф со «Словом» (редакции 1617 г.) был отправлен в Москву незадолго до приезда святителя на кафедру¹.

Чтобы собрать необходимые книги, святителю Димитрию не раз приходилось обращаться с прошениями к разным лицам — прежде всего к монаху Феологу², своему столичному знакомому Г.Д. Строганову³, купцу Исааку Вандербургу⁴ и др.

¹ См.: *Калугин В.В.* Об одном источнике «Келейного летописца» Димитрия Ростовского. С. 110.

² *Феолог* — монах Чудовского монастыря, ученик братьев Лихудов. С1698 года он — «справщик» на Печатном Дворе, по указу Государеву и благословиению патриарха. С1720 года был переведен в Петербург, в типографию Александро-Невского монастыря, 11 мая 1723 года уволен оттуда, после чего вернулся в Московскую Синодальную типографию. Принимал активное участие в подготовке нового издания Библии («Елизаветинской») и другой богослужебной литературы. Знакомство со св. Димитрием, если судить по письмам, началось с 1697 года и продолжалось до самой кончины святого отца (см.: *Федотова М.А., Круминг А.А.* Святой Димитрий Ростовский и его переписка с монахом Феологом, справщиком Печатного Двора // *Филевские чтения*. Вып. IX. М., 1994).

Важно отметить, что в пору пребывания св. Димитрия в Москве, перед назначением его на Ростовскую кафедру, когда он был тяжело болен, монах Феолог ухаживал за ним вместе с келарем Чудовского монастыря Иоасафом Колдычевским и Карионом Истоминым (см.: *Шляпкин Я.А.* Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 283).

³ *Г.Д. Строганов* — крупный солепромышленник.

⁴ См.: Письма св. Димитрия Ростовского к купцу Исааку Ванденбургу // *Душеполезное чтение*. 1864. Ч. II (четыре письма).

Исаак Ванденбург доставил в Москву следующие книги: Алынтеда — реформатского богослова (ум. 1638), Стратемана «Исторический театр», С. Кавазия, Г. Буцелина (см.: [*Епископ Виссарион (Нечаев)*]. Святой Димитрий, митрополит Ростовский. С. 63).

«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского

Судя по письмам святителя Димитрия к монаху Феологу и митрополиту Стефану Яворскому, летопись поначалу действительно составлялась как келейная, без планов печатания ее.

Святитель Димитрий до самой кончины работал над «Летописцем».

В напечатанном виде работа впервые появилась в 1774 году, но с одним цензурным изъятием¹. В тексте не было отрывка об отобрании государством церковных имений. Этот текст увидел свет в 1862 году, будучи напечатан церковным историком М.В. Толстым².

Поскольку сохранилось несколько сот списков «Келейного летописца», встает вопрос о редакциях. Выяснено, что списки отличаются один от другого главным образом «не столько полнотою, сколько поправками стилистического свойства, перестановкой отдельных глав (особенно “о богах еллинских”) и цензурными урезками по вопросу о церковных имениях»³.

Самые первые издания «Келейного летописца» — М., 1784; СПб., 1796; М., 1800; и во втором издании Собрания сочинений. М., 1805–1807, т. 4; а также в нескольких переизданиях в 1820-е и 1840-е годы; в 1769 году вышло издание с вводной статьей П. Хавского, где разбирались хронологические штудии святого Димитрия, и др. Но, даже когда выходили печатные издания, потребность

¹ См.: Древняя Российская вивлиофика. М., 1774. Ч. 6. Декабрь. С. 315–408.

² См.: Чтения Общества Истории Древностей Российских. 1862. № 2.

³ Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 424.

в книге существовала. Об этом говорит тот факт, что «Летописец» активно переписывался.

***Место святителя Димитрия
в ряду компиляторов хронографов***

XVII век — переломный в жизни России. Прощание со временем Средневековья знаменовалось пытливым взором, обращенным в далекое прошлое — во времена библейские (ветхозаветные и античные). Тогда же русское летописание приходит в упадок, давая место жанру хронографа. *Всемирная история* (библейская) сделалась предметом самого пристального интереса. Символика, аллегория, миф, предание, легенда стали рассматриваться читателями XVI–XVII веков как необходимые средства для понимания современных духовных процессов в Церкви и обществе, как ключи к истинному пониманию истории общества и человека¹. Начинают также создаваться новые редакции хронографов — «сводные хронографы». На первый взгляд подобный же «сводный хронограф» составляет и святитель Димитрий Ростовский, трудясь на архиерейской кафедре в Ростове. Но это не совсем так.

Православный христианин любил чтение хронографа, Палеи, Физиолога, как занятие и интересное, и познавательное, и в первую очередь душеполезное. Например, чрезвычайной популярностью пользовалась

¹ О том, как ярко «прощание со Средневековьем» отразилось в архитектуре, пишет, например, М.П. Кудрявцев в книге «Москва — Третий Рим» (М., 1994).

«Христианская топография» Козьмы Индикоплова¹. В толковой Палее находили изложение ветхозаветных событий и их толкования святыми отцами Церкви. Читателя привлекало еще и то, что подобная литература была обильно иллюстрирована.

Хронограф — также популярнейший жанр духовно-исторической литературы — стал известен на Руси еще в XI веке². В те времена хронографы³ присоединяли к летописи как ее составную часть, излагающую раздел Всемирной истории⁴. К числу самых популярных хроник относились «Хроника Георгия Амартола»⁵ и «Хроника Иоанна Малалы».

Русские летописцы пользовались в основном византийскими хрониками, и пользовались не просто как переписчики, но и как историки. На основе хроник создавалась своя концепция о происхождении славян и их месте во Всемирной истории⁶. И этим историко-библейским сознанием жила православная Русь вплоть до XVII века.

¹ См.: *Редин Е.К.* Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916.

² См.: *Творогов О.В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 1.

³ Принято разделять «хронограф» и «хронику». Ко второму типу относятся труды греческих и западнославянских историков и хронистов. К первому — русские компиляции, излагающие Всемирную историю (См.: *Творогов О.В.* Древнерусские хронографы. С. 8).

⁴ О хронографе как историческом источнике см.: *Истрин В.М.* Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 1994. Репринт. Подготовка издания М.И. Чернышевой. С. 3–12.

⁵ См.: *Истрин В.М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе. Т. 2. Пг., 1922.

⁶ См.: *Творогов О.В.* Древнерусские хронографы. С. 1.

В хронографах до нас дошли многие *предания* о тех персонажах и событиях, которые известны по Библии, и в эти предания *верили* и преподобный Нестор Летописец, и святитель Димитрий Ростовский. И отказываться от них в угоду принципам современной научной школы, конечно, нельзя (главнейший из них гласит: если мы не знаем, на какие источники опирался древний хронист или историк в своем повествовании, мы не вправе считать реальным его рассказ). Иначе для большинства ветхозаветная эпоха так и останется узнаваемой лишь через художественные творения деятелей европейской культуры.

Важно и другое. Хроники, хронографы, летописи при всем их научном несовершенстве давали читателю реальную и цельную христианскую картину истории: от сотворения мира до реальной перспективы — Страшного Суда.

Научное значение «Келейного летописца»

Исторический труд святителя Димитрия «Келейный летописец» появился на закате летописания и хронографических трудов и незадолго до рождения научной исторической школы в России¹.

¹ См.: Последний общеславянский писатель. Димитрий Туптало и главная книга его жизни: Каталог выставки. Киев, 1989. Сост. Лабынцев Ю.А.; Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Украинский, русский, общеславянский. Святитель Димитрий Ростовский: жизнь и литературные труды. М., 2007; *Они же*. Библиотека святителя Димитрия. М., 2009; Судьба рукописей святителя Димитрия. М., 2012.

