

ЯЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

К ПОМОЩИ ПРИШЕДШИЙ К ВЕРЕ

- Что такое Церковь? • Какие бывают святые • Клир и миряне • Нательный крестик, иконы, свечи, святая вода
- Крещение в православную веру • Как вести себя в храме • Заповеди, молитвы
- Таинства и обряды • Богослужение
- Праздники • Посты

АЗЫ православия

*В помощь
пришедшим к вере*

- *Что такое Церковь?*
- *Какие бывают святые*
- *Клир и миряне*
- *Нательный крестик, иконы,
свечи, святая вода*
- *Крещение в православную веру*
- *Как вести себя в храме*
- *Заповеди, молитвы*
- *Таинства и обряды*
- *Богослужение*
- *Праздники*
- *Посты*

Православный
подвижник

2017

УДК 22
ББК 86.372
А 35

*Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС Р17-715-0597*

А 35 Азы православия. В помощь пришедшим к вере / Сост. Сергей Милов. – М. : Православный подвижник, 2017. – 112 с.

ISBN 978-5-9500531-4-6

В данном издании рассказывается об основах православной веры и первых шагах человека в Православной Церкви. Вы узнаете, что такое Церковь, богослужения, кто такие Силы Небесные, святые, клир и миряне. Отдельное место в книге уделено первым шагам человека в Церкви: крещение, заповеди, молитвы, христианские атрибуты, поведение в храме. Кроме того, важной частью издания является рассказ о православных таинствах и обрядах, а также богослужении, праздниках и постах.

УДК 22
ББК 86.372

ISBN 978-5-9500531-4-6

© Издательство «Православный подвижник»,
дизайн, макет, оформление, верстка,
составление, 2017

Предисловие

Казалось бы, трудно ли стать христианином? Крестился и все... К сожалению, для части решивших стать христианами на этом, зачастую, действительно, все и заканчивается. Однако для тех, кто по-настоящему обрел веру, кто принял ее со всей серьезностью и ответственностью, крещение – только начало пути к Богу. И с этим началом неразрывно должно быть связано понимание того, что вера человека должна быть осознанной.

Понятие христианина многогранно, но, очевидно, что нельзя быть им не зная и не понимая сущности собственной веры. Духовный рост человека, его приближение ко Христу – тема отдельная и непростая. В то же время научение основам собственной веры, знание главных ее истин – о том, Кто ее даровал людям, для чего, в чем суть православного христианства, знание заповедей, молитв и других ее немаловажных частей – обязанность каждого, кто назвал себя христианином, то есть последователем, учеником Господа Иисуса Христа.

Номинальное принятие крещения, ведущее к нежеланию понять собственную веру, – большая

проблема, решение которой, в первую очередь, зависит от самого человека. Однако что делать тому, кто принял православную веру осознанно, с искренним желанием и ответственностью, но, при этом, не имея должных знаний? Хорошо, если у такого человека есть возможность получить основы религиозного, духовного образования, посетить какие-либо курсы на приходе или даже поступить в соответствующее учебное заведение. К сожалению, для большинства приходящих и уже пришедших к вере такие варианты, зачастую, бывают недоступны. Именно в таком случае и может помочь небольшое руководство по азам православной веры, которое всегда может быть под рукой и в котором в любой момент можно найти ответы на свои самые важные вопросы о вере. При этом, конечно, такое пособие может быть полезно и в любых других ситуациях, связанных с данной темой.

В любом случае, без знания основ собственной веры, без понимания ее азов дальнейший духовный рост для христианина труднодостижим. Об этом, в том числе, свидетельствует и опыт святых первых веков. Даже самые удалявшиеся от мира праведники – монахи, отшельники – хорошо знали учение Церкви, которое в дальнейшем, посредством собственной подвижнической жизни и действия благодати Божией, раскрывалось для них еще глубже.

Данная работа призвана помочь как тем, кто только идет ко Христу, думая о принятии

христианства, так и тем, кто уже принял православную веру и теперь хочет разобраться в ее основах, традициях и обычаях. В то же время эта работа может оказаться полезной и для тех, кто уже давно крестился, но еще не до конца разобрался в сути и устройстве православия.

В этой книге будет рассказано о том, что такое Церковь, из кого она состоит, к чему она ведет людей. Подробно будет рассказано обо всех атрибутах христианской жизни. И конечно же, значительная часть этой работы будет посвящена таким темам, как таинства и обряды Православной Церкви, ее богослужение, праздники и посты. Все вместе это и даст читателю представление о сути православной веры и ее значении для людей.

Сергей Милов

Церковь земная и Небесная

Разговор об основах православной веры необходимо начинать с самой главной темы, касающейся понятия Церкви, ее миссии в мире и рассказе о тех, кто ее составляет. Без понимания этого невозможно будет понять и всего остального – для чего нужен храм, в чем суть того или иного христианского атрибута, какую роль в жизни христианина играет то или иное таинство или обряд, для чего нужны православные праздники и посты.

Церковь – Тело Христово

Само слово «Церковь» происходит от греческого «Ἐκκλησία» («эκклесия»), что означает «собрание», «собирать», «созывать». И это нашло прямое отражение в понимании Православной Церкви.

По словам святителя Филарета (Дроздова): «Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и таинствами» [9, с. 88].

Сущность Церкви символически можно сравнить с концентрическими кругами на воде,

расходящимися от брошенного в нее камня. Первым таким кругом, самым близким к центру, является понятие о том, что Православная Церковь – это *мистическое Тело Христово*.

Православные христиане верят в Пресвятую Троицу – Бога (под одним словом *Бог* христиане, как правило, понимают *всю* Пресвятую Троицу) – Творца всего видимого и невидимого: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Все Лица Пресвятой Троицы едины по своей сущности и нераздельны, однако у каждого Лица есть свое ипостасное (личное) свойство: у Бога-Отца – нерожденность, у Бога-Сына – рожденность, у Бога-Духа Святого – исхождение. И именно Второе Лицо Пресвятой Троицы – Сын Божий Иисус Христос воплотился в человеческой природе, а потом через страдание, смерть на кресте и воскресение искупил грехи всего человечества, дав возможность самим людям пойти по пути спасения. Кроме того, для того чтобы у людей была реальная возможность победить в себе свои страсти и грехи, достичь спасения души и тела и войти в Царство Божие, Господь Иисус Христос основал уже здесь, на земле, Свою Церковь. Принимая крещение, человек входит в эту Церковь, в это мистическое Тело Христово как его живая и неотъемлемая часть и, соответственно, начинает путь ко спасению. Таким образом, Православная Церковь как мистическое Тело Христово – это реальная возможность для человека приобщиться искупительным плодам

Жертвы Господа, возможность присоединиться к Спасителю и стать причастником Божественной благодати.

Из первого понимания Православной Церкви рождается второе, условно, второй концентрический круг – Церковь – собрание верующих в то, что Господь Иисус Христос есть истинный Сын Божий, воплотившееся в человеческой природе предвечное Второе Лицо Пресвятой Троицы. Это также собрание верующих в то, что Христос пострадал, умер и славно воскрес из мертвых, тем самым победив смерть и грех и искупив первородный грех (грех Адама и Евы) и личные грехи всех людей.

В-третьих, исходя из первых двух понятий, Православная Церковь понимается как особая духовная организация со своей иерархией, структурой, правами и обязанностями каждого из ее членов. И в этом смысле Православная Церковь условно делится на земную и Небесную. Земную (или еще «странствующую», так как она еще пребывает, странствует на земле) Церковь составляют все верующие во Христа, живущие на земле. Верующие эти делятся на священнослужителей (клир) и мирян. Небесную Церковь составляют Пресвятая Богородица, ангелы Божии, святые, а также все усопшие в христианской вере и покаянии. Заметим, что деление на земную и Небесную Церкви условно, потому что в целом Православная Церковь всегда едина, где бы не находился отдельный ее член.

Глава Церкви – Иисус Христос

Единым и истинным Главой Церкви является Сын Божий Господь Иисус Христос. Почему? Потому что именно Он воплотился в человеческой природе, проповедовал Евангелие людям, основал собственно Церковь, был распят, умер и славно воскрес из мертвых. Именно Христос выбрал Себе 12 учеников (апостолов), а также более широкий круг из еще 70 апостолов, которым заповедовал распространять Свое учение по земле. Кроме того, именно Господь дал Своей Церкви таинства, в том числе главное из них – таинство Евхаристии. При этом надо понимать, что называя Иисуса Христа Главой Церкви, верующие нисколько не умаляют значения двух других Лиц Пресвятой Троицы – Бога-Отца и Бога-Духа Святого. Во-первых, как отмечалось выше, Пресвятая Троица по существу едина и нераздельна. Во-вторых, каждое из Лиц Троицы по-особому действует в жизни Церкви, что отражается в ее молитвах и богослужении. В-третьих, Сам Господь, отправляя учеников в мир на проповедь Евангелия, призвал их крестить новообращенных не в одно только Свое имя, а повелел так: *«идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»* (Мф. 28, 19).

Подтверждая это, исследователь православной догматики иерей Олег Давыденков пишет, что «Христос есть прежде всего Основатель и Архитектор Церкви, Он определяет законы жизни Церкви и ее внутреннюю структуру» [3, с. 219].

Пресвятая Богородица

Пресвятая Богородица, или Матерь Божия, по степени почитания христианами идет сразу после Пресвятой Троицы. Будучи человеком, Она стала Той, от Которой непорочно родился, воплотился Сам Бог. И для столь высокой роли Ее Сам Бог и выбрал, так как на момент Боговоплощения именно Богородица (Дева Мария) происходила из сохранившего веру в истинного Бога народа Израиля, сохранив при этом всю полноту личной духовной и телесной чистоты. За Ее величайший в истории всего человечества подвиг – добровольное и смиренное согласие стать Матерью Сына Божия по человеческой природе – Церковь почитает Пречистую Деву выше всех святых и даже всех ангелов. Это нашло отражение как в молитвах (пр.: *«Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим»*), так и во всех остальных проявлениях почитания (пр.: слова «Богородица», «Матерь Божия», «Пречистая Дева» и прочие, а также местоимения, связанные с Богородицей (Она, Ее и т.д.) всегда пишутся с заглавной буквы, как относящиеся к Богу).

Богородица почитается христианами, в первую очередь, как Заступница за людей перед Своим Сыном Иисусом Христом. При этом стоит помнить, что Саму Матерь Божию считать какой-либо богиней нельзя, так как Она – человек, только наивысшей степени святости, но Божественной природой Она не обладает.

Силы Небесные (ангелы)

Следом за Пресвятой Троицей и Богородицей к членам Церкви относятся все Силы Небесные, или ангелы.

Под ангелом понимается духовное, невидимое, бесплотное существо. Правда, бесплотность здесь тоже условная. Она определяется по отношению к человеку, у которого есть тело, однако, как учит Церковь, по отношению к Богу – истинному Духу – ангелы обладают определенной материальной оболочкой как существа сотворенные.

По своим характеристикам ангел превосходит человека: способность быстро перемещаться на большие расстояния, сила ума, невидимость и т.д. Если же ангел принимает какой-либо вид, то является только образом, формой, наиболее удобопонятной для человека. Также Православная Церковь учит, что ангелы Божии окончательно утвердились в добре (а падшие – во зле) и поэтому уже не могут подвергнуться изменениям – отпасть от Бога или, наоборот, вернуться к Нему.

С греческого языка слово «ангелос» переводится как «вестник», «посланник», и именно это слово и отражает одну из основных ролей мира духовных сил. В отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют именно служебную роль – они возвещают людям волю Божию. Ангел всегда являлся людям праведным с одной целью – передать конкретному человеку определенное повеление Божие. По своему характеру

все подобные случаи – редкость. В любой другой ситуации Церковь всегда предостерегала человека от принятия каких-либо явлений со стороны мира духовного.

Есть еще понятие *ангела-хранителя* – это ангел, который незримо приставляется при крещении к конкретному человеку с целью молиться за него перед Богом и оберегать от зла.

По учению Православной Церкви, все Небесные Силы делятся на три лика. В свою очередь, каждый лик подразделяется еще на три группы. Такое деление основано на двух принципах: степени приближенности к Богу и типу служения.

Первый лик

1) ***Серафимы*** (на иврите и греческом – *горящие, огненные, пламенеющие*) – шестикрылые ангелы, наиболее приближенные к Богу. Свое название получили от той пламенной любви, которую имеют к Своему Создателю – Господу Богу.

2) ***Херувимы*** (ивр. – *керубим* – умы, распространители познания и мудрости) – четырехкрылые и четырехликие ангелы. Их главное служение – просвещение.

3) ***Престолы*** («Богоносные») – образно, на них восседает Господь Бог, как на престоле, и вершит Свой суд.

Как учит Церковь, степень святости и приближенности этих чинов к Богу настолько высока, что достичь ее больше не может никто. Лишь только Божия Матерь (будучи человеком)

сподобилась этой славы, как воспевает об этом Церковь: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим».

Второй лик

1) **Господства** (Кол. 1, 16; Еф. 1, 21) – являются незримыми наставниками поставленных от Бога земных властей, правителей. Также помогают человеку укрощать себя, владеть своими страстями.

2) **Силы** (Рим. 8, 38; Еф. 1, 21) – наделены особой властью совершать чудеса, ниспосылают эту благодать праведникам и угодникам Божиим.

3) **Власти** (Кол. 1. 16; Еф. 1, 21) – обладают властью укрощать силу падших ангелов, а также повелевают стихиями.

Третий лик

1) **Начальства (Начала)** (Рим. 8, 38; Еф. 1, 21; Кол. 1, 16) – наделены правом повелевать законами вселенной, природы, а также оберегают народы и страны.

2) **Архангелы** (Откр. 12, 7) – начальники ангелов. Учителя и провозвестники воли Божией для человека, передатчики Откровения. Собственно, именно к этому чину относятся наиболее известные в Православной Церкви ангелы – Михаил и Гавриил.

3) **Ангелы** (Откр. 8, 6; 9, 1; 15, 1; 20, 1) – наиболее близки к человеку, являются проводниками воли Божией, а также хранителями, защитниками. Заметим, что в данном случае словом

ангел обозначается именно чин Небесных Сил. В более широком смысле этим словом называется представитель любого чина вообще, без конкретизации.

Что касается наименования *архистратиг* (пр.: архистратиг Михаил), то оно не является ангельским чином, это воинское звание, которым в Древнем мире называли главных военачальников в армии. В случае с Михаилом его именуют архистратигом как предводителя, начальника всех ангельских сил.

Заметим, что, конечно же, во многом такое деление условно, так как в своей полноте ангельский мир от нас скрыт. Люди знают о нем только то, что открыто Самим Богом и имеет непосредственное отношение к спасению.

Святые

Святыми называются люди – угодники Божии. В соответствии с тем, какой духовный подвиг совершил святой, Церковь прославляет его в том или ином чине святости.

