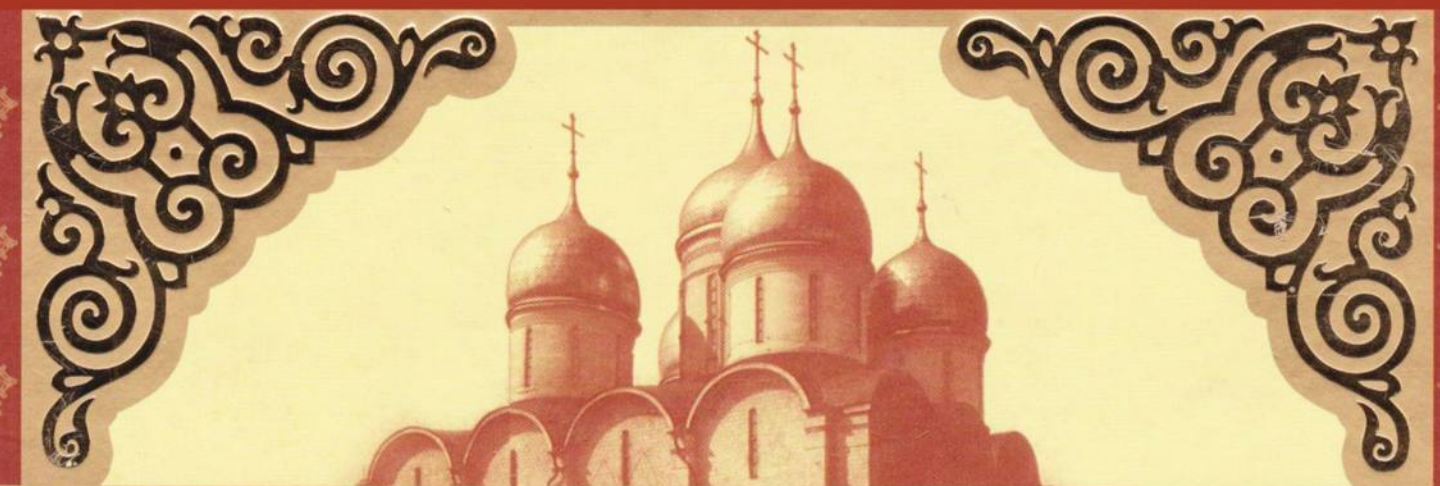

Православная энциклопедия для новоначальных

Чижова А. Р.
Ч-59 Православная энциклопедия для новоначальных / А. Р. Чижова, И. В. Демидова, И. В. Мигачева. — М.: Эксмо, 2008. — 192 с: ил. — (Мир Православия).

ISBN 978-5-699-25813-0

Данная «Православная энциклопедия для новоначальных» предназначена для тех, кто недавно вступил на путь веры и хочет больше узнать о православии, его истории и традициях. В ней подробно рассказывается об обрядовой стороне всех церковных таинств, о православных праздниках, о правилах поведения в храме и соблюдения постов, о порядке почитания икон и православных святынь. Как правильно креститься, куда ставить свечи, как заказать молебен за здоровье и подать поминальную записку, как происходят таинства крещения, причащения, брака, соборования, как молиться — в энциклопедии содержатся все эти необходимые для недавно пришедших к вере сведения. Кроме того, в книге представлен краткий молитвослов.

УДК 271.2
ББК 86.372

ISBN 978-5-699-25813-0

ВВЕДЕНИЕ

История православной веры уходит своими корнями в глубокую древность,

момента Рождества Христова христианство начинает свой победоносный марш практически по всей территории Европы. Во II—III вв. христианство распространяется как среди различных слоев населения Римской империи, так и в ее провинциях.

Политические противоречия и различные интерпретации, в основном обрядового характера, привели к тому, что начиная с IV в. в Христианской церкви наметился раскол, который достиг своего апогея в 867 г. из-за разногласий между папой Николаем I и патриархом Константинополя Фотием. Данный раскол объяснить довольно легко. Дело в том, что к тому времени распавшаяся на две части Священная Римская империя — на Западную Священную Римскую империю (с центром в Риме) и Восточную — Византию (с центром в Константинополе) — не могла объединять под одним знаменем веры столь разные страны и народы. Раскол вполне объясним политическими причинами: две разные империи — две великие конфессии.

Завершился процесс в XI—XIII вв. появлением католицизма и православия, впоследствии от католиков отделились протестанты (названные таковыми в честь протеста против искаживших церковные устои священнослужителей).

В целом, за исключением некоторых деталей обрядности, основы веры у католиков и православных едины. И католики, и православные, и протестанты

признают неоспоримыми догмат о Святой Троице, верят в пришествие Иисуса Христа и спасение им всего христианского народа через распятие и воскресение, и в Священное Писание — Библию.

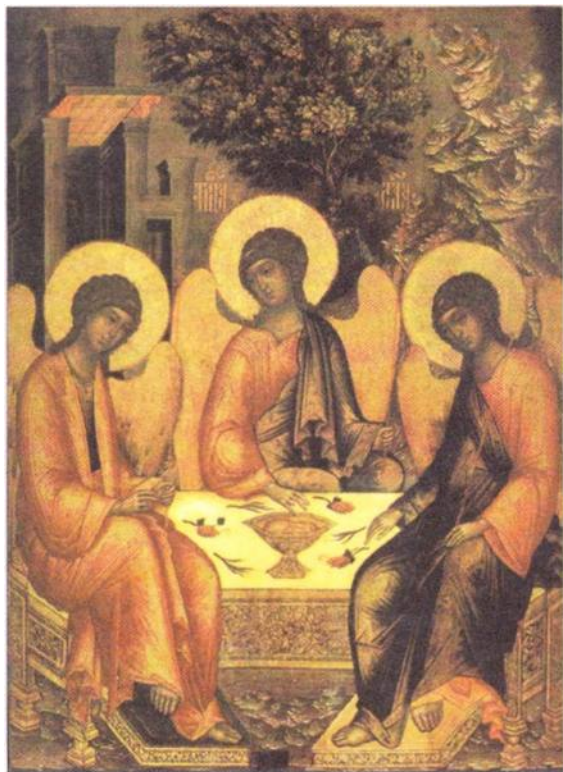

Впоследствии католическая и православная конфессии пережили неоднократные расколы. Наиболее распространенными течениями католичества стали англиканство и лютеранство. Православная церковь также пережила несколько расколов, один из главных поделил верующих на старообрядцев и истинных православных.

Принятие христианства на Руси произошло в IX в. Но еще до Владимира Святого — крестителя Руси — православие приняла его бабка — ве-

ликая княгиня Ольга. История назвала Ольгу мудрой, народ — хитрой, а Церковь — святой. Эта женщина, оставшись у руля власти одна (ее мужа казнили древляне, от которых он потребовал повышения дани), смогла сохранить престол для своего малолетнего сына Святослава. Она жестоко отомстила сватавшемуся к ней князю древлян Малому и его людям (дабы не покушались на власть), ввела умеренное налогообложение и заботилась о безопасности своих подданных. Уже будучи немолодой, она отправилась в путешествие в Константинополь, где ее лично окрестил константинопольский император. Существует легенда, что властитель Византии (Константинополь был ее столицей) посватался к гордой русской княгине. Та не ответила ему отказом, но сначала попросила его стать для нее крестным отцом. Император согласился, а потом кусал себе локти, поняв, в какую хитроумную ловушку попал: жениться на крестных детях запрещает церковь. Но, по всей вероятности, это всего лишь легенда. На момент принятия православия Ольге было около 60 лет.

Ее сын Святослав отказался последовать примеру матери и до конца дней своих оставался язычником.

*Пресвятая Троица. Симон Ушаков,
Никита Павловец. 1677 г.*

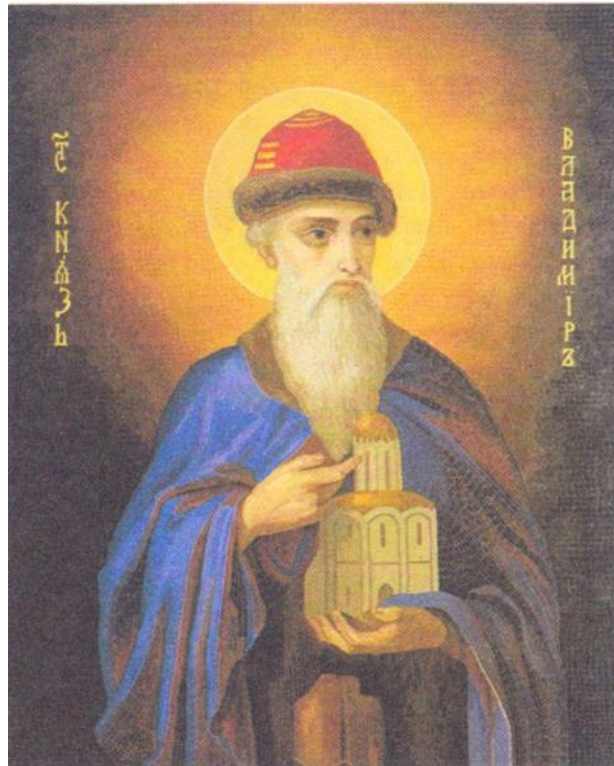
По легенде, возвращаясь из Византии, Владимир начал резко слепнуть. Тогда Анна напомнила ему о величайшей силе православной веры. Князь искренне и истово молился всю ночь. На следующее утро зрение к нему вернулось.

И, как рассказывает летопись, в 988 г. над Киевом «воссиял свет Христовой веры».

Но внук Владимир не только крестился сам, но и окрестил всю тогда языческую Русь. Существует несколько легенд о том переломном моменте в истории нашего государства. По одной из версий, Владимир долго выбирал, какая же религия должна объединить разрозненные племена русичей. Несколько гонцов отправились в разные стороны света, чтоб узнать, что же более всего подойдет славянской Руси. Буддизм не вдохновил великого князя из-за своей аскетичности, иудеем стать было невозможно в силу объективных причин (это вера только одного народа — евреев), ислам же, по легенде, понравился Владимиру. В те годы он согласно языческим традициям имел несколько жен и великое множество наложниц. Это позволялось и мусульманину. Но Владимир отверг ислам, мотивировав: «Вино есть веселие на Руси, быть не можем без него».

Но это всего лишь легенда. Для принятия православия как единой монотеистической религии на Руси у князя Владимира были весьма веские причины. Главная из них — это, конечно, тесная политическая связь с Византией — центром православия в средневековом мире. Желание объединить племена, наделить княжескую власть более высоким статусом (понятие богоизбранности монарха), стремление заявить о Руси как о сильном государстве на политической карте мира, сближение с Константинополем и стали основными причинами выбора православия как государственной религии.

Первым шагом в этом направлении стало для Владимира Святославича сватовство к сестре константинопольского монарха Анне. Император вначале согласился видеть в зятях русского князя, за что получил от него существенную политическую и военную поддержку. После этого император «забыл» о своем обещании. Тогда Владимиру пришлось освежить память византийского монарха войско русичей завое-

Владимир Святый. XIX в.

вало Херсонес. Данный шаг окончательно разъяснил императору его ошибку, и женитьба великого князя Владимира на принцессе Анне состоялась. Естественно, перед этим событием русский князь крестился.

Реформа Владимира была завершением начавшегося еще задолго до него процесса и, в сущности, не была реформой для значительной части дружины. Торговые интересы давно уже заставляли многих ее представителей (одинаково и славян, и варягов) расстаться со старой верой. Еще при князе Игоре в Киеве *была*, построена церковь во имя Ильи, обслуживающая ту часть дружины, которая согласно летописи исповедовала христианство и при заключении договора с греками клялась христианским Богом, в то время как остальная часть дружины клялась Перуном. Ко времени княжения Владимира число христиан в княжеской дружине увеличилось еще больше.

Крещение принесло Руси огромные позитивные перемены. Общая вера смогла объединить государство, идеи сострадания и любви помогли народу стать более терпимым и добрым. Теперь власть князя несомненна для любого гражданина государства, ведь наделен он ею от имени Господа. Повсеместно (первоначально только при монастырях и церквях) строятся школы. Уровень образования среди населения поднимается в десятки раз. Монастыри и храмы становятся центрами помощи каждому нуждающемуся, очагами культуры и образования. Теперь

о Руси в европейских странах не говорят как о государстве варваров. После крещения Русь становится на одну ступень с развитыми государствами Европы. Уже внуки Владимира считаются достойными носить корону того или иного дружественного соседа — они заключают монархические браки. Так, например, Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, становится женой французского монарха. Приехав во Францию — сердце Европы — она поразила всех своей образованностью, знанием нескольких языков и уровнем культуры. До сих пор в Дувре на почетном месте хранится Евангелие, привезенное русской княжной в страну своего жениха.

Крепло и развивалось Русское государство, усиливалась роль Церкви в жизни как аристократического, так и простого народа. Великих русских князей теперь всегда отличают особая набожность и стремление заботиться о своих подданных.

Но сгустились тучи над Русью, и пришла беда с Востока. Татаро-монгольское иго на многие десятилетия принесло в страну разорение, беды и убийства. Но и в это страшное время Церковь проявляет себя как защитница и наставница: в стенах монастырей прячутся по время нашествий, здесь собираются средства на ополчения, в святых местах находят неминуемые кров и пропитание.

И не раз проявляет свою милость Господь во время набегов кочевников. Летописи оставили нам

свидетельства очевидцев, как в боях появлялся на небе сияющий крест, который внушал ужас и трепет врагам, как расстилала над русским войском свой защитный покров Богородица...

Во времена Смуты, когда над страной нависла опасность быть поработенной польскими феодалами, весь народ, откликнувшись на зов Кузьмы Минина, встал в ряды ополчения. Никто не скупился на благое дело — шли на войну с врагами, помогали материально. И везде сопровождала русское ополчение чудотворная икона Казанской Божией Матери.

С веками Русская православная церковь переживает немало перемен. Один из самых грандиозных — раскол XVII в., последовавший за реформами Никона. Это привело к тому, что от православия отделяются староверы, которые позднее, в свою очередь, начнут дробиться на различные еретические течения.

Церковь в начале XVIII в. прервала традиции патриаршества. Это было связано с реформами Петра I, стремившегося превратить полуазиатское царство в европейскую империю. Будучи верующим человеком, он тем не менее не видел смысла в обрядовой стороне православия. В 1700 г., после смерти патриарха Адриана, Петр I ввел государственное судопроизводство, налогообложение и управление на церковных землях, воспрепятствовал избранию патриарха.

Символом державной политики Петра I стало то, что металл колоколов, снятых с многих церквей, был использован на литье пушек во времена Северной войны. В 1712 г. пост патриарха, пустовавший более 20 лет, был ликвидирован. Для управления церковью был создан Святейший правительственный синод во главе со священником обер-прокурором, тогда — неутомимым реформатором Феофаном Прокоповичем. Им был разработан «Духовный регламент» — конституция Русской православной церкви. Церковь официально вошла в государственный аппарат.

Российское дворянство все более проникалось традициями рационалистической европейской и античной культуры. В царствование Екатерины II расцветает российская дворянская светская культура.

Прохладные отношения между государством и русской церковью круто изменились во время правления Николая I. Идеология его правления нашла воплощение в доктрине графа С. С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». Организируются церковно-приходские школы, улучшается система церковного образования: семинарское образование сближается со светским. В 1876 г. был опубликован русский перевод Библии.

На рубеже XIX—XX вв. в мыслящих кругах российского общества зреет убеждение, что только обновленное православие может стать реальной альтернативой революционной идеологии. Предпринимаются попытки преодолеть отчуждение между интеллигенцией и церковью.

Упразднение Синода и проведение Церковного собора для избрания патриарха состоялись после революции 1917 г. Новым патриархом был выбран Тихон. Завершилась работа собора уже после Октябрьской революции, когда церковь была не нужна.

После издания советской властью Декрета об отделении церкви от государства от 23 января 1918 г. началась конфискация церковного имущества. С сентября 1918 г. волны красного террора обрушились на духовенство. В условиях разгорающейся Гражданской войны патриарх Тихон пытался сохранить нейтралитет Церкви.

Новый удар по Русской православной церкви советская власть нанесла в 1921 г., когда начался голод на Волге. Под предлогом сбора средств для голодающих в массовом порядке изымались церковные ценности. В целях обуздания и подчинения Церкви были расстреляны 15 000 священников. Для подрыва православия изнутри антихристы-большевики стремились использовать обновленческое движение среди духовенства. Обновленцы во главе с А. И. Введенским встали на путь признания советской власти, хотели упразднить церковную организацию и ритуалы, перевести богослужение на современный язык. В 1923 г. они провели Церковный собор и попытались низложить патриарха Тихона. В свою очередь, признав советскую власть, Тихон сумел вырвать основную часть приходов из мохнатых лап обновленцев. Большинство прихожан высказывались против церковной реформы.

Православная церковь в конце 1930-х гг. находилась на грани уничтожения. Но с началом Великой Отечественной войны люди сами обратились в лоно церкви за помощью, поддержкой и утешением. Советская власть от позиций категорического отрицания церкви перешла к политике контроля над ее деятельностью.

Чудеса православной веры открылись людям и во время самой страшной беды — Великой Отечественной войны. Церковнослужители истово молились о спасении России. Митрополит гор Ливанских Илия в течение трех дней не ел и не пил, а молился иконе Божией Матери. В огненном столпе предстала перед ним Богородица и велела передать определение Божие для всей Страны Советов, иначе та погибнет.

Повелению Богородицы для спасения государства нужно было открыть все монастыри и храмы, вернуть священников из тюрем, чтоб они молились за Россию и все страны Союза. Необходимо что есть силы удерживать оборону Ленинграда. Спасти его может крестный ход с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. Перед этой святой иконой следовало отслужить молебен и в Москве. После чего переправить ее в Сталинград, а затем пройти с ней до самых границ страны. Тогда и придет спасение.

Владыка связался с Русской православной церковью и передал послание Богородицы.

По приказу И. В. Сталина в 1943 г. тысячи храмов, семинарий и монастырей открылись в России, было восстановлено патриаршество. Крестный ход вокруг Ленинграда состоялся. Блокада великого города на Неве была снята в день празднования равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Чудотворная икона Казанской Божией Матери была привезена и в Сталинград. Место на Волге, где она находилась, так и не смогли захватить немцы. Лик Богородицы начал победное шествие по стране, и Отчизна была спасена

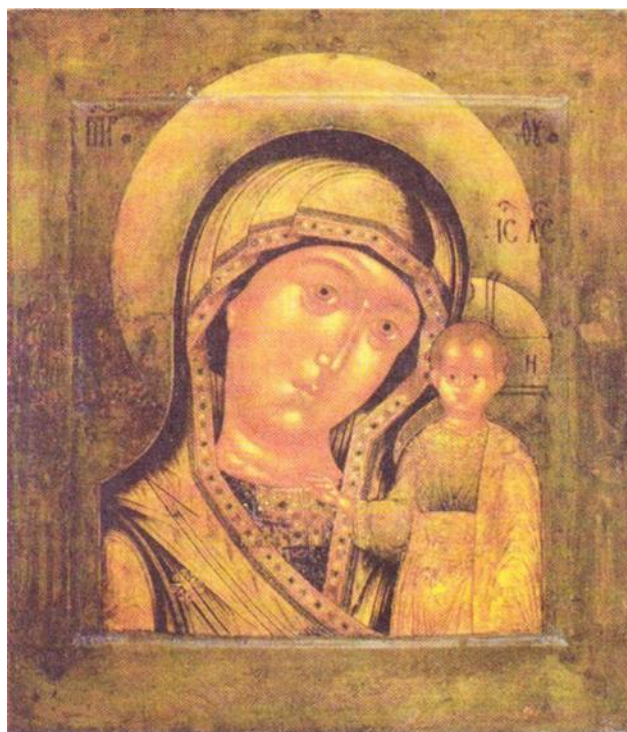
Война закончилась на Пасху — Светлое Христово Воскресение. Этот день совпал и с празднованием памяти великомученика Георгия Победоносца, который испокон веков являлся покровителем Руси и ангелом-хранителем маршала Георгия Жукова.

Новая волна гонений на православие обрушилась в годы правления Н. С. Хрущева. В массовом порядке закрывались монастыри и церкви. За приходами устанавливали строгий контроль. При Л. И. Брежнев, когда несколько отошла атеистическая истерия, появилось церковное правозащитное движение. В 1970-х гг. намечается возвращение к православию части интеллигенции.

Перестройка, преодолев атеистическую инерцию партийного руководства, взяла решительный курс на обеспечение свободы вероисповедания.

Сегодня перед Русской православной церковью стоит задача в условиях демократии и верховенства закона направить всех грешников, отступников на путь истинный, дать им возможность к покаянию, протянуть руку милосердия и защитить россиян.

Таким образом, за более чем тысячелетний опыт своего существования православная вера стала для нашей страны тем фундаментом, на котором и зиждется само здание государственности, настоящей основой души русского народа.

*Икона Богородицы Казанской. Прокопий Чирин. 1606 г.
Икона является самым ранним списком
с чудотворного образа*

Авторы данной книги ставят перед собой задачу рассказать об обрядах и традициях православной веры, которые бесспорно представляют интерес и с точки зрения знакомства с великой христианской культурой, и являются конкретными элементами истинной религиозности и христианской любви.

Глава I.

Таинство крещения

Сотворив мир, Господь создал людей и в отличие от животных наделил их бессмертной душой, а также сознанием и свободой. Свобода выбора была дана людям для того, чтобы они могли любить, так как истинная любовь невозможна без свободы и сознания. Безмерно возлюбив созданных им людей, Всевышний и их одарил возможностью приобщиться к этому величайшему благу — любви. Именно это внесло смысл в жизнь Адама и Евы — они смогли любить все, созданное Господом, любить своего Творца и любить друг друга. Любовь стала чувством, сближающим любящих. И поэтому истинным смыслом человеческой жизни стало стремление быть ближе к своему Богу.

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 3, ст. 11,12.

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Ветхий Завет. Бытие. Гл. 1, ст.27.

Но предоставленная людям свобода выбора обернулась для Адама и Евы трагедией: выбрав самостоятельность и независимость от своего Творца, они предали любовь. Грехопадение первых людей стало тем, что отдалило их от Бога, нарушило их единство с Ним

Источником жизни всего сущего является Господь. Будучи приближенными к нему, первые люди не знали смерти, они могли наслаждаться вечной жизнью. Но, отдалившись от Господа — источника жизни и любви, они получили смерть. И не только смерть физическую, связанную с болезнями и старостью, разрушающими тело. Потеряв источник истинной любви, люди обрели и смерть духовную — утрату способности любить и сострадать ближнему, утрату чистоты в отношениях между людьми. Духовными болезнями, приближающими такую смерть, стали гордость, лукавство, зависть, ненависть. Все беды человечества, вылившиеся в войны и уничтожение целых народов, причиной своей имели именно это

удаление людей от Господа и утрату источника истинного света и любви.

Но сам Господь не утратил любви к сотворенным им людям и именно сила этой любви и стала средством спасения для человечества. С самого мига грехопадения человечества Господь подготавливал его к освобождению от греха и возвращению к любви. В первой части Священного Писания — Ветхом Завете — именно этой подготовке израильского народа уделено большое внимание.

Моментом спасения человечества от греха стал миг Боговоплощения — принятия Божественной сущностью облика человека и рождения Богочеловека — Иисуса Христа от Девы Марии. Являясь реальным воплощением Божественного и человеческого начал, Христос принял на Себя всю тяжесть грешного человеческого естества, которое Он мог исцелить только при помощи наполнявшей его Божественной сущности. Этим воссоединением земного, человеческого с Высшим, Божественным и совершилось таинство спасения.

Спаситель человечества Иисус Христос в своей земной жизни проповедовал людям истину, являл чудеса Божественной благодати и милосердия, призвал людей к чистоте и любви. О Его чудесной жизни позже рассказали в Евангелиях его ученики. Но Богочеловек вызывал зависть и недовольство тех, кто не искал пути выхода из тупика греховной жизни. Он был осмеян иудеями, схвачен, осужден на смерть как преступник и распят на кресте.

Умертвив человеческое тело, убийцы не смогли умертвить бессмертный дух того, кто сам был источником жизни. Поэтому смерть и ад были попраны Господом. Победой над смертью, как духовной, так и физической, и торжеством вечной жизни стало Воскресение Христа на третий день после распятия. С этого момента господство смерти и ада над человечеством было разрушено. Этот миг торжества любви и жизни весь христианский мир отмечает в день празднования Пасхи.

Будучи источником чистой любви к людям, Он с радостью принял эти муки и страдания, так как именно они и стали искуплением человеческих грехов перед Господом.

По прошествии сорока дней после Воскресения Христос вознесся на небеса, а на пятидесятый день ученикам Спасителя был ниспослан Святой Дух. С этого дня все, принявшие веру во Христа, стали одной Христовой церковью. Это день стал праздником Пятидесятницы.

Единая Христова церковь может пониматься как своеобразный богочеловеческий организм, в котором соединением Господа с людьми происходит освящение всей земной жизни и продление ее в жизни вечной. Соединяясь с Богом, приобщаясь к Нему как к источнику любви и жизни, они по его благодати и его силой получают избавление от смерти. Входя в лоно церкви, каждый уверовавший во Христа, удаляется от ада и приближается к Царству Божию, становясь чадом Господним. Церковь Христова является воплощением Царства Божиего на земле. Она становится тем, что объединяет людей, исповедующих одну религию — православную веру в Господа Иисуса Христа, объединяет их для церковной жизни, отправления христианских таинств и принятия крещения.

Именно крещение вводит человека в лоно Церкви и дает возможность ему приобщиться ко всем ее благам и дарам, главные из которых — соединение с Господом и обретение способности к истинной любви.

Крещение дает человеку не физическое здоровье, избавление от неприятностей или земной, жизненный успех. Оно дает человеку в первую очередь возможность жизни вечной.

Таинство крещения — особый обряд в христианстве. Оно является первым в цикле семи христианских таинств.

Церковное таинство — это священнодействие, во время которого невидимо и непостижимо для людей через определенные материальные предметы и видимые знаки на человека снисходит благодать Святого Духа. По значимости для человека оно сопоставимо с таинством появления ребенка на свет. Ведь именно крещение становится новым рождением человека, рождением для жизни в лоне Православной церкви. Во время принятия крещения че-

ловек избавляется от бремени первородного греха, а нечистый дух изгоняется из его сердца.

Крещение Христа. Леонардо да Винчи. 1472—1475 гг.

Таинство крещения установлено самим Господом, и без него для человека невозможен вход в Царствие Небесное — **«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие»** (Ин. 3.5).

Во время всеобщего крещения народа в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи принял святое крещение и Христос, освятив тем самым обряд. Перед вознесением на небо Спаситель заповедал своим ученикам: **«Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»** (Мф. 28.19).

Ко всем прочим христианским таинствам допускаются только крещенные люди. За некрещеного человека нельзя молиться в храме, за его здоровье и упокой его души нельзя заказывать обедни, его нельзя отпевать после смерти.

В прежние времена на Руси нередко крестили новорожденного ребенка сразу же после первого послеродового омовения. Но чаще всего совершение этого таинства приходило на третий, восьмой или же сороковой день жизни младенца. К крестинам готовились очень тщательно, выбирая для будущего христианина крестных родителей, подбирая ему подходящее имя, заранее готовили спе-

циальную крестильную одежду. После совершения таинства нередко в семье устраивалось праздничное застолье.

Таинство крещения совершается для очищения души человека. Но при крещении маленьких детей во все времена учитывалось то, что ребенок не может сознательно раскаиваться в грехах и верить в Бога. Поэтому по традиции, принятой в христианстве, у каждого принимающего крещение ребенка должны быть крестные родители, или восприемники. Именно на них ложится ответственность за воспитание ребенка в духе православия. Поэтому к выбору крестных отца и матери родителям ребенка следует отнестись очень ответственно.

Ведь, как и при реальном поручительстве за человека, в случае невыполнения им своих обязательств отвечать и расплачиваться за него приходилось его восприемнику. Так и в христианстве — за совершение неблагоприятного поступка крестника приходилось отвечать его крестным родителям, и не только перед лицом людей, но и перед Господом.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Евангелие от Матфея. Гл. 10, ст. 37—38.

В первые века существования христианской веры были установлены определенные чины совершения всех христианских таинств. И в соответствии с чином таинства крещения для каждого принимающего крещение младенца приглашали только одного крестного родителя. Для младенцев-девочек это была крестная мать, а для младенцев-мальчиков — крестный отец. Но по прошествии некоторого времени этот обычай несколько видоизменился, и сложилась традиция приглашать для каждого ребенка двух крестных родителей — отца и мать. Постепенно это стало обычным для Русской православной церкви. В настоящее время вполне допустимо и присутствие на совершении таинства крещения только одного крестного родителя, хотя в Средние века на Руси, по народным поверьям, это не допускалось. Людей, пригласивших на крещение только одного крестно-

го, могли обвинить в приверженстве католической вере. Присутствие же большего, чем двое, количества восприемников не допускалось в соответствии с церковным законом XIV в.

Древнее слово «анадехоме-нос» переводится с греческого не только как «восприемник», но и как «поручитель за должника». В этом выражается глубина смысла существования крестных родителей и их ответственности за судьбу доверенной им души.

Первым и основным требованием, предъявляемым к крестным родителям младенца, является их осознанное исповедание православной веры. Естественно, что представители других конфессий не могут стать крестными родителями ребенка-христианина. При этом от будущих крестных требуется благоговейное осмысления сути таинства крещения и понимание всей его значимости и святости, а так-

же собственной ответственности. Ведь при крещении маленького ребенка именно вера его крестных становится своеобразным залогом его приобщения к православной вере, именно они являются ответственными за то, чтобы ребенок смог приобщиться к благодати Божией.

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и время Мое легко. Евангелие от Матфея. Гл. 11, ст. 28—30.

По традиции совершения таинства крещения в один из моментов совершения обряда (после отречения от лица принимающего крещение младенца от Сатаны) один из крестных родителей должен прочитать вместе со священником «Символ веры» — молитву, в которой кратко изложены все основные положения христианского вероисповедания.

Участием в таинстве крещения и регулярными молитвами о своем крестнике роль крестных в жизни малыша не ограничивается. С момента вступле-

Фрагменты таинства крещения

Фрагменты таинства крещения

ния ребенка в лоно Православной церкви они должны принимать активное участие в его нравственном воспитании, заботясь о формировании высоких моральных качеств юной души. Именно крестные должны позаботиться о том, чтобы младенец как можно чаще причащался тела и крови Господа Иисуса Христа. Особое внимание крестным следует уделять ребенку в подростковый период, когда все дети ищут ответы на главные вопросы бытия. Естественно, что, взяв на себя ответственность за воспитание юного христианина, крестные родители всем своим образом жизни должны являть для крестника пример истинно христианского поведения.

Большое внимание крестным следует уделить и собственному образованию в вопросах христианства, так как со временем им придется в доступной форме отвечать на множество вопросов своего юного подопечного.

Таинство крещения нельзя ни отменить, ни повторить еще раз, оно, как и физическое рождение че-

ловека, совершается единожды в его жизни. Поэтому крестные, взявшие на себя ответственность за духовное воспитание своего крестника, не могут отказаться от нее. И если в силу каких-то обстоятельств крестные родители не имеют возможности общаться со своим крестником, они должны постоянно возносить молитвы к Господу не только о здравии ребенка, но и об указании ему истинного жизненного пути. Молитвы крестных родителей во все времена считались самыми сильными, способными отвести беду от крестника и отмоливать любой его грех.

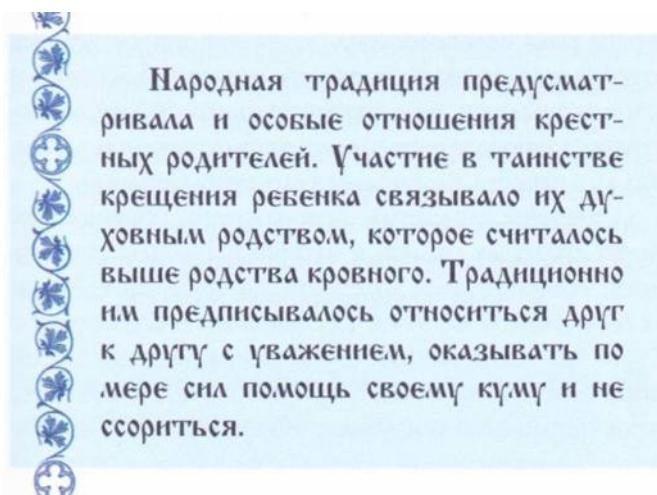
Родителям же следует очень разумно подойти к выбору крестных для своего ребенка. В древние времена на Руси существовала традиция приглашать в крестные людей, которые при необходимости могли бы позаботиться о ребенке, обеспечив не только его воспитание, но и существование. Традиционно родители среди своих родственников и знакомых старались выбрать тех людей, которые отличались силой, красотой, достатком и высокими нравственными качествами. Людей несчастливых, больных, бездетных в крестные звали редко. Предпочтение отдавалось молодым людям, так как по традиции именно крестные родители должны были благословить молодых на брак и стать на их свадьбе посаженными отцом или матерью.

Хотя в некоторых русских селениях существовал обычай приглашать на эту роль первого достойного человека, встреченного отцом новорожденного, вышедшим из дома. Обычно люди не отказывались от

этой роли, которая считалась в народе очень почетной. Участие в крестинах называли «ступенькой лестницы, ведущей в небо».

В ранние века существования христианства был обычай приглашать крестных родителей и при обращении в веру взрослых людей. На них возлагалась обязанность правильным образом подготовить своего будущего крестника к этому таинству и жизни в христианстве, изучить основы веры и разъяснить суть церковных обрядов. После совершения таинства они уже могли никак не участвовать в жизни новообращенного.

На крестных младенца, «божаток», как их называли на Руси, напротив, возлагалась обязанность заботиться об их новом чаде и в случае смерти его родителей воспитывать его как своего ребенка.

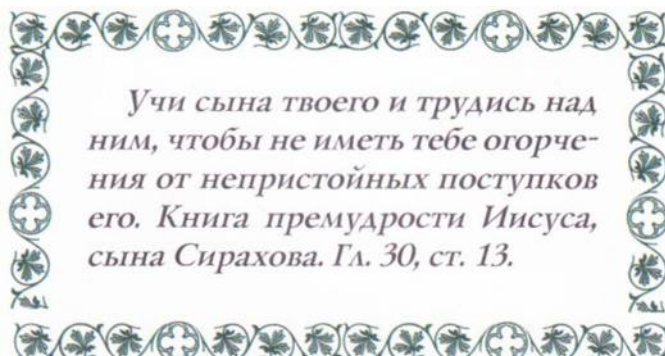

Раздор между кумовьями считался тяжким грехом. Они не должны были видеть друг друга неряшливо одетыми, крестная мать не могла появиться перед своим кумом простоволосой. На помощь восприемников в сложной ситуации рассчитывали и кровные родители их крестника, а дети, как правило, ждали от них самых ценных подарков. Первым же денежным вкладом крестных в будущее младенца становилась оплата в церкви обряда крещения.

По законам церкви никто из людей, связанных родством духовным, не имел право на другие узы. Так, запрет накладывался на брачные отношения между крестными родителями, крестный отец не мог стать мужем своей крестницы, а также ее овдовевшей матери, это же относилось и к восприемнице. Этот же запрет распространялся на всех близких родственников этих людей.

Мать и отец не могут быть крестными родителями своего ребенка, состоящие в браке люди также не могут стать восприемниками одного младенца. Но в качестве крестных могут выступать не только

бабушки и дедушки ребенка, но и его братья и сестры не моложе 13 лет для крестной матери и 15 лет для крестного отца. Приглашать на роль крестных родителей более молодых людей не имеет смысла, так как они не могут еще стать поручителями за веру принимающего крещение.

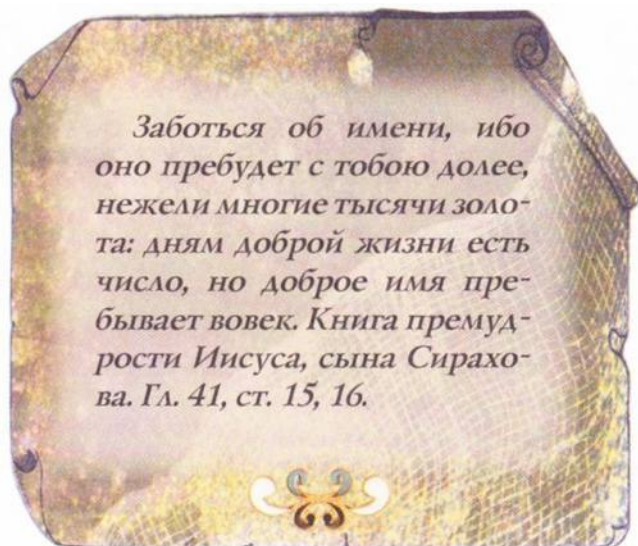
Законы Православной церкви, утвержденные указами Священного синода, запрещают становиться крестными родителями людям безнравственным, так как они не могут быть достойны возложения на них столь ответственной задачи, а также людям душевнобольным, которые не смогут поручиться за веру крестника в силу своего нездоровья. Не могут стать восприемниками младенца монахи и монахини.

В древности подготовка к крещению взрослых людей, которую называли «оглашение», традиционно осуществлялась во время самых длинных постов — Великого и Рождественского, а само таинство крещения совершалось накануне праздников Пасхи или Рождества Христова. Напоминанием об этой древней традиции считаются некоторые отличительные черты церковной службы Великой субботы и навечерия Рождества. Радение всей Православной церкви о тех, кто готовится к принятию крещения, выражается и в специальных молитвах, которые читаются на литургии оглашенных. Само же оглашение, которое в древности представляло собой отдельный обряд, подготавливающий человека к принятию крещения, в настоящее время проводится во время совершения таинства, предшествуя самому обряду крещения.

В древние времена вся подготовка человека к обращению в христианскую веру, и изучение им основ веры, и сам обряд совершались только в храме. Со временем таинство крещения приобрело более частный, семейный характер, получив название «крестины», однако от этого значимость этого обряда не уменьшилась.

Согласно церковному уставу существует обряд наречения имени младенцу, который в настоящее время чаще всего сливается с таинством крещения, проводимого чаще всего на сороковой день рожде-

ния. Однако при желании можно обратиться к священнику с просьбой о проведении обряда имянаречения несколько раньше, чем обряда крещения. В прежние времена это делалось на восьмой день жизни младенца, но, как уже говорилось, можно и совместить оба этих обряда. При этом, нарекая имя ребенку, священнослужитель читает специальную молитву, подносит новорожденного к иконе Пресвятой Богородицы и крестообразно поднимает его перед ней. Таким образом, будущий христианинверяется покровительству Божией Матери.

До середины XIX в. имя для новорожденного выбирал священник. При этом имена детям подбирались в соответствии со святыми. Девочки могли получить имя святой, день памяти которой приходился на день рождения малышки или на предшествующий ему день, мальчиков же обычно называли по имени святого, чья память отмечалась в день их рождения или на следующий день. Только в XIX в. церковные власти разрешили выбирать имя для ребенка его родителям.

Выбору имени придавали большое значение, так как, называя ребенка именем какого-либо святого, его отдавали под его покровительство. Святой угодник Божий в Царствии Небесном становился заступником и помощником человека, он молил Господа о помощи и заступничестве для земных людей. И к нему человек обращался за помощью и поддержкой на протяжении всей своей жизни.

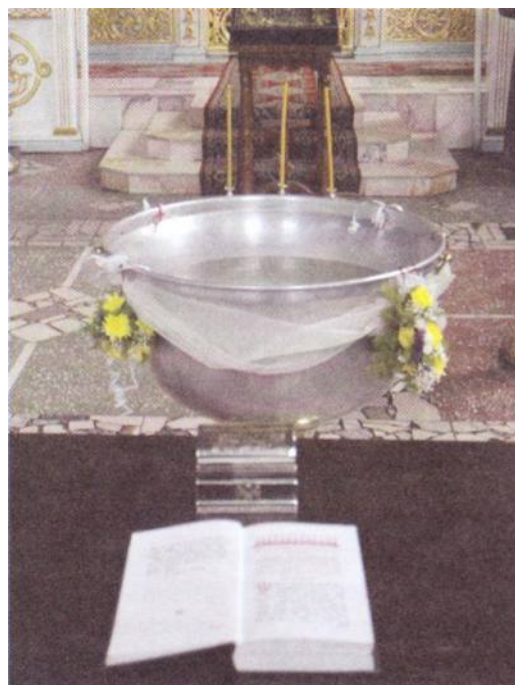
Выбрав имя, ребенка приносили в храм для совершения таинства крещения. Каждое символическое действие, совершаемое священником во время этого таинства, имеет глубочайший смысл.

Первая часть крещения — это оглашение. Если крестится младенец, то во время совершения этого обряда его держат на руках крестные родители. Священник крестообразно дует на принимающего

крещение три раза и произносит: «*Изгони из него всякого лукавого и нечистого духа, скрытого и гнездящегося в сердце его...*» Это дуновение становится символическим дуновением Господним, вдохнувшим душу в сотворенного им человека. После этого священник, возложив руку на голову принимающего крещение, читает молитву.

За этим следует чтение запретительных молитв, которые направлены против Сатаны и несут в себе запрет *ДЛЯ* нечистого духа на овладение душой новообращаемого. Это священнодействие называется заклинанием Сатаны. Это действие, совершаемое по завету Божию «...*Именем Моим будут изгонять бесов*» (Мк. 16,17), дает возможность будущему христианину освободить свою душу из-под власти нечистого. Следующее же действие — отречение от Сатаны — становится своеобразным вызовом врагу рода человеческого. Этим действием человек отрекается от своей прежней, греховной жизни, от своих привычек, не соответствующих образу жизни православного христианина, от самолюбия и гордыни как качеств, вливаемых в его душу Сатаной.

Священнослужитель поворачивает обращаемого и его крестных спиной к алтарю и трижды спрашивает: «*Отрекаешься ли ты от Сатаны, всех дел его и всех ангелов его, всего служения его и всей гордыни его?*», на что принимающий крещение или крестные ребенка отвечают: «*Отрекаюсь*». После этого троекратно задается вопрос: «*Отрекся ли ты от Сатаны?*», на что следует трижды ответить: «*Отрекся*».

Крещенская купель

Тогда священник произносит: **«Дунь и плюнь на него»**. После этого принимающему крещение или крестным родителям следует дунуть и совершить символический плевок по указанию священнослужителя в западном направлении. Именно западная сторона символизирует в христианстве сторону темных сил, поэтому, выражая свое презрение к нечистому духу, принимающий крещение обращается на запад. После этого принимающий крещение человек может быть назван новоизбранным воином Христа Бога нашего.

Но объявленного Сатане противостояния человеку не выдержать в одиночестве. И, признавая то, что всю свою жизнь новообращенный будет обращаться за помощью и поддержкой к Господу, он поворачивается лицом на восток — в сторону света и Христа. Священник задает вопрос: **«Сочетаешься ли ты со Христом?»**, на что следует ответ: **«Сочетаюсь»**. После этого священнослужитель спрашивает: **«Сочетался ли со Христом?»** — **«Сочетался»**. Священник задает последний вопрос: **«И веруешь ли ему?»**, на что принимающий крещение или крестные младенца отвечают: **«Верую Ему как Царю и Богу»**. После этого в подтверждение своих слов принимающий крещение читает «Символ веры». Вместо ребенка это молитву читает один из его восприемников.

Не оскверняй дочерн твоей,
допуская ее до блуда, чтобы не
блудодествовала земля и не на-
полнилась земля развратом. Вет-
хий Завет. Левит. Гл. 19, ст. 29.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

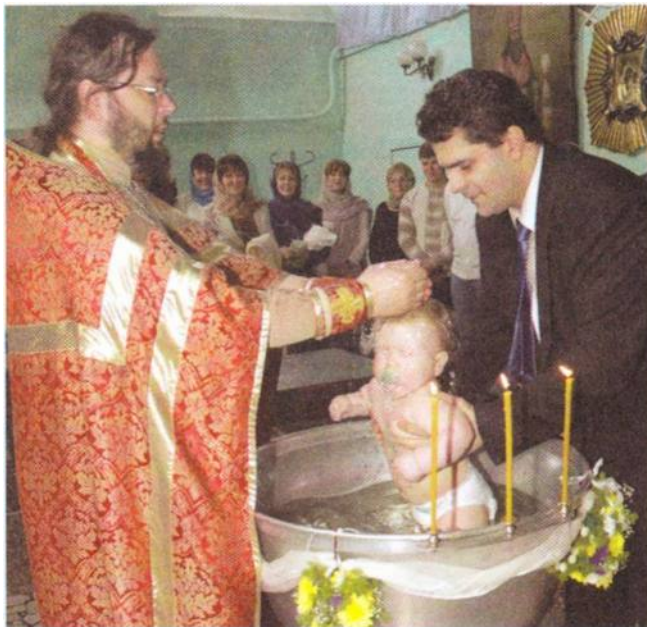
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже. Царствию не будет конца.

Воды купели символизируют воды Иордана

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

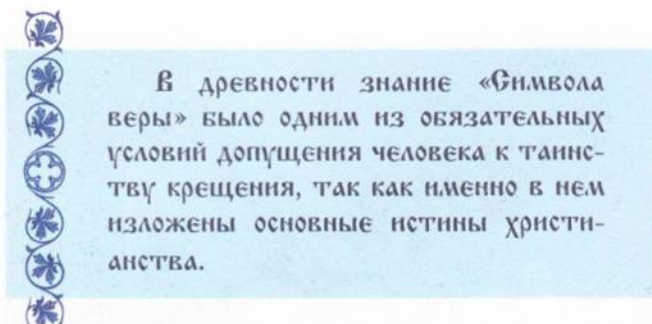
Чаю воскресения мертвых.

И жизни будущего века.

Аминь.

Такой вид молитв, как «Символ веры», зародился еще в апостольские времена. Древние христиане таким образом кратко излагали и запоминали основные постулаты своей веры. В древности существовало несколько таких символов веры. Когда в IV в. стали появляться еретические учения о Боге Отце и Святом Духе, ортодоксальная церковь занялась дополнением и уточнением существующих символов веры. Именно в те времена Отцами I и II Вселенских соборов был составлен «Символ веры», читаемый православными христианами и в настоящее время. При изучении «Символа веры» его принято делить на двенадцать членов, первый из которых посвящен Богу Отцу, со второго по седьмой — Богу Сыну, восьмой — Богу Святому Духу, девятый — церкви, десятый — крещению, одиннадцатый — воскресению мертвых, двенадцатый — вечной жизни.

В настоящее время нередко люди изучают «Символ веры» уже после обращения в христианскую веру. Ответственность за обучение этой молитве ребенка лежит на крестных родителях и несоблюдение этой обязанности считается тяжким грехом.

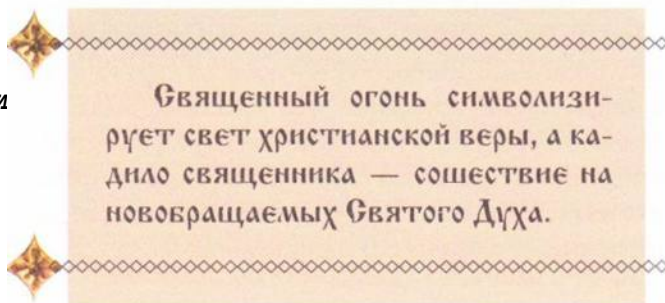

После прочтения «Символа веры» принимающие крещение взрослые делают поясной поклон, который по традиции, принятой в Православной церкви, является символом послушания и благоговения перед Господом.

Чтением «Символа веры» заканчивается оглашение, и начинается собственно чин крещения. Священнослужитель производит освящение воды, в которой будет креститься обращаемый и которая смывает все его прошлые грехи. При этом он трижды осеняет ее крестом, дует на воду и читает молитву: «Да **сокрушится под знамением образа Креста Твоего все супроти силы**». Освящение воды имеет в христианстве символическое значение. Вода согласно Ветхому Завету считается первичной материей: «**Дух Божий носился над водой**» (Быт. 1,2). Она стала и символом разрушения, смерти, и символом жизни и возрождения. С появлением христианской веры вода стала и символом очищения. С призывом покаяться и очиститься от грехов в водах Иордана обращал свои речи к народу святой Иоанн Креститель. Сойдя при крещении в воды Иор-

дана, Христос освятил не только воды реки, но и все стихии мира и всю существующую материю.

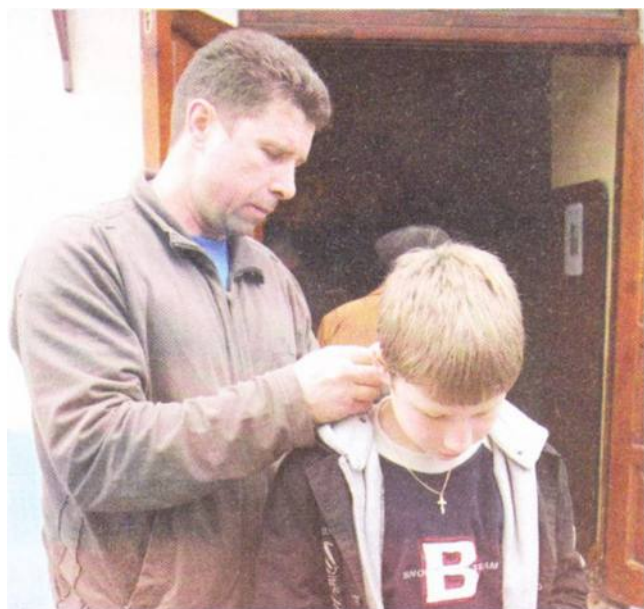
Священник зажигает свечи рядом с купелью и дает по свече принимающему крещение или крестным родителям. Освященную воду священник помазует освященным елеем. Этим же елеем помазуется принимающий крещение — его лоб, грудь и плечи. Елей — священное масло, которое в древности считалось прекрасным лекарственным средством, в христианстве символизирует милость Господню, при крещении используется как символическое помилование Всевышним раскаявшегося грешника и принятие его души в лоно Православной церкви. Использование освященной воды и елея в таинстве крещения служит для обновления всей души человека, восстановления его целостности и примирения души с телом.

Помазание миром также восходит и к притче о добром самаритянине, которую рассказал своим ученикам Спаситель. Добрый самаритянин в этой истории выступает как прообраз самого Иисуса Христа, а пострадавший от разбойников человек — символ всего человечества, которое исцелено от ран душевных самим Господом.

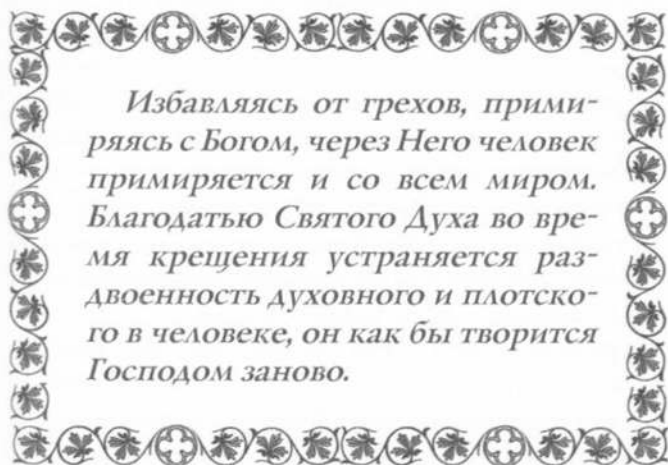
Святое миро, используемое при совершении таинства крещения — это масло, приготовленное специальным образом, которое один раз в году освящает Патриарх Русской православной церкви, после чего это масло рассылают по всем епархиям и раздают священникам всех приходов. В православии принято относиться к миру как к великой святыне.

По-гречески слово «крещение» звучит как «ваптисис», что переводится как «погружение». Главный момент крещения — троекратное погружение обращаемого в купель с освященной водой. При этом священник произносит: «**Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь**» — и совершает первое погружение, «**и Сына, аминь**» — второе погружение, «**и Святаго Духа. Аминь**» — и погружает принимающего крещение в воду третий раз. Если крестят младенца, из рук священника его принимает один из крестных родителей. Если до погружения в купель младенца

Истинный православный должен постоянно носить крестик. Ответственность за окрещенного, его поведение и духовное развитие несут крестные родители

может держать на руках любой из его крестных родителей, то принимать из рук священника ребенка согласно сложившейся в христианстве традиции должен крестный одного с ним пола.

Избавляясь от грехов, примиряясь с Богом, через Него человек примиряется и со всем миром. Благодатью Святого Духа во время крещения устраняется раздвоенность духовного и плотского в человеке, он как бы творится Господом заново.

Погружение младенца в купель и выход из нее являются символическим изображением его повторного рождения, при этом купель считается символом утробы непорочной Девы Марии. Троекратное погружение считается также символическим воплощением трехдневного пребывания погребенного Иисуса Христа во гробе, выход из купели соотносится с Воскресением.

При крещении происходит полное обновление самого естества человека, избавление его от всех совершенных им до крещения грехов. Погружение в купель может быть заменено окроплением принимающих крещение святой водой.

Сразу же после погружения в купель священник надевает на шею новообращенному крест. Любому, принимающему крещение, в храме дадут простой крестик бесплатно. Серебряный или золотой крестик приносят с собой сами принимающие крещение люди или их восприемники. При этом если крест не был куплен при храме, то следует заранее обратиться к священнику с просьбой освятить его. После этого традиционно осуществляется облачение новокрещеного в одежду белого цвета. Обычно это белая распашонка или рубашечка для маленького ребенка и сорочка для взрослого. Белый цвет — цвет чистоты и невинности — является символом возвращения человека после крещения к его чистоте, которой он был наделен при создании. По сложившейся на Руси традиции крестильную рубашку младенца бережно хранят всю жизнь.

Традиционно во время всего таинства крещения младенца держат на руках, обернув пеленкой, з воду же погружают обнаженного ребенка. В древ-

ние времена и взрослые люди крестились без одежды, что, по словам святых Амвросия Медиоланского и Кирилла Александрийского, имело символический смысл. Считая крещение вторым рождением человека, они предписывали новообращаемым быть нагими, как и при их первом рождении. Однако в настоящее время взрослые люди погружаются в купель, обернувшись белой простыней. Вынутого из купели младенца крестный оборачивает чистой пеленкой или мягким полотенцем.

Каждый принимающий святое крещение проходит путем своего Господа Иисуса Христа — символически умирая и воскресая в совершенно новом качестве, для совершенно новой жизни.

После таинства крещения совершается таинство миропомазания, во время которого иерей помазует лоб, глаза, ноздри, губы, уши, грудь, руки и ноги новокрещеного святым миром, при каждом помазании произносятся: **«Печать дара Духа Святого. Аминь»**. В этом священнодействии происходит схождение на человека Святого Духа. Чин крещения завершается чтением Священного Писания и нескольких молитв.

По традиции крестик, полотенце, которым священник вытирал руки после погружения ребенка, и кусок белого полотна, в которое заворачивали новокрещеного младенца, а также его крестильную одежду готовила и приносила крестная мать. Однако в настоящее время чаще всего об этом заботятся родители.

Если таинство крещения совершается над младенцем, которому насчитывается менее сорока дней от роду, то его мать не может присутствовать при совершении обряда. По церковным нормам женщина в это время считается нечистой и не может посещать церковь. По прошествии сорока дней с момента родов над матерью читается специальная очистительная молитва, после чего она может посещать храм, а также присутствовать на крестинах своего ребенка.

Таинство крещения имеет право совершать только священник. Однако в исключительных случаях, если жизни некрещеного человека угрожает опасность и нет возможности немедленно пригласить к нему священнослужителя, Православная церковь допускает возможность совершения этого таинства любым православным христианином. В прежние времена этим человеком нередко оказывалась присутствующая при рождении ребенка повивальная бабка, которая окунала младенца в лохань или поливала ему головку водой, повторяя необходимые слова: **«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь...»**, и давала ребенку имя. История Православной церкви сохранила рассказы о случаях, когда при совершении таинства крещения не было возможности воспользоваться водой. В таком случае допускалось крещение при помощи песка или снега. После крещения воду следует вылить в реку или в такое место, где отсутствует возможность кому-нибудь попать ее ногами.

При таком крещении достаточно правильно произнести формулу крещения, окропить принимающего крещение водой и надеть на него крестик. При этом каждое окропление осуществляется в точно отведенный для него момент: первое совершается после произнесения слов: **«Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь»**, второе после слов: **«и Сына, аминь»**, и третье — после слов **«и Святаго Духа. Аминь»**. В требнике о такой ситуации сказано следующее: **«Аще тамо будет священник, он да крестит, а не диакон; аще диакон, он, а не иподиакон; аще же кой-либо буди клирик, он, а не простец; аще муж, он, а не жена.**

Разве точию студа ради, достоит жене паче, неже мужу, крестити младенца, или аще жена лучше умети будет изрещи форму крещения и водою облиати».

Для того чтобы принять на себя такую ответственность, как крещение в православную веру, человеку необходимо убедиться в вере и твердости желания обращаемого.

Для крещения маленького ребенка достаточно желания его родителей. Если взрослый человек находится в сознании, то необходимо попросить его подтвердить перед началом крещения свою веру в Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога Сына (Иисуса

Христа) и Бога Святого Духа. Если время позволяет, следует кратко объяснить принимающему крещение смысл совершаемого таинства как возможности обретения им вечной жизни. Однако по церковным правилам в случае смертельной опасности можно крестить и человека, находящегося без сознания, и душевнобольного. Когда опасность для жизни принимающего крещение минует, то ему необходимо посетить храм, где чин крещения будет дополнен иереем, тогда же будет совершено и таинство миропомазания. При этом желательно, чтобы вместе с новокрещеным в храм пришел и тот человек, который крестил его, так как священник захочет убедиться в правильности совершения таинства.

Нередко случается так, что человек, обратившийся к Господу, не может быть уверен в том, крестили ли его в детстве или нет. В таком случае крещение сопровождается с добавлением в форму слов: **«Если был не крещен»**.

Необходимо осмыслить все совершенные грехи и исполнить-ся готовности бороться с ними в будущем. Таинства Божьи непустимо принимать в состоянии внешней или внутренней суеты, они требуют полной самоотдачи, трепета и благоговения.

При крещении взрослого человека все его прежние грехи гибнут вместе с его прошлой жизнью, в новую жизнь в православной вере он входит очищенным от всякой скверны. Однако, для того чтобы принять решение о крещении, сознательному человеку необходимо иметь твердую веру в Господа и Его Святое Евангелие, а также в святость Церкви, в лоно которой он входит. Хотя в настоящее время от обращающегося человека не требуют такой подготовки, как в древности, все-таки перед совершением таинства крещения нужно как следует ознакомиться с порядком его проведения, разобраться в сути всех совершаемых священником действий и произносимых им слов, а также выучить и осмыслить «Символ веры». Еще лучше узнать, проводят ли при храме специальные беседы для оглашенных, и посещать их. О времени проведения таинства нужно узнать заранее и прийти точно к установленному часу. Хотя лучше всего взрослому новообращаемому присут-

ствовать и на утренней церковной службе, которая будет предшествовать крещению. Следует помнить и о том, что в крупных храмах в воскресные дни может быть очень много желающих принять святое крещение, поэтому тем, кто хочет избежать многолюдья, стоит прийти в церковь для совершения этого таинства в будний день.

В дни, которые будут предшествовать приятию крещения, большое внимание следует уделить чтению Священного Писания. Следует отвлечься от всех проблем и сосредоточить свое внимание на самом важном. Эти дни следует провести в размышлениях на морально-нравственные темы, постараться осознать разницу между оставляемой жизнью во грехе и новой жизнью, которая начнется после принятия крещения.

По возможности последние два-три дня перед крещением следует поститься, в день крещения до совершения таинства не есть, не пить и не курить, накануне воздержаться от супружеского общения. Одежда на принимающем крещение, пришедшем в храм, должна быть чистой и опрятной, женщинам не следует пользоваться косметикой и надевать украшения. Не могут принимать участие в таинстве крещения женщины в период «критических дней». Эти же требования предъявляются и к крестным родителям. Людям старше 18 лет крестные родители не нужны. Имя, которое взрослый человек получит при крещении, он может выбрать себе сам.

Чаще всего крещение совершается в храме в специально отведенной для этого крестильне, но в исключительных случаях священник может окрестить человека и дома, где обязательно для совершения таинства следует выделить чисто убранную комнату, и даже в больничной палате.

Если человек хочет перейти из католической веры в православие, то полный обряд крещения не совершается. В данном случае он заменяется миропомазанием.

В момент принятия человеком крещения его прежняя жизнь прекращается, и начинается жизнь новая. Он получает избавление от прошлых грехов и поддержку на пути борьбы с новыми искушениями, но основную часть этого труда по преодолению скверны ему придется выполнять самому.

Сознательно приняв крещение, каждый новообращенный принимает на себя и большую ответственность. Ему придется отвечать и за свои дела, и за свои мысли, бороться со своими страстями и нечистыми помыслами, преодолевать в себе злобу, гордыню и своекорыстие.

Принятие крещения предполагает начало новой жизни, одной из значимых частей которой становится воцерковление человека. В первую очередь церковная жизнь предполагает участие в таинстве евхаристии — причащении тела и крови Господних. Только крещенные люди в Православной церкви допускаются до причастия, совершаемого во время литургии.

После принятия крещения новообращенному человеку следует как можно скорее принять святое причастие. О том, чтобы крещенные в православную веру дети как можно чаще причащались тела и крови Господних, должны заботиться их кровные и крестные родители. По достижении ребенком семилетнего возраста он допускается к причастию только после исповеди, как и взрослые православные христиане. Задача по подготовке ребенка к этому новому периоду в его жизни во многом также ложится на крестных родителей. Именно они должны в доступной форме объяснить юному христианину, что такое грех и для чего существует таинство покаяния.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Матфея. Гл. 6, ст. 9—13.

Одним из обязательств, которые налагает на человека принятие крещения, становится регулярная молитва, в которой он будет обращаться к Господу за помощью, за поддержкой, с благодарностью и просьбой о прощении грехов. Без молитвы невозможно существование истинной христианской души, ведь именно молитва дает ей духовную пищу.

Глава II.

Таинство миропомазания

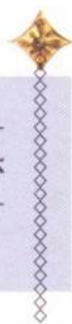

Таинством миропомазания в христианстве называют священнодействие, в котором верующие люди получают Дары Святого Духа, укрепляющие их в вере и жизни в православии. О силе благодати Святого Духа говорил сам Иисус Христос.

Это таинство традицией Христианской церкви присоединено к таинству крещения, вместе с которым оно составляет единое чинопоследование. При совершении над верующим любого таинства ему подается благодать Святого Духа, но именно миропомазание, завершающее таинство крещения, называют таинством Святого Духа по преимуществу.

Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Евангелие от Матфея. Гл. 10, ст. 16.

Апостолы, которых Господь благословил на проповедование Евангелия, еще в своей земной жизни получили некоторые Дары Святого Духа. Так, они могли исцелять больных людей, изгонять нечистых духов и даже воскрешать мертвых. При своем явлении к ученикам после чудесного Воскресения Иисус одарил их способностью отпускать людям грехи и, дунув на них, произнес: «**Примите Духа**

Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20. 22—23). В день Пятидесятницы Спаситель ниспослал на своих учеников Святой Дух в виде языков пламени, и только после этого апостолы получили от Господа всю полноту Даров благодати Божией, которые необходимы для жизни в христианстве. Точно так же новообращенный христианин, который через таинство крещения получил избавление от всех грехов, полное обновление своей жизни и рождения для жизни вечной, через совершение над ним таинства миропомазания обретает полное приобщение к благодати как Дару Святого Духа.

Если принятие крещения для верующего равноценно духовному рождению, то таинство миропомазания приравнивается к его духовному рождению.

Святой Дух особым образом является новокрещеному через миропомазание, которое становится как бы личной Пятидесятницей каждого верующего человека, вступающего в лоно Православной церкви.

Задача, которая встает перед человеком после принятия им святого крещения, противостояние нечистому духу, как вовне, так и в собственной душе, была бы непосильной для верующего, не получив

он могущественного святого подкрепления собственных сил. Именно сила благодати Святого Духа дает человеку возможность не упасть в бездну греха под действием темных сил, а удерживаться в точке равновесия между тьмой и светом, предоставляя человеку возможность делать собственный выбор. Именно эта благодать и сила нисходят на человека в таинстве миропомазания. И так же, как на Спасителя, крестившегося в водах Иордана, сошел Святой Дух, принявший вид голубя, так и на принимающего крещение человека сходит Он через крестообразное помазание священником верующего.

Как в обыденной жизни для подкрепления своих физических сил человек постоянно испытывает нужду в пище, воздухе, тепле и свете, так и его духовные силы нуждаются в постоянном питании духовным светом и духовным теплом, которые и дает ему сила Святого Духа.