«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского

На достоинства его указывал уже в начале XIX века митрополит Евгений (Болховитинов): «Уникальность труда св. Димитрия в том прежде всего, что библейская история построена в виде летописи, чего никогда не было в церковной нашей словесности»¹. За счет чего это удалось святителю Димитрию? За счет в первую очередь хронологических сравнительных таблиц (по Библии, по хроникам, по римскому летоисчислению). При работе над библейской хронологией выяснилось, что русские хронографы, греческие и латино-польские хроники не согласовывались ни со славянской Библией, ни сами с собой².

Известный знаток календаря П.В. Хавский, проверив работу святителя Димитрия, подтвердил правильность его выводов и отметил их значение для науки³.

Сам святитель в письме к митрополиту Стефану Яворскому (1707) писал о том, сколь важны в полемическом отношении хронологические выкладки как аргументы против старообрядчества: «...того лишь и хотелось показать, же неправое у наших (старообрядцев. — О. К.) держится летосчисление, чого до тых пор не хотели увести и познати...»⁴

Библейская история, снабженная такой хронологической таблицей, приобретала вид летописный. Но

¹ Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. М., 1995. С. 82.

² См.: Калугин В.В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского. С. 162.

³ См.: Хавский Я.В. Предисловие к «Летописи иже во святых отца нашего Димитрия Ростовского». М., 1869.

⁴ Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 418.

библейскую историю пришлось разбить не на года, а на столетия, из-за отсутствия сведений по годам. Особый принцип, положенный в основу составления хронологических таблиц, позволил святителю Димитрию даже сухую хронологию сделать помощницей его особого «богословско-нравственного» подхода при составлении библейской истории. «Таблицы исчисления» на каждое столетие указывали на время Пасхи в каждое лето от Адамова изгнания из рая. Факт — беспрецедентный. Пасха еще не совершалась в земной Церкви, но жизнь людей уже меряется пасхальным отсчетом времени, главной земной точкой, которая и во времени, и вне времени. Потрясающий документ христианского благочестия и глубины богословской мысли святителя Димитрия Ростовского¹.

¹ Для определения Пасхи служит *ключ границ*. Тридцати пяти дням, которые заключаются между ранним и поздним пределами Пасхи (т.е. между 22 марта и 25 апреля), соответствуют 35 букв славянской азбуки — *ключевых букв*: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Ы, Ю, Я, Ѧ. Они обозначают числа от 1 до 35 и указывают, сколько нужно прибавить к 21 марта, чтобы определить день Пасхи. *Вруцелетныти буквами* называются семь славянских букв: а, в, г, д, е, з, ж, соответствующих дням седмицы. *Вруцелето* есть буква, означающая воскресный день каждого года. Вруцелетные буквы располагаются в Месяцеслове в обратном порядке числам месяцев. Март считается месяцем творения, а счет годов ведется от сотворения Адама в пятницу 1 марта (буква г). Чтобы все седмичные дни возвратились на прежние числа месяцев, должно пройти 28 лет. Этот 28-летний период именуется в Пасхалии *кругом солнца*. *Кругом луны* называется 19-летний период, по истечении которого на одни и те же числа месяцев приходятся те же самые фазы луны. *Индиктион* есть великий пасхальный круг в 532 года (28-летний круг солнца, взятый 19 раз по числу

Подобную христианскую централизацию истории при наполнении ее реальными событиями из Библии и хронографов святитель Димитрий скрепил *словом* проповеди и толкования. Таким образом перед читателем на четком историческом фоне раскрывался богословско-нравственный смысл важнейших библейских событий. Это было обращение к самому широкому читателю.

И надо сказать, на этот зов откликнулось большое число и читателей в России, и деятелей нарождающейся исторической науки в братских славянских странах. Д.С. Лихачев отмечал, что святой Димитрий Ростовский был «последним писателем, который имел огромное значение для всей православной Восточной и Южной Европы»¹. Труд святителя Димитрия нашел живой отклик и за пределами России, например у болгарских историков XVIII века. На них опирался в Болгарии иеросхимонах Спиридон при составлении «Истории во кратце о болгарском народе славенском» (1792)². Исторические труды святителя Димитрия послужили также определенным толчком для прочих болгарских историков

лет круга луны). Через каждые 532 года солнечный и лунный круги вновь начинаются вместе, а числа Пасхи повторяются опять в прежнем порядке, как в предыдущем индиктионе (см.: Булгаков С.В. Настольная книга для священноцерковнослужителей. М., 1993 (репринт: 1913). Ч. I. С. 703–708).

¹ Лихачев Д.С. В чем суть различий между древней и новой русской литературой // Вопросы литературы. М., 1965. № 5. С. 174.

² См.: Дылевский Н.М. Димитрий Ростовский и Болгарское Возрождение // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 87.

и литераторов: «...ими было положено начало русского влияния на новую болгарскую литературу»¹.

Современный исследователь «Келейного летописца» говорит о «первой замене древнерусского хронографа, о появлении научного подхода к историческому материалу: труд основан на обстоятельном изучении и самой Библии, и отцов Церкви, и сочинений европейских хронистов и новейших церковных писателей, на критическом отношении к источнику, на новом понимании задач исторического труда»². У святителя Димитрия есть ссылки на авторов, есть разбор точек зрения, но без критической оценки их, есть работа с большим числом источников. В.В. Калугин признает, что тем самым занятия святителя Димитрия в какой-то степени подготовили почву для последующего важного этапа в развитии русской историографии (В.Н. Татищев, Г. Миллер и особенно М.В. Ломоносов).

¹ Дылевский Н.М. Димитрий Ростовский и Болгарское Возрождение. С. 87.

² Калугин В.В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского. С. 172–173.

Святитель
Димитрий Ростовский

КЕЛЕННЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

ЛЕТОПИСЬ, ПОВЕСТВУЮЩАЯ О ДЕЯНИЯХ ОТ НАЧАЛА МИРОБЫТИЯ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Предисловие

Да будет известно тому, кому придется всмотреться в этот мой убогий летописный труд, что все изложенное здесь не с тою целью писалось, чтобы выпустить в свет отдельным изданием и для вѣдения книжным людем предложить то, что всем хорошо известно частью из Святой Библии, а частью из различных хронографов; ибо достаточно имеется на иностранных языках печатных, а на нашем славянском рукописных хронографов с пространными историческими повествованиями. И не следовало мне к наполненным житницам присоединять малые некие зерна, в наводненные реки горсть воды вливать или к пространным хронографам присовокуплять краткое летосчисление. Не было также для меня нужды повествовать знающим и вразумлять благоразумных. Я взялся с Божией помощью писать сию книгу ради своего собственного знания и келейного чтения и не составлял нарочито для других ее на основании собственных своих знаний, но только собирал

Святитель Димитрий Ростовский. Келейный летописец

для себя в научение все лучшее из многих книг. Если же сия книга попадет в руки и других читателей и если она кому-либо будет угодна, то в этом да прославится имя Господне.

Пусть не будет удивительным для читающего то обстоятельство, что написанное здесь не в том порядке изложено, каков обычно удерживается в хронографах и исторических описаниях, повествующих о прошедших деяниях некоторых царств и народов; здесь же между деяний присоединено в некоторых местах по случаю много и других собеседований или толковательного, или рассмотнительного, или нравоучительного духовного содержания. Это потому, что книга, как я сказал, писалась только для себя, и если где-либо в толкованиях Божественного Писания представлялось моему худоумию что-либо чрезвычайное или душе моей полезное, то я и написал здесь. Как некоторые золото, серебро, жемчуг и что-либо из драгоценных вещей в один ковчежец вкладывают, так и я, собирая из различных мест, изложил вкратце в сей единой книге все, что мог собрать и насколько позволяло мне заниматься этим время, ввиду возложенных на меня и иных дел, и управления Церковью.

Для того чтобы ясна была разность между историей и прочими повествованиями, самая история написана более крупными письменами (шрифтом), а что присоединено к историям, то написано меньшими письменами¹.