Пророки

Данный чин святых – это люди, возвещавшие народу избранному Древнего Израиля волю Божию, открывавшуюся им Самим Богом. Все известные пророки принадлежат к ветхозаветному периоду, а главным их пророчеством было предвозвестие о приходе в мир Спасителя, Мессии, Господа Иисуса Христа. В частности, пророки

предсказали рождение Спасителя от Девы, Его служение, страдания на кресте, смерть и воскресение из мертвых. Помимо предсказаний о Христе, пророки также возвещали людям о грядущих событиях, обличали грехи, указывали путь спасения и исправления. Всего известно 16 ветхозаветных пророков, самыми великими из которых считаются – Илия, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. Однако наиболее почитаемым в православии пророком является святой Иоанн Предтеча, Креститель Господа, который завершает собой весь Ветхий Завет.

Апостолы

Ближайшие двенадцать учеников Господа Иисуса Христа, лично избранные Им во время Его земного служения. Изначально в число двенадцати апостолов входили – Андрей, Варфоломей, Иаков Зеведеев, Иаков Алфеев, Иоанн, Левий Матфей, Симон (Петр), Симон Кананит, Фаддей, Филипп, Фома и Иуда Искариот. После отпадения Иуды Искариота, для восстановления полноты апостольского круга, жребием был избран Матфий.

Еще одним апостолом стал книжник Савл – Павел. При жизни он лично не встречался со Христом и даже был гонителем первых христиан, однако позже был чудесно призван Самим Спасителем на служение.

Еще Христом были избраны *апостолы от семидесяти* – семьдесят учеников Господа из второго,

более широкого круга Его последователей. Апостолы от семидесяти, как и двенадцать апостолов и святой Павел, распространяли веру в Господа среди иудеев и язычников. Практически все они окончили свою жизнь мученически.

Равноапостольные

Равноапостольные, подобно апостолам Иисуса Христа, также занимались распространением веры среди целых стран и народов, только это было уже после жизни апостолов. Одни из самых известных равноапостольных: византийский император Константин Великий († 337), его мать царица Елена († 330), а также просветителя славян святые братья Мефодий († 885) и Кирилл († 869). На Руси же в чине равноапостольных прославлены святая княгиня Ольга († 969) и ее внук – князь Владимир († 1015) – креститель Руси.

Святители

Святители – это угодники Божии, которые при жизни много потрудились в деле просвещения людей верой Христовой, защиты чистоты веры от ересей и расколов, написания множества трудов (апологетических, богословских и т.п.). При этом все они при жизни несли высшее священническое служение, то есть были епископами (патриархами, митрополитами, архиепископами), Предстоятелями Поместных Православных Церквей или общин. Наиболее известными христианскими святителями считаются «великие

каппадокийцы», то есть богословы-земляки из области Каппадокия: Василий Великий († 379), Григорий Богослов († 389) и Григорий Нисский († после 394). Также известным в православии святителем является Иоанн Златоуст († 407)

Мученики

К мученикам Церковь относит тех угодников Божиих, кто за свою веру и/или ее исповедание претерпели гонения и мученическую кончину.

Великомученики – святые, претерпевшие особо жестокие мучения за веру, но не отрекшиеся от нее.

Священномученики – святые, пострадавшие за Христа и имевшие при этом священнический сан.

Преподобномученики – угодники, пострадавшие за Христа будучи в монашеском сане.

Страстотерпцы – особый чин святых, который напрямую не относится к мученикам. Эти люди, будучи христианами, могли быть убитыми своими же единоверцами и не за исповедание веры, а по любой иной причине. При этом они принимали свою кончину смиренно, с молитвой, по подобию Самого Христа. Первыми страстотерпцами, которые, собственно, и открыли этот чин святых, были русские – князья-братья Борис и Глеб († 1015). Также в чине страстотерпцев прославлены последний российский император Николай II, его супруга Александра Феодоровна и их дети – Ольга, Татиана, Анастасия, Мария и Алексей († 1918).

Исповедники – верующие, пострадавшие за Господа, в том числе и от рук единоверцев, но при этом выжившие.

Новомученики – святые Русской Православной Церкви, пострадавшие за Христа в годы революции 1917 года и последующей эпохи советской власти. Этот чин появился в православии относительно недавно, первым шагом на пути его учреждения стала канонизация в 1989 году святителя Тихона, патриарха Московского и всея России († 1925).

Преподобные

Святые, уподобившиеся в своей жизни и делах Самому Спасителю. При этом все преподобные – это монахи. Самыми известными на Руси преподобными являются святые Сергей Радонежский († 1392) и Серафим Саровский († 1833).

Юродивые Христа ради (блаженные)

Главным отличием юродивых от других святых является их неординарное, неадекватное поведение с точки зрения окружающего их общества. Зачастую их поступки выглядят даже безнравственно (неоднозначное поведение в храме, еда скоромного в пост, открытое общение с блудниками и кощунниками, образная речь, шутовство, как осмеяние мира и прочее). Тем не менее за всем этим скрывается умышленное поправление святым страсти тщеславия (жажды славы, признания) и стяжание добродетели смирения.

Также юродивые могут иметь дар пророчества и чудотворения, они охотно утешают страждущих и помогают бедным.

Самыми известными на Руси юродивыми считаются Василий Блаженный († 1552), Ксения Петербургская († 1803) и Матрона Московская († 1952).

Благодарные

Православные князья и цари, своей праведной жизнью и служением стяжавшие народную любовь и истинную святость. Как правило, благодарные правители заботились о православном просвещении, строили храмы и монастыри, защищали веру от иноземцев. Наиболее известными благодарными князьями на Руси считаются святые Александр Невский († 1263), Даниил Московский († 1303) и Димитрий Донской († 1389).

Бессребреники

Угодники Божии, бывшие профессиональными врачами и лекарями или имевшие от Бога особый дар исцеления. При этом бессребреники лечили людей бесплатно, за что и получили свое прозвание. Самыми известными бессребрениками являются Косма и Дамиан Ассийские († IV в.), Косма и Дамиан Римские († III в.), святой Пантелеимон († 304).

Праведные воины

Святые, которые при жизни были профессиональными военными. В то же время они были

известны своей праведной жизнью в православной вере. Наиболее известным в России праведным воином считается флотоводец Федор Ушаков († 1817), канонизированный Русской Церковью в 2004 году. Он известен тем, что не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен.

Священнослужители и миряне

В Православной Церкви все верующие делятся на две группы – священнослужители (клир, клирики) и миряне. Священнослужители имеют свою иерархию, права и обязанности в управлении Церковью, совершении богослужений, таинств и обрядов, а миряне – это рядовые верующие.

Первой группой христианской церковной иерархии являются *церковнослужители: чтецы, певцы и иподиаконы*. Поставление в церковнослужители производится по благословию епископа через обряд *хиротесии* (руковозложения). Церковнослужители являются помощниками священнослужителей при совершении церковных служб и полностью им подчиняются.

Второй и основной группой церковной иерархии Православной Церкви являются *священнослужители: диаконы, пресвитеры (священники) и епископы*. Поставление в степени священнослужителей производится только через Таинство Священства посредством хиротонии (рукоположения). Священнослужители получают

право рукоположиться только после прохождения служения в должностях церковнослужителей (см. подробнее в разделе «Таинство Священства»).

Монашество

Особый вид духовного подвига, при котором человек полностью отрекается от внешнего мира и уходит в монастырь. Само слово «монах» происходит от греческого «μονός» (монос) – один. Собственно, это слово и определяет всю сущность монашества, ведь в идеале – это уединенное жительство, необходимое для того, чтобы всю свою жизнь направить на служение Богу, молитву за людей и мир.

При пострижении в монашество человек дает три обета (обещания): нестяжания (не иметь ничего своего), послушания и безбрачия. Само монашество делится на три ступени: *рясофор* – подготовительный период к принятию следующей стадии – *малой схимы*. В малой схиме инок принимает обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Третьей ступенью монашества является *великая схима* – особая форма отречения инока от мира.

Монах, имеющий священный сан и совершающий богослужения, именуется *иеромонахом*. Настоятель монастыря называется *игумен* или *архимандрит*. Также необходимо отметить, что все епископы, в том числе патриарх, по определению являются монахами.

Христианские атрибуты

Для того чтобы стать христианином, человеку необходимо принять таинство Крещения. О самом таинстве и его важности будет сказано в соответствующей части данной работы (см. главу «Таинства и обряды»).

Человек, принявший крещение и начинающий свои первые шаги в храме и в целом в духовной жизни, сразу же погружается в мир христианских символов и атрибутов. Каждый из них имеет свое духовное значение и, одновременно, практический смысл. В связи с тем что, так или иначе, каждый христианин сталкивается в своей жизни с этими атрибутами, необходимо знать и понимать их место в Церкви и в своей личной духовной жизни.

Нательный крестик

Нательный крест – один из главных видимых атрибутов принадлежности человека к Церкви Христовой. Это знак его верности и причастия Господу Иисусу Христу, так как именно на кресте был распят за грехи людей Спаситель. Крестик надевается на человека при совершении таинства Крещения, после чего он уже, по возможности, не должен его снимать.

Помимо внешнего значения крестика как символа христианства, у него есть и более важное, духовное значение. Являясь знаком победы Господа над смертью и дьяволом, нательный крест оберегает человека от падших духов, защищая его от их влияния. В то же время нательный крестик нельзя наделять свойствами языческого оберега или талисмана. Дело в том, что в конечном итоге защищает человека не сам крест, а сила Божия, Его благодать, освящающая этот христианский символ.

Однако не каждый нательный крестик можно считать православным. Существует несколько форм канонических крестов – четырех-, шести-, восьмиконечных, с полумесяцем (полукружием) внизу и другие. По сложившейся традиции, в Русской Православной Церкви используется восьмиконечный крест с надписью на обороте «Спаси и сохрани». Как правило, освященный канонический нательный крестик можно приобрести в любой церковной лавке. Если православный крестик куплен в обычной, нецерковной лавке (салоне, магазине), то необходимо уточнить у продавца, освящен ли он и если нет – освятить его в храме.

Что касается материала, из которого крест должен быть сделан, то здесь нет каких-либо строгих правил. Он может быть и деревянным, и металлическим, в том числе золотым, серебряным, медным и даже из драгоценных камней. Также нет ограничений и в том, на чем должен

носиться крестик. Это может быть цепочка, тесьма или гайтан (специальная прочная нитка), которые также легко найти как в церковных, так и в нецерковных лавках. Главное здесь, чтобы крестик висел прочно и не потерялся, так как он, все-таки, является святыней. По традиции, крестик носится на теле, под одеждой, а вот одевать его поверх одежды в православии не принято. Те кресты, которые носят священнослужители поверх одежды, – специальные, они называются *наперсными*.

Стоит отметить, что с нательным крестиком связано множество суеверий. Так, например, некоторые считают, что потеря крестика предвещает несчастье, найденный крест нельзя подбирать, нельзя его и дарить, а также носить на цепочке. Все это, однозначно, недопустимые суеверия, характерные для оккультного мира, но никак не для Православной Церкви. Конечно, потерять крестик очень неприятно, однако если такое и произошло, это не означает каких-либо обязательных несчастий.

Церковные свечи

Церковная свеча – это малая духовная жертва человека Богу. В то же время свет (в том числе и от свечи) – это образ Света небесного, Божественного Света – Иисуса Христа, ведь именно Господь просвещает каждого человека Своей любовью и Жертвой, даруя шанс на спасение и входение в Царствие Небесное.

Свечи и лампы с елеем (маслом) использовались еще в ветхозаветные времена, являясь неотъемлемой частью богослужебной жизни древних евреев. В ветхозаветной Церкви в субботы, а также на главные праздники употреблялись светильники. Сам Господь Иисус Христос подал пример в использовании свечей, когда возжег их и собрал Своих учеников отпраздновать Пасху в Сионской горнице Иерусалима. В дальнейшем свечи использовали и апостолы Христовы, и первые христиане во время своих богослужений. Вообще ни одно раннехристианское богослужение не проходило без возжигания свечей.

Какова же сегодня практика использования свечей в православных храмах?

По традиции, в центре храма, перед иконой конкретного праздничного дня, всегда находится большой подсвечник, для того чтобы верующие могли поставить свечу перед праздничным образом. Также специальные подсвечники стоят перед каждой иконой, находящейся в срединной части храма. Чем торжественнее богослужение, тем больше возжигается в храме свечей и светильников. В то же время при некоторых моментах богослужения свечи могут быть погашены, например при чтении шестопсалмия. В первую очередь это связано с покаянной темой данных частей службы, когда каждый человек должен углубиться внутрь себя, чтобы принести искреннее покаяние перед Богом.

Свеча является важным христианским атрибутом, а ее возжжение – определенная часть богослужения. В связи с этим необходимо помнить некоторые правила, связанные с употреблением свечей в храме.

Свечи надо приобретать только в том храме, где они будут возжжены. Если на подсвечнике, куда хочется поставить свечу, нет свободного места (ячейки), нельзя тушить другие свечи, а необходимо попросить работника храма, который отвечает за данный подсвечник, зажечь вашу свечу позже. Во время установки свечи в ячейку необходимо слегка подпалить ее нижний конец, чтобы она крепко встала в гнездо подсвечника. Не стоит смущаться, если вашу зажженную, но не догоревшую до конца свечу сняли, – жертва Богу все равно будет принята Им.

В то же время, ставя свечу и обращаясь к Богу с той или иной просьбой, не следует думать, что она обязательно, безоговорочно будет исполнена. В христианстве нет места магии и оккультизму, где все основано на принципе – «ты – мне, я – тебе». В первую очередь Богу нужна любовь человека, его искренние и очищенные от грехов и страстей сердце и душа. Возжигая свечу именно в таком состоянии, и можно надеяться на милость Божию и Его снисходительность к возносимым молитвам.

Нельзя нарушать порядок в храме, пытаться поставить свою свечу во время богослужения, передавая ее через верующих или самостоятельно

пробираясь к подсвечнику. Желательно ставить свечи до богослужения, не отвлекая других верующих и не мешая им. Также можно поставить свечу и после службы, это не умаляет человеческого обращения к Богу.

Домашнее использование свечей проходит по образцу храмового. Свеча возжигается перед иконой с утра в праздничные и воскресные дни, а также тогда, когда человеку самому внутренне это необходимо.

С церковной свечой связано немало суеверий (загасла свеча, упала и т.д.), вера в которые для христианина недопустима.

Иконы

Слово «икона» в переводе с греческого εἰκών – означает «образ», «изображение», «портрет». Икона – это священное изображение Пресвятой Троицы, Спасителя Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святых, ангелов, а также событий из Ветхого и Нового Завета и последующей истории Церкви. Иконами украшаются дома, часовни, храмы. По традиции, собрание икон в доме в одном месте называется «красным углом». На Руси это всегда считалось главным местом в доме, а входящий в него должен был перекреститься на «красный угол».

В храмах иконы располагаются как по всей внутренней части, так и собранные в единое целое – *иконостас*, который отделяет срединную часть храма от алтаря. Иконостас по традиции

состоит из нескольких рядов в высоту, которые формируются по особому принципу.

Иконы бывают разных размеров, но, как правило, все они прямоугольные. Господь Бог, Пречистая Богородица, святые или ангелы могут быть написаны в полный рост, в половину, или может быть изображен только один лик.