Святой Дух, сходящий на верующего, поселяет в его душе стремление к чистоте и праведности, желание приблизиться к своему прообразу — Всевышнему, ибо, по словам святого Серафима Саровского: **«Цель жизни христианской есть стяжание Святого Духа».**

Изначально для совершения таинства миропомазания апостолы возлагали руки на головы тех людей, которые приняли крещение. Но уже в конце I в. свя-

щеннослужители при совершении этого таинства стали использовать святое миро, которым помазывали новообращенных. Из-за дальности расстояний и увеличившегося числа людей, желающих принять крещение, апостолы уже не могли благословлять каждого нового христианина лично. Освященное миро, которое благословлял святитель, можно было передавать на любое расстояние.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея. Гл. 6, ст. 19—21.

Слово «миро» в переводе с греческого языка означает «жидкая мазь», так же называли в древности и сок растений. Упоминание этого вещества встречается еще в Ветхом Завете. В те древние времена его использовали для помазания пророков, царей

Таинство миропомазания

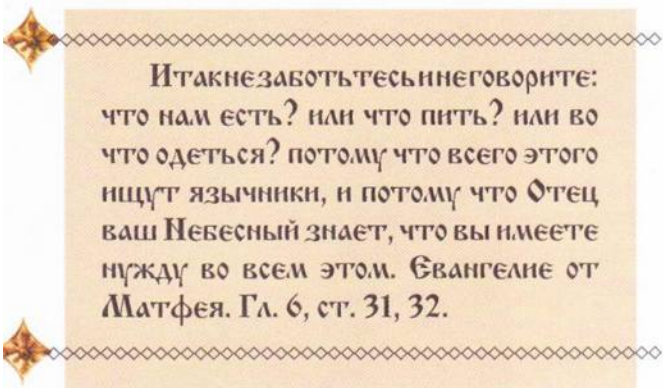
и первосвященников. По Божию завету, изначально миро изготавливали, смешивая пять веществ: мирру, или смирну, благовонный тростник, кассию, корицу и елей.

Святое миро — это состав, который в настоящее время приготавливается особым образом из елей (масла) и порядка пятидесяти различных благовоний, после чего освящается. Освящением мира в древности занимались сами апостолы, а позже — их преемники архиереи (епископы). В прежние времена миро, которым пользовались при совершении таинств в российских храмах, изготавливалось и освящалось в Константинополе, после чего привозилось в Россию, состоявшую под властью патриарха Константинополя. Тогда миро освящали не в какие-то определенные дни, а по мере необходимости. По заказу российских архиереев миро константинопольским патриархом могло быть освящено в любой момент. Естественно, что посылать гонцов за этим веществом каждый раз, как возникнет в нем нужда, было очень неудобно, и со временем миро стали не только освящать, но и варить в России. В настоящее время в Русской православной церкви право освящать миро принадлежит главам церкви или собору епископов. Это богослужение по особому чину совершается на неделе перед Светлой Пасхой. В понедельник Страстной седмицы начинается мироварение в Москве. Приготовленное миро освящается в Великий четверг. После благословения патриарха, совершенного в мироваренной палате, священники смешивают в специальных котлах масла и виноградное вино, добавляют остальные благовония. Патриарх собственноручно возжигает огонь под котлами и начинает читать Евангелие. Священнослужители не прекращают это чтение в течение всех четырех дней, пока варится миро. Для посто-

янного размешивания мира в котлах служат специальные весла, увенчанные серебряными крестами. В Великий четверг сваренное миро процеживается, разливается в специальные сосуды и перед началом литургии с крестным ходом переносится в собор. Сосуды с миром размещаются на престоле, где оно остается для освящения во время литургии. После этого миро распределяют по епархиям, епархиальные архиереи раздают его благочинным, а те — священнослужителям в приходах.

Во время совершения таинства миропомазания священнослужитель крестообразно помазует верующему лоб, глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги, произнося при этом слова: **«Печать дара Духа Святого. Аминь»**. Слово «печать» в данном случае является знаком того, кому на самом деле принадлежат души всех живущих на земле людей — Господу Богу, который подает принимающему крещение человеку свой величайший дар — Святой Дух. Этим даром отмечается полнота освящения христианской души и вхождение верующего в лоно Святой церкви. Отмеченный Божией печатью становится совершенно другим по сравнению с тем, каким он был прежде. Святые Отцы Христианской церкви иногда сравнивают наложение этой Божественной печати на человека с запечатыванием кувшинов с прекрасным вином или священным миром. Подобно таким запечатанным сосудам православный христианин должен в течение всей своей жизни быть вместилищем благодати Святого Духа. Именно об этом говорит апостол Павел: **«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божий»** (1 Кор. 6, 19—20). С момента совершения таинства миропомазания Святой Дух живет в крещеном человеке, который становится вместилищем его Божественной силы.

Одной из величайших благодатей, даруемых верующим людям Святым Духом, является благодать христианской любви. И среди бесчисленных даров

Всевышнего, которые вливаются в христианскую душу во время совершения таинства миропомазания, есть и этот великий дар, именно о даровании этих благодатных даров просит Святая Церковь в молитве, с которой начинается чинопоследование таинства миропомазания. Эта же молитва содержит просьбу о даровании верующему, принимающему таинство, возможности приступать к святому причастию.

На заре существования христианской церкви, когда таинство крещения совершалось накануне праздника Светлой Пасхи, новокрещенные сразу же после совершения над ними таинства миропомазания во время литургии Великой субботы принимали и Святое причастие. В настоящее время таинства крещения и миропомазания совершаются и во многие другие дни, но в память об этой древней традиции, после того как новокрещенных помазуют святым миром, происходит чтение Апостола и Евангелия Великой субботы.

Таинство миропомазания завершается троекратным прохождением иерея, крестных родителей

и новообращенного вокруг купели со святой водой. Этот обряд становится символическим подтверждением вечности совершившегося таинства, так как круг в христианской традиции является символом вечности.

В древности через восемь дней после совершения таинства миропомазания над новокрещеным совершали и другие обряды — омовение его от мира и острижение волос. В настоящее время эти два обряда совершаются непосредственно после таинства. Обряд омовения нового христианина, напоминая о вечности и важности совершившегося над ним таинства, одновременно возвращает его к земной, обыденной жизни. Острижение пряди волос на голове новообращенного становится символической жертвой, которую он приносит Господу, и выражает его готовность идти на жертвы во имя своей веры.

Нередко таинство миропомазания путают с таинством соборования или елеосвящения. Однако эти таинства в православии имеют различный смысл.

Глава III.

Таинство покаяния

 аинство крещения дает человеку возможность освободиться от грехов, очищает его душу, но не делает ее неуязвимой для нечистого в дальнейшей жизни. Не раз и не два на протяжении всей своей жизни человек будет подвергаться искушениям со стороны внешних соблазнов или собственных страстей отступить от Христа, праведного образа жизни и уступить им, попирая в своей душе светлый образ Всевышнего.

Несмотря на всю тяжесть человеческих грехов, милосердие и щедроты Господа бесконечны.

По его милости человеку дается возможность увидеть и осознать всю тяжесть содеянного им. Дается возможность понять и осознать, раскаяться и получить прощение, ибо сказано в Евангелии: «Если говорим, что мы не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1,8—9).

Таинство покаяния — священнодействие, в котором по благодати Божией происходит раскаяние верующим христианином в своих грехах и отпущение этих грехов силой Господа через посредство священнослужителя.

Нередко таинство покаяния именуют «духовной лечебницей». Во время свершения этого таинства происходит исцеление души человеческой, освобождение ее от груза грехов и нечистот. Искреннее раскаяние в грехах и отпущение их на исповеди могут вернуть верующего человека к тому состоянию невинности и чистоты, в котором он пребывал после крещения. Грехи, лежащие на душе человека, притупляют его ум и совесть, закрывают его сердце от добрых мыслей, духовный взор его слабеет и христианская воля обессиливается. После отпущения грехов происходит восстановление живой связи каждой христианской души с Богом и Церковью. Происходит духовное оживление человека и укрепление его в способности твердо идти по истинному пути и противостоять искушениям нечистого.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея. Гл. 7, ст. 7, 8.

Само таинство покаяния состоит из двух частей. Первая — это исповедание кающимся грешником своих грехов перед лицом священнослужителя. Вто-

рое — молитвенное отпущение грехов, которое приносится пастырем церкви. Поэтому применение названия «таинство исповеди» ко всему таинству покаяния весьма условно: ведь непосредственно исповедь — это только одна из частей таинства. Однако эта часть — первая, так как без раскаяния и исповедания не может быть и прощения и отпущения грехов.

Исповедь — это таинство, которое происходит между кающимся христианином и Господом. При этом священник, принимающий исповедь верующего, является в данном случае отнюдь не судьей его поступков, а всего лишь свидетелем, который может только выслушивать слова кающегося и помогать ему советами. При этом священник наделен правом возлагать на человека какое-то наказание, называемое «епитимья». Как правило, нести это наказание человеку нелегко, даже не в силу невыполнимости предъявляемых к нему требований, а потому, что такого рода наказания обычно предполагают совладание с внутренними пороками, они требуют отказаться от своей гордыни, переступить через нежелание выполнять какие-либо действия.

Для того чтобы свершилось таинство покаяния, необходимо искреннее раскаяние человека в содеянных грехах. Это основа исповеди, но не менее важны не только сожаление о вступлении на путь греха и признание своей человеческой слабости, но и появление стремления к исправлению, желания не поддаваться больше искушению и бороться с ним.

Определенное состояние души, в котором происходит покаяние, выражает также и просьбу о помощи Всевышнего в борьбе с нечистым. От глубины покаяния зависит и то, насколько глубоко в очистившуюся душу войдет этот благодатное Божественное врачевание, уберегающее человека от падения в бездну греха.

А это возможно только при условии достижения верующим определенной духовной зрелости. Слово «покаяние» переводится с греческого языка как «изменение ума», т. е. осознание греховности поступков и мыслей, а также готовность прийти в храм и рассказать о них перед свидетелем-священником, что приходит к человеку только после определенного изменения его сознания.

Адам. Лукас Кранах. Ева. Лукас Кранах. 1531 г.
Адам — первый грешник рода человеческого, нарушивший заповедь Господа и вкушивший запретный плод из рук Евы

Нередко можно встретить обывательское отрицание исповеди. Мотивируя свои действия тем, что священник — это просто человек, а право отпускать грехи принадлежит Господу, который у истинного верующего всегда в душе, такие люди отрицают значение церковной исповеди, считая, что вполне достаточно их внутреннего раскаяния перед лицом Господа. Но присутствие на исповеди священнослужителя имеет и такой смысл — каяться перед лицом невидимого Бога гораздо проще, чем в присутствии реального человека. И именно готовность прийти в храм и открыться священнику, преодолевая свою гордыню и стыд, во многом и свидетельствует об изменении человеческого сознания. Появление чувства стыда при мысли о содеянном или задуманном говорит о том, что верующий встал на истинный путь осмысления своих поступков.

Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во врачех, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея. Гл. 9, ст. 12—13.

Не простое обдумывание своих поступков и рассмотрение их с точки зрения «хороший — плохой»,

а именно приведение этих мыслей в форму, традиционно принятую на исповеди, нередко помогает человеку приблизиться к осознанию причин грехов и стать на путь их искоренения. Одно правильное название грехов перед духовником, готовность раскрыть перед ним свою душу свидетельствуют о том, что человек может преодолеть свою гордыню как одну из главных причин греховных помыслов и поступков, а также — страшный грех уныния от безнадежности прощения и спасения души.

История христианства не сохранила ни одного письменного документа, оставленного Христом. Но после него на земле остались апостолы, которых он учил тайнам Царства Божия и наделял определенной властью. В том числе им была дана свобода разрешать и запрещать людям какие-то поступки. Им была дана власть судить о греховности и праведности людей. Именно они получили право принимать исповедь кающихся грешников и право, по велению Божию, отпускать им их грехи, как гласит Книга Деяний Апостолов (19,18): *«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои»*.

Таинство исповеди зародилось в самом начале существования христианской веры. Показательно, что на протяжении нескольких веков наряду с тайными исповедями практиковались и публичные, на которых каждый грешник каялся на глазах всех представителей его общины. К концу IV в. Некта-

рием, патриархом Константинополя, была упразднена должность духовника-пресвитера. Степени покаяния и обряды, сопровождавшие принятие человека в число кающихся публично, также постепенно утратили свое значение. Окончательное исчезновение публичной исповеди относят к IX в., когда она было полностью вытеснена тайной. Это объясняется тем, что постепенно публичное исповедование своих грехов стало тягостным для многих людей, и они стали избегать исповеди или скрывать во время покаяния свои грехи. Также для нестойких духовно членов общины обсуждение некоторых грехов могло представлять соблазн.

Существующая в настоящее время тайная исповедь сохранилась практически в том виде, в котором зародилась в древние времена.

Практикуемая иногда и в наши дни общая исповедь отнюдь не является нормой и правилом, представляя собой скорее допущение. И даже при совершении общей исповеди, необходимость в которой иногда возникает из-за большого количества народа

При рукоположении в священство проводится и таинство покаяния

в храме в праздничные дни, священник, как правило, старается дать возможность каждому прихожанину рассказать о наиболее тяжких прегрешениях з личной беседе.

Нередко, не осознавая истинного смысла этого таинства, человек прибегает к исповеди как к средству немедленно очиститься от годами копившихся грехов и избавиться от болезни, получить помощь в решении каких-то бытовых проблем. При этом от внимания часто ускользает то, что покаяние невозможно без искреннего раскаяния человека, без осознания им истинной сути своих грехов и не менее искреннего желания больше не повторять их. А это неосуществимо без определенной подготовки к таинству исповеди.

Раньше в традиции Православной церкви существовала очень основательная и строгая подготовка к исповеди и причастию. Верующие выдерживали пост, удалялись на некоторое время от мирской суеты в монастыри. В настоящее время, конечно, для обывателя это не представляется осуществимым. Однако сохранились определенные устои, которые следует учитывать при подготовке к таинству покаяния. Так, если после исповеди человек собирается причащаться святых крови и тела Господня, необходимым считается соблюдения трехдневного поста, как телесного, так и духовного, т. е. подготовка к таинствам покаяния и причащения предполагает отказ от животной пищи и достаточно умеренное употребление пищи растительной, как и в любой другой постный день. Пост требует и отказа от удовольствий, от каких-то любимых занятий, развлечений. Не стоит в эти дни посещать театр и другие увеселительные заведения, смотреть развлекательные передачи по телевизору.

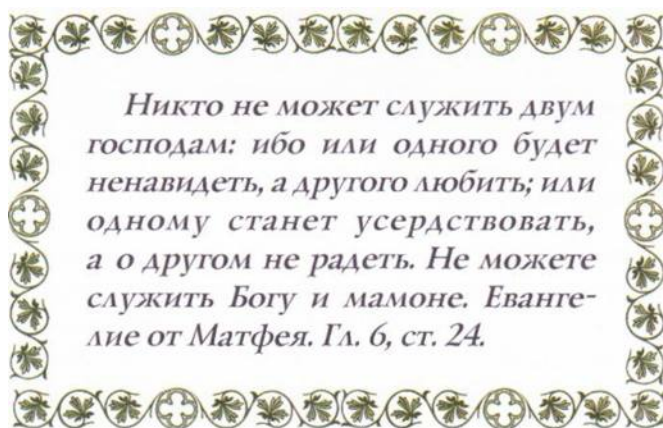

Это время следует посвятить погружению в себя, осознанию истинной сути многих своих слов и по-

ступков, выявлению их причин и правильному обозначению их согласно христианской традиции.

Но при необходимости, если после исповеди не предполагается причастие, верующий может прийти на покаяние и без специальной подготовки, повинувшись порыву души.

Для удобства осмысления своих прегрешений нередко верующие пользуются специальными наставлениями Святых Отцов, помогающими правильно подготовиться к исповеди. В них перечислены деяния и помыслы человеческие, которые в традиции православия считаются греховными. Очень удобно для внятного и конкретного изложения в беседе со священником своих прегрешений взять за основу эти формулировки, глубоко поразмыслив над каждой из них применительно к собственной жизни.

Нередко при подготовке к исповеди человек очень ясно и четко представляет себе все, что хочет сказать во время совершения таинства покаяния. Однако, оказавшись лицом к лицу с пастырем церкви, может понять, что все подготовленные слова пропали из памяти. Чаще всего такое происходит с людьми застенчивыми, нерешительными или теми, кто не имеет большого опыта воцерковления. Для того чтобы такого не случилось, можно на небольшом листе бумаги кратко перечислить все исповедуемые грехи и при разговоре со священником ориентироваться на свои записи.

Традиция назначать какое-либо наказание за совершение грехов — налагать на человека епитимью — существует также с древнейших времен. И в настоящее время, и в древности тяжесть наказания определялась глубиной исповедуемого греха. Так, грешника могли на какое-то время лишить возможности совершать приношения и принимать участие в таинстве евхаристии, участвовать в собраниях общины. Тяжкие грехи, такие как убийство или прелюбодеяние, наказывались более жестко. В случае если виновный в совершении этих действий не раскаивался в них, то его публично исключали из числа

Обряд покаяния в католичестве проходит внутри специальных кабинок. Фото из собора Святого Петра в Ватикане

верующих. Если со временем преступник раскаивался в содеянном, диаконы могли ходатайствовать перед епископом о его прощении. По разрешению епископа этот человек мог появляться на собраниях верных, так же как и оглашенные, но только по прошествии некоторого времени мог быть допущен в число кающихся. В те времена существовали четыре категории кающихся. Плачущие, которым не позволялось заходить внутрь храма, и они могли только просить молиться о них проходящих мимо. Слушающие, которые могли стоять в притворе и подходить за благословением к епископу с оглашенными, вместе с которыми они потом покидали храм. Припадающие могли находиться в самом храме, но только в самой задней его части, и принимали участие в молитвах верных, стоя на коленях, после благословения епископа они также покидали храм. Купностоящие могли стоять с верными до окончания литургии, но не допускались к Святым Дарам. Все то время, что было выделено кающимся на выполнение епитимьи, о них возносились молитвы в храме после литургии оглашенных и литургии верных. Именно эти молитвы легли в основу чинопоследования таинства покаяния, которое совершается в настоящее время.

Чаще всего таинство покаяния, которое нередко называют вторым крещением, предшествует таинству евхаристии. Именно так происходит очище-

ние души христианина для участия в божественной трапезе. Люди, не исповадавшие своих грехов и не получившие благословения священника, по традиции Православной церкви к святому причастию не допускаются. Без предварительной исповеди могут причащаться только дети до 7 лет.

Первая часть чинопоследования таинства покаяния совершается, как правило, для всех людей, пришедших на исповедь, и включает в себя возглас: **«Благословен Бог наш...»**, после которого читается **«Царю Небесный...»**, Трисвятое по **«Отче наш»**. Далее произносится двенадцать раз **«Господи, помилуй»**, затем **«Слава, и ныне»**, **«Приидите, поклонимся»** (трижды). После этого читают покаянный псалом пятидесятый и тропари: **«Помилуй нас, Господи, помилуй нас»**, **«Слава»**, **«Господи, помилуй нас...»**, **«И ныне»**, **«Милосердия двери отверзи нам...»**, затем произносится сорок раз **«Господи, помилуй»**.

Священник произносит слова: **«Господу помолимся!»** и молитву **«Боже, Спасителю наш...»**. Если эта молитва произносится перед всей группой исповедников, то слова **«...Сам и раба Твоего (имя), кающегося...»** заменяются на **«...Сам и рабов Твоих, кающихся, о нихже содела согрешенных...»**, местоимение «ему» далее меняется на «им». После этого читается вторая молитва — **«Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго...»**. Нередко при чтении этих молитв священник сходит с амвона и остается стоять среди собравшихся для исповеди, повернувшись лицом к алтарю.

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея. Гл. 5, ст. 23—24.

Чтение этих молитвенных текстов служит определенным вступлением и подготовкой к личным исповедям, они помогают каждому кающемуся настроиться на нужный лад, прочувствовать близость Господа, Его любовь и готовность простить грешника. Эти молитвы помогают раскрыться душе исповедника, выразить его надежду на отпущение и избавление от скверны.

После завершения первой части молитвенных чтений священнослужитель оборачивается лицом к пастве и произносит: *«Се, чадо, Христос невидимо стоит...»* Тем, кто сознательно готовится к исповеди, желательно заранее ознакомиться с этим обращением, предписываемым требником. Тогда слова священника в момент чтения будут не просто хорошо знакомы и понятны кающемуся, но и помогут осознать всю ответственность того решения, которое он сейчас принимает — исповедать перед лицом Всевышнего свои грехи и принять его помощь для уклонения от скверны в дальнейшем. Для того чтобы обращение стало более понятным, существует его перевод на русский язык. Этот же вариант допустим и для чтения священником в храме:

«Дитя мое, Христос невидимо стоит (перед тобой), принимая исповедь твою. Не стыдись, не бойся и не скрывай что-либо от меня, но скажи все, чем согрешил, не смущаясь, и примешь оставление грехов от Господа нашего Иисуса Христа. Вот и икона Его перед нами: я же только свидетель, и все, что скажешь мне, засвидетельствую пред Ним. Если же скроешь что-нибудь от меня, грех твой усугубится. Пойми же, что раз уж ты пришел в лечебницу, так не уйди же из нее неисцеленным!»

Традиционно перед исповедью кающийся должен засвидетельствовать свою веру, прочитав «Символ веры». Однако, так как многие из прихожан могут не знать этой молитвы наизусть, нередко священник внятно и неторопливо читает «Символ» перед всеми, пришедшими на исповедь, делая паузы после каждой фразы, для того чтобы люди могли повторить вслед за ним сказанное.

**Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
Евангелие от Матфея. Гл. 4, ст. 7.**

После этого священнослужитель переходит к личным беседам с каждым из пришедших на исповедь. Каждый человек, подойдя к аналою, должен совершить земной поклон в сторону алтаря или креста, лежащего на аналое. Если к исповеди подготовилось большое количество людей, то поклон необходимо совершить всем вместе перед началом личных беседований со священником. У аналая священник и исповедующийся обычно стоят, однако церковные пра-

вила позволяют пожилым священникам при большом количестве исповедующихся сидеть.

Исповедующийся стоит, преклонив голову, перед аналоем, на котором находятся Святое Евангелие и крест. Римско-католический обычай исповедоваться, опустившись на колени перед аналоем, нередко практикуется в настоящее время и в некоторых православных церквях, особенно в юго-западных епархиях. При том, что такая поза исповедующегося, несомненно, выражает смирение и преклонение, следует помнить, что этот обычай не является исконным для Русской православной церкви.

Дождаясь своей очереди на исповедь, следует следить за тем, чтобы расстояние между ожидающими и кающимися было достаточным. Беседу с исповедующимся священник ведет вполголоса, для того чтобы предмет их беседы не стал всеобщим достоянием.

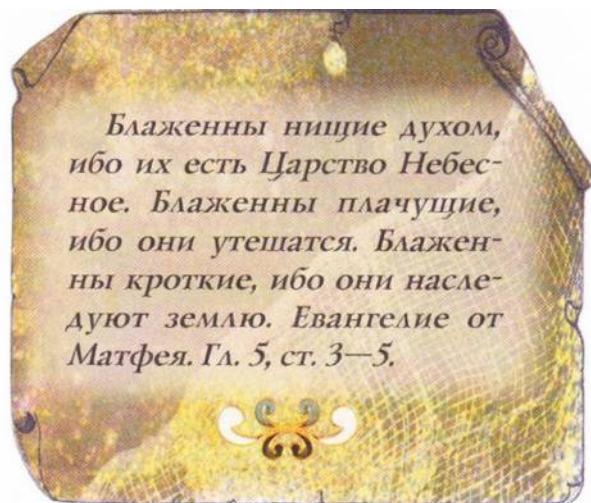
Форма исповеди может быть достаточно свободной. Но нередко священник направляет своего прихожанина при помощи вопросов, изложенных в требнике. Особенно важна помощь священника при исповедовании детей или новоначальных.

И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Евангелие от Матфея. Гл. 4, ст. 3—4.

Если подготовка к исповеди включала большую работу человека над собой, если ему удалось добраться до сути и причин каждого своего греха, то на исповеди можно достаточно кратко перечислить все грехи, добавляя после каждого: **«Каюсь, Господи, согрешил»**. Это особенно актуально, если исповедь происходит в храме в праздничный день и к покаянию и причащению готовится большое количество людей. Тогда, чтобы не задерживать людей, стоит обойтись названием грехов, без подробного рассказа священнику о каждом из них. Ведь отпущение греха зависит не от его подробного обсуждения со священником, а от его подробного внутреннего разбора самим человеком и искреннего раскаяния в нем.

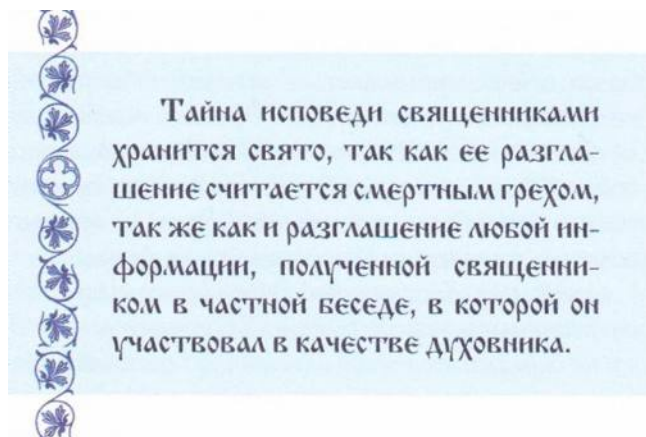
Если существует возможность неторопливой беседы со священнослужителем, принимающим испо-

ведь, то можно ею воспользоваться, особенно если опыт посещения храма и подготовки к таинствам у прихожанина небольшой. Однако следует помнить о том, что при таком подходе существует реальная возможность от раскаяния перейти к оправданию себя, к поиску причин собственных грехов во внешних обстоятельствах или поступках других людей. Оправдывая себя и осуждая других, человек не только не избавляется от груза прежних грехов, но и увеличивает его. В данном случае покаяния не произойдет.

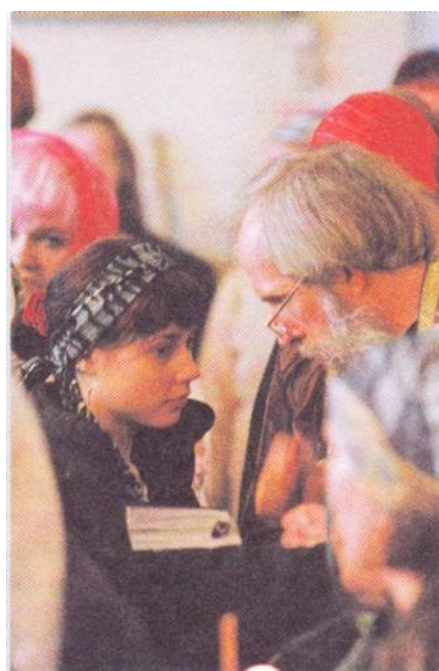
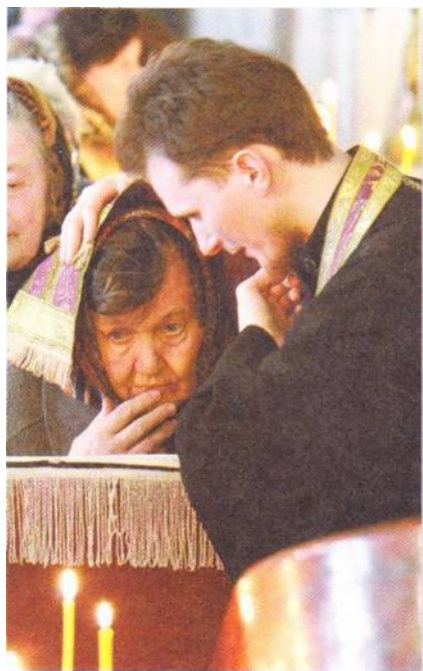
Священнослужители тоже исповедуются друг перед другом, и дважды в год — каждый перед своим духовником. Замечателен тот факт, что святые угод-

ники Божий раскаивались на исповеди даже в своих добрых делах. Не все понимали причину такого поведения, а объяснялось это тем, что наделенные по благодати Божией более тонким духовным зрением святые видели, что за каждым добрым делом может потянуться длинный шлейф греховных мыслей — тщеславного ожидания похвалы и оценки...

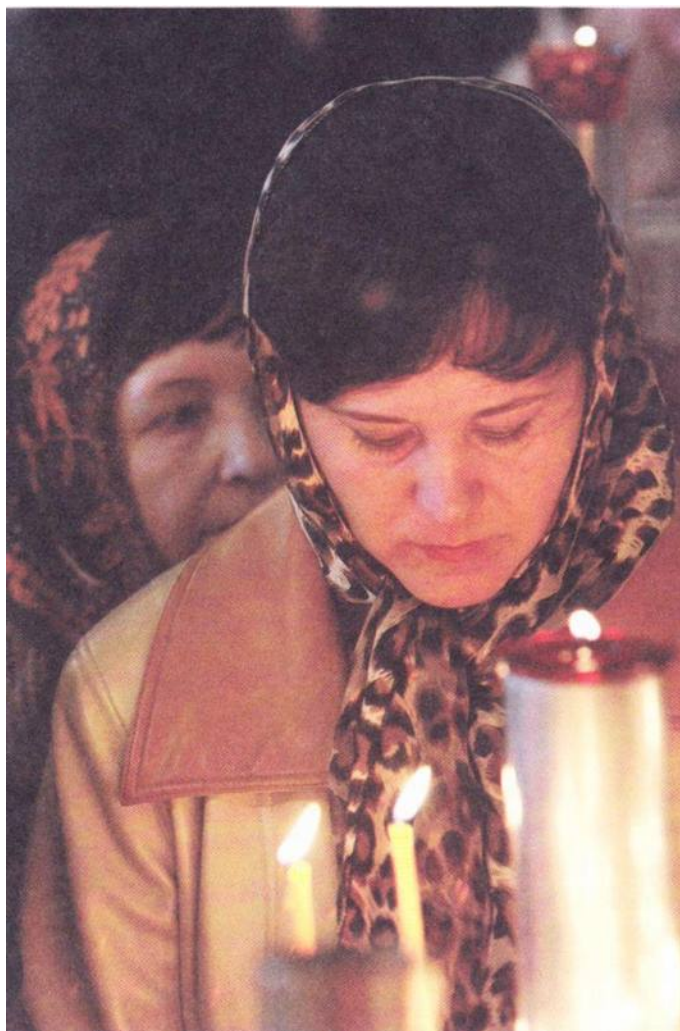

Как правило, епитимьи, которые предусматривались каноническими требованиями христианской веры как наказания за некоторые грехи, в полной мере в настоящее время не осуществляются.

После обсуждения грехов кающегося священник произносит завешание, призывая исповедавшегося не возвращаться к прежним грехам и упо-
вая на помощь Господа в укреплении духовных сил верующего. После этих слов наставления священ-

Фрагменты таинства покаяния

Искреннее раскаяние при молитве так же угодно Господу, как и исповедь

ник читает молитву *«Господи Боже, спасения рабов Твоих...»*. По окончании чтения молитвы священник накрывает голову стоящего и склонившегося над аналоем или же опустившегося на колени исповедника епитрахилью, возлагает поверх нее руки и произносит слова разрешительной молитвы, которая и содержит в себе тайносовершительную формулу таинства покаяния: *«Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами твоего человеколюбия, да простит ти, чадо (имя), вся согрешения твоя: и аз, недостойный иерей, властною Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь»*. При последних словах молитвы священник осеняет голову верующего крестным знамением. Исповедующийся поднимается, прикладывается к Кресту и Евангелию, выражая свою

любовь к Господу и благоговение перед Ним. После этого все исповеданные грехи кающегося считаются отпущенными, и он может приступить к таинству причастия. Однако в некоторых случаях священник может счесть прегрешения особо тяжкими или нераскаянными и не отпустить их немедленно. В таком случае разрешительную молитву не читают, и человек не может быть допущен к причастию.

Одним из постулатов христианской веры является уверенность том, что Господь не отвергает никого, далее самый большой грешник, искренне раскаявшись в содеянном, может заслужить милость и прощение Божие. И свидетельство этому убеждению выражается в словах разрешительной молитвы, которой священнослужитель заканчивает таинство исповеди.

Глава IV.

Таинство причащения, или Святая Евхаристия

 «Я хлеб живой, сошедший с небес; идущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6.51).

Таинство святой евхаристии — одно из семи таинств Церкви и главное из них. Его установил Сам Иисус Христос во время Тайной вечери, когда взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: *«Примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас молимое; сие творите в Мое воспоминание»* (1 Кор. 11, 23—27).

Совершается это таинство в наши дни во всех церквах одинаково. Во время таинства причащения происходит чудесное претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, которые предназначаются для причащения верующих, подготовившихся к нему, для искупления грехов и жизни вечной, для соединения с Господом через тело и кровь Христовы, а также для соединения в единое целое причастников всего мира, потому что Господь у нас один.

 Во время причащения христианин становится причастником Божественных тайн.

Как и все таинства, таинство Христова причащения относится к Святым Дарам. Отношение к нему должно быть соответственным — благоговейным

 Таинство причащения называют таинством таинств.

и почтительным. Дар — это даром подаваемые блага нам, грешным, во оставление и прощение грехов наших, для очищения и освящения духа, восстановления душевного спокойствия, укрепления душевных и телесных сил.

Поскольку же речь здесь идет о Божественных тайнах, а не о каких-то других, то и их принятию должна предшествовать серьезная подготовка. Причащение без надлежащей подготовки не принесет причащающемуся желанных благ. Подготовка к таинству святой евхаристии включает в себя примирение со всеми, прощение обид, неосуждение, смирение сердца, оставление суетных мыслей и обращение мыслей к Горнему Миру. Перед принятием Святых Даров христианин постится не менее трех дней, а с 12 часов ночи не принимают вовсе никакой пищи и никакого питья. Все это время готовящийся к причащению усердно молится, старается всем сердцем прочувствовать свою греховность и раскаяться в грехах. Душа должна быть очищенной, для того чтобы ничто не мешало причастнику приблизиться к Богу, чтобы не оказался он в глазах Господних лицемером, чтобы был достоин Святых Даров евхаристии. По окончании подготовки к таинству верующий должен исповедаться. О важ-

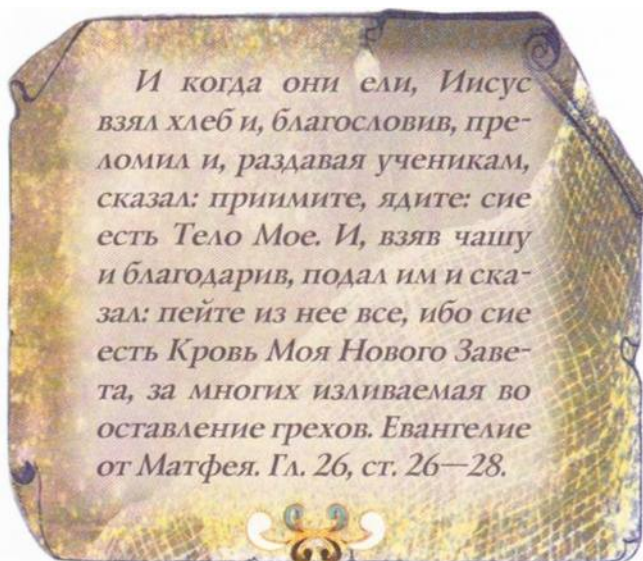
Освящение Честных Даров

ности подготовки к причастию Святых Даров говорил святой апостол Павел: *«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виноват будет против Тела и Крови Господней»* (1 Кор. 11, 23—27).

Причащение является главной частью литургии. Вообще же литургия состоит из трех частей: проксимидии, литургии оглашенных и литургии верных. Проксимидия в переводе с греческого означает «принесение». Первые христиане для совершения литургии приносили хлеб и вино. Хлеб называется просфорой и означает «приношение». Вторая часть литургии называется литургией оглашенных, потому что на ней могут присутствовать верующие, отлученные от святого причастия, а также некрещенные люди, которые готовятся к принятию крещения. Эти люди называются оглашенными. В конце литургии оглашенных произносятся ектения об оглашенных, после которой священник призывает оглашенных выйти из храма словами: *«Оглашенные, изыдите»*. Оглашенные выходят из храма. После этого начинается третья часть — литургия верных, т. е. крещенных и не обремененных тяжкими грехами, за которые они могут быть отлучены от Святого причастия. Во время литургии верных происходит святейшее таинство евхаристии. Слово «евхаристия» означает «благодарение». Во время этой части литургии происходит великое чудо пресуществления хлеба

и вина в тело и кровь Христовы силою Святого Духа. Литургия верных состоит из нескольких частей.

1. Принесение Честных Даров с жертвенника на престол.
2. Приготовление верующих к освящению Честных Даров.
3. Освящение Честных Даров, при котором происходит великое чудо становления хлеба и вина телом и кровью Христовыми.

4. Приготовление верующих к причащению.
5. Причащение верующих.
6. Благодарение Господа за причащение. Отпуст.

Начинается третья часть литургии произношением двух ектений. Затем открываются Царские врата. Священник в молитве просит Господа очистить его душу и сердце и сделать его достойным принесения Даров. Дьякон в это время занимается каждением престола, икон и верующих. В храме звучит «Херувимская песнь», которая настраивает верующих на оставление суетных мыслей, помогает приблизиться душой к Господу и мыслями к Миру Горнему. «Херувимская песнь» поется трижды священником и дьяконом. После этого они идут оба к жертвеннику. Хлеб и вино торжественно переносятся с жертвенника в алтарь. Хлеб переносится на дикосе, вино — в чаше. Во время перенесения хлеба и вина священник молится обо всех. Честные Дары проносятся из алтаря через северные двери. Священник и дьякон останавливаются на амвоне и молятся за священнослужителей и православных христиан. По завершении молитвы Честные Дары проносят в алтарь через Царские врата и ставят на престоле. Дары накрывают покрывалом, которое называется «воздух», а Царские врата после этого закрывают. Это перенесение Честных Даров называется Великим входом. Звучавшая все это время «Херувимская песнь» заканчивается. Верующие же, стоявшие во время великого входа с опущенной головой, продолжают молить Господа о милости быть по-

мянутыми Им в Своем Царствии, а также о милости к своим близким. Между тем пришло время приготовления верующих к великому таинству. Все молятся и в молитве своей просят Господа простить грехи и сделать достойными святого причащения, молят Господа о том, чтобы Святые Дары были угодны Ему и Он освятил их. Вообще же эта молитва называется просительной ектенией. Ектения — усиленная молитва.

*Верующие усиленно просят
Всевышнего о наставлении на
путь истинный и сохранении их
от греха во всех его проявлениях,
просят мира, молят о даровании
непостыдной кончины в завер-
шении земной жизни.*

Торжественность и строгость службы вместе с непрестанным молением помогают раскрытию сердец верующих навстречу высшему миру, наполняют любовью и предощущением неизъяснимой благодати святого причастия.

Царские врата с изображением Благовещения и двух святителей. Конец XV — начало XVI вв. Новгород

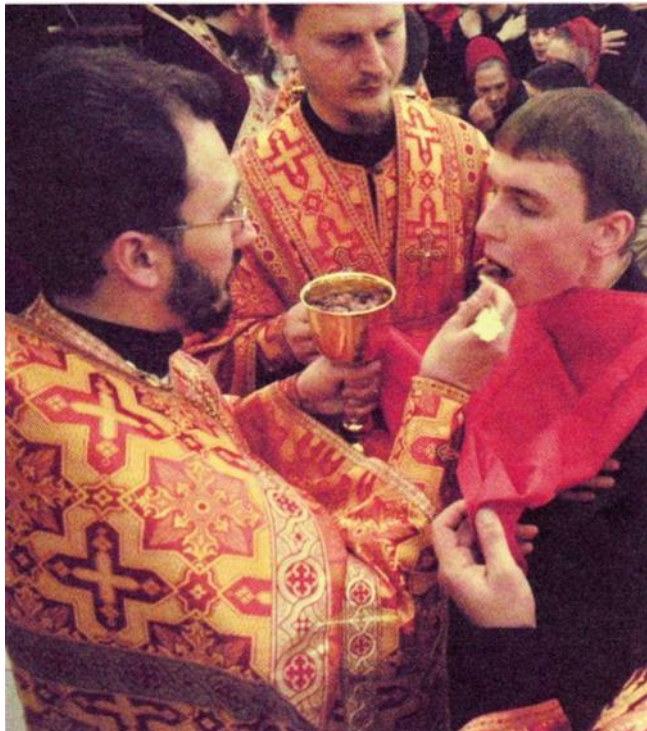

Вынесение чаши к верующим

«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы», — возглашает священник из алтаря. «Отца, и Сына, и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную», — отвечают ему певчие и все верующие. Далее следует возглас: «Двери, двери премудростью вонмем», и верующие поют «Символ веры». Завеса на Царских вратах отодвигается и с Честных Даров снимается «воздух». С этого момента никто не должен покидать храма до самого окончания литургии, верующие должны стоять спокойно на своих местах, потому что пришло время свершения святого таинства евхаристии. Священник и все верующие выражают свою благодарность Господу за Его милости. Далее следует евхаристический канон. Он начинается словами: «Станем добре, станем со страхом: вонмем святое возношение в мире приносити». Священнику отвечают верующие: «Милость мира, жертву хваления».

Евхаристический канон некоторое время идет в форме диалога, когда священнику отвечают собравшиеся на Святое причастие. В этой молитве прославляется Всемогущий, верующие возносят свою благодарность Ему, здесь же упоминается Тайная вечеря Сына Его Единородного. Завершая евхаристический

канон, священник прославляет Господа и его деяния, а также молит о ниспослании Святого Духа на собравшихся верующих и на Честные Дары. Крестообразно рукой священник благословляет хлеб и произносит: «Сотвори убо хлеб сей — Честное Тело Христа Твоего». Потом так же крестообразно рукой благословляет вино, находящееся в святой чаше, со словами: «А еже в Чаши сей — Честную Кровь Христа Твоего». Диакон же после каждого благословения говорит: «Аминь». Затем священник благословляет одновременно и хлеб, и вино, завершая благословение словами: «Преложив Духом Твоим Святым». Благословив Святые Дары, которые с этой минуты уже не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы, священник творит земной поклон пред ними и тайно молится Господу. Верующие готовятся к причащению. Просительная ектения начинает это приготовление. Далее поется молитва Господня, после которой верующие преклоняют головы и молятся. Священник благословляет народ миром Христовым. Стоящий на амвоне диакон опоясывается ораером. Священник берет с дикоса Агнец и поднимает его, затем разламывает на четыре части. Ту часть, где есть буквы «І С», священник кладет в чашу, туда же наливают горячую

Причащение кровью Христовой

воду. Вначале в алтаре причащаются священнослужители, затем Царские врата открываются. Верующие с поклоном подходят к Святой чаше, сложив крестобразно руки на груди, причем правая рука кладется на левую. Перед чашей каждый причастник внятно называет свое имя и принимает частицы Святых Даров, которые священник дает из чаши. После принятия Святых Даров причастники целуют низ чаши и отходят к тому месту, где им дают запивку, которая называется «теплотой», и кусочек просфоры.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея. Гл. 18, ст. 7.

После причащения дикос, на котором находился Агнец, относят на жертвенник. Затем священник благословляет причастившихся святой чашей и относит ее на жертвенник. Верующие с благоговением благодарят Господа, священник читает благодарственные молитвы, певчие поют благодарственную песнь Богу.

Последняя часть литургии — благодарственная. Священник складывает антиминос, на котором стояли дикос с Агнцем и святая чаша, а сверху кладет Евангелие, сам же выходит за амвон и вещает посреди храма. Священник читает молитву, в которой молится о благословении всего мира и Церкви. Когда заканчивается молитва священника, начинают молиться все верующие. В своей молитве они прославляют Господа и славят Его Имя, а также уверяют себя Его воле. После этой молитвы священник еще раз благословляет народ и благодарит Бога. Литургия завершается.

Священник держит в руке крест и осеняет себя крестным знамением, верующие делают то же самое. Священник читает отпуст, после которого верующие подходят к священнику для целования креста в свидетельство своей веры. Покидая храм, верующие берут с собой кусочки просфор, которые остались после проксимидии. Литургия закончена.

Причастники, принявшие Святые Дары и обновленные Святым Духом, чувствуют умиротворение и оживотворение духа собственного. При правильной подготовке к причащению и истинности собственной веры в Святые Тайны всегда происходят благодатные перемены в человеке. Иногда эти перемены бывают заметны не только ему самому, но и окружающим. Подготовка к причастию верую-

щего уже была описана в этой главе, но необходимо отдельно сказать о правильности состояния души идущего к причастию.

Принимая Святые Тайны, причащающийся должен свято верить всей душой, что принимает не что иное, как тело и кровь Христовы.

Не верящий в это и думающий, что Святые Дары не что иное, как хлеб и вино, или считающий само таинство чем-то обыденным, относящийся к нему без должного благоговения и почтения, грешит и сам лишает себя благодати. Своим неверием и непочтением

он навлекает на себя гнев Господень. Если во время причащения человек чувствует беспокойство, то причина этого чувства кроется в маловерии или неверии. И то и другое являются ложью в глазах Господа. После причащения такие люди не обретают той благодати и мира в душе, какие могли бы получить, если бы по-настоящему веровали в Святые Тайны.

Как же часто нужно обновлять свой дух причащением Святых Тайн? Первые христиане считали необходимым причащаться не реже одного раза в неделю. В наше время мало кто живет столь чистой жизнью, чтобы быть достойным принимать Святые Дары каждую неделю. Священники рекомендуют это делать хотя бы один раз в месяц. И уж совершенно необходимо причащаться пять-шесть раз в год. Тяжелобольных священник исповедует и причастит дома. Тяжелая болезнь не повод к отказу от причащения. Детей до 7 лет причащают без исповеди.

Глава V.

Таинство брака

В традиции христианства семьёю принято называть «малой церковью», именно поэтому и отношения внутри семьи в православии рассматриваются не только с точки зрения быта и обыденности, но и с учетом их духовной составляющей. Семья для стороннего наблюдателя — это своеобразная христианская тайна, именно поэтому ее созданию предшествует таинство венчания. Именно благодатная сила церковного таинства становится основой для создания и укрепления истинно христианского брака.

В свершении таинства брака жених и невеста получают благословение Церкви на совместную жизнь, на рождение и воспитание потомства. Перед лицом Господа они дают обещание хранить верность друг другу всю жизнь.

И после произнесения священником таинственных слов: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я!» и благословения два разных человека становятся мужем и женой, становятся «единой плотью», разделить которую не в силах человека, ибо, как сказано в Евангелии: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19. 6).

Взгляды Христианской церкви на взаимоотношения и обязанности супругов изложены в апостоль-

ском чтении, которое полагается при совершении бракосочетания. Брачный союз самим Господом назван «тайной великой» (Еф. 5, 32), потому как в соединении мужчины и женщины символически воплощается союз Спасителя и Церкви. И любовь мужа к жене должна быть не меньшей, чем любовь Христа к своей Церкви, такой же бесконечной, длящейся всю жизнь, предполагающей готовность пожертвовать собой ради этой любви, принять за нее смерть и страдания. Жене же предписывается не только свято любить мужа, но и повиноваться ему с той покорностью, с которой Церковь повиновалась Спасителю. Однако власть мужа, по учению христианства, — это не только его преимущество, но и его святой долг, который накладывает на него огромную ответственность. Истинно христианская любовь становится основой крепкой семьи, объеди-

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Ветхий Завет. Бытие. Гл. 1, ст.28.

няет супругов, помогает им преодолеть различия в их характерах, рождает чувство терпимости к недостаткам и дает им возможность совместно выдерживать любые жизненные трудности и испытания.

Таинство венчания, как и все установленные Церковью таинства, является не просто красивым обрядом. Совершение любого таинства, призвание силы Божественной благодати — очень большая ответственность, поэтому и к решению вступить в брак по законам Церкви следует отнестись очень осознанно. По закону, существующему в России, церковный брак может быть заключен только в том случае, если жених и невеста уже состоят в официально зарегистрированном загсом браке. Соблюдение этого закона также дает Церкви возможность убедиться в серьезности намерений венчающихся. Поэтому перед началом таинства будущих супругов в храме попросят предъявить свидетельство о регистрации брака. Вполне возможно осуществление и гражданской регистрации, и совершение таинства венчания в один день. Если же по каким-то причинам это оказывается невозможным и между моментами регистрации и венчания проходит какое-то время, то по христианским законам жених и невеста должны воздерживаться от супружеских отношений до тех пор, пока их союз не будет освящен Церковью.

Истинно верующие люди не придают гражданской регистрации большого значения и по-настоя-

щему праздничным событием считают только венчание в храме. Поэтому нередко церемония в загсе для таких людей не сопровождается привычным торжественным действием, также не осуществляется обмен кольцами, который согласно церковным канонам будет возможен только после благословения иерея, совершающего таинство венчания.

Нередко таинство венчания совершается над супругами, прожившими в официальном браке в течение достаточно длительного срока. Совершению таинства венчания в этом случае непременно пред-

Икона Петра и Февронии Муромских — супругов, святых, подвигом своей жизни воспевших супружескую верность, добродетель, любовь и веру в Господа

Венцы, чаша, священные книги и крест, приготовленные для обряда венчания

шествует таинство покаяния обоих супругов и принятие ими причастия.

Так называемые гражданские браки, не скрепленные государственным актом, в христианском представлении являются безответственными и греховными отношениями.

Святитель Феофан Затворник давал совет тем, кто собирается вступить в брак: *«Трудно самому одному устоять в союзе крепком и спасительном. Нити естества рвутся — благодать же непреодолима. Самонадеянность опасна везде, тем более здесь. Поэтому смиренно, с постом и молитвою, приступи к Таинству».*

*Мудрая жена устроит дом свой,
а глупая разрушит его своими руками. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 14, ст. 1.*

Для того чтобы над женихом и невестой могло быть совершено таинство венчания, естественно,

они должны быть верующими крещеными православными христианами.

Существоющие в народе суеверия, такого рода, как «нельзя венчаться в мае», не имеют под собой никакой реальной почвы и не должны иметь значения для истинно верующих людей.

Согласно законам Русской православной церкви таинство венчания не совершается в дни всех четырех многодневных постов, а также во время Сырной (Масленой) недели, в дни Светлой (Пасхальной) седмицы, в период от Рождества Христова до Крещения (с 7 по 19 января), накануне двенадесятих праздников, даты которых указываются в церковных календарях, и престольных храмовых дней, даты которых нужно узнавать в каждом конкретном храме. Также по церковным законам нельзя сочетаться браком по вторникам и четвергам, т. е. накануне постных дней (среды и пятницы), часто отказывают в совершении этого таинства по субботам. Не совершается таинство брака и накануне таких праздников, как Усекновение главы Иоанна Предтечи (29 августа/11 сен-

тября) и праздника Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября). В случае возникновения крайних обстоятельств возможно отступление от этих правил, но разрешение на это может дать только правящий архиерей.

Все остальные дни, в которые по церковным законам возможно совершение таинства венчания, являются одинаково благоприятными для создания семьи.

Как и любое христианское таинство, таинство венчания требует от человека достаточно серьезной внутренней подготовки. Так как обычно венчанию предшествует исповедь жениха и невесты и принятие ими святого причастия, то к этим таинствам они должны подготовиться соответствующим образом. Как правило, такая подготовка включает в себя трех-четырехдневный пост с воздержанием не только от скоромной еды, но и от различных развлечений, чтение необходимых молитв и проследования к святому причастию, подготовку к беседе с пастырем церкви на исповеди. Накануне исповеди и причастия нельзя есть, пить, курить, также будущим супругам следует воздержаться от физической близости.

О совершении этого таинства в храме следует договориться заранее, обговорив день и время, лучше всего именно с тем священником, который будет совершать таинство. В крупных храмах может осуществляться предварительная запись на венчание. Записать молодых на определенный день и время может любой из их родственников. Тех, кого интересует, кто именно из служащих в храме иереев будет совершать таинство, могут в церковной лавочке узнать имя священника, на которого выпадает очередность треб в назначенный день. Заранее нужно позаботиться и подготовке всех необходимых при венчании вещей — икон, колец, свечей, полотенца. Кроме этого, можно принести собой два белых носовых платка, для того чтобы держать свечи. Хорошо, если на венчании смогут присутствовать два свидетеля.

Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 17, ст. 1.

О возможности вести во время совершения таинства венчания фото- и видеосъемку необходимо узнать в храме заранее. Если в этом отказано, можно

ограничиться памятной фотографией на фоне храма. Согласно церковному уставу венчание нескольких пар одновременно нежелательно, однако в выходные дни и праздничные дни в крупных храмах такое явление не редкость, так как венчание одной пары продолжается не менее 45—60 минут. Но следует помнить о том, что в будние дни (в понедельник, среду или пятницу) такого практически никогда не бывает.

В день бракосочетания принято заказывать в храме службу молебна Господу Иисусу Христу о благословении доброго дела. По православной традиции родители благословляют своих детей святыми иконами: невесту — образом Богородицы, а жениха — образом Спасителя. Такими же иконами будет благословлять молодых священник во время совершения таинства. В прежние времена на Руси существовала традиция, согласно которой эти иконы брались из дома родителей и хранились супругами в течение всей их жизни как одна из величайших семейных святынь. В настоящее время эти иконы можно принести собой в храм, а можно купить в церковной лавочке непосредственно перед совершением таинства. Неизменным атрибутом церковного венчания являются кольца жениха и невесты, которые освящаются в храме.

Одним из древнейших символов христианства является круг, непрерывность которого считается воплощением вечности. Поэтому в данном случае кольца становятся символом вечности и нерушимости освященного Богом и Церковью союза.

В православии нет строгих требований к материалу, из которого будут изготовлены кольца. Они могут быть и традиционно золотыми у обоих супругов, и серебряными. Иногда для будущего мужа приобретается золотое кольцо — символ солнца, главного светила на небе, подобно которому и муж в христианском браке является главным источником духовного света. Серебряное кольцо будущей жены символизирует меньшее светило — луну, которая блистает отраженным от солнца светом. Не рекомендуется использовать в качестве обручальных и кольца, украшенные драгоценными камнями. Верующие люди часто покупают для венчания кольца с христианской символикой — с изображением креста или слов «Спаси и сохрани».

Венчальные свечи отличаются от обычных тонких церковных свечек, которые традиционно зажигают перед иконами. Такие свечи можно купить в храме непосредственно перед венчанием.

По традиции, сложившейся в Русской православной церкви, венчальные свечи принято бережно хранить как напоминание о святости союза, скрепленного властью и волей Господа. При этом нередко их помещают около икон, которыми родители благословляли молодых на брак. Зажигать венчальные свечи допустимо только в случаях длительной разлуки с супругом или возникновения разлада в супружеских отношениях. Огонь такой освященной свечи становится символическим напоминанием супругам о дне их венчания, святости их брака и силе любви. Согласно существующему на Руси обычаю венчальные свечи укладывают в гроб того супруга, который скончался последним.

Дом и имяние — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 19, ст. 14.

Белое полотенце (рушник), который во время совершения таинства будет подстилаться под ноги жениху и невесте, обычно приносят с собой. Белый или бледно-розовый цвет полотенца символизирует чистоту и святость совершаемого таинства.

Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в просторном доме. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 21, ст. 9.

До революции 1917 г. в России церковный брак считался законным и с гражданской, и с юридической точки зрения. Поэтому любое православное бракосочетание должно было быть совершено при свидетелях. По народной традиции их называли дружками (или шаферами), а согласно богослужебным требникам именовали восприемниками. При совершении бракосочетания свидетели, или поручители, подтверждали его законность своими подписями в специальной метрической книге. Обычно в свидетели приглашали людей, хорошо знакомых с женихом и невестой, поэтому их подписи становились и поручительством перед Церковью в том, что вступающие в брак не нарушают никаких церковных законов. Одной из обязанностей поручителей также было участие в обручении, венчании молодых, которое заключалось в поддержании венцов над головами жениха и невесты.

В настоящее время церковные правила допускают совершения таинства венчания без участия поручителей. Если же будущие супруги приглашают свидетелей, то они должны помнить о том, что для этой роли подходят только православные крещеные

Практически на протяжении всего таинства венчающиеся держат друг друга за руки. Это символизирует нерушимость их союза

Тяжелые венцы не так просто держать над головами венчающихся

верующие люди, лучше всего — воцерковленные, относящиеся к совершающемуся таинству с должным почтением и благоговением. При серьезном отношении к своим обязанностям свидетели должны помнить, что во многом их роль сходна с ролью восприемника при крещении: будучи более опытными и духовно развитыми людьми, они берут на себя ответственность за духовное будущее рождающейся семьи. Поэтому согласно древним традициям в поручители старались приглашать взрослых людей, имеющих опыт духовной и супружеской жизни. В настоящее же время роль поручителей стала более условной. Однако люди, приглашенные на их роль, обязательно должны быть крещеными православными христианами. При выборе шаферов необходимо учитывать их рост и физические возможности, так как им в течение достаточно долгого времени придется держать тяжелые венцы над головами будущих супругов.

Перед совершением таинства венчания жених и невеста исповедуются, присутствуют на литургии и подходят к причастию. Однако исповедаться и причаститься будущие супруги могут не только в сам день венчания, но и накануне. Однако присутствие на литургии, после которой начнется совершение таинства, желательно не только для будущих супругов, но и для всех, кто собирается присутствовать на их бракосочетании. В это время, участвуя в общих молитвах, жених и невеста настраиваются на нужный лад, проникаются настроением торжественности и святости всего происходящего в храме и готовятся к тому часу, в течение которого вся церковь будет молиться только о них.

Обручение будущих супругов становится знаком того, что их союз скрепляется перед лицом Господа, по Его воле и в Его присутствии.

*Милость обманчива
и красота суетна; но жена,
боящая Господа, достойна
хвалы. Ветхий Завет. Притчи
Соломона. Гл. 31, ст. 30.*

В древности таинство венчания всегда следовало непосредственно за литургией. В настоящее время такое не всегда возможно, так как после окончания литургии обычно начинаются молебны, панихиды и отпевания. Если дни гражданской регистрации и венчания в храме не совпадают, будущие супруги могут прийти на исповедь и службу, принять святое причастие, покинуть храм и вернуться к часу, на который назначено венчание, надев праздничную одежду. В это же время в храм могут подойти

Супруги обмениваются кольцами — символами нерушимости их союза

те родственники и друзья молодоженов, которые по каким-либо причинам не присутствовали на литургии.

Перед тем как перейти к совершению таинства венчания, священник проводит обряд обручения. Надо отметить, что в прежние времена обручение могло быть совершено задолго до венчания, то же допустимо и в наши дни. В прошлом обручение совершалось при помолвке будущих супругов и могло быть по прошествии некоторого времени расторгнуто без каких-либо последствий. Однако сейчас большинство людей предпочитают совершить и обручение, и венчание в один день.

Обряд обручения совершается после окончания Божественной литургии. Совершение обручения в храме является свидетельством того, что жених принимает свою невесту от самого Всевышнего. Все действия священника при совершении данного обряда имеют символическое значение и направлены на то, чтобы обручающиеся как можно глубже почувствовали святость этого момента. Поэтому перед началом совершения обряда будущие супруги стоят перед дверями храма, а священник, который символически изображает Господа Бога, находится в алтаре. Вводя в храм жениха и невесту, священник показывает им, что с этого момента для них начинается новая жизнь в супружестве, осененном Божественной благодатью.

Каждение, которым начинается обряд обручения, восходит к древнейшим временам и напоминает о благочестивом Товии, который, возжигая сердце и печень рыбы и читая молитву, отгонял демона, ме-

шающего честному супружеству. После каждения священнослужитель три раза произносит слова благословения сначала для жениха, потом для невесты: «*Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа*» и дает каждому по зажженной свече. После каждого благословения священника жених и невеста осеняют себя крестным знамением. Свечи принято держать в левой руке, так как правой будущие супруги будут креститься. Зажженные свечи, которые священник вручает жениху и невесте, являются символом той христианской любви, которая будет скреплять брак и должна стать такой же чистой и пламенной, как огонь.

В христианской традиции принято считать образ зажженной свечи символом целомудрия вступающих в брак и Божией благодати, сходящей на них при совершении таинства венчания.

Крестовидное каждение символизирует незримое сошествие на присутствующих Святого Духа и его присутствие во время священнодействия.

По установленному в Православной церкви обычаю начало любого священнодействия предваряется славословием Господу — возгласом священника: «Благословен Бог наш». В данном случае это имеет особое значение, так как заключающийся брак яв-

ляется делом очень важным и святым, и самым созданием угодной Богу христианской семьи будущие супруги обещают славить Господа.

Слова диакона «*Миром Господу помолимся. О вышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся*» также немаловажны в данном контексте. Ведь мир, даруемый Господом, жизненно необходим вступающим в брак. Их соединение по воле Господней происходит в мире, для мира и создания единомыслия.

Между традиционными молениями, которые читает диакон, при совершении обручения произносятся и специальные молитвы, в которых Святая церковь и все присутствующие просят о ниспослании Божественной благодати вступающим в брак. Первой читается молитва о будущих супругах (ныне обручающихся) и о спасении их. В этой молитве говорится о цели освященного Церковью супружества — рождении детей с благословения Господа и продолжении человеческого рода. Также в этой молитве Святая церковь просит Всевышнего исполнить каждое прошение жениха и невесты, которые могут помочь им прийти к спасению.

Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 7, ст. 21.

Свершитель таинства брака молится Господу о ниспослании благословения будущим супругам для со-

вершения всякого благого дела. После слов «Мир всем!» по повелению священника все присутствующие в храме преклоняют головы перед Господом в ожидании его благословения. Священник в это время молча читает молитву к Спасителю, который, как Жених, обручился с Святой церковью.

Жена добродетельная радуется своего мужа и лета его исполнит миром; добрая жена — счастливая доля: она дается в удел боящимся Господа; с нею у богатого и бедного — сердце довольное и лице во всякое время веселое. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 26, ст. 2—4.

Кольца перед началом совершения обряда священник выкладывает на престол. Их особое значение как знака вечности и неразрывности заключаемого союза подчеркивается тем, что их помещают на правой стороне престола, располагая перед лицом Всевышнего. Прикосновением к святому престолу совершается освящение колец, и с этого момента они несут на себе благодать Божию, которую передадут своим владельцам после обручения. Расположение колец жениха и невесты рядом друг с другом становится символическим воплощением единства веры и взаимной любви будущих супругов.

Закончив чтение молитвы, священник берет с престола кольцо жениха и надевает его будущему

Венчание супругов «со стажем» — главное подтверждение их любви и истинной жизни во Христе

супругу, трижды осеняя его крестным знамением и произнося слова: *«Обручается раб Божий (имя жениха) рабе Божией (имя невесты) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»*. После этого священник надевает кольцо будущей супруге, трижды осеняя ее крестным знамением произнося: *«Обручается раба Божия (имя невесты) рабу Божию (имя жениха) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»*.

Получив благословение священника, жених и невеста обмениваются кольцами. Будущий муж отдает свое кольцо невесте, выражая этим жестом свою любовь и готовность жертвовать всем для блага своей жены. Невеста отдает свое кольцо будущему супругу, выражая свою преданность и покорность. Обмен кольцами между вступающими в брак происходит три раза, символизируя святость триединой сущности Господа. В некоторых случаях передавать кольца жениху и невесте может и сам священник.

После обмена кольцами священник возносит молитву к Господу, в которой просит о том, чтобы тот ниспослал свое благословение на свершившееся обручение и утвердил его своей Божественной волей, а также послал ангела-хранителя молодым

супругам, который будет оберегать их брак и руководить им в новой жизни. На этом обряд обручения завершается.

*Кроткая жена — дар Господа,
и нет цены благовоспитанной
душе. Книга премудрости Иису-
са, сына Сирахова. Гл. 26, ст. 17.*

Начинается совершение таинства венчания: жениха и невесту, держащих в руках зажженные свечи, выводят на середину храма. Идущий впереди священник с кадилом указывает будущим супругам на то, что свою новую совместную жизнь они должны строить, следуя божьим заповедям, и тогда их благие поступки подобно курящемуся фимиаму будут возноситься к престолу Творца. Церковный хор

Чтение божественных текстов настраивает венчающихся, на нужный лад

встречает приближающихся жениха и невесту словами псалма 127 пророка Давида, восхваляющего осененное Божественной благодатью супружество. Пение каждого стиха псалма предваряется словами «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе».

Перед аналоем на полу расстилают белое или розовое полотенце, на которое становятся подошедшие жених и невеста. На аналое лежат Святое Евангелие, крест и венцы.