¹ Те отделы, которые содержат в себе библейскую историю и которые в рукописи свт. Димитрий выделяет более крупным

Предисловие

Бог же даст читающим и внимающим усердие к чтению и вняtie для снискания душевной пользы.

Вопрос. Почему необходимо каждому читать и знать Божественное Писание и изложенную в нем историю, как и другие учительные и исторические книги?

Ответ. Ввиду трех причин: во-первых, для познания Бога; во-вторых, для управления самим собою и, в-третьих, для наставления.

Откуда же является у человека сие познание Истинного Бога, как не из Священного Писания? Поэтому Христос, желая быть познанным Своими учениками и чрез их проповедь явиться известным всему миру, прежде всего отверз им ум разуметь Писание: простецов и некнижных людей Он избрал на апостольство, а послал их на проповедь книжными и умудренными (см. Лк. 9, 1–2).

Во-первых, для познания Бога. Господь наш Иисус Христос в Святом Евангелии говорит: *Испытайте Писания, яко вы мните в них имети живот вечный, и та суть свидетельствующая о Мне* (Ин. 5, 39). Чрез знание Божественных книг достигается жизнь вечная. И в чем может быть жизнь вечная, как не в познании Истинного Вечного Бога? Об этом говорит и Сам Христос: *Се же есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога и егоже послал еси Иисуса Христа* (Ин. 17, 3).

Во-вторых, для управления самим собою. Святой Павел в Послании к Тимофею пишет следующее:

шрифтом, начинаются полужирным шрифтом и кончаются, где начинаются новые отделы без полужирного шрифта. — *Примеч. ред.*

Измлада Священная Писания умееши, могущая тя умудрити во спасение (2 Тим. 3, 15). Отсюда ясно, что именно человеком управляет, наставляет и руководит ко спасению, — это знание Божественного Писания. Ввиду сего святой Иоанн Златоуст и увещает нас, говоря: «Если вы возьмете в руки святые книги, то вы с великим усердием будете принимать заключающуюся в них пользу. Ибо от них получают многие приобретения: прежде всего, язык чрез чтение приучается к доброречию, а также и душа принимает духовные крылья и возносится горé, просвещаясь сиянием Солнца правды. Затем, как чувственный хлеб умножает телесные силы, так и чтение подает душе силу, ибо оно есть пища духовная, которая делает душу крепкой, постоянной и любомудрой, не допуская ей быть захваченной греховными страстями; напротив, делая ее окрыленною, она возносит душу к небу».

Другой учитель, святой Иоанн Дамаскин, касаясь той же пользы духовной, проистекающей от чтения книжного, говорит следующее: «*Как дерево, насажденное при истокищах водных* (Пс. 1, 3), так и душа, напояемая Божественным Писанием, тучится, приносит зрелый плод, то есть веру Православную, и украшается постоянно зелеными листьями, то есть богоугодными деяниями; в ясном видении и в невозмутимом помыслами богомыслии она утверждается чрез Святое Писание, ибо в нем мы находим призывание ко всякой добродетели и отвращение от всякой злобы»¹. Тот же

¹ Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 4, 16.

Предисловие

учитель, увещевая нас быть прилежными к чтению книжному, говорит еще следующее: «Будем стучаться в добрейший рай Писаний, рай благовонный, сладчайший, краснейший, услаждающий наш слух песнями всевозможных умных богоносных птиц, касающийся нашего сердца, в скорби утешающий, в ярости успокаивающий и напояющий непреходящею радостью».

Какая же потеря происходит от нечтения и незнания книг, сие изъясняет святой Анастасий Никейский, говоря: «Как невозможно земле, не напояемой дождем, произрасти колосья, хотя бы она и тысячу раз заседалась, точно так же не может и ум, не напоенный Божественным Писанием, принести какой-либо плод духовный, хотя бы ему кто-либо сообщил и тысячу словес. Великое зло — не знать Писания и быть подобным несмысленным скотам, ибо бесчисленное множество злого порождается благодаря сему неведению Писания. Отсюда рождаются великие бедствия еретичества, отсюда житие небрежливое, бесполезные подвиги, слепота душевная, прельщение диавольское. Как слепые телесными очами не могут ходить истинным путем, так и не знающие Божественного Писания и на его свет не взирающие весьма часто спотыкаются и побуждаются постоянно к деланию греха».

Доброй и богоугодной жизни человек научается из примеров тех, которые прежде добродетельно провели свою жизнь; их он может найти не в другом каком-либо месте, как только в историях Божественного Писания как гражданских, так и церковных. Поэтому-то благочестивый царь греческий Василий

Македонянин, увещевая своего сына Льва Премудрого, говорит: «Не ленись всегда прочитывать описания древних деяний, ибо в них ты найдешь без труда то, что другие путем долгих усилий находили, и из них ты уразумеешь добрые дела добрых и злые дела злых. Точно так же ты познаешь многообразные перемены в жизни человеческой, изменения событий, непостоянство мира сего и легкое падение царств. Скажу короче: ты узнаешь постигающую злые дела казнь и воздаяние за добрые дела. Злых дел ты будешь избегать, чтобы не постигло тебя лютое Божие отмщение, и возлюбишь добрые. Таким образом ты все в себе сможешь исправить для того, чтобы за это удостоиться получить воздаяние благое». Таково завещание Македониево своему сыну.

В-третьих, для наставления ближнего. Святой апостол Павел к Тимофею святому пишет, говоря: *Всяко Писание богодухновенно и полезно есть к научению, к обличению, к исправлению, к наказанию* (2 Тим. 3, 16). Христианский человек по заповеди Божией должен любить ближнего своего как самого себя. Если же он должен любить его как самого себя, то должно для него искать и желать ему спасения так же, как и самому себе. Ибо всем известный признак истинной любви и заключается в том, чтобы более всего стремиться не телу оказывать благодеяния, но научить невежду, исправить согрешающего и заботиться о душе погибающего, дабы привести ко спасению. Не заботящийся же о спасении ближнего не любит его как самого себя и не имеет истинной любви к Богу.

Предисловие

Может быть, кто-либо скажет: достаточно мне смотреть за собою, а не за другими; достаточно для меня быть внимательным к своему спасению, а не заботиться еще и о спасении других.

Так думающему отвечает святой Златоуст, говоря: «Ты не можешь, однако, достигнуть спасения, когда поленишься заботиться о своем брате». И еще: «Если мы и все соблюдем, а ближнему не принесем пользы, мы не войдем в Царство». И еще: «Ни одно исправление не может быть великим, если оно приобретения свои другим не преподает, то есть для добродетельного мужа недостаточно его исправления для спасения, если он и других не исправляет и не приносит им пользы». Ввиду этого он и говорит: «Каждый да ищет спасения ближних; искать же спасение ближних и значит приносить друг другу пользу, как учит святой апостол Павел: *Созидайте кийждо ближняго* (1 Сол. 5, 11), то есть пользуйте. Польза же бывает и от добродетельного жития, и от слова, когда человек не только сам богоугодно живет, но и других к тому же наставляет полезными словами, уча, увещевая, наставляя и советуя уклониться от зла и творить благое»¹.

Еще может кто-либо сказать: я не учитель, не иерей, не духовник и не пастырь душ, а поэтому и не должно мне учить кого-либо. Такому человеку отвечает Феофилакт: «Не говори: я не учитель и не наставник

¹ *Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Первое Послание к Коринфянам. Беседа 25; Толкование на Послание к Ефессянам. Беседа 4.*

и не должен других учить и наставлять в полезном; ты лжешь, ибо учителя не имеют возможности наставлять всех по одному в отдельности, но того хочет Бог, чтобы каждый наставлял и созидал другого». А в Ветхом Завете святой Давид, будучи царем, разве он не имел попечения о пользе ближних? *Научу, — говорит он, — беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся* (Пс. 50, 15). Тем более мы, сыны новой благодати, сие творить должны.