Каждая икона после написания должна быть освящена священником по особому чину. Традиция эта появилась на Руси в XVII веке, а до этого, для того чтобы молиться перед иконой, иконописцу достаточно было надписать ее, то есть сделать подпись с указанием того, кто на ней изображен.

Еще одно название икон – «Евангелие в красках», так как в старину, когда еще не все имели возможность читать Священное Писание, отчасти по иконам можно было изучить Священную историю.

В православии существует множество образов, по молитвам перед которыми совершались (и совершаются ныне) различные чудеса и исцеления. Такие иконы называются *чудотворными*. В церковном календаре им установлены особые дни празднования, а списки (копии) с них получают наименование в их честь. В первую очередь это относится к многочисленным образам Божией Матери (например: Казанская икона Божией Матери, Иверская, Владимирская, Тихвинская и т.д.).

В истории Церкви, особенно в первые века христианства, против иконопочитания не раз

выступали различные еретики – иконоборцы. Однако Церковь ответила на это выработкой учения о почитании святых икон. Окончательно православное вероучение о поклонении иконам было изложено в догматическом определении VII Вселенского Собора, прошедшего в 787 году в малоазийском городе Никея.

Прибегая за помощью к иконам, необходимо понимать, что верующие поклоняются не самой иконе как объекту (материалу, краскам), а личности или событиям, изображенным на ней. По-другому, молясь перед иконой, человек возносится от образа к первообразу.

Перед иконами принято возжигать свечи в лампадах, что является символом нашего благоговения перед ликом, изображенным на образе, а также нашей духовной жертвой Богу.

Святая вода

Еще один атрибут христианской веры – это освященная специальным чином вода (*святая вода*). Важное значение отводили воде ветхозаветные евреи. Так, ритуальные омовения, которые они совершали, были заповеданы им в Пятикнижии пророком Моисеем.

Православная Церковь также хранит благоговейное отношение к воде как к той среде, которая сыграла немалую роль в жизни Иисуса Христа. Господь был крещен святым пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан, Свое первое чудо Христос совершил, претворив воду в вино,

Спаситель ходил по водам и усмирал бурю на море и проч.

Однако сама по себе вода еще не является святыней. Для того чтобы считать ее таковой, над ней должен быть совершен чин освящения, в котором по молитвам священника Свою благодать ей дарует Сам Бог.

В богослужебной практике Церкви существует два чина водоосвящения – *великий* и *малый*. Великое водоосвящение (водосвятие) совершается только на праздник Богоявления (Крещения Господня) – 6 (19) января, а также накануне в навечерие данного праздника. Освященная в эти дни обычная вода получает наименование – *агиасма* и становится святыней. Освящается, как правило, проточная вода в естественных водоемах – реках, морях, каналах и т.д.

Такую воду в дальнейшем употребляют по утрам натошак. Если же есть особая необходимость (при болезни, например), то ее можно употреблять в любое время суток. Хранить агиасму необходимо у икон в «красном углу» дома. В Церкви известно, что если к крещенской воде относиться благоговейно, то она может сохранять свои свойства и не терять вкуса в течение целого года, до следующего праздника Богоявления.

К сожалению, мирские суеверия не обошли стороной и святую воду. Так, например, есть мнение, что вода, освященная накануне Богоявления и в сам праздник, различается. Конечно же, такое мнение не имеет под собой никаких

оснований. В обоих случаях вода освящается одним и тем же чином – великим, да и относится к одному и тому же событию, так что и свойства ее одинаковые.

Святая вода используется в Церкви и для освящения храмов, квартир и целых домов, иных зданий, для освящения начала благого дела, путешествия и прочего.

Отдельно стоит упомянуть такую народную традицию, как купание в освященной воде на праздник Богоявления (крещенские купания). Главное, что здесь необходимо помнить, что такие купания – это именно народная традиция, а не церковный обряд или таинство. Когда эта традиция появилась на Руси, точно неизвестно, однако в XIX веке она уже была широко распространена на селе, а оттуда пришла в город. Что касается Церкви, то ее сакральные действия на праздник Богоявления – это именно великое освящение воды и богослужение в храме.

Помимо великого освящения, есть еще и малое. Этот вид водосвятия может совершаться почти круглый год и в самых разных местах: в храме, в домах верующих и даже под открытым небом. Вода, освященная малым чином, называется *малой агиасмой*. Малое водоосвящение, например, совершается в тяжелые времена, при различных бедствиях, для избавления от недугов, скорбей, болезней и т.д. Помимо этого, в Церкви установлены особые дни, когда положено совершать малое водосвятие.

Однако важно понимать, что каким бы чином ни освящалась вода, вся ее духовная, благодатная сила напрямую зависит от воли Божией. Из текста молитвы на освящение воды видно, что Бог дает ей силу исцелять духовные и телесные страсти, болезни, помогать человеку в борьбе с его грехами, освящать дома, очищать духовную нечистоту, избавлять от искушений падших духов. Данная сила проявляется, когда человек с искренней верой обращается к Богу и при этом благоговейно употребляет (использует) освященную воду.

Богослужебный хлеб

Особую роль в Церкви играет и специальный богослужебный хлеб. В зависимости от назначения он называется *просфорой*, *антидором*, *артосом*, *литийным хлебом*. Все эти названия пришли из греческого языка, объясняя смысл каждого из видов богослужебного хлеба.

Просфора (греч. «приношение») – белый пшеничный хлеб в виде круглой, двусоставной булочки. Каждая из ее половинок символизирует две природы в Господе Иисусе Христе – Божественную и человеческую. На просфоре ставится печать с изображением креста, Богородицы или святого, почитаемого в данной местности. Просфора выпекается с использованием дрожжей и святой воды. Свое название просфора получила из-за того, что первые христиане приносили такой хлеб в храм для совершения Божественной литургии.

Во время таинства Евхаристии из просфоры вырезается четверугольная часть – Агнец, который в определенный момент литургии пресуществляется в Тело Христово. Данная просфора называется агничной.

Вторая просфора называется богородичной, так как из нее вынимается частица в память о Божией Матери. Еще одна просфора – девятичинная. Из нее вынимается девять частиц в память о пророке Иоанне Предтече и других чинах святых. Существуют еще две просфоры, которые используются на литургии и из которых вынимаются частицы в память о живых и усопших христианах.

Во время службы вынимаются частицы и из определенного числа малых просфор, которыми поминаются живые и усопшие, за которых прихожане подали записки с именами. По окончании литургии частицы из малых просфор опускаются священником в потир (специальную чашу) со словами: *«Отмый (омой), Господи, грехи поминавшихся zde Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих»*. В целом данная часть службы является очень важной, так как поминовение всей Церковью живого или усопшего человека – самое действенное.

Антидор (греч. «вместо дара») – обрезанные на литургии части агничной просфоры. Еще в ранней Церкви антидор предлагался верующим, которые в силу каких-либо причин не причащались в данный день. В наши дни в некоторых храмах

антидор раздается верующим по окончании Божественной литургии. Вкушать его надо с благоговением, натошак.

Артос (греч. «квасной хлеб») – хлеб, освящаемый в храме во время пасхального богослужения. Название его говорит лишь о способе приготовления. В повседневной жизни верующий должен благоговейно хранить артос и употреблять его только в случае душевных или телесных недугов.

Литийный хлеб – хлеб, освящаемый в храме накануне праздника или воскресного дня, когда совершается лития (греч. «усердная молитва»). Данное освящение совершается в память о насыщении Иисусом Христом пяти тысяч человек в пустыне. После литии хлебы разделяются на небольшие части, окропляются освященными вином и маслом и раздаются верующим.

Стоит отметить, что просфора, антидор и артос должны храниться, как и святая вода, в «красном углу» и вкушаться с утра натошак. Литийный хлеб вкушают после его раздачи на вечернем богослужении. Если просфора, антидор или артос заплесневели, то их нужно сжечь или закопать в укромном месте. Если на приходе, куда ходит человек, есть церковная печь, тогда их можно отнести туда.

Молитва на принятие просфоры и святой воды

*Господи Боже мой, да будет дар Твой святой
и святая Твоя вода в просвещение ума моего,*

в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Первые шаги в храме

Поведение в храме

Храм является местом особого пребывания Бога, даже если это и не видно человеческим зрением. Ветхозаветные иудеи относились к своему храму как к величайшей святыне, а в Новом Завете Господь Иисус Христос называл храм «домом молитвы» (Мф. 21, 13). В связи с этим отношение к храму Божию должно быть особо благоговейным. С другой стороны, это благоговение, почтительность к святому месту не должно быть внешним, формальным. Например, фарисеи в Ветхом Завете, выполнявшие все предписания веры, в душе своей были зачастую холодны и маловерны. Христианин же должен сочетать в себе и внешнее уважительное отношение к святыне, и внутреннюю действенную веру. Другими словами, даже находясь в храме, человек не должен забывать о своих ближних, быть милостивым, терпеливым, с любовью относясь к возможным ошибкам в поведении других верующих.

Приходить в храм на богослужение необходимо заранее, чтобы успеть без спешки и суеты подать записки о здравии или упокоении родных и близких, поставить свечи, внутренне подготовиться

к предстоящей службе. При входе в храм надо обязательно перекреститься – это тоже является символом благоговения и почтения святого места. Мужчина должен снять головной убор, а женщина, наоборот, должна надеть платок, в крайнем случае, чем-нибудь прикрыть голову (шапкой, капюшоном). Отчасти это основывается на словах апостола Павла: *«жена... должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов»* (I Кор. 11, 10). Кроме того, это связано и с общей культурой Древнего мира, где женщина с покрытой головой считалась почтенной, а вот с распущенными волосами чаще ходили блудницы.

Одежда, в которой человек идет в храм, должна быть чистой, аккуратной и уместной. Так, например, в теплое время года мужчинам не стоит приходить в храм в шортах, майках (уместнее – брюки, рубашка, костюм), а женщинам – в короткой юбке, открытой одежде. Женщины не должны приходить в храм в мужской одежде (брюки, джинсы и т.д.), им также следует воздержаться перед приходом в храм от использования косметики. Все-таки человек идет в храм к Богу, а не на показ другим людям.

Разговоры в храме также неуместны, особенно на отвлеченные от веры темы и во время богослужения. Говорить следует шепотом и лучше делать это до или после службы. Ходить по храму тоже лучше до или после богослужения, чтобы не мешать другим верующим. В крайнем случае, чтобы поставить свечку перед той или

иной иконой, можно аккуратно пройти к ней, не мешая и не толкаясь. В то же время совершенно неуместно ходит по храму, покупать свечи, вообще обращаться к служителю за свечным ящиком во время самых важных моментов богослужения: чтения Апостола и Евангелия, пения Херувимской песни и Евхаристического канона на литургии (начало его – возглас священника: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами»*). Аналогичными по важности частями вечернего богослужения являются шестопсалмие, полиелей (торжественное песнопение, составленное из псалмов 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го «Исповедайтесь Господеви»), чтение Евангелия и великое славословие (начало – возглас *«Слава Тебе, показавшему нам Свет»*).

В православном храме, в отличие от католических костелов, скамейки имеются только при входе. Если человек болен, немощен или очень утомлен, то он, конечно же, может посидеть, но в целом в православной традиции верующие на богослужении стоят. При этом не стоит держать руки в карманах, что-либо жевать и т.д.

Что касается пения в храме, то здесь тоже существуют свои правила поведения. Поет на богослужении, как правило, хор на клиросе, верующий же может петь только в особые моменты службы. На Литургии люди вместе обычно поют Символ веры и молитву «Отче наш» (и в некоторые другие моменты), иногда таким пением

руководит диакон. В остальных случаях можно тихо подпевать хору, но не мешая при этом другим верующим.

В храм нельзя приводить с собой животных или приносить птиц, также запрещено вносить в храм мясо. А вот детей приводить с собой в храм не только дозволяется, но и рекомендуется. При этом, правда, необходимо следить, чтобы они не нарушали тишины, не мешали проведению службы и другим верующим. Если ребенок балуется, капризничает, надо постараться его успокоить, в крайнем случае вывести его на улицу. По словам Самого Спасителя: *«пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие»* (Мк. 10, 14) Церковь не запрещает детям быть в святом месте, однако вести себя в нем они должны также подобающе.

Находясь в храме, человек должен знать, где ему можно быть и ходить, а где – нельзя. Так, не принято проходить между царскими вратами и аналоем (подставкой) с иконой праздника, стоящей в центре храма. Во время каждения диаконом или священником необходимо немного отойти в центр храма, чтобы священнослужитель мог подойти к иконам у стен и к аналою. При каждении верующих необходимо склонить голову. То же самое необходимо делать, когда во время службы священник произносит «Мир всем» или «Главы ваши Господеви приклоните».

В целом заметим, что помочь новонаначальному научиться вести себя в храме правильно может

наблюдательность. Просто стоит больше обращать внимание на других верующих. По действиям большей части прихожан будет понятно, что надо делать в том или ином случае.

Записки о здравии и упокоении

Подача записок в храме – один из самых интересных вопросов, ведь к такому поминовению своих усопших и живых родственников прибегают даже те, кто недостаточно воцерковлен.

В Православной Церкви существует традиция подачи записок о поминовении родственников за здравие или упокой их душ. Такое поминовение совершает священник, когда читает поданные от верующих записки за богослужением. Существует несколько основных принципов подачи записок.

1) Подавать записки необходимо строго до начала Божественной литургии. Лучше всего это сделать накануне вечером или рано утром перед службой.

2) Имена родных в записке должны указываться в родительном падеже, то есть отвечать на вопрос «кого?» (пример: Алексия, Екатерину и т.д.).

3) Внося в список имя того или иного родственника, необходимо помянуть их в этот момент – живому пожелать здравия, а усопшему – упокоения и облегчения загробной участи.

4) Писать записку необходимо разборчивым почерком, так как священник за богослужением

читает множество записок и у него нет времени разбирать разные почерки.

5) Иногда в храмах просят, чтобы количество имен поминаемых не превышало определенного числа, так как это также облегчает их поминовение священником. В таком случае можно подать несколько записок о здравии и упокоении.

6) Если человек хочет помянуть кого-то из священнослужителей, то их имена стоит писать ранее мирян, в порядке сана, при этом указывая его (пример: митрополита Иону, иерея Владимира и т.д.).

7) Все имена должны указываться в своей полной форме, церковном написании и только те, которые получены при крещении (пример: Алексия, Николая, Марию, но **не** – Сашу, Колю, Машу).

8) В записках не указываются фамилии, отчества, звания, титулы и должности. В то же время можно указать степень своего родства с поминаемыми.

9) Дети до 7 лет указываются в записке как младенцы, а от 7 до 14 – как отрок или отроковица.

10) В записках об упокоении умерший, в течение первых 40 дней по кончине, записывается как «новопреставленный».

Благословение священника

В Новом Завете Господь неоднократно благословлял Своих учеников на те или иные благие дела. По Его примеру в Церкви выработалась

практика испрашивать верующими благословения у священнослужителей. Благословения эти можно получить не только в определенные моменты служб, но и в частном порядке, по личной просьбе. Само по себе благословение – это крестное знамение, которое священнослужитель совершает особым образом.

