

Серия
«АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ»

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ



- ЗАЧЕМ НУЖНА ЦЕРКОВЬ • КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ •
- СВЯТЫЕ НА ИКОНАХ • ПОСТЫ И ПРАЗДНИКИ •
- КОМУ И О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ • ЦЕРКОВНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ •
- САМОЕ ГЛАВНОЕ ТАИНСТВО • ЕСЛИ УМЕР БЛИЖНИЙ •

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ



«Духовное преображение»
Москва
2016

УДК 230.1
ББК 86.372
А 35

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви

ИС Р 15-532-3514

А35 Азы Православия. — М.: ООО «Духовное преображение»,
2016. — 64 с. — (Серия «Азы Православия»).

«Мы с вами, мои любезные, самые счастливые, потому что Господь с нами», — повторял своим прихожанам старец Николай Гурьянов. Понять эту истину и просто, и сложно: ведь для этого нужна вера. Рассказ о православной вере для тех, кто в первый раз пришел или хочет прийти в храм, мы начинаем в этой брошюре из серии «Азы Православия».

ВВЕДЕНИЕ

Вместо предисловия

Всего несколько лет назад на островке в Псковском озере жил необычный священник, к которому приходили, приплывали, приезжали самые разные люди со всех концов земного шара: простые старушки и политики, монахи и модные девицы, священники и бизнесмены, неизлечимо больные и жены наркоманов и алкоголиков. Для каждого у батюшки находился мудрый совет, за каждую душу он молился, как говорится, «до пота кровавого». Люди называли батюшку «земным Ангелом», а святое имя его было Николай — протоиерей Николай Гурьянов.

Из уст старца можно было услышать самые простые наставления: о том, что нательный крестик нужно носить всегда и дорожить им; что нужно хранить верность своему супругу или супруге; что необходимо ходить в храм и молиться Богу; терпеть скорби, как и Христос их терпел. А главным в этих простых словах всегда было наставление жить в любви, всё покрывать любовью и не унывать, потому что, по словам отца Николая, «Господь любит нас, но мы не всегда чувствуем радость этой любви».

Не унывайте и вы, друзья, что не с малых лет узнали дорогу в храм Божий. Христос не отрекается от Своих детей, но исповедимыми путями Своего Промысла приводит нас к познанию истины. *Се, стою у двери и стучу*, — говорит Он в святом Евангелии (Откр. 3, 20).

Пришла и вам пора постучаться в двери Его храма. Вы пришли к порогу Церкви Божией и решили присоединиться к сообществу верующих во Христа.



«Объятия Отца отверсти ми потщися», — поет Церковь о блудном сыне, вернувшемся к отцу и принятом с такой любовью, что даже верный сын, не покидавший своего отца, пришел от такого приема в смущение и зависть. Будем и мы с вами молиться о том, чтобы всегда были для нас открыты объятия Божественной Отеческой любви.

Зачем нужно ходить в храм

Во что верят православные христиане?

— В Бога, — скажете вы.

— Да, но в какого?

— Единого в Троице. В Троицу мы верим.

— Да, действительно так. Мы верим в Бога, Единого в Троице: Отца и Сына и Святого Духа, сотворившего мир и человека и содержащего всё, то есть каждый день дающего жизнь всему Своей Божественной энергией. Но почему же мы называемся тогда христианами?

— Мы верим в Христа, пришедшего нас спасти, ответят многие.

— А Кто же это, Христос? От чего Он нас спас?

— От греха.

— Хорошо, а почему же мы тогда до сих пор грешим?

— Наверное, сложно исполнять Его заповеди, не получается.

— А почему не получается?

— Сил нет, воля слабая. Грешить приятно понемногу, привычки у нас вредные — отказаться не можем от них.

— Прекрасно. Но где же эту силу-то взять, чтобы не грешить? И возможно и это?



— Ах, хорошо бы знать, что нужно сделать, чтобы не грешить, скажете вы. Или так: куда нам в рай, да еще не грешить! Вот плохого особо ничего не делаем, жить по совести стараемся — это всё, что мы можем. А остальное — по милости Божией.

— Да, но послушайте, что пишет апостол Павел: *Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.* (1 Кор. 6, 9–10). И если мы не ворует и не отнимаем у бедных, то уж злословим частенько наверняка, с удовольствием смотрим на сладострастные картинки, осуждаем ближних или совершаем еще что-то, что нарушает Божественный закон в мире. А не нарушить его своими силами нельзя. А привыкнув грешить, мы не сможем жить в раю Божиим, где нет никакой тьмы греховной, но лишь свет праведности и восхваление Творца.

— О, да такие строгие законы у Бога, что и исполнить их невозможно?! Так и зачахнуть можно или превратиться в ворчащих и недовольных всеми гордецов.

— Да нет же, этого быть не может, послушайте, что Сам Христос говорит: *Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 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 бремя Мое легко* (Мф. 11, 28–30). Что это за легкое иго Христово и что за Божественный закон, заложенный в мир, от нарушения которого мы не только лишаемся покоя душевного, но и Царствия Божия? Ответ прост, дорогие сестры и братья:



закон этот — заповедь о любви к Богу и ближнему. А иго Христово станет легким, если мы решим следовать этому закону каждую секунду нашей жизни и призывать на помощь Спасителя нашего, Который первым пронес это иго жертвенной любви до смерти, чтобы выкупить нас от власти дьявола; и Который воскрес, обновил нашу поврежденную в грехопадении природу и зовет нас следовать за Собой в Небесное Царствие.

А для подкрепления наших сил ниспосланы нам Иисусом Христом дары благодати Святого Духа. Хранительница их — Святая Церковь. Приидите в нее и напитайте дух свой благодатными ее таинствами, чувства — богослужбными песнопениями, ум — словами молитв и благоговейных размышлений. Всё, что нужно нам на пути к спасению, есть у Святой Церкви, глава которой — Сам Христос. Давайте поговорим подробнее о Церкви.

О Церкви

Каждый день мы, православные христиане, в молитве «Символ веры» исповедуем веру **во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь**. Конечно, здесь имеется в виду не какой-то конкретный храм, который мы посещаем, но вся Православная Церковь, весь духовный организм верующих, частями, или, по-церковнославянски, членами, которого мы являемся.

Таким образом, Церковь — не какая-то светская организация, а таинственное единство верующих в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы называем ее **единой**, потому что существует единство во времени: Церковь нынешнего дня по сущности



своей та же, что и в первые века. Также есть единство в пространстве: Православные Церкви разных народов (Болгарская, Румынская, Сербская, Русская и другие), исповедующие в чистоте православную веру и в верности хранящие апостольскую преемственность, находятся между собой в общении, у них один основатель и глава — Христос.

Православная Церковь сохраняет правую веру в таком виде, как она была дана апостолам Господом Иисусом Христом. Их учение и благодатные дары Святого Духа чрез непрерывающуюся цепь рукоположений передаются священнослужителям. Так через века сохраняется апостольская преемственность в Православной Церкви. Поэтому она называется **апостольской**.

Еще она называется **соборной**, или всеобщей. В нее открыт вход всем людям, любого светского положения, любой национальности, всех времен и народов. Церковь носит черты своего Создателя: три Личности, три Ипостаси имеют одну Божественную сущность. Так и Церковь является **единой**, но **соборной**. Множество ее членов сплочено единомыслием православной веры, единодушно исполнено благодатных даров Святого Духа, питается Телом и Кровью Христовыми в Евхаристии. «Соборное единство Церкви не видится однородной глыбой, подавляющей и растворяющей личность... Единство выражается в сознательном и свободном воцерковлении личности, отозвавшейся на призыв Христа».

Церковь есть небесная и земная. Небесную Церковь называют еще невидимой и торжествующей. Ее составляют умершие верующие, праведно прошедшие земной путь и наслаждающиеся



блажеством вечной жизни, а также ангельские силы. Земную Церковь составляют все христиане, живущие на земле. Земная Церковь называется еще воинствующей — члены ее ведут борьбу с врагами спасения за вечную участь своих душ.

Жизнь в Церкви земной подготавливает нас к вечной жизни в Церкви небесной. Поскольку сущность Церкви, как и сущность Бога, есть любовь, небесная Церковь помогает земной на пути спасения. Ее члены молятся перед Престолом Божиим за нас, составляющих земную Церковь. Мы призываем на помощь Церковь небесную в молитвах, богослужении, через освящение храмов и икон в честь святых угодников Божиих.

Глава Церкви — Иисус Христос. Он постоянно заботится о ней, питает ее в таинствах, Своим Промыслом вразумляет верующих и направляет их по пути спасения. Давайте теперь подробнее побеседуем об этом пути.

Путь спасения

Адам и Ева, согрешив, нарушили закон любви и свободы, заложенный в мир при его творении. Они сами себя отлучили от Бога, поверив обольстителю-диаволу, пришедшему в образе змия. Возлюбленный Богом человек лишился благодати Духа Святого по своему желанию, променяв ее на желание стать равным Творцу. А когда отходит от человека благодать Святого Духа, то входит в него смерть. Смерть физическая и нравственная пришла через грехопадение людей во весь мир — как пал царь мира человек, так и весь мир изменился вместе с ним. Произошла величайшая



трагедия, которая только могла случиться с человечеством, обладающим правом выбора: оно отвергло своего Творца и попало под власть Его врагов и завистников, падших ангелов — демонов во главе с дьяволом.

Царь мира, человек, был поражен болезнью греха. Откуда же взять нового, неподвластного греху Адама, чтобы возродить его? Тогда Бог наш, Единый в Троице, совершил величайшую жертву: Он послал в мир Своего Единородного Сына. Бог Слово становится Человеком, облекается в плоть от Пречистой Девы Марии наитием Святого Духа.

Что значит для нас Боговоплощение? Обновление человеческой природы, спасение нашего рода.

Господь страдал на Кресте, чтобы нас избавить от страданий; Он умер, чтобы нас освободить от смерти. Затем Он воскрес — первым из умерших (ср. 1 Кор. 15, 20), потому и нам надлежит воскреснуть в день всеобщего воскресения. Тело Христово теперь уже не испытывает голода, жажды, недомоганий; его нельзя не только второй раз распять, но даже причинить ему какую-либо боль. Такое же тело получим и мы, соединившись со Христом в день нашего воскресения. Но не все, а только те, кто следовал за Спасителем по пути спасения.

Путь этот неизбежно лежит через крест — как и у Христа. Наше крестоношение — это жизнь не по своей воле, а по воле Божией. Когда наши желания не противостоят закону Божией любви, то крест наш легок и благ. «Христос терпел и нам велел» — гласит русская пословица. Мы знаем из жизненного опыта, что в этом мире не просто жить по заповедям Божиим, и идущим по пути спасения приходится терпеть скорби и преодолевать испытания.



Начало пути спасения — таинство Крещения. А благодатную силу жить по воле Божией мы черпаем в таинстве Евхаристии (Причащения). Перед ним мы приносим Богу покаяние — очищаем душу в таинстве Исповеди, а затем духовно обновляемся, причащаясь Святых Даров, которые Христос дал Своим ученикам на Тайной Вечере. Частой молитвой мы укрепляем свою душу и испрашиваем помощь Божию на всякое дело. И так, мало-помалу, идем, падаем и снова встаем на спасительном пути, ведущем в Царствие Небесное.



ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

Об устройстве храма

Храм Божий на горе мелькнул,
И детски чистым звуком веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой».

Николай Некрасов

Есть такое слово — «благоговение». Оно обозначает священное преклонение перед святыней. Благоговейно мы склоняем головы на молитве — не из страха наказания, а из любви и уважения к Творцу. Из благоговения священные предметы хранятся отдельно от бытовых и не употребляются для нужд повседневных. Это относится и к церковнославянскому языку, на котором Церковь молится Богу: он создан специально для богослужения, никто никогда не произносил на нем бранных или даже просто праздных слов. Также и здания церковные — храмы — имеют свои особенности.

В первые века христианства богослужение церковное совершалось в основном тайно, в катакомбах и других скрытых местах. Но в период благоденствия церковная архитектура приобретает свои отличительные черты.

«Храм есть образ присутствия Царства Небесного на земле, и соответственно он есть образ дворца Царя Небесного. От этого образа исходит традиция



благоукрашения храма наподобие царских чертогов с использованием всех художественных средств, доступных той или иной эпохе», — пишет выдающийся русский иконописец и богослов Леонид Успенский в книге «Символика храма». И далее: «Храм есть также образ Вселенской Церкви, ее основных принципов и устройства. В Символе веры Церковь именуется *Единой, Святой, Соборной и Апостольской*. Некоторым образом эти черты Церкви могут быть отражены в храмовой архитектуре.

Так, например, образ единства Церкви, возглавляемой Христом, зримо воплощают одноглавые кубические объемы древнерусских храмов. Святость Церкви образно выражается белизной стен храмов и сиянием золотых куполов, наподобие нимбов на иконах святых. Соборность и апостольская преемственность выражается, как и в иерархическом устройстве самой Церкви, центричностью композиции, иерархической упорядоченностью частей храма, подчиненной центральному подкупольному пространству.