Если же в том, чтобы учить друг друга и наставлять ко спасению, заключается долг христианина, то как кто-либо может научить другого, когда сам не будет искусным в Святом Писании и знающим древние деяния? Каким образом такой наставит другого на путь правый, когда он не знает и своего пути, куда он идет? На таком сбывается евангельская притча: *Слепец аще слепца поведет, оба в яму впадется* (Мф. 15, 14).

Ввиду этих указанных трех причин необходимо для всякого чтение и ведение Божественного Писания, а также и других полезных книг.

Еще вопрос: почему изволил Бог создать всю тварь, *яже на небеси горе и яже на земли низу* (Исх. 20, 4)?

Ответ. Для Бога безначального и бесконечного, Царя всех веков, бессмертного, крепкого, премудрого, в Божественной Своей силе и господстве совершенного, не имущего какого-либо недостатка и не нуждающегося в присоединении чего-либо к Своему совершенству, но всем в Себе довольного, полного, изобильного, великого, прехвального и преславного, конечно, для Него не было какой-либо нужды или потребности,

Предисловие

чтобы создать сей видимый и невидимый мир, горнее и долнее, небесное и земное, Ангелов и людей, и всякую вообще тварь; но все это Он по преизобилующей в Нем благодати, и премудрости, и силы создать изволил, проявляя в этом всемогущую Свою силу, непостижимую премудрость и неисчерпаемую благодать, будучи преисполнен ею, как переполненная чаша, как наводненная река, выходящая из своих берегов и напоющая низменности земли: так и Он, Преблагий Бог, от преизобильной полноты Своей излился на создание, но Сам нисколько не умалился. Святой Василий Великий говорит: «Как горшечник, своим художеством создав бесчисленное множество сосудов, ни художества и ни силы не утерял, так и всего сего Создатель привел к бытию все величие видимого, имея силу сотворить не единый мир, но силу, в одном своем мгновенном хотении бесконечно превосходящую сие»¹.

Создал же Он все не ради чего-либо иного, как только для того, чтобы иметь кому непрестанно благодетельствовать, уделяя Свою благодать иным и подавая созданию Своему дарования от неистощимых и неисчерпаемых сокровищ Божественного благоутробия. Добро не может быть опознано как добро, если оно не будет уделяемо другим; насколько же оно уделяется иным, настолько лучше и познаётся как Добро. Господь, делая известною Свою нескончаемую доброту, милость и благодать, сотворил разумную тварь, дабы и ей были уделены Его благодеяния. Рассуждая

¹ *Свт. Василий Великий. Беседа на Шестоднев, 1.*

о том же, святой Григорий Богослов говорит: «Для благодати Божией недостаточно было того, чтобы она только в видении себя самой раскрывалась, но подобало излиться благосостоянию сему и проникнуть во вне, чтобы благодетельствовать многим»¹.

Создание же Его разумное, ангельское, говорю, и человеческое естество, постоянно наслаждающееся Его неизреченными благодеяниями, пусть знает Его, своего Творца и благодетеля, любит Его, и славит, и благодарит, и поклоняется Ему, и верно служит.

Но более всего бrenное человеческое естество, на которое более, нежели на Ангелов, излилась Создателя благодать чрез воплощение Слова, да знает своего Создателя, и верует в Него, и прилепится к Нему всею любовию. Будучи благодарным за столь великие и неизреченные Его милости, пусть человек благоугождает Ему во все дни своей жизни, надеясь получить от благодати Его вечное блаженство и причастие в Царствии Его славы Божественной со святыми Ангелами.

Начало летописи

Во славу Бога, в Троице Единого, в честь Пречистой Девы Богородицы и всех святых начинаем летопись, вкратце повествующую о деяниях от начала миробытия и до Рождества Христова и составленную на основании различных хронографов и исторических

¹ Свт. Григорий Богослов. Слово на Рождество Христово.

сказаний греческих, славянских, римских, польских, еврейских и других.

В начале сотворил Бог небо и землю (Быт. 1, 1), и темную водную бездну, или, как говорят еллины, хаос, представляющий собою нераздельное смешение стихий, в котором земля была невидима и не устроена, покрываемая водами бездны и тьмою, как говорит Писание: *И тма верху бездны* (Быт. 1, 2). Создал же сие Господь из ничего и привел из небытия в бытие, и из сего Он потом произвел и все прочие создания, творя горнее и долнее шесть дней. И было первосозданное невидимое в бездне как бы семенем и начатком всего, что имело из него быть созданным потом. Подобно тому как, когда мы рассуждаем о каком-либо одном семени из зерен садового дерева, мы предполагаем в нем известное дерево с корнем, ветвями, листьями, цветом и плодом, но не в том смысле, что они уже есть, но что они произойдут из него, когда зерно, будучи посажено, прорастет и вырастет, точно так же и здесь произведенное Богом первое создание, материя или вещество, было начатком всего потом созданного. Для неба первой материей была вода, а для земли — огустелая толща, глыба. Когда потом по повелению Божию бывшая вода отделилась от толщи, небо от земли, тогда явился между ними воздух, явился огонь, а также стали возникать в своем порядке и времени и прочие творения.

Творец, начиная первосозданное невидимое и неукрашенное превращать в совершенное и в украшенное, прежде всего повелел из тьмы воссиять свету.

Как художник, вставший в полночь делать то, что он желает, прежде всего возжигает свечу, чтобы видеть все находящееся в его доме, подобным образом и премудрый Создатель Бог, хотя и всевидящий, зрящий находящееся в темной бездне так же, как если бы это находилось в светлом месте, прежде всего, как бы свечу в храмине, в темной бездне воссветил дневной свет, сказав: *Да будет свет, и бысть свет* (Быт. 1, 3).

К этому времени некоторые относят и создание Ангелов, полагая, что их Бог создал вместе со светом. Но святой Василий Великий, Григорий Богослов и Амвросий, а также и святой Иоанн Дамаскин полагают, что они были созданы в начале и прежде всего творения. «Ибо подобало, — говорит Дамаскин, — чтобы прежде всего было создано умное существо, а также и чувственное, и тогда только из сих обоих человек»¹.

Не неуместно сказать здесь для простецов и несколько слов об Ангелах.

Относительно сотворения Ангелов святой Григорий Богослов говорит: «Ангелы произошли от Бога, как лучи от солнца, прежде всей твари; и составились вторые светы, слуги первого света Бога» (Слово на Рождество Христово). Святой же Григорий Беседник² (Григорий Двоеслов) говорит: «Произошли Ангелы от Бога, как искры от камня».

¹ Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 2, 3.

² Свт. Григорий Великий, папа Римский, был назван Двоесловом, или Беседником, за свое сочинение «Беседы или диалоги о жизни и чудесах Италийских отцов». — *Примеч. ред.*

Сотворение неба и земли

Создал их Господь, как потом и душу человеческую, по образу Своему и по подобию, создал разумными, свободными и бессмертными. В начале Он оставил их несовершенными в блаженстве и не утвержденными в такой благодати, в которой они не могли бы согрешить, но дал им некоторое время, в течение которого они, как свободные и имеющие полную волю, могли бы пред Господом заслужиться и преуспевать, получив совершенную благодать, или же провиниться и подпасть под гнев Божий.

В то время один из ангелов, имевший начальствование, превознесся гордынею, и восхотел быть равным Богу, и сказал в уме своем: *На небо (где Престол Божий) взыду и выше звезд небесных поставлю престол мой, и... буду равен Вышнему* (Ис. 14, 13–14). Причину этой ангельской гордыни некоторые из богословов находят в следующем: Господь Бог как бы открыл Ангелам тайну Воплощения Слова, в Котором имело соединиться Божество с человечеством в лице Христовом, Которому все ангельские существа должны будут кланяться. Один же из главных Ангелов, называемый светоносным, рассмотрев высоту и славу своего ангельского естества и рассудив о худости имевшего появиться брэнного человеческого естества, возгордился и помыслил не кланяться хотящему воплотиться Богу Словоу и сказал в себе: «На небо взыду и буду подобен Вышнему».