В ответ на вопросы священника будущие супруги подтверждают свободу и непринужденность своего решения сочетаться браком. Вопрос, который священник обращает к жениху, звучит так: «Имаши ли, (имя), произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, пояти себе в жену сию (имя), юже здесь пред тобою видиши». («Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой (имя невесты), которую видишь здесь перед собою?») На что жених может ответить согласно церковному канону: «Имам, честный отче» («Имею, честный отче»), хотя допустимым считается и ответ: «Да».

Следующим вопросом священник выясняет, не было ли женихом дано в прошлом обещание вступить в брак другой женщине: «Не обещался ли еси иной невесте?» («Не связан ли ты обещанием другой! невесте?») На что жених отвечает: «Не обещаясь, честный отче» («Нет, не связан») или просто: «Нет».

Что солнце, восходящее на высотах Господних, то красота доброй жены в убранстве дома ее; что светильник, сияющий на святом свещнике, то красота лица ее в зрелом возрасте; что золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги ее на твердых пятах. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 26, ст. 20.

Аналогичные вопросы задаются и невесте: «Имаши ли имя, произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, пояти себе в мужи сего (имя), его же пред тобою здесь видиши» («Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женою этого (имя жениха), которого видишь здесь перед собою?») и: «Не обещалась ли еси ино-

му мужу» («Не связана ли обещанием другому жениху?»), на что получает соответствующие ответы.

Несмотря на кажущуюся формальность задаваемых священником вопросов, на самом деле в традиции православия именно добровольность и свобода решения вступить в брак считаются решающим условием для его заключения. В этот момент плотский, физический союз двух людей считается заключенным. После этого начинается таинство заключения их духовного союза — чин венчания.

Литургический возглас «Благословенно Царство...» свидетельствует о том, что вступающие в брак находятся во власти Царства Божия. Вслед за этим читаются краткие ектеньи о телесном здоровье и душевном благосостоянии вступающих в брак, после чего священник переходит к чтению трех пространных молитв. Первая из этих молитв содержит обращение к Спасителю: «Благослови брак сей и подай рабам Твоим сим жизнь мирную, долголетие, любовь друг к другу в союзе мира, семья долгожизненное, неувядаемый венец славы; сподоби их увидеть чада чад своих, ложе их сохрани ненаветным. И даруй им от росы небесной свыше, и от тука земного; исполни дома их. пшеницы, вина и елея, и всякой благодати, так чтобы они делились избытками с нуждающимися, даруй и тем, которые теперь с нами, все, потребное ко спасению».

Вторая молитва обращена к триединому Богу, которого священник просит о ниспослании благословения на вступающих в брак: «Даруй им плод чрева, добродетель, единомыслие в душах, возвысь их, как кедры ливанские, как виноградную лозу с прекрасными ветвями, даруй им семья колосистое, дабы они, имея довольство во всем, изобиловали на всякое благое дело и Тебе благоугодное. И да узрят они сыновей от сынов

своих, как молодые отпрыски маслины, вокруг ствола своего и благоугодивши пред Тобою, да воссияют как светила на небе в Тебе, Господе нашем».

В третьей молитве священник просит триединого Господа, сотворившего человека и создавшего из его ребра жену-помощницу, и сейчас Своей святой волей соединить жениха и невесту, венчать их в единую плоть и даровать им потомство.

После чтения этих молитв происходит самая важная часть таинства венчания. Все то, о чем просил священник Господа вместе со всею церковью, в этот момент начинается. Священник берет с престола венец, подобный богато украшенной царской короне, осеняет им крестообразно жениха, дает ему приложиться к образу Спасителя на передней части венца и возлагает венец ему на голову. Если на венчании присутствуют свидетели, то венец над головой жениха держит один из них. Эти действия священнослужитель сопровождает словами: *«Венчается раб Божий (имя) рабе Божией (имя) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».*

После этого священник берет с престола второй венец и благословляет им невесту, которая целует

образ Богородицы. Возлагая ей на голову венец или передавая его свидетельнице, священник произносит: *«Венчается раба Божия (имя) рабу Божию (имя) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».*

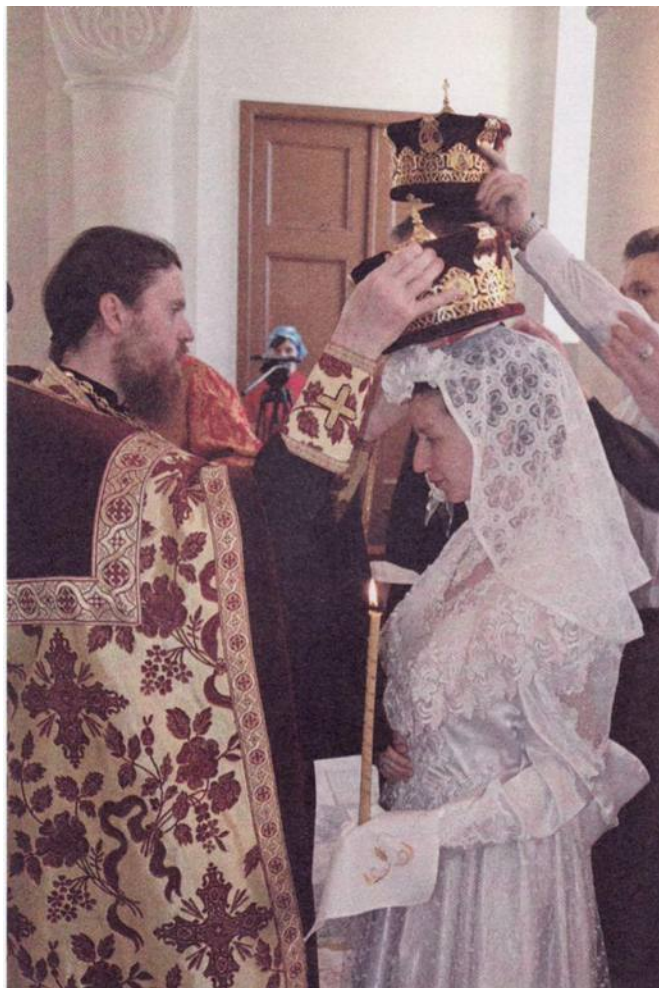
Наступает самый важный и торжественный момент венчания — будущие супруги с венцами на головах стоят перед лицом всей Церкви и Всевышнего и ждут его благословения.

Священник трижды произносит слова: *«Господи, Боже наш, славою и честью венчай их!»* и, наделенный в этот момент властью соединить двух людей в одно, от лица Творца он трижды благословляет вступающих в брак. Все люди, присутствующие на совершении таинства венчания, усиливая молитвенное обращение священника, про себя повторяют его слова. Этими словами и возложением венцов на головы жениха и невесты и запечатлевается таинство брака, освященного Православной церковью и благословленного Господом.

После этого читают Послание к ефесянам святого апостола Павла (5, 20—33), который говорит о подобии семьи союзу Спасителя и его возлюбленной Церкви, ради которой он принес себя в жертву. Последние

Первым «увенчивают» будущего мужа

Вторым венцом благословляется невеста

Апостол Павел в другом послании наставляет верующих: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7, 4—5).

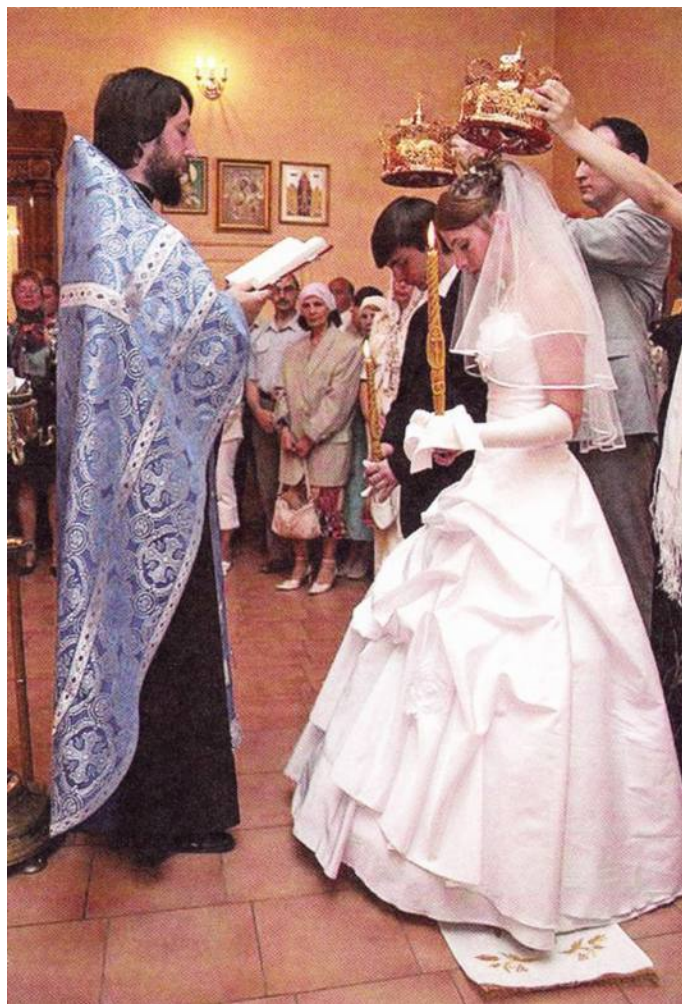
слова апостола, известные широким массам, не всегда верно трактуемые — «**а жена да боится своего мужа**», отнюдь не призывают женщину к рабской покорно-

сти и страху перед более сильным. Боязнь в данном случае предполагается как страх огорчить близкого любимого человека, причинить ему боль, разрушить духовное и телесное единение и лишиться свой брак христианской любви, а значит, и Божией благодати. Этот же страх предписывается и мужу, главе семьи и главному ее хранителю и защитнику.

Строгий запрет на физическое общение мужчины и женщины, не состоящих в браке, предписываемый законами Православной церкви, снимается, когда людей объединяет в одну семью сам Господь.

Предписывая женщине покорность по отношению к мужу, Православная церковь, однако, поддерживает между ними отношения равенства перед Господом как частицами церковной полноты.

После чтения Апостола переходят к чтению Евангелия от Иоанна (2, 1—11), той его части, в которой провозглашается святость благословенного Богом супружества. Как простая вода была превращена Христом в благородное вино, так и земная любовь

Самая торжественная часть венчания. Священник трижды произносит: «Господи, Боже наш, славой и честью венчай их!»

супругов, получив Господне благословение, поднимается до высот любви небесной, соединяя не только тела супругов, но и их души. Перемена в нравственном облике супругов, которые соединяются по Божией воле, и их душах описана словами Андрея Критского: *«Брак честен и ложе непорочно, ибо Христос благословил их в Канне на браке, вкушая пищу плотию и претворив воду в вино, — явив это первое чудо, чтобы ты, душа, изменилась»* (Великий канон, в русском переводе, тропарь 4, песнь 9).

Дети и построение города увековечивают имя, но превосходнее того и другого считается безукоризненная жена. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 40, ст. 19.

После окончания чтения Евангелия от лица Церкви произносится прошение о новобрачных, и священник возносит молитву к Господу о том, чтобы вступившие в брак сохраняли веру и единомыслие, брак их всегда оставался честным, а ложе — неоскверненным, чтобы они пребывали в сожителстве непорочном и жили долгие годы, совместно выполняя заповеди Божии.

После возгласа священника: *«И сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смести призывать Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати...»* — обвенчанные супруги и все присутствующие в храме поют молитву *«Отче наш»*, которая считается основной молитвой Христианской церкви, оставленной самим Христом. Завершая таинство венчания, это молитва становится подтверждением решимости новобрачных служить Всевышнему своей малой церковью-семьей, становясь воплощением на земле Его воли. Знаком преданности и покорности творцу новобрачные преклоняют головы.

Закончив пение молитвы, священник славит Царство, силу и славу Отца, и Сына, и Святого Духа, возглашает: «Мир всем!» По его повелению новобрачные преклоняют головы перед Господом, а иерею подают чашу, наполненную красным вином. Этот сосуд называют чашей общения, так как священник благословляет ее на взаимность общения супругов. Чаша также становится символом чаши горестей и радостей, которые с этого дня супруги будут делить поровну. Вино, подаваемое при венчании, становится символом радости и ликования, а также напоминанием о чуде превращения простой воды в вино, которое было совершено Спасителем на свадьбе в Кане Галилейской.

После благословения иерей предлагает трижды отпить из чаши по глотку вина, по очереди — сначала мужу, потом жене. После преподания общей чаши священник берет правую руку супруга и соединяет ее с правой рукой его жены, накрывает соединенные руки молодоженов своей епитрахилью и прикрывает сверху своей рукой. Это действие имеет глубокий смысл — в этот момент священник представляет и святую Церковь, и Господа. И через его руку супруг получает свою жену от Церкви, которая соединяет их перед Богом навсегда. После этого, следуя за священником, новобрачные трижды обходят вокруг аналоя. Символизм круга в христианстве как образа вечности имеет глубокое значе-

ние, и в этом таинстве — кругом навеки скрепляется союз, благословленный Господом.

Во время совершения первого круга поется тропарь *«Исаие, ликуй...»*, прославляющий чудо воплощения Сына Божиего. Второй круг сопровождается пением тропаря *«Святissimi мученицы»*. Венцы на головах новобрачных становятся символом их победы над земными страстями и готовности к соединению их христианских душ с Творцом. При третьем обхождении аналоя поется тропарь *«Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвале, мучеников радование, ихже проповедь. Троица Единосущная»*, славящий Спасителя как источник радости и надежды обвенчанных супругов.

Обхождение по кругу аналоя становится символическим началом совместного шествия супругов по жизни рука об руку, которое началось в этот момент и будет продолжаться на протяжении всей их жизни. В день свершения таинства венчания на них возлагается общий крест, который всегда будет напоминать о себе не только тяготами, делимыми на двоих, но и чувством благодати и радости этого дня. После обхождения аналоя венцы с новобрачных снимаются и священник произносит возвышенные слова приветствия супругов: *«Возвеличися, женише, якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися якоже Иаков, ходяй в мире и делаяй в правде заповеди Божия»*.

Священники молят Господа о благословении этого брака

«И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль, веселящися о своем муже, хранящи пределы, закона, зане тако благоволи Бог».

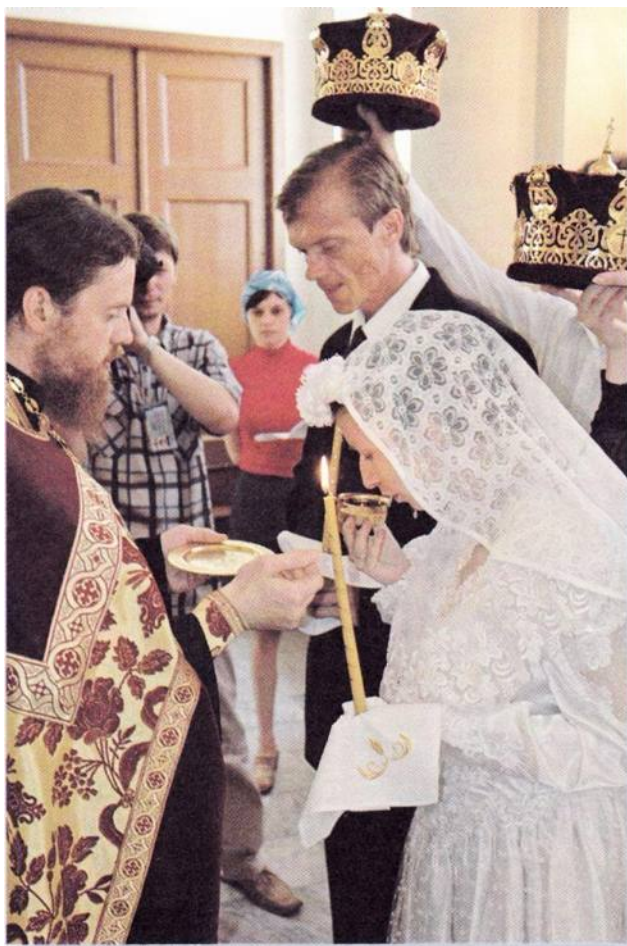
Молитвы, которые иерей читает после этого, обращены к Всевышнему, благословившему своим чудом брачный союз в Кане Галилейской. Священник просит Господа принять венцы непорочными и неоскверненными в Своем Царствии. Во время чтения второй молитвы новобрачные преклоняют головы, а священник запечатлевает свое прошение к Господу именем Пресвятой Троицы и своим иерейским благословением. После этого согласно традиции в знак чистой и освященной Господом любви супруги могут поцеловать друг друга.

Священник подводит новобрачных к Царским вратам, муж прикладывается с поцелуем к образу Спасителя, а жена — к образу Богородицы. Помнявшись местами, муж целует образ Богородицы, а жена — образ Спасителя. После этого они прикладываются к Святому кресту и получают от священника две иконы — Спасителя и Божией Матери.

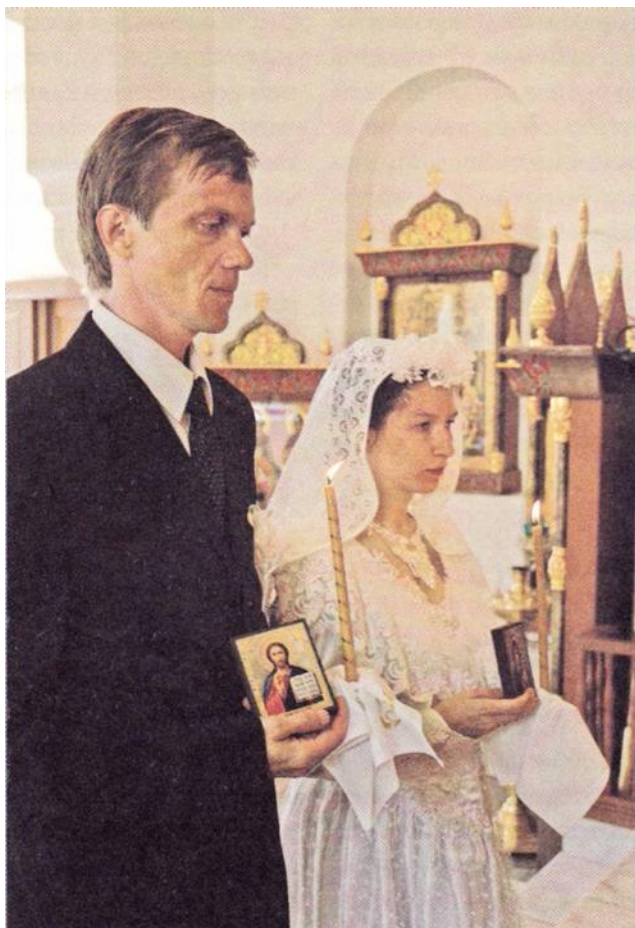
По сложившейся на Руси традиции после венчания молодые супруги, их родители, свидетели и все остальные гости отправляются за праздничную трапезу, которая должна стать достойным продолжением того торжественного и радостного события, которое свершилось в храме.

Людям, которые решились на создание истинно христианской семьи, следует помнить о том, что не все увеселения, считающиеся некоторыми традиционными на свадебных гуляниях, подходят для их торжества.

Недостойно во время свадебного застолья злоупотреблять спиртным, произносить двусмысленные тосты и исполнять непристойные песни. Такое поведение осуждается законами Христианской церкви.

Вкушение крови Христовой — неотъемлемая составляющая таинства брака

В руках у будущих супругов иконы Христа и Богородицы

В качестве предостережения можно привести слова из правила 53 Лаодикийского собора: *«Не подобает на браки ходящим (т. е. даже родственникам жениха и невесты и гостям) скакати или плясати, но скромно вечеряти и обедати, как прилично христианам»*. Радостная атмосфера праздника создания новой семьи не должна сопровождаться излишним шумом и тем более каким-либо неприличием. Только тихое и скромное застолье будет угодно Господу и получит его благословение, как свадьба в Кане Галилейской, которую он освятил своим присутствием и сотворенным чудом.

Людам, которые решили сочетаться церковным браком, следует помнить о том, что, несмотря на то что Церковь признает законность гражданской регистрации, не каждый брак, заключенный в загсе, может быть освящен в храме. Так, например, согласно церковным законам человек не может вступать в брак более трех раз. Поэтому, в то время как по гражданскому законодательству разрешаются четвертый и пятый брак, Церковь их не благословляет.

Таинство венчания не совершается над некрещеными людьми.

Недопустимо совершение таинства венчания над теми, кто состоит в браке с третьим лицом. Поэтому гражданский брак перед венчанием должен быть расторгнут. А для расторжения церковного брака необходимо получить специальное разрешение архиерея, также будет необходимо благословение архиерея на заключения нового союза

Не получит благословения и союз, в котором хотя бы один из супругов открыто объявляет себя убежденным атеистом и приступает к венчанию только под давлением будущего супруга или родных.

Не могут стать супругами по церковным законам и те люди, которые состоят друг с другом в духов-

ном или кровном родстве. Брак между кровными родственниками невозможен, если они приходится друг другу двоюродными или троюродными братом и сестрой, т. е. вплоть до четвертой степени родства. По древней традиции, сложившейся в Православной церкви, невозможны браки между крестниками и их восприемниками, между крестными родителями одного ребенка, а также между одним из восприемников и кровным родителем крестника. В исключительных случаях разрешение на такой брак может быть получено только при обращении к правящему архиерею.

Не может обвенчаться человек, давший обет монашества или принявший рукоположение в священный сан.

В настоящее время при заключении церковного брака не осуществляется проверка возраста, психического и физического здоровья жениха и невесты, так как заключению церковного брака всегда предшествует гражданская регистрация супругов. Однако несмотря на то что какие-то факты, такие, например, как родство, кровное или духовное, будущих супругов, можно скрыть и от представителей закона, и Церкви, то от Господа это скрыть невозможно. Поэтому одним из основных препятствий для совершения незаконного с христианской точки зрения брака должна стать совесть будущих супругов.

Несмотря на то что родительское благословение на совершение венчания весьма и весьма желательно, его отсутствие при условии совершеннолетнего возраста венчающихся не становится препятствием к заключению церковного брака. В этом случае благословить на брак будущих супругов может обычный священник, а в лучшем случае — духовник кого-нибудь из них.

Существуют также определенные суеверия, связанные с таинством венчания, которые широко распространены в народе, однако не имеют под собой никакой разумной основы. Так, при случайном падении на пол храма кольца или угасании венчальной свечи некоторые люди начинают пророчить молодым несчастья в семейной жизни, раннюю смерть одного из супругов, горести и болезни. Не менее распространено представление о том, что главой семьи будет тот из супругов, который первым ступит на полотенце,

расстеленное на полу. Христианская церковь осуждает такие домыслы как происки нечистого, который недаром назван в Евангелии «отцом лжи», и напоминает своим чадам о том, что счастье семейной жизни зависит от их следования заветам Господа, а не от случайного падения на пол обручального кольца.

Не является препятствием к заключению церковного брака и беременность невесты.

После достижения человеком совершеннолетнего возраста никаких возрастных ограничений для желающих обвенчаться церковным канонам не предусмотрено. Нередко для заключения церковного брака в храм приходят пожилые супруги, прожившие вместе не один десяток лет, делившие поровну горести и радости, вырастившие детей. Таких супругов Церковь принимает с особой радостью, ведь они, как правило, гораздо серьезнее относятся к совершающемуся таинству, чем многие молодые люди.

По закону Православной церкви брак, освященный в храме, считается нерасторжимым силами человека. Однако существуют некоторые обстоятельства, при которых может быть дано разрешение на расторжение церковного брака и создание новой семьи. Власть решать подобные вопросы принадлежит только церковному суду, во главе которого стоит епархиальный архиерей.

В число обстоятельств, делающих возможным расторжение православного брака, входят прелюбодеяние одного из супругов или его вступление в другой брак, при этом право на заключение повторного церковного брака получает невиновная сторона. Расторжение брака возможно в случае отпадения одного из супругов от православия, однако даже в этом случае церковные законы не препятствуют сохранению семьи. Веской причиной для обращения за разрешением на расторжение церковного брака могут стать противоестественные пороки одного из супругов, неспособность к брачному сожителю, при условии, что она наступила до заключения брака или стала следствием намеренного калечения себя, также веским основанием считается заболевание одного из супругов сифилисом, проказой, СПИДом, наркоманией или хроническим алкоголизмом, а также совершения женой аборта при отсутствии согласия со сто-

роны мужа. Расторгнут церковный брак может быть в случае длительного безвестного отсутствия супруга, осуждения его к наказанию, связанного с лишением всех прав состояния, при посягательстве одного из супругов на жизнь или здоровье другого, а также на жизнь и здоровье детей, при занятии сводничеством, снохачеством или сутенерством.

Веским основанием считается тяжкое психическое заболевание супруга или злонамеренное оставление им другого супруга.

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея. Гл. 5, ст. 27—28.

Поскольку второбрачие является попушением Церковью человеческим слабостям, то проследование о второбрачных включает в себя и покаянные молитвы, а вопрошание о свободе волеизъявлений отсутствует. Венчающимся не вручаются свечи и на их головы не возлагаются венцы. Однако таким образом совершается чин венчания только в том случае, если брак является повторным для обоих супругов. Если же кто-то из них венчается впервые, то таинство венчания совершается обычным образом.

При выборе одежды и обуви для венчания особое внимание следует уделить наряду невесты. Если планируется посещение храма сразу после гражданской регистрации, то для жениха вполне уместен его свадебный костюм, а вот невесте стоит позаботиться о том, чтобы ее праздничный наряд соответствовал церковным нормам. Платье не должно иметь глубокого выреза и не оставлять руки высоко открытыми.

При необходимости наряд можно дополнить подходящей к платью накидкой или пелериной, которую невеста наденет перед тем, как переступить порог храма. Согласно канонам православия женщина не должна появляться в храме с непокрытой головой, поэтому для будущей супруги обязателен какой-либо головной убор — соответствующие ее костюму платок или фата. Однако следует помнить о том, что пышная и минная фата может помешать невесте свободно двигаться, когда ей придется идти вместе с женихом вокруг аналоя, также обилие горящих в храме свечей делают использование такого украшения небезопасным. В последние годы нередко вместо традиционного свадебного платья девушки отдают предпочтение брючным костюмам. Однако для венчания в храме такая одежда не подходит. Стоит позаботиться и об удобной обуви для невесты, так как в туфлях на высоком каблуке стоять в течение всего времени совершения таинства ей будет очень неудобно. Украшения и косметика могут присутствовать только в минимальном количестве. Недопустимо приходить в храм с накрашенными губами, так как во время совершения таинства венчания будущим супругам придется прикладываться к святым образам. Броский макияж и маникюр, использование духов будут знаком неуважения к традициям Православной церкви.

В любом случае супруг, вступающий в повторный церковный брак, может сделать это только после вынесения епитимьи.

Невесте следует также помнить о том, что во время «критических дней» женщине не позволяется посещать храм, поэтому и это обстоятельство должно быть учтено заранее.

Глава VI.

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

 уть таинства священства заключается в том, что на правильно избранного человека через архиерейское рукоположение нисходит благодать Святого Духа. Таким образом, человек получает возможность осуществлять священное служение Церкви Христовой. Совершение этого таинства возможно только над лицами, которых специально избирают для посвящения в священнослужители.

Принять таинство священства может только мужчина, принадлежащий к клиру. Непременным условием считается принятие им монашеского обета или заключение первого и единственного брака, освященного церковью.

Слово «диакон» образовано от греческого «служитель» — так называют священнослужителей младшей, или первой, степени. При посвящении в диако-

ны человек получает благодать участвовать в частных и общественных богослужениях, служить при таинствах, однако не может самостоятельно совершать ни одного из них, за исключением таинства крещения при исключительных обстоятельствах. Если таинство посвящения в диаконы совершается над человеком, принявшим обет монашества, то его называют иеродиаконом, а того, кто принимает схиму, — схииеродиаконом. Старший диакон, относящийся к белому духовенству (т. е. священнослужителям, вступающим в брак), носит название протодиакона — первого диакона, старший диакон, принявший монашество, называется архидиаконом — старшим диаконом.

Священник, называемый также иереем (от греческого слова, означающего «священник») или пресвитером (от греческого «старец»), — это священнослужитель, получивший через таинство священства благодать самостоятельно совершать шесть из семи церковных таинств, за исключением самого таинства хиротонии. Для того чтобы быть рукоположенным в сан иерея, священнослужитель должен пребывать в сане диакона белого или черного духовенства. Священников, принявших монашество, называют иеромонахами (от греческого «священник-монах»), иереев-схимников — схииеромонахами. Старшие пресвитеры, относящиеся к белому духовенству, именуются протоиереями, протопресвитерами, т. е. первыми иереями, первыми пресвитерами. В монашестве старших пресвитеров называют игуменами (вождями монашествующей братии), архимандритами (настоятелями монашеских оби-

телей), тех, кто принимает схиму, — схиигуменами и схиархимандритами.

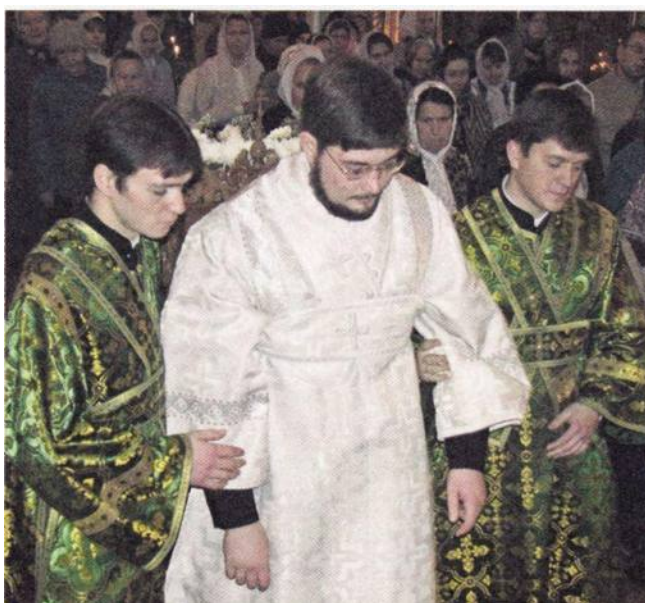
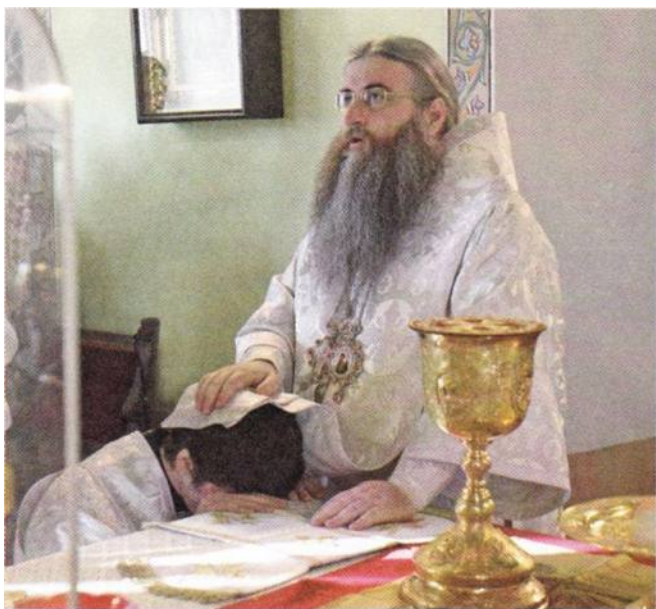
БѢЖАХЪ ГОСПОДЕНЬ НАУЧАЕТЪ МѢД-
РОСТИ, И СЛАВѢ ПРЕДШЕСТВУЕТЪ СМѢ-
РЕНИЕ. ВѢТХІЙ ЗАВѢТЪ. ПРИТЧИ БО-
ЛОМОНА. ГЛА. 15, СТ. 33.

Получивший после посвящения сан архиерея (епископа, от греческого слова «надзиратель») — священнослужитель высшей степени, получает благодать не только самостоятельно совершать все таинства, но и возможность посвящать других для совершения таинств. По существующей в христианстве традиции в сан епископа может быть посвящен только старший священник, принявший обет монашества, — архимандрит. Епископа также называют иерархом (священноначальником) или святителем. Существуют пять административных степеней сана епископа. Викарный епископ (хорепископ) управляет приходами нескольких сел или небольшого городка, которые носят название викариатства. Под управлением епископа находятся приходы области, которую принято называть епархией. Старшие епископы — архиепископы — занимаются руководством большими епархиями. Митрополитом называют епископа, управляющего приходами большого города и облас-

ти, нередко в качестве наместников митрополита выступают викарные епископы. Первоначальствующего епископа, как правило митрополита большого столичного города, называют экзархом. В его подчинении находятся несколько епархий, входящих в экзархат, а правящие ими епископы и архиепископы считаются наместниками экзарха. Высший чин церковной иерархии Православной церкви — патриарх (отценаачальник). Это предстоятель Поместной церкви, которого избирают на эту должность только решением Собора. При упоминании епископа к его имени, принятому им в монашестве, всегда следует добавлять название той епархии, которая находится под его управлением. При упоминании патриарха к его имени принято добавлять полное наименование той Поместной церкви, которую он возглавляет.

Каждый верующий, приняв через святое крещение благодать Святого Духа, становится членом Церкви. Таинство миропомазания, совершаемое над каждым христианином, сообщает ему харизму царственного священства. Получение Даров в Христианской церкви всегда предполагает служение.

Только избранные могут при-
нять на себя благодать истинно
священнического служения Господу
и Церкви.

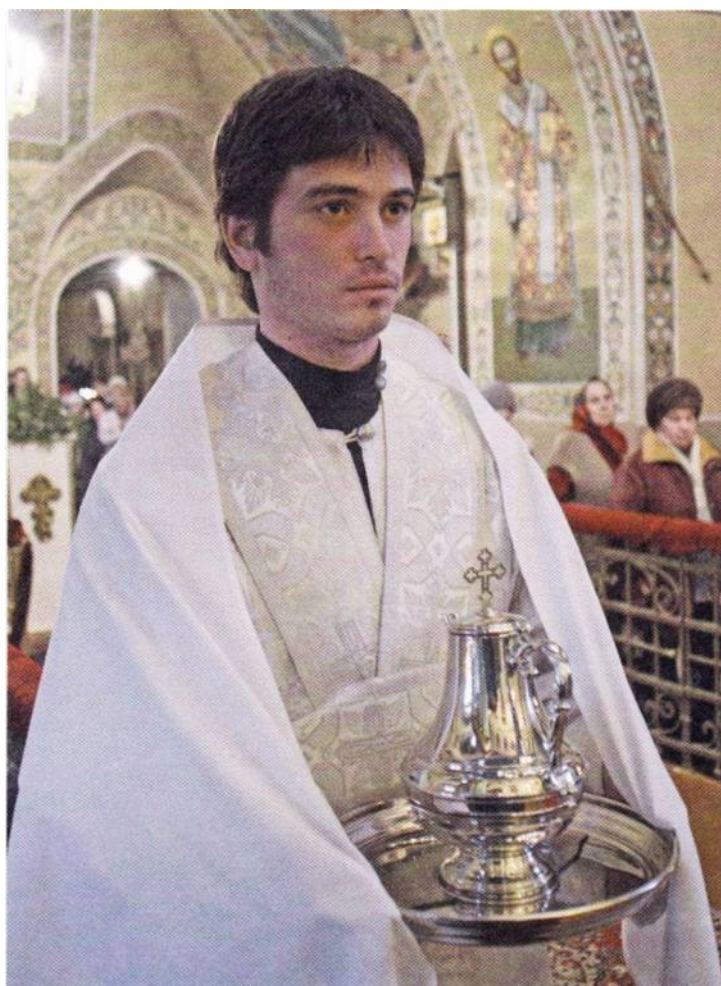
Наложение рук символизирует призвание Святого Духа. Также ставленник должен быть трижды проведен вокруг престола

В Священном Писании встречается не очень много упоминаний о священническом служении верных, однако они всегда очень конкретны. В Послании Апостола Павла можно найти такой завет всем христианам: *«...И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом... Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»* (1 Пет. 2, 5, 9—10).

Если народ Божий, объединенный в одну Церковь во Христе, традиционно называют стадом Господним, то те, кого Всевышний избирает для священнического служения, становятся пастырями этого стада, именно на них возлагается ответственность учить и наставлять овец Божиих, охранять их и управлять ими. Но отнюдь не человеческая воля выступает

в роли организующей силы Церкви, и священники тоже овцы в Божием стаде, которыми управляет Небесный пастырь. Различные Дары единого Святого Духа предполагают и различные служения разных чад Церкви, однако без этих Даров и без избранного священства не может стоять Церковь. Без священнического служения невозможно евхаристическое собрание, а евхаристия — одно из основных таинств христианской церкви, ее сердце.

Древнее священство в иудействе сильно отличалось от христианского священства. Оно было отделено от народа, недоступно его пониманию. Определенной завесой от народа раз и навсегда закрывали святыню. В ветхозаветные времена служить в храме могли только левитские священники, для всего остального народа Израиля оно оставалось чуждым. Но с пришествием на землю Сына Божия *«завеса во храме раздралась надвое, сверху донизу»* (Мф. 27, 51), и святыня стала открыта всем. *«Посредством Крови Иисуса Христа»* (Евр. 10, 19—20) новоза-

Не каждый сможет принять благодать священства, а только истинно любящий Господа и людей

Рукополагаемый должен преисполнить свое сердце смирением и благодатью Божией

ветный народ был введен в святилище, в «храм тела Христа» (Ин. 2, 21), и принял царственное священство, которое легло в основу существования Христианской церкви. Весь новозаветный народ призван Господом для священного служения ему, ибо в его собрании присутствует сам Всевышний. Служение верного начинается с принятия им святого крещения и осуществляется в каждой евхаристии.

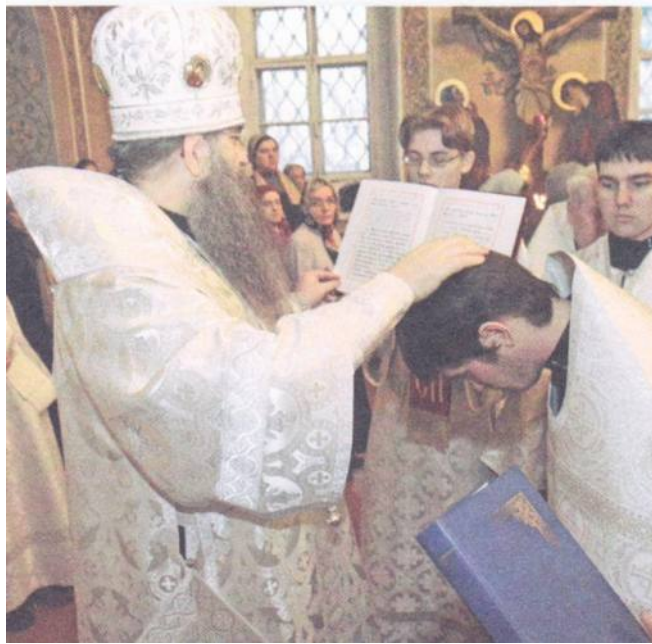
Церковная иерархия считается установленной самим Господом, ибо только такое устройство Церкви соответствует завету святого апостола Павла: «Все должно быть благопристойно и чинно», потому что «Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 40, 33).

Первыми служителями Господними были двенадцать апостолов, избранных самим Христом. Вся жизнь и деятельность учеников Христовых была направляема Святым Духом, а живым примером для них была

фигура самого Спасителя. В свою очередь, апостолы выбирали себе последователей, достойных принять святость служения Церкви. Таким образом был установлен порядок непрерывности священнического служения, который соблюдается и в настоящее время.

Первый образец посвящения на служение Церкви явил сам Господь своим ученикам по Воскресении, воздев руки, дунув на учеников и произнеся: «Примите Духа Святаго» (Ин. 20, 22). Форма посвящения рукоположением впервые была использована во время избрания Варнавы и Павла в Антиохии. Святой Дух призвал их для священного дела, и апостолы после поста и молитвы благословили их возложением рук. Как церковное действие хиротония впервые упоминается при описании посвящения апостолами в Иерусалиме семи диаконов. Следующим примером рукоположения стало посвящение пресвитеров апостолами Павлом и Варнавой, которые совершали таинство после обязательного поста и молитвы. Таким образом, уже на заре существования христианства были заложены основы чинопоследования таинства священства.

Высшей степенью священства с древнейших времен считается епископство. Епископы как наместники Божий на земле испокон веков признавались верховной церковной властью. Они наделялись не только благодатью служения, учительства и настав-

Фрагменты таинства священства. Пострижение

ления, но им также дано было право руководства и поставления новых священнослужителей. Но одной воли епископа считалось недостаточно для установления каких-либо действий внутри Церкви, которая по сути своей представляла не что иное, как совокупность мирян и клира. Поэтому для принятия каких-то важных решений всегда было необходимо согласие всей Церкви. В древние времена миряне так же могли принимать участие в выборе и назначении епископа, как и представители клира. Таким образом, например, был избран Златоуст.

Центральное место же среди всех священнических служений по праву отводится служению предстоятельства — пресвитерскому служению. С древнейших времен считалось, что не народом, клиром или епископами избирается человек для служения Господу, а только самим Всевышним. Появление священников связано со временем образования Поместных церквей. И именно пресвитеры стали тем камнем, без которого строительство Церкви не могло бы быть законченным.

Диаконское служение, тесно связанное со священническим, называют также служением вспомоществования. Служение евхаристии, а следовательно, и само существование Церкви было невозможно без такого служения вспомоществования. Изначально диаконы были служащими при епископе, которые занимались вопросами благотворительности, помощи нуждающимся, как материальной, так и духовной. Постепенно диаконство выделилось

в отдельную категорию священнослужителей. Сначала в их обязанности входило служение при столах, за которыми употреблялись остатки евхаристических приношений, а также отбор из принесенного верующими хлеба и вина продуктов, подходящих для совершения таинства евхаристии. Со временем круг обязанностей диаконов расширился, и они превратились в прямых помощников пресвитеров при совершении различных церковных таинств.

Для того чтобы народ Божий шел по истинному пути, в его собрании всегда должен присутствовать пастырь, предстоятель народа в общественных богослужениях, тот, которому дарована благодать совершать таинство евхаристии и другие таинства Христианской церкви.

Совершение таинства священства осуществляется в алтаре у святого престола во время архиерейского служения литургии. Для того чтобы совершить посвящение в диаконы или епископы, достаточно участия в таинстве одного епископа, для того же, чтобы посвятить священника в сан епископа, необходим собор епископов.

Несмотря на то что совершение этого таинства происходит во время общественного богослужения, оно носит характер частного богослужения, так как может совершаться только над избранными лицами.

Основным действием, осуществляемым при совершении таинства священства, является возложение архиереем рук на посвящаемого и призвание благодати Святого Духа. Исходя из этого таинство посвящения и получило второе название — «рукоположение» (или «хиротония» — от греческих слов «рука» и «полагать»).

Фрагмент таинства священства

Человек, готовящийся принять священный сан, так называемый ставленник, трижды проводится вокруг святого престола. После этого архиерей возлагает на его голову свои руки и омофор — знак сана епископа, представляющий собой широкую полосу ткани, носимую на плечах. В данную минуту возложение

рук архиерея считается равноправным возложению рук самого Христа, так как по благодати Божией епископ наделен такой властью. В это время при рукоположении читается специальная молитва. Обращаясь к незримо присутствующему здесь Господу, архиерей просит благословить данного человека для священнического служения, сделать его помощником епископа. После чтения молитвы рукоположенному вручаются все предметы, которые будут необходимы в его новом служении, и архиерей провозглашает: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!». На это хор и все присутствующие трижды повторяют: «Аксиос!» Таким образом все церковное собрание выражает свое согласие с посвящением этого избранного человека в соответствующий священный сан.

Тот, над кем было совершено таинство священства, принимает на себя ряд новых обязанностей. Одной из них и самой главной является его беззаветное и преданное служение Господу и людям по примеру Спасителя и его апостолов, посвятивших этому служению свою земную жизнь. Рукоположенный проповедует Святое Писание, священник совершает таинства крещения и миропомазания, он наделяется властью от имени Господа отпускать грехи пришедшим на исповедь, он может совершать таинство евхаристии и причащать христиан, ему даровано право совершать таинство соборования и венчания. А именно церковные таинства являются тем путем, которым Господь ведет своих чад к вечной жизни.

Глава VII.

Таинство елеосвящения (собо́рование)

огласно православному катехизису елеосвящением называют то таинство, во время совершения которого при помазывании тела болящего человека елеем на него призывается благодать Господня, исцеляющая телесные и душевные немощи.

Все недуги и скорби человеческие, как душевные, так и физические, имеют греховную природу. Любая болезнь тела человеческого в христианстве понимается как следствие греха.

Спасением души и тела человеческого может стать только ниспослание на него благодати Божией.

Таинство елеосвящения, называемое также соборованием или молитвомаслием, упоминается в священных текстах, относящихся к самому началу существования христианства. Несомненно, что оно было установлено по воле самого Иисуса Христа. Именно Он наделил апостолов благодатью не только проповедовать христианскую веру, отпускать грехи кающимся людям, но и исцелять болящих. Исцеление это согласно источникам осуществлялось

после прочтения молитв и помазания недужного маслом. От апостолов такую же власть получили их преемники — епископы и пресвитеры, ставшие пасторами новой Церкви. В послании апостола Иакова есть такое наставление христианам: *«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему»* (Иак. 5,14—15).

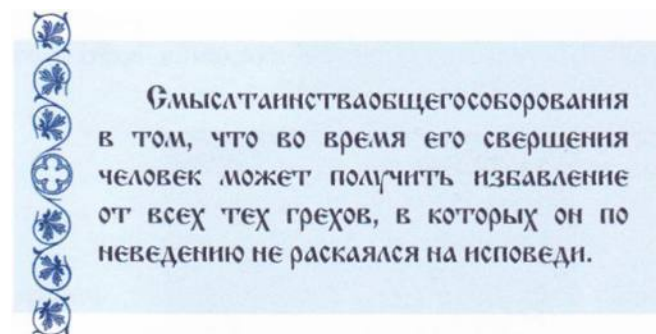
Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Ветхий Завет. Книга премудрости Соломона. Гл. 1, ст. 13.

Изначально таинство елеосвящения происходило при наложении на больного рук совершителя. Следы этого сохранились и в современном чинопоследовании этого таинства — в молитве, которую читают в момент возложения на голову больного человека Евангелия, являющегося в этот момент как бы рукой Божией. Но еще во времена апостолов, ког-

да людей, принимающих христианскую веру, стало очень много, как и в таинстве миропомазания, так и в таинстве елеосвящения, возложение рук было заменено на помазание елеем. Благодатью совершать это таинство были наделены пресвитеры. Об использовании святого елея при проведении соборования в своих трудах упоминают многие Отцы Церкви.

В том виде, в котором чинопоследование таинства существует в наши дни, оно сложилось еще в Византии, а позже перешло и в Русскую православную церковь.

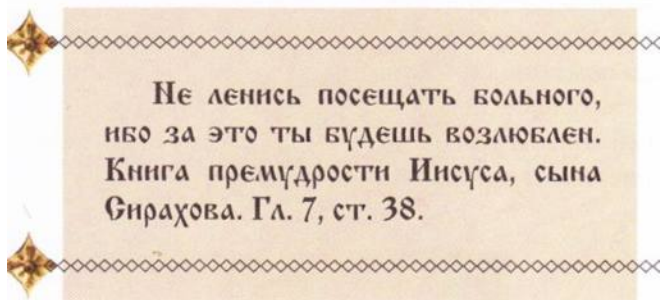
В западной христианской традиции сложилось представление о елеосвящении, несколько отличное от православного. В Католической церкви соборование рассматривается только как предсмертный обряд, совершающийся как «последнее помазание» при тяжких болезнях или перед отходом человека в мир иной. Однако изначально на Руси существовало другое понимание этого таинства, которое совершалось ежегодно в Великий четверг — в день завершения мироварения и освящения мира, для всех людей — не только больных, но и здоровых. В настоящее время такое всеобщее соборование проводится во время Великого поста в тот день, который будет установлен в каждом конкретном храме. Это таинство в православии понималось не как последнее напутствие душе, покидающей земной мир, а как помощь в исцелении болезней, как тела, так и духа.

Греховные мысли, нечаянная ложь, суеверия — грехи, которые нередко не признаются людьми и, следовательно, не обсуждаются в беседе со священником

во время свершения таинства покаяния. Однако они существуют и тяжким бременем ложатся на душу человеческую. Полному очищению от скверны при подготовке к празднованию Пасхи и служит проводимое во время Великого поста соборование.

Название «соборование» это таинство получило в связи с тем, что для его осуществления необходим собор пресвитеров. По сложившейся церковной традиции в таинстве елеосвящения принимают участие семь иереев. Это число, по мнению святого Симеона Солунского, восходит к числу Даров Святого Духа, которые упоминает преподобный Исаия, а также к семи молитвам и поклонениям пророка Елисея, совершенных им при воскресении отрока. Есть и историческое обоснование такого количества участвующих в совершении таинства священников: по древней христианской традиции пресвитеры посещали больных людей в течение семи дней, считая именно такое число посещения наиболее благодатным. Тем не менее при необходимости совершать таинство елеосвящения могут три, два или даже один священник, но в любом случае все чинопоследование совершается от лица собора.

Согласно церковным законам елеосвящение может быть совершено над любым человеком, крещеным в православие и исповедующим православную веру, старше 7 лет, который страдает какой-либо телесной или душевной болезнью. Под душевной болезнью понимается не только психическое расстройство, но и любая душевная скорбь, тяжкое

Пророки Елисей, Захария, Исаия. 1497 г., икона из пророческого ряда иконостаса Успенского собора

состояние, такое как уныние, отчаяние, причинами которых могут быть грехи, неисповеданные и даже не осознанные человеком. Обычно физически здоровые люди принимают таинство соборования, проводимое в храме для всех, однако возможно и частное совершение этого таинства над здоровым человеком. Обычно для этого требуется специальное благословение епархиального архиерея.

Как правило, для совершения этого таинства люди приходят в храм, однако в том случае, когда соборование предполагается совершать над тяжелобольным человеком, пресвитеры могут посетить его дома или в больнице. Возможно совершение таинства соборования одновременно над несколькими людьми, при этом используется один елей. Повторение этого таинства на протяжении жизни одного человека возможно, но недопустимо повторное его совершение во время одной и той же болезни. Нельзя совершать таинство соборования над людьми, находящимися в состоянии буйного помешательства, а также над человеком без сознания. Также священник не может соборовать самого себя.

Чинопоследование таинства включает в себя три важные части, во время которых последовательно происходит молебное пение, приготовление вещества для помазания и собственно помазание больного.

Молебное пение представляет собой сокращенный вариант утрени, которую по обычаю православия совершают в дни поста и покаяния. Чтение обычных

начальных утренних молитв, псалма 142 и ектении завершается «Аллилуиа» вместо «Бог Господь». После того как поются покаянные тропари и читается псалом 50, исполняется «Канон о елее», объясняющий смысл совершающегося таинства и призывающий на помощь болящему Божественного Врача. Краткие стихиры читаются для испрашивания от Всевышнего исцеления недужному. После этого освящается елей, необходимый для совершения таинства.

На стол устанавливают блюдо с пшеницей, на которую ставят пустой сосуд, называемый кандило (порожня лампада). В это сосуд иерей вливает красное вино и елей и перемешивает их специальной лжицей (ложечкой для раздачи Святых Даров). Вино символически изображает кровь Спасителя, которую он пролил на кресте для избавления людей от грехов. Соединение елея с вином восходит к врачеванию, описанному в притче о самаритянине. Пшеничные зерна — символ новой жизни, обновления и выздоровления. Евангелие и крест, также лежащие на столе, указывают на незримое присутствие при совершении таинства самого Христа. В пшеницу укладывают семь обернутых бумагой стручцев, которые будут использованы для помазания больного.

Над елеем водружают семь свечей, которые возжигаются иереем, также возжигают и те свечи, которые держат присутствующие и сам болящий. Первенствующий священник (в случае присутствия собора пресвитеров) после каждения всего дома

Священник берет в руки струнец и обмакивает его в елей

При елеосвящении на человека нисходит благодать Божия

Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 8, ст. 7.

или храма и всех предстоящих читает над кандилом «Молитву елеа», остальные священники негромко вторят ему. Этими молитвенными словами пресвитер просит Господа об освящении его благодатью этого елея, для исцеления больного, очищения его плоти и духа от всякой скверны и зла. Также в это время поются тропари Христу, Иакову, положившему начало таинству елеосвящения, Николаю Чудо-

творцу, Святителю Мир Ликийских, великомученику Дмитрию, святым врачам-бессребренникам, святому Иоанну Богослову.

После этого диакон или один из священников возглашает прокимна, начинается первое чтение из Послания святого апостола Иакова, в котором говорится об установлении таинства елеосвящения. Первенствующий пресвитер, повернувшись к больному лицом, читает

Во всю жизнь любви Господа и взывай к Нему о спасении твоём. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 13, ст. 18.

Первое Евангелие о добром самаритянине, проявившем милосердие к человеку, пострадавшему от рук разбойников. После молитвы к Всевышнему, в которой иерей просит Его сотворить елей радования, защищающий больного от любого дьявольского воздействия, произносятся ектеня и возглас. Священник берет в руки струец, обмакивает его в елей и крестообразно помазует больного, касаясь при этом его лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук и произнося тайносовершительную формулу. В некоторых епархиях сложилась традиция помазывать и ноги больного, но это не является обязательным для выполнения при каждом соборовании.

Эта формула читается каждым священником, которые последовательно совершают помазывания больного после чтения Апостола и Евангелия. Если для совершения таинства больного посещает один священник, то все чтения и помазывания, с произнесением семь раз тайносовершительной формулы, совершает он один. После совершения каждого помазания одна из свечей, горящих над елеем, гасится.

После того как было совершено семь помазаний больного, все присутствующие иереи окружают его и первенствующий пресвитер возлагает на голову недужного открытое Святое Евангелие, которое поддерживают все остальные иереи. В это время произносится разрешительная молитва к Господу Иисусу Христу, полагающему Свою руку на голову больного для отпущения его грехов и исцеления от хворей. Во время чтения молитвы больной непрерывно повторяет: **«Господи, помилуй»**. После окончания молитвы елеопомазанному дают приложиться к Евангелию. Таинство соборования завершается

краткой сугубой ектеньей о жизни, здравии и спасении больного, стихирами Богородице и врачам-бесребреникам и отпустом. Принявший таинство три раза кланяется священникам, которые его совершали, трижды произнося при этом: **«Благословите, отцы святии (отец святой) и простите мя, грешного (грешную)»**. Иерей благословляет больного.

Все, что остается после совершения таинства, — пшеницу, струццы и елей — необходимо сжечь в храме в специальной жаровне, в которой приготавливается фимиам для каждения. Также остатки святого елея можно возжигать, налив в лампаду перед иконой.

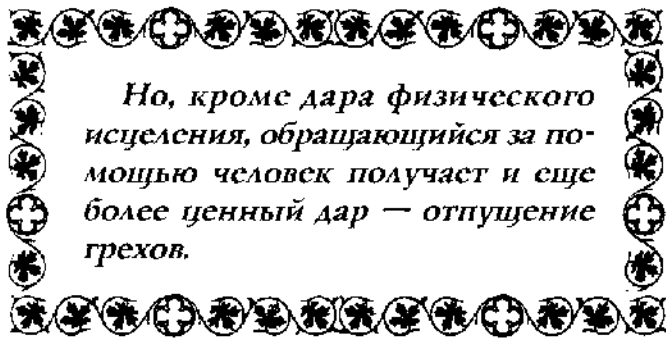

Если же соборование проводится над умирающим, то сокращенный чин причащения совершается сразу же после покаяния больного, а за ним следует таинство елеосвящения. Согласно церковным законам таинство соборования можно считать свершившимся, если над человеком успели хотя бы

Священник при совершении таинства елеосвящения крестообразно помазует больного, касаясь при этом, его лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук и произнося тайносовершительную формулу

один раз прочитать тайносовершительную формулу и помазать его елеем.

При совершении таинства соборования больной может получить один из Даров Господних — восстановить свое физическое здоровье. Как апостолы в древние времена исцеляли больных при помощи молитвы и помазания целебным маслом, так же и пресвитеры Православной церкви молятся о здравии больного и помазуют его елеем. Во время совершения таинства об исцелении больного молят-

ся и присутствующие тут его близкие, а также и он сам, если у него есть на это силы. Такая общая молитва обладает исключительной силой, ведь по словам Господним: *«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного»* (Мф. 18,19).

Но это предполагает деятельное участие самого болящего, от которого требуются искреннее раскаяние во всех совершенных прегрешениях, анализ всей своей жизни и горячая мольба к Всевышнему о прощении. При этом ему следует и самому простить всех, в чем-либо виновных перед ним, потому как в одной из основных молитв православного христианина *«Отче наш»* сказано: *«И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»* (Мф.6.12).

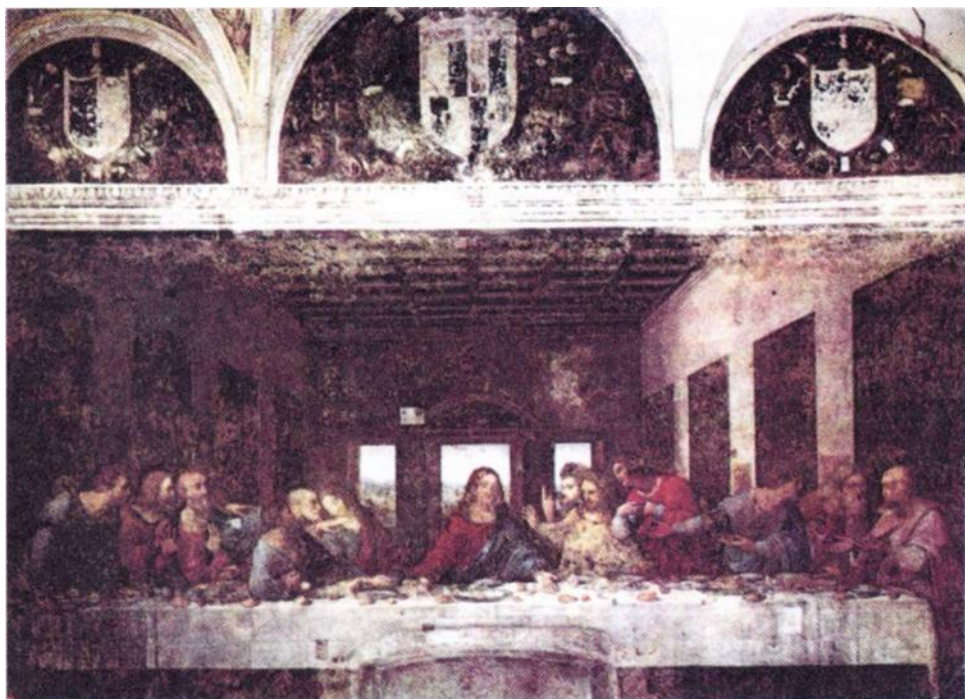
Но даже если выздоровления человека не происходит, то соборование обычно помогает ему совершить переход из бренного мира в Царство Небесное, облегчая его физические муки и успокаивая душу.

Глава VIII.

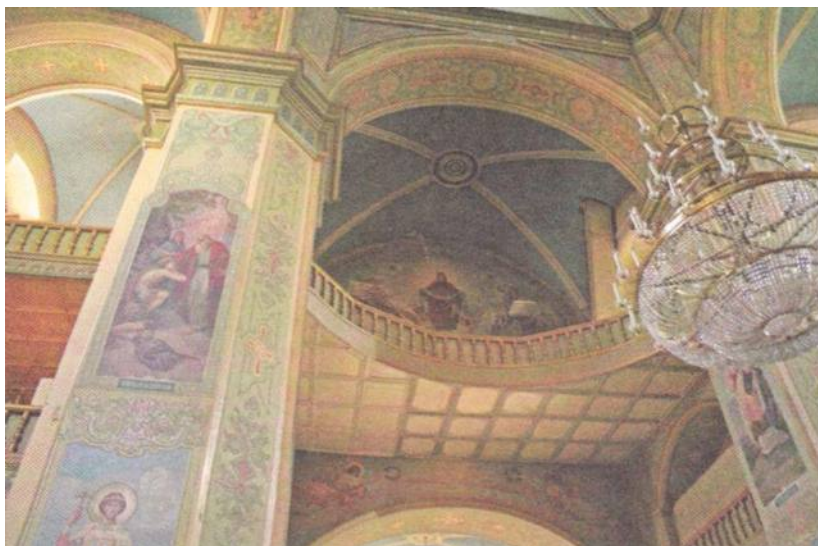
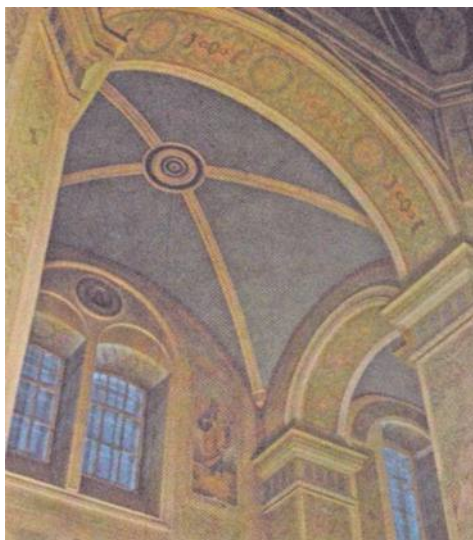
Архитектурные традиции в православии

В Православной церкви храм символизирует собой единство трех различных составляющих мира или, иначе говоря, Божиего царства: Божественного, небесного и земного. Поэтому строители Божиего дома — храма всегда пытались передать вышеозначенное триединство, деля храм на три части: алтарь, собственно храм и притвор, иначе именуемый трапезой.

Алтарь является символом Божиего бытия, а собственно храм подразумевает под собой духовное небо или, как его еще называют, «область горнего ангельского мира».

Тайная вечеря. Леонардо да Винчи. 1495—1497 гг.

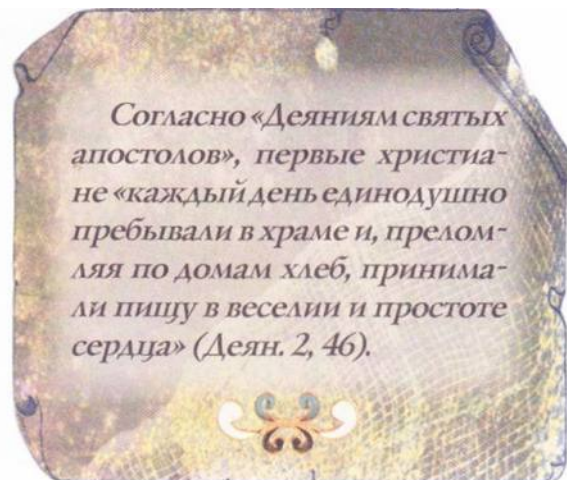

Сводчатый потолок и арки традиционны в архитектуре православных храмов со времен Византии

Что касается притвора, то он считается символом земного бытия. Такое построение, освященное согласно особому чину, увенчанное крестом и украшенное святыми иконами, становится величайшим знаменем нашего мироздания, возглавляемого Богом — его Творцом и Создателем.

Согласно церковной истории, традиции построения православного храма берут начало в следующем предании. В стенах обыкновенного дома, но в специально приготовленной особым образом комнате — «горнице большой, устланной» (Мк. 14, 15; Лк. 22, 12) — была устроена Тайная вечеря Иисуса Христа с его учениками. Именно там Христос омыл ноги своих учеников. Там же произошла и первая Божественная литургия, заключающаяся в совершении таинства превращения хлеба и вина в тело и кровь Господа. Там же за духовной трапезой протекала долгая беседа Христа, посвященная различным тайнам Церкви и небесного царства, после чего звучали священные песнопения, закончившиеся походом на гору Елеон. Источники указывают, что Господь заповедал в память о себе совершать то же и так же. В этом особом образом убранном помещении, по верованиям Церкви, и содержался зачаток современного христианского храма, предназначение которого в устройстве и проведении молитвенных собраний, а также в общении с Богом и совершении таинств. Говоря более понятным современному человеку языком, предназначение храма заключается в проведении христианского богослужения. После вознесения Господа на небеса его ученики, оставшись без своего учителя, находились в «сионской горнице» (Деян. 1, 13). И так было до дня так назы-

ваемой Пятидесятницы, когда они, пребывая там, в минуту всеобщей молитвы стали свидетелями сошествия обещанного им Святого Духа. Событие это было признанно великим, поскольку после него в христианскую веру стало обращаться множество людей, в связи с чем и возникла на земле Христова Церковь.