В святоотеческих толкованиях храм уподобляется также образу Бога. Так, триединству Бога соответствует трехчастная структура храма; неотмирность Бога и Церкви выражается в формах храма, отличных от форм жилых и иных сооружений земного назначения.

Древнерусский храм завершается главой луковичной формы. Если плоский византийский купол над храмом напоминает небесный свод над землей, а готический шпиль католических храмов выражает стремление ввысь, к небесам, то русская луковичная глава напоминает огненный язык, символизируя идею молитвенного горения, необходимого каждому христианину для единения с Богом.



Схема православного храма с символическим смыслом его элементов приведена на рис. 1 цветной вкладки.

Алтарь являет образ рая, духовного мира, нисходящего на землю к людям. Средняя часть храма является символом неба и земли, Вселенной, обновленных примирением с духовным миром. Притвор является символом мира неоправданного, греховного.

В средней части храма стоят верные, которые при восприятии Божественной благодати, изливаемой в таинствах, становятся искупленными, освященными, причастниками Царства Божия. Если в алтаре помещается Божественное начало, то в средней части храма — начало человеческое, входящее в теснейшее общение с Богом. И если алтарь получил значение верховного неба — «неба небес», где пребывает один только Бог с небесными чинами, то средняя часть храма означает частицу будущего обновленного мира, новое небо и новую землю в собственном смысле.

Иконостас, отделяющий алтарь от средней части храма (см. рис. 2 цветной вкладки), выражает мысль о самой тесной и неразрывной связи, существующей между миром чувственным и духовным посредством молитвенной помощи изображенных там на иконах небожителей, в том числе достигших еще на земле состояния святости, то есть обожения, к которому иные только стремятся.

Подробнее об устройстве иконостаса мы расскажем чуть позже.

Первый раз иду в храм

Вы решили прийти в храм. Это значит, что главное у вас уже есть — это желание обратиться



к Богу за помощью. Евангелие рассказывает нам, как ко Христу пришел мужчина с просьбой исцелить его сына. Он понимал, что просит помощи, и вместе с тем сомневался, что Господь может ему помочь. Поэтому к своей горячей мольбе об исцелении сына он добавил еще одну: *Господи, верую, помоги моему неверию!* (ср. Мк. 9, 24). И Христос, видя искренность мужчины, исцелил его сына, несмотря на огромное расстояние, разделявшее Спасителя и болящего, и сомнения в душе просящего.

Так и мы, придя в храм, не будем смущаться своим незнанием Закона Божия или церковных традиций — всё это восполнится, главное, что мы пришли к Богу, в Его дом.

Благочестивый обычай предписывает нам перекреститься и поклониться трижды перед церковными дверями, а затем уже смиренно войти. Женщины входят с покрытой головой, а мужчинам, наоборот, нужно снять головной убор.

О крестном знамении

Крестное знамение православные христиане совершают так: большой, указательный и средний пальцы правой руки нужно сложить вместе «в щепотку», а мизинец и безымянный прижать к ладони.



Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как Единую и Нераздельную Троицу, а два пальца, прижатые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении Своём, будучи Богом, стал человеком, то есть символизируют две Его природы — Божескую и человеческую.



Осенять себя крестным зна́мением надо не торопясь: возложить его на лоб (1), на живот (2), на правое плечо (3) и затем на левое (4). Опустив правую руку, можно делать поясной или земной поклон.



Осе́няя себя крестным зна́мением, мы прикасаемся сложенными вместе тремя пальцами ко лбу — для освящения нашего ума, к животу — для освящения наших внутренних чувств (сердца), потом к правому, затем левому плечам — для освящения наших телесных сил.

Важно не спешить при совершении крестного зна́мения. Про тех, кто делает это небрежно, святитель Иоанн Златоуст сказал: «Тому неистовому маханию бесы радуются». Но благоговейное крестное зна́мение имеет силу защищать нас и привлекать Божию помощь.

В храме

Войдя в храм, минуйте притвор и войдите в центральную часть, где молятся верующие. Еще раз положите три поясных поклона, осеняя себя крестным зна́мением.

Оглядитесь, и впереди вы увидите иконостас — перегородку, отделяющую алтарь, с тремя вратами: по центру, справа и слева. Перед ним — солею, по которой ходят священники и причт во время богослужения. По бокам солеи размещаются клиросы для чтецов и певцов.

Недалеко от амвона (выступающей части солеи), напротив царских (центральных) врат иконостаса, стоит аналой, на котором лежит икона того святого



или праздника, которому было посвящено богослужение в этот день.

Подойдите к центральному аналою, перекреститесь и поклонитесь дважды; приложите (прикоснитесь губами, а затем лбом) к образу. Затем еще раз перекреститесь и поклонитесь.

Перед иконами, которые расположены на аналоях или в киотах, стоят подсвечники. На них принято ставить свечи — как образ нашего предстояния перед Богом, наших веры, надежды, молитвы.

О православном почитании икон

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

Михаил Лермонтов

В храме часто можно увидеть, как прихожане кладут поклон перед иконой, прикладываются к ней, тихо молятся, стоя перед ней. Самое главное, что нужно понять, — все эти действия адресованы не доске и краскам, а тому, кто изображен на иконе. Люди молятся Господу, Богоматери, святым, взирая на изображения, написанные по церковным канонам. Всё физическое в Церкви нам дано в помощь духовной нашей немощи. Так о лицах и образах родных в быту напоминают нам их фотографии. Каноническая икона тоже несет духовные

Рис. 1. Православный храм

Православный храм — дом Божий, где Господь незримо присутствует в окружении ангелов и святых. Всё в храме наряду с практическим назначением имеет символическое значение.

1. Паперть — небольшое возвышение перед входом в храм. Оно символически отделяет церковное здание от окружающего мира — храм висится как корабль над водами житейского моря.

2. Храмовая икона — на ней изображен праздник или святой, в честь которого освящен храм.

3. Притвор — первая часть, преддверие храма, в которой во время богослужения молятся оглашенные — готовящиеся к принятию таинства Крещения и те, кто несет церковное наказание — епитимью.

4. Средняя часть храма — в ней молятся верующие, крещеные православные христиане.

Символизирует земное царство, куда пришел спасти людей Сын Божий.

5. Алтарь — таинственная часть храма, символизирующая Царствие Небесное. В него входят только священники и причт, там совершается самое важное таинство — Евхаристия, приносится Бескровная Жертва за род людской.

6. Солея — небольшое возвышение вдоль иконостаса. По ней ходят священники и причт во время богослужения.

7. Амвон — выступающая часть солеи, с него священник произносит проповедь — так же и Христос во время проповеди восходил на гору, чтобы собравшиеся могли слышать Его.

8. Клирос — место для чтецов и певцов. Церковный хор называется клиросом, а его дирижер — регентом.



9. Иконостас — перегородка, отделяющая алтарь от основной части храма.

10. Царские врата — символизируют врата Царствия Небесного.

11. Южные и северные врата — имеют служебное значение.

12. Центральный аналой — на нем лежит икона дня или храма.

В алтаре находятся: **13. Престол**, на котором совершается таинство Евхаристии и **14. Жертовник**, на котором происходит приготовление хлеба и вина для этого таинства (проскомидия).

На престоле находятся: **15. Дарохранительница**, в которой хранятся запасные дары — Тело и Кровь Христовы, и **16. Семи-свечник** (семь лампад на нем

символизируют семь Церквей, которые видел в Откровении апостол Иоанн Богослов, и семь таинств Православной Церкви).

Храм венчает **купол**. Его луковичная форма повторяет форму пламени свечи — символа молитвенного предстояния. Количество главок-куполов также имеет символическое значение: одна — Церковь Единая, Соборная и Апостольская; две — два естества во Христе (Божественное и человеческое); три — три Ипостаси Пресвятой Троицы; пять — Господь и четыре евангелиста; семь — семь таинств церковных и семь Вселенских Соборов; девять — девять чинов ангельских; тринадцать — Христос и двенадцать апостолов.



Рис. 2. Иконостас



Праотеческий чин

Пророческий чин

Деисусный чин

Праздничный чин

Местный чин

Северные врата

Икона Божией Матери

Царские врата

Южные врата

Храмовая икона

Икона Спасителя
(или икона Пресвятой Троицы)

Рис. 3. Икона Спасителя



Рис. 4. Икона Божией Матери



Поручи

Рис. 5. Лики святых



Апостол



Равноапостольный



Пророк



Святитель



Мученик



Преподобный



Священномученик



Блаженный
или Христа
ради юродивый



Благоверный



Бессребреник



Праведная

Рис. 6. Иерархия духовенства

Священный сан	Мирское священство	Монашествующее священство
Диакон	Диакон Протоиерей	Иеродиакон Архидиакон
Иерей	Иерей Протоиерей	Иеромонах Игумен Архимандрит
Архиерей		Епископ Архиепископ Митрополит

Рис. 7. Суточный круг богослужения

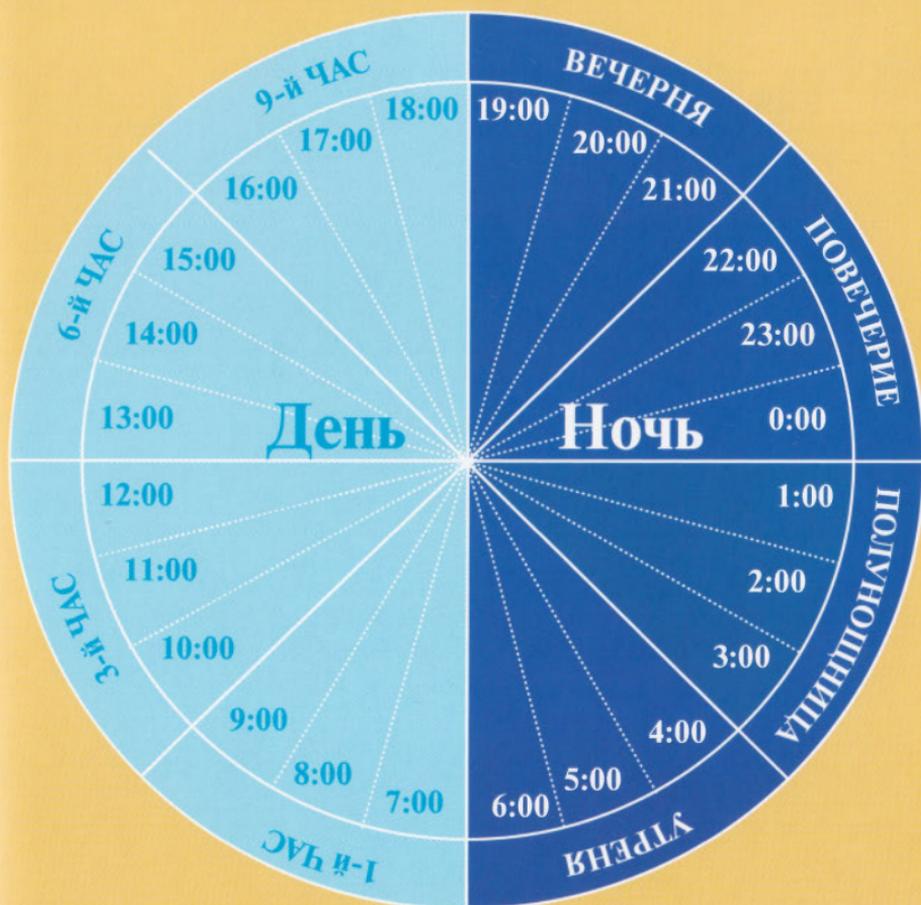
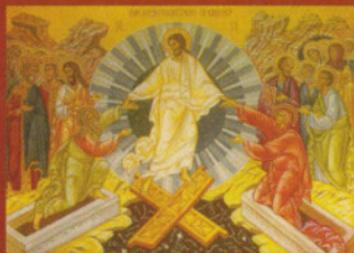
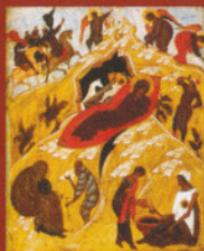


Рис. 8. Православные праздники
(по новому и старому стилю)



ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
главный христианский праздник

ДУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ



**Рождество
Христово**
7 января
(25 декабря)



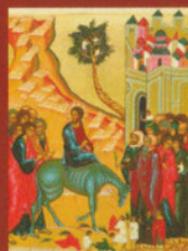
**Сретение
Господне**
15 (2) февраля



**Богоявление
или Крещение
Господне**
19 (6) января



**Преображение
Господне**
19 (6) августа



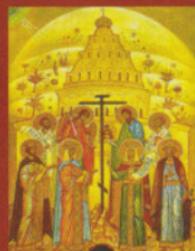
**Вход Господень
в Иерусалим**
неделя
до Пасхи



**Вознесение
Господне**
40-й день
после Пасхи



**Троица
(Пятидесятница)**
50-й день
после Пасхи



**Воздвижение
Креста Господня**
27 (14) сентября



Рождество
Пресвятой
Богородицы
21 (8) сентября



Введение во храм
Пресвятой
Богородицы
4 декабря
(22 ноября)



Благовещение
Пресвятой
Богородицы
7 апреля
(25 марта)



Успение
Пресвятой
Богородицы
28 (15) августа

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ



Рождество
Иоанна
Предтечи
7 июля (24 июня)