Сие предположение относительно откровения Ангелам тайны воплощения Слова богословы основывают на следующем. Святой апостол Павел в Послании к Евреям пишет: *Егда же паки вводит Первороднаго*

во вселенную, глаголет: и да поклонятся Ему вси Ангели Божии (Евр. 1, 6). Рассуждая об этих словах, они усматривают, что Сын Божий дважды был вводим во вселенную: в первый раз чрез откровение Ангелам о Воплощении Того, Который был еще до создания Ангелов, а во второй — чрез самое Воплощение. В обоих этих случаях дается повеление Ангелам, чтобы они поклонялись Ему: в первом, чтобы поклонялись верою, ибо они должны были веровать в имущего воплотиться Бога Слова, Которому должны кланяться, а во втором же случае, чтобы они поклонялись самым делом. И потому-то апостол говорит слова: *Егда же паки, си есть вторицею, вводит Первороднаго*, что указывает на двукратное Его вхождение, бывшее сперва вначале для Ангелов, а по истечении установленных лет и для людей. Отсюда ясно, что Ангелам открыта была тайна воплощения.

То же предположение основывают и на словах Самого Христа, сказавшего иудеям: *Вы от отца диавола есте и похоти отца вашего хотите творити; он человекоубийца бе искони* (Ин. 8, 44). Ибо иудеи хотели убить Христа. Если же иудеи в этом своем хотении подражали отцу своему диаволу, бывшему искони человекоубийцею, то отсюда делается предположение, что диавол искони, в начале своего ангельства, еще не лишившись своего светоносничества, хотел убить Христа, имевшего вочеловечиться. Это значит, что он на Него враждовал человекоубийственно, ища возможности погубить Его и уничтожить, и враждовал, узнав чрез откровение о Воплощении Христовом.

Так рассуждают некоторые богословы. Но так как древнейшие учителя об этом не писали, то поэтому и мы не говорим о сем утвердительно.

Однако мы знаем, что тот ангел со своими единомысленниками гордынею прогневал Бога, своего Создателя, и лишился ангельской славы, будучи низвержен праведным судом Божиим от света во тьму, с небес в ад, от ангельства в диавольство; и пал он с неба вместе с третьем частью ангелов, которые добровольно присоединились к нему. Об этом пишется в Апокалипсисе: *Хобот его отторже третью часть звезд небесных* (Апок. 12, 4), — разумеются ангелы, отпадшие с сатаною.

Когда те ангелы дерзновенно стали впадать в такой грех гордыни, прогневающей Бога, то остальные святые Ангелы во главе с Архистратигом Михаилом и другими чиновниками стали твердо при Господе Боге, своем Создателе, и начали сопротивляться гордящемуся, вступив с ним в борьбу, как пишется: *И бысть брань на небеси: Михаил и ангели его брань сотвориша со змием... и свержен бысть змий великий* (Апок. 12, 7, 9). И святые Ангелы торжественно воспевали победную песнь, славя Бога: *Свят, свят, свят Господь Саваоф!* (Ис. 6, 3).

После этого святые Ангелы, как верные слуги Божий, прияли от Создателя совершенное блаженство: дана была им такая благодать, что в дальнейшем они не могли уже согрешить пред Богом, но всегда стали совершать Его святую волю, как говорит Псаломник: *Слуги Его, творящии волю Его* (Пс. 102, 21). Отпадшие же ангелы

пришли в столь великое ожесточение, что они уже никогда не будут иметь возможность прийти в покаяние.

Мы же отсюда должны знать, что тот, от кого по причине грехов отъемлется благодать Божия, тот приходит в ожесточение и уже не радит о душе своей. Еще же мы должны знать и то, что святые Ангелы, первые по благодати сыны Божии, не без заслуг от Бога получили вечное блаженство Ангельства своего, но прежде явили верную своему Господу службу, как уже сказано о сем. Тем более мы, грешные и бранные, должны трудиться, пока имеем время, чтобы и нам сподобиться их части.

Тот, кто хочет знать что-либо и другое о святых Ангелах, пусть смотрит в первой трехмесячной книге «Житий святых» под восьмым числом месяца ноября¹, где достаточно написано. Нам же здесь необходимо обратиться к видимому созданию.

Когда воссиял свет во тьме безденной, Бог разделил свет и тьму и назвал свет днем, а тьму — ночью; и это был первый день, который мы называем неделей (воскресеньем), и первый месяц, впоследствии названный мартом, и число этого месяца первое.

Но не будем многословными, повествуя подробно о создании всей видимой твари, ибо об этом много и пространно уже написал как святой Моисей в первой своей книге Бытия, так и многие другие. Желающий пусть читает Шестоднев святого Василия Великого

¹ Собор святого Архистратига Михаила и прочих небесных Сил бесплотных. — *Примеч. ред.*

и Дамаскинову книгу о вере, а также хронограф Дорофея, митрополита Монеувасийского, недавно (в царствование благочестивого царя Алексея Михайловича) переведенный с греческого, и другие славянские и иностранные хронографы и исторические повествования. Для нас же, задавшихся целью писать кратко, достаточно вспомнить только то, что Создатель после первого дня и во второй день, называемый нами ныне понедельником, произвел всемогущим Своим словом небеса из вод безднх, как говорится во псалме: *Словом Господним небеса утвердишася и духом уст Его вся сила их* (Пс. 32, 6).

В третий день, называемый нами вторником, собрав воды во едино место, Он явил сушу и назвал ее землею; и создал ее способной произрастать семена и всякую траву и расти деревья.

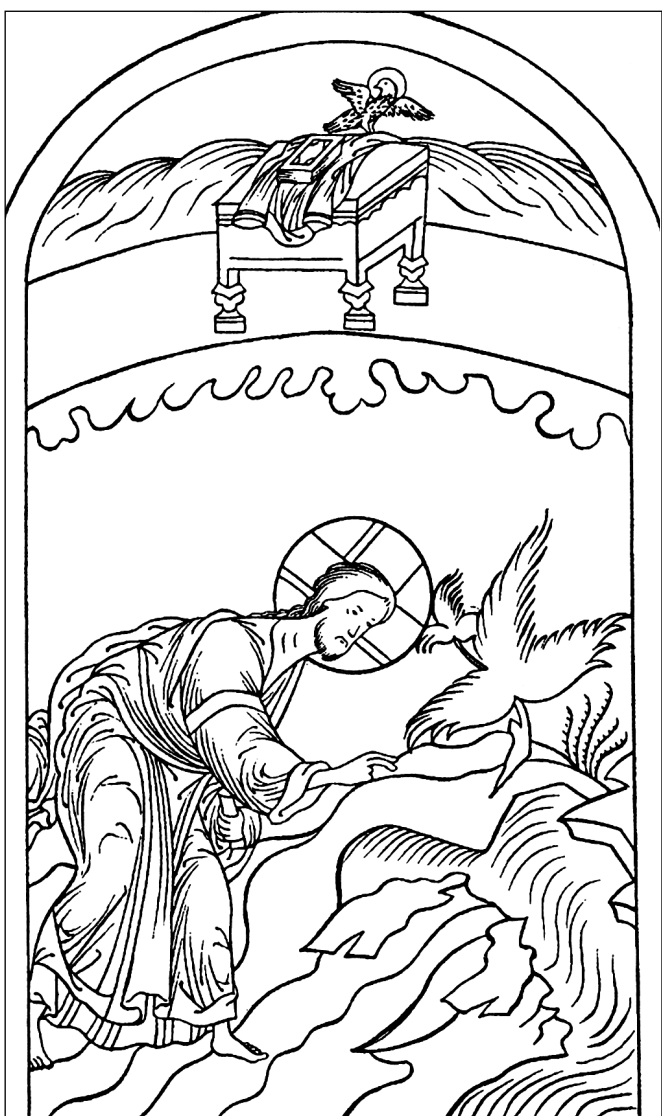
В четвертый день, который мы называем средой, сотворил на небе два великих светила — солнце и луну, а также и звезды.