Чтобы получить благословение, верующий должен сложить руки крестом – правую на левую ладонями вверх (лодочкой) и сказать: «Благословите, батюшка» (или «отче»). Если благословение испрашивается у епископа, тогда слово «батюшка» заменяется на «владыка». Креститься самому при этом не надо.

Стоит помнить, что благословение можно испросить только у священника или епископа, но не у монаха или диакона. Монашествующий может благословить, только если он имеет священнический сан (например, иеромонах).

В свою очередь благословляющий складывает пальцы так, чтобы они изображали греческие буквы IC XC, то есть начальные буквы имени Иисус Христос. Также благословляющий произносит: «Бог благословит!» После благословления необходимо поцеловать руку священнослужителя. В таком целовании ничто не должно смущать, ведь в нем (и здесь опять символическое, духовное значение) верующий незримо целует руку Самого Спасителя.

У священнического благословения есть несколько смыслов. Во-первых, его испрашивают

перед началом важных дел, благих начинаний, перед поездками и на различные житейские дела. Также благословение священника – это еще и форма приветствия. Дело в том, что, по церковному этикету, не принято здороваться со священнослужителем просто за руку. Именно поэтому его просят благословить, а в ответ целуют руку.

Священнослужитель может благословить и наложив крестное знамение на опущенную голову, и положив на нее ладонь, и на расстоянии (если благословения просят много верующих). Все это виды одного и того же благословения, сущность его от этого не меняется.

Крестное знамение

Одним из главных действий христианина является *крестное знамение*, знаменующее собой видимое исповедание его веры в Господа Иисуса Христа. По свидетельству многих святых отцов Церкви, падшие духи боятся крестного знамения, если человек осеняет себя им с верой и благоговением. Таким образом, крестное знамение – это еще и особое духовное оружие. Помимо защиты себя от действия бесов, перекрестившись, человек может отогнать от себя и соблазнительные, искусительные помыслы. В целом, как писал известный старец преподобный Амвросий Оптинский, «крестное знамение имеет великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни» [7, с. 166].

Для совершения крестного знамения необходимо три первых пальца правой руки (большой, указательный и средний) сложить вместе концами ровно, как если бы человек взял ими щепотку чего-нибудь. Безымянный и мизинец при этом надо прижать к ладони. Сложенные в троеперстие пальцы выражают веру православного христианина в единосущную и нераздельную Пресвятую Троицу – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Два других пальца, прижатые к ладони, символизируют две природы в Иисусе Христе – Божественную и человеческую. Таким образом, даже в таком, казалось бы, простом действии, как крестное знамение, заложена серьезная догматическая истина.

Креститься необходимо благоговейно, не спеша, поочередно перемещая правую руку с пальцами, сложенными в троеперстии, на лоб (для освящения ума), на живот (освящение внутренних чувств), на правое и левое плечо (для освящения телесных сил). Совершив крестное знамение, необходимо сделать поясной поклон. Небрежное, спешное, пренебрежительное крестное знамение является надругательством над святыней, кощунством.

Святые отцы советуют, что осенять себя крестным знамением надо при всяком выходе и входе в дом, при успехе и неудаче, перед едой и после еды (вместе с соответствующей молитвой), перед началом или по окончании любого праведного дела. Также следует креститься во время

молитвы, при входе и выходе из храма, перед прикладыванием ко кресту, к иконам и другим святыням, а также во всех важных жизненных событиях. Если человек смущается налагать на себя крестное знамение прилюдно (обычно вне храма), то допускается мысленное крестное знамение. Однако, в идеале, христианин не должен смущаться или бояться исповедать свою веру крестным знамением, где бы он ни находился.

Крестясь в обычной жизненной ситуации (вне храма), верующий должен мысленно произносить: *«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь»*. Эти слова есть также выражение веры человека в Пресвятую Троицу.

Что касается нанесения крестного знамения и совершение поклонов в храме во время богослужения, то здесь есть устоявшаяся в веках традиция.

Крестятся с поклонами (поясными и земными) и без поклонов. В некоторых моментах богослужения совершают просто поклон без крестного знамения.

Так, креститься и кланяться необходимо при каждом возгласе* священника; при каждом молитвенном прошении священника или диакона,

* Возглас – определенные слова священнослужителя во время богослужения, в том числе по окончании ектений (просительных молений). Завершается служба специальным возгласом – отпустом.

а также после исполнения хором «Господи, помилуй», «Поддай, Господи», «Тебе, Господи»; после каждого отпуска; в начале чтения Апостола, Евангелия или паремий; при каждом произношении слов «Приидите, поклонимся», «поклонимся», «поклонение», «припадем».

Поклон до пояса без крестного знамения совершается в момент произношения священником «Мир всем», «Благословение Господне на вас...», «Благодать Господа нашего Иисуса Христа...», «И да будут милости Великаго Бога...»; при словах диакона «И во веки веков».

Во время слов «Главы наша Господеви приклоним» или «Главы ваша Господеви приклоните» молящиеся должны преклонить головы, но без крестного знамения. Надо также помнить, что земные поклоны, выражающие особое покаяние, не совершаются по воскресным дням, в дни от Рождества Христова до Крещения Господня (Богоявления), от Пасхи до Пятидесятницы, а также в праздник Преображения Господня.

Целование святынь

В Православной Церкви существует и такая благочестивая традиция как целование святынь – Евангелия, креста, мощей святых и икон. Прикладываясь к этим священным символам веры, следует подходить к ним с благоговением, почтением, дважды кланяясь перед целованием и один – после. Перед святынями также стоит совершить поклон – земной или поясной

в зависимости от того, постный или праздничный день соответственно.

При целовании иконы Спасителя необходимо прикладываться к Его стопам (или рукам – при поясном изображении). На иконе Нерукотворного Спаса и на образе Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи прикладываются к волосам. Божию Матерь и святых на иконах целуют в руку. Целование на иконах ликов Христа, Богородицы, ангелов и святых в губы в православии не допускается.

Перед целованием того или иного святого образа можно читать про себя определенную молитву. Так, перед иконой Спасителя читают Иисусову молитву: *«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную)»*; перед образом Божией Матери молятся так: *«Пресвятая Богородице, спаси нас»*; перед Честным Животворящим Крестом Господним произносят: *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим»*, а после кланяются.

Молитва

Молитва – одно из главных духовных деланий в жизни верующего человека, его внутренний диалог с Самим Богом. Как свидетельствует великий подвижник преподобный Макарий Египетский, «дело молитвы выше других» [8, с. 538].

Молиться можно всегда и везде, как установленными в Церкви молитвами, так и собственными словами, исходящими из чистого сердца.

В то же время церковная традиция выработала своеобразную систему молитвы, к которой христианин может (и по возможности должен) прибегать – это *молитвенное правило*.

Молитвенное правило – это ежедневные утренние и вечерние молитвы, тексты которых содержатся во всех православных молитвословах. В начале своего духовного пути человеку рекомендуется читать краткое молитвенное правило, которое включает в себя «избранные» молитвы.

Если у верующего появляются проблемы с исполнением молитвенного правила, ему стоит обратиться к своему духовнику или приходскому священнику. В любом случае совершение молитвенного правила должно стать регулярной частью жизни православного христианина.

После того как человек освоится в основах веры и богослужебной жизни, он должен перейти к исполнению полного молитвенного правила.

В целом христианину со временем необходимо выучить наизусть основные молитвы, например такие, как: «Отче наш», Иисусова молитва, «Царю Небесный», «Песнь Пресвятой Богородицы», Символ веры. Учить, читать и в целом молиться лучше на церковнославянском языке, так как именно он является живым языком Церкви. Однако для лучшего понимания смысла молитв и других текстов стоит использовать «Толковый молитвослов». Это необходимо, главным образом, для совершения осмысленной молитвы, а не начетничества.

Любую молитву необходимо начинать в мирном, спокойном состоянии духа, без гнева, раздражительности и иных негативных чувств. Перед чтением молитв надо перекреститься и сделать поясной или земной поклон. На протяжении всех молитв верующий должен произносить их без спешки, со вниманием к каждому слову. В то же время, по совету святых отцов, во время молитвы нельзя представлять в мыслях какие-либо образы, картины и т.д. Настоящая молитва должна быть безобразной, в противном случае человек может впасть в прелесть, то есть поддаться обману падших духов, постоянно стремящихся сбить человека с пути к Богу. Как показывает святоотеческий опыт, углубление в мир образов отдаляет человека от истинной молитвы, вводя в заблуждения и духовную прелесть. Стоит также отметить, что чем труднее дается молитва (как физически, так и духовно), тем действеннее она для человека. И это естественно, так как падшие духи внимательно следят за духовным состоянием каждого, особенно верующего, всячески пытаются сбить его с пути к Богу.

Утренние молитвы стоит читать сразу после пробуждения, еще до приема пищи. Однако если это не удастся сделать, то можно помолиться по дороге на работу или вместо личных дел. Вечернее молитвенное правило лучше прочитать после пяти часов вечера, но не перед самым сном.

Среди прочих в состав молитвенного правила входит молитва о ближних. Читая ее, человек

обязан просить Бога не только за своих родных и близких, но и за всех людей в целом, в том числе и за врагов. По слову Самого Спасителя, ближним для нас является каждый человек на земле.

Завершать правило следует благодарением Богу за Его милость, любовь и другие щедроты, которые Он нам ежедневно дарует. Стоит помнить, что главная цель молитвы – постоянное общение с Богом на уровне души, а также выработка в себе правильного покаянного чувства, любви, милосердия и прочих добродетелей.

Десять заповедей

Основные законы жизни для христианина выражены в десяти заповедях (Декалоге), которые были даны Самим Богом святому пророку Моисею на горе Синай. Это произошло еще в ветхозаветные времена (Исх. 20, 2-17), пришедший же Господь Иисус Христос их полностью принял и даже углубил их понимание.

1. *Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.*

2. *Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.*

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Заповеди любви

Помимо десяти заповедей, в христианской Церкви есть еще две очень важных – заповеди любви. Дал их людям Сам Спаситель, когда вышел на Свою проповедь к народу Израиля. Смысл этих двух заповедей заключен в раскрытии более

глубокого смысла данных Моисею. По сути, это тот же самый Декалог, о чем засвидетельствовал и Сам Господь: *«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»* (Мф. 5, 17).

Отвечая на вопрос одного из книжников о самой важной заповеди из всех, Христос сказал: *«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»* (Мф. 22, 37–40). Таким образом, Сам Бог указал всем на то, что должно быть очень важно для каждого человека – любовь как высшее из всех чувств.

Нагорная проповедь и заповеди блаженства

Еще одной важной основой жизни для христиан являются *заповеди блаженства*, которые Спаситель дал людям во время Своей Нагорной проповеди (Мф. 5–7). Эту проповедь, произнесенную Господом в самом начале Его служения, слушало множество людей, в основном иудеев, однако обращена она к каждому человеку. В Нагорной проповеди Иисус Христос раскрыл для людей самые главные принципы, по которым они должны жить в этом мире, вне зависимости от своей национальности, возраста, пола и даже веры. Центром же проповеди Господа (помимо дарования молитвы «Отче наш») как раз стали

заповеди блаженства. В них Христос показал людям те образцы святости, к которым все должны стремиться. Это идеал святости.

1. *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.*

2. *Блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

3. *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.*

4. *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

5. *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.*

6. *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.*

7. *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.*

8. *Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.*

9. *Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.*

Таинства и обряды

Главными священнодействиями в Православной Церкви, играющими важнейшую роль в жизни каждого христианина, являются таинства. По словам святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, «Таинство есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, или спасительная сила Божия» [9, с. 106].

В православии семь таинств, центральным из которых является таинство Евхаристии (Святое Причастие). Участие в таинствах, в некоторых – регулярно, в некоторых – раз в жизни, обязательно, так как без этого человек не сможет найти верный путь к Господу и Его Царствию. Если же верующий не участвует в таинствах, то его христианство, как и пребывание в Церкви, становятся чисто номинальными. В самом объединяющем названии таинств заложен главный их смысл – *тайна*, то есть то, что затрагивает не только внешнюю сторону жизни человека, но и незримую, духовную.

Помимо таинств, в Православной Церкви существуют и обряды, которые более приближены к земной, повседневной жизни человека. В отличие от таинств, их задача – освятить его бытовую

жизнь. Таким образом, по сравнению с таинствами, обряды Церкви не влияют напрямую на спасение человека, но, несомненно, освящают многие аспекты его жизни. Можно сказать, что в таинствах центром являются – человек и Бог, их взаимоотношения, а в обрядах человек и окружающий его мир, который должен быть освящен.

В то же время совсем отрицать влияние обрядов на духовную жизнь нельзя. Так, например, в некоторых из них, особенно в обряде погребения, просматриваются важнейшие черты сакрального (священного).

Крещение

Первым таинством, без участия в котором человек вообще не может считать себя христианином, членом Православной Церкви, является крещение.

Таинство Крещения было установлено Самим Господом Иисусом Христом. На это мы имеем несколько свидетельств Священного Писания, главное из которых – это слова Господа Своим ученикам перед тем, как Он вознесся на небеса: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...»* (Мф. 28, 19).

Так как именно с крещения начинается жизнь человека в лоне Церкви, о нем стоит сказать особо.

Смысл таинства Крещения заключается в духовном рождении человека в жизнь вечную. Как Господь Иисус Христос добровольно распялся за всех людей на кресте, умер и воскрес, так

и человек, принимающий таинство Крещения, распинается, умирает духовно для грехов и воскресает в новую жизнь. В этом таинстве человеку подается благодать Божия, прощается первородный грех, а также все совершенные ранее грехи. Церковь призывает новокрещенного отныне жить по заповедям Господа, по Евангелию и не становиться снова рабом греха. Об этом свидетельствует и святой апостол Павел: *«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»* (Рим. 6, 3–4).

С внешней стороны таинство Крещения открывает путь человеку к полноценной церковной жизни. Став христианином, он может приступать и к другим таинствам и обрядам Церкви, получая при этом в них благодатные дары Господа. Все это ведет человека к изменению его духовной жизни к лучшему, помогает ему в деле спасения души и тела.

Подготовка к крещению

Желательным условием подготовки к принятию таинства Крещения является посещение специальных катехизаторских (просветительских) бесед, которые в наше время организуются практически при каждом храме. Огласительные беседы (для оглашения желающих креститься) организуются для того, чтобы входящий

в Церковь хотя бы на первых порах ознакомился с основами православной веры. Данные беседы с желающими креститься, как правило, проводит либо священнослужитель храма, в котором будет проходить крещение, либо преподаватель местной воскресной школы. Зачастую посещение подготовительных курсов сегодня является обязательным условием для человека перед его участием в таинстве Крещения.