Обрезание Господие
и память свт. Василия
Великого
14 (1) января



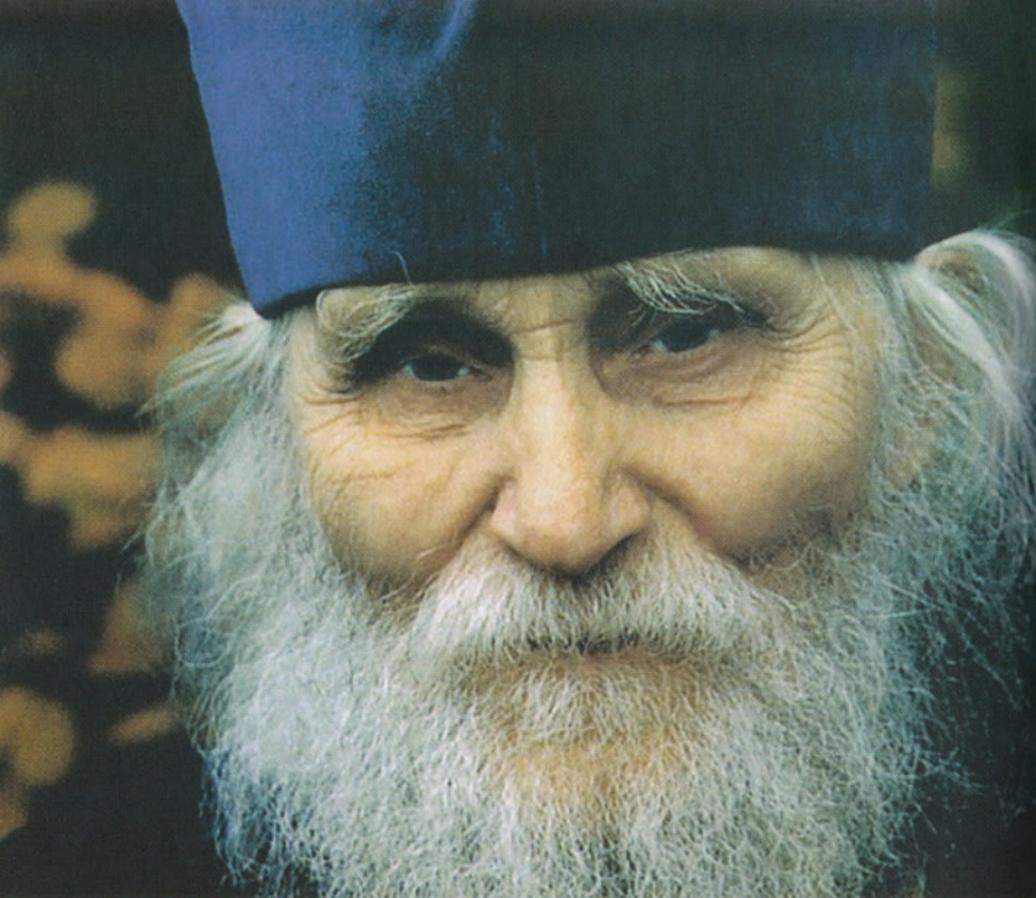
Усекновение главы
Иоанна Предтечи
11 сентября
(29 августа)



День святых
апостолов
Петра и Павла
12 июля (29 июня)



Покров
Пресвятой
Богородицы
14 (1) октября



«Радуйтесь и веселитесь, что мы Христовы».

«Надо свято хранить чистоту Православия и заповеданное нам святыми отцами».

«Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться, что, Господи, избави их от этого вражеского помрачения».

«Иди в храм и веруй Господу. Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец».

«Мы с вами, мои любезные, самые счастливые, потому что Господь с нами, Царство Небесное здесь, на земле, и ангелы Божии рядом».

Протоиерей Николай Гурьянов



черты своего первообраза, поэтому мы молимся не ей, но перед ней — тому, кто на ней изображен; мы кладем поклон не ей, но первообразу; мы целуем стопы или руку изображенного на ней святого, прося его заступления за нас перед Богом.

Таким образом, икона есть не простая картина, но священный предмет, с которым нужно обращаться благоговейно. Но это не значит, что мы поклоняемся иконам, как идолам.

Возможно, вы уже слышали обвинения в идолопоклонстве от несведущих людей за православную традицию почитания икон. Вы бьете лбом перед доской, говорят они, поклоняетесь изображению, как идолу, ведь в Библии написано: *да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им* (Исх. 20, 3—5).

Приведем пример из переписки православного диакона Дмитрия Асратяна с неким юношей, интересующимся традицией иконопочитания: «Дорогой Алан, то, о чем ты спрашиваешь, можно очень часто услышать от баптиста и адвентиста, пятидесятника и “свидетеля”. Снова и снова они “обращают наше внимание” на цитаты из Священного Писания, после чего упрекают нас в нарушении того, что “Бог ясно говорит”.

О том, что икона — не идол, написано бесчисленное количество раз. Но раз вопрос (собственно, не вопрос, а обвинение) вновь задается, постараемся ответить, помня слова святого апостола Петра: *будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением* (1 Пет. 3, 15). Разве православные



ставят иконы выше Бога? Неужели ты думаешь, что мы поклоняемся, подобно язычникам древности, деревянным кумирам? Конечно же нет. Оказывая видимые знаки почтения перед иконой (делая поклоны, совершая крестное знамение, целуя священный образ), мы поклоняемся не доске, не краскам, а Господу, Который изображен на этой иконе, или обращаемся с молитвенной просьбой к Его Матери или святым (наверное, ты не веришь в молитвенное заступничество святых, но это уже тема другого разговора). Где же здесь идолопоклонство, то есть поклонение богам иным?

Можно, конечно, продолжать настаивать на том, что Господь запретил делать всякое *изображение того, что на небе вверху, и на земли внизу, и что в воде ниже земли*, а значит, иконы, даже если мы и не относимся к ним как к идолам, всё равно запрещены. Но если настаивать на столь буквальном и категоричном толковании второй заповеди, то следует запретить не только иконы, но и портреты, и фотографии. Ведь они тоже изображают, что *на земли внизу*. Но это, согласись, скорее курьез, нежели подлинное благочестие. Конечно, древние израильтяне, окруженные со всех сторон язычниками, постоянно подвергались искушению впасть в идолопоклонство. Поэтому им и было запрещено изготовление изображений. Но даже тогда священные изображения не исключались. Ведь в той же книге Исход (25, 18) Господь повелел сделать из золота двух херувимов. Тем более допустимыми становятся священные изображения в новозаветное время. Изображать Бога было запрещено древним евреям, поскольку они *не видели никакого образа в тот день, когда говорил к ним Господь* (Втор. 4, 15). Но когда настала *полнота времен*, явился



Сын во плоти, Бог явился людям в зримом образе, и, по словам Самого Христа, *видевший Меня видел Отца* (Ин. 14, 9). А стало быть, воплощение сделало возможным создание священных изображений Сына Божьего, ибо Его видели. И пусть тебя не смущает, что мы молимся перед священными изображениями. Ведь и древние евреи молились перед рукотворной скинией (и священными изображениями, которые были на Ковчеге Завета и завесе святилища). В свое время Православная Церковь на VII Вселенском Соборе четко разъяснила: поклонение воздается Богу, а изображениям — только почитание.

Наконец, Священное Предание Церкви настаивает на том, что через иконы совершаются многочисленные чудеса. Конечно, любой человек вправе верить в это или не верить.

Но если мы верим слову Божьему (Евангелию. — *Ред.*), а не вырванным из него цитатам или произвольным толкованиям, то мы не должны сомневаться ни в том, что на костях (или, как мы говорим в Православной Церкви, мощах) пророка Елисея произошло чудо воскресения усопшего (см. 4 Цар. 13, 21), ни в том, что когда на больных *возлагали платки и опоясания с тела святого апостола Павла, у них прекращались болезни и злые духи выходили из них* (Деян. 19, 12). А значит, вполне возможно совершение чудес и через священные изображения, только надо помнить о том, что, как и в случае с одеяниями апостола, чудо совершает не сам рукотворный предмет, а Бог, который *творил немало чудес руками Павла* (Деян. 19, 11). Отцы VII Вселенского Собора, вслед за святителем Василием Великим, подчеркивали, что “честь, воздаваемая образу, восходит к Первообразу...” Икона — окно



в другой мир, по мысли священника Павла Флоренского. Через икону человек непосредственно соприкасается с духовным миром».

Кто изображен на иконе?

Расскажем о том, как по канонам иконографии изображаются Спаситель, Пресвятая Богородица, Ангелы, святые разных чинов, чтобы среди множества ликов святых, взирающих на нас, найти тех, кого хотим просить о помощи.

Церковное изображение отличается от мирского, потому что, как говорит иконописец монахиня Иулиания (Соколова), «Церковь хочет выразить в образе свое учение, свою историю, догматы веры, то есть богословие, молитву, как дыхание жизни духовной». Поэтому каждый тип иконы имеет свои отличия, которые выработаны на основании слова Божия, свидетельств тех, кто видел изображаемого, и церковных традиций.

Посмотрим на икону Спасителя — Господа нашего Иисуса Христа (рис. 3 цветной вкладки). Обратим внимание на общие для этого типа иконы элементы:

1. Нимб (от лат. «облако, туча») — символ святости, сияния Божественного света. Нимб с вписанным крестом (крестчатый нимб) и с буквами (греч. «Сущий») изображается только на иконах Спасителя.

2. Гиматий — верхняя одежда в виде плаща. В иконографии Спасителя гиматий преимущественно синего цвета.

3. Хитон — нижняя одежда в виде рубахи. В изображениях Христа имеет красный цвет. Красный хитон и синий гиматий символизируют Божествен-



ную и человеческую природы Христа. Одежды золотого цвета означают сияние Божественной славы.

4. Книга — может быть изображена в виде свитка или в виде кодекса (сброшюрованных листов в переплете). Раскрытая книга содержит цитату из Священного Писания. Книга закрытая символизирует *книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями* (Откр. 5, 1).

5. Надпись «ИС ХС» — сокращенное именование Спасителя. Икону надписывают в обязательном порядке. В древности, когда еще не был установлен чин освящения, икона считалась законченной тогда, когда на ней появлялось именование: в духовном смысле это означает соединение имени и образа.

С XI века «земное» имя Спасителя подписывается ИС ХС (сокращение от «Иисус Христос») слева и справа от изображения, а «небесное» имя — греческими буквами (означает «Сущий» (см. Исх. 3, 14)) в трех видимых лучах крещатого нимба. В русской иконописи греческие буквы часто заменяются кириллическими.

Спаситель может быть изображен на иконе и иначе, есть разные типы Его икон: «Нерукотворный образ», «Спас в силах», «Добрый Пастырь», но именование (или надписание) и основные черты лика будут оставаться неизменными.

Обращаясь в молитве ко Христу, мы просим Его о спасении наших душ, ради которого Он стал Человеком: «Господи, спаси и помилуй», «Спаси нас, Сыне Божий».

Слева от царских врат в иконостасе находится икона Божией Матери. Рассмотрим основные элементы этого образа (рис. 4 цветной вкладки).

1. Нимб — в отличии от нимба Спасителя не содержит вписанный крест.



2. Мафорий (от греч. «накидка») — верхняя одежда замужних женщин. Одежда Богоматери — это мафорий, туника и чепец.

Мафорий, или омофор, — покрывало, окутывает голову, плечи и спускается вниз до пола. Он имеет украшение в виде каймы. Темно-вишневый цвет мафория означает великий и царственный род. Мафорий одевается на тунику — длинное платье с рукавами и орнаментом на обшлагах (нарукавьях). Туника — нижняя одежда, большей частью с узкими рукавами, длинная, доходящая до пола. Ее цвет на иконах Пресвятой Девы установлен голубой как символ девственной чистоты. Он может быть разных оттенков. Иногда Богоматерь предстает в одеждах не византийских императриц, а русских цариц XVII века.

3. Звезды на мафории — имеют два значения: во-первых, это символ непорочности Приснодевы, а во-вторых — символ Святой Троицы. Во многих иконах фигура Богомладенца закрывает одну из звезд, символизируя тем самым воплощение второй Ипостаси Святой Троицы — Христа.

4. Поручи — деталь богослужебного облачения. В иконографии Богоматери — символ служения всей Церкви в лице Богородицы Небесному Архистрою — Христу.

5. На иконах Божией Матери обязательно присутствует именование — сокращенное начертание слов «Мать Бога» греческими буквами, а над Богомладенцем — «Иисус Христос». Кроме того, как уже говорилось, в нимб Богомладенца вписаны буквы, означающие «Суший».

На голове Богоматери под мафорием рисуется чепец зеленого или синего цвета, украшенный белыми полосками орнамента.



Есть разные типы икон Божией Матери: на одних Она представлена молящейся, воздевая руки (Оранта), на других держит Младенца Христа на руках, полуобращена влево или вправо (Одигитрия). Но вы всегда сможете узнать Царицу Небесную по Ее именованию и незабвенному прекрасному лику.