В пятый день, называемый нами четвергом, создал рыб и гадов водных и произвел птиц.

В шестой, соответствующий нашей пятнице, Он создал зверей, скотов и гадов земных по роду их; после же всех тварей создал Адама и Еву и ввел их в рай.

В седьмой же день Бог почил от всех дел Своих, и назван был день этот субботой, то есть покой, ибо почил в этот день Создатель и освятил его, как об этом пишется в книге Бытия во 2-й главе (Быт. 2, 2–3).

Когда же прошло время ветхозаконное и наступила новая благодать, тогда честь и святыня седьмого

Сотворение растений

дня субботнего перешла на первый недельный, воскресный день по причине бывшего в этот день пресветлого Христова Воскресения.

Сказав в нескольких словах о создании в течение шести дней всех видимых тварей, мы не бесполезное сотворим, если начнем после сего хоть несколько поучаться в сем, по подобию Давида, говорящего: *Поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку твою поучахся* (Пс. 142, 5).

Чему же мы можем здесь поучаться? Познанию Бога и самих себя. Святой Василий Великий говорит так: «Если мы в творениях будем поучаться, то мы познаем самих себя, уразумеем Бога, поклонимся Создавшему нас, Владыке поработаем, Отца прославим, Питателя нашего возлюбим и почтим Благодетеля»¹.

Некий философ однажды спросил преподобного Антония Великого, египетского пустынножителя, бывшего человеком некнижным: «Чем, отче, ты пользуешь и утешаешь твою душу, будучи лишен возможности читать книги, от чего бывает польза душе и духовное утешение?» Святой отвечал: «О философ! Книга моя — это вся видимая тварь, Богом созданная, и, когда пожелаю читать словеса Божии, эту Самим Богом сочиненную книгу я предлагаю моим очам, и поучаюсь в ней умом моим, и почерпаю полезное, исполняюсь духовного утешения, радуюсь о Боге, моем Спасителе, и славлю всемогущую Его силу».

¹ Свт. Василий Великий. Шестоднев. Беседа 6.

Мудр ответ преподобного старца, назвавшего всю видимую тварь книгою, в которой небо и земля суть как бы два листа; и сколько на них мы видим прекраснейших Божиих созданий, столько имеем и писем, поучающих нас о Боге. Прекрасно ли небо со своими светилами; насколько же более прекрасен Тот, который создал это небо и светила небесные? Добра ли земля со своими богатствами; но насколько лучше создавший землю и все, что на ней? Если премудро устроено все горнее и долнее, то насколько же более премудро устроивший все это Создатель?

Познаем же и наше недостойнство, рассуждая о том, что все то небесное и земное создано и устроено Богом ради нашей временной изни, чтобы нам служило; но несравненно лучшее в будущей вечной жизни уготовано нам, бранным, Его благодатию. Достойны ли мы, прах и пепел, такой милости Божией и благодарны ли мы за столь великие Его благодеяния?

Точно так же и другие великие отцы и учителя, жившие после преподобного Антония, видимую тварь называли книгою, как вышеупомянутый Василий Кесарийский и Иоанн Златоуст, церковные иерархи. Святой Василий Великий говорит человеку: «Не для чего-либо иного ты создан Богом, как только для того, чтобы быть орудием славы Божией; ибо весь мир сей есть как бы некая написанная книга, поведающая славу Божию, сокровенное и невидимое величие Божие, возвещающее тебе, имеющему разум»¹. А святой

¹ *Свт. Василий Великий. О сотворении человека. Беседа 2.*

Златоуст говорит, что человек, имеющий разумную душу, в прежнее время, когда еще не было книг, пользовался вместо них тварью¹.

Премудрый и преблагий Создатель, желая сотворить разумную тварь — человека, для которого создал и устроил всю вселенную, приготовил ему на земле особое изряднейшее, красивейшее и достойное место, как бы царский город для того, кто должен был стать царем всей земли, рай, говорю, пресветлый насадил на востоке. О сем святой Иоанн Дамаскин говорит следующее: «Так как Бог имел из невидимого и видимого создания сотворить человека по образу Своему и по подобию, как некоего царя и начальника всей земли и существ на ней, предварительно устроил для него как бы некое царственное место, рай, пребывая в котором он имел бы блаженную и всебогатую жизнь; ибо Божественный рай, Божиими руками насажденный в Едеме, есть хранилище всякого душевного наслаждения и веселия. Слово “Едем” значит “сладость”; он был расположен на востоке, выше всей земли, и осиявался тончайшим и светлейшим благоаростворенным воздухом, был украшен всегда зеленеющими садами, преисполнен благовония, света, всякой чувственной красоты и доброты невообразимой, как Божественное место и достойное жилище человека, имеющего образ Божий»².

¹ См.: *Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Первое Послание к Коринфянам. Беседа 2.*

² *Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Кн. 2, гл. 11.*

Чей язык выразить может или какой ум человеческий постигнуть сможет красоту и доброту насажденного Богом рая? Однако на основании Божественных откровений, бывших некоторым достойным святым, отчасти райское благолепие описывается в житиях святых. Кто желает, тот пусть смотрит об этом в житии святого Андрея Юродивого во 2-й день месяца октября, в житии святого Иоасафа, царевича индийского, в 19-й день месяца ноября и в житии преподобного Евфросина в 11-й день месяца сентября, а также и в Прологе в повествовании о видении Космы игумена (октябрь, 5-й день) и в слове о некой святой старице постнице, которая видела отца своего в раю, а мать — в аду (декабрь, 31-й день), и во многих других местах описывается райская красота.

Некоторые из толкователей Божественного Писания, так называемые неотерики, полагают, что рай, в котором был Адам, уже не существует, ибо он разорен потопом, так как воды потока покрыли всю землю и высочайшие ее места и горы; они разрушили и погубили не только здания и все созданное руками человеческими, но и Богом насажденные все деревья, леса, дубравы и сады, как трость, пригнули к земле; так же и рай земной, в котором обитал Адам, вместе с прочими насаждениями был разрушен потопными водами, которые целый год покрывали всю землю. Что же касается воспоминаемого после потопа рая, то он, по их мнению, не есть земной, подлежащий чувствам человеческим, но есть некое горнее, в воздушном пространстве или на небе, особое место, уготованное Богом для

упокоения праведных душ, отходящих из сей жизни. В сие место и святой апостол Павел был восхищен (см. 2 Кор. 12, 2–4).

Однако древнейшие святые отцы, как Иринеи, Иустин, Афанасий, Епифаний и другие, согласно утверждают, что рай земной, в котором обитал Адам, и ныне цел и не разрушен: ради Еноха праведного и пророка Илии, в нем жительствующих, сохранил Господь то место от вод потопных и ныне сохраняет невредимым. И если бы потоп покрыл своими водами рай, то он во всяком случае потопил бы в нем и Еноха. Если же, как думают некоторые из неотериков, Енох был восхищен на воздух и там держим был до окончания потопа, то в каком чувственном раю жил бы доселе Енох своей плотью, а вместе с ним и Илия? Отсюда ясно, что рай, не поврежденный потопом, сохраняется.

Не неверно также и то, что во упокоение душам праведных по достоинству каждой всемогущим Богом созданы, кроме земного рая, и другие прекраснейшие и пресветлейшие места, более близкие к небесной славе и высоте и недоступные человеческим чувствам. Ибо в Евангелии говорится: *Многи обители суть у Отца Небеснаго* (Ин. 14, 2), что можно уразуметь из слов святого Григория Беседника.