Согласно источникам, первые христиане почитали как ветхозаветный иудейский храм, так и новозаветное таинство евхаристии, которое могло проходить в те времена в обычных жилых домах. Даже сами апостолы (Деян. 3, 1) проводили свои богослужения именно таким образом. Тогда Господь, послав своим апостолам ангела, повелел им прийти в Иерусалимский храм и там проповедовать «слова жизни» (Деян. 5, 20). Но для проведения таинства причащения и апостолы, и иные верующие собираются в особенных местах (Деян. 4, 23, 31), в которых наиболее

На самой верхней точке храма — Лик Христа

ощутима Божия благодать, переданная посредством Святого Духа.

Таким образом, первоначально Иерусалимский храм использовался первыми христианами лишь для проповеди Евангелия с целью привлечения еще не верующих во Христа иудеев. Остальные христианские собрания устраивались в местах, отдельных от иудеев. Начавшиеся в то же время гонения на христиан поставили точку в практике использования иудейских храмов вообще. Христианскими же храмами стали считать специально устроенные помещения в жилищах верующих людей.

В Греции, Малой Азии и Италии, в которых христианская религия распространялась огромными темпами, предпринимались первые попытки создания особых христианских храмов, подтверждением чему могут служить раскопки катакомб первых храмов, выполненных в форме кораблей. В Римской империи местом для молитв христиан становились

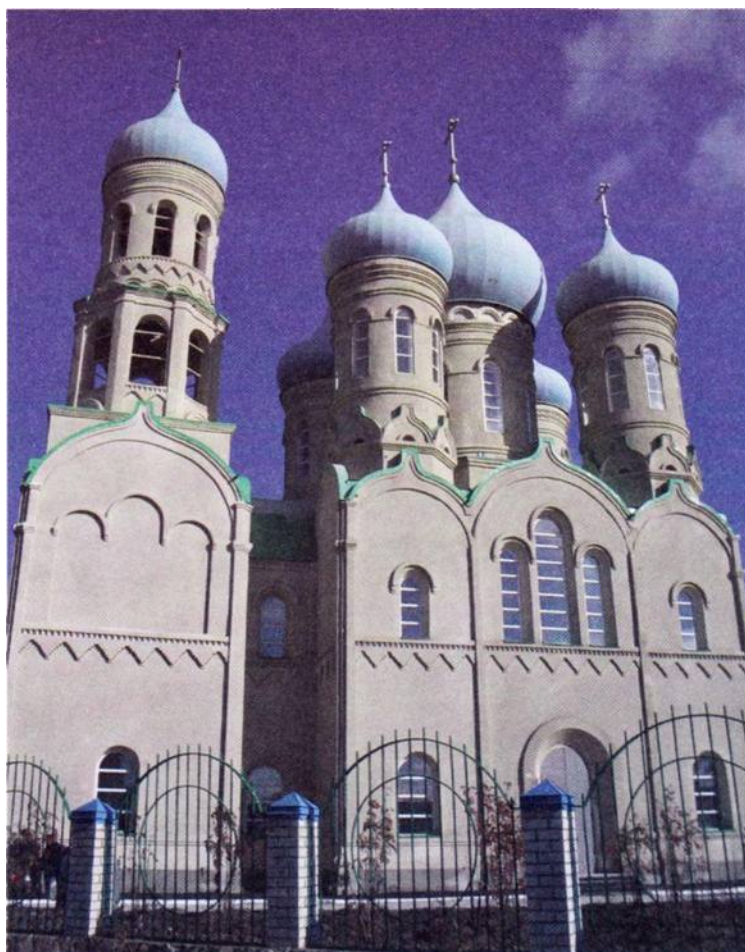
дома состоятельных религиозных римлян. Тогда же в имениях богатых граждан стали возводиться специальные постройки — базилики, предназначенные первоначально для многочисленных светских собраний. Базилики строились как «прямоугольное продолговатое здание с плоским потолком и двускатной крышей, украшенное извне и изнутри по всей длине рядами колонн». Уединенность нахождения базилики и большие свободные помещения внутри способствовали созданию там первых церквей. Стоит заметить, что вход в базилики располагался с какой-нибудь из узких сторон прямоугольного здания, а с другой стороны, как правило, создавалась абсида, представляющая собой нишу полукруглой формы, которая нередко была отделена от остального помещения колоннами. Такая удобная ниша не могла не использоваться в качестве алтаря.

Катакомбы использовались и для проведения молебн, и для погребений, и в качестве временного убежи-

ща от преследователей. Почва данных катакомб, как правило, состояла из зернистого туфа — материала податливого и в то же время прочного, что позволяло первым христианам использовать его для создания многоэтажных лабиринтов коридоров, в которых можно было встретить выкопанные простейшими инструментами могилы и жилые комнаты. При этом нередко могилы располагались в одной стене, одна над другой. Умерших закрывали каменной плитой, на которой содержались разнообразные надписи и символы. Вообще в катакомбах имелось три типа различных помещений, к которым причисляют следующие: кубикулы, крипты и капеллы. Первые, т. е. кубикулы, представляли собой помещения маленького размера, в стенах которых делались захоронения. Все помещение представляло собой некоторое подобие часовни. Крипта же была несколько больше и считалась уже храмом, предназначенным и для погребения, и для проведения молебных собраний и служб. Капелла — еще более просторное помещение, в котором также располагались многочисленные могилы, выкапываемые как в стенах, так и в алтарной части храма. Все потолки

и стены подобных храмов были испещрены различными христианскими надписями и символическими изображениями. Здесь же встречаются настенные росписи (или фрески), изображающие Иисуса Христа, Божию Матерь, различных святых, а также картины, навеянные событиями истории, содержащимися в Ветхом и Новом Заветах.

Кроме базилик первые христиане нередко использовали для проведения своих молитвенных собраний катакомбы, которые в огромном количестве были как в самом Риме, так и в других городах империи.

Белокаменный храм в честь Покрова Божией Матери. Село Балтай Саратовской области

Вообще катакомбы являются свидетельствами раннехристианской эпохи. Именно в них сохранились основные памятники храмовой архитектуры, живописи и символики. Ценность подобных артефактов еще и в том, что наземных храмов той эпохи не осталось. Все они были разрушены гонителями христиан. Согласно историческим источникам во времена императора Декия (III в.) только в Риме было стерто с лица земли около 40 храмов. Схема построения подземного христианского храма выглядела, как правило, следующим образом: прямоугольное, вытянутое помещение, в восточной (а порою и в западной) части которого создавалась просторная полукруглая ниша, которая отделялась от остального пространства храма специальной низкой решеткой. В середине данной ниши нередко располагалась гробница святого мученика, которая в то же самое время использовалась в качестве престола. В капеллах за престолом находилась кафедра епископа, а перед алтарем — солея. Далее располагалась средняя часть храма, за которой следовала третья, особая часть, предназначен-

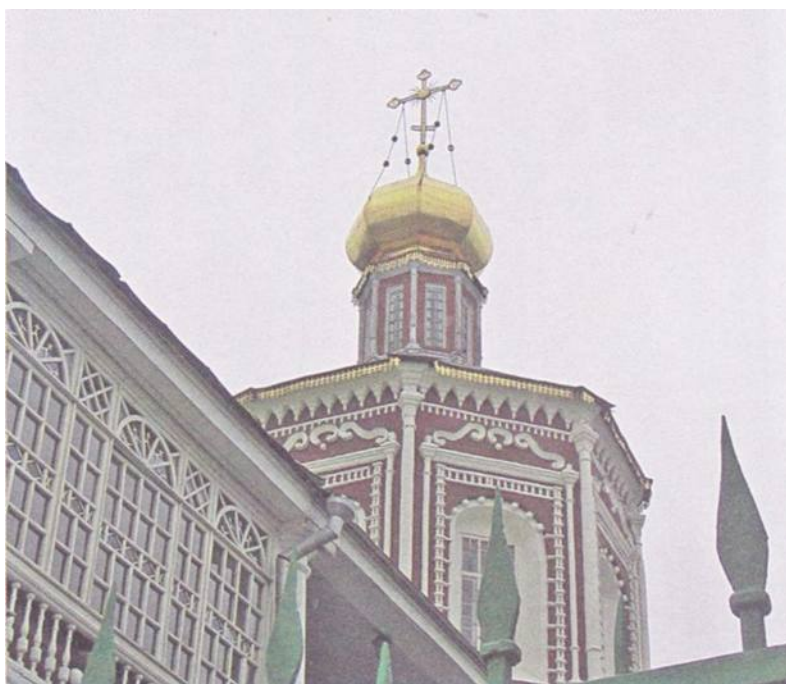
ная для кающихся и оглашенных. Третья часть была аналогом современного притвора.

Таким образом, архитектура катакомб, использовавшихся в качестве древнейших христианских храмов, представлена четким, законченным типом церкви, который нередко называют также корабельным, поскольку храм имел форму корабля, что должно было служить напоминанием о Ноевом ковчеге. Разделенный на три определенные части, оборудованный алтарем, отделенным от остального помещения преградой, такой храм считается классическим примером архитектурного построения православного храма, который в той или иной мере сохранился до наших дней.

Существует еще так называемый «базиличный» храм, являющийся по большому счету переделкой гражданского языческого строения, приспособленной для богослужбных христианских нужд. В отличие от него катакомбный храм — свободное, неподражаемое произведение архитектурного церковного искусства, при создании которого использовались идеи и мотивы христианской религии и истории.

Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Гоголь Н. В.

Именно при создании подземных христианских храмов появились теперь всем известные и знакомые сводчатые потолки и арки.

Купола в виде луковок, увенчанные крестом, — символ как православия, так и России

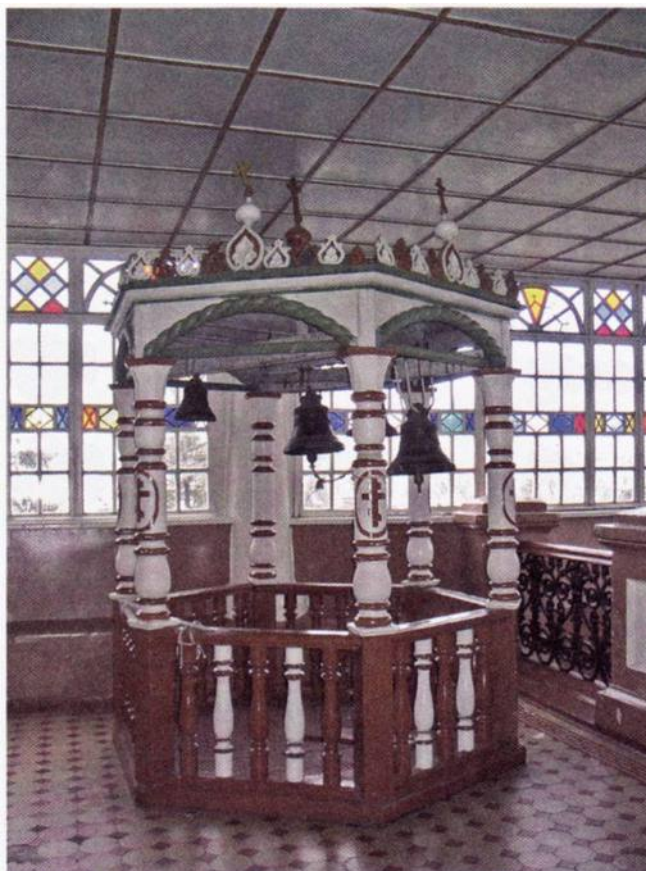
Архитектура данного храма своими четырьмя куполами и возвышающимся над ними пятым символизирует Христа и четырех евангелистов; конусный купол — это звонница, исполненная в шатровом стиле (наследие деревянного зодчества)

Следует отметить, что крипта и капелла создавались на достаточно близком расстоянии от поверхности земли, поэтому нередко в куполе центральной части храма создавался люминарий, представлявший собой колодец, достигающий поверхности, через который в храм проникал дневной свет.

С IV в., после прекращения гонений на христиан и признания христианства государственной религией, в Римской империи начинается новая эпоха становления Христианской церкви и ее строительства. Именно тогда с разделением империи на части церковь также распалась на две ветви: Западную, или Римско-католическую, и Восточную, или Греко-кафолическую.

При строительстве храмов Западной церкви в качестве основной модели стали использовать базилику. В Восточной церкви появился так называемый византийский стиль (V—VIII вв.), который охватывал не только архитектурные особенности построения храма, но и влиял на процесс богослужения. Считается, что именно с этого момента появились основы внутренней и внешней жизни Православной церкви.

При строительстве православных храмов за основу архитектурного стиля чаще всего использовали какой-либо символ вероучения. Так, например, создавались храмы в виде креста, который должен был символизировать Крест Христов как основу основ православия, а также восприниматься как ковчег, предназначенный для спасения людей. Нередко храмы создавались и в виде восьмиугольной звезды, которая должна была напоминать верующим о Вифлеемской звезде, а также помогать воспринимать церковь в качестве путеводной звезды, ведущей желающих к спасению и вечной жизни. Форма храма могла быть круглой, что символизировало кафоличность и вечность православной религии и небесного царства, поскольку круг — философский символ вечности, не имеющий начала и конца. Создавались церкви и в виде корабля. Они имели прямоугольную форму, максимально приближенную к квадрату. В таких церквях делались специальные выступы алтарных абсид, которые располагались строго на восток. Порой церкви строились так называемого смешанного стиля: внешне крестообразные или прямоугольные, а внутри — круглые.

Колокола — неотъемлемая составляющая любого христианского храма

Основной отличительной особенностью всех типов церквей было непереносимое отделение алтаря от остального пространства храма.

В связи с отделением алтаря от остального пространства храма церкви имели либо две, либо три части. Стоит сказать, что наиболее популярной моделью византийского храма оставался прямоугольный храм с расположенным на восточной стороне выступом алтарных абсид. Такой храм имел также фигурную кровлю. А внутри его создавался сводчатый потолок, поддерживаемый с помощью целой системы арок и колонн (или столпов). Подкупольное пространство данного храма было достаточно высоким, напоминая о первых христианских храмах, строившихся в катакомбах. А в том месте, где у катакомбного храма находился колодезь, выходящий на поверхность

земли, стал передаваться так называемый истинный свет — свет Господа Бога. Однако в отличие от католических храмов, наземные православные храмы отличались несравненно большим великолепием и детализацией внутреннего и внешнего убранства церкви. Православные церкви украшались сферическими куполами, на которых воздвигались кресты.

Обязательным атрибутом архитектурного стиля Православной церкви является наличие на всех куполах креста, который служил символом спасения всех верующих Иисусом Христом.

Что касается внутренней архитектуры храма, то она создавалась в виде небесного купола, расположенного над землей и символизировавшего собой духовное небо, которое было связано с землей посредством столпов истины. Подтверждение такой

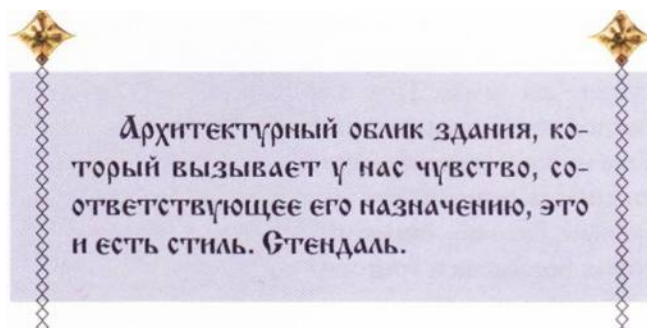
трактовки внутреннего строения храма мы находим и в Священном Писании: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Притч. 9, 1).

Когда христианская религия пришла на русскую землю, в византийском стиле укрепилась одна мощная тенденция строительства храма, состоявшая в создании крестовокупольного типа церквей, в котором были объединены все основные архитектурные направления предшествующих веков. Чтобы адекватно воспринимать заложенную в основу архитектурного стиля крестовокупольного храма христианскую символику, требуются большие духовные усилия. Однако первоначальный смысл подобного сооружения должен был показать прихожанам и верующим Единого Бога.

С православной религией на Русь пришел и византийский стиль возведения церквей. Знаменитые русские храмы: владимирский Успенский собор, София новгородская и киевский Софийский собор копировались с константинопольского Софийского собора. Но, сохраняя основные черты архитектурного стиля византийских храмов, русские церкви имеют огромное количество своего, самобытного.

В России сложилось несколько архитектурных стилей в строительстве храмов. Одним из них является стиль, максимально приближенный к византийскому. Согласно его положениям, храм представлял собой белокаменное прямоугольное строение,

форма которого имела тенденцию к сближению с формой квадрата. Такой храм обязательно имел выступающую полукруглыми абсидами алтарную часть, а также как минимум один купол, располагавшийся на фигурной кровле. При этом присущая византийскому стилю форма покрытия куполов в виде сферы была переделана в шлемовидную. Средняя часть храма имела четыре столпа, призванные служить поддержкой кровли и одновременно символом четырех евангелистов или четырех сторон света. В отличие от средней, центральная часть могла иметь как минимум двенадцать столпов, которые разделяли пространство церкви таким образом, что получалось крестное знамение. К тому же они имели и более приземленное предназначение — помогали делению помещения церкви на части.

Креститель Руси — князь Владимир и его преемник — князь Ярослав Мудрый старались поднять значение Руси, сблизить ее с остальным христианским миром. Этой тенденции служили построенные при их правлении храмы, которые тем самым открыли новые перспективы в развитии архитектуры церквей.

Основным символом возводимых в то время церквей становилось единство земли и неба, которое должно было также показать Богочеловеческую натуру Православной церкви. Подобная тенденция, например, просматривается в архитектуре киевского Софийского собора, ставшего символом единства церкви, включающей в себя множество различных частиц. Иерархический принцип восприятия мироздания, лежащий в основе византийского стиля, хорошо просматривается как во внешней, так и во внутренней архитектуре храма.

Параллельно архитектурно-строительным процессам шло бурное развитие системы храмовой росписи, которая должна была воспитать в русском человеке иерархическое восприятие мира. Образцом такой росписи стала роспись киевского собора Святой Софии. Именно с нее создавались копии для всех других храмов.

В центре центрального купола киевского собора находится изображение Иисуса Христа как

Часть иконостаса

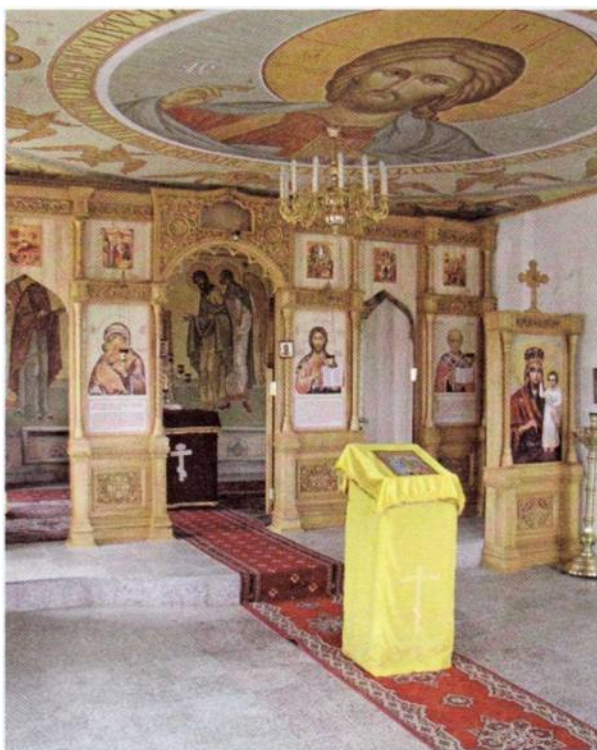
Пантократора, т. е. Господа Вседержителя. Ниже его — изображение четырех архангелов как представителей небес, посредников между человеком и Богом. Их очертания располагаются строго по сторонам света, что символизирует их власть над стихиями. Между окнами данного барабана в простенках расположены изображения святых апостолов, а в парусах, на которых держится купол, — изображения четырех евангелистов. Надо заметить, что паруса считались символом веры в Евангелие, а также своеобразным символом спасения. На подпружных арках храма, а также в медальонах можно увидеть изображения сорока мучеников. Вверху центральной апсиды создан образ молящейся Богоматери, или Богоматери-Оранты, что в символическом значении звучит как «Нерушимая Стена» и призвано наводить на мысль о ведении целомудренного образа жизни, основанного на духовном единении всего сущего на земле. Под изображением Богоматери расположена евхаристия в литургическом изводе. Еще ниже — святительский чин, который является символом присутствия душ святых Православной церкви: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Григория Двоеслова.

Благодаря влиянию византийского стиля строительства на Руси возник целый ряд церковно-культурных центров. Однако вслед за этим родилась

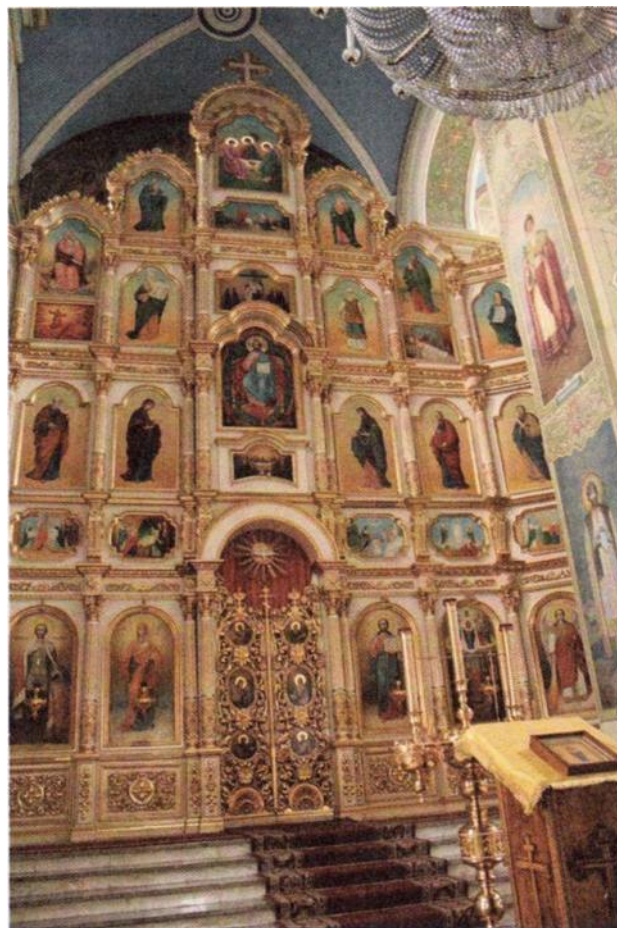
тенденция к унификации. На первое место выдвинулся Константинополь, после падения которого Москва стала восприниматься в качестве «третьего Рима», единственной наследницы Византии.

Вторым архитектурным стилем, имевшим место в строительстве русских церквей, является традиция северо-восточной Руси с характерными для нее тенденциями вселенской синтетичности, соединенными с национальными традициями Новгорода и Пскова. Именно тогда (XV—XVII вв.) зародились те основы, которые позднее привели к расцвету са-

Алтарь и престол (на заднем плане)

Иконостас и Царские врата

Порой кровля храма представляла собой множество подобных конусообразных маковок с крестами. Так, например, выглядит всемирно известный храм в Кижах.

мобытного церковного храмостроительства. Храмы стали иметь продолговатую прямоугольную форму, обязательным атрибутом которой являлось наличие полукруглых абсид, расположенных с восточной стороны здания. Такие храмы могли быть и белокаменными, и кирпичными. К ним пристраивали крытые крыльца и арочные галереи, которые опоясывали практически все стены храма. Кровля церкви была двускатной или четырехскатной, но всегда фигурной, купола ее делались в виде маковок или лукович. Стены данного сооружения украшались

изящной отделкой, а окна — резьбой из камня или изразцовыми наличниками. Около храма, а порой и совместно с притвором возводилась высокая шатровая колокольня с установленным сверху крестом. В особую категорию выделяется возведение церквей из дерева, поскольку данный материал диктует свои условия применения. Поскольку с помощью досок и балок очень трудно создать плавные формы, в деревянном зодчестве практиковалось строительство шатров остроконечной формы. Откуда данная форма перешла и на всю церковь, имевшую теперь вид колоссального остроконечного конуса.

Нововведения, придуманные в деревянном зодчестве, проникли и в каменное строительство: стали появляться первые шатровые церкви из камня, походившие на огромные столпы или башни. Ярчайшим представителем данной тенденции стал московский Покровский собор (XVI в.), который знаменит во всем мире под названием «храм Василия Блаженного». Храм создан в виде креста, каждое направление которого представлено одной из четырех церквей, примыкающих к пятой — центральной. При этом

Святая чаша, или потир

если центральная церковь выдержана в форме квадрата, то четыре остальные имеют форму восьмиугольника. Девять храмов собора, имеющих конусообразную форму, соединены в один огромный шатер. Причем шатры использовались в строительстве русских церквей непродолжительное время, поскольку были запрещены в середине XVII в. как не соответствующие общим тенденциям возведения одноглавых или пятиглавых прямоугольных церквей. Вообще нигде в мире нет такого разнообразия в построении храмов, как в России. Однако каким бы ни было внутреннее и внешнее убранство Православной церкви, при ее строительстве сохраняются главные тенденции храмовой архитектуры, а именно: трехчастное или двухчастное деление внутреннего помещения и символическое использование духовных истин православия для оформления храма. Примером такой тенденции может служить количество куполов церкви. Так, один купол символизирует единство Бога и совершенство его творения, два являются символами двух сторон природы Иисуса Христа: человеческой и Божественной, а также соответствуют двум областям его творения, три купола соответствуют Святой Троице, а четыре — Четвероевангелию или четырем сторонам света. Самым популярным количеством куполов является пять. Храмы с этим количеством куполов

возводятся так, чтобы один возвышался над остальными, что символизирует Иисуса Христа и четырех евангелистов. Встречаются церкви и с семью куполами, при этом их число соответствует числу существующих церковных таинств или числу Вселенских соборов.

В противоположность выше означенной тенденции в XVII в. появляется новое направление, использующее элементы барокко и ставшее уже к концу столетия главенствующим. Если Строгановская архитектурная школа уделала особое внимание убранству фасадов, то школа нарышкинского барокко использовала принцип строгой симметрии и гармонии многоярусной композиции. Яркими представителями той эпохи являются такие церковно-архитектурные произведения искусства, как Крутицкий теремок в Москве, Никольский военный собор и собор Братского монастыря в Киеве (архитектор Осип Старцев), церковь в честь Успения на Покровке в Москве (архитектор Петр Потапов), кафедральный Успенский собор в Рязани (архитектор Яков Бухвостов), Астраханский собор (архитектор Дорофей Мякишев), церковь в подмосковном селе Марфине (архитектор Владимир Белозеров).

Реформы Петра I отразились и на архитектуре православных церквей. Так, перед зодчими стали задачи синтеза западноевропейской и византийско-православной стилистических форм. Свидетельством этой тенденции стало создание в Москве церкви Архангела Гавриила или, как ее называли современники, «Меншиковой башни», автором которой стал И. П. Зарудный, соединивший ярусность и центричность русского зодчества с элементами стиля барокко. Еще одним представителем данного этапа храмостроительства является Троице-Сергиева лавра. С учетом тех же стилистических тенденций Б. К. Растрелли возводил в Петербурге Смольный монастырь. Однако полностью синтезировать эти два направления не удалось. Поэтому уже с первой трети XIX в. начинается возвращение к византийскому стилю. А в конце XIX — начале XX вв. делались попытки возвращения к средневековому русскому зодчеству.

Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. Леонардо да Винчи.

Алтарь, средняя часть и притвор являются тремя частями православного храма, причем две последние относятся в основном к особенностям архитектуры

церкви, тогда как главной составляющей внутреннего устройства церкви является алтарь. Именно там проводятся все богослужения. Там же расположено самое святое место любого храма — престол, с помощью которого совершается таинство причащения. Как правило, алтарь сооружается на некотором возвышении по сравнению с другими частями храма. Делается это с простой целью: чтобы все желающие могли хорошо слышать и видеть церковную службу.

Христианский храм состоит из алтаря, средней части, притвора, иконостаса, престола, жертвенника, горнего места, ризницы, солен, амвона, клиросов.

По традиции посередине алтаря расположен священный престол, представляющий собой освященный особым способом четырехугольный стол. Его украшают посредством двух одежд: нижней и верхней. При этом нижняя должна быть выткана из белого полотна, а верхняя — из парчи или другой идентичной материи.

Касаться и целовать престол разрешается лишь священнослужителям. На престоле расположены другие важные атрибуты церковной службы. Это антиминс, Евангелие, крест, а также дарохранительница и дароносица.

Антиминс представляет собой шелковый плат (или платок), который освящается архиереем. В переводе с греческого языка слово «антиминс» обозначает «вместопрестолie». На антиминсе должно быть изображение Иисуса Христа в гробу. Также обязательным элементом антиминса является зашитая в один из его концов частичка мошей какого-либо святого. Эта традиция пришла из первых лет христианства, когда традиционная литургия проходила исключительно на мощах мучеников. В современной церкви запрещается проведение Божественной литургии без антиминса. Кроме того, для лучшей сохранности антиминс заворачивается в илтон, представляющий собой также шелковый плат. Он символизирует собой плат или сударь, который был на голове Христа в гробу. На антиминс традиционно кладется губка, предназначенная для сбора частичек Святых Даров.

Евангелие представляет собой Божие слово, в то время как крест — это Божий меч, с помощью которого Бог одержал победу над дьяволом и смертью.

Дарохранительница — ящик, именующийся ковчегом, предназначенный для хранения Святых Даров. Как правило, дарохранительница выглядит как маленькая копия церкви.

Дароносица также представляет собой небольшой ящичек или ковчежец, который священник использует для ношения Святых Даров в случае причащения больных в домашних условиях.

За престолом можно увидеть семисвечни, т. е. подсвечник с семью лампадами, за которым, в свою очередь, располагается так называемый запрестольный крест.

Также за престолом, у восточной стены алтаря находится горнее место, название которого переводится как «высокое», что соответствует действительности, поскольку оно так же, как алтарь, делается на возвышении.

Слева от престола, к северу от алтаря, располагается еще один украшенный стол, который носит название жертвенника. Его используют для приготовления Святых Даров к таинству причащения. Как правило, на жертвеннике уже расположены все необходимые принадлежности.

Согласно христианским верованиям, на святом престоле незримо для людского глаза присутствует Господь, поскольку он является царем и владыкой церкви.

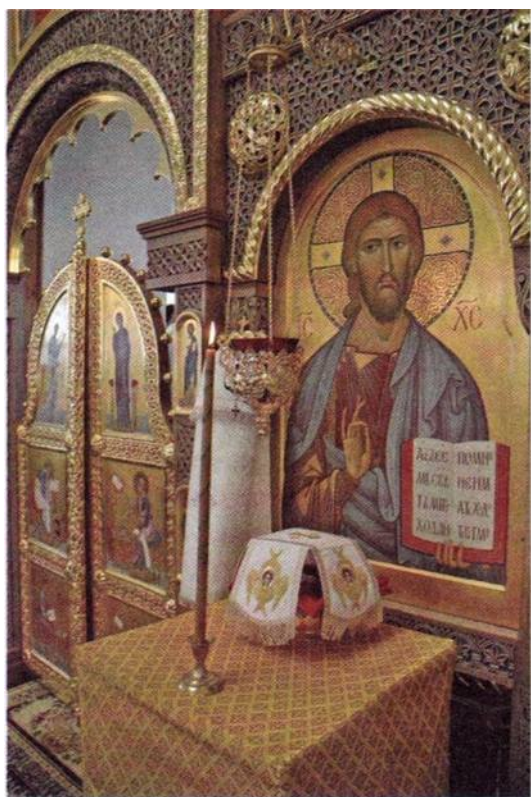
1. Святая чаша, или потир, предназначение которого заключается в содержании вина с водой, которые во время литургии перелагают в кровь Христову.

Утварь для богослужения и окропления святой водой

2. Дискос, представляющий собой круглое блюдо небольшого размера, выполненное на подставке. Его используют для хлеба, предназначенного для освящения во время литургии, а также для преложения в тело Господне. Дискос является в одно и то же время символом и яслей, и гроба Спасителя.

3. Звезда, представляющая собой две соединенные металлические дуги. Причем соединяющий их винт расположен таким образом, что при необходимости можно либо сложить их вместе, либо раздвинуть в форме креста. Звезда располагается на дискосе с тем, чтобы покров не соприкасался с извлеченными частицами просфор. Кроме того, звезда символизирует собой Вифлеемскую звезду.

*Часть внутреннего убранства храма:
икона Спас Вседержитель и Царские врата*

4. Копие — это нож, напоминающий копье, с помощью которого производится выемка агнца и кусочков просфор. Оно имеет и символическое значение, напоминая копье, которым был пронзен Христос на кресте.

5. Лжица, т. е. ложечка, используемая в процессе причащения прихожан.

6. Губка или плат, применяющиеся для вытирания вышеозначенных сосудов.

Святую чашу и дискос отдельно покрывают специальными малыми покрывами, которые именуются покрывцами. Вместе их накрывают большим

покрывом, именующимся «воздухом», название которого символизирует ту часть неба, где явилась волхвам Вифлеемская звезда. Все перечисленные выше покровы являются напоминанием тех покровов или пелен, в которые был завернут Христос при своем рождении, а также и других, которые стали его погребальными пеленами. Все названные предметы считаются святыми. Прикасаться к ним могут только епископы, священники и диаконы.

Также на жертвеннике стоит ковш, предназначенный для процесса передачи вина с водою в святую чашу, который происходит в самом начале проскомидии и перед причастием. Его же используют для подачи так называемой теплоты, под которой подразумевается горячая вода, а также — для выноса запивки по окончании причастия.

Еще в алтаре располагается кадилница, или кадило, представляющее собой сосуд на цепочке, из которого распространяется благоуханный дым, именующийся фимиамом или ладаном.

Если каждение направлено на молящихся, то оно как бы напоминает им, что их молитва должна быть усерднее и благоговейнее, что она, подобно кадилному дыму, поднимается на небо, в то время как Божия благодать окутывает их как фимиам. В момент каждения верующий должен поклониться.

Там же, в алтаре, находятся дикий и трикий, используемые архиереем в качестве средства благословения прихожан, и рипиды. Дикий представляет собой подсвечник с двумя свечами, символизирующими два источника природы Иисуса Христа — Божественный и человеческий. Трикий — это также подсвечник, но уже с тремя свечами, являющимися символом веры в Пресвятую Троицу. Рипиды, или опалы, представляют собой металлические круги на рукоятках, на которые прикрепляются изображения

херувимов. Эти приспособления используются диаконами для того, чтобы веять над дарами в процессе их освящения. Первоначально такие рипиды делались из перьев павлина и предназначались для охраны Святых Даров от различных насекомых. Теперь веяние над дарами несет в себе символический смысл, показывая незримое присутствие небесных сил на таинстве причащения.

Справа от алтаря находится ризница — помещение для хранения риз, иначе говоря, священных одежд для церковной службы. Там же хранятся необходимые для богослужения книги и сосуды.

С левой стороны храма можно видеть канун — специальный столик небольших размеров, с находящимся на нем изображением Распятия, к которому прихожане ставят свечки об упокоении родных и близких.

В средней части храма на потолке располагается паникадило, представляющее собой огромный подсвечник с большим количеством свечей. Оно зажигается в самые торжественные минуты церковной службы.

Перегородкой между алтарем и средней частью служит в православном храме иконостас. В переводе с греческого «иконостас» значит «место стояния икон». Делается иконостас из определенного количества поперечных брусьев, или тябел. На иконостасе расположены три двери, которые называются вратами.

Бредные и самые большие двери носят наименование Царских врат. Согласно постулатам веры, через них Господь проходит в Святых Дарах. Через эти врата никому, кроме священников, проходить не разрешается.

Со стороны алтаря на данных вратах висит завеса, которая по мере необходимости либо открывается, либо закрывается. На Царских вратах расположены следующие иконы: Благовещения Пресвятой

Богородицы и четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Над вратами располагается икона с изображением Тайной вечери. Справа от врат всегда находится икона Спасителя, слева — икона Божией Матери.

За иконой Спасителя находится южная дверь, а за иконой Божией Матери — северная. На этих дверях располагаются изображения архангелов Михаила и Гавриила, или диаконов Стефана и Филиппа, или первосвященника Аарона и пророка Моисея. Нередко данные двери именуются диаконскими вратами, поскольку через них проходят диаконы.

Дальше от обеих дверей помещают иконы других святых. Однако традиционно справа за южной дверью располагается храмовая икона, на которой изображается тот святой или тот праздник, в память о котором был освящен храм. На верху иконостаса устанавливается крест с распятием. Если иконостас имеет несколько ярусов, то второй ярус занимают иконы с изображениями двенадцати праздников, третий — иконы апостолов, четвертый — иконы пророков. Иконы в храме располагаются также на стенах, в киотах, представляющих собой большие рамы, а также на аналоях — высоких узких столиках со специальной наклонной поверхностью.

Часть алтаря, находящаяся перед иконостасом, носит название солеи, что в переводе с греческого значит «возвышение посреди храма», а середину солеи именуют амвоном, что соответствует греческому слову «восхожу». Амвон используется священнослужителями для произнесения наиболее торжественных и значительных слов церковной службы. Амвон является символом той горы, с которой проповедовал Христос. Амвон призван напоминать верующим пещеру, в которой родился Спаситель, а также камень, стоя на котором ангел возвестил о вознесении Иисуса. С обеих сторон от солеи располагаются клиросы, представляющие собой места для певцов и чтецов. Слово «клирос» заимствовано из греческого языка, где для обозначения поющих священников использовалось слово «клирошане». Около клиросов традиционно воздвигают хоругви или, иначе говоря, иконы на материи, которые крепятся к древкам как знамена. Такие хоругви несут во время проведения крестных ходов.

Глава IX.

Как и в ветхозаветной церкви, где существовали такие категории священнослужителей, как первосвященник, священники и левиты, в новозаветной Христианской церкви есть также три категории, к которым относятся епископы, пресвитеры (или, иначе, священники) и диаконы.

Все эти категории носят наименование священнослужителей, которые посредством таинства священства обретают благодать Святого Духа, данную им для служения Христовой церкви. Кроме того, на них возложена миссия совершения богослужения, обучения желающих христианской вере и благочестию, под которыми понимаются некие основы жизни в соответствии с православной верой и душевной добротой. Еще одной миссией вышеозначенных священнослужителей является управление разнообразными церковными делами.

Православное духовенство делится на две большие группы: «белое» и «черное».

К «белому» священному братству принадлежат женатые священнослужители, а к «черному» — монахи. При этом существуют некоторые нюансы

данного положения. Так, например, диаконы и священники могут быть женаты только первым браком или же они могут принадлежать к монашеству.

Епископом может стать только монах. Епископы считаются высшим церковным чином, поскольку они, согласно богослужебным положениям, обретают наивысшую степень Божией благодати. Нередко епископов именуют архиереями, т. е. «начальниками над иереями», или, как мы помним, священниками. Согласно церковным обычаям и законам, епископы вправе совершать все таинства, а также проводить любые церковные службы. Из данного положения следует, что епископы могут совершать не только обычное богослужение, но им дано право посвящать или, иначе говоря, рукополагать в священнослужители. А также, в отличие от простых священников, епископы могут освящать миро и антиминсы.

Важным нюансом является то, что хотя епископы и равны между собой по так называемой «степени священства», старейшие, а также получившие максимальное количество разнообразных заслуг архиереи могут получать звания архиепископов.

Епископы, находящиеся на службе Церкви в столичном городе, который в переводе с греческого

языка носит название «митрополии», получают дополнительное наименование митрополита. Кроме того, существуют особые города-столицы, служба в которых добавляет епископам другое звание, звание патриарха. К таким городам относились некоторые древние столицы, например Иерусалим, Рим, Александрия, Константинополь, или Царьград, Антиохия. Кроме того, с XVI в. в их число попала и Москва. То есть московский епископ также именуется патриархом. Стоит отметить тот факт, что так было не всегда. Например, в исторический отрезок с 1721 г. по 1917 г. Русской православной церковью управлял Святейший синод. И лишь в 1917 г. Священный собор, состоявшийся в Москве, своим решением снова вернул Русскую православную церковь под управление Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

В том случае, когда в помощь к одному епископу предоставляется другой епископ, он будет именоваться викарием, что в переводе значит «наместник».

Ко второму священному чину, как уже было упомянуто выше, относятся все священники, которые в греческой интерпретации именуются как иереи и пресвитеры. С благословения епископа иереи имеют возможность также совершать все таинства и некоторые церковные службы, исключая, правда,

те, которые полагается проводить лишь облаченным саном епископа. К таким церковным обрядам относятся, как правило, таинство священства и освящения мира и антиминсов.

Православная община, находящаяся в ведении священника, традиционно именуется его приходом. Следует также отметить, что иереи имеют право на другие звания. Так, например, самым достойным присваивается звание протоиерея, что можно трактовать как «главный иерей» или «первенствующий священник». Еще более высоким званием считается звание протопресвитера, который считается главным уже над протоиереями. При этом существует также возможность именования священника как иеромонаха или священномонаха. Такое положение складывается при условии принадлежности вышеозначенного священника к монашеству. При назначении иеромонахов настоятелями монастырей, а также в некоторых исключительных случаях они получают еще одно почетное звание — игумена или звание архимандрита. Последнее является более почетной степенью отличия. Показавшие себя достойными служителями Православной церкви архимандриты удостоиваются высшего звания — звания епископа.

Архиепископ Саратовский и Вольский владыка Лонгин

Единственный Первосвященник Церкви Христовой — Господь Иисус Христос; единственная сила, творящая чудеса в таинствах и различных Божественных действиях, — сила Божия, сила Господа Вседержителя Духа Святого. Митрополит Антоний Сурожский.

Третий священный чин, который является самым низшим церковным саном, получают диаконы. В переводе с греческого языка слово «диакон» означает «служитель». Диаконы помогают епископу или священнику исполнять церковную службу или, иначе говоря, служат им при богослужении и при проведении обрядов церковных таинств. Особенностью данного чина является то, что сами они проводить службы и таинства не могут. При этом, согласно церковным канонам, участие диакона в любой православной службе является необязательным. В связи с этим нередко богослужения в храмах и церквях проводятся без диакона. Достойные диаконы также могут получить более высокие звания. Например, протодиакона, что значит «перводиакон». Если же диакон принадлежит к монашеству, то он может получить звание иеродиакона, а позднее — архидиакона, что переводится как «старший иеродиакон». Для большей наглядности всю иерархическую структуру православной церкви можно представить в виде таблицы (см. табл. 1).

У монашества также существует своя иерархия, которая включает три ступени, или степени: иночество, или рясофор, монашество, или малая схема, малый ангельский образ и схема, или великая схема, великий ангельский образ. Основная масса современных монахов принадлежит ко второй степени, т. е. к монашеству, или малой схеме. И, как известно, получить архиерейский сан имеют возможность те монахи, которые как раз и находятся на данной ступени иерархии. Особенностью наименования монахов, относящихся к третьей категории, к великой схеме, является то, что к их званию добавляется приставка «схи». Например, игумен будет схиигуменом, а митрополит — схимитрополитом.

Основное различие между вышеназванными тремя степенями монашества заключается в различной степени строгости монашеской жизни. Внешним проявлением данных различий служит неодинаковость монашеского одеяния. Важным моментом ухода в монахи становится дача обетов, три из которых считаются первостепенными. Это обет безбрачия, обет послушания и обет нестяжания.

При постриге монаху традиционно присваивается новое имя, которое должно символизировать собой начало новой для него жизни.

Существуют в Православной церкви и так называемые низшие служебные должности, к которым от-

Таблица 1

Священные чины православной церкви

Иерархическая степень	«Белое» духовенство	«Черное» духовенство
Диакон	Диакон Протодиакон	Иеродиакон Архидиакон
Священство	Иерей (священник) Протоиерей Протопресвитер	Иеромонах Игумен Архимандрит
Архиерейство	—	Епископ Архиепископ Митрополит Патриарх

Игумен ведет пасхальную службу

носятся дьячки, или псаломщики, пономари и иподиаконы. Относясь к церковнослужителям, они между тем получают свои саны не через таинство священства, а по архиерейскому благословению. Обязанностями псаломщиков является чтение и пение на клиросе храма, а также при совершении треб в домах членов церковной общины. Обязанности пономаря состоят в созыве верующих к службе с помощью колокольного звона. Кроме того, пономарская служба включает в себя такие действия, как: возжигание свечей в церкви, подача кадила, участие в чтении и пении наравне с псаломщиками. В отличие от двух выше-названных церковных служащих, иподиаконы принимают участие лишь в архиерейском богослужении. В их обязанности входят облачение архиерея в священные одежды, приготовление и подача церковных светильников архиерею, который посредством их производит благословение молящихся прихожан.

Для проведения церковных служб все священнослужители обязаны облачаться в особые одежды, которые считаются священными. Они, как правило, шьются из парчи или иной подходящей материи, после чего их украшают крестами.

Так, в комплект священной одежды диакона входят стихарь, ораль и поручи.

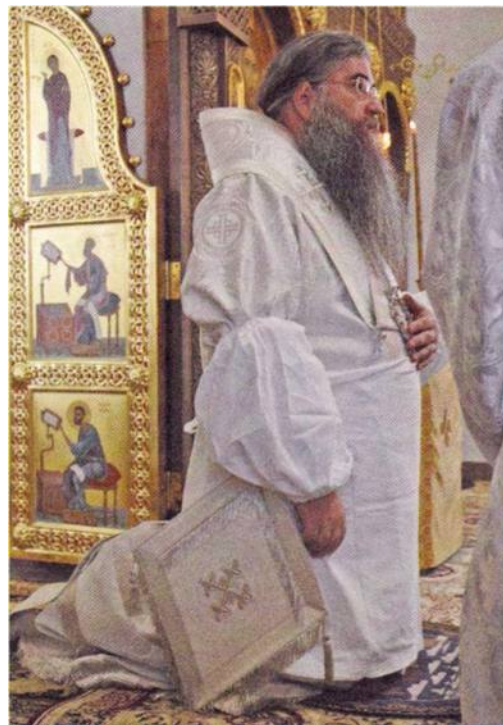
Стихарь представляет собой длинную одежду с прорезью для головы, с широкими рукавами, но без каких-либо разрезов спереди или сзади. Его разрешают носить и иподиаконам, псаломщикам, а также помогающим в службе прихожанам. Стихарь символизирует собой чистоту души, которая априори должна быть у лица, имеющего какой-либо священный сан.

Ораль — это длинная широкая лента, изготавливаемая из той же материи, что и стихарь. Диакон надевает ее на левое плечо, поверх стихаря. Ораль также имеет свое символическое значение. Он подразумевает собой Божию благодать, полученную диаконом в процессе прохождения таинства священства.

Поручи — это узкие нарукавники со шнурками, с помощью которых они затягиваются на руке священнослужителя. Поручи призваны напоминать своим носителям, что, совершая или участвуя в проведении святых таинств, они делают подобное не собственными силами, а с помощью силы и благодати Господа Вторым смыслом ношения поручей является напоминание об узах на руках Иисуса в момент его страданий на кресте.

Одежда священника представлена следующими частями: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник является аналогом стихаря, но с несколькими видоизменениями, основным из которых считается использование в качестве исходного

Некоторые обряды подразумевают ношение фартуков и нарукавников

Настоятельница монастыря

Орарь. Одевается диаконом поверх стихаря, знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве священства

Вклад монаха по смерти — дело не великое; монаху надобно не откладывая отдавать излишнее Богу или бедным. Митрополит Филарет (Дроздов).

материала тонкой белой ткани. Кроме того, рукава подризника узкие, а на их концах находятся шнуры, с помощью которых эти рукава затягиваются. При этом белый цвет подризника должен напоминать священнику о том, что его обязанностью является ведение так называемой «беспорочной жизни», чтобы сохранить душу свою в божественной чистоте. Есть у подризника и второе значение: он является символом тех одежд, того хитона, который носил Иисус Христос и в котором впоследствии он был похоронен.

Епитрахиль — это аналог ораря, имеющий между тем свои нюансы ношения. Так, епитрахиль складывается, как правило, вдвое и надевается таким образом, что, огибая шею, он ниспадает двумя своими концами с лицевой части облачения священнослужителя. При этом для удобства ношения

данные концы нередко сшиваются вместе или просто скрепляются каким-либо образом. Епитрахиль также символизирует собой Божию благодать, но благодать особенную, двойную, по сравнению с благодатью диакона. Связанна такая особая благодать с тем, что священнику надлежит принимать участие в процессе таинства. И епитрахиль, и орарь являются очень важными компонентами облачения священнослужителей, поскольку при отсутствии оных те не имеют права совершать какую бы то ни было церковную службу.

Пояс надевается на епитрахиль и подризник. Он служит символом готовности священника служить Богу. Вторым значением данной части облачения священника является означение той Божественной силы, которая призвана укреплять служителей церкви для прохождения ими служения Богу. Есть у пояса священника и третье символическое значение, связанное с Иисусом Христом. Так, пояс должен напоминать о полотенце, которым подпоясался Спаситель в процессе омовения ног своим ученикам во время Тайной вечери.

Риза, или фелонь, надевается поверх всех остальных одежд священника. Риза представляет собой

длинную, широкую одежду без рукавов, с прорезью для головы, а также с большой прорезью спереди, которая предназначена для беспрепятственного движе-

Один брат просил авву Исанию сказать слово. Старец говорит ему: если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то сохраняй Его слово и умерщвляй ветхого человека; если хочешь прилепиться к Нему, то должен до самой смерти отсекал всех, удаляющих тебя от креста, и приготовить себя к понесению унижения и к спокойствию в отношении к злоторящим тебе, должен смирить себя пред желающими властвовать над тобою, должен соблюдать безмолвие и никого не осуждать в сердце своем. Древний Патерик.

ния рук. Риза символизирует багряницу, которая была одета на страждущего Христа. На ризу традиционно нашиваются ленты, которые должны напоминать потоки крови, текшие по одеждам Спасителя. Еще одним символическим значением ризы является напоминание священникам о том, что риза — одежда правды, которая дана им как служителям Христовым

Поверх всего облачения священник надевает наперсный крест.

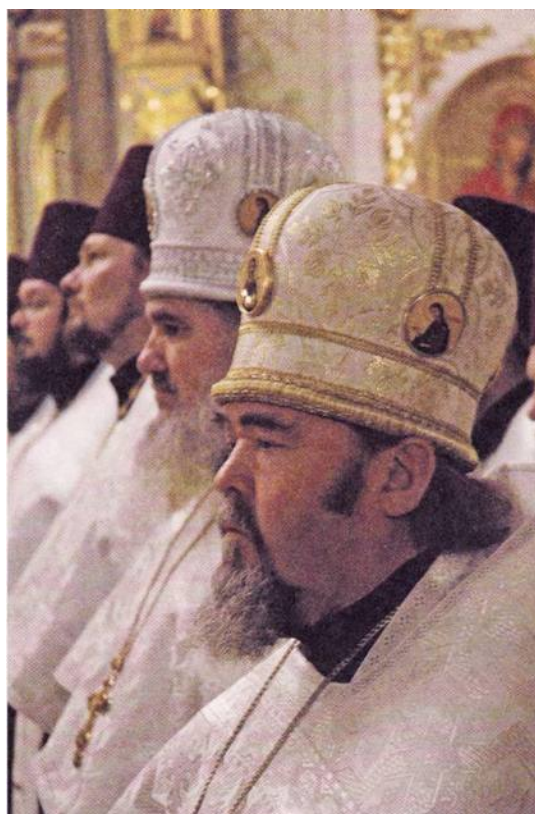
Следует упомянуть, что благодаря усердной и долгой службе священник может получить в качестве награды некоторое дополнение к своему облачению — набедренник, который представляет собой четырехугольный плат, подвешиваемый через плечо за два угла с помощью ленты на правом бедре и символизирующий духовный меч.

Главными уборами-украшениями одежд священнослужителя являются скуфья и камилавка.

Епископ, или архиерей, обладает всеми теми же одеждами, что и священник. Он надевает их в том же порядке: сначала подризник, потом епитрахиль и пояс, и в конце — поручи. Единственным отличием его одеяния является то, что риза у него меняется на саккос, а набедренник — на палицу. Дополняет облачение епископа омофор и митра. Саккос представляет собой верхнюю одежду епископа, не-

Камилавк — торжественный головной убор духовенства (обычно иеродиаконов)

Протоирей на навечерии Рождества

Архиепископ читает Евангелие

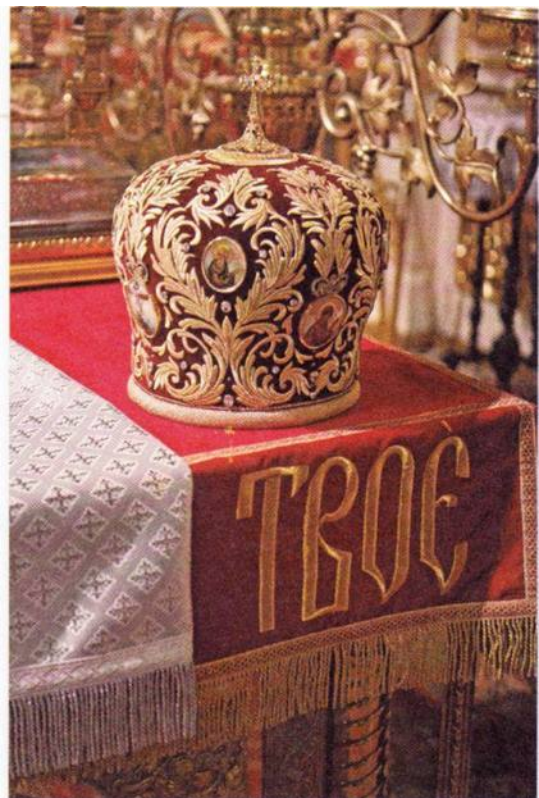
сколько напоминающую стихарь диакона, однако несколько укороченный в нижней части и в рукавах, поскольку из-под саккоса епископа должны быть видны подризник и епитрахиль. Символизирует саккос багряницу Спасителя, также как и риза священника. Палица, в свою очередь, представляет собой четырехугольный плат, подвешиваемый на правом бедре поверх саккоса, почти как набедренник, однако подвешивают его только за один угол. Палица также служит своего рода наградой за усердную службу. Такую награду имеют возможность получить священнослужители, начиная от правящего ар-

хиерея и протоиереев, уже имеющих набедренник, который в этом случае одевается на левую сторону. Однако в облачении архимандритов палица служит необходимой деталью одежды. Символическое значение палицы аналогично значению набедренника. Она воспринимается как духовный меч, или, иначе говоря, Божие слово, которым должны обладать все священнослужители и которое способствует победе над неверием и бесчестием.

Сверху саккоса епископы надевают омофор, который представляет собой длинный широкий лентообразный плат с крестами в виде украшений. Его обычно надевают следующим образом: располагают вокруг шеи, причем один его конец спускается спереди, а другой — сзади. Слово «омофор» в переводе с греческого значит «наплечник», что говорит само за себя. Омофор относится к облачению только епископов. Важность данного предмета подчеркивается тем, что при его отсутствии епископ не имеет права проводить службу, так же как и священник и диакон без епитрахили. Одним из назначений омофора является напоминание епископу о его обязанности заботиться о спасении заблуждающихся душ, примером чего должен служить добрый пастырь из Евангелия, несущий потерявшуюся овцу обратно в дом на собственных плечах.

Иподиакон

Митра — шапка архиерея

*Клирик читает Евангелие
на пасхальной службе*

Престол, приготовленный к освящению утвари для причастия

Поверх саккоса епископ надевает крест и панагию, название которой переводится как «всесвятая». Панагия представляет собой небольшой круглый образ Христа или Божией Матери, который нередко украшается разноцветными камнями.

Еще [Авва Исая] сказал: труд, бедность, странническая жизнь, постоянство и молчание рождают смиренномудрие; а смиренномудрие заглаживает многие грехи. И того, кто не имеет сих качеств, тщетно бывает отречение от мира. Древний Патерик.

Главным убором епископа служит митра, также украшенная камнями и небольшими образками. Митра символизирует собой возложенный на голову распятого Христа терновый венец. Данный головной убор позволяет носить также архиманд-

ритам, а в особо исключительных случаях — заслуженным протоиереям, которые заменяют митрой свои камилавки.

Специально для церковной службы епископы имеют жезл или посох, который считается символом высшей пастырской власти. Нередко посох имеют и архимандриты с игуменами. При этом посох в данном случае является символом их власти в монастыре. Традиционно во время церковной службы епископа под его ноги кладутся орлецы, представляющие собой круглые коврики небольшого размера, на которых есть изображение парящего над городом орла. Такие коврики символизируют собой епископа, который возносится подобно орлу от земли к небесам. Стоит сказать также несколько слов об обычной повседневной одежде священнослужителей (епископа, священника и диакона), представляющей собой подрясник и рясу, поверх которых священник надевает крест, а епископ — крест и панагию.

Таковы обрядовые одежды священнослужителей Православной церкви.

Глава X.

Церковные службы и правила поведения прихожан

 мало кто из нас, обывателей, имеет полное представление о правилах, которых следует придерживаться при участии в тех или иных обрядах Православной церкви. Начать разъяснение следует, конечно же, со службы. Чтобы правильно разобраться, что же вкладывается в понятие «церковная служба», надо для начала вдуматься в смысл слова «молитвословие». Православная церковь делит молитвословия на изменяющиеся, то есть «чередующиеся между собою молитвословия кругов повседневного, седмичного и годового», и неизменяющиеся, то есть закрепленные за определенной службой. Любая церковная служба содержит в себе молитвословия и той, и другой группы.

Неизменяющиеся молитвы, входящие в состав церковной службы, подразделяются еще на несколько групп, которые представлены следующими категориями:

- 1) начинательные молитвы или так называемое «обычное начало»;
- 2) ектении;
- 3) возгласы;
- 4) отпусты, или отпуски.

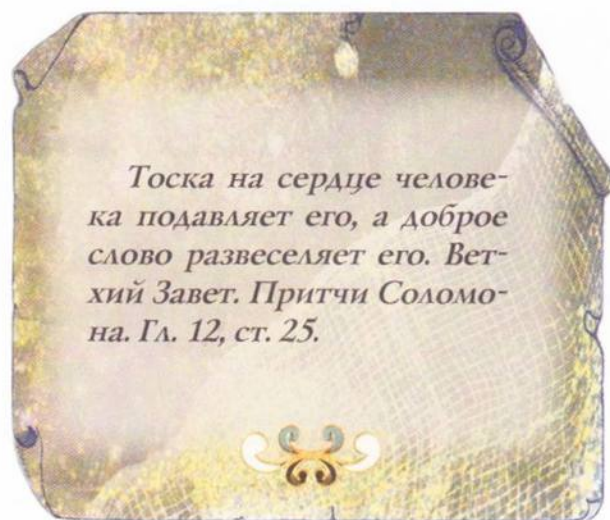
Рассмотрим подробнее каждую из вышеназванных категорий.

«Обычное начало». Согласно церковным обычаям служба начинается со слов священника, который призывает паству славить имя Господа. Подобных призывов-приглашений существует три.

1. *«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков».* Данный призыв используется в начале большинства церковных служб.

2. *«Слава Святей, и Единосущной, и Животворящей, и Нераздельной Троице всегда, ныне и присно и во веки веков».* Такой призыв звучит, как правило, в начале Всенощной службы.

3. *«Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков».* Такой призыв звучит обычно в начале литургии.

После произнесения этих слов священнослужитель от лица всех присутствующих произносит слово «аминь», что значит «истинно», тем самым показывая всеобщее согласие присутствующих на данную хвалу Господу. Заканчивается эта начальная фраза словами, славящими Бога: *«Слаба Тебе, Боже наш, слава Тебе».* Далее следуют обращение к Духу Святому, или «Царю Небесному», чтобы Он вселился в нас, очистил от всякия скверны и спас нас (Рим. VIII, 26),

иначе говоря, помог подготовиться к истинной молитве. Подобное обращение следует далее в адрес всех Лиц Святой Троицы.

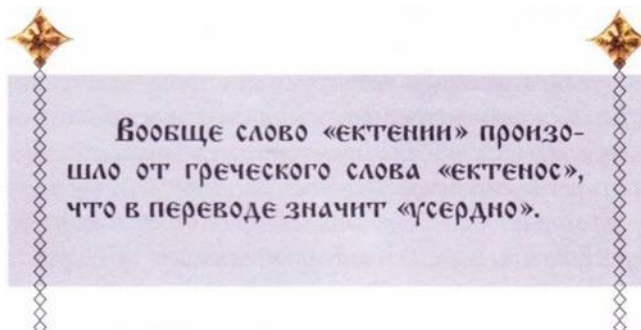
Последовательно произносятся молитвы: трижды «Святой Боже», «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу», «Пресвятая Троице, помилуй нас», трижды «Господи, помилуй», «Слава... и ныне».

После этого следует переходить к обращению к Господу, что происходит благодаря чтению молитвы «Отче наш». Заключением всех обращений-молитв служит трижды произнесенная фраза «Приидите поклонимся и припадем ко Христу». Далее можно читать другие молитвы конкретной службы.

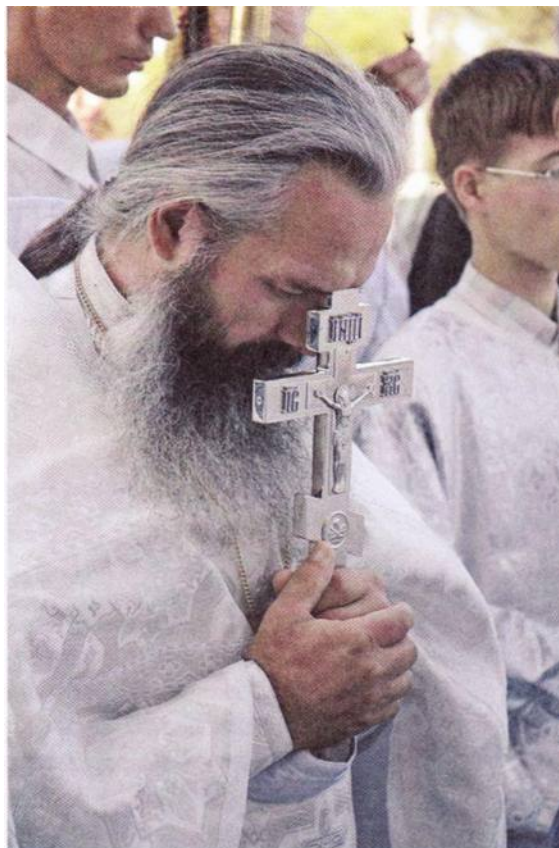
Ектении. Следующая группа молитв, читаемых после «обычного начала» носит наименование «ектении». Особенность данной группы состоит в том, что молитвы читаются протяжно, неспешно. От имени присутствующей паствы их, как правило, произносит диакон или священник. Также традиционно после каждого прошения поет церковный хор. Обычно звучит «Господи, помилуй!» или «Поддай, Господи».

Ектений также классифицируются в зависимости от их вида. Так, существуют: Великая ектения, Сугубая

ектения, Просительная ектения, Малая ектения и Заупокойная ектения, или, иначе, Ектения об умерших.

Великая ектения подразделяется на 10 прошений, которые также называются отделами. Первое прошение звучит как «Миром Господу помолимся». Согласно православным трактатам (Мф. 5. 23—24) такое прошение толкуется как призыв на данное молитвенное собрание мира Божия, а также благословения Божия. И далее: «...под сению Лица Божия, с миром и любовью к нам обрацаемого, приступим к молениям, о наших нуждах. Равным образом и молиться будем в мире, простивши взаимные обиды». Второе прошение Великой ектений — «О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся».

Обращение к Господу требует глубокого чувства и сосредоточенности

При этом в понятие «свышний мир» трактуется как мир между землей и небом, как мир человека и Бога, а также как получение Божественного прощения в грехах человеческих через посредство Иисуса Христа. Итогом, или, иначе, плодом прощения грехов и Божественного примирения считается спасение душ, чему и посвящена молитва второго прошения Великой ектении. Третье прошение звучит как: *«О мире всего мира, благосостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся».*

Кто презирает ближнего своего,
тот грешит; а кто милосерд к бедным,
тот блажен. Ветхий Завет. Притчи
Соломона. Гл. 14, ст. 21.

Верующие посвящают свои молитвы не только земной жизни, не только миру во всей огромной вселенной, но и миру в более широкой трактовке, под которым понимается всеобщая гармония, гармония, касающаяся всех Божиих творений: земли и неба, морей и всех их обитателей, людей и анге-

Архиепископ ведет литургию на пасхальной неделе

лов, живых и умерших. Кроме того, третье прошение содержит просьбу о благосостоянии, которое трактуется как благополучие и спокойствие всех церквей и различных православных сообществ. Итогом данного вымоленного процветания и благоденствия является всеобщее нравственное единение, понимаемое как дружное прославление Бога, идущее от всех существ, живущих на нашей планете, от всех сил природы, единение под одним религиозным знаменем, пронизанность всего сущего светом Божиим, когда Бог будет «совершенно во всем» (1 Кор. XV, 28).