Обращаясь в молитве к Царице Небесной мы просим Ее ходатайствовать пред Сыном Своим о нашем спасении: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»

Святые на иконах

Православная Церковь почитает не только Бога в Троице и Пречистую Матерь Иисуса Христа, но также восхваляет ангельские силы и тех людей, которые совершили подвиг веры во имя Христово. Подвиг этот мог носить разный характер, так как духовные таланты, данные нам Господом, отличаются. В Православной Церкви принято разделять святых в зависимости от их духовных трудов при жизни. Это разделение называется ликами или чинами святости (см. рис. 5 цветной вкладки).

Одни святые прославили Бога подвигом апостольским: проповедуя Евангелие разным народам, терпя гонения, нужду, скитаясь и не имея пристанища, переходили они из края в край, всюду и всем неся благую весть о воплощении Сына Божия ради нашего спасения. Они именуется **апостолами**, если были непосредственно учениками Спасителя во время Его жизни на земле. Если же нет, но подвиг их был равносителен подвигу апостолов, то Церковь именует их **равноапостольными**, как, например, просветителя и крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.



По церковной традиции апостолы изображаются на иконах со свитками или книгой в руках. Обычно они одеты в простые одежды, возможно, не имеют обуви. Со свитками также изображают и **пророков** — ветхозаветных праведников, предсказавших приход в мир Спасителя — Мессии. Равноапостольные святые держат в руках крест — знамение победы Христа над смертью.

Каждый святой имеет нимб. По бокам от нимба пишется именование святого — у всех чинов святых.

Святители совмещали свой личный подвиг жизни во Христе с архипастырским служением — были монахами и епископами. На иконах святители изображаются в богослужебном епископском облачении. На голове может быть митра — особый головной убор, украшенный небольшими иконами и драгоценными камнями, символизирующий терновый венец Спасителя; саккос — верхняя одежда, знаменующая багряницу Спасителя; на плечах — омофор — длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа — без него он не имеет права совершать богослужение. Святители изображаются с книгой в левой руке; правая рука благословляет. Фигуры их чаще изображаются в полный рост или по пояс; оглавные же встречаются крайне редко. Наверное, самый известный святитель — это Николай Чудотворец, в народе называемый Никола Угодник. Он был епископом города Миры, прославился своей добродетельной жизнью и помощью христианам: и морякам, и беднякам, и невинно осужденным.

Святые мученики твердо исповедали свою веру, хотя им пришлось претерпеть страдания и муки за это. В первые века христианства, пока Римская



империя находилась под властью языческих императоров, их было особенно много. Христиан подвергали преследованию как врагов существующего строя. В прошлом, двадцатом столетии по той же причине в нашей стране было пролито много христианской крови — столько, сколько за все века мировой истории не проливалось ни в одном государстве. Сонмы святых мучеников предстоят Престолу Божию в молитве за нас, а мы призываем их в молитве: «Святые новомученицы (по-русски новомученики) Российской, молитесь Бога о нас!»

На иконах святые мученики изображаются с крестом в руках — в знак своего исповедания и стояния за веру. Активно используется в иконографии мучеников красный цвет — такой может быть их мантия или туника.

Христиане, открыто исповедовавшие веру во Христа и претерпевшие за это гонения, мучения и пытки, но оставшиеся в живых, именуется **исповедниками**.

Если мученический подвиг совершил архиерей, то он именуется **священномученик**. Если же монах, но не епископ, то его называют **преподобномученик**.

Преподобные отцы и матери прославили Бога своим личным аскетическим подвигом, своей чистой добродетельной жизнью. Как правило, они были монашествующими. Так мы именуем и преподобного Сергия Радонежского — игумена земли Русской, и любимого многими старца преподобного Серафима Саровского. На иконах преподобные изображаются в монашеских одеждах, а если они основали монастырь, то со святой обителью или храмом в руке. Правая рука преподобного, если он был священником, — со сложенными для благословения



перстами (пальцами); в левой руке может быть развернутый или скрученный свиток. Характерная деталь иконографии преподобных — четки, символ молитвенного подвига. Фоном для икон этого типа зачастую служит панорамное изображение обители, в которой подвизался святой.

Если преподобный был столпником — стоял на столпе много лет, — то он так и изображается. Преподобный Серафим часто изображается стоящим на камне, так как он совершил в числе прочих и такой подвиг — простоял на камне тысячу дней и ночей.

Блаженные или **Христа ради юродивые** совершали редкий подвиг — они отреклись от своего звания, имущества и обычного образа жизни и скитались, бедствовали, притворялись безумными, никому не показывая своего аскетического подвига, но добровольно терпя бесчестие и нищету. На Руси всегда широко почитали юродивых, ведь они могли обличать даже царей, спасая людей от их напрасного гнева, как это делали святой Василий Блаженный в Москве или Никола Саллос во Пскове. Блаженные помогали и исцеляли простых людей, обратившихся к ним за помощью, как и сейчас святая блаженная Матрона Московская, святая блаженная Ксения Петербургская и другие, у мощей которых каждый день можно увидеть большое число молящихся.

На иконах блаженные изображаются в том виде, как они несли свой подвиг: кто-то в лохмотьях с веригами, кто-то босиком, кто-то тайно молящимся. Фоном часто служит панорама города, где подвизался (совершал свой подвиг) святой.

Благоверные — еще один чин святых. Так называют праведной жизни правителей, которым пришлось постоять за веру православную в период



своего правления. Например, святой благоверный князь Александр Невский не раз рисковал жизнью, отправляясь к нечестивым правителям в Орду, чтобы не дать завоевателям убивать и жечь христиан и их храмы, а также защищал пределы нашей страны от вторжения ливонских рыцарей, насаждавших католичество на завоеванных землях и убивавших православных. Примером могут служить преподобномученики Снетогорские, пострадавшие во Пскове от ливонцев, которые заперли их в храме и сожгли живьем. Сам князь незадолго до кончины принял монашеский постриг.

На иконах благоверные изображаются в богатых ризах или в воинских доспехах, они также могут держать в руке храм или город, который основали.

Святые **бессребреники** и **целители** изображаются на иконах с врачевным ларцем. **Бессребреники** — целители, которые лечили людей во славу Божию, безвозмездно. Многие из них претерпели мученическую кончину.

Святые **праведные** — это простые миряне, которые прославили Бога своей добродетельной жизнью. На иконах праведных изображают в одеждах той эпохи, в которую они жили. Основными элементами их иконографии являются: нимб, свиток, наименование святого, вид местности, где жил святой.

«Святые ангелы и архангелы, молите Бога о нас!»

Изображения ангелов были известны еще в ветхозаветной церкви — в скинии Моисея и храме Соломона, но только лишь в Церкви Нового Завета образ святых ангелов, «божественных умов»,



по слову святого Дионисия Ареопагита, предстал во всей полноте и откровении Святого Духа.

Символика иконографии ангелов передает нам не внешний вид, а образ служения их как посланников Божиих: крылья — символ быстроты и всепроникновенности; посох — символ посланничества; зеркало (сфера в руке с изображением креста или аббревиатуры имени Спасителя) — символ дара предвидения, которым наделил ангелов Бог; тороки (развивающиеся золотые «ленты» в волосах) — символ особого слышания Бога и послушания воле Его; «око» во лбу — символ всевидения; облик прекрасного юноши — символ совершенства и вечной духовной красоты.

В Священном Писании ангелы, как правило, являлись избранным людям в образе прекрасных, светозарных юношей в белом облачении...

Святой Дионисий Ареопагит, внимательно изучив все места Ветхого и Нового Заветов, где есть упоминание об ангелах, их явлениях людям, и обобщив все эти сведения в книге «О небесной иерархии», выделяет девять ангельских чинов.

Первая триада — **серафимы, херувимы и престолы** — характеризуется непосредственной близостью к Богу; вторая триада — **силы, господства и власти** — подчеркивает Божественную основу мироздания и мировладычества; третья триада — **начала, архангелы** и собственно **ангелы** — характеризуется непосредственной близостью у человеку.

Иконографический канон предусматривает изображения только тех ангельских чинов, описания которых есть в Священном Писании, как, например, в книге пророка Иезекииля и в Откровении апостола Иоанна Богослова. Исходя из этих



текстов, и сложилась иконография следующих ангельских чинов: серафимы изображаются шестикрылыми; херувимы — четырехкрылыми; престолы — в виде колес с множеством глаз на ободьях.

Изображения архангелов занимают особое место и в храмовой росписи, и на переносных иконах, и в иконостасе (особенно Архангелы Михаил и Гавриил).

Фигуры Архангелов Михаила и Гавриила, Ангелов Хранителей изображаются и в полный рост, и по пояс или оплечно (например, икона «Ангел златые власа»). Иногда изображаются ангелы и все вместе (например, икона Собор Архангела Михаила) или связанные с каким-то их явлением (например, «Чудо Архангела Михаила в Хонех») и др.

Иконы ангелов можно часто встретить не только в храмах, но и в домах православных христиан, к ним мы обращаем свои молитвы как к хранителям наших душ, как к заступникам и оградителям от наветов, искушений и нападений злых духов, как к молитвенникам о нас перед Богом.

Об устройстве иконостаса

Иконостас — это стена или перегородка, отделяющая алтарь от основной части храма, в которой иконы расположены рядами-ярусами в определенном порядке (см. рис. 2 цветной вкладки).

Как уже упоминалось, в иконостасе имеются врата: царские врата по центру, а также южные и северные по сторонам. Через них выходят и входят священнослужители. На царских вратах обычно изображается Благовещение и святые евангелисты, а на боковых — святые архидиаконы или Архангелы.



Самый нижний ярус называется местным чином: с правой стороны от царских врат находится икона Спасителя, за ним — икона праздника или святого, в честь которого освящен храм, а слева — Богоматери и особо чтимого святого.

Во втором ярусе над царскими воротами находится изображение Тайной Вечери, а по сторонам — иконы двенадцати главных церковных праздников (они называются двенадесятими).

В третьем ярусе по центру — икона Иисуса Христа, обычно типа «моление» — деисус, в котором фигуры Богоматери, святого Иоанна Предтечи, Архангелов Гавриила и Михаила изображены в четверть оборота — полуобращенными к Спасителю. Остальные фигуры святых в этом ряду — обычно это святые апостолы — также обращены ко Христу.

Четвертый и пятый ярусы есть не в каждом иконостасе. Чаще всего в них расположены иконы пророков и ветхозаветных праведников — в четвертом, новозаветных святых — в пятом.

Иконостас венчает святое распятие — крест, с предстоящими Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном Богословом.

О церковной свече

Гори ясней свеча, пусть мрак сомнений сгинет,
Пусть ярким пламенем зардеется душа,
Во тьме отчаянья, в непроглядной мгле унынья,
Гори ясней, гори, моя свеча.

Архидиакон Роман Тамберг

Я свет миру (Ин. 8,12) — эти слова Господа известны нам из Евангелия. Свет свечи, возжигаемой



в храме, — знак нашей причастности к этому Божественному свету.

Обычай возжигать светильники известен еще со времен ветхозаветных. Они зажигались вечером в Моисеевой походной скинии (храме) и служили символом водительства Божия — того, что закон Божий есть свет человеку в его жизни.

В то же время свеча — образ горения нашего сердца в молитвенном предстоянии. Теплится лампада, горит свеча — так и в нашей душе должна всегда быть память о том, что Бог взирает на нас, и мы мысленно и сердечно предстоим Ему, на всякое время и на всякий час желаем делать добро и творить любовь, как Он и заповедал нам.

Еще один символ свечи — образ бескровной жертвы. Если в древности иудеи приносили в жертву животных, то мы теперь возносим жертву другую — милость и смирение нашего сердца. Милосердие, жертвенность — вот отличительные качества христианской души, которая истинно подражает своему Господу Иисусу Христу, не пощадившему Себя и отдавшего жизнь для спасения людей.

В знак молитвенной просьбы мы ставим свечи перед иконами, чтобы те святые, кто на них изображен, вознесли свои святые молитвы о нас к Престолу Божию.

Ставить свечу нужно со смиренной молитвой и благоговением. Если на подсвечнике нет места, то можно положить свечу рядом (обычно внизу у подножия подсвечника есть коробочка) — ее потом возжжет церковница. Чтобы ваши свечи горели во время богослужения, лучше поставить их перед службой, ведь дом Божий — это дом молитвы, и главное не мешать молиться верующим. Это



гораздо важнее, чем «пропихнуть» свою свечу через толпу молящихся на желаемое место.

Когда, где и о чем молиться

Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. *И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель* (2 Кор. 6, 18). Поэтому мы, так же как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда, в любое время и абсолютно в любом месте, обращаться к Богу — к нашему Отцу Небесному.

Молитва есть беседа или разговор наш с Богом. Она необходима для нас так же, как воздух и пища. У нас всё от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища — всё дается нам Богом. «Без Бога — ни до порога» — гласит русская пословица.

Но мы чаще называем молитвой наше обращение к Богу с просьбой: о здоровье наших близких, о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах, о том, чтобы сбылись наши ожидания. Господь слышит нашу молитву, но не всегда исполняет то, о чем мы просим, а дает нам то, что считает полезным. Это часто бывает причиной того, что мы перестаем ходить в храм и даже надеяться на Божию помощь. Что же, думаем мы, Он наказал меня, у нас (или тех, о ком молюсь) всё остается по-прежнему, — зачем же ходить и просить Его?