Его спрашивал диакон Петр о том, прежде ли приятия телес души праведных прията бывают? Святой на вопрос отвечал следующее: «Сие не о всех праведных можно сказать, что они по разлучении с телом тотчас прията бывают на небеса, но нельзя и отрицать у отшедших в совершенном праведничестве душ небесного

приятия. Ибо есть такие души праведных, которые от Небесного Царствия отделяются некими обителями; причина же сего не иная какая-либо, а только та, что они имели некоторый недостаток в совершенной правде. А что души праведных, исшедшие из плотских уз в совершенной правде, тотчас же приемлются в небесные селения, это яснее даже Божия дня»¹.

Внемлем словам, что, кроме неба и кроме чувственного земного рая, есть и другие светлые места, упокоивающие души святых. Это можно видеть и из истории жития святого Иоанна Златоустого.

После его кончины было откровение Адельфию, епископу Аравийскому, который многих святых учителей церковных видел по упокоении на месте значном, но среди них не нашел святого Иоанна Златоустого и был печален. И возвещено было ему, что Иоанн Божию Престолу предстоит с Херувимами и Серафимами (смотри о сем в конце истории жития Златоустого, под 13-м числом месяца ноября). Если же душа святого Иоанна Златоустого предстоит Божию Престолу с Херувимами и Серафимами, а души прочих учителей в некоем другом светлом месте упокоиваются, то отсюда становится несомненным, что есть и другие обители, кроме самого селения.

Подлинно, что земной рай не без водворения в нем святых душ обретается. Ибо святая мученица Дорофея (память ее 6 февраля) после своей страдальческой

¹ *Свт. Григорий Двоеслов. Беседы или Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов. Кн. 4, гл. 25.*

кончины послала схоластику Феофилу, как обещала, из рая подлежащие чувству дары — яблоки и цветы, которые не в ином, а именно в земном раю выросли. От этого дара упомянутый преподобный Евфросин три яблока осязаемых дал иерею, которые и были съедены братией. Итак, земной рай цел, и в нем водворяются святые.

Так как упомянутый святой Григорий Беседовник говорит, что души некоторых праведных отделены от Небесного Царствия по причине обретающегося в них недостатка в праведности совершенной, то здесь не должно упускать из виду и его разумение о душах, совершенных в праведничестве, что они пребывают в Небесном Царстве. Сказав то, что души совершенных праведников, освободившись от плотских уз, тотчас восприимлются в небесные селения, приводит в подтверждение свидетельство Самой Истины — Христа, говорящего в Евангелии: *Идеже тело, тамо соберутся и орли* (Лк. 17, 37). Это свидетельство святой Григорий изъясняет следующим образом: где Сам Спаситель наш с прямою плотью, там, без сомнения, собираются и души праведных. И Павел желал *разрешиться и со Христом быти* (Флп. 1, 23). Тот, кто не верует, что Христос на небе, тот и пребывание там Павловой души будет отрицать; но апостол о плотском разрешении и о вселении в Небесное Отечество говорит: *Вемы, яко аще земная храмина тела разорится, со здание от Бога имамы, храмину нерукотворенну, вечну на небесех* (2 Кор. 5, 1). Петр диакон спрашивал святого Григория: если ныне души праведников на небесах,

тогда что же означает то, что говорится о них, якобы они в день Судный восприимут мзду по праведности своей? Святой отвечал: «Ныне только для душ, а тогда и для своего тела праведные восприимут блаженство и славу, чтобы они могли радоваться и в самой плоти, в которой болезни и труды претерпели о Христе. Об этой сугубой их славе написано: *Землю свою вторицею наследят, и веселие вечное над главою их* (Ис. 61, 7). Написано также о душах праведных и то, что им прежде дня воскресения дано по одной белой одежде, и сказано: *Да почтуют еще малое время, дóндеже исполнится мера клеветов их и братий их* (Апок. 6, 11). Принявшие по одной одежде на Суде получают двойную одежду, так как ныне только душами, а тогда душами и телом славою возвеселятся»¹.

После устройства и приведения в порядок всего видимого горнего и дольного создания и насаждения рая Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух, в Божественном Своем совете рек: *Сотворим человека по образу Нашему и по подобию; да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверьми, и скоты, и всею землею, и всеми гадами пресмыкающимися по земле. И сотвори Бог человека* (Быт. 1, 26–27).

Образ Божий и подобие не в теле человеческом создаются, но в душе, ибо Бог не имеет тела. Бог есть Дух бесплотный, и душу человеческую Он создал бесплотной, Себе подобной, свободной, разумной, бессмертной,

¹ *Свт. Григорий Двоеслов. Беседы или Диалоги о жизни и чудах италийских отцов. Кн. 4, гл. 25.*

сопричастной вечности, и соединил ее с плотью, как святой Дамаскин к Богу говорит: «Дал ми еси душу Божественным и животворящим вдохновением, от земли ми тело создав» (Погребальные пения). Душа есть образ Божий потому, что имеет тройственную силу, а естество единое. Силы же человеческой души следующие: память, разум и воля; по памяти она уподобляется Богу Отцу, по разуму — Богу Сыну, а по воле — Богу Духу Святому. И как во Святой Троице хотя и три Лица, но не три, а один Бог, так и в душе человеческой хотя, как сказано, и три душевных силы, однако не три души, но одна душа.

Святые отцы делают различие между образом и подобием Божиим в человеческой душе. Святой Василий Великий в Беседе 10-й Шестоднева своего, Златоуст в толковании на книгу Бытия в Беседе 9-й и Иероним в толковании на пророчество Иезекииелево в 28 главе устанавливают следующую разность: образ Божий душа принимает от Бога во время своего создания, а подобие Божие в ней созидается в Крещении. Образ в разуме, а подобие в произволении; образ в свободе, самовластии, подобие же в добродетелях, как и Христос в Евангелии говорит: *Будите подобии Отцу вашему, Иже есть на небесех* (Мф. 5, 48), подобны же крепостию, благодатию, незлобием и т.п.

Святой Василий Великий рассуждает следующим образом: «Сотворим, говорит Бог, человека по образу Нашему и по подобию. Одно мы имеем созданным от Бога, другое же приобретаем нашим произволением; в первом случае мы — образ Божий, а во втором

произволением должны быть подобными Богу». И еще: «Мне предоставил Бог, чтобы я был Ему подобен: я создан по образу, чтобы быть словесным, и по подобию, чтобы стать христианином. *Будите, — говорит Христос, — совершени, якоже и Отец ваш Небесный совершен есть* (Мф. 5, 48). Видишь ли, в чем Господь дает нам быть Ему подобными? В том, когда мы уподобляемся Тому, *Иже солнце Свое возсиявает на злыя и благия и дождит на праведныя и на неправедныя* (Мф. 5, 45). Если ты ненавидишь лукавства, если ты не памятозловив, не вспоминаешь вчерашней вражды, если ты отличаешься братолюбием и состраданием, то ты уподобился Богу; если как Бог относится к тебе, грешнику, так и ты относишься к согрешившему против тебя брату, то ты уподобился Богу милосердием. Итак, ты имеешь образ Божий в том, что ты словесное создание, и бываешь подобен Ему, когда творишь благостыню»¹.

Да будет нам известно и то, что образ Божий есть и в душе неверного человека, но подобие имеется только в добродетельном христианине. И когда христианин совершает смертный грех, он лишается только подобия Божия, а не образа; и если он осуждается на вечные мучения, то и тогда при нем остается навеки образ Божий, но подобия уже в нем не имеется.

Были некоторые еретики, называвшиеся антропоморфитами, о которых вспоминает святой Епифаний и которые, объясняя слова Божии: *Сотворим человека по образу и по подобию* (Быт. 1, 26), говорили, что Бог

¹ *Свт. Василий Великий. Беседа на Шестоднев.*

имеет тело, главу, брану, руки, ноги и все прочие члены и что по такому подобию Своему Он создал человека.