Четвертое прошение Великой ектении — *«О Святом Храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в он, Господу помолимся».* При этом под «благоговением и страхом Божиим» понимается благочестивое настроение верующих, пришедших во храм, отложив все земные заботы, обратив мысли свои к Богу, забыв о различных отрицательных эмоциях, таких, например, как зависть и ненависть. Это же понятие может рассматриваться со стороны внешнего проявления. И с этой точки зрения благоговение представляет собой чистоту тела и одежды, воздержание от излишних суетных разговоров и глазений по сторонам или на других прихожан. Что касается просьбы о Святом Храме, то здесь подразумевается мольба к Господу о постоянном попечительстве его: о защите от врагов веры, от стихийных бедствий, от воров и бандитов, а также чтобы храм постоянно процветал за счет неоскудевающих запасов. Святость храма в этой молитве связана с тем священнодействием, которое происходит в его стенах, а также с присутствием Бога во время процесса освящения.

Благодать могут ощущать лишь
те люди, которые входят в храм
Божий с открытым и чистым сердцем,
с благоговением, верою и страхом
Божиим.

Пятое прошение — *«О граде сем (или о веси сей), всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся».* При этом имеется в виду не только свой город или страна и ее жители, но все жители Земли, потому что основным принципом христианской веры является братолюбие.

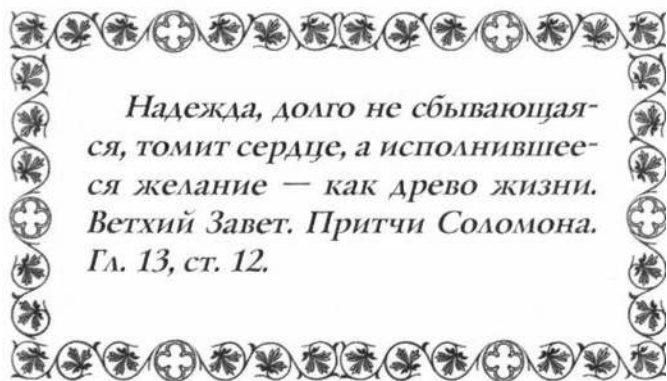
Следующее — шестое прошение — *«О благодатном возмужании воздуха, о изобилии плодов земных*

и временех мирных, Господу помолимся». Под этим прошением понимается молитва о даровании нам хлеба насущного. К этому можно добавить просьбу о жизни без войн и о благоприятных для урожая погодных условиях.

Седьмое прошение Великой ектении — «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся». То есть седьмое прошение направляет Богу молитву об отсутствующих братьях и сестрах. В современной интерпретации речь идет, прежде всего, о тех, кто в пути (причем имеются в виду и земные, и водные пути-дороги); о тех, кто болен (причем болезнь в данном случае трактуется и как временное явление, не позволяющее человеку самому прийти в храм, и как постоянная врожденная слабость человеческого тела). Еще одна категория людей, о которых молятся в данной молитве, — пленные.

Следующее прошение — восьмое — «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся». В данной молитве верующие просят избавления от «скорби, гнева и нужды», трактуемых в православии как горести и бедствия, а также «невыносимое стеснение».

Предпоследняя молитва Великой ектений звучит следующим образом: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». Речь здесь идет о прошении Господа о защите лично для себя, а также для своей семьи и близких. И уповают верующие при этом на его милость и благодать.

Последнее — десятое прошение — читается так: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть прошение направлено к Богородице, поскольку именно она «Заступница и Ходатайница перед Господом», способная спасти и защитить сильного в вере человека. В конце молитвы Святая церковь в лице ее присутствующих представите-

лей просит помочь посвятить себя, друг друга и всю жизнь человеческую Господу. Стоит заметить, что поскольку большинство прошений Великой ектении содержат обращения о мире для людей, ее нередко именуют как «мирная». Первоначально Великая ектения состояла сплошь из молитв, об этом свидетельствует оставшаяся с тех времен фраза «Господи, помилуй», которая произносится сразу за возгласениями диакона.

Сугубая ектения переводится как «усиленная», так, после произнесения дьяконом очередного прошения, церковный хор отвечает тройным повторением слов «Господи, помилуй». В Сугубую ектению включают следующие прошения.

1. «Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем». Что переводится как «Скажем Господу от всей души и от всего помышления нашего...».

2. «Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй». Что переводится как «Господи Вседержитель, Боже Отец наш, молимся Тебе, услыши и помилуй».

3. «Помилуй нас, Боже, по белицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй». — «Помилуй нас, Господи, по Твоей великой благодати. Молимся Тебе, услыши и помилуй».

4. «Еще молимся о всем Христолоубивом воинстве». Эти слова молитвы за воинов, под которыми подразумеваются все защитники Веры.

5. «Еще молимся о братиях наших, священниках, священномонасах, и всем во Христе братстве нашем». То есть эта часть молитвы посвящена прошению за братьев по вере.

6. «Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших Патриарсах православных, и благочестивых царех, и благоверных царицах, и создателях святого храма сего, и о всех преждепочивших отцах и братиях, zde лежащих и повсюду, православных». Эта часть молитвы посвящена святым православным патриархам, царям и царицам, создателям храма, умершим, покоящимся при данном храме и в других местах.

7. «Еще молимся о милости, жизни, мира, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих братии Святого храма сего». Это просьба, направленная Богу, о том, чтобы он даровал всем прихожанам данного храма так называемые телесные и духовные блага.

8. «Еще молимся о плодоносящих и добродетельных во святем и всечестнем храме сем, тружущихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости». Эта

Служба во время освящения храма

часть молитвы посвящена священнослужителям храма, где читается молитва, верующим, которые приносят в храм денежные и вещественные пожертвования, которые расходуются на необходимые для богослужения вещи: елей, фимиам, вино, свечи, а также верующим, помогающим украшать храм или вносящим посильную лепту для создания в нем благолепия. К этой же категории относятся прихожане, делающие в храме какую-либо работу, под которой понимается чтение и пение священных текстов.

Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека — от Господа. Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 29, ст. 26.

Просительная ектения отличается от других ектений тем, что в конце каждого входящего в ее состав прошения произносится: «У Господа просим», в ответ на которые певчие должны пропеть следующие слова: «Подай, Господи». В богословских текстах приводится такой порядок чтения Просительной ектении.

1. «Исполним (вечернюю или утреннюю) молитву нашу Господеви» (Совершим молитву нашу к Господу).

2. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию» (Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею Благодатию).

3. «Дне (или вечера) всего совершение, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим» (Испросим у Господа, чтобы нам этот день (или вечер) провести целесообразно, свято, мирно и безгрешно).

4. «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим» (Испросим у Господа Святого Ангела, который является верным наставником и хранителем души нашей и тела).

5. «Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим».

6. «Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим» (Испросим у Господа всего полезного и доброго нашим душам, спокойствия всем людям и всему миру).

7. «Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.» (Испросим у Господа, чтобы оставшееся время нашей жизни мы прожили в мире и спокойной совести).

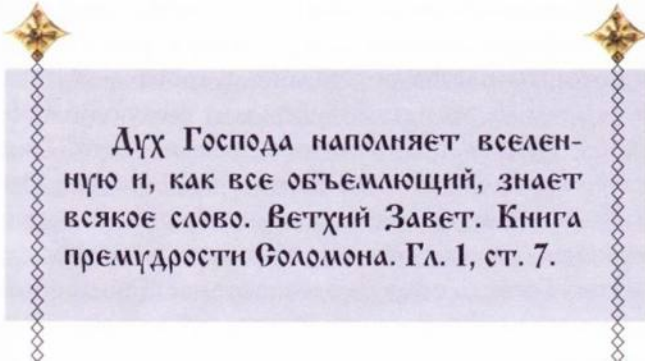
8. «Христианская кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном судищи Христова, просим» (Испросим у Господа, чтобы кончина наша была бы христианской, т. е. с исповедью и причастием Святых Таин, безболезненной, непостыдной и мирной. Испросим доброго и безбоязненного ответа на Страшном суде).

9. «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим».

Малая ектения — это сокращение Великой ектении, и выглядит она следующим образом: «Паки и паки (снова и снова) миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».

Бывает, что кроме вышеперечисленных ектений священнослужители используют прошения, состав-

ленные по какому-либо особенному поводу. Таким поводом может стать погребение и поминание усопших или же освящение воды. Сюда же можно отнести прошения, посвященные началу какого-либо учебного процесса или наступлению Нового года. Подобные ектении записываются в книге для молебных пений.

Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемяющий, знает всякое слово. Ветхий Завет. Книга премудрости Соломона. Гл. 1, ст. 7.

Заупокойная ектения подразделяется на Великую, Малую и Тройную. Великая звучит таким образом: *«Миром Господу помолимся. О свышнем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся. О оставлении согрешений, во блаженной памяти престальшихся, Господу помолимся. О приснопамятнех рабех Божиих (имярек), покоя, тишины, блаженные памяти их, Господу помолимся. О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся. О неосужденным предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся. О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся. О отпуститися им от всякия болезни и печали, и воздыхания, и вселити их, идеже прислещает свет лица Божия, Господу помолимся. О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светло, в месте злачне, в месте покойно, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся. О причтении их в недрах Авраама и Исаака, и Иакова, Господу помолимся. О избавитися нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Милости Божия, царства небесного, и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим»*. Малая и Тройная заупокойные ектении — есть более краткие варианты Великой заупокойной ектении. Они включают в себя три прошения, аналогичные приведенным выше.

Возгласы. Одновременно с тем, когда диакон на солее читает ектений, священник, находящийся в алтаре, тайно, то есть про себя, произносит молитвы, окончание которых звучит во всеуслышание, то есть громко, в полный голос. Большое количество тайных

молитв входит в состав литургии. Так вот, подобные громогласные окончания молитв и носят название «возгласов». В этих возгласах должна звучать мотивация или, проще говоря, повод для того, чтобы молящийся верующий мог надеяться на исполнение произносимых молитв, а также основание дерзновенного обращения к Богу, наполненного прошениями и благодарениями.

По признаку производимого впечатления возгласы священника делятся на три группы: начинательные, ектенийные и литургийные. Для максимального понимания этого деления надо хорошенько изучить ектенийные возгласы. Примерами подобных возгласов могут служить следующие, произносить которые рекомендуется сразу после определенной ектении.

1. После Великой ектении: *«Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков»*.

2. После сугубой ектении: *«Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков»*.

3. После просительной ектении: *«Яко благ и человеколюбец Бог, еси и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков»*.

Множество мудрых — спасение миру, и царь разумный — благосостояние народа. Ветхий Завет. Книга премудрости Соломона. Гл. 6, ст. 26.

4. После Малой ектении: *«Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына, Святого Духа всегда, ныне и присно и во веки веков. Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Яко благословися Имя Твое и прославися царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ты, бо еси Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу воссыла-*

ем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков».

А вот какие возгласы следуют обычно за всенощной или молебном.

1. «Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече: и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков» (Услышь нас, Боже Спаситель наш, Ты, на Которого надеются во всех концах земли и в далеком море, и будучи милостивым к нашим грехам и помилуй нас, потому что Ты милостив человеколюбец Бог есть, и тебе Славу воссылаем...)

2. «Милостию, и щедротами, и человеколюбием Единородного Твоего Сына, с нимже благословен еси, со пресвятым, и благим, и животворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веков» (По милости, щедрости и человеколюбию Твоего Единородного Сына, с Которым благословен Ты с Пресвятым, Благим и животворящим Твоим Духом).

3. «Яко свят, еси, Боже наш, и во святых почиваеши, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков» (Потому, что Ты Свят, Бог наш, и во святых обитаешь, и Тебе славу воссылаем).

Или зауспокойный возглас: «Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб твоих (имярек) Христе Боже нага, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков».

Всякая премудрость — от Господа и с Ним пребывает вовек. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 1, ст. 1.

Отпусты. Любая церковная служба заканчивается молитвенными песнопениями, которые и называются «отпуст» или «отпуск». Обычно отпусты происходят таким образом. Священник говорит слово: «Премудрость», которое служит своеобразным сигналом верующим, призывающим к повышенному вниманию. Далее священник обращается к Матери Божией с такими словами: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Церковный хор должен ответить так: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без срав-

нения Серафим...», после чего священнослужитель должен поблагодарить Господа за только что состоявшуюся службу. Для этого он произносит такие слова: «Слава Тебе, Христе Боже, **Упование** наше, Слава Тебе», тут вступают певчие: «Слава и ныне», и трижды произносимое «Господи, помилуй», затем «Благослови».

Далее священник, ведущий службу, поворачивается к прихожанам и перечисляет всех святых, к которым паства обращалась в своих молитвах. Как правило, этот список выглядит следующим образом: Матерь Божия, святой недели, святой дня, святой храма, святой местного края, Богоотец Иоаким и Анна. Далее священник, обращаясь к прихожанам, говорит, что молитвами вышеназванных святых Господь помилует и спасет нас. Таким образом, после произнесения отпуста прихожане получают право покинуть храм.

Изменяющиеся молитвословия — вторая группа христианских текстов, используемых при богослужении, представлена, как правило, цитатами из Священного Писания и молитв, принадлежащих перу христианских писателей и поэтов. Обе категории христианских текстов используются в церковной службе для описания и прославления некоего священного события, относящегося к одному из трех кругов богослужения: дневного, недельного и годового. При этом цитирование из святых книг именуют нередко по названию той книги, из которой они взяты. В частности, в церковной службе используются псалмы из Псалтири, пророчества из книг пророков, тексты из Евангелий.

Так называемая священохристианская поэзия обычно содержится в различных церковно-богослужебных книгах, а ее названия могут быть самыми разнообразными. Православная церковь считает некоторые из них наиболее важными.

Священно-христианская поэзия делится на следующие песни.

1. Тропарь, представляющий собой песнь, в сжатой форме повествующую о жизни какого-либо святого или об истории какого-либо праздника. Примером данной категории церковной поэзии могут служить: «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Пре-

образился еси на горе, Христе Боже наш...», «Правило веры и образ кротости». При этом само слово «тропарь» трактуется в нескольких значениях. Так, по одной версии, это слово происходит от греческого слова «тропос», означающего «нрав, образ», что максимально соответствует содержанию данной книги, повествующей о жизни святого или о происхождении праздника. По второй версии, понятие восходит к слову «трепеон», означающего «трофей, знак победы», что также небезосновательно, поскольку тропарь — это песня, воспевающая либо какую-то победу святого, либо праздничное торжество. Третий смысл понятия «тропарь» раскрывается с помощью слова «тропос», которое подразумевает, что употребленные слова трактуются не в первоначальном значении, а в значении иного предмета, схожего с первоначальным. И такой литературный прием нередко встречается на страницах тропаря. Так, к примеру, святые сравниваются с солнцем, луной, звездами и т. п. Обогащается «тропарь» еще одним смыслом, происхождение которого связывают со словами «тропосе», что значит «менялись» (а, как известно, тропари поются поочередно то на одном, то на другом клиросе), и «трепо», что значит «обращаю», т. е. «обращаются к другим молитвам и к ним относятся».

2. Кондак — краткая песнь (что соответствует этимологии «контос» — «краткий»), показывающая одну определенную черту празднуемого события или святого. Основное отличие кондака от тропаря состоит во времени чтения, а не в содержании произведения церковной литературы. В качестве примера кондака можно привести следующие произведения: «Дева днесь...», «Взбранной Воеводе...».

Трактовка самого понятия «кондак» также различна. Если одна из версий звучит как «краткий, малый», то вторая ведет происхождение понятия от слова, называющего материал, на котором некогда писали подобные песнопения, а «контакта» трактовалась как «свертки пергаментов, исписанные с двух сторон».

3. Величание, представляющее собой также песнь, прославляющую какого-либо святого или праздник. Величание исполняется во время всенощной службы перед иконою святого данного дня. Сначала величание поется священнослужителем, находящимся в центре храма, а затем несколько раз повторяется певчими на клиросе.

4. Стихира, что в переводе с греческого языка значит «многостишие», — песнопение, содержащее много стихов, написанных одинаковым размером.

Фрагмент причастия высшего духовенства

Евангелие в руках игумена

Основная мысль во всех стихирах должна быть одной и той же. Например, существуют стихиры, прославляющие Воскресение Христово или Введение во храм Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла или Иоанна Богослова и т. д. Стихир существует огромное количество, их названия, как правило, связаны со временем их исполнения в церковной службе. К примеру, если стихира исполняется сразу после молитвы «Господи воззвах», то ее названием будет «стихира на Господи воззвах». Если данное стихотворное произведение звучит после стихов, прославляющих Господа, то стихира будет именоваться «стихирой на хвалитех». Существуют еще стихиры «на стиховне» и стихиры Богородичны, которые посвящены Божией Матери. Число стихир может варьироваться от 10 до 4. Главным показателем в данном случае будет торжественность отмечаемого церковного праздника. В богослужебных книгах стихиры могут называться как «стихиры на 10, на 8, на 6» и т. д. Такими цифрами обозначают количество стихов в псалме, которые нужно будет петь со стихирами. Сами стихиры могут повторяться несколько раз.

5. Догматики представляют собой особые стихиры, содержащие некий догмат или, иначе говоря, учение, рассказывающее, как правило, о рождении Иисуса. Особое название имеют молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице. Их в основном именуют названием «Богородичен».

*Сколько ты велик, столько сми-
ряйся, и найдешь благодать у Гос-
пода. Книга премудрости Иисуса,
сына Сирахова. Гл. 3, ст. 18.*

6. Акафист, понимаемый как молебное или хвалебное пение в честь Господа, Божией Матери или святого.

7. Антифоны — это молитвы, особенностью которых является их попеременное исполнение на двух клиросах.

*Не делай зла, и тебя не постиг-
нет зло; удаляйся от неправды,
и она уклонится от тебя. Книга
премудрости Иисуса, сына Сира-
хова. Гл. 7, ст. 1, 2.*

8. Прокимен представляет собой стих, предшествующий чтению Апостола, Евангелия и паремий. Прокимен нередко считают предисловием к вышеозначенному чтению, поясняющему деяния поминае-

мого святого персонажа. Прокимены делят на дневные, праздничные и т. д.

9. Причастен — стих, исполняемый во время причащения священнослужителей.

10. Канон представляет собой ряд священных песнопений, воспевающих какого-либо святого или праздник. Каноны звучат, как правило, за Всенощным во время целования прихожанами Святого Евангелия или праздничной иконы. Канон в переводе с греческого значит «правило». Канон включает в себя до девяти частей, которые именуются обычно «песнями». В свою очередь эти песни подразделяются на отделы или строфы, первая из которых носит название «ирмоса». Такие ирмосы служат своеобразным связующим звеном между всеми отделами, нередко называемыми также тропарями канона. Любой канон содержит свою вполне определенную тему. Один прославляет Воскресение Христово, другой — Крест Господень, третий — Божию Матерь, четвертый — святого и т. д. От тематики канона исходит и его название: «канон воскресный», «канон Богородице», «канон Животворящему Кресту», «канон святому». Перед каждым стихом читаются особенные припевы, которые также посвящены теме канона. Так, при воскресном каноне звучит припев «Слава

Тебе, Боже наш, слава Тебе...», а при каноне Богородице — «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Что такое литургия?

Литургией называется самая главная служба в храме.

В переводе с греческого языка слово «литургия» значит «общее дело» или «общее служение». То есть литургия происходит тогда, когда в храме собираются верующие, готовые совместно, соборно обратиться свои молитвы к Богу, прося его не только за себя и своих родных, а в первую очередь за весь мир, созданный Господом, за всю страну.

Для себя же молящийся предположительно просит сил, дающих возможность служения Богу и окружающим людям. Также литургия трактуется как «Благодарение Спасителя за жизнь во всех ее проявлениях, за явные и неявные благодеяния, которые Он оказывает нам через людей или обстоятельства, за спасительные страдания и крестную смерть Сына

Свеча — символ чистоты сердца верующего

Божия, Иисуса Христа, за Его воскресение и вознесение, за Божественное милосердие и возможность обращаться к Творцу».

Именно на литургии происходит причащение мирян, которое именуется как таинство благодарения или евхаристии. Суть причащения, как известно, заключается в том, что благодаря чтению молитв и проведению ряда священнодействий благодать Святого Духа нисходит на специально приготовленные хлеб и вино, делая их причастием, или, иначе говоря, телом и кровью Христовой. Именно поэтому литургия считается главной церковной службой. Все остальные службы рассматриваются с точки зрения подготовки к ней.

Литургия делится на три важные части, следующие друг за другом, подобно ступенькам духовной лестницы. Порядок литургии выглядит следующим образом. На первом этапе приготавливаются предметы и вещество для таинства, которые именуются как Дары. На втором этапе идет подготовка прихо-

жан с помощью чтения совместной молитвы, а также чтения Апостола и Евангелия. По окончании поется «Символ веры», исполнение которого символизирует полное единство всех присутствующих в стремлениях к любви ко всему сущему на земле. Далее совершается непосредственно таинство — превращение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. На следующем этапе происходит причащение священства, находящегося в алтаре, а затем — паствы, имеющей благословение на причастие после прохождения исповеди.

Поговорим конкретно об этапах литургии. Этап литургии, когда готовится вещество для таинства, носит наименование проскомидии, которая в переводе значит «принесение». Первоначальный этап литургии называется так потому, что в древности православные христиане приносили с собой хлеб и вино для совершения обряда причащения. Название «просфора» также пришло к нам из древности. В переводе просфора и обозначает собственно «при-

Праздничное богослужение

ношение». Выпекается просфора как обычный белый пшеничный хлеб, в который добавляется святая вода. В настоящее время такой выпечкой в России занимается только церковь. В отличие, например, от Греции, где подобную выпечку можно приобрести в хлебной лавке, а потом отнести в храм.

Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый знанием — и престоупающий закон. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 19, ст. 21.

Согласно преданию, просфора включает в себя две важные части, символизирующие образ двух естеств Господа Иисуса Христа: Божественного и человеческого. Верх хлеба украшает печать в виде креста. Стоит заметить, что на выпекаемых в монастырях просфорах порой можно встретить изображение Божией Матери или иных православных святых. Следует особо обращать внимание на то, чтобы посуда для просфоры была чистой. Особенное отношение к просфорам выражается путем сохранения даже крошек от нее. По церковному обычаю также рекомендуется в случае заплесневения просфоры ни в коем случае ее не выбрасывать, а только сжигать.

На этапе проскомидии проводится воспоминание пророчеств, преобразований и событий, имеющих отношение к Рождеству и страданиям Иисуса. В процессе службы извлекается часть просфоры, которая нужна для совершения таинства, аналогичное действие проводится и в отношении части вина, смешанного с водой, которое переливается в священный сосуд. В это время священник, ведущий службу, вспоминает всю Церковь, канонизированных святых, совершает молитву о ныне живущих и уже почивших, вспоминает о властях и о прихожанах. Часть хлеба для причащения именуется агнцем, поскольку она символизирует собой образ страдающего Христа, аналогичный ветхозаветному пасхальному агнцу, которого, как известно, израильтяне, согласно пожеланию Господа, закалывали в память о спасении от гибели в Египте. Вино же смешивается именно с водой по той причине, что согласно

преданию, во время страданий Христа из его раны текли кровь и вода.

Этап литургии, на котором паства готовится к процессу таинства, издревле именовался как литургия оглашенных, поскольку присутствовать на данном этапе литургии дозволялось не только крещеным, но и оглашенным, которыми называются люди, готовые к крещению. В эту же категорию попадают кающиеся, которые не допускались к причащению. Этап начинается благословением или прославлением Царства Пресвятой Троицы. В него включаются молитвы, песнопения, чтение апостольских книг и Евангелия. Заканчивается литургия оглашенных повелением им покинуть церковь.

По христианскому обычаю, просфоры необходимо употреблять натощак, произнося молитву. Кроме того, хранить просфоры следует порознь с другими съестными припасами.

Этап литургии, на котором происходит таинство причащения, именуется литургией верных, поскольку только верующие или верные (иначе говоря, крещенные) получают право присутствовать на этом этапе службы. Согласно богословской науке Сам Господь установил порядок проведения таинства причащения на последней Тайной вечере, случившейся накануне его страданий на кресте и смерти. Главнейшим действием этого этапа литургии становится воспроизведение слов, которые Иисус Христос произнес при установлении таинства: **«Примите, ядите: сие (это) есть Тело Мое... пийте от нея вси (пейте от нее все): сия бо есть Кровь Моя Нового Завета»** (Мф. 26, 26—28).

После этого осуществляется призывание Святого Духа и благословение Даров, которые представляют собой подготовленные хлеб и вино. При этом слушающие Божественную литургию и не участвующие в причащении, должны читать молитвы, **«верой и особенно непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа, который повелел сие творить в Его воспоминание»** (Лк. 22.19).

После окончания процесса причащения следует поклониться Святым Дарам, Господу, и поблагодарить Его за причащение. После завершения литургии священник произносит для только что причащавшихся благодарственную молитву, а далее читает проповедь. После чего священнослужитель благословляет присутствующих на службе, производит

отпуст, благословляя верующих с крестом в руке. Прихожане поочередно целуют крест, показывая тем самым свою верность.

Гораздо лучше облечить, нежели сердиться тайно; и облечаемый наедине предостережется от вреда. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 20, ст. 1.

Что такое молебен?

Известно, что во время Божественной литургии также нередко произносятся различные прошения об успехах в сиюминутных делах. Однако данные просьбы воспринимаются недостаточно ярко, поскольку затмеваются торжественностью главнейшей церковной службы, коей является литургия. Поэтому основные прошения «о малом» переносятся на время молебна, когда они, по словам преподобного Амвросия Оптинского, звучат «коротенько, да горяченько».

Молебен — это краткая служба, во время которой присутствующие обращаются с молитвой к Господу Богу, Божией Матери и святым. При этом молитвенные просьбы нередко содержат прошения о решении насущных проблем, которые вызваны текущими жизненными ситуациями и обстоятельствами.

Тематика молитв, произносимых на молебне, может быть самой разной. Здесь и просьбы о выздоровлении болеющих близких и родных, и желание заручиться поддержкой Божией в каком-либо коммерческом или ином начинании, и молитва об удачном путешествии. Иногда во время молебна верующие обращаются непосредственно к своему святому либо с просьбой о помощи, либо просто за благословением и памятью о нем. Иногда молебен полностью посвящен словам благодарности за услы-

шанные ранее молитвы, и тогда молебен будет именоваться благодарственным.

Однако не только частной конкретной ситуации может быть посвящен молебен. Существуют еще и так называемые общенародные молебные пения. Темой для них могут стать новогодние праздники или освящение воды. Защитные молебны нередко читались и читаются во время безведрия, то есть, иначе говоря, при засухе. Посвящают особые молебны и страждущим от нечистых духов или от пьянства, трактуемого Православной церковью также как болезненное состояние.

В первое воскресенье Великого поста или в Рождество Христово молебны посвящаются торжественным чинам. Заказать молебен можно с помощью свечного ящика, куда подается записка с именами людей, за кого он будет совершаться. Однако нередко человек, положивший записку с заказом на молебен, покидает храм, не дожидаясь совершения заказанного молебна.

Нередко к молебнам присовокупляют акафисты и каноны. Кроме того, священники, заканчивая требу, помазуют присутствующих верующих освященным елеем или окропляют святой водой.

Стоит иметь в виду, что Господь гораздо лучше услышит просьбу верующего, который молится сообща со священнослужителем, а не предоставляет ему одному молить Бога за него и за его близких.

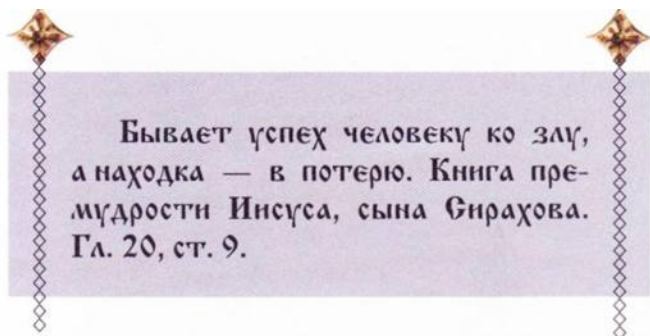
Согласно христианским верованиям Господь предоставляет свою помощь достаточно скоро после совершения молебна. Поэтому церковные служители предостерегают неопытных прихожан от постоянного заказывания молебнов. К тому же нельзя заказывать молебен по одному и тому же поводу несколько раз. Исключением из этого правила может служить только молитва о болеющих, а также чтение молебнов по обету.

Стоит также заметить, что частные молебны возможно совершать и в домашних условиях, если так угодно заказавшему его верующему. Согласно богослужебной литературе постоянными составляющими византийского и славянского молебна являются: «псалом 117 («Бог Господь»), 50-й псалом (покаянный), молебный канон святому с чтением

Три свечи, наклоненные друг к другу, называются «трикирий», ими священник во время службы благословляет прихожан

Евангелия после 6-й песни, Сугубая ектения и отпуст».

**Бывает успех человеку ко злу,
а находка — в потерию. Книга премоудрости Иисуса, сына Сирахова.
Гл. 20, ст. 9.**

Первоначально молебен был своеобразным отражением древней византийской службы под названием «Pannychis», что буквально переводилось как «Всенощная», то есть служба, продолжающаяся на протяжении всей ночи. В древности подобная служба проводилась как бдение после Вечерни, или Повечерия. А временем ее проведения значился канун какого-либо большого праздника. Поэтому и молебен как бы открывал полное бдение, продолжав-

шееся целую ночь. На Руси (XV—XVI вв.) молебен изначально также проходил после Вечерни. Однако на современном этапе развития общества молебен совершается после литургии, хотя порой и до нее.

Как правильно креститься?

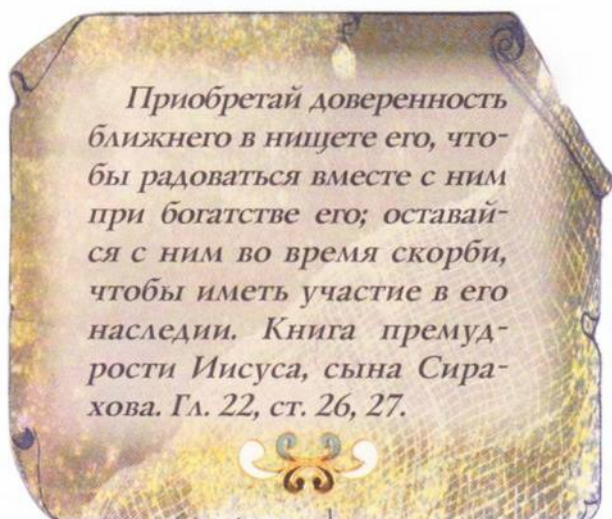
Чтобы понять, как правильно креститься и что символизирует собой крестное знамение, нужно обратиться к основам православной религии. Христианская вера родилась из веры в Бога, в то, что Бог дал людям веру, спас их от греха и вечной смерти. Господь в силу огромного человеколюбия послал к нам на грешную землю своего едиnorodного Сына для спасения человечества. Иисус Христос из любви к простым грешным людям пострадал вместо них, был распят и умер на кресте, а на третий день воскрес. Именно таким образом Сын Божий победил грех и самую смерть. Он воскрес из мертвых, а крест с тех пор стал символом победы над грехом и смертью. И поэтому истинно верующие носят на своем теле крест, показывая тем самым свою веру в Иисуса Христа.

Этому же служит крестное знамение, которое производится во время произнесения молитвы правой рукой. Для правильного крестного знамения верующие складывают пальцы правой руки следующим образом: три пальца — указательный, средний и большой — соединяют вместе, а два других — безымянный и мизинец — сгибают к ладони. Согласно христианской символике сложенные вместе большой, средний и указательный пальцы показывают веру человека в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как Единую и нераздельную Троицу. А мизинец и безымянный, пригнутые к ладони, символизируют собой, что Сын Божий, спустившийся на землю с небес, стал одновременно Богом и человеком, вбирая в себя две сущности, две природы — Божественную и человеческую.

Освятить себя крестным знамением нужно в такой последовательности. Сначала сложенные вышеописанным образом пальцы прикладывают ко лбу, что означает освящение ума верующего. Затем — на живот, что символизирует освящение душевных чувств верующего. Далее — на правое и левое плечи, освящая тем самым телесные силы верующего.

Священнослужители предостерегают свою паству от выполнения крестного знамения в спешном порядке, поскольку согласно православным постулатам от этого «лишь бесы радуются». Совершать крестное знамение надо не торопясь, следя за правильностью своих действий. Небрежным быстрым

маханием рукой верующий рискует выказать Богу непочтительность, которая может рассматриваться как грех кощунства.

Кроме того, непременно нужно осенять себя крестным знамением при приближении к чему-либо святому. Как правило, такая ситуация возникает при входе в храм, при целовании креста, при приближении и прикосании к иконе. Традиционно православные крестятся при различных важных ситуациях, со-

провожающих человеческую жизнь: при опасности, в горе или в радости и т. п. Важным аспектом подобного крестного знамения, происходящего не во время молитвы, является то, что верующий обязан про себя, то есть мысленно, произнести следующее: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь», тем самым показывая свою веру в Пресвятую Троицу и свое желание существовать и работать во славу Божию. При этом слово «аминь» подтверждает все вышесказанное, поскольку оно переводится как «*правда, истинно, да будет так*».

Важным моментом также является время совершения крестного знамения. Так, креститься нужно в начале молитвы, на ее протяжении или по ее окончании.

Куда ставить свечи?

Церковная свеча символизирует собой молитвенное горение перед Богом, Божией Матерью

Утварь, приготовленная к причастию

и святыми Божиими угодниками. Свеча показывает наличие в человеке веры, его причастность к Божественному Свету. Зажженная свеча используется во многих церковных обрядах. Ее положено держать новокрещеным и брачующимся. При свете свечи происходит отпевание усопшего. Со свечой в руке верующие принимают участие в крестном ходе, защищая огонь свечи от порывов ветра.

Горение свечи, в свою очередь, становится символом «обожения» человека, то есть его трансформации в новую ипостась под воздействием огня свечи, огня Божественной любви.

Блаженный Симеон Солунский (XV в.) писал о том, что чистый воск свечи становится символом чистоты и нескверности верующих людей, приносящих его в храм. Этот воск служит знаком раскаяния человека в таких грехах, как упрямство и самоволие. При этом податливость и мягкость свечного воска показывают готовность кающегося слушаться Бога.

Известно, что большинство людей, приходя во храм, покупают свечу, но что делать с ней дальше, многие не имеют представления. Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью рекомендаций Святой церкви. Прежде всего, сама покупка церковной свечи должна подразумеваться как добровольная и необременительная жертва Богу. Поэтому нет особой необходимости в покупке дорогой свечи, демонстрирующей излишнее усердие. Согласно православной вере Господь смотрит в сердце верующего, видя его намерения и душевное расположение, а не цену свечи. Ему гораздо важнее увидеть свет в душе христианина, хотя свет поставленной в храме свечи ему также приятен. Священнослужители предостерегают от замены богатой духовной жизни верующего на автоматическое расставление свечей в храме. Основной мыслью прихожанина, ставящего свечу к иконе, должен быть поиск *«благодати Святого Духа через покаяние, очищение от страстей, молитву и пост»*. То есть никакого формализма в процессе зажжения и постановки свечи в храме быть не должно. Данное действие должно сопровождаться молитвой. Причем разрешается произносить любые молитвы, даже сказанные своими словами. Прихожане, постоянно посещающие Божий храм, стараются в каждый свой приход поставить несколько свечей.

К примеру, к иконе текущего праздника, которая обычно располагается на аналое в середине церкви. К образу Иисуса Христа или Божией Матери чаще всего ставят свечу, молясь о здоровье своих родных и близких. Ставят свечи и к Распятию на прямоугольный столик-подсвечник, именуемый также кануном. При этом молятся об упокоении души усопшего родственника или близкого человека. По желанию можно поставить свечу к иконе любого святого или даже несколькими святым.

У подсвечника нужно дважды перекреститься и поклониться иконе. Затем зажечь свечу от других свечей или от лампы, если места на подсвечнике заняты, следует положить свечи рядом, служители церкви их зажгут позднее и поставят у той иконы, где их оставили.

Когда свеча зажжена и поставлена, нужно еще раз перекреститься и поклониться иконе, по возможности и при желании можно приложиться к иконе, поцеловать святыню. Все действия должны сопровождаться молитвой.

Ни в коем случае нельзя гасить чужую свечу, чтобы установить свою.

Некоторых верующих смущает момент, когда еще не догоревшую свечу тушат при окончании службы. Не стоит тревожиться по этому поводу, поскольку ваша жертва уже принята Всевидящим и Всезнающим Богом. Нередко суеверные люди, наслушавшись рассказов «знатоков», ставят свечу только правой рукой. Подобное же суеверие существует и по поводу потухшей свечи, которая якобы сулит в будущем какое-то несчастье, и по поводу греховности оплавления нижнего конца свечи для большей ее устойчивости или передачи свечи через левое плечо. Все это — суеверия, недостойные внимания истинно верующего человека. Именно такие суеверия нужно считать греховными. Господу приятна установленная прихожанином свеча. Но, повторимся, гораздо ценнее для него горение человеческого сердца. Поставленная к образу свеча, без стремления души и сердца, не освободит от грехов, не поможет соединиться с Богом, не даст сил для борьбы за идеалы добра. Свеча — лишь символ чистоты сердца верующего, истинная же сущность заключена в Божественной благодати.

ПОКЛОНЫ ИКОНАМ И МОЩАМ

Выше мы уже писали о том, каким образом ставятся свечи к иконам. Другим важным компонентом обращения к иконам являются поклоны им и приложения к святым ликам, о которых вкратце уже упоминалось.

На аналое в самом центре храма традиционно выставляется икона текущего праздника, на которой собственно и проиллюстрировано данное событие или изображен лик святого, память которого отмечается церковью в этот день. Каждый верующий должен постараться подойти к выставленной иконе и приложиться к ней. Процесс приложения совершается таким образом: дважды производится крестное знамение с поясным поклоном, после чего надлежит поцеловать икону и, еще раз перекрестившись, снова поклониться. Важным моментом является сам процесс целования иконы. Так, если вы решили поклониться иконе Самого Спасителя, то целовать его образ нужно в ноги. Если же икона изображает поясной образ, нужно целовать руки, если на иконе изображен только Лик Спасителя, то целуется край плата. Таким же образом происходит целование икон Божией Матери и иных святых. Ни в коем случае нельзя целовать лик изображенного на иконе святого. Если икона посвящена нескольким святым, то приложиться к ней считается достаточным лишь единожды, чтобы не задерживать других верующих в доступе к святой иконе. Прикладываясь к Распятию, святым мощам или к иконе Божией Матери, можно поклониться до земли, совершив таким образом земной поклон. Однако если в церкви достаточное количество прихожан и совершить земной поклон негде, рекомендуется совершить его мысленно, поскольку Господь все видит.

Стоит несколько слов добавить о поклонении мощам. Мощи — это останки святых, и после их

кончины сохраняющие силу (мощь) святости, благодать Святого Духа.

Мощи первых христиан, подвергшихся гонениям, становились общепризнанными святынями, к которым верующие шли на поклон, а места их захоронения считали святилищами, в которых проводились христианские богослужения. На протяжении истории становления Христианской церкви вводились различные правила поклонения святым мощам. Так, например, Папа Феликс в 269 г. постановил, чтобы литургия совершалась на мощах мучеников. Пятый Карфагенский собор постановил в свое время, чтобы все христианские храмы строились на мощах какого-либо святомученика. При этом данные мощи должны были храниться под алтарем. Восточное крыло Христианской церкви на могилах мучеников возводило базилики. А после IV в. мощи должны были располагаться либо при входе в храм для всеобщего поклонения, либо около алтаря. Нередко мощи частично помещались в за престольных и на престольных крестах, а также в энколпиях.

Почитание мощей, как собственно и почитание икон, зародилось в самые ранние века появления христианства.

Каждый современный храм имеет своего святого, мощи которого при возможности хранятся в нем. Смысл подобного почитания мощей широко обсуждался Отцами Церкви: Ефремом Сирийским, Кириллом Иерусалимским, Кириллом Александрийским, Златоустом, Амвросием, Иеронимом, Августином, Григорием Богословом, Исидором Пелусиотом, Геннадием Массилийским, Иоанном Дамаскином. Основными постулатами теории являются мысли о том, что христианские тела представляют собой храм Святого Духа. Сюда же можно отнести идею о святости чтимых ныне мощей еще при жизни святых, а также данные о чудесах, производимых посредством данных мощей, которые совершались в присутствии многочисленных свидетелей. Важным аспектом поклонения мощам является вопрос об отличительных особенностях поклонения им по сравнению с иконами. Так, мощи должны почитаться «благочестиво, но не боголепно», как иконы.

Если вспомнить, что само слово «икона» в переводе с греческого значит «изображение, образ», то становится понятным определение иконы как «моленного образа», то есть образа, к которому обращены молитвы верующих.

Крест и священные книги, используемые в православном богослужении традиционно богато украшались

Просьба о благословении

Обычным делом для любого верующего, посещающего храм Божий, становится просьба о благословении, обращенная к священнослужителю. Пастырское благословение заключается в осенении желаемого крестным знаменем. Благословляя прихожанина, священник складывает пальцы таким образом, чтобы из них получились буквы: Ис. Хс, что значит Иисус Христос.

Способствовать такому отношению будут следующие действия верующего, испрошающего благословение. Подходя к священнику, необходимо совершить поясной поклон, складывая при этом руки крестом (правую на левую, ладонями вверх). Получив испрошенное благословение, необходимо поцеловать руку, посредством которой это благословение получено.

Важно также знать, что благословение может подразумевать под собой несколько значений. Во-первых, это приветствие. Поскольку здороваться со священнослужителем за руку есть право только у равного ему по сану, то для всех остальных, включая диаконов, принято, встречая батюшку, принимать от него благословение. При этом стоит обратить внимание, что благословения у священника

разрешается испрашивать не обязательно в момент, когда он облачен в церковные одежды или находится в храме. Благословение можно испрашивать в любом общественном месте, включая улицу, а также в тот момент, когда он облачен в гражданскую одежду. Однако обращаться за благословением вне храма можно только к знакомому батюшке.

Вторым значением просьбы о благословении можно считать прощание со священником. При этом нужно также соблюдать некоторые правила. Так, если

вы намерены получить благословение у нескольких священнослужителей, то в первую очередь следует обращаться к тому, чье звание или сан выше.

Следующее, третье, значение просьбы о благословении является получение разрешения, дозволения, напутствия. Подобные благословения принято просить перед началом какого-либо важного дела, перед серьезной поездкой или дальним путешествием, а также при создании затруднительной жизненной ситуации, требующей принятия некоторого серьезного решения.

Наконец, последним, четвертым, толкованием благословения является его получение в ходе церковной службы. Так, священник, ведущий службу, произнося слова: *«Мир всем»*, или: *«Благословение Господне на вас...»*, или: *«Благодать Господа нашего...»*, осеняет всех молящихся в храме крестным знаменем. Ответом на это благословение должно стать преклонение головы. При этом важным моментом является то, что руки в данный момент не складываются, поскольку поцеловать благословившую вас руку неосуществимо. В тот момент, когда священ-

ник осеняет прихожан священными предметами, а именно: Крестом, Евангелием, чашей, иконой, они должны сначала перекреститься, а уже затем сделать поклон.

Важно обратить внимание и на то, что подходить за благословением в неурочный момент не рекомендуется. Таким моментом можно считать следующие случаи:

- 1) если иерей занят причащением;
- 2) если он совершает каждение храма;
- 3) если он помазует елеем.

Подходящими моментами для просьбы о благословении считаются такие моменты церковной службы:

- 1) окончание исповеди;
- 2) конец литургии;
- 3) при целовании Креста.

Однако не рекомендуется подходить за благословением к одному и тому же священнику несколько раз в день. Слова обращения — *«Благословите, батюшка»* — должны звучать торжественно и радостно, поэтому превращать их в обычную скороговорку не стоит.

Благословение

Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и свергнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. Евангелие от Матфея. Гл. 21, ст. 21—22.

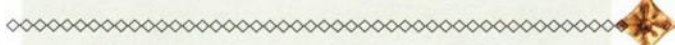
Как подать поминальную записку и заказать молебен за здравие?

КАК ПОДАТЬ ПОМИНАЛЬНУЮ ЗАПИСКУ И ЗАКАЗАТЬ МОЛЕБЕН ЗА здравие?

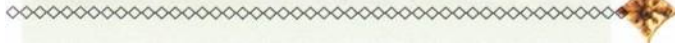
Сразу стоит сказать, что записка «О здравии» или «О упокоении» явление в церковной службе достаточно недавнее. Ранее в православных семьях использовались помянники — книжечки, где содержались имена умерших и живущих родственников и которую подавали во время церковной службы для поминовения. Помянники продаются в храмах или магазинах с церковной литературой. Такие книжечки, хранящие память о предках, должны находиться около икон. Церковная записка же представляет собой разовый помянник, а следовательно, относиться к ней нужно с подобающим уважением. Обычно записки с именами подают в свечной ящик до начала службы. Молитвы о живых и усопших совершаются за проскомидией, которая происходит перед литургией в момент чтения Часов. Священнослужитель достает из просфор частички, называя имена тех людей, о которых прихожане просили помолиться в своих записках. Вынутые из просфор частицы складываются священником на дискосе и в самом конце службы кладутся в Чашу со Святыми Дарами. Такое соединение становится символом ослабления грехов для живых и вечной жизни для умерших. После проскомидии церковные записки зачитыва-

На молебне зачитываются записки только о здравии. Ежедневно по окончании утренних служб в церкви происходят требы, к которым и относится молебен за здравие. Молебное пение может быть как общим, так и заказным. Общие молебны происходят, как правило, в дни больших праздников или в дни памяти святых.

Первая подаваемая записка — «О здравии». При чем следует обратить внимание, что понятие «здравие» подразумевает не только физическое здоровье человека, но и душевное. К понятию «здравия» также относится и материальное благополучие. Поэтому в христианской практике нередки случаи, когда верующий молится о здравии своего антагониста. И эта молитва должна изменить того к лучшему, повернуть его к Богу, чтобы он начал жить в гармонии с окружающими людьми. Именно поэтому в записку о здравии включают всех, кому хочется пожелать здравия, спасения и благоденствия. Основным посылом учения Церкви является постулат «молитесь друг за друга» (Иак. 5, 16). В до-революционной России молебен начинался с упоминания имени Государя Императора, с которым было связано благоденствие всей страны и каждой семьи в частности. Сегодня первым принято называть имя Патриарха, потом — Архипастыря, Преподобного архиерея, отвечающего перед Богом за врученную ему паству. Прямым подтверждением данной традиции служат слова Священного Писания: *«Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»* (1 Тим. 2, 1—4). Вслед за этим нужно написать имя своего духовного отца, то есть священника, к которому вы периодически обращаетесь за советом и наставлением. И только после этого в записку вносятся имена родителей, собственное имя и имена других членов семьи, а также иных близких людей. Следом вписываются имена благодетелей, которые оказали вам какую-либо услугу, сделали добро. Далее вписывается имя врага, завистника или недоброжелателя. *«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»* (Мф. 5, 44). Считается, что молитва за врагов способствует водворению мира и прекращению вражды, позволяет понять истину — все, что ни делается, все к лучшему, что Гос-

Заказные молебны осуществляются каждый день согласно поданным запискам прихожан.

подъ в страданиях испытывает нас и помогает нам приблизиться к Нему, что тем самым мы обретаем настоящее счастье.

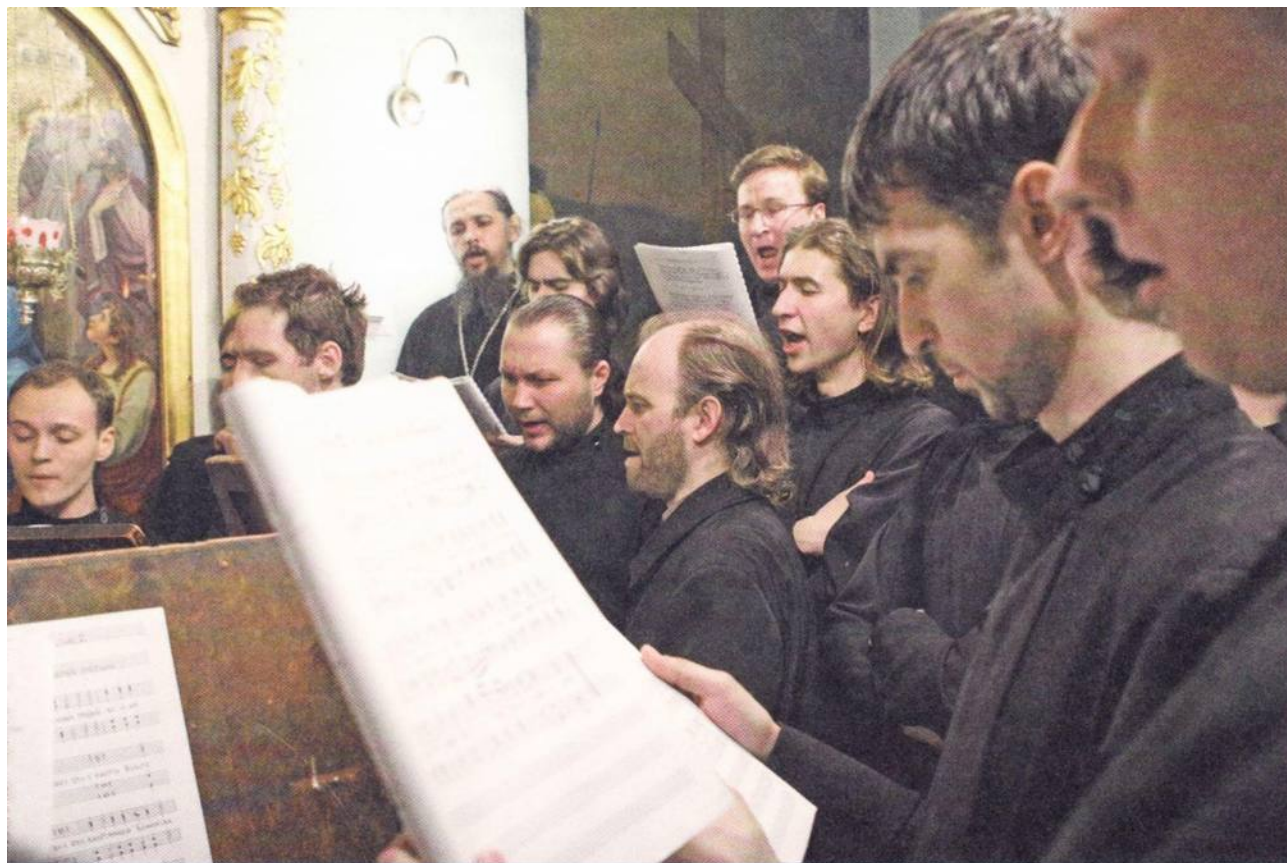
Вторая подаваемая записка — «О упокоении». В ней записываются имена умерших родственников, знакомых, учителей, благожелателей и иных дорогих людей.

Считается, что все наши умершие предки молятся за нас, даже те, имена которых мы не можем знать. Живущие ныне и давно умершие родственники составляют одно тело, главой которого является Иисус Христос. *«Живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем, ли или умираем, — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми»* (Рим. 14, 8—9). Это единство особенно четко воспринимается при молитве.

Многие прихожане не знают, как правильно оформить церковную записку. Существует несколько нехитрых правил. Сверху поминальной записки рисуется крест. Записка пишется четким, понятным почерком, лучше всего, если она написана печатны-

Об умерших следует молиться так же, как и о живых, поскольку они не исчезли, они продолжают жить духовной жизнью пред очами Божиими, о чем говорится в Святом Евангелии: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38).

ми буквами. Записка должна содержать не больше 10 имен. Если вы хотите упомянуть большее количество имен, то лучше всего оформить несколько записок. Не забудьте озаглавить записку: «О здравии» или «О упокоении». Упоминаемые в записке имена должны стоять в родительном падеже, отвечающем на вопрос «кого?». Даже если вы пишете имена детей, обязательно нужно употреблять полную форму

Церковный хор сопровождает практически все службы

имени. Например, не Сережи, а Сергия. Желательно знать правильное церковное написание светского имени. Например: не Светы, а Фотинии; не Леры, а Калерии; не Полины, а Аполлинарии; не Артема, а Артемия; не Егора, а Георгия. Имена упоминаемых священнослужителей должны быть написаны с саном, который воспроизводится полностью или, в крайнем случае, в понятном сокращении. К примеру: иерея Петра, архиеп. Никона. Упомянув в записке ребенка до 7 лет, следует именовать его младенцем, а если ему от 7 до 15 лет — отроком или отроковицей (в зависимости от пола). Совершенно ни к чему упоминание в церковной записке таких индивидуальных данных, как фамилии, отчества, титулы и профессии. Также не нужно писать степень

вашего родства с поминаемыми. В записку разрешается вписывать такие слова, как: «монаха», «монахини», «воина», «болящего», «заключенного», «путешествующего». Не следует употреблять определения типа: «учащегося», «девицы», «беременной», «вдовицы», «скорбящего», «страдающего», «заблудшего» или «озлобленного». Для помина усопшего в течение 40 дней нужно сделать пометку «новопреставленного», для помина усопших, имеющих в этот день памятные даты, пишется слово «приснопамятных». Можно также вносить в записку слово «убиенных». Упомянув в церковной записке имена святых не нужно. В записке о здравии пишутся христианские имена, а в поминальной записке — только имена крещенных в Православной церкви.

Глава XI.

ПОМИНОВЕНИЕ УМЕРШИХ

Вкратце мы рассказали о правилах подачи записки за упокой умершего, теперь рассмотрим вопросы поминовения покойников подробнее.

Обычай поминать умерших восходит к самому началу существования Христианской церкви. В Священном Писании есть также упоминания о том, что обряд совершения жертвоприношений за покойных существовал еще в дохристианские времена. Еще в апостольские времена сложилась литургия, которая содержала молитву об усопших, суть которой осталась неизменной и в настоящее время. Об этом обычае высказывались многие отцы Христианской церкви, например, святой Иоанн Златоуст: *«Не напрасно установлено апостолами творить перед Страшными Тайнами поминовение об усопших: они знали, что великая бывает от него польза для усопших, великое благодеяние. Не напрасны бывают приношения за усопших, не напрасны моления, не напрасна милостыня, все это установил. Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга».*

Постоянная молитва об усопшем его близких и пастырей Церкви способна облегчить его загробную участь, помочь ему избавиться от гнета грехов, не раскаянных им в земной жизни, свидетельствами о чем полны жития святых угодников Божиих.

Ежедневное поминовение усопших совершается на литургии в храме — во время проскомидии. Эта часть службы посвящена воспоминаниям о Рождестве Христовом, а также пророчествам о его страда-

ниях и смерти, изложенным в Ветхом Завете. В это же время происходит приготовление всех частей для совершения таинства евхаристии и поминовение всех живущих и умерших православных христиан. Пятая просфора, священнодействуемая во время проскомидии, всегда приносится за умерших. Кроме этого, каждый православный человек может подать просфору лично от себя, с указанием лиц, которые будут помянуты при изъятии из нее частицы. В таком случае иерей после Сугубой ектении во время литургии произнесет еще и Особую ектению об умерших, с поименным называнием их. При желании можно заказать такие поминовения сразу же после кончины человека и заказывать их в течение сорока дней после его смерти, в таком случае эта служба будет называться «сорокоуст». В любом храме, внеся определенную сумму, можно заказать

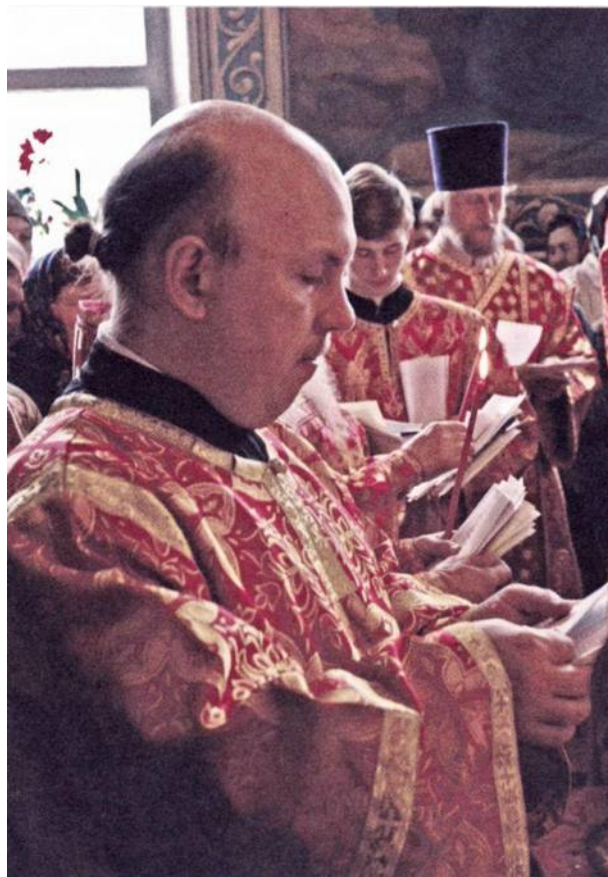
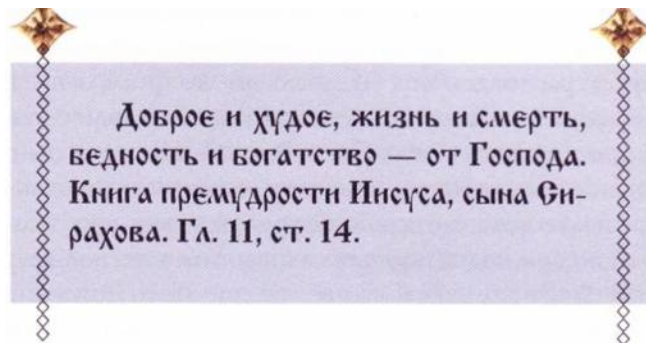
Одной из основ веры христианской является вера в бессмертие души, в существование Жизни Вечной. Но жизнь эта не будет одинаковой для всех душ. По вере и по делам земным будет судить Господь каждую душу, и только он определит ее место в мире не-земном, духовном.

ежедневное поминовение Церковью души усопшего на год или навсегда. В этом случае его имя будет занесено в специальный существующий в храме список.

Одним из самых распространенных способов поминовения умерших среди православных христиан является так называемое заказывание «обедни» —

это есть не что иное, как поминание священнослужителями имени покойного при совершении проскомидии. Как мы уже говорили, для этого перед началом службы или во время ее необходимо подать специальную записку, озаглавленную «О упокоении», в которой будут разборчиво вписаны имена крещеных христиан, о упокоении душ которых человек просит вознести молитвы. Также в число поминальных обычаев, принятых в православии, входит раздача милостыни нищим с просьбой помануть в молитве душу покойного и пожертвование в храм на помин души умершего какой-нибудь еды, естественно, с учетом постов.

Читаются записки «О упокоении»

Ежедневное поминовение усопших включено в молитвенное чтение, которое читается православными христианами каждый день: *«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), и прости им вся согрешения вольныя и невольныя, и даруй им Царствие Небесное».*

Поминовение умерших совершается верующими христианами во время специальных церковных служб — панихиды, литии, отпевания. Также существует обычай в память о покинувших земной мир ставить зажженные свечи на канун (мы вкратце о нем упоминали) — специальный четырехугольный стол, который обычно располагается у левой (северной) стены храма. На мраморной или металлической поверхности кануна находится небольшой крест, располагаются специальные ячейки для свеч. Горящие на кануне свечи становятся символом Божественного Света, Света Вечной Жизни, и само расположение этого стола в храме служит напоминанием о том, что для всех христиан как в их земной жизни, так и после ее окончания не гаснет этот свет. В тот момент, когда верующие люди ставят на канун свечи в память о своих усопших близких, они по традиции трижды возносят Всевышнему молитву о них: *«Помяни, Господи, души усопших рабов твоих (имена их), и всех сродников моих, и прости их все согрешения вольные и невольные, даруй им Царствие и причастие вечных Твоих благ, и сотвори им вечную память».* Согласно церковным правилам, свечи на кануне зажигаются во время службы и молитвы. Следует помнить о том, что в некоторые дни вообще не положено ставить свечи за упокой и поминать усопших. Так, в дни Страстной седми-

цы весь христианский мир скорбит при воспоминании о Страстях Господних, а в дни Светлой седмицы ликует и торжествует Его Воскресение. В это время молитвы об умерших по традиции не возносятся.

Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Евангелие от Матфея. Гл. 8. ст. 22.

С древнейших времен в Православной церкви существуют определенные обряды поминовения усопших на третий, девятый и сороковой день после их кончины. Также по сложившейся традиции поминовение умерших осуществляется и каждый год в день их смерти.

Панихида (слово, образованное от слияния греческих слов «весь» и «ночь») — это служба, которая входит в состав всенощного бдения. Такое название указывает и на то, что в первые века христианской веры, когда верующим приходилось укрываться от гонителей, эта служба действительно проводилась в ночное время. Это та служба, которую принято совершать над умершим и еще не погребенным человеком, а также на третий, девятый, сороковой день после его смерти, ежегодно ее можно заказывать в храме в день рождения, именин и день смерти человека.

Признавая уникальность и бессмертие души, православие поддерживает уважительное отношение и к физическому телу человека, которое в тече-

Канун — стол для свеч в память об усопших близких

ние его земной жизни является вместилищем души, сосудом, хранящим эту драгоценность. Поэтому после кончины православного христианина, по законам Церкви, над его телом совершаются определенные обряды. Первый христианский чин погребения был описан в Евангелии — это чин погребения Господа Иисуса Христа. И как погребение Спасителя началось с обмывания его тела, так и погребение любого православного христианина начинается с этого обряда, который совершается одним из родственников или близких людей умершего. При этом омывающий тело совершает крестообразные движения губкой и читает «Трисвятое»: *«Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас»*. Ту одежду, в которой человек скончался, а также все, что использовалось при его омовении, после завершения обряда сжигают. В напоминание о том, что в новой, вечной жизни все усопшие, подобно Господу, облекутся в ризы светлые, тело покойного облачают в новую чистую белую одежду. В прежние времена существовала традиция перед погребением заворачивать тело усопшего в саван, который символизировал погребальные пелены Спасителя.

На теле умершего, подготовленного к отпеванию в церкви, обязательно должен быть крестик, лучше всего тот, который ему надели при крещении.

Перед положением покойного гроб кропят святой водой и, если есть такая возможность, кадят ладаном. Перед тем как положить тело в гроб, следует прочитать литию об усопшем. При произнесении последних слов литии *«рабу Божию, преставшемуся...»* усопшего опускают в гроб. Если гроб с покойным был привезен из морга, над ним также следует прочитать литию. Покойного укладывают в гроб, проследив за тем, чтобы губы его были сомкнуты, глаза закрыты, а руки крестообразно сложены на груди — левая снизу, правая сверху. Голова женщины должна быть покрыта платком, концы которого можно не завязывать, а просто сложить крестообразно. Под голову усопшего можно положить приготовленную заранее подушечку с вербами, освященными в праздник Входа Господня в Иерусалим, или с березовыми листьями, собранными в праздник Троицы.

В руки усопшего вкладывают образ Спасителя, Божией Матери или небесного покровителя покойного, или распятие — специальное, предназначенное для погребения — черный крест с белой фигуркой Христа. На лоб умершего возлагают венчик — полосу из бумаги, на которой изображены Всевышний и святые угодники. Этот венчик является символическим изображением венца — награды Господа за жизнь по его учению. Тело усопшего принято с головой накрывать специальной пеленой, на которой изображается распятие. Таким образом близкие умершего выражают свою веру в то, что он находится под покровом Господним. Точно так же можно накрыть покойного обычной простыней. Лицо и руки усопшего будут приоткрыты во время прощания с ним. Во время пребывания гроба с телом покойного в доме вокруг него можно расставить зажженные свечи. У икон, находящихся в комнате, следует зажечь свечи или лампы. Обычай же ставить около гроба фотографию покойного с зажженной перед ней свечой, а также стакан с водой или водкой и куском хлеба по законам Православной церкви считается недопустимым.

До отпевания родные и близкие читают над телом усопшего «Последование к отпеванию». По сложившемуся в православии обычаю по усопшему также читают Псалтирь. Это чтение не обязательно осуществлять в той же комнате, в которой стоит гроб, читать утешительные псалмы можно и находясь в другом месте. При этом после прочтения каждой «Славы» — одной из частей кафизм, составляющих Псалтирь, — следует прочитывать и малое славословие: *«Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды). Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь»*, а затем молитву *«Помяни, Господи, Боже наш...»*. При чтении этих молитв следует вставать.