Да, действительно, молитва — не волшебная палочка, с помощью которой решаются любые проблемы. Но зачем тогда она нужна?

Адам и Ева в раю были безмерно счастливы и общались с Богом непосредственно, «лицом к лицу». После же того как человек и весь мир изменились



вследствие грехопадения, молитва обычно сопровождалась умиловительной жертвой и просьбой о прощении грехов и помиловании. Побуждала ветхозаветных праведников к молитве надежда и вера в бесконечное милосердие Создателя. И ожидания увенчались успехом — Сын Божий родился в мир и Своей кровью искупил человечество от власти дьявола, вдохнул в падшую природу человека новую жизнь. Теперь мы не приносим кровавых жертв — Агнец Божий Сам принес Себя Отцу Своему.

Но человечество, в том числе и верующие во Христа, все равно рождается не в раю, а на земле и должно, говоря современным языком, реализовать данный Спасителем шанс на спасение и вечное блаженство.

Залог спасения дается человеку в таинстве Крещения, желание же спастись зависит от нас. Мы выражаем свою волю в молитве, и тогда Бог приходит нам на помощь. «Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется только ищущим и трудящимся, и притом тогда, когда ищущие переиспытывают (перепробуют) все свои средства... и полным сердцем начнут взывать: “Господи, помоги!” А пока остается хоть малое чаяние чего-либо от своих способов (то есть пока надеемся сами решить проблему своими способами. — *Ред.*), Господь не вмешивается сюда, как бы говоря: “Чаешь сам достигнуть! Ну и жди...” Но сколько ни будешь ждать, ничего не будет», — пишет святитель Феофан Затворник.

Спасение души — основная цель христианина и то главное, о чем нужно молиться прежде всего. А исполнение нашей житейской молитвенной просьбы зависит от того, полезно ли оно для спасения души.



Домашнее молитвенное правило

Молитва — жизнь нашей души. Без нее душа наша — как птица без крыльев. Попробуйте молиться каждый день, и увидите, что многие дела, казавшиеся тяжелыми, с Божией помощью совершаются легче, да и некоторые житейские обстоятельства складываются удобнее. Не можете принять решение — помолитесь, чтобы Бог дал вам разум и рассудительность. Нет терпения — взмолитесь: «Господи, помоги!» — и Божественная благодать укрепит вас. Призывайте Бога и его святых, даже если рядом нет молитвослова или иконы. Бог есть Дух — Он вседуший и всеведущий, всеблагий и милосердный.

Кроме этого, христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела. Такая молитва называется **домашней** или **частною**.

Сборники молитв называются **молитвословы**. В них приводятся молитвенные правила: утреннее и вечернее, ко Причащению и молитвы на всякую потребу.

Возможно, вам будет тяжело сразу читать всё правило. Подойдите к священнику и посоветуйтесь с ним, как вам соразмерить свое правило с рабочей и домашней нагрузкой, выбрать такие молитвы, которые вы сможете читать каждый день.

Молитву обычно совершают, стоя перед иконами. Постойте немного в тишине, настраиваясь на молитву. «Постой молча, дондеже утишатся чувства, поставь себя в присутствие Божие до сознания и чувства Его с благоговейным страхом и восставь в сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя», — говорится в начале молитвослова.



Можно молиться вслух или вполголоса — так легче сосредоточиться.

В молитвослове помещены молитвы, многие из которых составили святые: святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, преподобный Иоанн Дамаскин и Ефрем Сирийский. Читая слова, которыми молились святые, как свои, старайтесь проникнуть в их смысл и согласиться с ними сердцем. Вниманием постепенно следуйте словам и мысли молитвы. В конце молитвы осените себя крестным знамением и положите поклон.

Можно, по совету святителя Феофана Затворника, и заранее почитать молитвы, не молясь, а просто разбирая их, вникая в смысл, а затем, уже, стоя на молитве, произнести их от своего имени с понимаемым и сердечным желанием.

Для того чтобы и на протяжении дня молиться, даже выполняя другие дела, можно выучить несколько кратких молитв и повторять их в течении дня.

О церковной молитве на богослужении

Молитва, которая совершается членами Церкви в храме на богослужении, называется **общественной** или **общей**. Сила ее велика, несравнимо больше нашей личной молитвы. Как и всё в Церкви, церковная молитва имеет свой чин и порядок, отличается по форме и содержанию в разные дни.

Кто совершает церковное богослужение

Церковное богослужение совершается **соборно**, то есть вместе — священством и причтом храма в присутствии молящихся.



Священник — православный христианин, которому в таинстве Священства дана благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой.

Степеней священства три: **диакон**, **пресвитер** (священник) и **епископ** (архиерей) (см. рис. 6 цветной вкладки).

Посвящаемый во **диакона** получает благодать служить при совершении таинств. Посвящаемый во **священника** (пресвитера, иерея) получает благодать совершать таинства. Посвящаемый во **епископа** (архиерея) получает благодать не только совершать таинства, но и посвящать других для совершения таинств.

Причт храма — священнослужители и церковнослужители: пономари, которые помогают священникам, прислуживают в алтаре; чтецы, которые читают богослужбные книги на клиросе; певчие во главе с регентом — руководителем церковного хора; церковницы, которые следят за чистотой, порядком и церковной утварью в храме.

Благословение священника

Во время службы вы можете заметить, что священник в определенные моменты обращается лицом к молящимся или даже выходит через царские врата на солею, осеняя всех крестным знамением и произнося слова: «Мир всем». В ответ верующие склоняют головы. Такое священнодействие называется благословением — священник призывает на молящихся Божественную благодать.

Кроме такого общего благословения можно брать и личное благословение священника на всякое доброе начинание. Для этого, подходя к священнику (иерею или архиерею), сложите руки

«лодочкой» — правую сверху левой и произнесите слова: «Благословите». Священник осенит вас крестом и положит руку на ваши сложенные руки. Это символизирует руку Божию, подающую вам помощь свыше. В ответ принято целовать руку священника.



Богослужebные круги.

Суточный круг богослужений

Церковные богослужения делятся на три круга: **суточный** (см. рис. 7 цветной вкладки), **недельный**, или седмичный (от церковнославянского «седмѣца» — неделя), и **годовой**.

В книге Бытия мы читаем, что Господь освятил для богослужения седьмой день (см. Быт. 2, 3), а потом законом, данным Моисею на Синае, это служение распространил на все дни, повелев ежедневно освящать утро и вечер принесением Богу жертвы (см. Числ. 28).

Суточным кругом богослужений называются те богослужения, которые совершаются Святой Православной Церковью на протяжении суток. Богослужebный устав, по которому мы совершаем службы, был написан в палестинской лавре преподобного Саввы Освященного. Иноки должны были во всякое время освящать молитвой свою жизнь. Поэтому существует девять суточных богослужений: **вечерняя, повечерие, полунощница, утренняя, первый час, третий час, шестой час, девятый час** и **Божественная литургия**. Этот порядок соблюдается и у нас в монастырях. Но миряне, которые посещают храм при занятости на светской работе, не имеют возможности так часто в течение дня присутствовать на богослужении,



поэтому службы объединили в две группы: утреннее и вечернее богослужение.

На протяжении суточного круга перед нами проходят все основные события Библии: сотворение мира, ожидание прихода Спасителя, Его проповедническое служение и добровольная жертва.

Вечером (чаще в 17 или 18 часов) в православных храмах обычно совершается чинопоследование вечерни, утрени и первого часа. Перед вечерней может совершаться **девятый час** — небольшая служба, посвященная воспоминанию распятию Господа (древнеримский девятый час соответствует нашему третьему часу дня, когда Иисус Христос спустил дух на Кресте).

Церковный день начинается с вечера, так как в Библии сказано: *и был вечер, и было утро — день один* (Быт. 1, 5). Открывает новый церковный день **вечерня**. Ее песнопения и молитвы напоминают нам о сотворении мира (псалом 102), изгнании Адама и смиренной молитве праотцев о приходе обещанного Спасителя. В завершении вечерни звучит молитва «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», которую произнес святой Симеон Богоприимец, взяв на руки Младенца Христа (см. Лк. 2, 25—32). Этой службой мы благодарим Бога за проходящий день.

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются вечерня, утренья и первый час. Такое богослужение называется всенощным бдением (всенощной), потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» означает «бодрствование».

Утренья — служба, совершаемая утром (сейчас чаще служитя накануне вечером). Этой службой мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим



у Него милостей на наступающий день. Молитвы утрени напоминают нам о Боговоплощении («Бог Господь и явился нам»). Мы восхваляем родившего Спасителя, Его Матерь и просим о нашем спасении. К утрени присоединяется **первый час**, соответствующий нашему седьмому часу утра и освящающий молитвой уже наступивший день.

Промежуточные службы — повечерие и полунощница — совершаются обычно в монастырях. Повечерие совершается перед отходом ко сну, а полунощница — рано утром или ночью.

Повечерие — служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идушим), покой тела и души и сохранил нас от козней диавола во время сна. **Полунощница** — служба, совершаемая в полночь в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который придет внезапно, как «жених в полунощи», согласно притче о десяти девах (см. Мф. 25, 1–13).

В утреннюю группу богослужений обычно входят часы третий и шестой и Божественная литургия — центральное богослужение суточного круга.

На третьем часе, соответствующем нашему девятому часу утра, воспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, воспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Божественная литургия есть самое главное богослужение. На ней воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство Евхаристии, установленное Самим Спасителем на Тайной Вечере.



Недельный круг богослужений

Недельным, или седмичным, кругом богослужений называется порядок служб на протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию или особо почитаемому святому.

В воскресенье Церковь вспоминает и прославляет **Воскресение Христово**.

В понедельник прославляются **Бесплотные силы — ангелы**, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божии.

Во вторник прославляются **ветхозаветные праведники, пророки и святой Иоанн Креститель**, как больший из всех пророков и праведных.

В среду вспоминается предательство Господа Иудой и в связи с этим совершается служба в память **Креста Господня** (день постный), а также прославляется **Пресвятая Богородица**.

В четверг прославляются святые **апостолы и святой Николай Чудотворец**.

В пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба в честь **Креста Господня** (день постный).

В субботу прославляются **все святые**, достигшие упокоения в Господе, и первой среди них особо почитается **Пресвятая Богородица**. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

Молитвы и песнопения седмичного круга находятся в книге, которая называется **Октоих** или **Осмогласник**. Ее составление — во многом заслуга преподобного **Иоанна Дамаскина**. Он написал на восемь гласов (глас — система церковного



распева со своими напевами, размером и ритмом) стихиры, тропари и каноны на каждый день седмичного круга. Песнопения порядкового гласа начинают петься со всенощной на воскресный день, проходя неделю за неделей от первого до осьмого (восьмого) гласа, а затем начинаясь снова. Восемь гласов — символ вечного восхваления и славословия.

Годичный круг богослужений, церковные праздники

Годичным кругом богослужений называется порядок служб на протяжении всего года. Как уже отмечалось выше, каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям — праздникам и постам.

Из всех праздников в году (см. рис. 8 цветной вкладки) самым большим является **праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха)**.

Кроме него в году бывает двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божией Матери, которые называются **двунадесятыми**.

Вот эти праздники в их историческом порядке.

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 (8)* сентября. В этот день Церковь празднует день рождения Матери Божией.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря (22 ноября). В этот день трехлетняя Мария — будущая Богоматерь была отдана родителями на служение Богу.

* В скобках указаны даты по старому стилю.



Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (25 марта). В этот день было положено начало спасению человечества, совершилось бессеменное зачатие во утробе Пречистой Девы Марии.

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — 7 января (25 декабря). В этот день родился в мир Бог и Человек Иисус Христос.

Сретение Господне — 15 (2) февраля. Младенца Иисуса приносят на сороковой день в храм для посвящения Богу, там Его встречает старец Симеон и пророчествует о Мессии.

Крещение Господне — 19 (6) января. Иисус Христос крещается во Иордане от Иоанна Предтечи и выходит на общественное служение.

Преображение Господне — 19 (6) августа. Господь преображается на горе Фавор перед избранными апостолами, являя Свою Божественную славу.

Вход Господень во Иерусалим — за неделю до праздника Пасхи. Господь идет на добровольный подвиг ради спасения мира.

Вознесение Господне — на сороковой день после Пасхи. Христос завершает дела, ради которых пришел на землю, и возносится к Своему Отцу.

Пятидесятница (Троица) — на пятидесятый день после Пасхи. Дух Святой нисходит на учеников, давая им знания, веру и мужество проповедовать о Христе. День рождения Церкви.

Успение Пресвятой Богородицы — 28 (15) августа. Божественный Сын забирает Свою Пречистую Матерь на небо, смерть Ее легка, подобно сну, поэтому праздник называется Успение.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста — 27 (14) сентября. В этот день произошло обретение



Древа Креста, на котором был распят Спаситель наш Иисус Христос.

Есть церковные праздники и в честь **великих святых**, и в честь **Бесплотных сил небесных — ангелов**.