Обязательным условием перед крещением является знакомство человека с основными текстами и молитвами Православной Церкви. Так, крещаемый должен выучить наизусть *Символ веры* – текст, в котором кратко изложено церковное вероучение. Помимо этого, желательно, чтобы человек также выучил наизусть одни из главных христианских молитв: «Отче наш», которая дана нам Самим Господом Иисусом Христом, а также «Богородице Дево, радуйся», в которой прославляется Матерь Божия.

Перед принятием крещения необходимо ознакомиться с основами христианской нравственности, а также такими понятиями, как христианская любовь, добродетель, зло, грех, страсти.

В дни перед принятием таинства человек должен по возможности максимально отстраниться от различных внешних соблазнов, углубясь в свой внутренний, духовный мир. Непосредственно перед крещением желательно соблюдать телесный и духовный пост в течение трех дней, в том числе и для тех, кто живет в браке. В день

принятия таинства Крещения с утра не стоит есть, пить (для курящих – курить). В храм необходимо прийти пораньше, не опаздывая, в чистой и приличной для храма одежде. Для мужчин это – рубашка, брюки, пиджак, а для женщин – платье с приличным по длине подолом, кофта с юбкой, обязательно – платок на голову. Необходимо отметить, что в те дни, когда женщина проходит естественный физиологический месячный цикл, она не может приступить к таинству Крещения.

О крещаемых

По сложившейся в Православной Церкви традиции, к крещению допускаются абсолютно все люди, в том числе и дети начиная со младенческого возраста. Более того, именно Православная Церковь, в отличие от других христианских конфессий, настаивает на том, чтобы таинство Крещения совершалось уже над младенцем. Это вызвано тем, что ребенок – это уже живой человек, творение Божие, который также имеет право быть полноценным членом Церкви Христовой. Также это делается для того, чтобы избежать той трагической ситуации, когда вследствие какой-либо причины ребенок может умереть, так и не крестившись.

Подчеркнем, что крещение ребенка возможно только по вере восприемников (крестных родителей), которые в дальнейшем непременно должны будут заботиться о его христианском воспитании. И конечно же, об этом должны заботиться

и собственные родители ребенка. Крестить ребенка можно уже с восьмого дня, а в случае смертельной опасности и сразу после его рождения.

Что касается крещения взрослых, то, как в раннехристианский период, так и сегодня Церковь не разделяет людей на категории, допуская к таинству всех – и здоровых, и недужных; и женщин и мужчин; молодых и старых. Главное условие – осознание своего выбора, свободное желание стать членом Церкви, а также знание основных христианских вероучительных истин.

Крестные родители

По церковной традиции, в качестве крестных выбирается верующий человек, православный по вероисповеданию. Крестных родителей может быть два, а может и один. Если крестный один, то, как правило, он того же пола, что и крещаемый. Если крестных двое – это мужчина и женщина.

В самом крайнем случае крестным может стать священник, если другие восприемники так и не найдены. Родители ребенка могут присутствовать при совершении таинства, но над матерью тогда должна быть обязательно прочитана молитва 40-го дня.

Есть категории людей, которые по канонам Церкви не могут быть крестными – это монахи (монахини), родители для собственных детей, лица, состоящие между собой в браке (либо жених и невеста), некрещеные, несовершеннолетние,

душевнобольные (с психическими заболеваниями), лица в нетрезвом состоянии.

Когда родители выбирают будущих восприимчивых для своего ребенка, прежде всего они должны обратить внимание не на социальный статус человека, а на его моральные, духовно-нравственные качества. Ведь помимо участия в таинстве, повторим, главной задачей крестных является воспитание своего крестника в православной вере. Церковь учит, что крестные родители будут отвечать перед Самим Господом Богом за то, как они воспитали в вере своего крестника.

Основные моменты крещения

К таинству Крещения относится обряд *названия имени младенцу*, если крещается новорожденный.

Само таинство состоит из двух частей. Первая – это *чин оглашения*, совершение которого знаменует собой первые шаги человека на пути в лоно Церкви. Центральным моментом чина оглашения является *обряд отречения от сатаны и сочетания человека Христу*. В этих действиях Церковь дает слово желающему креститься – сначала он (под руководством священника) произносит особое отречение от сил зла, падших духов, а потом – свидетельствует о своем желании сочетаться в духовном союзе с Господом Иисусом Христом.

К таинству относится и, собственно, *чин крещения*, центральным моментом которого является

троекратное погружение крещаемого в освященную воду с произнесением тайносовершительных слов (формулы): «*Крещается раб Божий (имя), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь*». Человек погружается в воду в особом месте – либо в купель (специальный большой сосуд), либо в особый бассейн, находящийся в баптистерии (помещение для проведения таинства Крещения). Иногда крещение проводят в открытом водоеме с проточной водой (например, реке). Каждое погружение в воду символизирует смерть крещаемого для ветхой жизни, для греха и страстей, а каждый новый выход из воды – рождение в новую духовную жизнь во Христе.

Завершением таинства является облачение новокрещенного в белые одежды и возложение на него нательного креста, также ему вручается возженная свеча как символ начала его пути к Царствию Небесному. Отныне человек становится полноценным членом Церкви, частью Тела Христова, христианином.

Таинство Миропомазания

Таинство Миропомазания (миро – «благовонный елей», помазание – «запечатление») сформировалось в христианской Церкви, однако его прообразы существовали еще в Ветхом Завете.

В жизнь христианской Церкви таинство Миропомазания вошло одним из первых. Руководствуясь Новым Заветом (Деян. 2, 38; 19, 2–6; Ин. 7, 37–39; 1 Ин. 2, 20, 27 и т.д.), Церковь сразу же

определила помазание миром как одно из важнейших священнодействий. Хотя оно выделено в отдельное таинство, тем не менее всегда совершается в связи с таинством Крещения. С IV века миропомазание совершается непосредственно после него.

Миро, используемое в таинстве, представляет собой благовонное масло, которое варится особым способом и освящается самим патриархом один раз в несколько лет. В состав мира входит множество трав и веществ: елей (растительное масло), алоэ, смирна, розовое масло, толченый мрамор и т.д. В настоящее время в Русской Православной Церкви миро изготавливается в Малом соборе Донского монастыря Москвы. Варится оно на Страстной седмице в особой мироварнице, в Великий Четверг освящается самим патриархом в Богоявленском соборе в Елохове. После этого миро рассылается по всем епархиям.

В таинстве Миропомазания происходит вхождение человека в «удел» Божий (1 Пет. 2, 9). Это означает, что при совершении определенных действий священником и невидимом зримо действии Святого Духа человеку подается благодать, дары Духа, которые он должен реализовать в дальнейшей жизни. На человека сходит Сам Дух Святой – Второе Лицо Пресвятой Троицы. Реализация той благодати, которую Он дарует, должна выразиться в том, что человек призван уподобиться Самому Богу, вернуться в тот «удел», для которого он был предназначен изначально.

Митрополит Филарет (Дроздов) называет Миропомазание таинством, в котором «верующему ...подаются дары Святого Духа, возвращающие [взращивающие. – Ред.] и укрепляющие в жизни духовной» [9, с. 114].

Миропомазанием завершается рождение, вхождение человека в Церковь. Он становится равным среди равных, а также сподобляется стать причастником Тела и Крови Спасителя. Именно в связи с этим таинство совершается вслед Крещению.

Чинопоследование

Новокрещенному (если это младенец, то при помощи крестных), после особой молитвы, поочередно помазываются святым миром лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги.

Лоб помазуется как знак освящения мыслей; глаза – для освящения зрения, чтобы всегда различать свет истинного учения; уши – для слышания слова Божия; уста – для святости речи, защиты от сквернословия; грудь – для освящения сердца; руки – для совершения добрых, угодных Богу дел; ноги – для следования заповедям Божиим.

При этом при каждом помазании священник произносит тайносовершительную формулу: *«Печать дара Духа Святаго»*, а крещаемый (и/или его крестные) отвечает: *«Аминь»*.

После совершения помазания новокрещенный и его крестные с зажженными свечами трижды обходят вокруг купели и аналоя (столик для

Евангелия и креста). В этот момент поется особое песнопение: *«Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь»*.

Важным моментом таинства является то, что оно, как и крещение, совершается один раз в жизни человека. Именно принятие таинства Миропомазания, в сочетании с крещением, позволяют человеку участвовать в других таинствах Церкви и, собственно, стать полноценным членом Тела Христова.

Таинство Покаяния

Таинство Покаяния (греч. Метанойя (μετάνοια) – «перемена ума», «переосмысление») ведет свое начало с земной жизни Господа Иисуса Христа. Более того, некоторые черты этого таинства есть уже в Ветхом Завете (см.: Лев. 16, 29–30; Числ. 5, 6–7). Новый Завет насыщен примерами покаяния гораздо обильнее. О его необходимости и особом действии, в котором оно будет происходить, неоднократно говорят не только святые апостолы, но и Сам Сын Божий (Мф. 18, 18; Ин. 20, 21–23; Деян. 19, 18 и др.).

В Православной Церкви установилась традиция регулярного совершения покаяния, в котором верующие должны участвовать не менее одного раза в месяц. Наиболее традиционные дни исповедания – вечер субботы или утро воскресения, перед литургией.

Понятие покаяния включает в себя два основных значения. Во-первых, оно является

неотъемлемой частью исповеди (процесса исповедания грехов). Это выражается в том, что во время таинства человек не просто рассказывает свои грехи (исповедует их), но и одновременно кается в них. Соответственно с этим, сущность таинства Покаяния – это раскаяние (раскрытие, обнаружение) в своих грехах перед священнослужителем, совершаемое в особых условиях таинства. Можно сказать, что исповедь – это форма, а покаяние – ее содержание, наполнение.

Однако у понятия покаяния есть и более глубокий смысл. В своем мистическом значении слово «покаяние» имеет эквивалент в греческом языке, где оно выражено словом *метанойя*, которое в переводе на русский язык означает *переосмысление, сильнейшее раскаяние, коренное изменение сознания*. То есть важно не просто исповедать свои грехи и страсти, а полностью отказаться от них, вырвать их из своей духовной и телесной жизни.

Основные правила исповеди

1) Исповедующийся должен раскрыть все свои греховные поступки и помыслы, ничего не утаивая. Осознанное утаивание грехов приводит к недействительности таинства Покаяния, усугубляя совершенные грехи.

2) Исповедуя свои грехи, необходимо четко и ясно называть каждый грех, не вдаваясь в общие рассуждения. С другой стороны, не стоит

и вдаваться в излишние подробности совершения греха, чтобы это не стало соблазном в дальнейшем как для самого кающегося, так, возможно, и для священнослужителя.

3) Нельзя оправдываться перед священником или перекладывать ответственность на других. Грехи других людей также не должны касаться личной исповеди, так как человек держит ответ только за свои поступки.

4) Исповедовать свои грехи необходимо соблюдая определенную их значимость – от самых тяжелых к менее тяжелым. Однако необходимо не забыть исповедать все свои прегрешения.

Чинопоследование

Таинство Покаяния для верующих начинается, когда священник *выносит из алтаря Святой Крест и Евангелие*. Уже в этот момент пришедшие на исповедь должны максимально сконцентрировать свое внимание на всех действиях священника и быть готовыми к таинству.

После изнесения креста и Евангелия наступает *начальный момент исповеди*. По окончании чтения особых молитв священник обращается к пришедшим на исповедь людям. Он напоминает, что невидимо пред ними стоит Сам Господь Иисус Христос, Который и принимает исповедь. Священник в данном случае выступает как посредник между человеком и Богом. По окончании обращения священника к исповедующимся читается *Символ Веры*.

Далее начинается собственно *исповедь*. Верующие походят к священнику по очереди и исповедуют ему свои грехи один на один. В православной традиции исповедь проходит лицом к лицу. Этот момент очень важен – исповедующийся должен преодолеть свои страхи, смущение и гордыню. Во время исповеди священник может задавать кающемуся различные вспомогательные вопросы.

По окончании исповедания священник должен еще раз обдумать искренность покаяния и после этого произнести «*Завещание*» – особый род наставления, в котором он убеждает человека не повторять исповеданные грехи. После произнесения «*Завещания*» покаявшийся человек встает на колени (либо преклоняет голову) и священник, накрыв его голову епитрахилью (часть богослужебного облачения – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь), читает над ним ряд молитв. Далее священник должен перекрестить главу человека. После этого покаявшийся человек должен встать и, перекрестившись, поцеловать Святой Крест и Евангелие, лежащие на аналое. В завершение человек получает благословение священника, что окончательно знаменует совершение таинства.

Таинство Евхаристии (Святое Причащение)

Таинство Евхаристии (греч. Евхаристия (εὐχαριστία) – «благодарение») установил Сам

Господь Иисус Христос во время Своего земного Служения. Об этом сообщают три Евангелиста – Матфей (Мф. 26, 26–28), Лука (Лк. 22, 19–20) и Марк (Мк. 14, 22–24). Апостол Матфей, например, сообщает следующее: *«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»* (Мф. 26, 26–28).

Четвертый Евангелист – апостол Иоанн Богослов – в своей Евангелии не говорит конкретно об установлении таинства, но при этом подробно описывает всю Тайную Вечерю в целом, на которой оно было установлено.

В своих основных чертах Евхаристия сформировалась уже в первые три века жизни Церкви, окончательно же таинство оформилось к VIII веку по Рождеству Христову.

Таинство Евхаристии, являясь краеугольным камнем всего христианства, призвано помочь человеку соприкоснуться со Своим Спасителем и войти в Царствие Божие. Именно это таинство являет собой реальный факт человеческого спасения от плена греху и смерти, основанного на крестной смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа.

Само слово «Евхаристия» (εὐχαριστία) в переводе с греческого означает – *благодарение*. Церковь благодарит Бога за Его Жертву и дарованное

таинство, как сделал это и Сам Господь Иисус Христос перед его установлением, возблагодарив Отца Своего Небесного – первое Лицо Пресвятой Троицы – Бога-Отца (Лк. 22, 17, 19).

Таинство Евхаристии – главное христианское священнодействие, в котором Господь жертвует Свою Плоть и Кровь верующим в Него, а люди принимают эту Жертву и соединяются посредством ее с Самим Господом.

В результате такого незримого и таинственного соединения человек получает реальную возможность достичь состояния *обожения*, то есть стать образом и подобием Божиим в полном смысле этого слова. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, писал: «*Причащение* есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самое Тело и Кровь Христову для вечной жизни» [9, с. 116].

Участие в Евхаристии

1) Приступить к причащению можно только после специальной подготовки, которая определяется для каждого верующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником с учетом различных обстоятельств – регулярности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния, внешних обстоятельств жизни, например таких, как занятость, обремененность попечениями о ближних и другими. Если у верующего нет духовного отца, то со своими вопросами

он может обратиться к любому священнику того храма, где он намерен причаститься.

При этом обязательными частями подготовки к причастию являются пост и молитва, призванные помочь готовящемуся к причащению обрести должное духовное состояние.

Наиболее распространенной практикой подготовки к причастию в наши дни является трехдневный пост, который вполне соответствует преданию Церкви. Причем подготовка подразумевает не только воздержание от скоромной пищи, но и от всевозможных развлечений, от близких супружеских отношений, а также включает в себя более частое посещение богослужений, чтение *молитвенного правила*, Последования ко святому Причащению, состоящего из соответствующего канона и молитв.