Еще до погребения покойного следует заказать в храме сорокоуст, а если есть такая возможность — то сразу в нескольких храмах или обителях.

Обычно погребение православного христианина совершается на третьи сутки после момента его

смерти, при этом часть суток учитывается за полные, независимо от того, в какой час человек скончался. Однако при возникновении чрезвычайных обстоятельств похороны могут состояться и раньше.

Выносу тела из дома предшествует чтение литии и пение Ангельской песни «Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас».

На третий день после смерти православного человека по законам Церкви положено отпевать в храме, после этого тело его может быть погребено. Отпевание не считается церковным таинством, так как оно совершается не над живым человеком. В отличие от литии и панихиды, которые могут свершаться неоднократно, чин отпевания совершается единожды. Если есть возможность попасть в храм до начала литургии, то во время отправления службы всеми священнослужителями и присутствующими в храме мирянами будут также вознесены молитвы о душе покойного. Внесение гроба в храм согласно Церковному уставу сопровождается особым погребальным звоном. В церкви гроб размещают на специальной подставке, располагая покойного ногами к алтарю, рядом с гробом устанавливают подсвечники. Крыш-

ку гроба в храм вносить не положено, а венки и цветы — вполне допустимо.

Ни вдовы, ни сироты не притесняй; ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Ветхий Завет. Исход. Гл. 22, ст. 22—24.

В древности заупокойным службам придавали огромное значение, приравнивая их к Святым Таинствам. При совершении этого обряда над телом умершего священник не только читает заупокойные молитвословия, но также разрешительную молитву, прощающую покойному несдержанные обещания и клятвы, а также нераскаянные по неразумению или забывчивости грехи. Листок с текстом молитвы

Молебен по умершим на братской могиле

Присутствующие на поминальном молебне родственники и близкие вторят словам священника

родные или близкие умершего влагают в его правую руку. Но только при условии совершения обряда православным пресвитером душа может быть с миром отпущена в иную жизнь. Без совершения отпевания душе усопшего христианина покоя не будет. В некоторых случаях, когда невозможно найти тело покойного человека или возникает нужда срочно похоронить умершего в отсутствие священника, Церковь допускает проведение заочного отпевания. В этом случае после совершения обряда родные получают венчик, листок с молитвой и землю, которую по традиции крестообразно высыпают на тело покойного или на его могилу, проговаривая слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

Чин отпевания начинается чтением 90-го псалма, который обычно читается и во время совершения Божественной литургии и содержит рассказ о том смертном пути, которым пришлось пройти безгрешной душе Спасителя. О блаженстве праведных душ повествует псалом 118-й. После этих ветхозаветных песнопений начинается пение новозаветных тропарей, в которых кратко представлено изложение человеческой судьбы. Это пение сопровождается

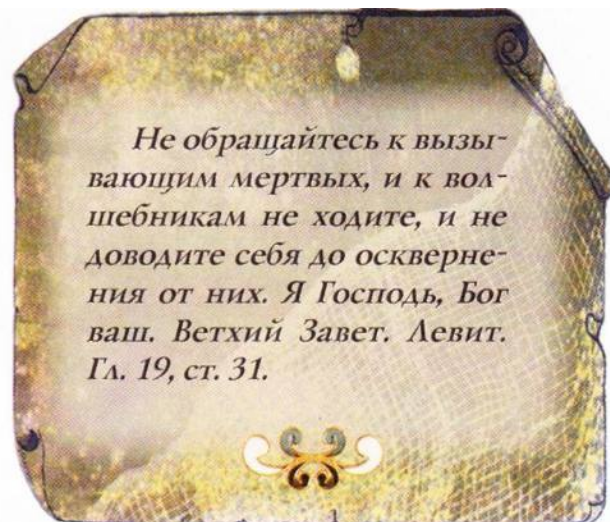
припевом: «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Канон с молитвенной просьбой к святым мученикам ходатайствовать об умершем перед Господом, продолжает отпевание. После этого иерей читает специальные погребальные стихиры, которые составил в VIII в. Иоанн Дамаскин. Утешением для верующих становится чтение отрывка из Священного Писания, в котором рассказывается о тайне всеобщего Воскресения. О прощении всех раскаянных или забытых грехов умершего свидетельствует чтение священником разрешительной молитвы.

После этого Ангел, стерегущий душу, дарует ей некоторое облегчение в ее скорбях, которые возникают при разлучении с телом. Совершенное в храме славословие и приношение за эту душу дают ей Свет благой надежды. В соответствии с представлениями, сложившимися в христианстве, в течение двух дней покинувшая тело душа в сопровождении ангелов может находиться на земле среди своих близких, а также посещать те места, в которые ее тянут земные радости или горести. И на третий день — день Воскресения Спасителя — душа возносится для пред-

стояния перед Господом, а близкие усопшего и Церковь молятся о том, чтобы Всевышний воскресил эту душу для вечной жизни и принял ее в свое Царство. После этого душе позволяется видеть красоту и покой райской жизни, и душа праведная освобождается от скорбей, а душа грешная страдает при виде благодати, недоступной для нее. В раю душа пребывает с третьего по девятый день после того, как покинет земной мир.

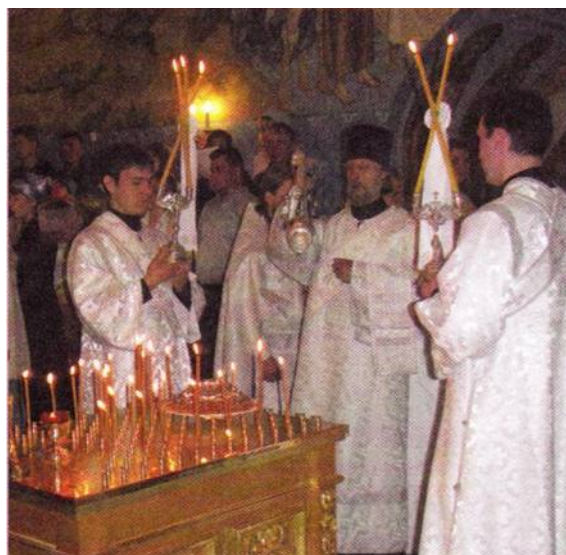
Прощаясь с усопшим, его родные и близкие прикладываются к поцелуем к венчику и святому образу в его руках и просят у него прощения за все обиды, которые нанесли ему, а также прощают все огорчения, причиненные им. После нескольких молитв иерей возглашает над телом покойного «Вечная память». Усопшего вновь с головой накрывают пеленой, а иерей крестообразно посыпает его тело землей, сопровождая это действие словами: *«Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней»* (Пс. 23, 1). Иногда священник добавляет: *«Печатается гроб сей до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа»*. В некоторых епархиях принято также возливать на тело умершего елей из лампы и насыпать пепел из кадила, но это требование не является строгим. Сразу после этого, согласно церковным законам, гроб следует закрыть крышкой и забить гвоздями. Однако если предстоит прощание с телом умершего непосредственно перед погребением, то гроб в храме не заколачивают, а пресвитер дает одному из родственников благословение посыпать усопшего землей на кладбище. Гроб выносится из церкви под пение «Трисвятого», при этом тело покойного должно быть

направлено ногами вперед. При опускании гроба в могилу следует читать тропарь: *«Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче»*.

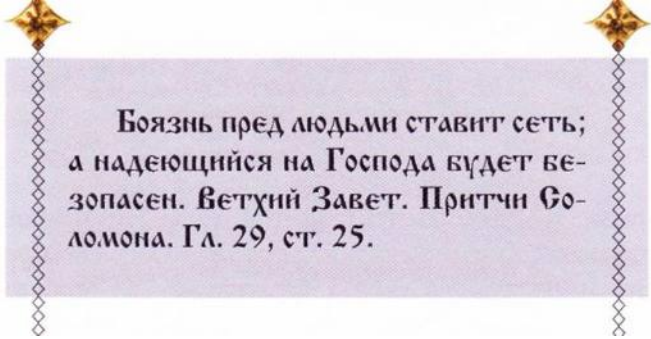
По установившейся в христианстве традиции над могилой усопшего насыпается холм и устанавливается крест. При этом крест следует располагать таким образом, чтобы он оказался в ногах у погребенного, Распятием обратившись к лицу усопшего. Если близкие покойного хотят разместить на кресте эпитафию, то лучше всего использовать слова, взятые из Священного Писания.

На девятый день, согласно христианской вере, ангелы вновь возносят душу к Господу. В этот день положено возносить молитвы, в которых просят Всевышнего по молитвам Церкви и ходатайству всех девяти

Панихида по умершим, в храме

ангельских чинов отпустить грехи этой душе. После этого поклонения душе показывают ужасы и муки ада. В аду душа остается еще на 30 дней. И только на сороковой день после земной кончины душа предстает перед Господом для вынесения окончательного приговора по всем ее делам. И в этот день близкие покойного и Церковь молятся о нем и просят Всевышнего помочь ему выдержать испытания Суда Господня и вознести душу его в обители небесные. В этот день будет определяться положение души умершего до дня второго пришествия Господня, до мига всеобщего Воскресения. Души праведные все это время будут пребывать рядом с Христом, души нераскаявшихся грешников — в мучительном ожидании вечных скорбей.

**Боязнь пред людьми ставит сеть;
а надеющийся на Господа будет
безопасен. Ветхий Завет. Притчи
Соломона. Гл. 29, ст. 25.**

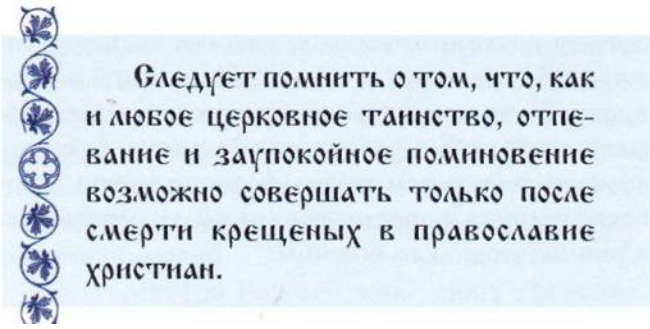
Молитвы близких и пастырей Православной церкви могут оказать большую помощь душе умершего, поэтому все истинно верующие православные христиане на третий, девятый и сороковой день после кончины их близкого, а также в день его памяти каждый год, в день его именин, а также в любой день, когда в церкви совершается литургия, подают священнику записку об упокоении и сами постоянно молятся о даровании прощения грехов и вечного блаженства этой душе.

Кроме постоянного поминовения умерших, совершаемого на литургии или в ежедневных молитвах всех верующих христиан, в Церкви существуют специальные дни, посвященные молитве за всех, чьи души покинули земной мир. Один из таких дней — «Фомин вторник», отмечаемый на девятый день после Пасхи. Традиция весеннего поминовения умерших сложилась на Руси еще в дохристианские времена. Тогда этот праздник получил название Радоница (Радуница). В языческие времена в этот день весь народ с праздничными кушаньями отправлялся

на кладбище, поминая умерших близких и оставляя на их могилах еду, масло, вино, пиво, как бы делясь с ними. Однако христианство накладывает запрет на такие действия, так как не тело усопшего и не его могильный холм поминаются в этот день, а его бессмертная душа, которой больше не нужна земная пища, а только духовная. Еду же лучше раздать тем, кто в ней нуждается, а не оставлять на могиле.

В этот день во всех храмах после окончания литургии совершается панихида, после которой большинство людей отправляются посетить могилы своих близких, деля с ними радость пасхальных празднеств. Этот день не имеет оттенка скорби и тоски, напротив, само его празднование после Светлой пасхальной седмицы призывает всех православных христиан не скорбеть об умерших, а радоваться их переходу в вечную жизнь и молиться о даровании им светлой участи.

Обязательно ектения об умерших читается на каждой субботней службе, также традиционно общую заупокойную службу во всех храмах совершают в последнюю субботу перед началом Великого поста, в субботу накануне Троицы, а также в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста. Заупокойная служба обо всех воинах и вождях, павших за православную веру и Отечество, проводится в Дмитриевскую субботу накануне дня памяти святого Дмитрия Солунского.

**Следует помнить о том, что, как
и любое церковное таинство, отпе-
вание и заупокойное поминовение
возможно совершать только после
смерти крещеных в православие
христиан.**

Не производится отпевание покойного в случае самоубийства, за исключением совершенного в состоянии помешательства. В этом случае для отпевания покойного будет необходимо получить разрешение правящего архиерея. Однако, получив благословение священника, можно читать домашние молитвы о упокоении душ некрещеных или самоубийц.

Глава XII.

Иконопочитание, посещение святых мест

Нередко высказывается мнение о том, что почитание святынь в христианском мире, поклонение мощам, иконам, храмам сродни языческому почитанию идолов. Но это заблуждение.

Каждый православный христианин, обращаясь за помощью к святому, искренне верит в то, что этот святой будет молиться за него, просить Господа о помощи. Не присутствуя в нашем земном мире, святители Божии своей силой спасают нас и помогают нам. И хотя сами они не наделены силой всемогущего Творца, но они своей святостью заслужили место возле него. А раз так, то их молитвы будут услышаны скорее, чем наши. Именно на этом строится традиция в определенных нуждах обращаться к разным угодникам Божиим.

И все те чудеса, которые творят
святыни, происходят по воле Божией.
И та сила, с помощью которой свя-
тые угодники помогают людям
и при своей земной жизни, и после
ее завершения, это не их сила, это
сила Бога, являющего через них свою
милость людям.

Святыни православия известны с давних времен. Одна из самых почитаемых — образ Христа, кото-

рый называют Нерукотворный Спас. Библейские предания донесли до нас историю о его дивном обретении. Во времена земной жизни Христа в Сирии городом Едессой правил Авгарь. Страдал он неизлечимым недугом — проказой, все его тело было покрыто струпьями. Когда до его города дошла весть о чудесах и исцелениях, творимых Иисусом, он поверил в них, как принял веру о том, что это Мессия, Сын самого Бога. Уповая на его помощь, Авгарь отправил в Палестину письмо с просьбой об исцелении, передать же письмо Спасителю должен был один из его живописцев Анания, которому было поручено нарисовать Христа, с тем чтобы и правитель мог увидеть его.

В тот день, когда Анания нашел Спасителя, он читал проповедь в окружении огромной толпы людей, жадно ловивших каждое слово Сына Божия. Живописец хотел исполнить приказ своего правителя, поэтому забрался на возвышение и стал рисовать Спасителя издалека. Но у него ничего не получалось. И тут случилось чудо, Христос окликнул Ананию по имени, позвал подойти поближе. Живописец получил письмо для своего царя с обещанием того, что скоро в его края прибудет ученик Мессии, исцелит болящего и просветит в вопросах веры. После этого Иисус умыл лицо и вытер его куском холста. Люди, взглянувшие на холст, были поражены — на куске ткани явственно проступал Святой Лик. Когда же письмо и холст с нерукотворным ликом Спасителя были переданы Авгарю, он тотчас же получил исцеление, что еще больше укрепило его в христианской вере. Именно это изображение и послужило образцом для

художников-иконописцев, создававших впоследствии иконы Нерукотворного Спаса.

Одной из величайших святынь православного мира является образ Пресвятой Богородицы. Более того, именно Она издавна считается защитницей и покровительницей России. Существует огромное количество молитв и других богослужебных текстов, которые славят Пречистую Деву и выражают самые разные просьбы о помощи людям. Почему же так велико значение и почитание Божией Матери?

Земля празднует дни святых, и они святыню обязанность имеют быть на земли. Потому надобно с ними соединяться. Они просят наших молитв и говорят: «Мы принесем ваши молитвы, уже очищенные нашим посредством, перед престол Всевышнего». Предстательство святых есть звено, соединяющее слабое существо земных с небом... Хорошо священнику иметь сие в мыслях, когда говорит отпуст. О, если бы и все со вниманием, а не по памяти именовали дневного святого!

Митрополит Филарет (Дроздов).

Уникальность Ее в том, что Она — женщина, созданная из тех же плоти и крови, что и остальные люди, но Она — единственная, кто смог вплотную приблизиться к Богу, вместить в себя Божественное. За этот подвиг, равного которому не знает история религии, и пользуется Она таким почетом среди многих поколений верующих людей. Лучшей, чистейшей из всех живших когда-либо людей, Ей посвящены слова молитвы «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим» — так образ Ее поднимается не только над всеми земными людьми, но и над всеми небесными силами, херувимами и серафимами. Истинно верующие люди чтят Богородицу за то, что именно Ее избрал Всевышний для выполнения нелегкой миссии. Православные люди поклоняются Ее вере и смирению, с которым Она приняла то бремя, которое угодно было возложить на Нее Господу.

Некоторые верующие ставят на первое место Бога-Творца и Бога-Сына, полностью отвергая почитание Пресвятой Девы. Но ортодоксальная Церковь выступает против такого подхода, ибо для того, что-

бы судить о значимости святых, необходимо очень хорошо понимать суть их подвига и служения Господу.

Уже одного того, что именно Богородица помогла войти в этот мир Мессии, Сыну Божию, достаточно для того, чтобы вечно воздавать Ей хвалу за это.

Однако же не правы и те, кто возносит Матерь Божию или других святителей на высоту, не достигаемую для Бога. Ведь и в мире духовном существует своеобразная иерархия, власть высшего над низшим. И это устройство находит прямое отражение в картине мира брэнного, физического. Представители разных наук пытаются осмыслить эту систему, описывая ее в терминах, доступных им. Но к истине не сможет приблизиться ни один из них, пока он не поймет, что основа всего мироздания — не на Земле, а гораздо выше.

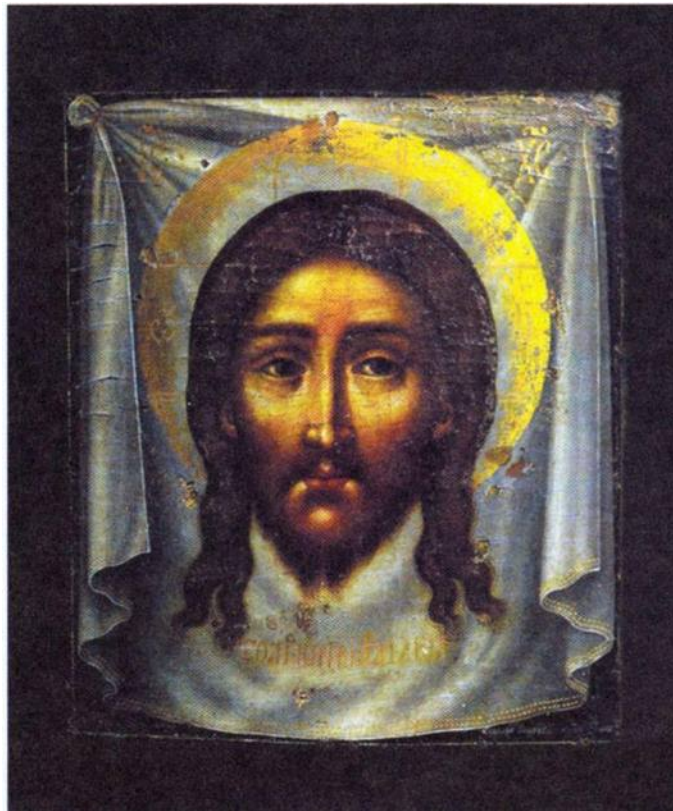
Любой верующий человек, к какому бы святому он ни обращался за помощью в своей молитве, на самом деле обращается к самому Господу.

Святитель или Богородица — проводники их молитв. Понимание такого устройства духовного мира отнюдь не умаляет значения для православных христиан и святых угодников Божиих, и Пречистой Девы. Их земные подвиги возносят их над всеми людьми на недостижимую высоту, недоступную нашему пониманию.

Образ Матери Божией, как гласит предание, впервые запечатлел святой Лука Евангелист. Хотя появлялись и нерукотворные образы Пресвятой Богородицы.

Существует несколько типов икон, изображающих Пресвятую Деву.

Одна из самых древних — «Богородица Молящаяся». Археологические раскопки подтвердили, что уже первые христиане возносили свои молитвы Богородице перед подобными образами. На них обычно можно увидеть изображение фигуры Пречистой по пояс, руки Ее согнуты и подняты в древнейшем жесте молитвы Творцу. Спас Эммануил изображается на ее лоне. На Руси эти иконы получили имя «Знамение». История повествует о том времени, когда Новгород был осажден войсками

Спас Нерукотворный. Симон Ушаков. 1677 г.

Андрея Боголюбского. В надежде на Божию помощь население Новгорода вышло на крепостную стену, неся с собой образ Пресвятой Девы. Со стороны врага летели стрелы, и одна из них попала в икону, тогда лик Божией Матери увидели все жители города. Они были поражены, разглядев, что из глаз Царицы Небесной текут слезы. И они поняли, что это знамение — знак того, что Богородица возносит свои молитвы за них перед лицом Господа. И Бог не

оставил новгородцев своей милостью — в этой битве они одержали победу. И ныне эта икона — одна из самых чтимых в православии, именно она находится в самой верхней части храмового алтаря.

Также к древнейшим образам Богородицы относят икону «Путеводительница». По преданию, именно в этом образе запечатлел Матерь Божию сам апостол Лука, который считается самым первым художником-иконописцем в истории христианства. На этих иконах Богородица держит на левой руке Младенца Иисуса, правой указывает на него. Этим человечеству символически указывается путь спасения — путь к Богу. Лики святых Матери и Сына очень строги, головами они не касаются друг друга.

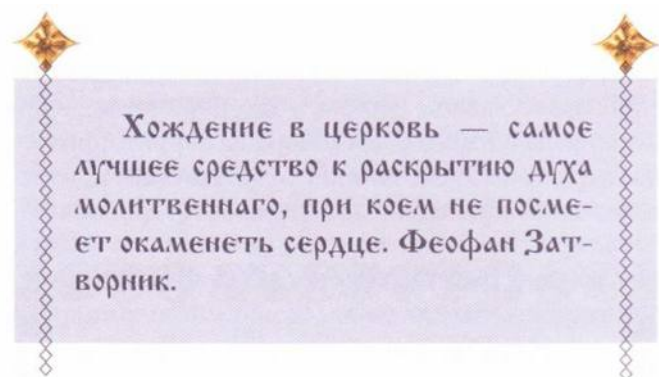
Напротив, на иконе «Умиление» Богомладенец Иисус левой щекой нежно прижимается к правой щеке своей Матери. По традиционной Христианской символике, Богородица — это олицетворение христианской церкви. И та нежность и любовь, которую она выражает своему Сыну, — это символ любви к православным людям их Матери-Церкви. Это изображение, соединяющее в себе земное и небесное, наверное, одно из самых жизненных, самых женственных изображений Богородицы. В ней передана та жертвенность, с которой приняла на

себя Пречистая Дева свое бремя. Бремя выносить и родить Сына Божиего, бремя пройти вместе с ним путь страданий и проводить его исполнить миссию по спасению человечества. По преданию, первая икона этого типа создавалась еще при жизни Пресвятой Богородицы. Евангелист Лука написал ее, взяв доску от стола, за которым сидели за трапезой Иисус, Богородица и Иосиф Обручник. После того как готовый образ был показан Пречистой Деве, она произнесла: *«Благодать Родившегося от Меня и Моя с сею иконой да будет!»* И действительно, благодать Божия никогда не оставляла эту икону, являя верующим людям многочисленные чудеса. Эту икону, список ее Владимирский, также издавна чтят на Руси. Она считается покровительницей и заступницей земли русской. Именно она знаменита чудесными спасениями русских городов от набегов татар.

Те иконы, на которых Богородица сидит на престоле, а на коленях у нее — Младенец Иисус, называют «Всемиловитая». Эти иконы — символ царственности Богоматери, ее силы и совершенства. Одна из известнейших в нашей земле икон такого типа — «Всецарица».

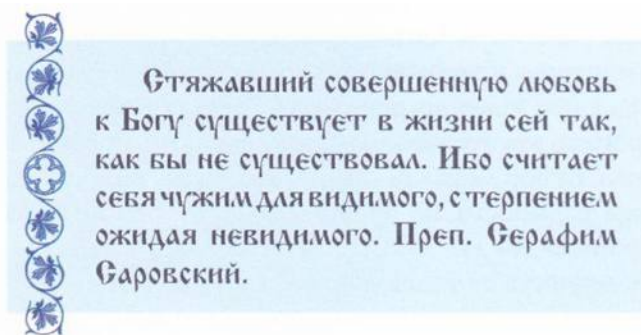
На иконостасах в православных храмах с левой стороны от главной иконы «Спас в силах» всегда размещают образ Пресвятой Девы, без Младенца на руках, стоящей со свитком в руках. Этот тип икон называется «Заступница».

Звезды на лбу и плечах Богородицы — символы ее непорочности. Три звезды означают, что она была Девой до Рождества, Девой в Рождестве и Девой по Рождестве.

Икон, изображающих Матерь Божию и Иисуса Христа, великое множество. Это говорит о том, что православным людям очень дороги их образы, им поклоняются и их почитают. Поэтому художники-иконописцы стремились запечатлеть все чудеса, связанные с именами Богородицы и Спасителя. Нередко же иконы появлялись среди людей чудесным образом.

В настоящее время создаются и новые иконы. Это не возбраняется Православной церковью, так как икона во многом отражает время и события в их истинной сути. Для того чтобы не вводить людей в заблуждение ложными изображениями, существуют определенные каноны, по которым пишутся иконы. Источником для создания иконы может быть конкретный образец («извод»), событие истории, связанное с образом святого. Содержание изображения должно быть безупречно с богословской точки зрения. Икона должна быть одобрена Православной церковью, если же новое изображение отличается от известных ранее или связано с событиями новой истории, то работу над ней должен благословить архиерей.

Чудотворные иконы, нетленные мощи и другие чудесным образом обретенные святыни становятся сердцем храмов и обителей, в которые со всех концов России стекаются паломники. В нашей стране существует множество чудесных храмов и обителей, чудотворных икон и священных источников. Крупнейшими духовными центрами православия по праву могут быть названы Дивеевский монастырь, Оптиная пустынь, Соловецкие острова и Троице-Сергиева лавра.

Оптиная пустынь — один из оплотов духовного возрождения в России, появившийся в конце XVIII в. Пустынь располагается в живописном месте — среди густого соснового леса на берегу реки Жиздры. Это место кажется как будто специально созданным для жизни отшельников, посвятивших себя служению Всевышнему. Одним из самых чудесных даров монашества, возродившегося в Оптиной пустыни, стало старчество — особое служение монахов Господу и людям. Больше двух веков оптинские старцы славятся исключительной прозорливостью и рассудительностью, а также благодатью творить чудеса исцеления, избавления людей как от физических, так и от духовных недугов. Их пророческое служение сродни древнему апостольскому служению, сложившемуся в первые века существования христианства. И как в древности апостолы утешали

и исцеляли тех, кто обращался к ним за помощью, как апостолы по воле Всевышнего предсказывали будущее, так и оптинские старцы наделены от Господа этими дарами.

Город Козельск, близ которого и расположена Оптиная пустынь, имеет древнюю историю. Эта местность была обитаема с доисторических времен, сам же город впервые упомянут в летописях XII в. Эти святые места помнят и нашествие татар, и захват Литвой, с середины XV в. город начинает принадлежать Москве. Точной даты основания Оптиной пустыни документы не сохранили. По одному из предположений, начало ее существованию было положено князем Владимиром Храбрым, который славился своей благосклонностью к монахам. Согласно другим источникам, основателем пустыни стал разбойник Опта, раскаявшийся в своих преступлениях и принявший монашество под именем Макария. Именно поэтому в течение некоторого времени эта пустынь именовалась также Макарьевской. Выбор монахов пал именно на эту область, по всей видимости, по причине того, что она не была пригодна ни для заселения, ни для хлебопашества, удаленность от человеческого жилья делала эту лесную глушь прекрасным местом для отшельничества и свершения духовных подвигов. Именно в этом месте и был заложен один из древнейших русских монастырей.

Когда душа наша соприкасается
с Божественною благодатью, она раз-
мягчается, как воск делается мягким
от действия огня. Святитель Тихон,
патриарх Московский и всея Руси

Постепенно обитель расширялась, возводились новые храмы и монашеские кельи. В начале XVIII в., после реформ Петра Великого, обитель сильно обеднела и была упразднена, но в скором времени началось ее восстановление.

Расцвет обители начался в конце XVIII в., когда ее настоятели стали назначаться по воле московского митрополита Платона. Именно его стараниями небольшая пустынь превратилась в то, что отец Павел Флоренский назвал «духовной санаторией многих израненных душ».

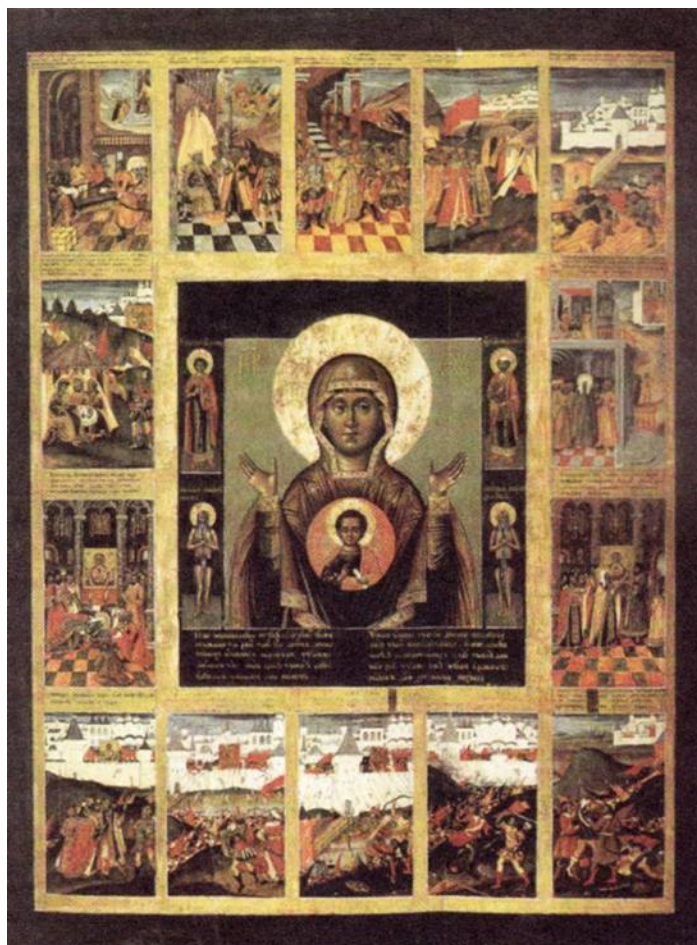
Очень быстро население обители значительно увеличилось, однако во все времена самым главным тре-

бованием настоятелей было благочиние и большая продолжительность всех церковных служб, которые могли длиться до 8 часов, строгое соблюдение всех монастырских порядков, как внешних, так и внутренних. И уже в начале XIX в. сложился и утвердился весь тот духовный строй Оптиной пустыни, который отличает ее и в настоящее время. Именно тогда, при настоятеле отце Моисее, в пустыне и было введено старчество. Первым старцем пустыни стал иеросхимонах Леонид (Лев). С середины XIX в. в пустыни начинает издаваться душеспасительная литература для широкого читателя, в частности писания святых отцов, в том числе и на русском языке.

В конце XIX в. широкую известность получило имя старца Амвросия. Многие представители интеллигенции, для которых в те годы было характерно духовное метание, невозможность разобраться в истинности и ложности различных материалистических и рационалистических идей, после общения с этим оптинским старцем обретали надежду и свет. В эти годы наблюдалось паломничество в Оптину пустынь огромных масс народа. За благословением к старцам приезжали не только простые люди, но и известные литераторы, политики и представители духовенства. Именно посещение пустыни и беседы со старцами побудили Ф.М. Достоевского написать роман «Братья Карамазовы». Приезжали в Оптину пустынь и Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, Лев Толстой.

В начале XX в. пустынь была уничтожена большевиками, монастырские храмы закрылись, а скит был превращен в дом отдыха. И только в 1987 г. началось восстановление Оптиной пустыни как святой обители Русской православной церкви. Святость старца Амвросия была признана Поместным собором Русской православной церкви, а его нетленные мощи помещены в Введенском соборе на территории монастыря. А в 1990-х гг. к лику святых были причислены все 13 преподобных оптинских старцев.

Если человек желает стяжать
любовь Божию, то он должен
возыметь страх Божий; страх же
рождает и плач, а плач рождает
мужество. Преподобный Анто-
ний Великий.

Богоматерь «Знамение». Битва новгородцев с суздальцами. XVIII в.

В настоящее время это место паломничества носит название «Свято-Введенский Ставропигиальный монастырь Оптиная пустынь». На территории обители расположены 6 храмов, в том числе собор Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также скит Иоанна Предтечи с храмом Иоанна Предтечи и церковью Льва Катанского. И в наши дни не прекращается церковно-литературная деятельность монахов пустыни, пополняется монастырская библиотека, а оптинские иноки по-прежнему пользуются славой на редкость духовно образованных людей. Обитель всегда готова к приему паломников, для которых на территории пустыни возведен странноприимный дом.

В Нижегородской области в селе Дивеево расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, основанный в конце XVIII в. По преданию, место для основания обители монахини Александре было указано самой Матерью Божией. Эта земля стала Четвертым Уделом Богородицы, который она взяла под свое покровительство, наряду с такими местами, как Иверия, Святая Гора Афон и Киево-Печерский монастырь.

В Евангелии от Луки сказано о Симеоне: и ве ему обещанно Духомъ Святымъ не видети смерти, прежде даже не видети Христа Господня (Лук. 2, 26). И он не умертвил надежды своей, но ждал вождя мира и, с радостью приняв Его на руки свои, сказал: ныне отпускаеши меня, Владыко, идти в вождя для меня Царствие Твое, ибо я получил надежду мою — Христа Господня. Преп. Серафим Саровский.

Продав все свое имущество, основательница монастыря, вложила все свои средства в возведение двух больших храмов в честь Успения Пресвятой

Богоматерь «Умиление». XV в.

Богородицы и в честь чудесного образа Божией Матери «Живоносный источник». Мужской Саровский монастырь, рядом с которым возводились новые храмы, был устроен по подобию Афонского и славился строгостью порядков. Сестры, населившие новую обитель, согласно строгому Саровскому уставу, проводили все время в молитвах и труде на благо монастыря, принимая пищу всего один раз в день. После кончины матушки Александры на ее могиле стали совершаться чудеса и исцеления недужных. Перед смертью ею в качестве духовного наставника сестрам был выбран молодой отец Серафим — иеродиакон Саровской обители, будущий святой Серафим Саровский.

В начале XIX в. преподобным Серафимом по велению Божией Матери был основан еще один женский монастырь с более мягким уставом, в который принимались только девушки. В видении святому Богородица поведала, что игуменьей новой обители станет она сама. В это же время с благословения Пресвятой Девы рядом с обителью появился чудесный источник, получивший название по имени батюшки Сера-

фима. Постепенно обители в Дивееве расширялись, появлялись новые храмы, тогда же по благословению святого подвижника Саровского была устроена Канавка Пресвятой Богородицы, на том месте, где она явилась святому. Сам батюшка Серафим говорил об этой Канавке: **«Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтора ста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».**

В середине XIX в. все Девичьи храмы закрылись, новая обитель была объединена с первой, а Богородичная Канавка засыпана сором. Но в конце XIX — начале XX вв. обитель переживала период нового расцвета — старые храмы были вновь открыты, возводились новые сооружения, число сестер увеличилось. Однако новая беда ждала монастырь — в 1927 г. он был закрыт, частично разрушен. Новое открытие обители состоялось только в 1991 г. В настоящее время на территории монастыря действуют 3 храма, все строения активно реставрируются, а Канавка вновь стала местом массовых паломничеств. В Троицком соборе обители бережно хранится одна из величайших святынь православного мира — мощи преподобного Серафима Саровского, а также его ряса, лапти, вериги и котелок. Источники на территории монастыря известны по всей России чудодейственной силой своей воды.

Монастырь на Соловецких островах был основан в XV в. святыми подвижниками преподобными Зосимой, Савватием и Германом. И на протяжении веков эта обитель считается одной из самых почитаемых святынь христианского мира. Изначально монастырь составляла группа островов, на которых были расположены монашеские скиты и пустыни: Голгофо-Распятский и Свято-Троицкий скиты, Елеазарова пустынь на острове Анзер; Свято-Сергиевский скит на острове Большая Муксалма и Свято-Андреевская пустынь на Большом Заяцком острове и некоторые другие. Подворья обители располагались в Сумском Посаде и Кеми, на Кондострове, в Архангельске и Москве.

Преподобные Савватий и Герман впервые высадились на одном из Соловецких островов, расположенных в Белом море на расстоянии 165 км от Северного Полярного круга, в 1429 г. Воздвижением креста на берегу Большого Соловецкого острова и устроением крошечной кельи началось монашеское служение на Соловках. Уже после кончины Савватия инок Зосима встретил преподобного Германа на материке, куда он отправлялся за пропитанием, и поплыл на острова вместе с ним. После того, как в чудесном видении преподобный Зосима увидел сияющий храм, началось строительство первого деревянного храма на

Соловецких островах. Это была церковь Преображения Господня. Новая обитель получила от новгородского архиепископа и новгородских властей документ, подтверждающий права вечного владения этими островами. Первым игуменом нового монастыря стал его основатель отец Зосима. В 1465 г. святые мощи преподобного Савватия были обретены и положены в часовню в храме Успения Пресвятой Богородицы. После кончины преподобного Зосимы его тело было погребено за алтарем Спасо-Преображенского монастыря. Тело преподобного Германа, скончавшегося на материке, также со временем было перевезено в обитель.

В XVI в. разросшаяся обитель пользовалась покровительством Москвы и считалась поистине оплотом православия на севере России. Преподобные Зосима и Савватий в это время были причислены к лику святых. В деревянном монастыре началось строительство храмов и зданий из камня. Монастырское хозяйство активно развивалось, прокладывались новые дороги, налаживались переправы между островами. К концу XVI в. Соловецкая обитель превратилась в настоящую крепость, защита стен которой была возложена на большой отряд стрельцов.

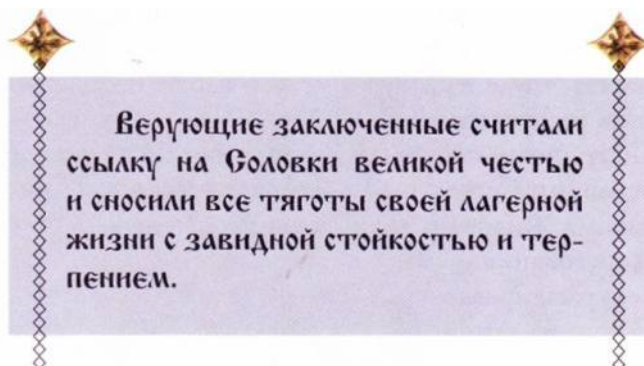
*Авва Сисой говорил: будь смиренным, отвергайся своей воли, не имей земных попечений, — и обрящешь покой (Матф. 11, 29).
Древний Патерик.*

После того, как иноки обители взбунтовались против церковных реформ в середине XVII в., монастырь был разорен. И только при Петре I началось возрождение опальной обители. В середине XVIII в. монастырь перешел из подчинения епархии под власть Святейшего синода, получив название Ставропигиального. Все эти годы не прекращалось строительство и освящение новых каменных храмов на территории монастыря.

В начале XX в. монастырь включал в себя не только 6 скитов, 3 пустыни, множество церквей и часовен, но и училище для детей поморов, богословское

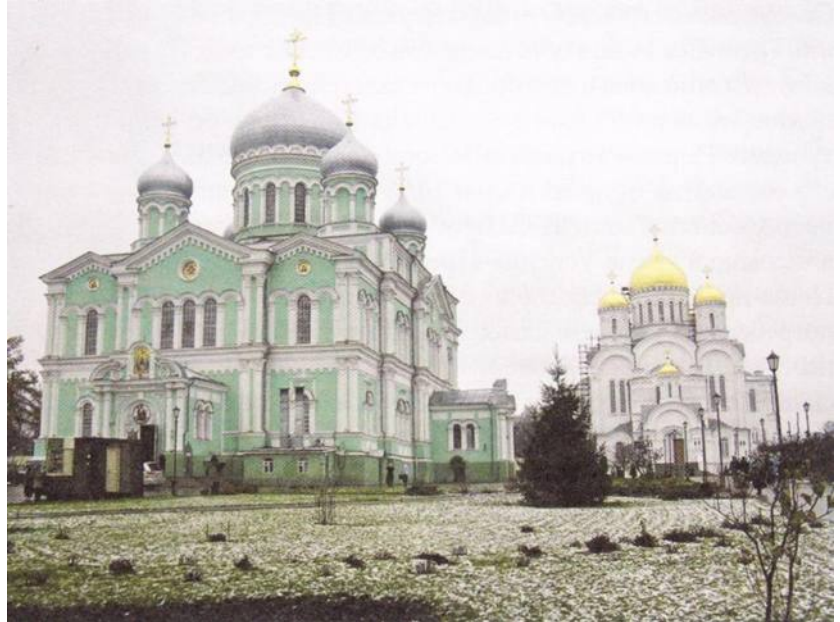
училище, ботанический сад, литографию, здесь же размещались гидроэлектростанция, метеостанция и радиостанция, в течение некоторого времени осуществлялась работа биостанции. Население островов насчитывало около 1,5 тыс. человек, как монахов, послушников, паломников, так и наемных работников. Для перевозки монахов и паломников по морю имелись принадлежащие монастырю пароходы. Умиротворение, царившее в монастыре, все население которого проводило время в молитвах и трудах праведных, привлекало на острова огромное количество верующих христиан. Множество подвижников из братии обители прославились на протяжении ее многовекового существования.

В начале XX в. Соловецкую обитель постигла судьба большинства монастырей — он был закрыт и преобразован сначала в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), а позже — в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). Советскими властями на острова ссылались православные монахи и священники, в том числе — и высшие иерархи Русской православной церкви, солдаты и офицеры, сражавшиеся против Красной Армии во время Гражданской войны, политические заключенные, представители творческой интеллигенции, раскулаченные крестьяне. И в это страшное время в монастыре не прекращались богослужения, которые разрешено было проводить в одном из храмов. Последних монахов из братии Соловецкой обители в начале 1930-х гг. выслали с островов.

Верующие заключенные считали ссылку на Соловки великой честью и сносили все тяготы своей лагерной жизни с завидной стойкостью и терпением.

С середины XX в. строения Соловецкой обители стали восстанавливаться как памятники культуры и архитектуры. А в 1990-х гг. в монастыре появились первые монахи. С началом постригов в возрожденном монастыре сложилась традиция давать новым братьям имена по жребию. Постепенно восстанавливались храмы и соборы обители, святые мощи основателей монастыря вернулись из Петербурга на острова, в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По древней традиции, насельники Соловецкой обители продолжают воздвигать поклонные кресты в память о погибших.

Храмы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря

В настоящее время Соловецкие острова — место многочисленных паломничеств верующих людей со всех концов земли.

Центром Сергиева Посада является Троице-Сергиева лавра. Известный монастырь во имя Пресвятой Троицы был заложен в 1345 г. преподобным Сергием Радонежским (в миру — Варфоломей). В крошечной хижине, в которой он жил после того, как его родители умерли, скромный инок свершал свой монашеский подвиг, проводя дни в молитве, постах, труде и смирении своей плоти. Весть о монахе распространилась быстро, и к его ветхому жилищу стали стекаться паломники. Со временем усилиями Сергия был выстроен деревянный храм во имя Живоначальной Троицы, позже — на пожертвования — возведен и каменный храм. Обитель расширялась и постепенно приобрела значение одного из крупнейших российских центров духовного просвещения. В разросшемся монастыре были устроены иконописные и ремесленные мастерские, осуществлялась переписка книг, велись летописи. Множество подвижников русской Православной церкви, среди которых были талантливые художники, духовные писатели, архитекторы, свершали свои духовные подвиги в стенах обители. Среди них — преподобный Никон Радонежский, Епифаний Премудрый, Андрей Рублев.

В середине XVIII в. монастырю был присвоен статус лавры. Обитель представляет собой не только один из центров православия, но и ценнейший архитектурный и художественный памятник. Именно

в одном из храмов монастыря хранится иконостас, в состав которого входила «Троица» Рублева, в настоящее время выставленная в Третьяковской галерее.

Признанные всем православным миром святыни, доступные для всеобщего поклонения, — это постоянное подтверждение присутствия благодати Господней в жизни каждого.

Прекрасно, что каждый верующий человек имеет возможность ступить на святую землю величайших монастырей и храмов, прикоснуться к святым иконам и нетленным мощам. Однако не стоит забывать о том, что атмосфера святости может окружать христианина постоянно, и создать ее вокруг себя вполне по силам каждому.

Святой благодатью Божией наделен любой освященный предмет, который используется для прославления и почитания Господа. Частица его всегда присутствует в чудесных образах, свечах и лампадах, горящих пред ними, в духовных и богослужебных книгах.

Устраивая для этих вещей особое место в доме, с трепетом зажигая свечу или огонь в лампадке, православный христианин таким образом выражает свою любовь к Творцу, преклонение перед его величием и свою готовность служить ему в каждый миг

своей жизни. Небрежное же отношение к иконам, духовным книгам говорит о внутреннем небрежении человека к делу веры и спасению своей души.

В прежние времена дети с самого раннего возраста росли в атмосфере веры и почитания Бога. После того как это многовековая традиция прервалась на десятилетия, многим современным людям стало трудно сразу разобраться, как им правильно подойти к решению этого вопроса. Иконы, книги, лампы — предметы, дорогие им, но все-таки новые и незнакомые. Нередко в доме годами складывалась определенная обстановка. Так как же лучше разместить в ней все это новое, чтобы не нарушить привычный уклад и выказать должное почтение священным предметам?

Древнее название комнаты в крестьянской избе — «горница». Многие исследователи русского языка

возводят происхождение этого слова к слову «горний» — «верхний, небесный». «Небесным» в горнице можно считать то место, где традиционно размещались святые иконы, — этот уголок как бы являлся частью неба на земле. Этот святой угол, красный (красивый), и определял все расположение остальных предметов в горнице. Ведь самое первое, что появлялось в новой крестьянской избе, была икона на стене.

В современной квартире лучше всего также помещать иконы на стене или в углу, возможно, переставив что-то, освобождая для них место. Ведь когда человек вступает на путь православия, вначале в его доме появляется одна-две иконы, но постепенно их количество неуклонно растет, иконы привозят из паломнических поездок по храмам и монастырям, их дарят близкие люди на праздники, постепенно на

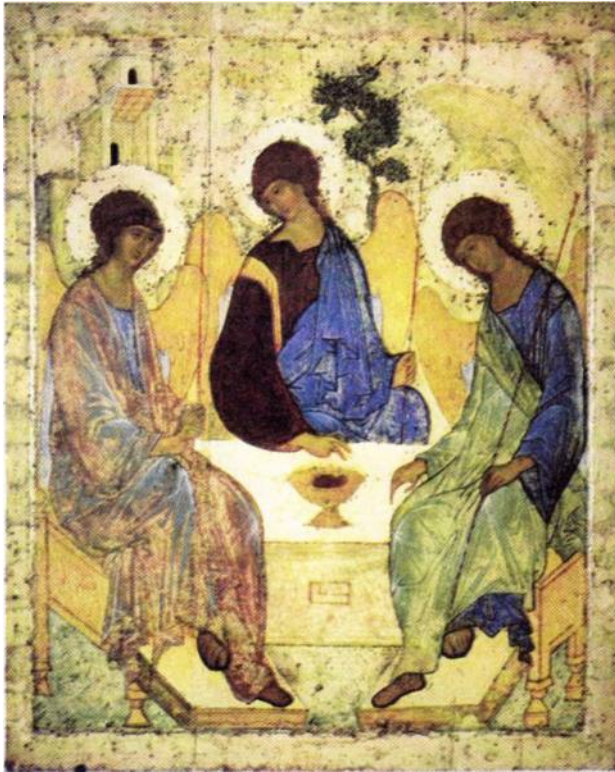

Паломничество требует определенного душевного настроя

стенах появляются именные иконы всех членов семьи. Поэтому изначально для икон следует отвести достаточно места, с тем чтобы потом не беспокоить их частыми перемещениями.

Также — не надо душою воображать ни Божией Матери, ни святых, ни ангелов. А и им молиться в том же убеждении, что слышат. Как слышат? Что об этом рассуждать. Слышат, да и только. Феофан Затворник.

В то время, когда происходит чтение молитв перед иконами, а в праздничные дни — и в течение всего дня пред иконой принято зажигать свечку или лампаду. В православном христианстве огонь свечи служит символом нашей веры, нашей молитвы, которая, как огонь, возносится ввысь, к Богу. Лампадки, которые можно как подвешивать перед иконами, так и ставить, очень удобны и красивы, в современной квартире их использование вполне безопасно, поэтому для повседневной молитвы можно остановить выбор на них. Но праздничный день хорошо

Троица. Андрей Рублев. 1422–1427 гг.

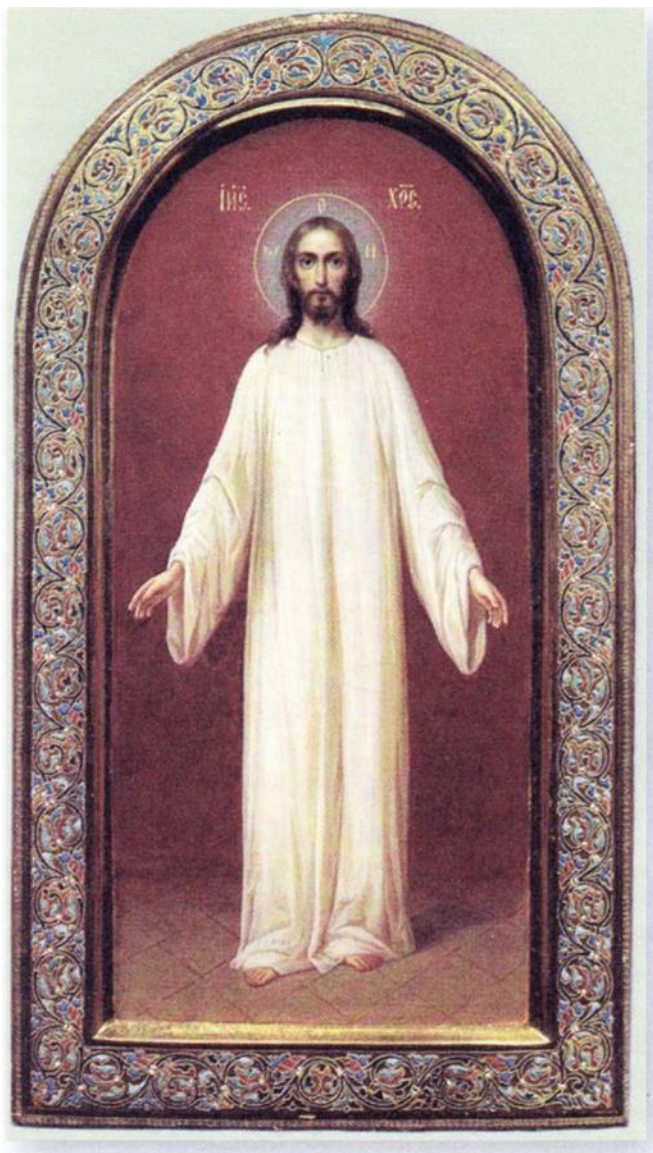
отметить возжиганием свеч. Для этого необходим красивый, соответствующий ситуации подсвечник. Торжественно зажженные свечи внесут праздничную, радостную атмосферу в дом.

Если иконы не укреплены непосредственно на стене, а стоят на специальных полочках, то, следуя христианской традиции, под них следует подстелить пелену — так называют красивую салфетку. Это может быть просто чистый, опрятный кусок светлой ткани, а рукодельницы могут проявить свои таланты, украшая пелену вышивкой, кружевами, бахромой.

В то время, пока освобождается и подготавливается постоянное место для икон, вполне возможно на некоторое время поставить их на пианино, на книжную полку, на комод, не забыв подстелить под них пелену.

В этом случае необходимо тщательно осмотреть все предметы, которые оказались в непосредственной близости от икон. Внимательно просмотреть книги в шкафу — уместно ли их присутствие рядом со святыней, не будут ли они оскорблять ее своим содержанием. Книги пагубного содержания, особенно если они содержат откровенную ересь, православному христианину вообще не стоит держать дома, в том же случае, если они все-таки присутствуют, их лучше убрать с видного места или, по крайней мере, поставить подальше от освященных предметов. Вряд ли следует говорить о том, что рядом с иконами совершенно неуместны фарфоровые или глиняные игрушки, чашки, фигурки, как бы красивы они ни были. Рядом с иконами может стоять лампада, красивый подсвечник, используемый для возжигания свеч при молитвах, подаренная на день ангела фигурка ангелочка, освященная в храме. Также вполне уместно поместить рядом с иконой предметы, напоминающие о паломнических поездках, — камень из святого источника, пузырек с миром, кусочек коры священного дерева и т. д.

Существует также еще одно правило размещения икон в доме — над ними не должно что-либо находиться. Все картины, семейные фотографии, часы, панно будут вполне уместны на других стенах. Это условие в прежние времена соблюдалось и при строительстве — близко к храму не должны были возводиться здания, имеющие большую, чем у него, высоту. Этим утверждалась первостепенность всего Божественного в нашей жизни и второстепенность всего, имеющего отношения к мирской, бренной жизни. Этому же правилу следует придерживаться и современным православным людям при устройстве в своем доме места для святынь.

Господь Вседержитель. В. П. Гурьянов. 1904 г.

Богоматерь. Первая половина XVI в.

Лики Христа и Богоматери должны присутствовать в каждом доме православных христиан

Если же к вере приходит вся семья, то постепенно предметы, не совместимые по своему духу с иконами, начинают исчезать из дома. Конечно, как и во всем, здесь хорошо чувство меры. Зная слабость человеческого духа, священнослужители не требуют от простых мирян ни монашеского служения Богу, ни превращения их домов в монастырские кельи. Нет ничего плохого в том, что в комнате подростка будут висеть на стене плакаты с изображением его любимых актеров и музыкантов, естественно, если эти музыканты не пропагандируют сатанизм, а актер не является образцом порока. В интерьере квартиры вполне может найтись место и картинам, но желательно отдать предпочтение классическим изображениям русских художников, которые будят то прекрасное, что есть

в каждой душе, а не портретам античных богинь. Хорошо впишутся в убранство квартиры предметы народного творчества: изделия из глины, дерева, композиции из сухих цветов, размещенные в некотором удалении от святынь.

В прежние времена владельцы богатых домов выделяли для молитв и хранения святынь отдельную комнату. В наше время это вряд ли представляется возможным для большинства людей. В этом и нет особой необходимости. Если в квартире несколько комнат, то большинство икон традиционно располагаются в спальне — это место, где люди остаются наедине со своими мыслями, где они чаще всего молятся. Ведь молитва должна начинать день каждого православного человека так же, как и заканчивать его.

Молитесь за ближнего, устраняя огорчение, и просите вынудить за него часть на проскомидии. Молитва без любви не бывает услышана. Митрополит Филарет (Дроздов).

Желательно, чтобы икона находилась и в детской комнате. Таким образом с самого раннего возраста у ребенка будет формироваться представление об Отце Небесном.

Если в квартире существует большая комната, в которой по вечерам собирается все семейство, то и здесь следует разместить иконы. Необходимы чудесные образы и на кухне. Ведь здесь читаются молитвы перед едой и после окончания трапезы, здесь хозяйка молится перед началом приготовления пищи. При этом правильно при чтении этих молитв стоять лицом к иконе, обращаясь непосредственно к образу.

Перед православным христианином, делающим первые шаги на пути к Богу, нередко встает вопрос: какие иконы должны появиться в его доме в первую очередь? Строгих правил, предписывающих держать дома определенный набор икон, конечно же, не существует. Все это определяется стилем жизни семьи. Но традиционно в христианском доме находятся хотя бы две иконы: образ Спасителя и образ Богородицы. Ведь большая часть молитв, которые возносятся к небу, обращены именно к ним.

Не следует забывать, что любой образ, освященный в церкви, обладает чудотворной силой, которая будет оберегать как взрослого, так и младенца.

Традиционно на Руси во все времена чтили Николай Чудотворца. История сохранила до наших

дней удивительные предания о творимых им чудесах и исцелениях, славен этот святой и тем, что очень быстро откликается на молитву, приходя на помощь в самых сложных жизненных ситуациях. Поэтому образ Николая-угодника занимает свое достойное место в триптихе рядом с образами Иисуса Христа и Богородицы.

В числе ежедневных молитв, которые произносит утром и вечером православный человек, особое место занимают молитвы ангелу-хранителю и святому, чье имя носит молящийся. Традиционно этот святой считается небесным покровителем и заступником человека. Поэтому желательно иметь дома и его образ.

Привлечение к жизни в христианстве невозможно без чтения духовной литературы, в том числе и житийной.

Читая жития разных святых, размышляя над их подвигами, человек невольно задумывается и о своей жизни. И нередко случается так, что в образе Божиего угодника человек увидит какие-то близкие для себя черты, возможно, что-то, к чему он сам стремится, его пленит какое-либо чудо, совершенное святым. Иногда людям трудно объяснить, почему тот или иной святитель вызывает у них такой интерес, просто, как говорится, душа лежит. Этим интересом не стоит пренебрегать, поэтому в доме появляются и иконы с изображением этих угодников Божиих, произносятся специальные молитвы, обращенные к ним.

В русской земле традиционно почитаемы великие ее защитники и просветители: преподобный Сергей Радонежский, праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Серафим Саровский, которого любовно называют «батюшка Серафим», благоверные князья Дмитрий Донской и Александр Невский. Постепенно появляются в доме и различные виды икон Богородицы — Казанская, Державная, Владимирская...

Иконы часто отражают праздники Господни, памятные события в жизни Богородицы или святых. Поэтому в доме всегда найдется место иконам Покрова Богородицы, Благовещения, Крещения.

Ведь иконы — это настоящие произведения искусства. Так, икона «Рождество Христово» — образ, вызывающий прекрасные чувства семейного единения и умиления. Глядя на такие иконы, человек

Святой Николай. Мастерская А. И. Сиверса. 1860-е гг.

чувствует себя приобщенным к жизни Господа, неразрывно связанным с ним. Именно такие чувства и рождают самые искренние молитвы, самые чистые мысли.

Такие иконы как бы дают наставление людям, указывают им правильный путь в жизни. Например, образ «Введение во храм Пресвятой Богородицы» — трогательный образ милого ребенка, который уходит из родительского дома жить в храм. Ведь именно так будет сохранена ее чистота и невинность, именно так она придет к своему предназначению. Этот образ вызывает у родителей размышления об их обязанностях в духовном воспитании детей, призывает их искать спасения для своих потомков от скверны современного мира именно в лоне церкви.

Образ «Покрова Пресвятой Богородицы» дарит человеку чувство защищенности, избавляет от одиночества. Он знает, что в любую минуту Великая Заступница утешит и поддержит его. И в тяжелый

миг порой достаточно бывает одного взгляда, брошенного на чудесный образ, чтобы в душу опять вернулись покой и умиротворение.

Существует ошибочное мнение, будто святыней может быть только старинная икона, написанная знаменитым художником. Конечно, в некоторых семьях сохранились фамильные реликвии, которые сейчас являются раритетами. И это прекрасно. Но рукописные иконы создаются и в наше время — талантливые иконописцы делают списки древнейших икон, и их может приобрести каждый, приехав в Троице-Сергиеву лавру или Свято-Данилов монастырь. Любой образ, освященный церковью, — настоящая святыня, которая может творить чудеса и исцелять.

Много размышлений может подарить любая православная икона, стоит только пристально взглянуть на нее, узнать ее историю и задуматься над тем, что на ней изображено. И не обязательно это будет старинная икона.

Не меньшей значимостью обладают и репродукции известных икон, бумажные литографии. И здесь единственным условием для их приобретения служит освящение икон Православной церковью. Ведь даже в рабочем кабинете императора российского Николая II среди огромного количества развешанных по стенам икон встречались не только старинные изображения, но и фотографии. Необходимо помнить, что суть не в возрасте и цене иконы, а в том, что происходит в душе у человека, который обращает к ней свою молитву. Любые иконы нужны в доме для того, чтобы поднимать человека над суетой бренного мира, настраивать его душу на молитвенный лад, придавать течению мыслей правильное направление.

Глава XIII.

Традиции праздников

Христианский календарь имеет двенадцать особых праздников, которые именуются двенадесятыми (от древнерус. «два на десяте», что значит «двенадцать»). Одни из этих праздников считаются непереходящими, то есть имеющими определенную дату празднования, другие — переходящими, или подвижными, то есть дата их празднования зависит от даты Пасхи. Кроме того, большинство христианских праздников изначально совпали с различными языческими праздниками, связанными в основном со сменой сезонов и сельскохозяйственными работами, поэтому многие праздники ассимилировали, объединив в себе обе традиции.

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 (21 — новый стиль) сентября

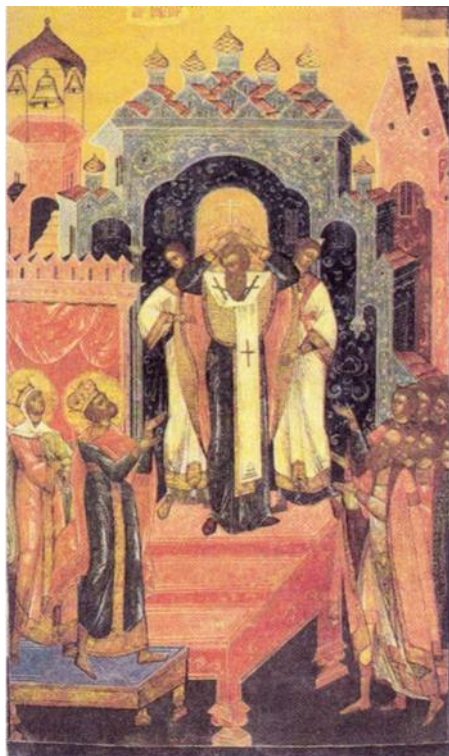
Рождество Пресвятой Богородицы — это христианский праздник, включенный в число двенадесятих праздников. Именно с Рождества Пресвятой Богородицы ведет свой отсчет годичный круг церковных празднеств.

Как и большинство двенадесятих праздников, Рождество Богородицы имеет день предпразднства — 7 сентября и четыре дня попразднства, а 12 сентября считается отданием праздника.

Легенда происхождения данного праздника выглядит следующим образом. Родители Богородицы — святые праведные Иоаким и Анна долгое время не могли иметь детей, из-за чего терпели множество насмешек. Всю жизнь молились они об избавлении от своей бездетности. И вот уже в глубокой старости Бог благословил их рождением дочери — преблагословенной Марии, имя которой в еврейском варианте значит «высокая», «превосходящая».

Рождество Богородицы. Семен Аркадьев. 1853 г.

Воздвижение Креста Господня. Начало XIX в.

Сам же праздник попал в число двенадцатых церковных праздников позже остальных. Первые сведения о его праздновании относятся к V в. По всей видимости, праздник перешел в Римскую церковь из Греческой, а затем получил более широкое распространение в дочерних церквях. Например, празднование данного события было введено в Европе епископом Шартрским Фульбертом (ум 1028). Богослужбное празднование Рождества Пресвятой Богородицы представлено песнопениями Андрея Критского, Германа Иоанна Дамаскина, патриарха Константинопольского (ум 740), Иосифа Песнопевца и некоторых др. Кроме того, традиционным обрядовым действием в этот праздник считалось выпекание особенного хлеба, на котором рисовались две буквы — «Р» и «Б», символизирующие название праздника — Рождество Богородицы. Эти хлебцы нужно было раздавать всем своим родственникам, друзьям и знакомым, которые должны были положить эти дары под иконы Богородицы. Также полагалось потчевать этим хлебом больных, которые верили, что, поедая хлеб и запивая его святой водой, они изгоняют свою болезнь. Кроме того, обязательно нужно было угостить этим хлебом нищих и бездомных, поскольку иначе хозяйка дома могла наказываться бесплодием. Чтобы избежать подобной участи, многие хозяйки, кроме хлеба, подавали также мелкие монеты, куски пирогов и другое угощение. Традиционными были и визиты молодоженов к ро-

дителям. Причем предписывалось носить в качестве оберега ленту с буквами «Р» и «Б», которая действовала только тогда, когда была невидима глазу постороннего человека. С ней даже была связана определенная примета: если по дороге она развязывалась, то кто-то позавидова\ молодым или пожелал им зла.

Воздвижение Креста Господня — 14 (27 — новый стиль) сентября

Воздвижение Креста Господня — это христианский церковный праздник, названный так в честь «обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения». Этот праздник относится к двенадцатым православным праздникам.