По времени празднования праздники делятся на **неподвижные**, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и **подвижные**, которые, хотя бывают в одни и те же дни недели, но приходится на разные числа месяца в соответствии со временем празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы праздники делятся на **великие, средние и малые**. Накануне великих праздников совершается всенощное бдение; а средних — не всегда.

Богослужебный церковный год начинается 1 сентября старого стиля, а весь годовой круг богослужений строится применительно к празднику Пасхи.

Несколько дней в течение церковного года посвящено поминовению усопших. Дни общего поминовения усопших, называемые **родительскими днями**, следующие: суббота перед масленицей, субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста, суббота перед праздником Святой Троицы, вторник Фоминой недели (второй вторник после Пасхи) и Димитриевская суббота (перед днем памяти святого Димитрия Солунского, который празднуется 8 ноября (25 октября)).

В Русской Православной Церкви установлено также особое поминовение православных воинов, празднуемое 9 мая (26 апреля).



Самое важное поминовение

Самое важное поминовение совершается на литургии — **поминовение на проскомидии**. Для того чтобы помянуть близких на проскомидии, нужно подать заказную записку о здравии или о упокоении, вписав в нее нужные имена (подробнее о том, как правильно писать церковные записки, мы расскажем далее).

Иеромонах Иов (Гумеров), отвечая на вопросы прихожан о поминовении на проскомидии, приводит такой замечательный случай: «В 1896 году состоялось прославление Феодосия, архиепископа Черниговского († 1696). Через двести лет тело его было обретено совершенно нетленным. Послушание у раки со святыми мощами нес иеромонах Алексей († 1917; ныне прославлен как местночтимый святой), будущий знаменитый старец Голосеевского скита Киево-Печерской лавры. Он утрудился и задремал у раки. В это время явился святитель Феодосий и стал благодарить за труд. Затем он обратился к отцу Алексию с просьбой: “Прошу тебя, когда будешь служить литургию, помянуть моих родителей”. Святитель назвал имена: иерей Никита и Мария. До этого имена родителей не были известны по житию. Позже, разбирая архив монастыря, где архимандрит Феодосий был настоятелем, нашли его личный помянник. Там первыми были записаны отец и мать: иерей Никита и Мария. Иеромонах Алексей сказал явившемуся ему святому: “Как можешь ты, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь перед Небесным Престолом и подаешь людям Божию благодать?” Святой Феодосий ответил: “Приношение на литургии сильнее моих молитв”».



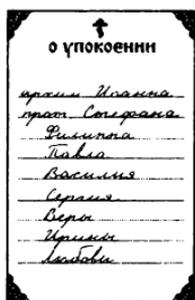
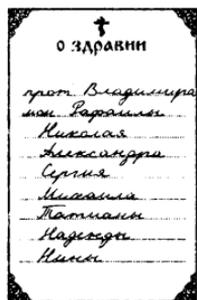
«Поминовение живых и усопших на проскомидии и по освящении Даров, хотя и негласное, по своему значению, силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими другими молитвенными поминовениями: заздравными молебнами, заупокойными панихидами или какими-либо другими благочестивыми подвигами в память живых и умерших. Оно не может быть сравниваемо с гласным поминовением на той же литургии на ектениях великой и сугубой (что по местам допускается) и на специальной заупокойной ектении», — пишет знаток православного богослужения епископ Афанасий (Сахаров) в книге «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви».

Святитель Иоанн Сан-Францисский (Максимович) пишет: «Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь Господню со словами: “Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею Честною, молитвами святых Твоих”».

Кроме поминовения на богослужениях, входящих в суточный круг (вечерня, утренняя, литургия), Церковью установлены специальные заупокойные и заздравные богослужения, которые совершаются по просьбе желающих. Это панихида и лития (сокращенная панихида) о усопших, а также молебен о здравии. Вы можете заказать их в церкви как заранее, так и в день поминовения — они будут отслужены священником в соответствии с церковным уставом.

О церковных записках

Церковное поминовение можно заказать в храме за свечным ящиком. Для однократного поминовения на литургии, молебне или панихиде пишется церковная записка. Для того чтобы заказать длительное поминовение (на сорок дней — сорокоуст, на полгода, год и более), достаточно назвать имена поминаемых дежурной, и они будут записаны в синодик — специальную книгу-помянник.



Как правило, бланки церковных записок и письменные принадлежности расположены недалеко от свечного ящика. Выберите нужный бланк с заголовком «о упокоении» или «о здравии».

В него нужно вписать церковные имена поминаемых, без отчеств, в полной форме, в родительном падеже (о упокоении или о здравии *кого?*). Первыми вписываются лица духовного звания — священники, монахи, затем миряне — сначала младенцы (только крещеные), потом отроки и взрослые. Записку можно написать и дома заранее, на небольшом листе бумаги. Не забудьте поставить символ креста и написать заголовок — «о упокоении» или «о здравии».

Церковное имя человека — имя, данное ему в таинстве Крещения в честь святого, которому он поручается. В Церкви мы поминаем только членов ее — крещеных в Православии людей. Иногда бывает, что церковное имя отличается от светского или произносится немного иначе. В записку нужно



вписывать имена в богослужебной форме. Уточнить, как правильно звучит имя, можно у работников храма или у священника.

При поминовении усопшего в течение сорока дней после смерти перед его именем добавляется слово «новопреставленный» или «новопреставленная» в родительном падеже.

При поминовении воина перед именем указываем: «воина»; при поминовении младенца (ребенка до 6 лет включительно) или отрока (от 7 лет до 15 лет включительно) перед именем соответственно пишем: «младенца» или «отрока», «отроковицы».

Перед именами священников и монахов указывается их священный сан и монашеский чин. Как уже говорилось ранее, существует три степени священных санов: диакон, иерей и епископ (архиепископ, митрополит, патриарх).

При поминовении монаха-диакона перед именем следует писать «иеродиакона»; монаха-иерея — «иеромонаха». Если у поминаемого есть наградной или административный сан, то перед именем указывается: «игумена», «архимандрита». Наградной чин иерея — протоиерей.

Смысл православного поста

Православный пост — особый период, который Церковь установила для усиленной заботы верующих о спасении своей души, ее очищении от страстей и греховных порывов.

С внешней точки зрения пост состоит из невкушения пищи животного происхождения (иногда по уставу разрешается рыба) и воздержании от суетных зрелищ и развлечений. С духовной



стороны — это время для творения добрых дел, милосердия, покаяния и прощения.

Многодневных постов четыре: Великий пост — начинается за 49 дней до Пасхи; Рождественский пост — за 40 дней до Рождества Христова; Успенский пост — за 14 дней до Успения Пресвятой Богородицы, Петров пост начинается через неделю после Троицы и продолжается до праздника святых апостолов Петра и Павла (12 июля (29 июня)).

Однодневные посты установлены в среду и пятницу, в праздник Воздвижения Креста Господня (27 (14) сентября), в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи (11 сентября (29 августа)) и в Крещенский сочельник (18 (5) января).

Те христиане, которые не могут по физической немощи нести пост, берут благословение у священника на его послабление: вкушение молочной пищи или иной, необходимой для поддержания организма в бодрости, чтобы более сосредоточиться на духовной стороне поста.

Церковный календарь

Для того чтобы всегда знать, какой сегодня день или праздник, есть ли пост или нет, можно приобрести православный церковный календарь: сейчас они бывают и в виде плакатов, где указаны основные праздники и посты, и в виде отрывных настенных календарей — с указанием праздников, святцами и полезными советам, а также в виде книг, где кроме всего вышепречисленного могут быть и наставления на каждый день или же молитвы.

ОСНОВНЫЕ МОЛИТВЫ С ПОЯСНЕНИЯМИ*

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Духе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Это молитва Святому Духу как Лицу Пресвятой Троицы. Он **Царь Небесный** — Истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами. **Утешителем и Духом Истины** назвал Его Иисус Христос в беседе с учениками на Тайной Вечере (Евангелие от Иоанна, 14, 16, 26). Дух Святой, сойдя на апостолов по Вознесении Христа (Деяния апостолов, 2, 1–4), утешил их в разлуке с Господом, вселился в них и стал наставлять их на всякую истину. Точно так же Дух Святой может утешить и нас в скорби и несчастье и дать нам всякое благо и познание истины. Мы называем Духа Святого **Подателем жизни**, потому что Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает всему сотворенному жизнь, а людям — и духовную, добродетельную жизнь и бессмертие. К Святому Духу мы обращаемся в начале наших молитв и всякого дела.

Трисвятóе

Святый Бóже, Святый Крѣпкий, Святый Безсмѣртный, помилуй нас. (Трижды.)

Молитва трем Лицам Пресвятой Троицы читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном. Под словами **Святый Бóже** подразумевается Бог Отец; под словами **Святый Крѣпкий** — Бог Сын (Он — Крѣпкий,

* Цит. по книге: Краткий православный молитвослов с пояснениями / Сост. Елена Тростникова. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013.

или Всесильный, так как Своим воскресением разрушил ад и победил диавола); под словами **Святы́й Безсме́ртный** — Бог Дух Святой (Он как Бог — вечен, и Он — Дух Животворящий: дает всем жизнь). Так как Нераздельный Бог един в трех Лицах, заключение молитвы — **помілуй нас** — относится к одному и тому же Существованию Божию.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятáя Трѳице, помілуй нас; Гѳсподи, очісти грехі наша; Влады́ко, прости́ беззакѳнія наша; Святы́й, посети́ и исцели́ немо́щи наша, імене Твоегѳ ра́ди.

Первые слова молитвы: **Пресвятáя Трѳице, помілуй нас** — относятся ко всем трем Лицам Пресвятой Троицы, к Единому и Нераздельному Существованию Божию; затем для усиления молитвы возносится прошение к каждому Лицу отдельно: **Гѳсподи** (к Отцу), **Влады́ко** (Сыну), **Святы́й** (Святому Духу). Заключение молитвы: **імене Твоегѳ ра́ди** — опять относится ко всем Лицам, чтобы утвердить нашу веру в Единого Бога, Троичного в Лицах.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси́ на Небесѳх! Да святітся імя Твое́, да приидет Цѳрствие Твое́, да бѳдет во́ля Твоя́, я́ко на Небесі́, и на землі́. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави́ нам до́лги наша́, я́коже и мы оставя́ем должникѳм наша́м; и не введи́ нас во искуше́ние, но избáви нас от лука́ваго.

Эта молитва называется молитвой Господней, потому что Сам Господь наш Иисус Христос дал ее Своим ученикам и всем людям (Евангелие от Матфея, 6, 9—13; от Луки, 11, 2—4). В молитве Господней указаны и наши нужды, и главные обязанности.

Отче наш — мы взываем к Богу и называем Его Отцом. **Иже еси́ на Небесѳх** — изъявляем готовность отворачиваться от привязанности к жизни земной и стремиться к Небу, где обитает Отец наш. **Да святітся імя Твое́** — желаем, чтобы имя Его всегда и всеми людьми было с любовью и благоговением произносимо, чтимо, прославляемо.



Да придет Царствие Твое — да наступит Царство Божие, да живут люди по святым законам. Да будет воля Твоя, яко на Небесі, и на землі — да будет в нашей жизни всё по воле Божией, как всё совершается согласно ей на Небе. Хлеб наш насущный даждь нам днесь — этими словами мы просим у Бога не только хлеба и пищи на нынешний день, но и всего необходимого, без чего жить нельзя — в том числе пищи для души, то есть Таинств Церкви (прежде всего — Причастия), молитвы и всего истинно доброго. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим — здесь под нашими долгами понимаются наши грехи, а под нашими должниками — те, кто в чем-то виноват перед нами. Если мы просим Бога простить нам грехи наши, а сами не прощаем другим — то не получим и мы прощения. И не введи нас во искушение — мы просим Бога не избавить нас от искушений — испытания нашей верности и веры, а помочь нам преодолеть соблазны. Но избави нас от лукаваго — так как зло происходит от диавола, то, конечно, в прощении об избавлении от зла заключается и прощение об избавлении от его виновника.

Символ веры

Составленный в IV веке на I и II Вселенских Соборах (собраниях отцов Церкви со всего христианского мира) Символ веры — краткое и точное изложение самых основ того, во что мы, православные христиане, веруем. Он разделен на 12 частей-членов и построен как личное исповедание, от первого лица.

1. Вѣрую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержителя, Творца́ Небу и землі, ви́димым же всем и неви́димым.

Я верую в единого Бога Отца, первое Лицо Святой Троицы: верую, что Бог — один, что Он всё содержит в своей власти и всем управляет, что Он сотворил Небо и землю, то есть видимый и невидимый (материальный и духовный) мир.

2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ ро́ждённаго прѣ́жде всех век; Свѣта



от Свѣта, Бѳга ѳстинна от Бѳга ѳстинна, рождѣнна, несотворѣнна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Верую, что Господь наш Иисус Христос — это Тот же Единственный Бог, второе Лицо Святой Троицы.