Подробно правила подготовки к причащению описаны в документе «Об участии верных в Евхаристии», принятом Церковью в 2015 году.

2) Подходить к Святому Причащению необходимо максимально благоговейно: встав в очередь идущих к принятию Тела и Крови Господней, без спешки, не толкаясь, пропуская вперед родителей с детьми, немощных и больных. Подходя к священнослужителю, который причащает, необходимо сложить руки на груди – крест-накрест, левую ладонь положить на правое плечо, а поверх – правую ладонь на левое плечо.

3) В момент самого причащения Святых Христовых Таин необходимо назвать священнику

свое имя, данное в таинстве Крещения (не Сергей, а *Сергий*; не Алиса, а что, например, вероятнее, *Александра*).

4) После принятия Святых Тела и Крови Господа (которые следует спокойно прожевать и проглотить) необходимо поцеловать Чашу Причастия и благоговейно отойти, пройдя к столику, где дают *запивку (теплоту)* – подслащенную воду или компот и кусочек просфоры или белого хлеба.

5) После причащения Святыми Христовыми Таинами (до принятия заправки) не рекомендовано целовать иконы и руку священнослужителя.

Чинопоследование

Таинство Евхаристии является главной частью, венцом Божественной литургии – основного церковного богослужения. Точнее, Святое Причащение завершает литургию верных, которая является третьей частью литургии.

Первыми по уставу Церкви причащаются священнослужители в алтаре. В этот момент священник раздробляет Святой Агнец (просфора, которой причащаются) на четыре части. Священник причащается сам, затем причащаются диаконы. А части для причащения мирян опускаются в потир (Святую Чашу), в которой уже находится вино – Кровь Христова. Открываются царские врата для причащения мирян, а диакон, держа в руках потир, произносит: *«Со страхом Божиим и верою приступите»*. В данном моменте важно понимать, что каждое действие здесь

имеет глубоко символическое значение. Так, открытие царских врат – это символ открытия гроба Господня и выхода из него Христа по Своем Воскресении.

Когда начинается причащение, верующие приступают к Святой Чаше по очереди (начиная с детей и больных), с предварительным поклоном и повторением молитвы: «*Верую, Господи, и исповедую...*» Верующий подходит к царским вратам и, сложив руки крестообразно на груди, причащается святых Тела и Крови Господних.

После причащения священник читает ряд молитв, поются определенные тексты. Далее священник благословляет Святой Чашей народ со словами: «*Всегда, ныне и присно, и во веки веков*» и относит ее на жертвенник. Данное действие символизирует вознесение Господа Иисуса Христа по Его Воскресении.

Последним этапом евхаристического богослужения является *благодарение за причащение и отпуст* священника. В отпусе священник вспоминает молитвы за верующих Богородицы, всех святых и ангелов Божиих и выражает надежду на то, что Господь не оставит Своих верных чад и спасет их. В завершение следует целование Святого Креста каждым верующим и окончание богослужения.

Таинство Брака

Брачный союз между мужчиной и женщиной был освящен Богом еще в райском саду. Уже

в первых главах первой книги Священного Писания – книге Бытия встречается целый ряд указаний на освящение брака. Главное из них следующее: *«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...»* (Быт. 1, 27, 28). Слова *«плодитесь и размножайтесь»* дают прямое указание на законность и позволительность отношений между мужчиной и женщиной. В дальнейшем в каждой книге Пятикнижия Моисеева можно встретить указания на святость законных брачных отношений.

В Новом Завете одним из главных свидетельств святости брака является чудо претворения Господом Иисусом Христом воды в вино на браке в Кане Галилейской (Ин. 2, 1–11). Своим посещением и совершенным чудом Господь засвидетельствовал святость этого союза. О ценности брака Он неоднократно говорил и во время Своего дальнейшего служения. После Христа о браке много писали апостолы, особенно святой Павел, а также святые отцы.

Духовный смысл таинства Брака заключается в том союзе, который мужчина и женщина заключают по обоюдному согласию, обещая хранить верность, любить и заботиться друг о друге в любой ситуации. При этом все это должно быть во Христе, то есть на первом месте в христианском браке должен быть именно Бог, вера в Него

и совместная жизнь супругов по установленным Им законам.

Этот союз благословляется посредством священнослужителя Самим Господом Богом, так как брак мужчины и женщины – это земной образ духовного союза между Иисусом Христом и Его Церковью. Также в браке испрашивается благодать Божия на рождение детей и их христианское воспитание.

Практические моменты

1) Главным Совершителем таинства Брака является Сам Господь посредством священника, а вступающие в брак – его центром.

2) Жениху и невесте следует максимально сконцентрировать свое внимание на всех действиях и молитвах, которые совершает и производит священнослужитель.

3) Следует исполнять все, что священник говорит делать, а также давать ответы на все задаваемые им вопросы.

4) Отвечать на вопросы, предусмотренные чином таинства, следует громким, четким голосом, так как ответы даются не только священнику, но и всем присутствующим, своей второй половине и Самому Богу. В конце каждого ответа следует прибавлять «честный отче». Например, священник спрашивает: «*Не обещался ли еси иной невесте?*» – ответ: «*Не обещался, **честный отче***».

5) В случае возникновения каких-либо трудностей (в частности, ухудшения самочувствия)

необходимо спокойно и тихо сообщить об этом священнику, и он примет необходимое решение или даст совет как себя вести.

6) Непосредственно для совершения венчания необходимо приготовить новое белое полотенце, кольца, венчальные свечи и парные иконы Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы (свечи и иконы можно приобрести и в самом храме, все остальное необходимо принести с собой).

7) Жениху и невесте также нужно принести с собой свидетельство о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС.

8) Главное, что требуется от брачующихся, это полное доверие священнику и вера в Господа Бога, Который незримо освящает это таинство. Не стоит обращать внимания на такие возможные случайности, как обронение кольца, погашение свечи и т.д., ведь таинство Брака – это не магический обряд, а священнодействие перед Богом.

Свидетели

Роль свидетелей могут исполнять мужчина и женщина – друг жениха и подруга невесты. Канонически строгих определений по поводу свидетелей браковенчания Церковь не дает, она лишь очерчивает общие рамки для данных участников таинства.

Желательно, чтобы свидетели были старшими по возрасту людьми, чем венчающиеся. Это необходимо для того, чтобы они смогли помочь

в духовном наставничестве новой семье. Однако, в крайнем случае, в свидетели допускаются и люди одного возраста с венчающимися (друзья жениха и невесты, люди, хорошо знающие венчающихся). В любом случае свидетели должны быть православными христианами (желательно людьми воцерковленными).

В духовном смысле в таинстве Брака свидетели выступают в качестве молитвенников за супружескую пару, вместе со всеми, кто присутствует на этом священнодействии. В то же время в ходе таинства они выполняют и вполне определенную роль – придерживают венцы над головами венчающейся пары. Нахождение свидетелей в храме во время таинства не должно быть праздным. Они, как и все участники, должны быть максимально на нем сконцентрированы.

Части таинства Брака

Таинство Брака включает в себя последовательное проведение двух церковных священнодействий – *обручения* и *венчания* жениха и невесты. Подробно они описаны в «Требнике».

Обручение – первый этап заключения христианского брака, смыслом которого является обоюдное согласие жениха и невесты на дальнейшую совместную жизнь и создание семьи. Таким образом, обручение символизирует твердость взаимных обещаний. На протяжении долгого времени обручение совершалось отдельно от венчания (при императоре Петре I примерно за 6 недель).

В наши дни священнодействия обручения и венчания совершаются друг за другом, но, в принципе, могут быть разделены некоторым временным отрезком по желанию брачующихся.

Венчание – центральная часть всего таинства Брака, результатом которой является окончательное скрепление жениха и невесты узами любви в лоне Церкви. Именно во время венчания священник произносит тайносовершительную формулу, тем самым благословляя брачный союз. Взяв венец, священник сначала благословляет им жениха: *«Венчается раб Божий (имя рек), рабе Божией (имя рек), во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь»*. После этого, таким же образом, он венчает главу невесты, произнося: *«Венчается раба Божия (имя рек), рабу Божию (имя рек), во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь»*. Помимо возложения венцов, тайносовершительный момент таинства Брака запечатлевается словами священника: *«Господи Боже наш, славою и честью венчай я (их)»*.

Жених и невеста должны понимать, что обручение – это подготовительный момент в таинстве Брака, а венчание – его центральный и завершительный этапы. Именно в результате венчания в Церкви рождается новая *«плоть единая»* – семья.

Таинство Елеосвящения (Соборование)

Таинство Елеосвящения также ведет свое начало со времен Христа. Как сообщает святой

евангелист Марк, апостолы, посланные Господом по городам, *«проповедовали покаяние, изгнали многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли»* (Мк. 6, 12–13). Указание на помазание маслом и говорит о появлении особого тайнодействия в жизни учеников Спасителя.

Указание на таинство Елеосвящения также есть в Соборном послании апостола Иакова. В нем он указал порядок совершения и условия участия в данном таинстве: *«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помянутся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему»* (Иак. 5, 14–15). Именно молитва и помазание человека освященным елеем (растительным маслом) составили основу таинства.

Под таинством Елеосвящения понимается помазание больного человека освященным елеем, при котором на него нисходит благодать Божия, которая исцеляет его телесные и духовные недуги. При этом важно понимать, что Елеосвящение предлагается человеку не как напутствие перед возможной смертью, а именно в качестве таинства исцеления. Помазанный святым елеем болящий человек получает возможность духовного и физического выздоровления или, в крайнем случае, уходит в мир иной освященным, благодатным.

Но, в то же время, надо понять и другое – елей – это не таблетка, а, вкупе с молитвами, именно

духовная помощь, то есть таинство не исцеляет человека автоматически. Протопресвитер Михаил Помазанский по этому поводу замечает, что елей, используемый в Елеосвящении, «при всем его благотворном свойстве, не является врачом-средством от всех болезней» [5, с. 365].

Елеосвящение направлено также на то, чтобы изменить отношение больного или умирающего к самому факту своей болезни, страданий или смерти. Человек получает от Бога помощь в правильном понимании и принятии факта болезни или возможной смерти. Таким образом, можно сказать, что это таинство преобразует душу, укрепляет ее и научает доверять Господу. Именно доверять, так как в этом тайнодействии Церковь учит видеть и волю Божию о человеке.

В результате Елеосвящения человек либо исцеляется от своего недуга и возвращается к полноценной жизни, либо смиряется с тем, что установил о нем Бог.

Практические моменты

1) Елеосвящение совершается над верующим старше семи лет, страдающим телесным или душевным заболеванием. К душевным недугам относятся и разные виды тяжелого духовного состояния: уныние, печаль, скорбь, отчаяние и прочее. В таком случае таинство может быть преподано физически здоровому человеку.

2) Чин Елеосвящения (общее Соборование) над всеми верующими традиционно совершается на

Крестопоклонной неделе или на Страстной седмице в навечерии Великого Четверга или Великой Субботы. Для совершения таинства над физически здоровым человеком в остальные дни года требуется благословение правящего в данной епархии епископа.

3) По Уставу Церкви, таинство должно совершаться в храме, но при невозможности доставить больного может быть совершено и на дому. Допускается совершение Елеосвящения одновременно над несколькими больными за одно чинопоследование.

4) Таинство может быть совершено несколько раз над одним и тем же человеком, но не в продолжение одного и того же недуга.

5) Если есть опасность смерти человека, то сначала совершается исповедь, затем сокращенный чин Евхаристии (Святого Причастия), а уже потом, если человек еще в сознании, Елеосвящение. В других случаях соборование не соединяется с причастием, однако предварительная исповедь желательна.

6) Таинство не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, или над психически буйными. Также священник не может совершить Елеосвящение над самим собой.

Таинство Священства

В Православной Церкви существует три основных степени священнослужения – диаконы,

пресвитеры (священники) и епископы. По степени священства все епископы между собою равны, но наиболее заслуженные и опытные именуются *архиепископами*, а епископы столиц – *митрополитами* (от слова – митрополия). Главный духовный пастырь той или иной автокефальной Православной Церкви именуется *патриархом*, т.е. главным духовным отцом всей православной паствы. Все священнослужители поставляются посредством специального таинства Священства.

Низший священнический чин – диаконский был установлен в Церкви во времена апостолов по образу служения *левитов* в ветхозаветные времена. Для того чтобы решать вопросы с трапезой в Иерусалимской общине, апостолы предложили избрать семь человек для выполнения данной обязанности. Избранных поставили пред апостолами, и те, «*помолившись, возложили на них руки*» (Деян. 6, 1–6). С указанных пор диаконское служение непрерывно сохраняется в Православной Церкви. По своему изначальному значению диаконы служат при Трапезе Господней, то есть при совершении литургии. По церковным канонам, диакон во время совершения богослужения полностью подчиняется священнику или епископу. Основными функциями диакона являются: готовить священные сосуды, возносить молитвы как про себя, так и всенародно, с разрешения пресвитера (священника) учить и наставлять в вере мирян, толковать им различные места из Священного Писания. Диакон не имеет

права совершать какое-либо богослужение без участия пресвитера или епископа, так как он является, в первую очередь, помощником.

Чин пресвитера (в переводе с греческого – *старец*) апостолы заимствовали из Ветхозаветной Церкви по аналогии со священниками Ветхого Завета. Пресвитерами апостолы называли всех тех, кого поставляли на пастырское служение, а также самих себя (1 Пет. 5, 1; 2 Ин. 1). Помимо наименования пресвитерами их называли также *священниками* или *иереями*. Чин посвящения во пресвитера сохраняется в Православной Церкви также со времен апостолов. Основные права пресвитера заключаются в возможности совершать церковные богослужения и таинства (кроме хиротонии), преподавать верующим пастырское благословение и научать мирян истинам христианской веры. Пресвитер, находящийся под запретом, лишается права совершать богослужения, носить рясу, другие знаки священнического отличия, иерейский крест, а также не может благословлять верующих.

История епископского служения также берет свое начало во времена Ветхозаветной Церкви, и именно оттуда было заимствовано данное наименование (2 Ездр. 9, 39–40), по аналогии со служением первосвященническим. В Новом Завете Сам Господь именуется епископом, т.е. «блюститель душ наших» (1 Пет. 2, 25). Епископами именуются и сами апостолы. Свое епископское благословение апостолы передали своим ученикам

в акте апостольского преемства. По благодатным дарованиям все епископы равны между собою, то есть все имеют епископскую степень и являются архиереями – полновластными раздаятелями благодатных даров, первыми и главными совершителями богослужения. Только епископу как преемнику апостольской власти принадлежит право совершать таинство Священства, освящать миро для таинства Миропомазания и престолы или антиминсы для совершения Евхаристии. В своей епархии ему принадлежит право назначать на приходы священно- и церковнослужителей и перемещать их, а также награждать или взыскивать.

В ходе становления церковного юридического статута епископы получили наименования: патриарх, митрополит, архиепископ и викарий.