Первое празднование было приурочено как раз к дате обретения и воздвижения креста (IV в.). Согласно православной истории, царица Елена, мать первого императора-христианина Константина, совершила путешествие в Иерусалим для того, чтобы найти крест и место погребения Христа. При раскопках храма Вены было обнаружено целых три креста. И чтобы узнать, какой крест истинный, все кресты были подвергнуты проверке — их возлагали на тело умершего. И только один крест воскресил покойника. Это и был истинный Крест Господень, который был установлен для всеобщего поклонения. Позже на месте обретения креста Константином Великим был возведен храм Воскресения, в котором и происходили ежегодные праздники, ставшие впоследствии общехристианскими.

13 сентября считается днем предпразднства Воздвижения, кроме того, как и после любого двенадцатого праздника, Церковь отмечает семь дней попразднства. А 21 сентября происходит отдание.

Поскольку Воздвижение представляет собой службу кресту, то в этот день рекомендуется блюсти строгий пост. Во время вечерней службы крест, обычно расписной, символизирующий Крест Господень, возлагается на престол. А после утреннего великого славословия он устанавливается для всеобщего поклонения в центре церкви.

В народе данный праздник совпадал со временем поворота в зиму. В этот день принято было собирать различные лекарственные растения, которые считались обладающими особой целебной силой. Например, васильками, гвоздикой, базиликом и чабром на праздник украшали Распятие, а потом лечили различные болезни. Также в этот праздник принято было приглашать в дом священнослужителей, которые читали защитные молитвы для дома и будущего урожая.

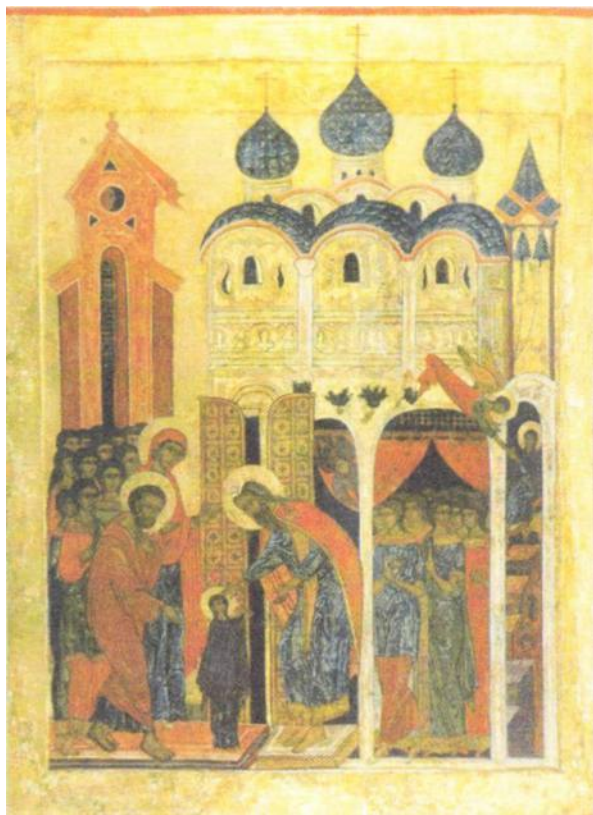
Введение (Вход) во Храм Пресвятой Богородицы — 21 (4 декабря — новый стиль) ноября

Собственно название праздника происходит от двух слов: греческого «eisodos», что значит «вход», и латинского «praesentatio» — «представление». Предание, легшее в основу праздника, повествует, что Иоаким и Анна — родители Пречистой Девы Марии, облагодетельствованные на старости лет дочерью, решили в благодарность посвятить Марию Богу, то есть отправить ее в храм для получения ею там подобного воспитания, а также для дальней-

шего служения при нем. И вот когда малышке исполнилось три года от роду, настал этот торжественный день. Для такого торжественного события были созваны все родственники и близкие чety, а кроме того, на празднике присутствовало много юных девишек. Встречал всю процессию первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария, отец Иоанна Крестителя. Рассказывают, что маленькая Мария без чьей-либо помощи, сама поднялась по ступеням храма и вошла в Святая Святых.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — это христианский праздник, празднующийся в честь события, относящегося к периоду раннего детства Пресвятой Богородицы. Относится к числу двенадесятих праздников.

Первоначально данная дата отмечалась просто как память о событии. Так, например, она трактуется

Введение во храм. 1560-е гг.

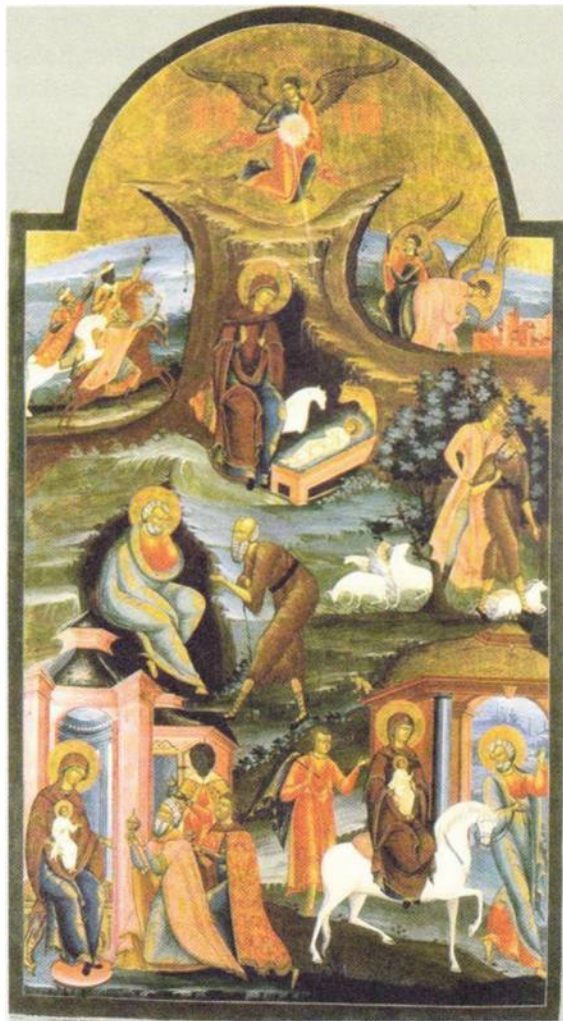
в Синайском праздничном Евангелии (715 г.). А по тексту Устава Великой Константинопольской церкви (IX в.) не предусмотрено какой-либо особой службы, посвященной данной дате, а лишь оставлена запись, гласившая: «Собор св. Богородицы, когда Она принесена была родителями своими, принесенная в храм Господень 3 лет». И даже в XI—XII вв. в месяцеслове при Евангелиях Остромировом (1056 г.), Мстиславовом (до 1117 г.), Охридском (XIII в.) содержится лишь литургическое Евангельское чтение, причем с данной датой совмещена другая памятная дата — святой Иулиании. Но впоследствии, начиная уже с XII в., в восточных литургических памятниках появляется упоминание об особой службе, посвященной Введению. До наших дней она дошла практически без изменений.

Празднество Введения происходит на протяжении 6 дней — с 3 по 7 декабря. Западное крыло Церкви стало праздновать эту дату еще позже — в XIV в. Римской церковью праздник стал отмечаться с XV в., после введения его в список христианских торжеств Папой Сикстом IV. В Бревиарии (римско-католический служебник) данный праздник упоминается как праздник «по желанию», праздник «для некоторых мест». Обязательным его сделал следующий Римский Папа — Сикст V. Поэтому датой окончательно утверждения праздника считается 1585 г.

Рождество Христово — 25 декабря (7 января — новый стиль)

Предистория рождения Христа такова. Император Август (Октавий) повелел провести в империи перепись населения. К подданным императора относились и жители Палестины. По еврейскому обычаю народ записывался по родам и коленам и был приписан к определенным городам, откуда и вел свою историю род. Потому Пресвятая Дева Мария со своим мужем Иосифом, происходившим от колена Давида, отправились в город этого рода Вифлеем.

Рождество Христово — это великий христианский праздник, событийным поводом к которому послужило рождение Иисуса Христа в вифлеемской пещере. Данный праздник входит в число двенадцатых праздников.

Рождество Христово. Конец XVIII в.

Все гостиницы и постоялые дворы Вифлеема были переполнены. Благословенной паре пришлось разместиться в пещере для скота. И там в холоде и неудобстве и родился Спаситель рода человеческого Господь наш Иисус Христос. Пресвятая Дева родила Младенца самостоятельно и абсолютно безболезненно.

Первыми поклонились Спасителю пастухи, сторожившие неподалеку свои стада. К ним явился ангел Господень и возвестил радостную весть. Кроме них пришли почитать Богочеловека и Богоматерь волхвы.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка... Тогда Ирод, тайно призвав волхвов,

выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою и, вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему, и открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2.1—11).

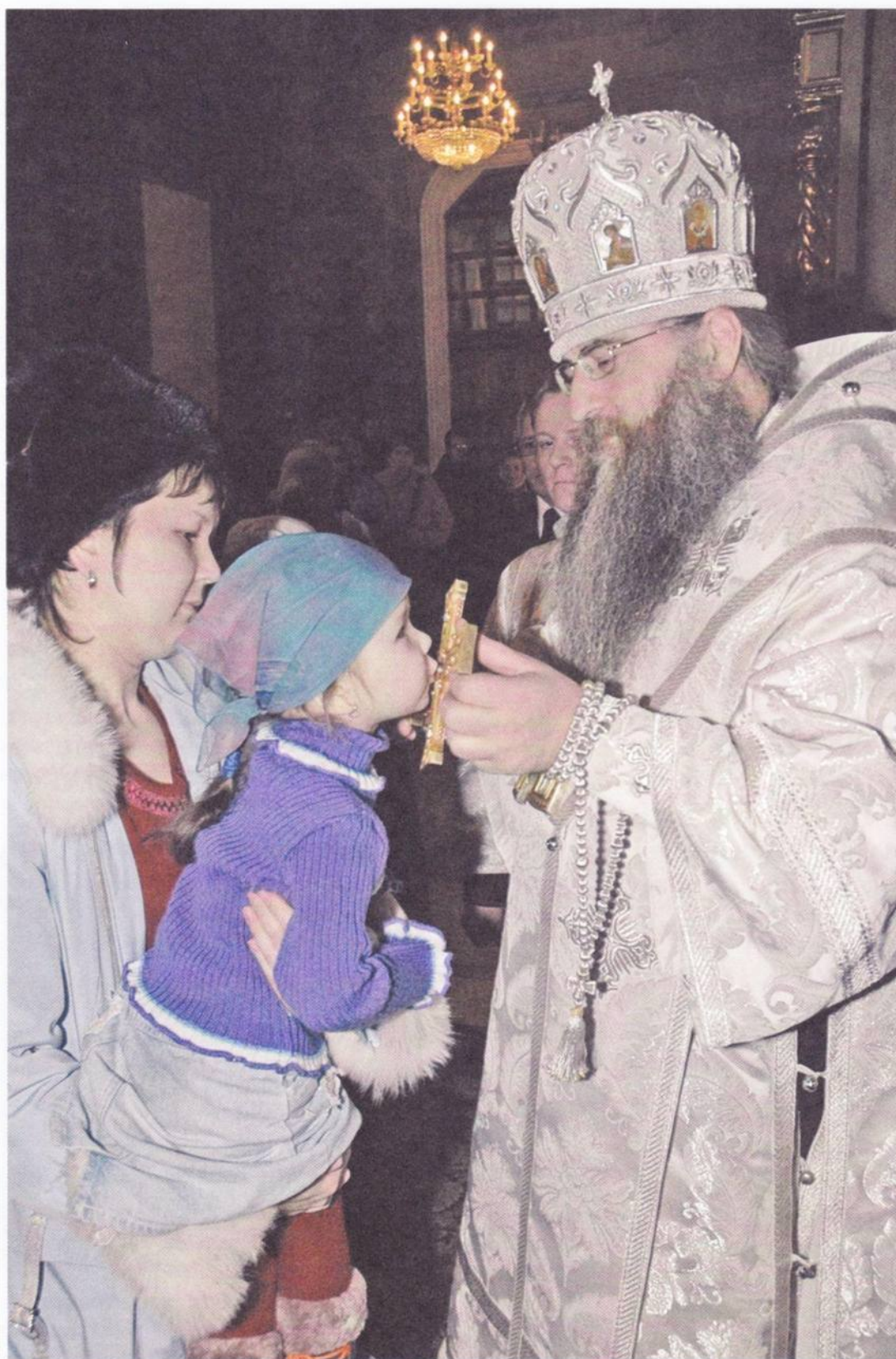
Наравне с Пасхой Рождество является на сегодняшний день самым почитаемым христианским праздником, радостнейшим, величайшим и благословеннейшим, служащим началом и точкой отсчета для всех праздников, да и для всего нового мира, ведущего свою летопись, как известно, от Рождества Христова.

Согласно православной традиции, перед Рождеством соблюдается 40-дневный Рождественский, или, иначе, Филиппов пост. Он начинается с 14 (27) ноября и заканчивается 24 декабря (6 января). Сам праздник ограничен с одной стороны — 5 днями

предпразднства (с 20 по 24 декабря), а с другой — праздником Обрезания Господня. Канун Рождества носит название «сочельника» или «сочевника», главным блюдом которого является сочиво, готовящееся из сушеных хлебных зерен, размоченных в воде. Согласно христианской традиции в навечерие Рождества совершаются Царские часы, Всенощное бдение начинается с великого Повечерия, на котором исполняется пророческая песнь «Яко с нами Бог». Песнопения, которые восхваляют Рождественский праздник, были написаны в свое время Андреем Иерусалимским, Романом Сладкопевцем и Софронием (VII в.), патриархом Германом, Иоанном Дамаскином, Космой Маюмским (VIII в.) и многими другими. В латинском обряде традиционно совершаются три мессы, главная из которых проходит ночью, а две другие — утром и днем. Они даже имеют свои названия: «Ангельская», «Пастырская» и «Царская». Каждая из них символизирует определенное событие из жизни Христа. Так, первая посвящена предвечному рождению Сына от Отца, вторая — рождению Иисуса от Девы Марии, третья — мистическому рождению Господа в душе верующего христианина.

Крещение. Конец XV в.

Освящение воды

Богоявление (Крещение Господне) — 6 (19 — новый стиль) января

О Крещении можно найти сведения во всех четырех Евангелиях (Мф 3.13—17; Мк 1.9—11; Лк. 3.21—23; ср. Иоанн 1.33—34). Когда Господу исполнилось 30 лет, он пришел на берег реки Иордан, где происходило крещение желающих, которое осуществлял Иоанн Креститель, и попросил провести обряд и над ним. После крещения Иисуса с неба в виде голубя спустился Святой Дух и послышались такие слова: *«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»*. Другое название праздника — Богоявление — связано с тем, что во время крещения Христа произошло явление Святой Троицы: крестившийся Иисус, Святой Дух в виде голубя и говорящий с небес Бог Отец.

Отмечается данный праздник с III в. Первые свидетельства его празднования можно найти в «Стро-

матах» Климента Александрийского. В этом документе упоминается о том, что Христос может быть признан Сыном Божиим именно с момента своего крещения, когда Бог Отец признал его, а Святой Дух

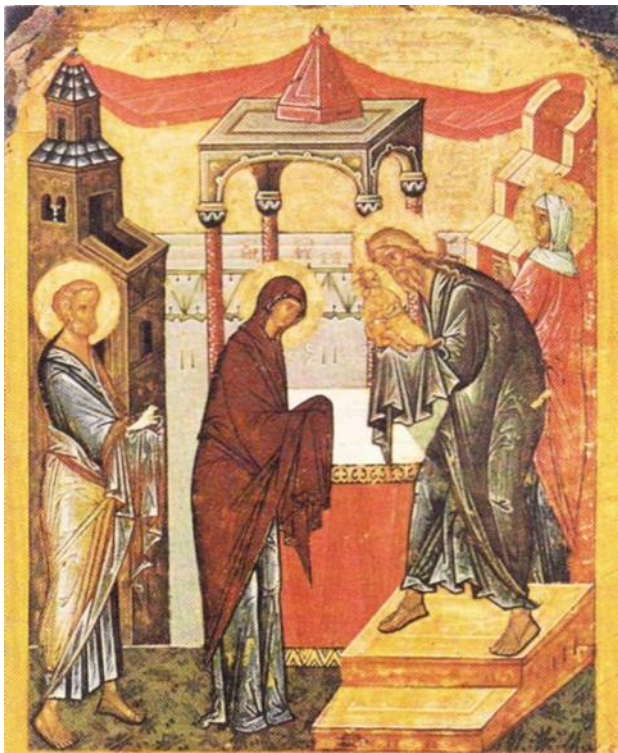
снизошел на него. И именно с III в. праздник Богоявления стал общепризнанным.

В другом документе — в «Завещании Господа нашего Иисуса Христа» (III в.) — в церковный год включались три праздника: Пасха, Пятидесятница и Богоявление. Причем первоначальный смысл последнего был несколько иным, поскольку фактически праздник Крещения совпадал у восточной ветви Церкви с Рождеством. Вот, например, что писал по этому поводу Иоанн Златоуст: *«Не тот день, в который родился Спаситель, должно называть явлением, но тот, когда Он крестился, не после рождения Он сделался всем известным, но когда крестился»*. Поэтому праздники были разделены. Однако в восточной традиции на 6 января приходилось крещение оглашенных, связанное с чествованием воды. И тогда у праздника появилось еще одно название — Просвещение, или Праздник Светов, ведь Иисус явился просветить «сидящих во тьме и сени смертной» (Мф. 4,16).

Празднование Крещения напоминает празднование Рождества. При этом Крещение обладает 4 днями предпразднества (со 2 (15) по 5 (18) января) и 8 днями попразднества. 14 (27) января считается днем отдания. Очень важен канун Крещения, или навечерие, известный всем под названием сочельника. В этот день предписывалось соблюдать строгий пост. В церкви проходит вечерняя служба с литургией Василия Великого, после чего надлежит провести «великое освящение воды», во время которого происходит пение тропаря «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Освящение воды начинается с вечера и продолжается весь день праздника. Для этой цели могут быть использованы любые источники воды. При этом выход на реку носит наименование «хождения на Иордан». Освященная вода считается богоявленской, она хранится на протяжении всего года и почитается святыней. Рекомендуются использовать ее для освящения различных помещений, а также для питья людям, которые не могут быть допущены к причащению.

ВРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ — 2 (15 — новый стиль) ФЕВРАЛЯ

Согласно закону Моисея, все младенцы мужского пола должны были быть принесены на сороковой день после рождения в храм, чтобы предстать перед Богом. Кроме того, родительница обязана была принести «выкуп» за первенца, который по закону должен был принадлежать Богу (Исход 13.12—13; Левит 12.1—8; Числа 3.13—18). Обычно в качестве жертвы использовали ягненка и горлицу или, если семейс-

Вретение. Конец XV в.

тво было небогатое, голубиных птенцов. А выкуп исчислялся в размере пяти сиклей. И вот мать Иисуса, Мария, пришла в храм, дабы исполнить закон Моисеев. Там ей встретился праведный Симеон, которому Святой Дух предсказал встречу с Христом перед смертью. Симеон, взяв на руки маленького Иисуса,

Вретение Господне — христианский праздник, поводом для которого стали события, случившиеся на сороковой день земной жизни Христа, под которыми подразумевается встреча, или, в славянском варианте, «сретение», Младенца Иисуса с двумя ветхозаветными праведниками — Симеоном Богопримцем и Анной Пророчицей в храме города Иерусалима, о чем рассказывается в Евангелии от Луки (2.22—39). Это праздник относится к двенадцатым праздникам.

Благовещение. Конец XV в.

произнес такие слова: *«Ныне отпускаешь раба Твоего, Бладыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»*. А присутствовавшая при этом Анна Пророчица рассказала всем ждущим Спасителя о его пришествии.

Сретение завершает собой рождественские праздники. Впервые упоминания о праздновании этого события появились в записях некой паломницы Сильвии в IV в. В этот день проходило шествие в Храм Воскресения, подобное пасхальному, после чего звучали пресвитерские и епископские проповеди с толкованием Евангелия от Луки, вслед за тем проводилась обычная литургия и отпуст.

Упоминание как о полноценном празднике находится лишь в документах VI в., после учреждения Сретения в качестве торжественного празднования византийским императором Юстином I (правил в 518—527 гг.). Позже, во времена царствования его преемника — императора Юстиниана I — праздничная дата была сдвинута с 14 на 2 февраля, что соответствовало традиционному календарю Римской церкви, которая праздновала Рождество Христово 25 декабря. Кроме того, праздник в V—VII вв. имел уже два назва-

ния: Встреча Господа и праздник Очищения. Причем второе название возникло при Папе Геласии (к V в.) и связывалось с Очищением Блаженной Девы Марии. В случае совпадения праздничного дня с воскресеньем воскресная служба объединялась с праздничной. Кроме того, праздник имел день предпразднества, приходившийся на 1 (14) февраля, и 7 дней попразднества, а 9 (22) февраля считалось днем отдания. В западной ветви Церкви праздник после II Ватиканского собора именуется как «Представление Господне», от латинского слова «Praesentatio». Русские же католики по-прежнему празднуют «Сретение Господне». Особенностью празднования является благословение свечей, которые прихожане держат во время мессы. Эти свечи потом надлежит хранить в доме на протяжении всего года как символ самого Христа. Подобный же церковный обычай есть и у православных христиан.

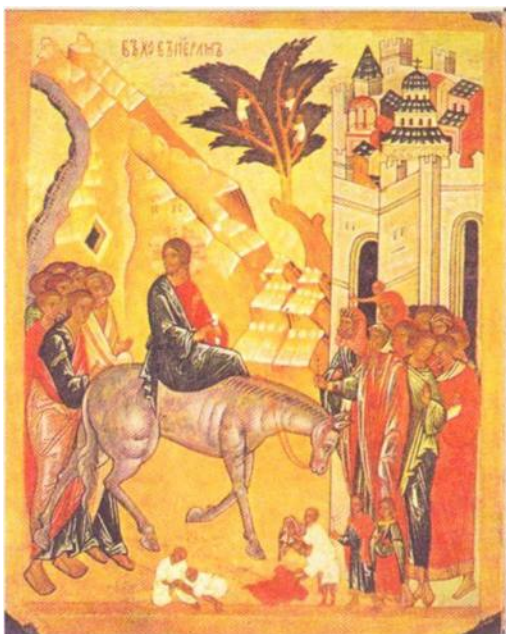
Благовещение Богородицы — 25 марта (7 апреля — новый стиль)

Данный праздник считается в христианской религии одним из самых древних. Упоминания о нем встречаются в поучениях Отцов Церкви от III—IV вв., например, у таких как Иоанн Златоуст, Августин

тин, Григорий Неокесарийский, Иероним, Афанасий Александрийский. А уже к VII в. Иоанн Дамаскин и митрополит Никейский Феофан создали каноны празднования Благовещения Марии.

Благовещение Богородицы — это христианский праздник, связанный с моментом возвещения Деве Марии архангелом Гавриилом тайны воплощения от нее Бога Сына. Праздник относится к числу двенадесятых.

Согласно этим канонам установлены крайние сроки Благовещения. Это четверг третьей недели Великого поста и среда Светлой седмицы. Согласно канонам праздник не отменяется даже в том случае, если совпадает с днем Пасхи. А для подобного совмещения церковных праздников даже есть особое название — «Кириопасха». При подобном смешанном празднестве пасхальные песнопения звучат наравне с песнопениями Благовещения. Также при попадании дня праздника в пост последний ради Благовещения ослабляется. Именно поэтому VI Вселенский собор предписал исполнение литургии Иоанна Златоуста вместо литургии Преждеосвященных даров для празднования Благовещения. Как и все двенадесятые праздники, Благовещение имеет день предпразднства, а также всего один день попразднства.

Вход в Иерусалим. Конец XV в.

Привычное нашему уху название праздника, звучащее как «Благовещение Пресвятой Богородицы», было принято довольно-таки поздно — в средние века. А вот, к примеру, русские католики называют данный праздник просто Благовещением, поскольку достаточно непривычно для них звучит принятое II Ватиканским собором историческое наименование праздника «Благовещение Господне».

Благовещение совпадает в народном представлении с началом весны. После этого дня начинались сельскохозяйственные работы, в этот день ждали прилета птиц. Также было принято выпускать птиц на волю, «чтобы они пели во славу Божию». Кроме того, поскольку с этого дня земля отворялась и из нее вылезали разные гады, на Благовещение проводили очистительные обряды, отгоняющие нечисть, гадов, болезни. Также очистительными считались разводимые славянами костры, в которые принято было бросать старые лапти и соломенные постели. Защищались от будущих болезней и прыганием через огонь, и окуриванием своей одежды. Таким же образом защищали скот, прогоняя его между двух костров. В этот день выпекали просфоры, в которые вкладывалась копейка (на счастье). Кроме того, просфоры клали либо в семена, либо зарывали по углам полей, защищая таким образом будущий урожай. В этот день запрещалось совершать любую работу.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Днем празднования считается последнее воскресенье перед Пасхой, или, иначе, «неделя вайй» (вайя — от греч. «ветка»), от названия которой и пошло второе название праздника, звучащее как «Вербное воскресенье», так как жители Иерусалима встречали Христа с ветками пальмы, в православии этот символ радости заменили на вербу. Момент входа Иисуса в Иерусалим описан в ряде Евангелий (Мф. 21.1—11; Мк. 11.1—11; Лк. 19.29—44; Иоанн 12.12—19). Так, согласно названным источникам, Господь подъезжал к горе Елеонской на осле, в то время как его сопровождала масса людей, которые устилали его путь ветвями и одеждами. Подобно встрече царя, перед Иисусом несли пальмовые ветви. При этом народ провозглашал: «Осанна сыну Давиду! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» (псалом 117:26). *Осанна в вышних!* Церковь трактует это событие как самопожертвование Господа за грехи мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа (Бытие 49.1—12; Софония 3.14—19; Захария 9.9—14).

Вход Господень в Иерусалим — это христианский праздник, основным поводом к празднованию которого стал момент входа Иисуса Христа в Иерусалим, произошедший ровно за неделю до его смерти на кресте. Тогда народ Иерусалима встречал его как особу царской крови. Праздник относится к числу двенадцатых.

Первые сведения о праздновании этой важной для истории Церкви даты относятся к эпохе раннего христианства. В частности, одно из свидетельств принадлежит святому Мефодию Патарскому. Есть упоминание об этом событии и у святого Епифания Кипрского, относится оно к IV в.

Более подробно описано торжество у паломницы Сильвии Аквитанки, которая стала свидетелем празднества в Иерусалиме. После проведения утрени и литургии народ, возглавляемый епископом, потянулся в церковь, расположенную на горе Елеон. Там в течение двух часов звучали гимны и антифоны. Затем с песнями процессия направлялась на Ивмомон (место вознесения Иисуса). И тут люди рассаживались для чтений. Еще через два часа, примерно часам к одиннадцати, звучал отрывок из Евангелия, где рассказывалось, как народ встречал Иисуса с пальмовыми ветвями, восклицая: *«Благословен грядый во имя Господне!»* Затем вся процессия с песнопениями и антифонами направлялась к храму Воскресения. Важным моментом церемонии считается присутствие на ней детей, даже младенческого возраста, чтобы они несли в руках масличные и пальмовые ветви. К вечеру процессия достигала храма Воскресения, где происходила вечерня, которой и заканчивалась церемония.

Сегодня для проведения подобной церемонии разрешается использовать вместо пальмовых и масличных ветвей ветви вербы.

Песнопения на данный праздник есть и у Андрея Критского, и у Феофана, и у Иосифа Студита и Феодора Студита, и у Иоанна Дамаскина, и у Космы Маюмского, и у императора Льва VI Мудрого, и многих др. Есть в праздновании данной даты и некоторые особенности. Так, во время Утрени происходит освящение финиковых, пальмовых или вербных ветвей. Считается, что именно поэтому праздник имеет

такое множество вариантов наименований: Неделя ваий, Цветоносная неделя, Вербное или Пальмовое воскресенье. Также особенностью праздника можно считать отсутствие у него дней предпразднества и попразднества, поскольку он происходит между днями Четыредесятницы и Страстной седмицы.

Праздник в России оброс своими народными традициями. Так, например, принято было ставить вербу рядом со святой водой. А за веточками вербы совершались целые паломничества, в которых участвовали люди всех слоев общества. Известно, что Петр I устраивал вербный крестный ход, который именовался как «Шествие Спасителя на ослиати», в качестве которого использовался царский конь.

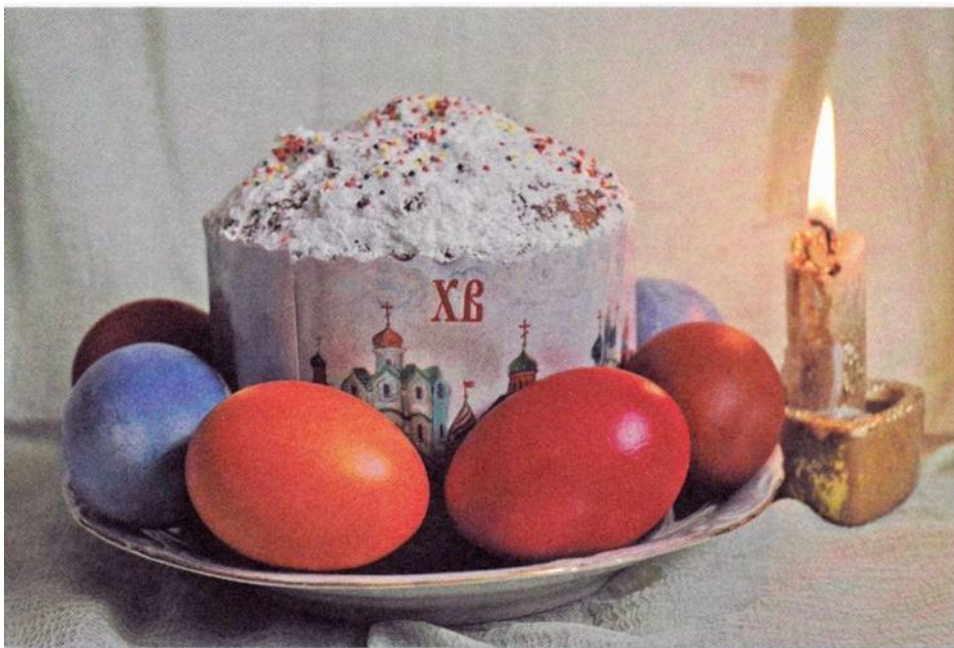
Пасха

Пасха считается главным христианским праздником, основным поводом для которого стали спасительные страдания и Воскресение Иисуса Христа.

Само название праздника было взято из иудейской традиции и происходит от древнееврейского слова «pesah», обозначающего понятие «прехождение», связанное с историей исхода Израиля из Египта.

На третий после распятия день ночью Господь Иисус Христос ожил и вышел из своего гроба-пещеры. Около 12 часов ночи произошло Воскресение, прошедшее в полной тишине, завершающим аккордом которой стало землетрясение, символизировавшее возвращение души Христа в его тело. Ангел возвестил об этом событии, прогнал стражу, чтобы открыть доступ к телу Иисуса верующим и апостолам.

На рассвете к гробу Господню приблизились женщины-мироносицы, которые собирались принесенным миро помазать тело Христа. Они еще не знали, что к гробу приставлена стража. Подойдя к месту захоронения Господа, они увидели, что огромный заслон в пещеру отодвинут. Мария Магдалина поспешила в пещеру и увидела, что священное место пусто. И она поспешила известить об этом Петра и Иоанна, решив, что тело Господне пропало. Все они поспешили назад к пещере. Подошли к гробу и другие женщины-мироносицы. И увидели они, что на камне, некогда закрывавшем вход, сидит ангел в белой одежде. Всех охватил великий ужас. Ангел сказал им: *«Не ужасайтесь; Иисуса ищите Назарянина распятого; Он воскрес; Его нет*

Пасхальный кулич

здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам».

Три раза в ту ночь являлся Господь женщинам-мироносицам и своим ученикам. Но раньше всех Он обрадовал Пресвятую Матерь Свою.

Также с моментом воскресения Христа связано другое христианское чудо — сошествие на его гроб благодатного святого огня, который появляется каждый год накануне Пасхи. Монах Бернард (865 г.) пишет: **«В Святую Субботу, которая есть преддверие Пасхи, служба начинается рано и по окончании службы поется «Господи, помилуй» до тех пор, пока, с пришествием Ангела, не зажигается свет в лампадах, которые висят над Гробом».** Сошествие Благодатного Огня — одно из великих чудес православной веры. Стоит заметить, что происходит оно только во время православной службы. Об этом чуде отдельно мы расскажем чуть позже.

Воскресение Господне — несравненный по своей значимости праздник для всего христианского мира, он несет людям весть о спасении их от козней Давола и надежду на вечную жизнь и блаженство.

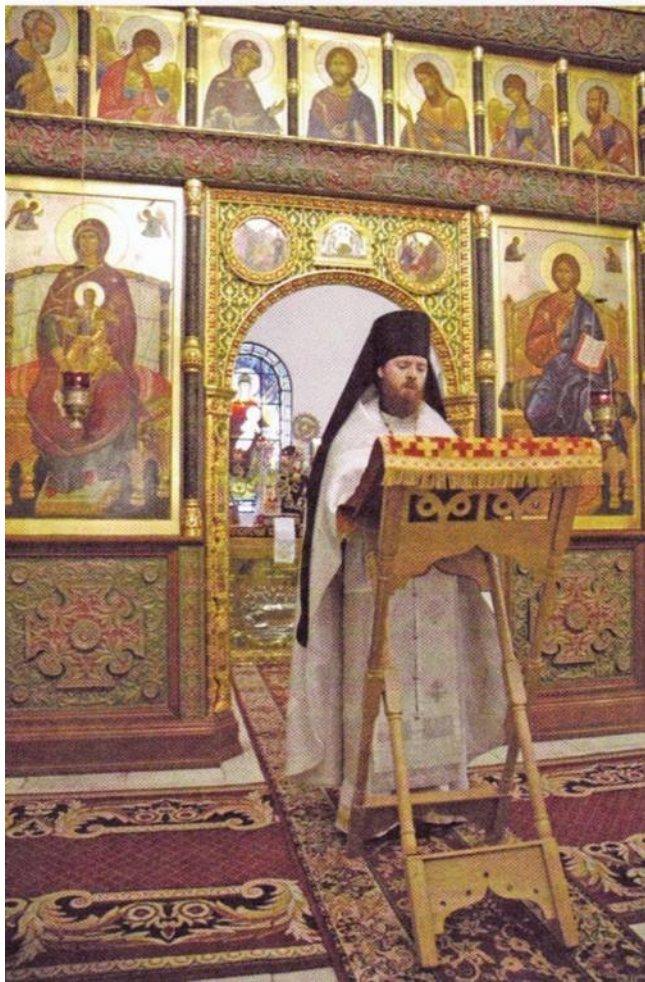
Этот день празднуется Церковью особенно торжественно. Верующие в красивых белых одеждах стекаются в храмы, священники, облаченные со всей торжественностью, ведут службу. Обходя вокруг храма, поют: **«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить».**

Все верующие идут со свечами. Остановившись у западных ворот храма, как бы у врат гроба Господня, священник, возглавляющий шествие, произносит, подобно ангелу, возвестившему добрую весть: **«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».** Далее звучит пророчество царя Давида: **«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...»**, и все присутствующие отвечают: **«Христос воскрес из мертвых!...»**

На Пасхальной заутрени в основном поется канон, составителем которого является св. Иоанн Дамаскин. В течение всего пения неоднократно произносится: **«Христос воскрес из мертвых!»** На это христиане отвечают: **«Воистину воскрес!»** При этом священники не единожды за время пения выходят из алтаря, тем самым напоминая о неоднократном явлении Христа своим ученикам.

По окончании утрени поется: **«Друг друга обимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением»**, после чего все верующие радуются, говоря друг другу: **«Христос воскрес»**, **«Воистину воскрес!»**. Приветствие друг друга сопровождается целованием и дарением яиц. Эту традицию дарения основала Мария Магдалина, преподнесшая красное яйцо императору Тиверия перед проповедью Евангелия. Яйцо — это своеобразный символ воскресения и силы Божией.

Есть особые традиции, касающиеся празднования Пасхи, и в народе. Так, например, считается, что в 40-дневный период от Пасхи до Вознесения сам

Пасхальные службы

Христос спускается на землю и ходит по городам и весям. Поэтому обязательно надо было раздавать угощение нищим, ведь одним из них мог быть Иисус. По этой же причине грехом считалось плевать в окно, за которым мог оказать сам Господь. Рассказывают, что в этот праздник в колокола мог звонить любой желающий.

Но главным отличительным признаком данного праздника является куриное яйцо, которое хозяйки красят в различные цвета. Яйцами полагается угощать всех встречаемых и приветствовать их словами: *«Христос воскрес!»* В ответ принято также дать угощение и сказать: *«Воистину воскрес!»*

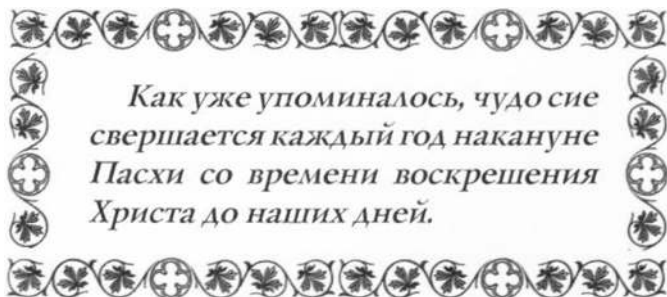
Также символами пасхальных праздников является кулич и пасха, рецептов приготовления которых существует огромное количество. После службы нередко люди шли на кладбище, чтобы оставить пасхальное угощение на могилах родных и близких, а также чтобы поклониться их памяти. Хотя поминание в день Пасхи мертвых не приветствуется Отцами Церкви. Видимо, этот обычай можно объ-

яснить тем, что времена безверия и закрытых церквей компенсировались народом посещением могил близких и поминанием их душ.

Сейчас традиции возвращаются. Многие верующие москвичи ходят в Кремль поклониться святым мощам, а некоторых оставляют там на ночь, чтобы утром принять участие в крестном ходе от Успенского собора к другим храмам. После дня Пасхи наступает пасхальная неделя, очень важным днем которой является Светлая пятница, или Прощеный день. Именно в этот день надлежит просить прощения и прощать окружающим их проступки.

Сошествие Благодатного Огня

С сошествием Благодатного Огня в храм Гроба Господня связано много поистине волшебных и великом правдивых историй, при чтении которых душа наполняется любовью и неоспоримой верой в силу и благодать Господа Бога нашего. Вот некоторые из них.

*Как уже упоминалось, чудо сие
свершается каждый год накануне
Пасхи со времени воскресения
Христа до наших дней.*

Храм Гроба Господня принадлежит нескольким христианским конфессиям, но чудо сошествия происходит только от молитв православных священников! Накануне Пасхи в храм собираются тысячи людей: христиан, мусульман, атеистов. Место сошествия строго охраняется полицией. Все свечи, лампы в храме гасятся. Ранее католические священники даже обыскивали православного патриарха, пытаясь уличить его во лжи. После того как место сошествия опечатывается ключником-мусульманином, в храм вбегают молодые люди — православные арабы. Одни сидят на плечах у других и выкрикивают: «Иля дин, иля виль ел Мессиа», что означает «Нет веры, кроме веры Православной, Христос — истинный Бог». Во времена господства англичан пытались запретить танцы «дикой» молодежи. Огонь не снизошел. Патриарх, игнорируя приказ властей, пустил молодых людей, и только тогда Огонь опять спустился на землю.

За несколько мгновений до сошествия храм начинают озарять всполохи Божественного Света. Мол-

нии появляются то тут, то там — из икон, столбов, стен, они даже проходят сквозь людей. Сами собой зажигаются свечи прихожан, лампы (кроме католических). Из свидетельств очевидцев: «И вдруг капля падает на лицо, а потом в толпе звучит вопль восхищения и потрясения. Огонь пылает в алтаре! А Часовня еще темная. Медленно-медленно по свечам Огонь из алтаря начинает спускаться к нам. И тут громовой вопль заставляет оглянуться на Часовню. Она сияет, вся стена переливается серебром, белые молнии струятся ею. Огонь пульсирует и дышит, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опустился вертикальный широкий столб света».

Первые 3—10 минут огнем можно умыться и держать над ним руки, не боясь обжечься — он совсем не жжет.

В начале XII в. католики, завоевав в крестном походе Иерусалим, пытались прогнать православных из храма. Огонь не снизошел на грешную землю... Патриарх был срочно возвращен для службы. Ведь по преданию день, когда Благодатный Огонь не снизойдет на землю, станет началом конца всего человеческого рода.

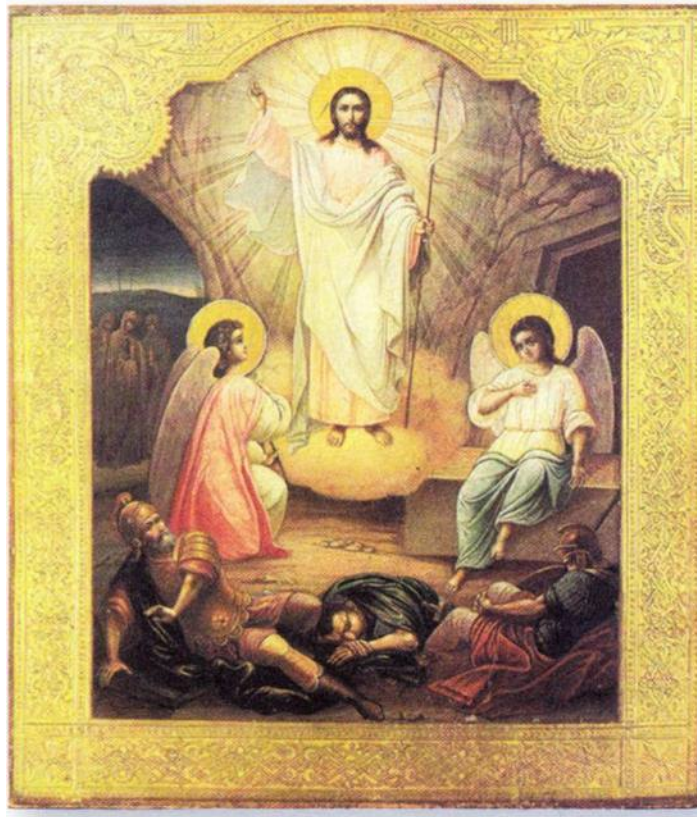
В XVI в. произошел еще более потрясающий случай. Священники Армении смогли подкупить султана, который постановил пускать в храм Гроба Господня только их. Православный патриарх со своей паствой остались за пределами храма и усердно молились. Как ни зывали к Богу армянские священнослужители, Огонь не спускался на землю. Православный патриарх продолжал молиться... Луч света внезапно ударил с небес в колонну, возле которой стоял патриарх, и разлетевшиеся искры зажгли его свечу. Так на землю спустился Благодатный Огонь, озарив Божественным снисхождением православную веру и православного патриарха. В это же время на крышах рядом стоящих зданий стояли турецкие солдаты. Один из них — Амир (Анвар), увидев это чудо, закричал: «Единственная вера Православная, я — христианин» и прыгнул с 10-метровой стены. Но не разбился, ибо плиты под ним смягчились и оплавившись, запечатлели навсегда его следы. И сейчас все могут видеть поврежденную в тот день колонну и следы, оставшиеся от прыжка человека, ставшего за мгновение христианином.

Были и другие запреты. Однажды фитили лампад заменили медной проволокой, загорелась и медь...

Таково великое чудо веры и Божественной Любви, еще раз убеждающее нас, что есть истинное и вечное на земле и небесах.

Сошествие Святого Духа. Конец XV в.

Воскресение Христово. Александр Кузнецов. 1898 г.

Вознесение Господне

Предыстория празднования этой даты связана с вознесением Господа к Своему Отцу. В течение 40 дней с момента своего воскресения пребывал Господь на земле. Дни эти были посвящены общению с апостолами, которым Господь заповедал нести слово Божие людям и помогать страждущим по мере сил своих. По истечении 40 дней Христос, собрав учеников, отправился с ними на гору Елеон, где проповедовал им: *«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете проповедовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»*. Благословив своих учеников, Господь стал отдаляться от них и вскоре вознестя на небо.

После этого явились ученикам два ангела и сказали им: *«Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо»*, (от Мк. 16, 15—19; от Лк. 24, 46—53; см в Деянии Св. Апостолов; гл 1,2,4—26).

По обещанию своему Господь и сейчас каждый миг находится рядом с нами невидимым, но придет

время, и он станет видим для суда над праведниками и грешниками, и тогда настанет новое для человечества время.

Начало традиции празднования этой даты относится к первым векам установления христианской религии. Первоначально в Вифлеемской пещере на 40-й день происходило молитвенное бдение. Вознесение Господне празднуется десять дней. День предпразднства Вознесения совпадает с днем отдания Пасхи, а отдание праздника, соответственно, происходит в пятницу 7-й седмицы по Пасхе.

Вознесение Господне — это христианский праздник, приуроченный к вознесению на небо Иисуса Христа. Датой этого праздника считается 40-й день празднования Пасхи или, иначе говоря, это — следующий день после ее отдания, всегда приходящийся на четверг 6-й седмицы. Относится к числу так называемых двенадцатых праздников.

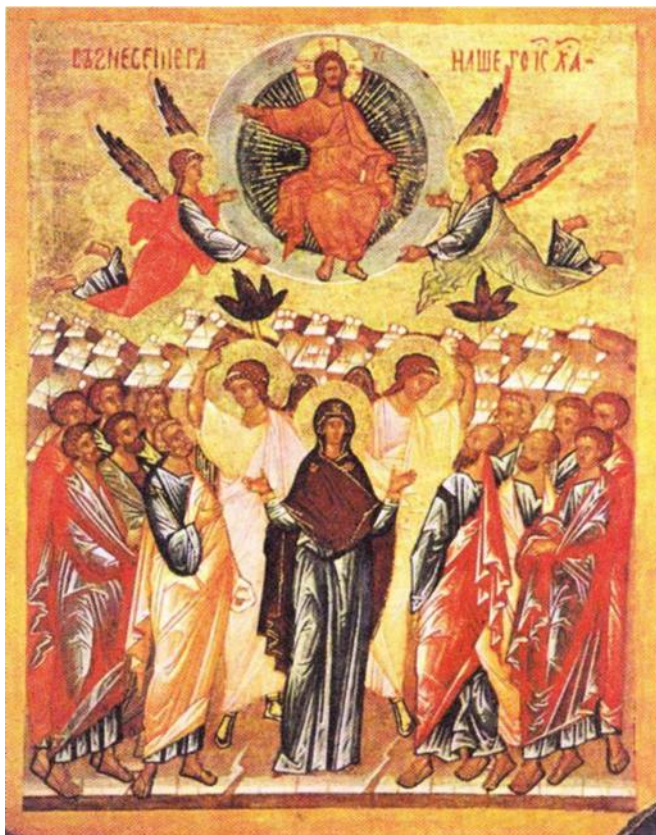
Народная традиция связала этот церковный праздник с тем, что душа умершего пребывает на земле еще 40 дней и лишь потом возносится на небо. Согласно верованиям этот праздник символизирует собой завершение пасхального цикла, во время которого небесные врата открыты для всех. Под этим подразумевается, что в этот период душа близкого человека может приходить к своим родным, а души грешников могут посещать райские кущи. По окончании празднования Вознесения врата рая запираются святым Петром.

Канун праздника Вознесения воспринимался как праздник мертвых, поэтому традиционно в этот период выпекались и раздавались поминальные хлебы или «лестнички» (у восточных славян), которые нередко были сделаны в форме лесенки, что должно было символизировать собой момент вознесения Христа на небо. Другим традиционным блюдом считались блины, носившие название «христовы» или «божьи онучи», под которыми подразумевалась обувь, в которой Господь поднимался на небеса. В этот день принято было устраивать поминальные обеды на могилах родственников. Также традиционно празднование Вознесения связывали с сельскохозяйственным циклом. При этом выхо-

дили в поля, брали с собой «лестнички» и либо разбрасывали их по полю, либо бросали вверх, чтобы был богатый урожай. Южные славяне в этот праздник даже совершали крестный ход в поля. Крест для данного шествия делали накануне, украшая его венками, цветами и лентами. И перед выходом в поля обходили все дома деревни, неся крест впереди и исполняя специальные песни. При этом каждая хозяйка обсыпала процессию с крестом пшеном, «чтобы так же высоко росла и пшеница». С самого начала праздника также принято было ежедневно звонить в колокола, что обозначало крещение облаков и сохранение через эту процедуру земли «от вредного воздуха и ветра».

Троица

Поводом для возникновения данного праздника стало сошествие Святого Духа на апостолов. Согласно преданию в день празднования ветхозаветной Пятидесятницы, когда еврейский народ отмечал факт передачи ему Закона на горе Синай, Святой Дух сошел на апостолов. Согласно Деянию Св. Апостолов (2,1—47) событие это происходило таким образом: неожиданно поднялся шум, **«как бы от несущегося**

Вознесение. Конец XV в.

сильного ветра... и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Исполнившись святого духа, апостолы заговорили разными языками. Это событие помогло осознать совершительное значение Святого Духа, а также помогло узреть истинный смысл учения Христа о Троице. Поэтому в этот день принято отдавать дань всей Троице.

Согласно документальным источникам, в том числе Новому завету (1 Кор. 16.8; Деяния 20.16), празднование этого великого события было установлено самими апостолами и именовалось как «праздник Сошествия». В остальных источниках праздник Пятидесятницы упоминается в качестве общехристианского лишь в III в. Об этом свидетельствует Тертуллиан (О крещении, гл 19) и Ориген (Против Цельса, VIII, 22). О дате празднования Пятидесятницы ясно говорится в «Апостольских Постановлениях» (III—V вв.): «Спустя десять дней по Вознесении бывает пятидесятый день от первого дня Господня (Пасхи); сей день да будет великим праздником; ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святого Духа. Пятидесятницу празднуйте одну седмицу» (кн. V, гл. 20). С IV в. есть сведения о празднике и у Иоанна Златоуста, и у Августина, и у Григория Богослова. Так, например, Иоанн Златоуст описывает обычай украшать в этот день жилище зеленью, а Григорий Богослов упоминает о традиционном крещении в этот праздник. А вот паломница Сильвия подробно описывает праздничное богослужение, происходящее в этот день в Иерусалимской церкви. Якобы оно длилось на протяжении всех суток и состояло из: «Всенощного бдения в церкви Воскресения, двух литургий, проводимых на Сионе и в Мартириуме, а также литии в церкви пещеры на Елеоне, в храме Воскресения, в Мартириуме и на Сионе». Заканчивалось торжественное богослу-

жение только к полуночи. Современное богослужение аналогично описанному Сильвией. Кроме того, в Уставе (канонаре) от VII в. есть литии, содержащие основы трех современных коленопреклоненных молитв, которые читаются в праздничный день на вечерне. От IV в. дошли подобные молитвы, составленные Василием Великим

У Восточной церкви этот праздник проводится с теми же особенностями, что и Пасха с Рождеством. Храмы и церкви украшаются цветами и зеленью, можно даже стоять с букетами цветов во время службы. Кроме того, в этот день принято совершать крещение оглашенных. Праздник Троицы имеет день предпразднества и 6 дней попразднества. Следующий день после Пятидесятницы считается Духовым днем — праздником, прославляющим Всесвятой Животворящий Дух. Кроме того, этот день считается днем рождения Церкви, которая помогает человеку жить в этом мире и подготовиться к жизни в следующем. Отдание Пятидесятницы происходит в ближайшую субботу.

Преображение Господне — 6 (19 — новый стиль) августа

Преображение Господне — это христианский праздник, поводом к празднованию которого и стало одноименное событие. Данный праздник относится к двенадцатым.

Три Евангелия (Мф. 17.1; Мк. 9.2; Лк. 9.28) содержат практически одинаковое описание события, легшего в основу праздника. Так, описывается, как однажды Иисус рассказал своим ученикам, что его ждет смерть и воскресение спустя три дня после этого. После чего он привел троих из апостолов: Иакова, Иоанна и Петра на гору под названием Фавор и открыл им свой лик, который сиял, как солнце, а одежда его стала белой, как снег. Такому преображению Христа сопутствовало появление ветхозаветных пророков Илии и Моисея, говоривших с Иисусом о предстоящем ему отшествии. И всех присутствовавших озарило светом облако, из которого они услышали такие слова «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Суть данного явления Церковь трактует как наличие в Иисусе двух начал — человеческого и Божественного. Преображение явило в человеческой природе Господа его Божественную сторону. Кроме того, при Преображении Христа состоялось

Преображение. Конец XV в.

откровение всех Лиц Святой Троицы, поскольку оно происходило в присутствии Бога Отца в Святом Духе. Иоанн Златоуст трактовал смысл Преображения Господа таким образом: «*Дабы показать нам будущее преобразование естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами.*»

Поучения и слова Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста свидетельствуют о существовании праздника еще в IV в. Также известно, что святая равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела храм Преображения на горе Фавор, который впоследствии был разрушен Салах-ад-дином в XII в. Песнопения, посвященные данному празднику, есть у Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского (VIII в.). В Западной Европе праздник долгое время не отмечался как всеобщий. Он стал таковым после учреждения папой Каллистом III в 1457 г. Тогда же был установлен богослужебный чин. В завершении службы праздника совершается освящение плодов нового урожая: в древней (византийской, греческой) традиции — винограда, в нашей — яблок и других фруктов (в чин входят две молитвы: на освящение винограда и на освящение прочих плодов). Праздник Преображения имеет предпразднество 5 (18) августа и 7 дней, с 7 (20) по 13 (26) августа.

В связи с церковной традицией освящения плодов и запретом на их употребление до праздничного дня Преображение Господне имеет и второе название — Яблочный Спас. Существовало даже несколько народных поверий, объясняющих запрет

на потребление яблок. Так, например, считалось, что святой Петр стрясает яблоки с райской яблони и раздает плоды душам умерших детей. И если какая-нибудь мать нарушает запрет, то ее умершему ребенку не достанется угощения. Подобные же запреты существовали в разных краях Российского государства относительно других плодов: на севере это был горох, на юге — виноград.

Успение Пресвятой Богородицы — 15 (28 — новый стиль) августа

Успение Пресвятой Богородицы — это христианский праздник, закрывающий годичный цикл великих церковных праздников. Празднование данного дня связано с окончанием земной жизни Богородицы. Этот праздник также относится к числу двенадцатых.

Нет однозначных сведений о том, где и как проживала Богоматерь после ухода с земли своего Сына. Также нет однозначных данных о ее кончине и месте погребения. Тем не менее, во всех источниках совпадают данные о том, что Дева Мария телесно была взята на небеса. Находясь на попечении апостола Иоанна Богослова и проводя свою жизнь в молитвах и постах, Богородица оказалась в Иерусалиме, где за три дня до Успения к ней явился Архангел Гавриил, сообщив о предстоящем событии. А в день ее кончины все апостолы, кроме Фомы, были собраны в Иерусалиме, чтобы засвидетельствовать ее преставление и похоронить ее тело в Гефсимании, где до этого были похоронены ее родители, а также покоился праведный Иосиф. Через три дня после похорон прибыл апостол Фома с желанием увидеть ее тело. Но, открыв гроб, апостолы не обнаружили тела усопшей. Единственным свидетельством ее земной смерти стала лежавшая там плащаница. Таким образом, Бог, сам воскресший на третий день, воскресил и свою мать — Пречистую Деву Марию.

Этот праздник отмечался Иерусалимской церковью еще в IV в., а вот в Европу он пришел гораздо позже. Известно, что обязательным, например, во Франции он стал с 813 г. Однако еще вплоть до XII в. Успение относилось к менее торжественным празднествам, нежели другие дни христианских святых.

Успение Киево-Печерское. Кирилл Уланов. 1709 г., список с чудотворного образа

Успение имеет день предпразднества и целых 9 дней попразднества. Отдание же датируется 23 августа (5 сентября). Накануне праздника проходит двухнедельный пост, называемый по имени предстоящего праздника Успенским. Он обычно продолжается с 1 (14) по 14 (27) августа.

В Иерусалиме, в Гефсимании и некоторых других местах в праздник Успения проводится особенная служба, носящая наименование Службы погребения Богоматери. Как правило, она совершается аналогично службе утрени Великой Субботы, включающей чтение 17-й кафизмы: «Блаженни непорочнии». Есть различие в названии праздника в зависимости от места нахождения церкви. Так, например, Греческая церковь называет праздник словом «koimesis», что значит «погружение в сон» или, в церковнославянском варианте, — Успение, а западная ветвь Церкви называет праздник латинским словом «assumptio», что значит «взятие», «принятие».

Дни почитания святых

В дни почитания святых верующие направляют свои молитвы конкретному святому и воздают ему почести в виде подношения свечи к его образу.

Каждая ветвь Церкви имеет особую книгу — святцы, под которыми подразумевается список святых, особо почитаемых Церковью. В нем указываются точные даты празднования и чествования всех святых данной ветви христианства.

Например, Православная церковь особо чтит праздник в честь святого Иоанна Предтечи, или Крестителя, которому посвящены в святцах целых две даты: 24 июня (7 июля) как день его Рождества и 29 августа (11 сентября) как день Усекновения его главы. Именно он крестил Иисуса в реке Иордан и предсказал появление Спасителя. Также почитаемыми являются святые апостолы Петр и Павел, дата почитания которых приходится на 29 июня (12 июля). Согласно священным текстам, Петр, входивший в число апостолов Христа и трижды отрешившийся от него, после смерти Иисуса занялся проповеднической деятельностью и стал первым римским епископом. Павел же первоначально был самым ревностным гонителем христиан, но после явления ему Христа стал его апостолом. За свою деятельность оба апостола были казнены императором Нероном, а позже были причислены к святым мученикам. Наиболее любимым святым на Руси всегда считался Николай Мирликийский, которому посвящено также два праздника: Никола Весенний, или Вешний, отмечаемый 9 (22) мая (дата его рождения), и Никола Зимний, или Холодный, приходящийся на 6 (19) декабря (дата его смерти). Особое почитание этого святого связано с преданием о том, что каждая молитва обратившегося к нему не остается без внимания, что, поставив свечу к его образу, можно вымолить себе и своим близким долгого благоденствия.

Иоанн Предтеча. XVI в.

и крепкого здоровья. Являясь защитником гонимых, обездоленных, путешествующих и судимых, Николай-угодник всегда, при вознесении молитв к нему, приходит на помощь. Кроме того, в католической конфессии этот святой считается прообразом святого Николауса (Санта-Клауса) или, в русском варианте, Деда Мороза. Еще одним любимейшим святым на Руси всегда был Георгий Победоносец, чествование которого происходит 23 апреля (6 мая) — Егорий Вешний, или Весенний Юрьев день и 26 ноября (9 декабря) — Егорий Осенний, или Юрий Холодный. Почитание Георгия пришло из города Лидда (Палестина), где находится, по преданию, его гробница. Житие святого повествует о том, что этого знатного воина пытались заставить отречься от своей веры, за что он и принял мученическую смерть. Георгий считается покровителем воинов и России. К нему в минуты опасности для нашей страны обращаются все верующие. И Георгий не оставляет Россию без своего покровительства. Так, например, победа в Великой Отечественной войне практически совпала с днем его почитания. Можно также

вспомнить, что именно этот святой является покровителем великого полководца той страшной войны Георгия Жукова.

Святые есть наши посредники между нами и Богом, защитники и своего рода форварды судеб. Без их покровительства нам было бы очень сложно. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

Георгий Победоносец. XVI в.

О поклонении святым в ключе православной веры наиболее емко говорит святой Иоанн Дамаскин: *«Достопоклоняемы святые — не по естеству своему, мы поклоняемся им, потому что Бог прославил и соделал страшными для врагов и благодетелями для приходящих к ним с верою. Поклоняемся им мы не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и сослужителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по любви своей к Нему. Поклоняемся им, потому что сам Царь относит к Себе, почитание, когда видит, что почитают любимого Им человека не как Царя, но как послушного слугу и благорасположенного к Нему друга».*

Глава XIV.

Традиции постов

сновное значение поста — это запрет на употребление в пищу на определенный срок некоторых продуктов питания (мяса, молочных продуктов, рыбы). О посте говорилось еще в Ветхом Завете. Этот обычай своими корнями уходит в глубокую древность, когда существовал недостаток пищи, поэтому время от времени требовались ограничения в еде. Так появилось узаконенное правило — пост.

Самые длинные посты — в православии (в католицизме многодневных постов нет, а протестантам, кроме Англиканской церкви, вообще можно не поститься). В исламе самый главный пост — Ураза, во время его нельзя употреблять пищу, пить, курить от восхода до заката солнца. В иудаизме существуют общественные посты — в знак траура в дни различных событий из истории народа.

К назначению поста Церковь подходит индивидуально. Например, беременным и кормящим матерям не стоит поститься. Настоящий пост распространяется и на разговоры, и на одежду, и на чувства и т. д.

равославная церковь прославляет пост следующими стихирами: «Пришел пост, мать целомудрия, обвинитель греха и покровитель покаяния, образ жизни ангелов и спасение человеков».

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост, — учит святитель Иоанн Златоуст, — есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления. Пост — уничтожение смерти и освобождение от гнева».

Пост — это вовсе не диета и не очищение организма. Это стяжание Духа Святого посредством самоограничения, духовного очищения и телесного возрождения. Нельзя подходить к посту, как к лечебному голоданию. Пост возвышает человека над всеми порочными и низменными прихотями, приближает его к Богу и Церкви.

По длительности православные посты делятся на многодневные и однодневные. Ниже мы поговорим о каждом в отдельности.

одвижность многодневных постов зависит от празднования главного праздника — Пасхи, который отмечается в ближайший к полнолунию воскресный день, наступающий за весенним равноденствием.

Многодневных постов всего четыре: Великий пост — семинедельный — предшествует Пасхе; Петров пост может длиться от 12 до 42 дней, но

всегда заканчивается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла; Успенский пост продолжается две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы; Рождественский (Филиппов) — с 28 ноября до Рождества Христова.

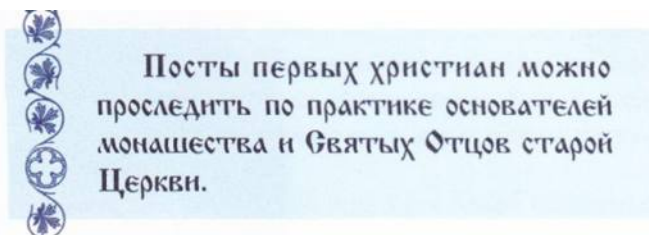
Поэтому сдвигаются даты Великого (за 49 дней до Пасхи) и Петрова (через неделю после Троицы) постов. В субботы и в воскресенья Великого поста разрешено некоторое ослабление поста. Также посты ослабляются на время православных праздников или если на обычный день выпадает печальное событие (поминки).

Пост бывает шести степеней строгости. По возрастанию степени строгости:

- 1) разрешается рыба;
- 2) разрешается икра (один день — Лазарева суббота в Великий пост);
- 3) варения с елеем (варения — вареное, елей — масло, т. е. разрешается «вареное с маслом»);
- 4) варения без елея (разрешается вареное без масла);
- 5) сухоядение («сухой пост» без еды до вечера, вечером — вкушение моченого или обычного сочива, т. е. возможно даже «варения без елея»);
- 6) воздержание от пищи.

В дни поста запрещается пища животного происхождения: из рациона постящихся исключают-

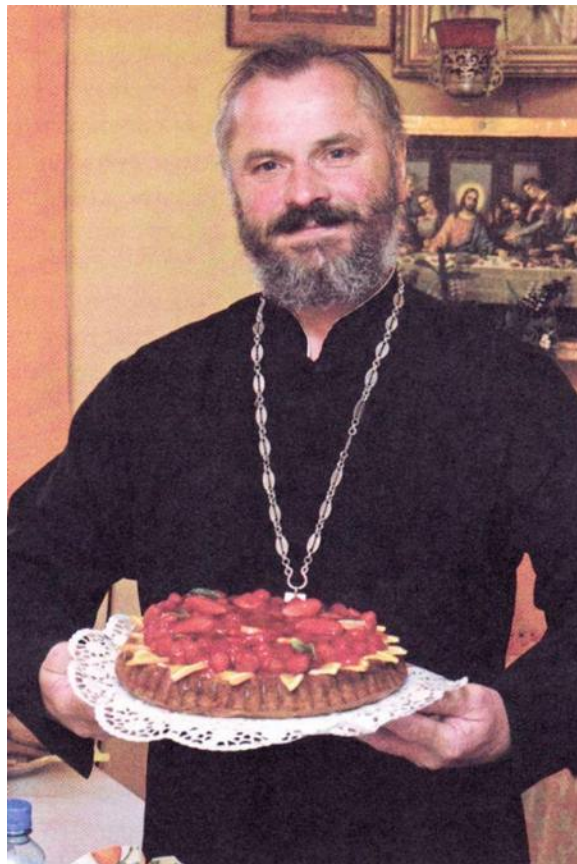
ся такие продукты, как мясо, молоко, яйца, масло, сыр, творог. В строгие посты запрещается есть даже рыбу. Во время постов вкушается только постная пища, в основном православные христиане придерживаются сухоядения. Эта пища представляет собой постную холодную растительную еду без масла и неподогретое питье. Существуют также дни, в которые необходимо полное воздержание от пищи. Это Рождественский и Крещенский сочельники, а также Страстная пятница. Вкушение какой-либо еды в эти дни считается грехом.