Он — Единородный Сын Бога Отца, рожденный до начала времен, когда времени еще не было. Он — Свет от Света: так же неразлучен с Богом Отцом, как солнечный свет неразлучен с солнцем. Он — Истинный Бог, рожденный Истинным Богом. Он рожден Богом Отцом, а не сотворен, как сотворены люди и Ангелы; Единосущен Отцу — имеет единое существо, единую суть с Ним.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения шедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Верую, что Он для спасения рода человеческого явился на землю: наитием Духа Святого, воплотился (Бестелесный, Невидимый Бог принял плоть) от Пречистой Девы Марии, и вочеловечился — стал Человеком. Он — Богочеловек, в Котором Божественное соединилось с человеческим, кроме греха.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребѣнна.

Верую, что за нас, за наши грехи Господь Иисус Христос был распят на Кресте при римском правителе Иудейской земли Понтии Пилате, и страдал, и умер, и был погребен.

5. И воскресшаго в третій день по Писанием.

Верую, что Он воскрес в третий день после Своей смерти, как о том предсказано в пророческих писаниях Ветхого Завета.

6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.

Верую, что Он в сороковой день по Воскресении Своем вознесся на Небеса и сел одесную — по правую сторону — Бога Отца (Псалтирь, 109, 1), то есть Господь Иисус Христос возвел человеческое естество к Богу Отцу, тем самым удостоив его великой чести.

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



Верую, что Господь Иисус Христос опять придет на землю, чтобы судить всех людей — как живых, так и умерших, которые тогда воскреснут. Он воздаст каждому по делам его, отделит праведных от грешных и из праведных образует Царство Свое, которому никогда не будет конца.

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

Верую, что третье Лицо Святой Троицы, Святой Дух, — такой же истинный Господь Бог, как Отец и Сын; что Он дает всему жизнь, то есть Он, наравне с Отцом и Сыном, Творец всего. Верую, что Дух Святой исходит от Отца, что Ему следует так же поклоняться, как поклоняемся мы Отцу и Сыну, и так же прославлять Его. Верую и в то, что Святой Дух говорил через пророков и апостолов и по Его вдохновению написаны все книги Священного Писания.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Верую в Церковь — единую (одну, только Христову), святую, соборную (вселенскую, составляющую единство верующих с Главой ее — Иисусом Христом) и апостольскую (неизменно сохраняющую полученные через апостолов учение и дары Святого Духа).

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Я открыто объявляю, что для прощения грехов и спасения нужно один раз принять Таинство Крещения.

11. Чаю воскресения мертвых.

Я с надеждой и уверенностью ожидаю, что души умерших людей опять соединятся со своими телами и все умершие оживут; воскресшие тела будут бессмертны.

12. И жизни будущаго века.

Я ожидаю также, что, когда воскреснут мертвые и совершится над всеми Суд Христов, для праведников начнется вечная блаженная жизнь, бесконечная радость близости к Богу.

Аминь.

Истинно, да будет так.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дѣво, радуйся, Благодѣтельная Маріе, Господь с Тобію; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Слова радуйся, Господь с Тобію, благословенна Ты в женах взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия (Евангелие от Луки, 1, 28). Слова **Благословенна Ты в женах** означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божия, прославлена более всех других жен. Слова **благословен Плод чрева Твоего** взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после Благовещения пожелала ее посетить (Евангелие от Луки 1, 42). Плод чрева Ее — Сын Божий Иисус Христос.

Молитва к Ангелу Хранителю

Святый Ангеле, предстояй окайнной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окайнная моей души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую ночь 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 страхе Своем, и достоин покажет мя раба Своей благодости. Аминь.

Каждому христианину при Крещении Бог дает Ангела хранителя, который невидимо оберегает его от всякого зла, помогает делать добро и молится за него перед Богом. Ангел хранитель — небесный друг души; он не может преступить свободу человека, насильно вмешиваться в нашу жизнь, но когда мы расположены к добру и тянемся к Богу, мы чувствуем помощь своего Ангела. Тяжелые грехи отдаляют человека от Ангела хранителя.


**Молитвенное призывание святого,
имя которого носишь**

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́днице Бо́жий (*имя*), я́ко аз усер́дно к тебѣ прибега́ю, ско́рому помо́шнику и моли́твеннику о души́ моѐй.

Или:

Моли́ Бо́га о мне, свята́я уго́днице Бо́жия (*имя*), я́ко аз усер́дно к тебѣ прибега́ю, ско́рой помо́шнице и моли́твеннице о души́ моѐй.

Каждый из нас, членов Церкви, носит имя какого-нибудь святого; это имя дается при Крещении. Вместе с именем нам дается и образец для подражания — святой заступник пред Богом. Мы общаемся со святыми в молитвах и просим их молитвенной помощи: нашу несовершенную, слабую, неумелую молитву святые возносят к Богу, Которому они близки. На любовь и память святые отвечают нам гораздо большей любовью и памятью, сильным заступничеством.

**Тропарь Кресту
и молитва за Отечество**

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ досто́яние Твое́, победы́ на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохра́няя Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Крест Христов имеет особенную силу сохранять нас от всякого зла. Эту силу мы и призываем в молитве Кресту на всё достояние Божие — на всё, принадлежащее Христу: на людей Его, то есть православных христиан, носящих имя Христово, на святую Церковь (общество всех истинно верующих, среди которых Господь невидимо пребывает и живет), а также на наше Отечество.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́телей мои́х (*имена*), сродни́ков (*имена*), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (*имена*) и всех правосла́вных христиа́н.



Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

В молитве мы просим Бога не только за себя, но и за других. Обращаясь к Богу, мы должны помянуть и наших близких людей: сами о них вспомнить и попросить Бога их не забывать. О усопших мы молимся так же, как и о живых, ведь у Бога все живы — души живы и сейчас, а потом воскреснет и тело. Мы просим для них прощения грехов, вольных и невольных, и Царствия Небесного. Теперь, когда для них закончилась земная жизнь, наша любовь к усопшим близким может выражаться только в молитве, но молитва эта много дает им.

Хвалебная песнь Пресвятой Богородице

Достойно есть яко воистину 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.

В этой молитве мы восхваляем Матерь Божию, превосходящую по Своим совершенствам не только всех людей, но и святых Ангелов.



Православные именины

«Я сегодня именинник», — радостно сообщем мы в день своего рождения. Но это неверно: именинами в православной традиции называют день памяти того святого, которому мы поручены в Святом Крещении и имя которого носим. «Именины» — от слова «имя».

Благочестивые родители при Крещении ребенка выбирают ему имя особо чтимого ими святого или того, вблизи дня памяти которого малыш родился. Если же вас крестили в детстве и этот святой вам неизвестен, то обратитесь к священнику — он поможет найти вашего небесного покровителя и назовет день его памяти — дату ваших именин.

День Ангела — еще один праздник православного христианина. Так называют день, в который он принял Святое Крещение и ему дан был от Бога личный Ангел Хранитель.

В эти дорогие для вас дни или ближайшие к ним постарайтесь прийти в храм, помолиться, а еще лучше — поисповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Нательный крестик

Нательный крестик дается нам при Крещении как знак, что мы следуем теперь за Христом и надеемся обрести через Него вечную блаженную жизнь.

Его нужно носить не снимая ни при каких обстоятельствах. Если вы потеряли крестик, приобретите новый и снова носите — крест своею силою защищает нас от нападений невидимого врага — дьявола, который по зависти к человечеству толкает его ко греху и гибели.



Если умирает близкий

Когда душа человека отправляется в далекий и неведомый путь одна, ей необходима духовная помощь. Такой помощью будут церковные таинства, установленные Господом в Новом Завете, и наши молитвы об умирающем ближнем. Для совершения таинства приглашают священника. Договориться об этом можно, придя в ближайший к вам храм как во время богослужения, так и между службами.

Очень важно, чтобы перед смертью было совершено таинство Соборования (Елеосвящения), потому что в нем прощаются человеку грехи, которые он не исповедовал по незнанию, что совершил их, или по забывчивости (но не утаил специально). Таинство это установлено Святой Церковью по слову апостола Иакова: *Болен ли кто из вас, пусть позовет 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). Также необходимо помнить, что Соборование не заменяет исповеди, а только дополняет ее.

Таинства Исповеди (Покаяния) и Причащения также в первую очередь необходимы для умирающего.

В таинстве Исповеди мы приносим покаяние в своих грехах, обличаем свою неправоту перед Божиим судом и получаем прощение от Господа через священника, принимающего наше покаяние. Очень важно, чтобы умирающий примирился со всеми ближними своими. Для этого и нам нужно попросить у него прощения, чтобы он со спокойной душой отошел к Богу.



В таинстве Причащения мы под видом хлеба и вина вкушаем Тело и Кровь Христовы. Принимая Святые Дары, мы получаем благодатную силу противостоять власти греха над нами. Если болезнь затянулась, то таинства Исповеди, Причащения и Соборования можно совершать несколько раз.

К сожалению, бытует мнение, что приглашать священника к умирающему нужно только перед самой смертью. Это неверно — ведь церковные таинства совершаются во здравие как души, так и тела. Не раз бывали случаи, когда больные выздоравливали после их совершения. Если родственник умирает без причащения по вашему нерадению, вы берете на душу большой грех. Нужно, чтобы таинство было совершено, пока больной еще в уме и трезвой памяти. Страдания умирающего значительно уменьшаются после совершения таинств, недаром Церковь молится о безболезненной кончине человека.

Умирающему или тяжелобольному нужно ежедневно давать просфору и святую воду натошак, заказывать о его здравии молебны, подавать записки с его именем на литургию. У его постели можно читать акафисты, каноны, Псалтирь с поминанием имени больного о здравии на «Славах».

Если вы почувствовали, что ваш ближний отходит ко Господу, нужно сразу начинать читать «Канон молебный при разлучении души от тела». Если священника нет рядом, родственники сами могут прочесть его.

Отпевание

Святая Церковь может, по данной ей благодати, молиться об усопших, ходатайствовать об



облегчении их участи, совершать заупокойные богослужения и обряды. Обычно на третий день после смерти происходит церковное отпевание усопшего. Оно служится только один раз. Значение его велико, так как на отпевании священником читается разрешительная молитва. В ней от лица Церкви, данной ему властью от Бога, священник прощает умершего. С миром отпускается он в загробную жизнь. После прочтения свиток с молитвой вкладывается в правую руку усопшего. Без священника текст этой молитвы никакой силы не имеет.

Отпевание совершается на третий день, ибо три дня душа умершего находится еще с нами, на земле, а на третий день идет к Богу. Лучше, если отпевание будет совершено в храме. Ведь храм — это место, куда каждый православный христианин ходит в земной своей жизни для молитвы и встречи с Господом. Храм — дом Божий, но также и родной дом для каждого православного.

К сожалению, сейчас многие соглашаются на кремацию умерших. Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего лишь в том случае, когда традиционное православное погребение не предусмотрено местным светским законодательством, или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния, или же невозможно по иным объективным причинам. После кремации прах должен быть предан земле. При этом пастырям следует напоминать родственникам усопших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о церковном отношении к кремации.

Церковь молится об упокоении души и тех своих чад, тела которых в силу различных обстоятельств



оказались погребены в водной стихии, покинуты на поле брани, сгорели в огне, стали пищею животных или рыб, безвестно пропали в результате землетрясений и различных катастроф. Не получили христианского погребения, в том числе молитвенного напутствия, многие святые мученики Христовы как в древние, так и в недавние времена, что не лишило их вечного спасения и славы Небесного Царства. Памятуя об этом, Русская Православная Церковь не лишает молитвенного поминовения христиан, по различным причинам не сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции*.

Заочное отпевание — это молитва священника не над телом усопшего, а удаленно. Появилось оно в то время, когда не было возможности отпеть каждого очно — во время войны например. Сейчас тоже бывают случаи, когда совершается заочное отпевание. Например, рядом с местом погребения усопшего нет храма, нет тела усопшего (он погиб в катастрофе или при стихийном бедствии), а также если некому похоронить умершего, нет верующих людей в той местности, где умер человек. Бывает, что усопшего похоронили без отпевания или неизвестно, было ли оно совершено, — в таких случаях тоже совершается заочное отпевание.

Вера и суеверие

Прежде чем мы приступим к рассказу о Таинствах, совершаемых в Церкви, хотелось бы сказать

* См. документ «О христианском погребении усопших»: <http://www.patriarchia.ru/data/2015/05/05/1235751773/pogreben.doc>



несколько слов о том, чем истинная вера отличается от так распространенного у нас суеверия.

Хотя прошло уже более тысячи лет со времени Крещения Руси, наш быт по-прежнему поражен суеверием: мы до сих пор троекратно стучим по дереву «чтобы не сглазить»; плюем через левое плечо, надеясь, очевидно, этим плевком поразить нечистую силу; сворачиваем с пути, который перешла черная кошка и т. п. Мы в каждой профессии придумываем свои «волшебные приметы»: летчики берут с собой на борт вещи, бывшие в полете; спортсмены одевают амулеты и т. д. Списку этих нелепых поступков нет конца.

В чем же причина суеверия? В малодушном страхе перед неведомым, независящем от нас и желании хоть как-то повлиять на благоприятный исход важного для нас дела. И ослепленные этой боязнью, мы верим в то, что определенное суеверное действие непременно даст желанный результат только за факт исполнения самого обряда.