Но как тогда антропоморфиты¹ были безумцами, и сочтены еретиками, и от Церкви отвержены, так и ныне неразумны, еретичествуют и достойны отвержения от Церкви те, которые не ведают и не веруют, что глава Божия и руки с ногами не были вещественными, телесными, но были невещественными, духовными и суть Его Божественное всемогущество, и власть, и сила, и начальство над всем, и вседержительство, и вездесущие.

Антропоморфитов изобличает и святой Василий Великий в своем Шестодневе, Беседе десятой, говоря к ним следующее: «Так как мы созданы по образу Божию, то очистим сердце невежественное, неправое разумение, ложные о Боге мнения. Если мы созданы по образу Божию, то сообразен ли нам Бог? Есть ли у Бога уши, и глаза, и глава, и часть, на которой сидит? Ибо в Писании Бог называется сидящим. Есть ли у Него ноги, которыми ходит? Таков ли Бог? Отринь мечтания нелепые, отвергни от себя помысл, недостойный величия Божия! Бог не имеет образа, ибо прост, не величествен (возрастом), не количествен. Не возмечтай создавать Его образ и да не унизишь по-иудейски Великого! Ты не обймешь Бога своими телесными очами, не опишешь Его своим умом, ибо необъятен Он

¹ *Антропоморфизм* — перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы и животных, растения, природные явления, сверхъестественных существ, абстрактные понятия и др.

по Своему величию. Помысли о Величайшем и к этому присоедини много большее, а к много большему еще множайшее и увещевай твою мысль, что она не может постигнуть бесконечного, образа же да не помыслиши. В силе Бог познается, и в Нем нет ничего такого, что́ есть в нас. Хотя мы созданы по образу Божию, но не имеем Его образ в нашем теле: когда тело истлевает, то и образ наш исчезает, и не в тленном изображено нетленное. Тело возрастает, умаляется, стареет, изменяется; иное оно в юности, иное в старости; иное в благоденствии, иное в злостраданиях; иное оно при боязни и иное при веселии; иначе оно в мирное время выглядит и иначе во время брани; иной вид у бодрствующего и иной у спящего. Каким же образом изменяемое может быть подобно неизменяемому? Если же говорит Бог: *Сотворим человека по образу Нашему* (Быт. 1, 26), то Он имеет в виду внутреннего человека, о котором и апостол говорит: *Аще внешний на человек истлеет, но внутренний обновляется во вся дни* (2 Кор. 4, 16). Внутри мы имеем человека, и тем не менее мы не двойственны, и истинно то, что́ говорится о внутреннем нашем бытии. Я есть внутренний человек, внешнее же — не я, но мне принадлежащее, ибо я не есть рука, но я — словесное души, рука же — часть человека. Тело человеческое есть орудие души, человек же как господин в самой душе». И еще (в той же Беседе) он говорит: «И жена создана по образу Божию, как и муж, единочестна по естеству и хотя немощна плотию, но в душе ее та же мощь, ибо единочестен образ Божий».

Так рассуждает святой Василий Великий. Из его слов и нынешние антропоморфиты-раскольники могут вразумляться и познать, что образ Божий не в лице, очах, устах, бороде и прочих видимых членах тела, но в невидимой душе словесной, разумной, свободной, бессмертной.

Сзда же Бог человека, персть взем от земли, и вдуны в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу (Быт. 2, 7).

В создании Адамовом заключался прообраз Воплощения Христова в утробе Пречистой Девы. Об этом святой Амвросий рассуждает следующим образом: «Как Адам от земли-девы был создан, так и Христос от Марии Девы рожден. Как Адамова мать-земля никем не была еще ни вспахана и ни засеяна, так и Христова Мать Дева не познала мужа. Адам руками Божиими из земли создан, — и Христос во утробе Девической воображен Духом Святым. То и другое — дело Единого Отца Бога, и у обоих девствующие матери; и каждый является Сыном Божиим, но Адам есть создание, Христос же соприсносущий Отцу, по естеству Бог и Создатель».

Почему Бог изволил создать человека из столь худой вещи, из брения перстного?

Ради двух причин: во-первых, на укоризну и посрамление диаволу, чтобы он был пристыжен и терзался завистью, видя столь худое и немощное создание, достигающее той небесной чести, с которой он ниспал; во-вторых, чтобы человек, помня свою худость, не впадал в гордыню.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Олег Кириченко. «Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского</i>	5
--	---

Святитель Димитрий Ростовский КЕЛЕЙНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Летопись, повествующая о деяниях от начала миробытия до Рождества Христова

Предисловие	27
Начало летописи	36
О несогласном летосчислении	78
Хронология от начала миробытия и до Рождества Христова по славянским Библиям и по русским рукописным хронографам, а также греческим и римским, — в которой изъясняется несогласие летописцев и показывается, что нет совершенного известия о том, в который год было Рождество Христово	80
<i>После перехода чрез Чермное море</i>	89
<i>Израильские цари</i>	100
<i>Начало создания Храма Соломонова</i>	101
<i>Последнее отведение в Вавилон и разорение Иерусалима</i>	113
Летосчисление с конца семидесятилетнего плена иудейского в Вавилоне и до Рождества Христова по годам персидских и египетских царей	118
<i>Цари персидские</i>	118
<i>Цари египетские</i>	121

Содержание

Иное летосчисление с конца семидесятилетнего плена иудейского в Вавилоне и до Рождества Христова по годам князей и предводителей иудейских	124
<i>Маккавеи</i>	126
<i>Вторично цари в Иерусалиме</i>	127
События в первом столетии первого тысячелетия	132
События во втором столетии первого тысячелетия	135
События в третьем столетии первого тысячелетия	139
События в четвертом столетии первого тысячелетия	152
События в пятом столетии первого тысячелетия	158
События в шестом столетии первого тысячелетия	163
События в седьмом столетии первого тысячелетия	168
События в восьмом столетии первого тысячелетия	179
События в девятом столетии первого тысячелетия	187
События в десятом столетии первого тысячелетия	193
События в первом столетии второго тысячелетия	198
События во втором столетии второго тысячелетия	204
События в третьем столетии второго тысячелетия	211
События в четвертом столетии второго тысячелетия	215
События в пятом столетии второго тысячелетия	219
События в шестом столетии второго тысячелетия	223
События в седьмом столетии второго тысячелетия	230
События в восьмом столетии второго тысячелетия	235
События в девятом столетии второго тысячелетия	247
События в десятом столетии второго тысячелетия	258
События в первом столетии третьего тысячелетия	263
События во втором столетии третьего тысячелетия	269
События в третьем столетии третьего тысячелетия	275
События в четвертом столетии третьего тысячелетия	296
События в пятом столетии третьего тысячелетия	299
События в шестом столетии третьего тысячелетия	302

Содержание

События в седьмом столетии третьего тысячелетия	306
События в восьмом столетии третьего тысячелетия	315
Отсюда начинается двойная история: церковная внешняя, или гражданская	325
<i>Церковная история</i>	325
<i>Гражданская история: начало Вавилонского царства и Ассирийской монархии</i>	325
События в девятом столетии третьего тысячелетия	327
<i>Гражданская история</i>	327
События в десятом столетии третьего тысячелетия	332
<i>Церковная история</i>	332
<i>Гражданская история</i>	332
События в первом столетии четвертого тысячелетия	337
<i>Церковная история</i>	337
<i>Гражданская история</i>	337
События во втором столетии четвертого тысячелетия	342
<i>Церковная история</i>	342
События в третьем столетии четвертого тысячелетия	348
<i>Церковная история</i>	348
<i>Гражданская история</i>	348
События в четвертом столетии четвертого тысячелетия	356
<i>Церковная история</i>	356
<i>Гражданская история</i>	365
<i>Церковная история</i>	365
События в пятом столетии четвертого тысячелетия	384
<i>Церковная история</i>	384
<i>Гражданская история</i>	493
События в шестом столетии четвертого тысячелетия	499
<i>Гражданская история</i>	499
<i>Церковная история</i>	519