Вообще постных дней согласно русской Православной церкви насчитывается от 178 до 199 в год. Мера и строгость однодневных и многодневных постов устанавливались по мере распространения христианства. Это можно проследить по церковному уставу, или Типикону. Устав возник еще в апостольские времена на Востоке. Но окончательно, по мере того как распространялось христианство, рег-

Постный стол паломников к святым мощам

Постные блюда могут быть не только полезными, но и очень вкусными и красивыми

ламентировались мера и строгость многодневных и однодневных постов, особенно в среду и пятницу, что и нашло отражение в церковном уставе.

Уже тогда многие из тех, кто жил, например, в Египте, Палестине, Антиохии, поражали своими подвигами. Именно им больше всего обязан Церковный устав. Прекрасные примеры постничества оставили преподобные Антоний Великий, Макарий Египетский, Ефрем Сирийский и другие подвижники. Главным духовным делом, которым они отличились, было соблюдение постов. После принятия на Руси в 988 г. христианства пост стал неотъемлемой частью образа жизни русских православных людей.

Общие правила поста.

1. Основа поста — воздержание от пищи ради борьбы с грехами. Но следует помнить о том, что соблюдать правила поста нужно, учитывая свои силы.

2. Пост требует от человека подготовки и постепенности. Поэтому начните хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года.

3. Если вы хотите действительно правильно соблюдать пост, то вы должны рассказать духовнику

о своем духовном и физическом состоянии, а также испросить благословения на пост.

4. Больным необходимо посоветоваться с врачом. Беременным женщинам тоже стоит очень осторожно относиться к совершению поста.

Период Великого поста и Пасхи — очень светлое, красивое и поучительное время в православном календаре. Этот период начинается Прощеным воскресеньем, когда у всех просят прощения и всех прощают. Это время прохождения молитв, служб, духовных и телесных подвигов, и завершается оно торжеством воскресения Христова — Пасхой.

5. Начинать прием скоромной пищи после многодневных постов нужно постепенно.

Великий пост

Великий пост длится 40 дней.

Великий пост — это подготовка к самому большому празднику — празднику Святой Пасхи. К этому великому событию необходимо подготавливаться духовно и телесно. Духовная подготовка состоит в том, что нужно уделять много времени молитве. Телесная подготовка — вкушение только постной пищи, нельзя есть скоромную (непостную) пищу.

Великий пост из многодневных постов — самый продолжительный и строгий. Он также называется Святой Четыредесятницей в честь подвига Иисуса Христа, когда Он провел в посте и молитве в безжизненной пустыне 40 дней. За Четыредесятницей (шесть недель) следует Страстная седмица — в память о страданиях Христовых, которые Он добровольно принял на Себя для того, чтобы искупить человеческие грехи. Страстная седмица завершается главным и самым светлым христианским праздником — Пасхой, или Христовым Воскресением. Воскресение из мертвых Иисуса Христа — прообраз всеобщего воскресения всех людей из мертвых в день Страшного суда и обретения вечной жизни для всех праведников. Те, кто исполняет заповеди Христовы при жизни, борется со своими страстями и грехами, после смерти соединятся с Христом, и этот же смысл несет в себе Великий пост.

Во время Великого поста разрешается есть только растительную пищу, но в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербного воскресенья разрешается рыба. Накануне Вербного воскресенья — в Лазареву субботу — можно есть рыбную икру.

Кроме субботы на Страстной седмице, по субботам и воскресеньям разрешается есть растительное масло и пить виноградное вино. Некоторые в пост предпочитают ничего не есть до 3 часов дня по средам и пятницам. Особенно строгий пост выпадает на первую, Крестопоклонную, и Страстную седмицы. Великая пятница (на Страстной седмице) — день всеобщей скорби о распятом Спасителе, поэтому нельзя есть до вечера.

Подготовка к длительному посту начинается за пять воскресений до его начала — четыре седмицы. Подготовка начинается с «недели» (Воскресения), в которую вспоминают о евангельском мытаре Закхее (Лк. 19.1—10), который, в отличие от иудейских книжников и фарисеев, поверил в Сына Божия и искренне покался в своих грехах.

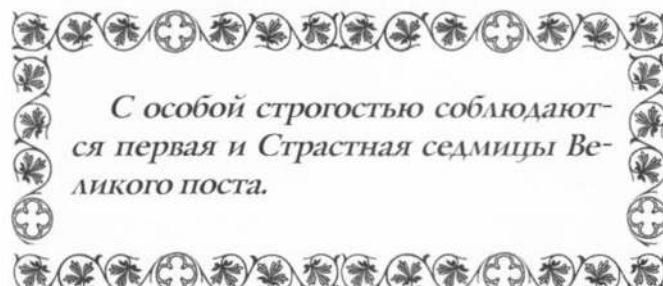
В воскресенье — в начале следующей седмицы — вспоминают евангельскую притчу о Мытаре и Фа-

рисее: притчу об истинном покаянии (Лк. 18.9—14). На этой неделе Церковь отменяет два постных дня в пример мытарева смирения, поэтому эта неделя названа сплошной. Это связано с тем, что в дни этой недели (включая среду и пятницу) Церковь разрешает употребление любой пищи.

Третья подготовительная седмица идет после воскресенья, которое названо Неделей о блудном сыне. Притча о блудном сыне учит, что любые преступления и грехи могут быть прощены Богом через покаяние (Лк. 15, 32). Суббота этой седмицы — Вселенская родительская (мясопустная) суббота, входящая в число дней, когда поминают умерших. Воскресение в конце этой седмицы называется «Неделя мясопустная», или «Неделя о Страшном суде». В этот день последний раз можно есть мясо, потом наступает запрет на него.

Далее следует сырная седмица, более известная как Масленица. По Церковному уставу в это время предписывается воздержание от мяса. Это последняя перед Великим постом неделя. На седмице, которая находится между «сплошной» и масленой, мясопуст сочетается с постными днями — средой и пятницей. Эта неделя называется также Пестрой. В среду и пятницу этой недели абсолютно не разрешается совершать даже Божественную литургию, и весь ход богослужений имеет особенности, которые связаны с постом. На Масленице можно во все дни есть рыбу, яйца, масло, сыр и другие молочные продукты. Запрет на мясо в эти дни — напоминание о предстоящем посте.

Последнее воскресенье перед Великим постом — «Неделя сыропустная» — имеет особое название: «Прощеное воскресение», или «Прощеный день». Литургическое название этого воскресенья — «Воспоминание Адамова изгнания». Прощеное воскресение — кульминация подготовительного периода к Великому посту. В этот день нужно прощать друг другу обиды, чтобы на следующий день с чистой совестью начать Великий пост.

В понедельник первой седмицы поста (Чистый Понедельник) предписывается полное воздержание от пищи. Некоторые благочестивые люди воздер-

живались от пищи и во вторник. В остальные седмицы поста предписывается такая еда, как:

- 1) в понедельник, среду и пятницу — сухоядение (хлеб, вода, фрукты, вареные овощи, компот);
- 2) во вторник, четверг — горячая пища без масла (овощная, крупяная, грибная);
- 3) в субботу и воскресенье разрешаются растительное масло и даже немного виноградного вина.

В первые пять дней Великого поста разрешено есть только постную холодную пищу без масла, неподогретое питье. Раньше наиболее благочестивые люди в первый день не ели и не пили вообще; на второй день пили крещенскую или простую воду, питались просфорами, хлебом и солью; на третий день ели хлеб и пили отвар из сухофруктов; на четвертый день снова ели хлеб и пили воду; на пятый варили коливо (кутью) — кашу из цельных зерен пшеницы, гороха или риса с добавлением меда, изюма или ягод. В первые четыре дня не ели растительного масла, семечек, орехов и т. п.

На первой седмице Великого поста на богослужения в храме в понедельник, вторник, среду и четверг читается Великий канон (покаянный) преподобного Андрея Критского. Первая седмица заканчивается воскресеньем, названным «Торжество православия».

На четвертой неделе Великого поста в среду исполняется половина Святой Четыредесятницы. На ней совершается поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.

На Великий пост приходятся «сороки» — день сорока мучеников в Севастийском озере. В этот день пост ослабляется, и если он выпадает не на выходные (субботу или воскресенье), то разрешено есть растительное масло.

Страстную седмицу называют также Белой, или Чистой, потому что верующие начинают готовиться к Пасхе, т. е. стараются чаще бывать в храме, сохранять духовную и телесную чистоту, убирать дом.

В четверг на пятой неделе Великого поста читается Великий покаянный канон преподобному Андрею Критскому о стоянии Марии Египетской. Еще одно название этой недели — «Похвальная», поскольку в субботу читается акафист Пресвятой Богородице (суббота Акафиста).

На время Великого поста выпадает один из великих двенадцатых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Его отмечают в память явления Божией Матери архангела Гавриила с благой вестью о зачатии Иисуса Христа. Если этот праздник попадает на Великий пост, то пост ослабляется — можно есть рыбу; если на Страстную седмицу — разрешается растительное масло; а если праздник совпадает с днем Пасхи, то празднуется в Пасху.

Шестую седмицу Великого поста называют Вербной. В субботу перед Вербным воскресеньем (в день воскрешения праведного Лазаря, или Лазареву субботу) можно есть только рыбную икру, но не рыбу. Также наши предки в этот день пекли постные блины.

После Вербного воскресенья наступают Великие дни, или Страстная седмица. В храме читают Евангелие Страстей Христовых. Пост на этой седмице гораздо строже. Каждый день седмицы имеет название: Великий Понедельник, Великий Вторник и т. д.

Из всех дней последней седмицы в народной традиции выделяется Великий, Страстной, или Чистый, Четверг. Этот день установлен Церковью как воспоминание о Тайной вечере, когда Иисус Христос собрал своих учеников в первый день Иудейской Пасхи (Мф. 26, 26—28).

В Великий Четверг вечером совершается утренняя с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Иисуса Христа. Большое значение придавали четверговому хлебу — в храме подавали заздравную просфору. В Великий Четверг пекли куличи, красили яйца. Особо строгий пост соблюдается в пятницу — Великий Пяток.

Страстная неделя завершается торжественным празднованием Пасхи. Первым, что съедали в день Пасхи, были освященные в храме кулич, пасха и яйца — их ели натошак. После праздника Пасхи следует сплошная Пасхальная седмица — Святая неделя. Пост в среду и пятницу отменяется.

За Пасхальной седмицей идет период от Антипасхи до праздника Пятидесятницы, пост в среду и пятницу возобновляется, но в эти дни разрешается есть рыбу. За днем Святой Троицы (Пятидесятницы), празднуемой через семь недель после Пасхи, перед Петровым постом наступает сплошная Троицкая седмица, на которой пост в среду и пятницу снова отменяется.

Петров пост

Этот пост установлен в честь святых апостолов, которые по сошествии на них Святого Духа разо-

Апостол Петр. XV в.

шлись по всем странам с благой вестью, находясь всегда в посте и молитве. Длительность этого поста в разные годы разная и зависит от дня празднования Пасхи. Самый короткий пост длится 8 дней, самый длинный — 6 недель. Рыба в данный пост разрешается во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы. В понедельник разрешается горячая еда без масла, среда и пятница — строгий пост (сухоядение): можно есть хлеб, фрукты, вареные овощи, пить воду, компот. В остальные дни разрешаются рыбные, крупяные, грибные блюда с растительным маслом. Если праздник святого Петра выпадает на понедельник, среду или пятницу, то можно есть горячую пищу с маслом.

В период от окончания Петрова поста до начала Успенского (летний мясоед) в среду и пятницу соблюдается строгий пост. Но если на эти дни выпадут

праздники великого святого накануне, то допускается пища с растительным маслом. Если же в среду и пятницу случаются храмовые праздники, то разрешается и рыба.

Успенский пост

Успенский пост — короткий, но его соблюдают так же строго, как и Великий пост. Положено воздерживаться от употребления рыбы. Некоторое ослабление допускается в субботу и воскресенье (разрешаются растительное масло и вино), а также в праздник Преображения Господня (6 (19) августа), когда разрешается есть рыбу, растительное масло и пить вино. Во вторник и четверг масло не допускается, в понедельник, среду и пятницу — сухоядение (хлеб, вода, фрукты, варенье, овощи, компот). Но помните, что валено, как и в Великий пост, очиститься и духовно.

Успенский пост установлен в память о Божией Матери, которая провела свою жизнь в посте и молитве. Он длится по церковному календарю с 1 по 14 августа (14—28 августа). 15 августа празднуют день Успения Пресвятой Богородицы, этот день завершает пост. Если он выпадает на среду или пятницу, то можно есть рыбу (скоромное запрещено).

Начало поста — 1 (14) августа — совпадает с праздником в честь Креста Господня, «первым Спасом» (из трех летних праздников, посвященных Спасителю). В древней византийской традиции в летнюю пору эпидемий в первое число каждого месяца совершалось шествие вокруг Константинополя с древом Креста Господня; это «Изнесение древ Креста Господня» и есть смысл и название праздника. В народе он называется также «Медовым Спасом», так как в этот день принято освящать мед нового урожая.

Устав о пище по средам и пятницам от окончания Успенского поста до начала Рождественского (осенний мясоед) аналогичен летнему мясоеду, т. е. по средам и пятницам в дни двенадцатых и храмовых праздников можно употреблять рыбу. Еда с растительным маслом в среду и пятницу разрешена, только если на эти дни выпали праздники памяти великого святого со службой накануне.

Рождественский пост

Рождественский пост длится 40 дней и, как Великий пост, называется Святой Четыредесятницей. Он начинается после дня святого апостола Филиппа (14 (27) ноября), поэтому имеет название «Филиппов пост».

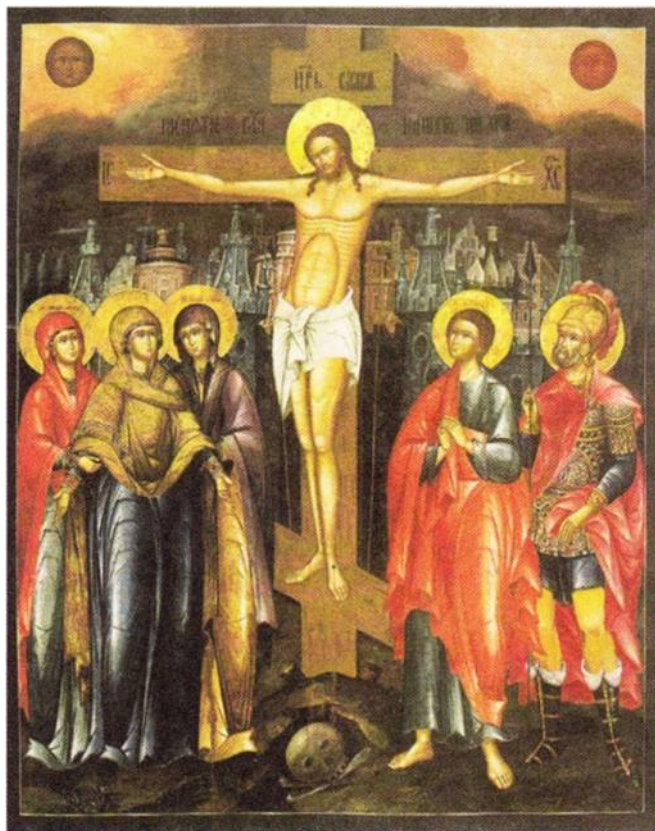
Рождественский пост по строгости приближается к Петровскому. Кроме среды и пятницы, можно есть растительное масло. Рыбу разрешается есть только во время больших праздников: в день Введения в Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября (4 декабря)), во все субботы и воскресенья до дней Рождества Христова — до 20 декабря (2 января), когда пост становится более строгим, а также в дни памяти великих святых, если они выпадают на вторник и четверг. Если же эти дни приходятся на понедельник, среду или пятницу, то разрешается только растительное масло. Если в понедельник, среду и пятницу нет праздника, то надо соблюдать сухоядение, во вторник и четверг разрешаются вино и растительное масло.

Накануне Рождества (24 декабря (6 января)), в Рождественский сочельник, для наиболее достойного приготовления к празднику пост усиливается (так называемый строгий пост). В этот период запрещено есть до окончания службы, или до «первой

звезды», после этого сначала принято есть сочиво. Сочиво — каша из обваренных зерен гороха, бобов или чечевицы, которые смешивают с семенным соком или миндальным, ореховым и другим молоком. Раньше сочиво называлось коливом — это та же пшеница с медом и сладкими овощами.

На следующий день, в праздник Рождества Христова (25 декабря (7 января)), можно есть скоромное. За Рождеством наступают Святки — дни радости от рождения Спасителя, поэтому с 25 декабря до 4 января в среду и пятницу поста нет. Заканчиваются Святые дни Крещенским сочельником 5 января.

Как мы уже упоминали, в православной христианской традиции установлены и однодневные посты. К таким дням строгого поста относятся Крещенский сочельник — 18 января, день накануне Крещения Господня. Пост в этот день готовит истинно верующих людей к очищению души и тела святой водой в грядущий праздник. Строгий пост соблюдается христианами 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи — в день памяти и скорби о гибели великого пророка. Постным днем считается и 27 сентября — праздник Воздвижения Креста Господня, установленный в память

Распятие. Начало XIX в. Постный день в пятницу установлен как напоминание о распятии и муках Христа

о тех муках, которые Иисус Христос принял на кресте ради спасения человечества от грехов. Это день православные христиане посвящают молитвенным чтениям и раскаяниям в своих неблагоприятных поступках. В эти дни запрет накладывается и на рыбу, однако разрешается употребление пищи с растительным маслом.

Также в течение всего года
Православная церковь предписы-
вает соблюдение однодневных пос-
тов в среду и в пятницу.

Постный день в среду был установлен как напоминание о дне, в который Иуда предал Спасителя на муки и смерть, в пятницу — как напоминание о самих муках и распятии. Несоблюдение постов в эти дни, по словам святых отцов Православной церкви, — великий грех. Но эти дни, если они не попадают на дни больших постов, обычно не считаются строгими постными днями. В среду и в пятницу разрешается употребление вареных блюд с маслом, а в период зимнего и весеннего мясода (от Рождества до начала Великого поста и от Пасхи до Троицы) и рыбы. Также употребление рыбы в те среду и пятницу, в которые предписывается строгий пост, разрешается, если с этими днями совпадает празднование дней Сретения Господня, Преображения Господня, Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, апостола Иоанна Богослова. Полностью отменяется пост в такие дни в том случае, если на них приходится празднование Рождества Христова и Крещения Господня. Если Рождественский сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то в этот

день строгий пост смягчается и разрешается вкушение пищи с растительным маслом. Начало поста совпадает с началом нового дня — с 12 часов ночи.

Однодневные посты, установленные в среду и пятницу, отменяются во время светлой седмицы — первой недели после Пасхи, Троицкой (недели после Троицы и перед Петровым постом), святок (11 дней от Рождества до Крещения), недели Мытаря и Фарисея (за две недели до начала Великого поста), Масленичной (сырной) недели — недели перед Великим постом, в течение которой в любой день разрешено употребление яиц, молока и рыбы, но уже наложен запрет на мясо.

Соблюдение однодневных постов особенно важно для новоначальных, так как это то испытание, которое уже по силам им и которое позволяет постепенно подготовиться к соблюдению больших постов, установленных Церковью.

Следует помнить и том, что однодневные посты не отличаются от больших по тем ограничениям, которые они накладывают на жизнь человека. Так, придерживаясь определенного режима питания, не следует забывать и об ограничении прочих удовольствий. Православным христианам во время однодневных постов предписывается воздерживаться от посещения увеселительных заведений, просмотра развлекательных передач и чтения литературы определенного рода. Это время поста следует отдать молитве, чтению духовной литературы и совершению добрых дел.

Глава XV.

Молитва

В христианском понимании молитва — это встреча человека с Господом, диалог с ним. Погружаясь в молитву, верующий христианин может почувствовать реальное присутствие Бога рядом собой.

Молитва — это не монолог молящегося. И, как и при обычной беседе, во время беседы с Всевышним предполагается не только молитвенное обращение к нему, но и Его ответ.

Для того чтобы услышать этот ответ и правильно воспринять его, человеку нередко требуется большее время. Ответы на вопросы и просьбы молящегося могут быть получены и уже в сами минуты молитвы — они могут прийти вместе с чувством облегчения физических или душевных страданий, с появлением нужных мыслей и решений. Но нередко ответ может быть несколько отсрочен по времени, он может прийти как спустя несколько часов после молитвы, так и спустя несколько дней. И важно не пропустить этот момент и возблагодарить Господа за то, что молитва была услышана и помощь послана.

Если человеку кажется, что он не слышит ответа от Господа, то это отнюдь не должно вызывать чувство отчаяния и сомнения в действенности молит-

вы. Скорее всего, это означает, что духовное зрение молящегося еще не настолько остро и он просто не может вычленить из всего, происходящего с ним, те указания, которые ему посланы свыше. Возможно также, что время разрешать какие-то ситуации еще не пришло и ответ на все вопросы будет получен в свое время. Или же Господу угодно сделать так, чтобы молящийся сам, без каких-то видимых толчков и указаний, пришел к пониманию сути своего беспокойства и осознал свою роль в создании какой-то неприятной ему ситуации. Так или иначе — молитва никогда не остается не услышанной Господом. Так или иначе — ответ на нее рано или поздно придет. Поэтому истинно верующие люди не уповают на немедленную помощь Всевышнего, а продолжают терпеливо возносить молитвы, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит при этом в их душе.

**Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой.
Ветхий Завет. Притчи Соломона.
Гл. 3, ст. 5.**

Молитва необходима истинно верующему и как источник его знаний о Боге. При этом нужно быть готовыми к тому, что, приблизившись к пониманию того, «что есть Бог», можно увидеть Его совсем иным,

чем представлялось ранее. Собственные представления каждого конкретного человека о Всевышнем отличаются от представлений других людей, но они не должны заслонить истинной сути образа Господа, который может открыться человеку в молитве. Умозрительные построения не идут ни в какое сравнение с тем, что откроется душе человека при долгой и глубокой молитве. Человеческая фантазия способна создать образ, весьма и весьма далекий от истины. Поэтому перед тем, как начать молитву, необходимо отрешиться от этих искусственно созданных образов, удалить их из своего сознания.

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

Ветхий Завет. Притчи Соломона. Гл. 19, ст. 21.

Для истинно верующего человека единственный желанный путь устройства собственной жизни

может быть только в подчинении заветам Господним. Выстроив всю свою жизнь в соответствии с законами православной веры, человек получает возможность каждый свой шаг, каждое свое действие превратить в молитву Господу.

Одной из основных молитв христианства является молитва «Отче наш». Именно она может стать прекрасным руководством для тех, кто хочет перестроить свою жизнь по тому образцу, который угоден Богу.

Произнося: «Господи, да будет воля Твоя», человек подтверждает свою веру в то, что разумное устройство этого мира зависит только от Господа и выражает готовность во всех жизненных ситуациях полагаться на Его Благоую волю — обращаться к Нему за помощью и вразумлением, благодарить Его за счастливое разрешение самых сложных ситуаций. При этом именно готовность следовать велению Господа, даже если оно и противоречит в чем-то человеческой воле, и будет лучшим претворением молитвы в жизнь. Повторяя слова молитвы: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», человек не только просит о прощении ему грехов, верит в такую возможность, но и под-

В православии молитва — это встреча человека с Господом, Богородицей и святыми угодниками

В Православной церкви молиться сидя разрешается только старикам и немощным

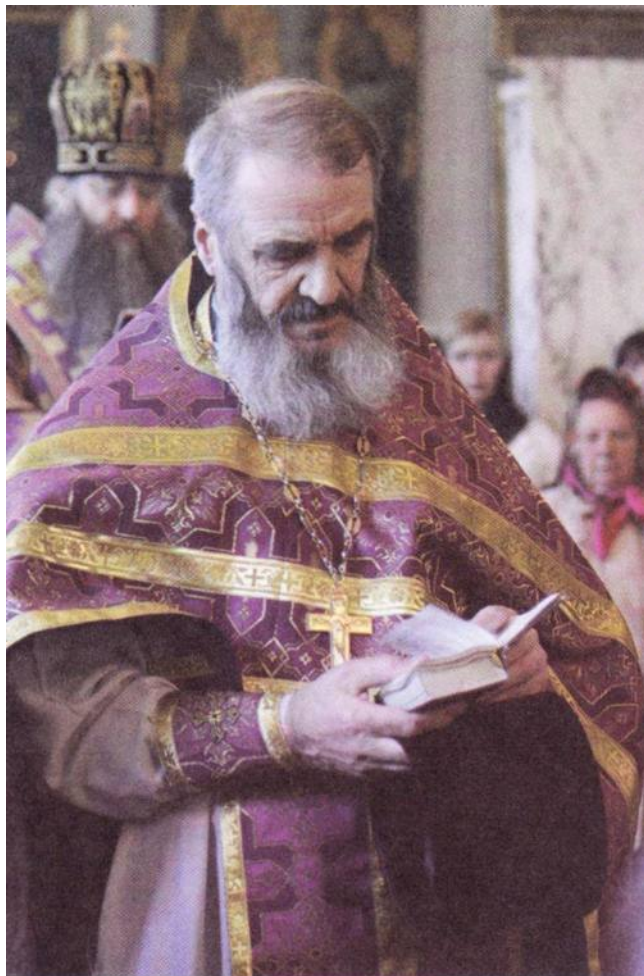
тверждает свою готовность и решимость прощать прегрешения другим людям. Глубокий смысл этой несложной с виду фразы в том, что во многом от того, насколько человек будет снисходителен к другим людям, зависит то, насколько снисходительным будет Господь к нему самому. Нередко именно с постижения этой истины и начинается переосмысление и перестройка всей жизни человека, обретающего Господа.

рующий человек возносит к Господу и Его святым угодникам молитвы не только о собственном благе и здравии, но о благе и здравии своих родных и близких, друзей и недругов, и всех православных христиан. Души всех живущих на земле людей неразрывно связаны друг с другом, и нередко именно молитва ближнего помогает отвести беду от человека. Конечно, Господь сам уготовливает путь каждому из чад своих, однако в Его воле участие всех истинно верующих в спасении друг друга. И не для того, чтобы стать более милосердными, чем Всевышний, следует прибегать постоянно молитве о ближних своих, а для того, чтобы просто стать более милосердными.

Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа.
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 18, ст. 23.

В православии сложилась прекрасная традиция молиться не только о себе, но и своих ближних. При чтении вечерних и утренних правил, а также во время молитв на литургии каждый истинно ве-

Вознося молитву об упокоении души скончавшегося ближнего, человек может помочь ему освободиться от гнета этих грехов.

Молитва, произносимая в церкви совместно со священством, более глубока, и действенна

Кроме молитв о живущих на земле людях, Церковь предписывает также читать молитвенное поминовение об умерших людях. Это делается, с одной стороны, для того, чтобы облегчить их участь в загробном мире, ведь практически у каждой души есть грехи, которые она не отмолила во время своего земного существования, и по этим грехам ее будет судить Господь на Своем суде.

Сын мой! Если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись.

Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 21, ст. 1.

Однако молитвы эти читаются и для помощи тем, чья земная жизнь еще продолжается. Не секрет, что момент ухода своих близких многие глубоко и ис-

кренне переживают как момент их потери, момент утраты всякой связи с ними. Молитва об усопших помогает живущим осознать тот факт, что жизнь души человека, покинувшего земную жизнь, не прервалась, связь с ним не утрачена и в грядущем неминуема радость новой встречи. Эти молитвы помогают живущим не впасть в грех тоски и отчаяния, помогают пережить переход души близкого в новую жизнь светло и радостно, помогают задуматься о собственной жизни, и, пока есть такая возможность, пересмотреть ее и что-то исправить.

Однако наибольшее недоумение у новоначальных может вызвать призыв Православной церкви молиться о благополучии своих врагов. Ведь по природе своей человеку свойственно с благодарностью и любовью относиться к тем, кто делает ему что-то доброе, и испытывать неприязнь по отношению к тем, от кого исходит зло. Такое отношение считалось нормальным и даже поощряемым в дохристианскую эпоху: **«Люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего»** (Мф. 5.43). Однако с приходом в мир

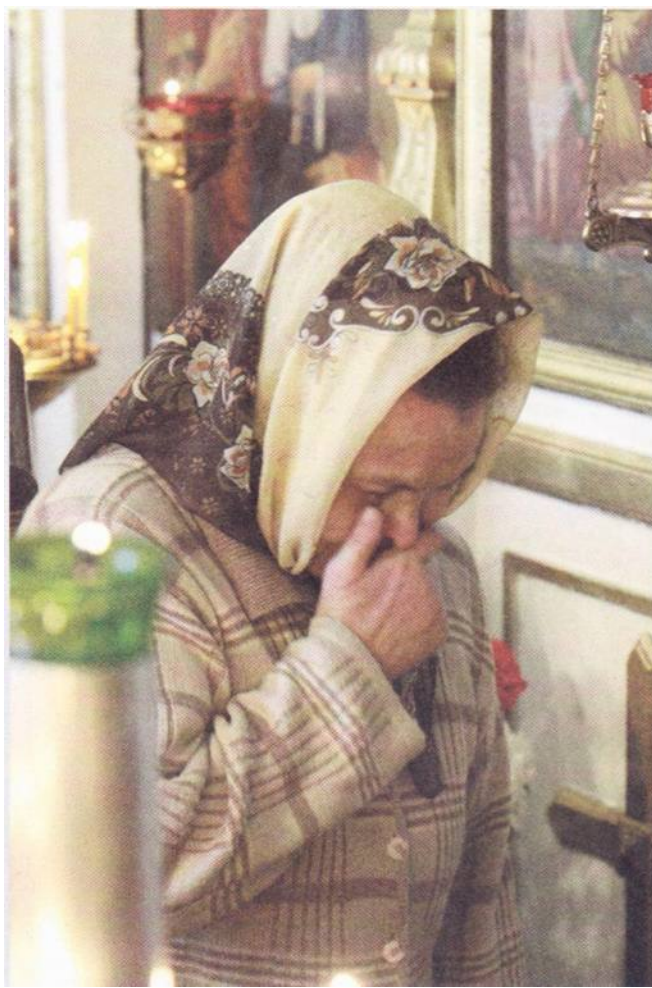
Иисуса Христа человеческим душам было заповедано совсем иное: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас» (Мф. 5.44). И сам Спаситель стал лучшим примером исполнения этой заповеди. Поэтому и те, кто считает себя христианами — исповедниками веры Христовой, должны этот завет сделать основой своей жизненной позиции.

Человеку, выросшему и воспитанному в иных убеждениях, бывает сложно в один день изменить свою позицию по отношению к людям, поэтому первым шагом на этом пути переосмысления может стать привычка в молитве призывать Божие благословение и на своих врагов. Такая позиция православия становится более понятной, когда человек начинает осознавать, что, причиняя боль своему ближнему, люди в первую очередь губят свою душу. Они совершают такие поступки не потому, что они плохи по природе своей, а потому что, не имея глубокой веры

и уповая на собственные силы и разум, они лишаются постоянной защиты Господа. Веря в то, что каждый человек создан по образу и подобию Божию, нужно стремиться увидеть в нем не его грех, а его светлую душу, тот образ Божий, который навеки запечатлен в нем. И о его спасении и вразумлении и следует молить Господа истинному христианину.

К Богу, как сказал кто-то из мудрых, мы чаще всего приходим двумя путями: через знания и через страдания.

Нельзя забывать и о том, что не все нам может быть ведомо, ибо то, что сегодня мы считаем за зло, завтра может превратиться в величайшую ми-

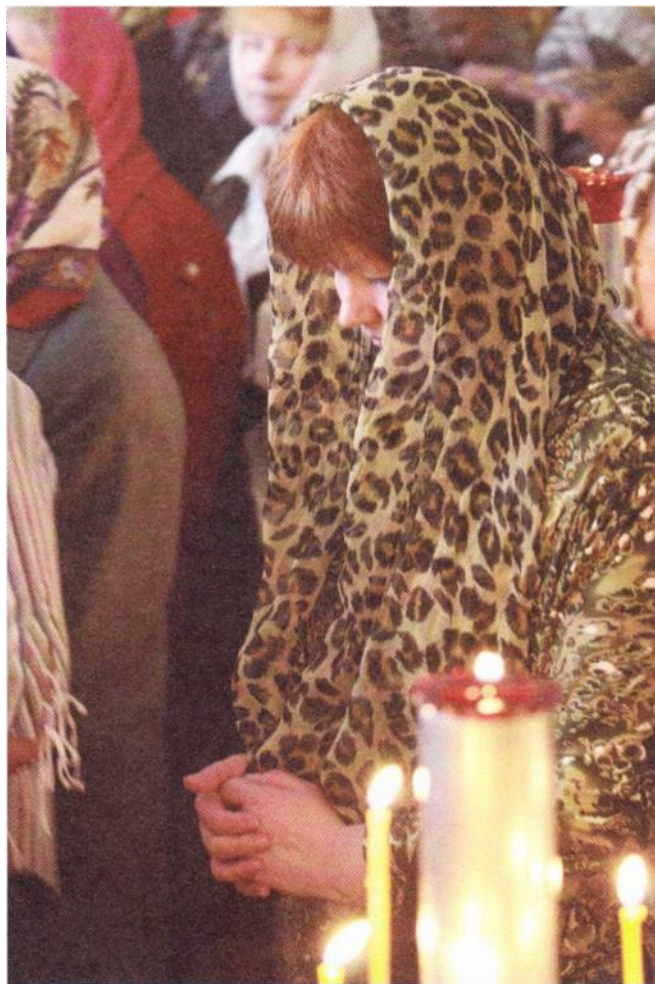

Истинный православный молит. Господа не только о благополучии своих близких, но и обо всех живущих на земле

лость Божию. Посылая нам испытания, Господь проявляет тем самым самую большую милость свою, давая нам возможность навсегда поселить в своей душе Любовь и не отрекаться от нее ни при каких обстоятельствах. И чем легче и достойнее мы переносим страдания, тем меньше их выпадает на нашу долю. Тогда для стяжания Духа Святого становится достаточно и просто знаний.

Не количеством прочитанных молитв, а тем временем, которое целиком и полностью было посвящено общению с Господом, укрепляется вера православного человека.

Когда же нужно молиться православному человеку? Апостол Павел говорил об этом: «*Непрестанно молитесь*» (1 Фес. 5.17). Святые отцы Христианской церкви нередко говорили, что «*вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать*». Эти слова следует понимать так, что в идеале каждая минута жизни истинно верующего человека должна быть пронизана молитвой, верой в Бога и любовью к Нему. Ведь если верующий человек не забывает о Господе ни на миг, все время чувствует его присутствие, он может удержаться от множества поступков, неугодных Всевышнему, от множества грехов. Ведь любой грех может быть совершен человеком только в ту минуту, когда он оставил мысли о Боге. Однако это не означает, что всю свою жизнь люди должны проводить в непрерывном чтении молитв. Важен именно сам молитвенный настрой, постоянная готовность к молитве, готовность в любую минуту обратиться к Господу с вопросом, просьбой или благодарностью. При этом далеко не всегда требуется произно-

Пережив время безбожия, русские православные церкви наполнились людьми, пришедшими к вере осознанно

Православные крестятся тремя перстами. В начале осеняют лоб, затем — правое плечо, левое и живот

сильные канонические молитвенные тексты, достаточно искренних слов, идущих из глубины души. В минуту тоски и скорби можно обратиться к Богу со словами: «Господи, помоги мне и утешь меня», в минуту радости: «Слава Тебе Тожже, благодарю Тебя за эту минуту», при беспокойстве о ком-то из близких: «Господи, Спаси и Сохрани моего близкого».

Великая слава — следовать Господу, а быть тебе принятым от Него — долгоденствие. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Гл. 23, ст. 37.

Однако и чтение молитвенных текстов является неотъемлемой составляющей жизни любого верующего человека. Для чтения канонических молитв, по сложившейся в православии традиции, принято выделять особое время.

Утро православного человека начинается с того, что он благодарит Господа за дарованный ему день жизни и просит благословить этот начинающийся день.

Утреннее правило, изложенное в молитвослове, содержит все молитвы, которые должны начинать день православного христианина.

Вечернее правило — это благодарность Господу за прожитый день, покаяние за недостойные поступки, совершенные в течение дня, и просьбы о благословении. Быстрое чтение, например, молитв, входящих в утреннее правило, может занять около 20 минут, однако при чтении молитвенных текстов торопливость неуместна, поэтому на глубокое и вдумчивое прочтение их может уйти около часа. Если нет возможности посвятить час утреннего времени неторопливому чтению всех молитв утреннего правила, то стоит потратить 20 минут на обдуманное чтение только двух-трех молитв из всего правила, но прочитать их так, чтобы каждое молитвенное слово отозвалось в душе, было глубоко обдумано и понято молящимся.

Суть молитвенного правила в том, чтобы независимо от его объема и времени, которое тратится на

Свет истинной веры горит не только в церквах, но, прежде всего, в сердцах христиан

чение, оно прочитывалось регулярно, постоянно. Однако не следует превращать это действие в простую формальность. Нередко у людей, читающих одни и те же молитвы в течение длительного времени, их слова и интонации становятся настолько привычными, что порой возникает соблазн отвлечься от смысла произносимого. Такое отношение к молитве совершенно недопустимо. Если же возникает такое искушение, святые старцы советуют включить в привычное правило какие-то новые, не читанные до этого молитвы.

Также существуют определенные моменты в течение всего дня, когда верующие люди обращаются с молитвой к Всевышнему. По церковным канонам, православные люди произносят краткие молитвы перед началом трапезы и после ее окончания, воздавая Господу хвалу за то, что Он насытил их. С краткой молитвой принято приступать к любому делу, испрашивая у Всевышнего благословения на его благополучное течение. Многим вначале это кажется сложным, однако постепенно, как в памяти человека будут откладываться становящиеся привычными

ми слова молитв, так и в его душевной памяти будет становиться привычным это состояние постоянного общения с Господом.

*Блаженны алчущие
и жаждущие правды, ибо
они насытятся. Блаженны
милостивые, ибо они по-
милованы будут. Блажен-
ны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят.*

*Евангелие от Матфея.
Гл. 5, ст. 6—8.*

Жалуясь на нехватку времени для постоянных молитв, нередко люди забывают о том, что в течение дня не раз и не два им предоставляются свободные

минуты, которые они проводят в праздных размышлениях или беспокойстве. Небольшие паузы, во время которых на несколько мгновений приостанавливается стремительный бег жизни, даются человеку для того, чтобы он мог отрешиться от суеты мира, успокоить свою душу словами молитвы и мыслями о Боге.

Людам, только встающим на путь воцерковления, нередко бывает сложно сразу запомнить наизусть длинные тексты канонических молитв, написанные особым языком — церковнославянским, это не должно вызывать беспокойства, потому как со временем придет и понимание всех этих слов, кажущихся сейчас незнакомыми, и запоминание удивительных по красоте молитвословий. Таким молитвам стоит уделить особое внимание во время посещения церковного богослужения, равно как и подготовке к таинствам. Оставаясь наедине с Господом, человек обращается к нему со словами, идущими из глубины его души, и неважно, на каком

языке он будет говорить с Богом — Всевышний непременно услышит его. О простоте и смиренности молитвы хорошо сказал преподобный Исаак Сирин: *«Вся ткань молитвы твоей да будет немногосложна. Одно слово мытаря спасло его, и одно слово разбойника на кресте сделало его наследником Царства Небесного».*

Длинные молитвенные обращения к Господу хороши тогда, когда человек уже имеет достаточный опыт духовного общения с Богом, умеет в течение длительного времени поддерживать необходимый душевный настрой, погружаясь в молитву целиком и полностью. Для тех же, кто только начинает делать первые шаги на этом пути, больше подойдут краткие обращения к Богу, но искренние и глубокие, чем длительные чтения молитвословий в состоянии душевной рассеянности. Слова в молитве важны менее чем сосредоточенность ума и души человека на обращении к Всевышнему, чем правильное настроение. Молитва должна

Поклоны и преклонение колен есть выражения смирения и покаяния, благоговения и ликования перед Господом

подняться до небес, а те слова, которые не достигли души и сердца человека, не достигнут и Господа. Даже среди канонических молитвенных текстов существуют краткие, для прочтения которых требуется не более минуты, но которые верующий человек может прочувствовать всей душой. Это такие обращения к Всевышнему, как, например: «Господи, помилуй», «Господи, спаси», «Господи, помоги мне», «Боже, милостив буди мне, грешному».

Нужно постараться на некоторое время сохранить в себе это ощущение близости Господа, постараться вслушаться в себя для того, чтобы найти тот ответ, который пошлет Всевышний.

Среди людей, давно и тщательно выстраивающих свою жизнь в соответствии с заповедями Божиими, нередко можно наблюдать такое отношение к молитвенным чтениям, когда человек, не прерывая какого-то своего будничного занятия, произносит слова молитвы. Однако следует помнить о том, что такое возможно лишь в том случае, когда действия, которые осуществляет в этот момент верующий, настолько доведены им до автоматизма, что не требуют ни особого внимания разума, ни отдачи духовной. При этом все внутреннее внимание молящегося сосредоточенно именно на молитвенных словах. И совершенно недопустима обратная ситуация, при которой автоматическим становится произнесение слов, в то время как все внимание человека посвящено его действиям. В таком случае лучше отложить все дела на несколько минут и целиком отдаться молитве, а после продолжить начатое.

В христианстве молитва понимается не только как великая радость общения с Господом и обретение его благодатной помощи, но и как великий труд. Нередко человек может почувствовать, что он не просто не ощущает готовности к молитве, но и все его существо как бы сопротивляется ей. В этом состоянии нет ничего странного или необычного — слабость природы человеческой хорошо известна, поэтому она постоянно подвергается искушениям нечистого. И, призвав на помощь Господа и все светлые силы, истинно верующий будет стремиться преодолеть это искушение и, несмотря на свое нежелание, приступить к молитвенному чтению. Это принуждение становится одним из подвигов,

которые человек может совершить в своей жизни. В целом образ жизни современных людей далеко не всегда располагает к молитве, оставляя для диавола множество лазеек. Именно об этом и говорят святые старцы, советуя всю свою жизнь строить как постоянную молитву, дабы не оставлять нечистому возможности проникнуть в христианскую душу и постоянно поддерживать в себе готовность диалога с Господом.

Нередко святые отцы говорят о необходимости некоторой подготовки к молитве. То, насколько правильно и глубоко будет прочувствована молитва, во многом зависит от ситуации, предшествующей ей или следующей за ней. Так, например, непросто перейти от состояния сильного раздражения к вдумчивому чтению молитвословий. Если времени молитвы предшествовала ссора или неприятный разговор с ближним, стоит задуматься о том, почему нечистый получил возможность так искушить христианскую душу. Поискать причину в себе, попросить прощения у Господа и у человека, дождаться воцарения мира и тишины в собственной душе и только после этого приступать к глубокому осмыслению молитвенных текстов. Точно так же и после завершения чтения молитвенных текстов не следует немедленно приступать к делам.

Недаром в веках остались мудрые слова, приписываемые Ивану Грозному: «Россия перед Богом не сидела и сидеть не будет!»

Как правило, люди обращаются с молитвами к Господу и святым угодникам Божиим или стоя, или опустившись на колени, при этом молитвы сопровождаются поклонами и крестным знамением.

Конечно, при некоторых обстоятельствах, например, когда из-за болезни человек не может подняться с кровати, он может и должен молиться в той позе, которая ему на данный момент удобна. Однако же, если ситуация позволяет, молитвенное чтение должно совершаться в том положении тела, которое принято и одобрено Церковью.

В земной жизни человека тело и дух его существуют как единое целое, недаром во время поста, смирив свое тело, человек смиряет и свой дух. Так же и в случае с молитвой — расслабленное тело человека, удобно устроившегося в кресле, располагает

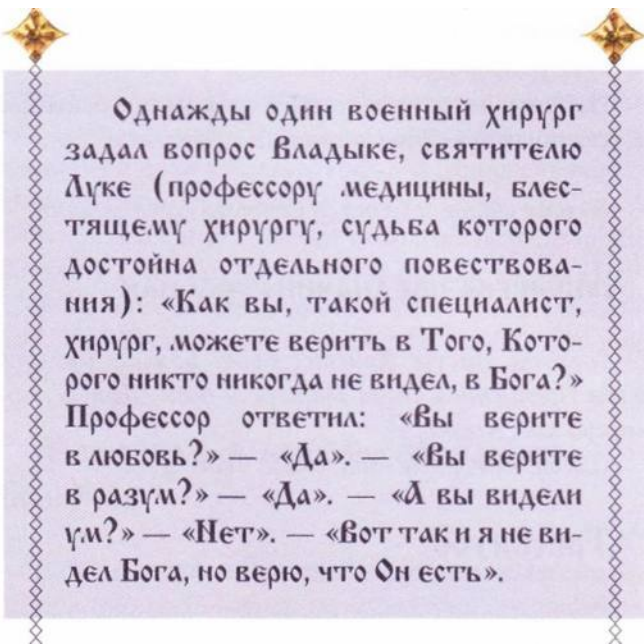
к отдыху, а не к тому внутреннему труду, которым считается молитва истинно верующего. Об этом совершенно однозначно высказывались святые отцы Христанской церкви: *«Если тело не потрудилося в молитве, то молитва останется бесплодной»*. Интенсивность молитвы в Православной церкви, когда во время службы все присутствующие в храме одновременно склоняются в поясных поклонах или опускаются на колени, заметно выше, чем в храмах некоторых других конфессий, приверженцы которых во время всего богослужения сидят.

Сосредоточенность на правильном положении тела делает его более собранным, а следовательно — более собранными становятся ум и внимание молящегося.

Как при любой беседе человек старается позой, жестами и интонациями выразить свое уважение, почтение своему собеседнику, так и при разговоре с Господом, каким является молитва, человек своей позой и жестами выражает глубочайшее почтение и благоговение. Внешняя сторона молитвы находится в неразрывной связи с ее внутренней стороной, на что не раз обращали внимание святые старцы.

Традиционно в большинстве храмов Русской православной церкви принято молиться в течение всей службы стоя, однако для тех, кому в силу каких-то причин трудно выдерживать такое положение, Церковь делает поущение. Так, старые и больные люди, беременные женщины и молодые родители с младенцами на руках могут принимать участие в литургии сидя, поднимаясь лишь в определенные моменты службы. Иначе молитва, которая будет сопровождаться постоянным чувством дискомфорта, прерываться размышлениями о боли или не-

удобстве, не принесет пользы молящемуся. Ведь, как сказал святитель Филарет, митрополит Московский: *«Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя»*.

Однажды один военный хирург задал вопрос Владыке, святителю Луке (профессору медицины, блестящему хирургу, судьба которого достойна отдельного повествования): «Как вы, такой специалист, хирург, можете верить в Того, Которого никто никогда не видел, в Бога?» Профессор ответил: «Вы верите в любовь?» — «Да». — «Вы верите в разум?» — «Да». — «А вы видели ум?» — «Нет». — «Вот так и я не видел Бога, но верю, что Он есть».

Поклоны, поясные, земные, или даже небольшое склонение головы в определенные моменты молитвенных чтений, являются неотъемлемой частью выражения смирения и покаяния, благоговения и ликования перед Господом. Потребность склониться перед величием Творца становится свойством духовной природы истинного христианина. Поклонение Всевышнему известно с ветхозаветных времен. Но любое телесное действие только тогда обретает истинный смысл, когда оно сопровождается поклонением внутренним, молитвенным.

Краткий православный Молитвослов

Молитвы утренние

Проснувшись, представляя себя пред Господом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Трисвятое

Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Бессмертный, помилуй нас.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь:

Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. (Трижды.)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святыи Боже...», опуская все предшествующие.

Это замечание относится и к молитвам на сон грядущий.

Молитва мытаря

Боже, милостив буди мне грешному (Лк. 18, 13). (Поклон.)

Молитва Господня

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 лукаваго.

Тропари Троичные

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава: От одра и сна воздвигл мя еси. Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас!

И ныне: Внезапно Судия придет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят сей, Боже, Богородицею помилуй нас.*

Господи, помилуй. (12 раз.)

* В церковнославянском языке нет звука ё, при чтении произносится только е.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна встав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоя благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и словословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумсти заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании

сердечнем, и воспевати всесвятное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 50

Помилуй мя. Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вина. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесах Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат jsem, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная предмудрости Твоя явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне. Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей. Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущ-

на Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечивша. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна встав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лени ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночью возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна встав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюсь милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, того же святого

Господи, Иже многую Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему,

мимошедшее время ночи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, св. Василия Великого

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призирали, сердца же и утробы испытуй и сокровенная чело- веков яве предведый, Безначальный и Присносущ- ный Свете, у Него же несть пременение, или прело- жения осенение; Сам, Бессмертный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множес- тво Твоих щедрот держающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом, и мыслію, ведением или не- ведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сер- дцем и трезвеною мыслію всю настоящаго житія ночь прейти, ожидающим пришествия светлаго. и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Госпо- да и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в онъже со славою Судия всех придет, комуждо отдати по делу его; да не падше и обленившеся, но бодрс- твующе и воздвижени в делание обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его собни- дем, идеже празднующих глас непрестанный, и не- изреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, просве- щаяй и освящаяй всяческая, и Ты пост вся тварь во веки веков. Аминь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благословим, вышній Боже и Господи милос- ти, творящаго присно с нами великая же и неизсле- дованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, подавшаго нам сон во упокоение немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благо- дарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми на- шими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечая- нии лежащая ны воздвигл еси, во еже славословити державу Твою. Темже молим безмерную Твою бла- гость, просвети наша мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лениности возстави: отверзи наша уста, и исполни я Твоего хваления, яко да возможем непоколеблемо пети же и исповедатися Тебе, во всех и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим

и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укре- пи, уныния сон отгоняющи. Связана пленищами грехо- падений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В ночи мя и во дни сохраняй, борющихся враг избав- ляющи мя. Жизнодателя Бога рождшая, умерщ- влена мя страстьми оживи. Яже Свет небечерный рождшая, душу мою ослепшую просвети. О, дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души моя мно- голетныя страсти. Волнующаяся житейскою бу- рею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня вечнующаго, и червья же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника. Нова сотвори мя, обещавшаго нечув- ственными, Пренепорочная, согрешении. Стран- на муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотреб- наго раба Твоего. Струю давай мне слезам. Пре- чистая, души моя скверну очищающи. Стенания от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превышшая Ангел, мир- скаго мя превышша слития сотвори. Светоносная Сене небесная, духовную благодать во мне напра- ви. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пако- стей избави, Христа прилежно умоляющи; Ему же честь и поклонение подобает, ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва 8-я. Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостиве и Всемилогостиве Боже мой. Господи Иисусе Христе, многая ради любви стел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки. Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую,

спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне. Боже мой, не обрящещи бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнуть мя от Твоея руки и ограды; но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя. Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощю, якоже поработах прежде сатане лъстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешного, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святей Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянной моей души и тела, вся мне прости, елики мя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всемогущими мольбами отжени от мене смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищь сень и окаянен. Избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святей угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивных даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Можно читать вместо кратких молитв о живых и усопших следующий помянник:

О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущия, ихже ради и воочеловечился еси, и распятие и смерть, спасения ради право в Тя верующих, претерпети изволил еси; и воскрес из мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши одесную Бога Отца, и призираеши на смиренныя мольбы всем сердцем призывающих Тя: приклони ухо Твое, и услыши смиренное моление мене, непотребного раба Твоего, в воню благоуха-

ния духовнаго. Тебе за вся люди Твоя приносящаго. И в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною Твоею Кровию, и утверди, и укрепи, и разшири, умножи, умири, и непреобориму адовыми враты во веки сохрани; раздираная Церквей утиши, шатания языческая угаси, и ересей востания скоро разори и искорени, и в ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха (имя), преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и спаси мя грешнаго. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его), и святыми его молитвами прости моя согрешения. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена их), братию и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная блага. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия и сироты и вдовицы, и сущия в болезни и в печалех, бедах же и скорбех, обстоящих и пленениях, темницах же и заточениях, изряднее же в гонениях, Тебе ради и веры православных, от язык безбожных, от отступников и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй посланные в службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христиане. (Поклон.)

Спаси, Господи, и помилуй их же аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения наки возврати. (Поклон.) Спаси Господи, и помилуй ненавидящая и обидящая мя, и творящая ми напасти, и не остави их погибнути мене ради грешнаго. (Поклон.)

Отступившия от православных веры и погибельным ересым ослепснныя, светом Твоего познания просвету и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти. (Поклон.)

О усопших

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия святейшия патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и причте церковном, и в монашестве чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениях со святыми упокой. (Поклон.) Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоя безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон.) Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и zde лежащия и повсюду, православныя христиане, и со святыми Твоими, идеже присецает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благо и Человеколюбец. Аминь. (Поклон.)

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память. (Трижды.)

Есть и две подобные благочестивые молитвы не так давнего времени, они более понятны и просты.

Молитва последних оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым человеком, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

Молитва неросх. монаха Парфения Киевского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, не попусти, чтобы суетность, самолюбие, чувственность,

нерадение, гнев господствовали надо мною и похищали меня у любви Твоей. О Господи, Создатель мой, все Упование мое! Не остави меня без удела во блаженной вечности; соделай, да и я последую святому примеру Твоему. Даруй мне сию чистоту духа, сию простоту сердца, которые делают нас достойными любви Твоей. К Тебе, о Боже мой, возношу душу и сердце мое, не попусти погибнуть созданию Твоему, но избавь меня от величайшего и единственного настоящего зла — греха. Соделай, Господи, да переношу с таким же терпением беспокойства и скорби душевные, с какой радостью приемлю удовольствия сердечные. Если Ты хочешь, Господи, — можешь очистить и освятить меня. Вот я предаю себя Твоей благодати, прося истребить из меня все противное Тебе и присоединить к сонму избранных Твоих.

Господи! Отними от меня праздность духа, погубляющую время; суетность мыслей, мешающих Твоему присутствию и развлекающих внимание мое в молитве; если же, молясь, я уклоняюсь от Тебя моими помыслами, то помоги мне, дабы отвращая ум, не отвращал сердца от Тебя. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему, все грехи моего беззакония, ныне и прежде содеянные пред Тобою: отпусти мне их ради имени Твоего святого и спаси душу мою, которую Ты искупил драгоценною Кровию Твоею. Вручаю себя милосердию Твоему, предаюсь в волю Твою, твори со мной по благодати Твоей, а не по злобе и беззаконию моему. Научи меня, Господи, располагать дела свои так, чтобы они содействовали прославлению имени Твоего святого. Умилосердись, Господи, о всех христианах, услыши желания всех вопиющих к Тебе, избави от всякого зла и спаси рабов Твоих (имена): пошли им отраду, утешение в скорбях и милость Твою святую. Господи! Молю Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и печалили, или какое-либо зло сделали: не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благодать Твою.

Господи! Молю Тебя о всех, которых я, грешный, печалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением или неведением. Господи Боже! Отпусти нам грехи наши и взаимные оскорбления; удали, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, злопамятность, ссоры и все, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие. Помилуй, Господи, тех, которые поручили мне, грешному и недостойному, молиться о них! Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи. Господи! Сотвори сей день днем милосердия Твоего, подай каждому по прошению его; буди настырем

заблудших, вождем и светом невеждущих, наставником немудрых, отцом сирых, помощником угнетенных, врачом больных, утешителем умирающих, и приведи нас всех к желанному концу — к Тебе, Пристанищу нашему и блаженному упокоению. Аминь.

После этого принеси молитву своими словами о здравии и спасении отца твоего духовного, родителей, родственников, друзей, знакомых и вообще о всех тех, кто особенно нуждается в помощи Божией, находясь в болезни, трудных обстоятельствах, в дороге, вдали от дома; помолись также о своих особенных нуждах и проблемах.

Молитва об усопших

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей (имена), родных и знакомых (имена) и прости им все согрешения их, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное и приобщение к Твоей бесконечной и блаженной жизни. Помяни, Господи, и всех в надежде воскресения к жизни вечной усопших отцов и братьев наших и всех православных христиан, даруй им оставление грехов и прегрешений и всели их со святыми Твоими там, где светит свет лица Твоего, и сотвори им вечную память. Аминь.

Окончание молитв

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитва перед вкушением пищи

Отче наш...

Или:

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения.

Молитва после вкушения пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небесна-

го Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дай им, прииди к нам и спаси нас.

Молитвы в течение дня

Пред начатием всякого дела следует читать данную молитву:

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими яко: без Мене не можете творити ничего. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою ременная, припадаю Твоей благодати: помози ми грешному сие дело, мною начинаемо, о Тебе Самем совершити, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

По окончании всякого дела

Слава Тебе, Господи!

Или:

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един многомилостив.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4-й

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему (имярек), и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 3-й

На одре болезни лежащего и смертною раною уязвленного, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и расслабленного на одре носимаго; сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могый, яко Многомилостив.

Молитва

Владыко, Вседержителю, Святей Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и воз-

водяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имярек), воздвигни его от одра болезненного и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое есть, еже милovati и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы о путешествующих

Тропарь, глас 2-й

Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда, поели сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Молитвы о путешествующих

Кондак, глас 2-й

Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавший. Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злато обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можещи хотяй.

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Тропарь, глас 4-й

Благодарнии суще недостойнии рабы Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодателю Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 3-й

Твоих благодеяний и даров туне, яко рабы непотребнии, сподобльшися, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всецедрый.

Слава, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородичен

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся. Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави. Единая вскоре предстательствующая.

О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропарь, глас 4-й

Союзом любви апостолы Твоя связавый, Христе, и нас Твоих верных рабов к Себе тем крепко связав, твориши заповеди Твоя и друг друга любить нелицемерно сотвори, молитвами Богородицы, Единого Человеколюбче.

Кондак, глас 5-й

Пламенем любви распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою разжигаемы, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искреннего своего яко себе, и повеления Твоя храняще славим Тя, всех благ Дателя.

О ненавидящих и обидящих нас

Тропарь, глас 4-й

О распениших Тя моливыйся, любодушне Господи, и рабом Твоим о вразех молиться повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, и от всякого зла и лукавства к братолюбному и добродетельному настави жительству, смиренно мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим Тя, Единого Человеколюбца.

Кондак, глас 5-й

Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим: ненавидящих всех и обидящих нас прости, во еже ни единому от них нас ради погибнути, но всем спастися благодатию Твоею, Боже всецелый.

Молитва св. Ефрема Сирина, читаемая Великим постом

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. (Поклон земной.)

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Поклон земной.)

Боже, очисти мя грешного! (12 раз с поясными поклонами.)

Господи и Владыко живота... (и далее целиком, и в конце один земной поклон.)

Молитва св. Иоанна Кронштадтского

Господи! Имя Твое — Любовь — не отвергни меня, заблуждающегося.

Имя Тебе Сила — укрепи меня, изнемогающего и падающего.

Имя Тебе Свет — просвети мою душу, омраченную житейскими страстями.

Имя Тебе Мир — умири мятущуюся душу мою.

Имя Тебе Милость — не переставай миловать меня. Аминь.

Молитвы вечерние

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Бессмертный, помилуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне.

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 лукаваго.

Тропарн

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, веи дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз.)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющих мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство и сила и слава. Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, святого Анthonа, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен сый, Иисусе Христе, многога ради милосердия Твоего никогдаже отлучайся мене, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предаждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не остави мене, яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе, спяща мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя ученики. Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложи моем: просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстию безстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воз-

двигни мя во время подобно на Твое славословие. Яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя грешнаго раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Лице именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спях, или нищ прииде ко мне и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не радих, или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко Благо и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый Бессмертный Царю, щедре и человеколюбче Господи, яко лентяся мене на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя? Милостив ми буди грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави падающую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от мене весь помысл лукавый видимаго сего жития. Прости моя согрешения, едина Безгрешне, яже Ти согреших в сей день, ведением и неведе-

нием, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты Сам, покрывая, сохрани мя от всякаго сопротивнаго обстояния Божественною Твоею властью, и неизреченным человеколюбием, и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавити мя от сети лукаваго, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденна ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и несмущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детьль отжени от мене, и просвети ми разумныя очи сердечныя, да не усну в смерть. И поели ми Ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих; да востав со одра моего, принесу Ти благодарственные молебны. Ей, Господи, услыши мя грешнаго и убогаго раба Твоего, изволением и совестью; даруй ми воставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от мене отгнано быти сотвори Твоими Ангелы; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Юже дал еси нам грешным заступление, и приими Сию молящуюся за ны; вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящаяся не престаёт. Тоя заступлением, и Честнаго Креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко Свят еси, и препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 5-я

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя поели, покрывающая и соблюдающая мя от всякаго зла. яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва 6-я

Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякаго имени призываем, даждь нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякаго мечтания, и темныя сласти кроме; устави стремление страстей, угаси разжжения востания телеснаго. Даждь нам целомудренно пожити дела и словеса; да добродетельное жителство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1. Господи, не лиши мене небесных Твоих благ.
2. Господи, избави мя вечных мук.
3. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.
4. Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия.
5. Господи, избави мя от всякаго искушения.
6. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.
7. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.
8. Господи, поели благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое.
9. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий.
10. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.
11. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.
12. Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.
13. Господи, в покаянии приими мя.
14. Господи, не остави мене.
15. Господи, не введи мене в напасть.
16. Господи, даждь ми мысль благоу.
17. Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление.
18. Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих.
19. Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.
20. Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость.
21. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.
22. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою.
23. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи.
24. Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшия Матере Твоея, и безплотных Твоих Ангел, Пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, боглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовскаго. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешнаго, но якоже обратитися и живу быти ему, даждь и мне обращение окаянному и недостойному; изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя и свести во ад жива. Ей, Господи мой, утешение мое, Иже мене ради оканнаго в тленную плоть оболкийся, исторгни мя от окаянства, и утешение подаждь души моей окаянной. Всади в сердце мое творити Твоя повеления, и оставити лукавая деяния, и получитьи блаженства Твоя: на Тя бо, Господи, уловах, спаси мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе Пречистей Божией Матери аз окаянный припадая молюся: веси, Царице, яко безпрестани согрешаю и прогневаю Сына Твоего и Бога моего, и многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща: не ужели Господь поразит мя, и по часе паки тяжде творю; ведуци сия. Владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслию люблю закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая, откуда яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не попускай. Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да бых аз отселе престал сквернодействия, и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Благого Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Тво-

его и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока преиду и Тобою рай да обрящу. Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святыи и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшися от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святыи: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Честному Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Или кратко:

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Молитва о прощении грехов

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в ночи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

Молитва

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благодетельным благосотвори. Братиям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прошения и жизнь вечную. В немощех суция посети и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим спутешествуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам недостойным молиться о них помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших и упокой их, идеже присекает свет лица Твоего. Помяни, Господи,

братьев наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделяющих во святых Твоих церквях, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Исповедание грехов повседневное

Исповедую Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объядением, пиянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностию, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостязанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, милоимством, ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имиже Тебе Богу моему и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каяться: точию. Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Когда ложнись спать, произноси:

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови. Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Заключение

Прочтя эту книгу вы, дорогие читатели, получили свои первые представления о православной вере, Церкви, ее таинствах, обрядах и традициях. Познание внешней стороны православия, конечно же, не обошлось без соприкосновения к много большему и глубинному пласту — внутреннему содержанию и наполнению христианства.

Эта книга стала для вас своего рода энциклопедией безмерно прекрасной и торжественной атрибутики русской Православной церкви, ее традиций и главных основ. Теперь, придя в храм, вы не будете растерянно взирать на происходящее, вы будете полноценным участником процесса. И тот малый огонек истинной любви, загоревшийся в вашей душе от соприкосновения с Божественным, теперь будет только увеличиваться, согревая не только вас и ваших близких, но и все окружающее вас. Теперь

главное для вас — это дальнейшее постижение Бога. Путь этот хоть и нелегок, принесет вам истинное счастье и любовь.

34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.

35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:

38 сия есть первая и наибольшая заповедь;

39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

40 на сих. двух заповедях утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22)