Важно подчеркнуть, что Патриарх руководит Поместной Церковью, отвечает перед Богом за свою паству, но не является главой Церкви, так как единым и истинным Главой Церкви является только Господь Иисус Христос. Если же где-то, например в СМИ, по отношению к Патриарху употребляется слово «глава», то имеется в виду именно его руководство Поместной Церковью.

Приняв таинство, священнослужитель становится особым посредником в общении между человеком и Богом, выполняя со своей стороны определенные священнодействия, необходимые

для более полного единения людей с Господом Богом и Его святыми. Таким образом, духовным смыслом таинства Священства является поставление человека на служение Церкви Самим Святым Духом.

Святитель Филарет (Дроздов) указывал на особое значение для Церкви таинства Священства, его духовную высоту, так как «*Пасты Церковь* – значит наставлять людей в вере, благочестии и добрых делах» [9, с. 129]. Отсюда и духовная высота и ответственность пастырского служения.

Согласно канонам Православной Церкви, не все люди могут быть священнослужителями. С точки зрения Церкви, абсолютно не допускаются к священству некрещеные и женщины. Что касается крещенных мужчин, то для них установлены определенные требования, включающие препятствия физического, духовного и социального характера. Подробно эти требования изложены в соответствующих руководствах.

Обряды Православной Церкви

Помимо семи таинств, в Православной Церкви есть еще один вид священнодействий – *обряды*. Они представляют собой исполнение священнослужителем в определенном порядке молитвословий и песнопений, связанных с различными сторонами жизни христианина.

Как отмечалось выше, с таинствами обряды объединяет то, что они также несут в себе Божие благословение и благодать, освящающие жизнь

верующего. Помимо этого, их также может совершать только священнослужитель.

К православным обрядам относятся следующие священнодействия: *пострижение в монашество, богослужения при основании и освящении храма, водоосвящение (см. выше), освящение жилья, транспортных средств, молебны, заупокойное богослужение (отпевание, погребение).*

Подчеркнем, что христианский обряд ни в коем случае нельзя отождествлять с каким-либо магическим ритуалом. У этих явлений совершенно противоположные смыслы. При совершении обряда священник вместе с верующими молится о снисхождении благодати Божией к людям и испрашивает Его помощи. В магическом ритуале совершающий его жрец (или любой иной оккультный служитель), посредством определенных магических формул и заклинаний (действий), пытается подчинить себе определенную силу (духа) и взамен какого-либо обязательства получить просимое. Таким образом, в обрядах и таинствах Церковь молится и смиряется перед Богом, а в магическом ритуале оккультист действует по принципу *«ты – мне, я – тебе»*, что исключает искреннюю молитву, любовь, смирение.

Православное богослужение

Помимо таинств, обрядов и праздников, неотъемлемой частью Православной Церкви является ее богослужебная жизнь. Во время богослужений человек входит в особое духовное

общение с Богом посредством молитвы и участия в таинствах и обрядах, особенно в таинстве Евхаристии.

Православное богослужение состоит из чтения Священного Писания, молитв и других текстов, пения, священнодействий, совершаемых священнослужителями в особой последовательности. Отметим, что современное богослужение сформировалось постепенно, в течение многих веков. Однако это не должно смущать, так как Церковь, в первую очередь, обязана хранить (и хранит) сущность богослужений, свое вероучение, догматику, а внешняя форма ее жизни может меняться. В то же время в течение эпох формы богослужения совершенствовались, унифицировались в разных Поместных Православных Церквях.

Богослужения в Церкви делятся на *общественные* и *частные (требы)*. Общественное богослужение регламентировано, а частное проводится по необходимости, когда об этом просят сами верующие в личном порядке.

Все общественные богослужения делятся на три круга: *суточный*, *седмичный* (недельный) и *годовой*. Песнопения и молитвы, входящие в эти круги, повторяются за богослужением с определенной периодичностью: суточного круга – раз в сутки, седмичного – раз в седмицу, а годового – раз в год.

Службы суточного круга являются неизменными частями всех богослужений. Службы седмич-

ного (недельного) круга являются изменяемыми, то есть меняются в течение недели. При этом у каждого дня недели есть своя *память* – воспоминание того или иного святого. Части годового круга схожи с элементами седмичного круга по формам или жанрам песнопений и молитв. Различаются же они только содержанием и повторяются с периодичностью в год. Это связано с тем, что на каждый день года Церковь определила празднование памяти событий и святых. В итоге в каждом богослужении в каждый момент любой службы присутствуют элементы всех трех богослужебных кругов.

Богослужения суточного круга

В суточный круг входит девять богослужений, каждое из которых имеет свое название и структуру.

Данные службы делятся на три группы по времени их совершения:

Вечернее богослужение: девятый час, вечерня, повечерие.

Утреннее богослужение: полунощница, утреня, первый час.

Дневное богослужение: третий час, шестой час, Божественная литургия (Чин Изобразительных).

По традиции, идущей еще с ветхозаветных времен, суточный круг начинается с вечера (вечерни) и завершается девятым часом.

Самым главным в Церкви богослужением суточного круга является *Божественная литургия*.

Литургия (с греческого – «*общее дело*» или «*делание*») – это центральное богослужение всей христианской Церкви, квинтэссенция всей богослужебной практики. Стать членом Церкви можно только в таинстве Крещения, однако центром жизни христианина является литургия с венчающим ее таинством Евхаристии.

Основной чин, по которому совершается литургия, – это чин святителя Иоанна Златоуста, совершаемый в течение почти всего церковного года. Другой чин – святителя Василия Великого – совершается 10 раз в году. Еще один чин – святителя Григория Двоеслова («Литургия Преждеосвященных Даров») – совершается по средам и пятницам Великого поста. Вместо Божественной литургии Великим постом может совершаться Чин Изобразительных.

Однако есть в году дни, когда совершение Божественной литургии не положено. Сюда относятся: среда и пятница Сырной седмицы (в преддверии Великого поста), в понедельник, вторник и четверг Великого поста, в Великую Пятницу, в пятницу перед Рождеством Христовым и Крещением Господним (Богоявлением), если эти праздники приходятся на воскресенье и понедельник.

Богослужения седмичного круга

Каждый день седмицы Церковь посвящает воспоминанию определенных событий или святых.

Понедельник: вспоминаются бесплотные Силы – ангелы, архангелы и остальные чины Сил Небесных.

Вторник: празднуется память Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Среда: память предательства Иуды и Крестные страдания Господа Иисуса Христа.

Четверг: память святых апостолов и святителя Николая Чудотворца.

Пятница: вспоминаются Крестные страдания Иисуса Христа.

Суббота: воспоминание всех святых и всех от века усопших.

Воскресение: память Воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, малая Пасха.

В среду и пятницу, в воспоминание Крестных страданий Спасителя, Церковь установила однодневный пост (кроме сплошных седмиц).

Воскресенье, по церковному календарю, является началом новой седмицы. В каждый воскресный день начинается пение молитвословий одного из восьми гласов (неизменяемых циклов). Гласы последовательно меняются, а их повторение происходит через каждые семь недель.

Молебен

Молебном или молебным пением называется особая служба, на которой священник и верующие просят Бога или Богородицу, Небесные Силы или святых о благодати, помощи в различных

нуждах, а также благодарят Его за дарованные различные блага.

Молебны могут совершаться в храмах, в частных домах, учреждениях, на улице, в поле и т.д. Это связано с тем, что молебны могут относиться к тем или иным событиям: дням храмовых праздников, стихийным бедствиям, засухам, эпидемиям, военным конфликтам, началу учебного года и т.д.

Существует несколько молебнов на разные нужды: молебен о болящих, благодарственный, о путешествующих, против супостатов, на копание кладезя (колодца), от наводнения, на освящение «колесницы» (транспортного средства), на освящение нового дома.

Богослужбные цвета

Важное значение в богослужбной практике Церкви играет цвет облачений священнослужителей. В зависимости от празднуемого события или памяти святого определенного цвета должны быть облачения престола, жертвенника, одеяний духовенства. Каждый цвет имеет определенную символику, то же самое относится к настенным росписям и иконам.

Цвета, с которыми соотносятся праздники в православии (белый, красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный), можно объединить в шесть групп.

1 группа – праздники и дни памяти Господа Иисуса Христа (прежде всего воскресные дни),

а также особых помазанников Божиих: пророков, апостолов и святителей. В такие дни цвет облачений – золотой (желтый), символизирующий собой славу, величие и достоинство.

II группа – праздники и дни памяти Пресвятой Богородицы, бесплотных Сил, дев и девственников. Цвет облачений – голубой и белый, символизирующие собой небеса, а также мистически выражающие учение Церкви о Божией Матери, вместившей в Свое лоно Сына Божия.

III группа – праздники и дни памяти Креста Господня. Цвет облачений – фиолетовый или темно-красный. Фиолетовый цвет – это соединение красного (цвет Крови Христовой и Воскресения) и синего (символ Креста, открывающего путь в небо).

IV группа – праздники и дни памяти мучеников. Цвет облачений – красный, символизирующий неизреченную, пламенную любовь Божию к человеку. Также это символ крови мучеников.

V группа – праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых. В эту группу также входят День Святой Троицы, Вход Господень в Иерусалим, День Святого Духа. Цвет облачений – зеленый, соединяющий в себе желтый и голубой. По преимуществу он означает оживотворяющую человека благодать монашеского подвига. Это оживотворение происходит путем соединения человека со Христом (желтый) и благодатью Духа Святого (голубой). Результат оживотворения – возведение человека на небо.

VI группа – период постов, в который используются следующие цвета: темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый, темно-красный, черный (в период Великого поста). Все эти цвета являются символами отречения от пышности мирской жизни и суеты, а также цветами плача и покаяния. В воскресные и праздничные дни Великого поста используются облачения фиолетового цвета.

Отдельно стоит сказать о белом цвете, который объединяет в себе все цвета радуги и является символом Божественного нетварного света. В облачениях белого цвета совершаются богослужения праздников Рождества Христова, Крещения Господня (Богоявления), Вознесения, Преображения, а также начало Пасхальной утрани. Также белые облачения используются во время совершения таинства Крещения и обряда погребения.

Праздники

Каждый день календарного года в Православной Церкви посвящен воспоминанию того или иного события из жизни Господа, Божией Матери, а также празднованию памяти святых или прославлению чудотворных икон.

Самым главным днем церковного года является Светлая Пасха, Воскресение Христово. Следующими же по значимости являются *великие двенадцатые праздники*. Двенадцатыми они названы потому, что всего их двенадцать (на церковнославянском языке двенадцать – это двенадцать).

Двенадцатые праздники разделяются на *непереходящие* и *переходящие*. Непереходящие имеют четко установленную дату празднования, которая не меняется из года в год. Даты переходящих праздников каждый год меняются и зависят от времени празднования Пасхи, которое также меняется каждый год. Это связано с тем, что день Пасхи определяется в зависимости от фаз Луны.

После двенадцатых праздников в Церкви также выделяются 5 *великих* праздников. Также есть и другие праздничные дни, отмечаемые совершением торжественных богослужений. Особо в Церкви выделяются и воскресные дни, которые

посвящены воспоминанию Воскресения Христова и называются также *малой Пасхой*.

Пасха Христова (переходящий праздник)

Воскресение Христово, Пасха – это величайший церковный праздник, день торжества христианской веры. Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и открывает путь ко спасению и бессмертию для всех людей.

Господь пришел в Иерусалим за неделю до иудейской Пасхи и Своего славного воскресения. Неделя эта оказалась наполненной трудами, испытаниями и страданиями.

Первые три дня Страстной седмицы* Спаситель беседовал со Своими учениками, учителями народа Израиля, а также с простыми людьми. Днями Иисус Христос пребывал в храме, где и учил людей, рассказывая им притчи и пророчествуя о Царствие Божием. Ночами же Он выходил за пределы города, чтобы скрыться от искавших убить Его. Завершились эти дни одним из самых трагических событий – Господа предал один из Его ближайших учеников Иуда Искарот. За тридцать серебрянников он обещал указать на своего Учителя первосвященникам** при аресте.

* Страстная седмица – церковное название последней недели земной жизни Христа до распятия.

** Первосвященник – священнослужитель, возглавлявший службу в Иерусалимском храме (в Евангелии упо-

В четверг Страстной седмицы, который Церковь именует Великим, Господь на Тайной Вечере установил таинство Евхаристии. Он заповедовал верующим причащаться Его Тела и Крови, в которые при совершении таинства в Церкви таинственно пресуществляются хлеб и вино. Об этом событии в своих Евангелиях засвидетельствовали святые Матфей, Лука и Марк (Мф. 26, 26–28; Лк. 22, 19–20; Мк. 14, 22–24). Завершением четверга Страстной седмицы стал арест Господа в Гефсиманском саду, а затем целый ряд судов и поруганий над Ним со стороны властей и духовных лидеров Израиля.

Самым скорбным днем для Господа, а вместе с Ним и для всей Церкви, стала Великая Пятница. В этот день, после окончательного решения о Его казни, Христос был распят за пределами Иерусалима, на горе Голгофе. Вместе с Ним были распяты и два разбойника, и в этом исполнилось одно из пророчеств о Спасителе: *«и к злодеям причтен был»* (Ис. 53, 12). Завершением страданий Господа стала Его смерть на кресте, что ознаменовалось страшными и грозными событиями. В момент, когда Христос испустил дух, небо померкло, в храме Иерусалима разодралась надвое завеса, камни раскололись, многие гробы открылись и из них вышли ожившие праведники. Так завершился путь страданий Спасителя, впереди наступало время торжества жизни.

минаются во множественном числе – вероятно, те, кто уже был на покое).

После того как распятый и умерший на кресте Христос был снят, умащен благовониями, обвит плащаницею и положен во гроб, Его противники предприняли все возможные меры, чтобы чудо Воскресения не произошло. Они заложили гроб тяжелым камнем, упросили римского прокуратора Понтия Пилата выставить охрану, запугали преследованиями и разогнали учеников Господа. Фарисеи* и первосвященники, для большей надежности, даже опечатали гроб Господень печатью синедриона**. Однако всего этого оказалось недостаточно, так как силу Божию, Которой обладал Богочеловек Иисус Христос, нельзя было сдержать не только земными печатями, но даже вратами ада.

В то время, пока тело Христа пребывало во гробе, душа Его спустилась в ад, к душам тех праведников, которые пребывали в нем со времен Адама, ожидая прихода обещанного Спасителя. Сойдя в преисподнюю, Господь проповедовал находящимся там Свою благую весть о спасении человечества, а после вывел души праведных в Царство Небесное. Об этом засвидетельствовал святой апостол Петр: *«...Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но*

* Фарисеи (ивр. – отделяться, обособляться) – одна из древнееврейских религиозных школ, возникшая во II в. до Р. Х.

** Синедрион – высшее религиозное учреждение и высший судебный орган в Иудее времен земной жизни Иисуса Христа.

ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3, 18–19).

В месте Своего погребения Христос пребывал три дня – с вечера пятницы до утра воскресенья, когда и произошло самое главное чудо в человеческой истории.