Так знайте, что такой подход характерен для магии, но не для веры. Это магическое сознание признает тот факт, что ритуал влияет на судьбу. Кажется, как удобно, как легко: верю или не верю, а сделаю так или иначе — и будет так, как я хочу! Но этот кажущийся легким путь ведет к несвободе воли, к зависимости принятия решений от выверенных по часам и дням пустых примет, а в сущности своей — к идолопоклонству и рабству души. Ведь идола не обязательно ваять из золота или меди — им может оказаться любая страсть, любой страх, любое действие, влекущее к болезненной зависимости от его результата.

Что же, спросите вы, а вера? Неужели она чем-то отличается?



«Вера — это такая же сила человеческой души, как надежда, как любовь, — пишет протоиерей Павел Адельгейм, — и мы просто себе представить не можем человека, у которого бы не было веры. У каждого человека есть и вера, и любовь, и надежда, потому что у него есть душа, а это ее сила. Человек без веры, надежды и любви — это не человек, это нечто другое, другое существо, которого мы себе представить не можем. Речь идет не о том, иметь веру или не иметь — она у нас просто есть, как необходимое качество, а речь идет о содержании веры. Потому что вера — это прежде всего убеждение человека, потому что иначе не было бы суеверий, то есть пустой веры, бессодержательной. И, во-вторых, вера — это, конечно, воля, решимость, готовность. Вера — это всегда и доверие, и верность. Вера как воля становится подвигом. *Кто будет иметь веру и креститься, — говорит Господь, — спасен будет. А кто не имеет веры — будет осужден* (ср. Мк. 16, 16). Осужден, потому что он вместе с верой утрачивает и свои человеческие качества. Но вхождение в Царство Божие оказывается сокровенным до самого последнего часа человеческой жизни. То есть нужно Богу довериться так, чтобы сжечь за собой все мосты, оборачиваться назад и смотреть, что происходит сзади — нельзя, если мы доверились Господу. Вспомним, что случилось с женой Лота — обернулась назад и превратилась в соляной столп. Господь призывает нас поверить до конца, потому что только тот, который способен поверить до конца, довериться Ему всем своим существом, тот спасется, то есть наследует жизнь вечную».

Из приведенных слов отца Павла мы видим, что вера требует отречения от себя, доверения своей



жизни Христу — преданности воле Божией. В ответ на нашу решимость жить по Божиим законам, природно свойственным нашему миру, в ответ на наши волевые усилия и молитвы Господь дает нам Свою животворящую силу — благодать. Ничтожные плоды суеверия недостойны даже сравнения с плодами действия благодати Божией в человеке.

Что же дает благодать Святого Духа человеку? Апостол Павел пишет об этом так: *Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона* (Гал. 5, 22–23).

С приходом благодати в нашей жизни воцаряется порядок и мир во всем. Взаимодействие нашей воли и Божественной энергии — благодати — изменяет наш характер, и мы приобретаем христианские добродетели: любовь, милосердие, долготерпение, кротость, воздержание и укрепляемся в нашей вере.

«Господь говорит: *Дух дышит, где хочет... а не знаешь, откуда приходит и куда уходит* (Ин. 3, 8). Нам не дано знать, почему Он приходит и почему уходит, — пишет архиепископ Иларион (Алфеев). — Но есть в каждом из нас некое внутреннее чувство, которое помогает нам распознавать дыхание Духа Божия, как это было с пророком Илией, который почувствовал, что *не в ветре... не в землетрясении... не в огне Господь, но в веянии тихого ветра* (ср. 3 Цар. 19, 11, 12). Мы ощущаем это таинственное дуновение, словно веяние тихого ветра, когда Святой Дух приходит к нам. Он приходит, чтобы преобразить нашу жизнь, изменить нас изнутри и изменить всё вокруг нас. Когда Святой Дух приходит, мы начинаем видеть



мир другими глазами и оживаем, подобно тому как весной после долгой зимы оживает природа, появляются цветы, травы и дыхание жизни возвращается ко всему живому.

Прикосновение Духа Святого преображает жизнь человека на всех ее уровнях — не только на духовном, но и на душевном и телесном. Дух Святой проявляет Себя не только в церковной, но и в семейной и профессиональной нашей жизни. Именно потому перед началом всякого дела мы обращаемся к Духу Святому с молитвой: *Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй...* Мы исповедуем, что Дух Святой присутствует везде и наполняет Собою всё, и просим Его о том, чтобы мы не оказались вне Его спасительного присутствия, вне Его благодатного действия. Мы просим, чтобы Святой Дух пришел и вселился в нас, чтобы Он очистил нас от всякой скверны, от всякого греха, от всего того, что мешает нам приблизиться к Богу, от того, что мешает нам увидеть мир таким, каков он есть на самом деле. Мы просим Святого Духа, чтобы на всяком нашем деле было Его благословение. Только тогда наша жизнь будет подлинно христианской, когда мы будем жить Духом Святым, когда вся наша жизнь будет нацелена на то, что святой Серафим Саровский называл стяжанием Духа Святого».

Таким образом, православное христианство — не средство для житейского благополучия. Но при нашем желании и усилиях, оно исполняет нас благодатных даров Святого Духа и приводит по крестному пути Христову к воротам утраченного рая, к бессмертной жизни души, к вечному блаженству в Царствии Небесном.



О таинствах

Церковь — таинственное общество верующих во Христа. Решив жить церковной жизнью, вы вступаете в общение в Духе Святом с Ее главой — Господом Иисусом Христом. *Тайна сия велика; я говорю по отношению к Христу и к Церкви*, — поучает апостол Павел (Еф. 5, 32).

Самые важные священнодействия называются таинствами. Это духовные жемчужины нашей церковной жизни.

Таинство — священнодействие, в котором при помощи определенного обряда сообщается верующему невидимая, но действенная благодать Божия.

В более узком смысле название «таинство» утвердилось в Церкви за семью чинопоследованиями: это Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение. Но в более широком смысле таинством можно назвать любое важное священнодействие: например, монашеский постриг, освящение дома или машины, освящение воды, разрешение усопшего от клятв (разрешительная молитва).

Почему мы говорим о видимом обряде — цепочке действий и о видимом веществе в таинствах? Почему нельзя просто так, без лишнего формализма подать нам благодать определенного рода? Конечно, можно. Но разве это свойственно нашей природе?

Человек состоит из тела и души. Телу тоже нужно потрудиться, чтобы получить благодать: пусть оно постоит на молитве, приготовится к некоторым таинствам воздержанием от вкусной еды и питья. Ведь нам близок и понятен язык телесного взаимодействия, и мы видим, что Господь не хочет



от нас ничего нереального, никаких непостижимых подвигов, никакой невозможной веры. Он устанавливает для нас в Церкви такой порядок, который будет нам и близок, и понятен.

И вот тело и душа приобщаются таинствам в этой временной жизни. Видимая часть таинства, взаимодействующая с нашим телесным (плотским) восприятием, называется обрядом. Она включает в себя некую последовательность действий — чин и использование определенных веществ (например, воды в Крещении, мира в Миропомазании, елея в Елеосвящении).

Но есть и невидимая часть таинства, в которой совершается благодатное воздействие, подается нам Божественный дар. Здесь, при восприятии этого дара, многое зависит от нашего духовного настроения. Благодать подается настолько, насколько мы хотим ее принять. Почему? Потому что Бог и Творец безмерно любит нас и чтит нашу свободную волю. Он не может насильно заставлять нас любить, и почитать, и верить в Себя. Но только Промыслом Своим, как сетью, уловляет нас ко спасению.

В Евангелии есть притча о талантах, в которой один раб зарыл в землю данный ему талант (денежную меру), и был наказан, а другой — приумножил, и за это был поставлен господином своим на высокую должность. Вот и здесь при совершении таинства мы получаем благодатный дар, который мы, как талант, должны развить в себе. Мы должны не только желать получить дар при совершении таинства, но затем понуждать, заставлять себя работать над его сохранением и приумножением.

«Часто люди, пользующиеся таинствами веры, не получают от них того, что они могут дать, ибо



не открыты для благодати сердца их или же они не уберегли принятых ими даров Божиих», — пишет протоиерей Михаил Помазанский.

Вот почему так важно приступать к таинствам сознательно. Не нужно креститься только потому, что папа и мама крещеные. Это неплохо — это уважение к традиции, но этого мало: нужна вера во Христа. Нельзя приглашать в крестные людей, далеких от понимания православной веры. Не нужно венчаться для того, чтобы просто удержать любимого человека подле себя. Не нужно причащаться и собороваться только потому, что для здоровья это полезно, — без веры в благодатные дары этих таинств. Ведь благодать Божия может отступить от нас за такое пренебрежение к ней, а безблагодатное состояние неодолимо влечет за собой духовное и нравственное падение.

Но эти факты не говорят о несовершенстве Церкви или таинств. Мы знаем о многих чудесах и святых; о невыразимо тяжелых страданиях мучеников; об исцелениях и пророчествах; о тех, кто были великими грешниками, а стали великими святыми, и вокруг них спаслись тысячи людей, — эти достижения являются действиями невидимой благодати Божией, полученной в Крещении и Миропомазании, возгреваемой через Покаяние и Причащение Святых Таин и сохраняемой в смиренной и преданной Богу душе.

Какие же именно дары подаются нам в таинствах?

Святитель Филарет Московский в книге «Пространный христианский катехизис» так определяет сущность каждого таинства: «В Крещении (здесь



и далее выделение полужирным наше. — *Ред.*) человек таинственно рождается в духовную жизнь; в **Миропомазании** получает благодать возвращающую и укрепляющую; в **Причащении** питается духовно; в **Покаянии** врачуетя от духовных болезней (от грехов); в **Священстве** получает благодать духовно возрождать и воспитывать других посредством учения, молитвы и таинств; в **Браке** получает благодать, освящающую супружество, естественное рождение и воспитание детей; в **Елеосвящении** врачуетя от болезней телесных посредством исцеления от духовных».

В нашей следующей книге «Таинства Православной Церкви» мы подробно расскажем о каждом из них.



Литература

1. *Протоиерей Серафим Слободской*. Закон Божий. Джорданвилль, 1999.
2. *Архимандрит Борис (Холчев)*. Огласительные беседы с крещаемыми. М.: «Лепта-книга», 2012.
3. *Упенский Л. А.* Символика храма // ЖМП, 1948, № 1.
4. *Святитель Филарет (Дроздов)*. Православный катехизис. М: «Благовест», 2013.
5. *Протоиерей Михаил (Помазанский)*. Жизнь Церкви в Духе Святом // Миссионерский листок, № 77. Лос-Анжелес, Калифорния: Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы.
6. *Алексеев С. А.* Зримая истина. СПб.: ИД «Нева», 2003.
7. *Священник Павел Адельгейм*. Догмат о Церкви. Псков, 2000.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Вместо предисловия	3
Зачем нужно ходить в храм	4
О Церкви	6
Путь спасения	8
ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ	11
Об устройстве храма.....	11
Первый раз иду в храм	13
О крестном знамении	14
В храме	15
О православном почитании икон.....	16
Кто изображен на иконе?	20
Святые на иконах.....	23
Святые ангелы и архангелы, молитесь Богу о нас!.....	27
Об устройстве иконостаса	29
О церковной свече	30
Когда, где и о чем молиться.....	32
Домашнее молитвенное правило	34
О церковной молитве на богослужении	35
Кто совершает церковное богослужение.....	35
Благословение священника.....	36
Богослужebные круги. Суточный круг богослужений	37
Недельный круг богослужений	40
Годичный круг, церковные праздники.....	41
Самое важное поминовение	44
О церковных записках	46
Смысл православного поста.....	47
Церковный календарь.....	48
Православные именины	49
Нательный крестик.....	49
Если умирает близкий	50
Отпевание.....	51
Вера и суеверие	53
О таинствах.....	58
Какие же именно дары подаются нам в таинствах?	60
Литература.....	62

Серия «Азы Православия»

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Составитель *О. А. Соколова*

Обложка *А. В. Минайлова*

Верстка *Д. Б. Шилов*

Корректор *А. Б. Дмитриева*

Книжная торговля издательства

«Духовное преображение»:

www.kniga-pravoslav.ru

Телефон: 8 (925) 863-41-90

Формат 84x108/32. Объем 2 п. л. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Тираж 20000 экз.

Заказ № 1510001. 2016 г.

arvato
BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

«Только Церковь Божия Православная хранит весь мир, — говорил протоиерей Николай. — И ради Жертвы великой Тела и Крови Христовой мир стоит, не исчезает. Господь исполняет прошения нашей Православной Церкви, и весь мир держится — омываемый и очищаемый Кровию Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия...»

Старец Николай всегда напоминал, что Россия стоит молитвой. Она велика пред Богом святыми молитвенниками, которых мы имеем счастье всегда призывать, дабы и самим приблизиться к Небу.

«Храните непоколебимое мужество в вере, — призывал батюшка. — Никогда не бойтесь быть твердыми во всем, что касается нашего вероисповедания: прямо говорите, в Кого мы веруем и что исповедуем».



Издательство
«Духовное преображение»