По прошествии субботы, в ночь на воскресенье, Господь, силою Своей Божественной природы и таинственно для человеческого понимания, воскрес из мертвых. Это событие стало завершением и одновременно реализацией всех ветхозаветных обетов, касающихся воскресения Спасителя. Тело Господа не просто воскресло, оно преобразилось. При этом Сам Он явил Себя истинным Богом – Христос вышел из гроба не отвалив камня, не нарушив печати синедриона и не разбудив охранявших Его римских стражников.

А чуть позже воскресение Христа было явлено в силе и видимых знаках. Как свидетельствует Священное Писание, с неба сошел ангел Божий, который отвалил камень от гроба и удостоверил, что Господь воскрес, и Его больше нет здесь. Свидетелями этого явления стали стражники, которые уже проснулись, а проснувшись, стали от страха «как мертвые», а потом и вовсе разбежались. Также вестника Божия увидели некоторые жены, которые пришли ко гробу так рано, чтобы помазать тело Христа миром*, согласно

* Мир – ароматическое масло, используемое на Ближнем Востоке для помазания тела человека в некоторых религиозных обрядах.

иудейскому обычаю. Этих женщин Церковь почитает как жен-мироносиц, называя имена некоторых из них: Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Иоанна. Среди них была и Матерь Господа. Жены-мироносицы рассказали о воскресении Спасителя апостолам, а позднее Господь неоднократно являлся им Сам. Во всех этих явлениях главное, что должны были запомнить апостолы, – это то, что отныне смерть не властвует над человеком, потому что над ней восторжествовала Жизнь, как ранее сказал об этом Сам Господь: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6, 35).

Двунадесятые праздники

Непереходящие двунадесятые праздники

Рождество Христово (7 января по н. ст.) – в этот день Церковь празднует рождение Господа Бога и Спаса, воплощенное Второе Лицо Пресвятой Троицы, Иисуса Христа. Событие Рождества произошло в пещере близ Вифлеема, когда в город на перепись пришло Святое семейство – Божия Матерь с Богомладенцем во чреве и праведный Иосиф Обручник.

Крещение Господне. Святое Богоявление (19 января) – в этот день Церковь вспоминает событие Крещения Господа в водах реки Иордан, перед Его выходом на общественное служение и проповедь Нового Завета. Также этот праздник включает в себя событие Богоявления, когда

в видимых и доступных для понимания образах людям явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец (в виде гласа с небес), Бог-Дух Святой (в виде голубя), Бог-Сын (Иисус Христос).

Сретение Господне (15 февраля) – вспоминается событие принесения Божией Матерью и праведным Иосифом младенца Христа в храм Иерусалима для посвящения Богу, где их встретили праведный Симеон Богоприимец и пророчица Анна.

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) – празднуется явление Деве Марии архангела Гавриила с благой вестью о том, что именно у Нее, в непорочном зачатии, родится обещанный Богом Мессия, Спаситель Иисус Христос.

Преображение Господне (19 августа) – отмечается событие преобразования Господа во всей небесной славе на горе Фавор, которое произошло в присутствии апостолов – Петра, Иакова и Иоанна, а также явившихся ветхозаветных пророков – Моисея и Илии.

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) – вспоминается праведная кончина Божией Матери в Иерусалиме. После кончины и погребения оказалось, что тело Пресвятой Богородицы исчезло из гроба, – Церковь верует, что Мать Божия вознесена Господом на небо, где постоянно молится за всех людей.

Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) – празднуется рождение Марии, будущей Матери Божией. Ее родители – праведные Иоаким и Анна – долго не имели детей, но по своей вере и молитве сподобились от Бога великой милости – рождения будущей Матери Спасителя.

Воздвижение Креста Господня (27 сентября) – отмечается событие IV века по Р.Х, когда в Иерусалиме был чудесным образом обретен Живо-творящий Крест Господень, который до того был утерян. В этом событии важную роль сыграли святые равноапостольные император Константин и его мать – царица Елена.

Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) – празднуется торжественное введение трехлетней Марии в храм Иерусалима, которое символизировало собой посвящение Ее Богу и приуготовление к будущему рождению от Нее Спасителя Иисуса Христа.

Переходящие двенадцатые праздники

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) (в воскресенье за неделю до Пасхи) – вспоминается торжественный вход Господа в Иерусалим накануне Своих страстей, распятия и Воскресения.

Вознесение Господне (на 40-й день после Пасхи) – празднуется вознесение воскресшего

Господа Иисуса Христа в Царство Отца Своего Небесного, которое произошло на горе Елеон в присутствии апостолов и Божией Матери.

День Святой Троицы. Пятидесятница (в воскресенье, на 50-й день после Пасхи) – вспоминается сошествие на святых апостолов и Божию Матерь Святого Духа в виде огненных языков. Этот день считается моментом рождения христианской Церкви.

Великие праздники

Обрезание Господне (14 января) – праздник установлен в воспоминание о том, что Богомладенец Христос по ветхозаветной традиции на восьмой день после Своего Рождества был обрезан. При этом Ему было наречено имя, предреченное архангелом Гавриилом в Благовещении – Иисус.

Рождество Иоанна Предтечи (7 июля) – воспоминание рождения святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господа Иоанна.

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел (12 июля) – день памяти апостолов Петра и Павла, более всех потрудившихся в деле проповеди Евангелия и веры в Господа Иисуса Христа.

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) – воспоминание мученической кончины

святого Иоанна Предтечи. Пророк и Предтеча Господень был заключен в темницу властителем Галилеи Иродом Антипой за обличение незаконного сожительства правителя с Иродиадой, женой его брата Филиппа. Обезглавлен святой был по просьбе дочери Иродиады Саломии, подговоренной к этому своей матерью.

Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) – праздник установлен в память о чудесном явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя.

Посты

Пост в Церкви – время усиленной духовной работы над собой, когда человек как можно чаще молится Богу и борется со своими страстями и греховными наклонностями. Также пост – это время, когда человек максимально участвует в делах милосердия, помогая нуждающимся и обездоленным. При этом внешней стороной поста является воздержание от пищи животного происхождения, от спиртных напитков, супружеской близости, различных увеселений и развлечений. В целом главный смысл участия человека в посте – побороть в себе грех, стяжать как можно больше любви, стать ближе к Богу.

В Православной Церкви установлено четыре многодневных поста: Великий, Петров (Апостольский), Успенский и Рождественский (Филиппов).

Каждый конкретный пост может ослабляться для младенцев, беременных и кормящих грудью матерей, людей, работа которых связана с тяжелым физическим трудом, заключенных, путешествующих, престарелых.

На некоторые виды поста, например на полное воздержание от пищи, мирянам следует брать благословение духовника или приходского

священника. Это связано с тем, что не все миряне могут выдержать такой пост, являющийся, по преимуществу, монашеским.

Великий пост

Великий пост (Святая Четыредесятница) – самый главный, продолжительный и строгий из всех постов. В его основе подражание сорокадневному посту Христа в пустыне (Мф., 4, 1–2).

Великий пост является подвижным, то есть дата его начала и окончания меняются каждый год. Сроки Великого поста вычисляются по движению Луны. Длится он от Прощеного воскресенья до Вербного воскресенья (Вход Господень в Иерусалим) с присоединением Страстной седмицы. Общая продолжительность Великого поста составляет шесть недель.

Посту предшествуют три подготовительные недели, которые призваны помочь человеку прийти в должное состояние тела и духа. Первая седмица – Неделя о мытаре и фарисее (отмена поста в среду и пятницу), вторая – о блудном сыне, третья – мясопустная (сырная) (отказ от мяса, но разрешены молочные продукты). Наиболее строгие недели Великого поста – первая и последняя (Страстная). Завершением Великого поста является самый главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасха Господня.

Петров (Апостольский) пост

Петров пост — второй по очередности после Великого поста. Посвящен памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, поэтому еще называется Апостольским.

Петров пост является подвижным наполовину. Начинается он спустя неделю после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы), а поскольку сам праздник Троицы зависит от Пасхи, которая подвижна, то начало Петрова поста также подвижно.

Завершением Петрова поста является праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, который неподвижен (12 июля по н. ст.). Таким образом, продолжительность этого поста может быть от восьми дней до шести недель.

В пище строгих ограничений нет — нельзя мясо и молочные продукты, но, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу.

Ранее Петров пост был предназначен для тех верующих, которые по каким-либо причинам не смогли держать Великий пост.

Успенский пост

Третий из многодневных постов называется Успенским и посвящен Пресвятой Богородице.

Успенский пост является неподвижным, то есть его сроки фиксированы — с 14 по 27 августа по н. ст.

Завершается пост в праздник Успения Пресвятой Богородицы. По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь

Божия постилась и молилась Господу, воспоминанием о чем и является Успенский пост.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому. Церковь рекомендует в эти две недели есть только растительную пищу без постного масла. Растительное масло разрешается только по субботам и воскресеньям.

Рождественский (Филиппов) пост

Последним в календарном году является Рождественский (Филиппов) пост. Он посвящен Рождеству Христа и предваряет его. Свое второе название – Филиппов – он получил из-за того, что его заговенье (преддверие) приходится на праздник апостола Филиппа (27 ноября по н. ст.).

Рождественский пост является неподвижным и проходит с 28 ноября по 6 января по н. ст. Завершается пост в праздник Рождества Христова.

По своей строгости Рождественский пост схож с Петровым. В понедельник, среду и пятницу разрешена растительная пища без постного масла; во вторник и четверг – с растительным маслом; в субботу и воскресенье (до 2 января), а также в попадающие на пост большие праздники разрешается рыба.

Одnodневные посты и другие постные дни

Помимо многодневных постов, Церковью установлены отдельные постные дни, в частности среда и пятница и дни строгого поста.

Среда и пятница являются постными днями в течение всего года, за исключением сплошных (непостных) седмиц и святок.

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 5 (18 по н. ст.) января.

День **Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня** – 29 августа (11 сентября по н. ст.).

День **Воздвижения Креста Господня** – 14 (27) сентября.

Еще одной формой постов могут быть посты *частные*, которые люди принимают на себя по обету (в индивидуальном или групповом порядке). Причинами частных постов могут быть разные тяжелые обстоятельства – болезни, несчастия, угроза смерти и прочее. При этом стоит помнить, что для наложения на себя частного поста необходимо взять благословление у своего духовника или приходского священника.

Сплошные седмицы

Сплошная седмица – это неделя, когда пост в среду и пятницу отменяется. По обычаю, сплошные седмицы бывают или в преддверии одного из многодневных постов или по его окончании. Иногда слово «седмица» может не означать именно неделю, так как, например, святки (святые дни) после Рождества Христова длятся не семь, а одиннадцать дней.

В богослужебном году выделяют пять сплошных седмиц.

1. **Святки** – период от дня Рождества Христова (7 января) до дня, предшествующего Крещенскому сочельнику (17 января) включительно.

2. **Седмица мытаря и фарисея** – за четырнадцать дней до начала Великого поста.

3. **Сырная седмица (Масленица)** – неделя перед Великим постом. В течение сырной седмицы разрешается любая пища, кроме мяса.

4. **Светлая седмица** – первая неделя после праздника Воскресения Христова, Пасхи.

5. **Троицкая седмица** – неделя после праздника Святой Троицы (перед началом Петрова поста).

Использованная литература

1. Азы православия. М.: Благовест, 2014 г. – 96 с.
2. Азы православия. М.: Даниловский благовестник, 2013 г. – 96 с.
3. *Давыденков О., иер.* Догматическое богословие. Курс лекций, ч. III. М.: ПСТБИ, 1997 г. – 292 с.
4. *Нефедов Г., прот.* Таинства и обряды Православной Церкви. М.: Русский Хронограф. Паломник, 2004 г. – 320 с.
5. *Помазанский М., протопр.* Православное догматическое богословие. М.: Дар, 2005 г. – 464 с.
6. Православие. Полная энциклопедия. СПб: ИГ «Весь», 2007 г. – 448 с.
7. *Прп. Амвросий Оптинский.* Между страхом и надеждой. Житие. Наставление. М.: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2009 г. – 224 с.
8. *Прп. Макарий Египетский.* Духовные беседы, послание и слова. М.: Правило веры, 2007 г. – 688 с.
9. *Свт. Филарет, митр. Московский.* Православный катехизис. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2002 г. – 224 с.
10. *Харитон (Просторов), иером., сост.* Православие для всех. Кострома: ООО «Авенир Дизайн», 2000 г. – 392 с.

Содержание

<i>Предисловие</i>	3
Церковь земная и Небесная	
Церковь – Тело Христово.....	6
Глава Церкви – Иисус Христос	9
Пресвятая Богородица	10
Силы Небесные (ангелы).....	11
Первый лик	12
Второй лик	13
Святые	14
Пророки	14
Апостолы	15
Равноапостольные	16
Святители	16
Мученики.....	17
Преподобные	18
Юродивые Христа ради (блаженные)	18
Благодарные	19
Бессребреники	19
Праведные воины	19
Священнослужители и миряне.....	20
Монашество	21
Христианские атрибуты	
Нательный крестик	22
Церковные свечи	24
Иконы	27
Святая вода	29
Богослужебный хлеб.....	32
Молитва на принятие просфоры и святой воды.....	34
Первые шаги в храме	
Поведение в храме	36
Записки о здравии и упокоении.....	40
Благословение священника	41
Крестное знамение.....	43

Целование святынь	46
Молитва	47
Десять заповедей	50
Заповеди любви	51
Нагорная проповедь и заповеди блаженства	52

Таинства и обряды

Крещение	55
Подготовка к крещению	56
О крещаемых	58
Крестные родители	59
Основные моменты крещения	60
Таинство Миропомазания	61
Чинопоследование	63
Таинство Покаяния	64
Основные правила исповеди	65
Чинопоследование	66
Таинство Евхаристии (Святое Причащение)	67
Участие в Евхаристии	69
Чинопоследование	71
Таинство Брака	72
Практические моменты	74
Свидетели	75
Части таинства Брака	76
Таинство Елеосвящения (Соборование)	77
Практические моменты	79
Таинство Священства	80
Обряды Православной Церкви	84
Православное богослужение	85
Богослужения суточного круга	87
Богослужения седмичного круга	88
Молебен	89
Богослужебные цвета	90

Праздники

Пасха Христова (переходящий праздник)	94
Двунадесятые праздники	98

Непереходящие двенадцатые праздники	98
Переходящие двенадцатые праздники	100
Великие праздники.....	101
Посты	
Великий пост.....	104
Петров (Апостольский) пост	105
Успенский пост	105
Рождественский (Филиппов) пост	106
Однодневные посты и другие постные дни	106
Сплошные седмицы	107
<i>Использованная литература</i>	<i>109</i>

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

В помощь пришедшим к вере

Издательство
«Православный подвижник»

Подписано в печать 03.10.2017
Формат 60x84/16. Объем 3,5 п.л.
Печать офсетная. Тираж 30 000 экз. Заказ № 253

Отпечатано в типографии
Патриаршего издательско-полиграфического центра, г. Сергиев Посад.
Тел.: +7(495)777-26-90; +7(495)721-26-45

