

ВЛАСТЯ ВЕСЕДА

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ БЕСЕД
С СОТРУДНИКАМИ
ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР «СОФИЯ» г. Ростова-на-Дону
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»

ВЛАДА ВЕЕДА

*Пособие для организации
просветительских бесед
с сотрудниками православных приходов*

ПРОФ
пресс

РОСТОВ-НА-ДОНУ — 2015

УДК 281
ББК 86.372
Б 68

*Методическое пособие печатается в рамках предоставленного гранта
Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива», проект-победитель «Система обучающих
выездных семинаров для сотрудников храмов и добровольцев.*

**Печатается по решению Методического Совета отдела
религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии от
20 ноября 2015 г., протокол №5.**

Автор-составитель — протоиерей Александр Усатов

Рецензенты:

*МЕКУШКИН А. А., руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой «Православная культура и теология ФГБОУ ВПО «ДГТУ»;*

*РАКУШИН А. В., ведущий специалист по вопросам катехизации
сектора катехизации Синодального отдела религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви;*

*ТУГОЛУКОВ Д. А., заведующий сектором катехизации Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.*

Б 68 БЛАГАЯ БЕСЕДА. Пособие для организации просветительских бесед с со-
трудниками православных приходов / Автор-сост. — протоиерей Алек-
сандр Усатов. Ростов н/Д: Профпресс, 2015. — 68 с.

Данное пособие может быть использовано при организации и проведении просветительских бесед с сотрудниками приходов, общающимися с невоцерковленными посетителями храмов (так называемыми «захожанами»). В первую очередь это касается сотрудниц свечных ларьков и приходских консультантов. Именно они первыми встречают приходящих в храм людей, к ним люди обращаются с вопросами, от них получают наставления.

За проведение подобных бесед ответственны настоятели храмов. Возможен вариант проведения краткого курса повышения квалификации для приходских сотрудников во время выездных семинаров или же на базе ближайшего духовно-просветительского центра.

Цель таких бесед — повышение церковной грамотности и культуры общения с приходящими в храм людьми.

Таким образом, в центре внимания в данном пособии будут не священники и богословы, а приходские сотрудники и люди, приходящие в храм редко или даже впервые в своей жизни.

УДК 281
ББК 86.372

ISBN 978-5-905468-59-9

© МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР «СОФИЯ» г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)», 2015
© Оригинал-макет — ООО «Профпресс», 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ В ХРАМЕ	5
1.1. Начиная разговор с человеком, обратитесь в молитве к Богу за благословением	5
1.2. Вы — друг, а не учитель или контролер	5
1.3. Отвечайте четко и максимально коротко на поставленный вопрос	6
1.4. «Если спросят тебя, говори, а если не спросят — молчи» (древний патерик)	6
1.5. Необходимо воздерживаться от советов	6
1.6. Не брать на себя пастырские обязанности	6
1.7. Будьте приветливы и кротки: по вам впервые пришедший будет судить о всей Церкви, приходе	6
1.8. Грубость — первый признак некомпетентности	7
1.9. Не упрекайте невоцерковленных за ненадлежащий вид	7
1.10. Делиться наставлениями стоит без свидетелей, и лишь в вопросах норм поведения в храме	7
2. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ	8
2.1. Боязнь порчи и глаза	8
2.2. О поименовании самоубийц, некрещеных и отпавших от веры людей	10
2.3. В каких случаях возможно ослабление требований поста? ..	11
3. ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ	14
3.1. Бог-Троица	16
3.2. Создание человека	18
3.3. Грехопадение	20
3.4. Бог ищет человека. Смысл Ветхого Завета	22
3.5. Благовещение Пресвятой Богородицы	26
3.6. Рождество Христово	28
3.7. Крещение Господне	35
3.8. Тайная Вечеря	36

3.9. Распятие	39
3.10. Пасха	42
3.11. Сошествие Святого Духа. День Святой Троицы. Рождение Церкви	42
3.12. Заключение	44
ПРИЛОЖЕНИЯ	45
Приложение 1. Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго	45
Приложение 2. Христианство и магия. О заговорах, гадании, боязни «порчи» и «сглаза» по учению Православной Церкви	49
Приложение 3. Христианское отношение к болезни	53
Приложение 4. О поминовении усопших христиан	57
Приложение 5. Как подать записку о здравии и за упокой	61
Приложение 6. Как вести себя в Храме Божьем	63

1. ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ В ХРАМЕ

При общении с пришедшими в храм людьми сотрудники приходов могут руководствоваться следующими простыми правилами.

1.1. Начиная разговор с человеком, обратитесь в молитве к Богу за благословением

Людей в храм приводит Сам Господь. Он один знает, что на сердце у пришедшего и как ему помочь. наших знаний, проницательности и терпения не достаточно, чтобы принести пользу человеку. А молитва делает нас орудиями Промысла Божия, настраивает нашу душу на добрый лад, помогает сдержаться в трудной ситуации и не навредить человеку.

«Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем втайне; ибо сей образ любви приятен Богу» (преп. Иоанн Лествичник).

1.2. Вы — друг, а не учитель или контролер

Каждый человек в чем-то превосходит нас и поэтому достоин уважения. Для преодоления привычки смотреть на приходящих в храм людей «сверху вниз» можно следовать совету свт. Василия Великого: *«Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, что другой человек много ниже тебя по достоинству»*.

Высокомерие, брезгливость или стремление быть «учителем для младенцев» легко распознаются людьми с первого взгляда, что мешает нормальному общению.

1.3. Отвечайте четко и максимально коротко на поставленный вопрос

Например, если человек интересуется, где в храме можно найти икону святителя Николая, необходимо указать на ее расположение или подвести непосредственно к иконе. Если человек расположен продолжить общение, можно дать более расширенный ответ (подсказать, как возжечь свечу у иконы, пояснить, как христиане обращаются к святым и т. д.).

1.4. «Если спросят тебя, говори, а если не спросят — молчи» (древний патерик)

«Говорить нужно в ту меру, в которую может принять человек. Если человек не спрашивает, но ты знаешь, что ему это нужно, все равно не говори, потому что человек говорит о том, что у него болит, а раз не болит — он не примет... Человек как почка: если попробуешь ее развернуть раньше времени, то погубишь, а придет время, она раскроется. Так и сердце человеческое» (прот. Александр Ильин).

1.5. Необходимо воздерживаться от советов

С приходящими в храм людьми можно говорить об основах веры или делиться общей информацией о храме (расположении икон, святынь...).

1.6. Не брать на себя пастырские обязанности

Сотрудники храма не могут спрашивать о подробностях семейной жизни и интересоваться греховным прошлым людей. Не следует давать советы по разрешению семейных и иных глубоко личных ситуаций, предоставив это священнику-пастырю.

1.7. Будьте приветливы и кротки: по вам впервые пришедший будет судить о всей Церкви, приходе

«Если станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством, и наперед сам себя осуди и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим пока-

зять чин смирения и побудить их выслушать речь твою» (свт. Иоанн Златоуст).

«Приход — это ворота, через которые в Церковь входят люди неверующие; и для многих наших невоцерковленных соотечественников приход — это зеркало Церкви в целом. В какую атмосферу человек попадает на приходе, найдет ли он на приходе жизнь, радость, активность или, напротив, встретит хаос, недружелюбие, отчужденность, — во многом зависит и его восприятие Церкви» (Святейший Патриарх Кирилл).

1.8. Грубость — первый признак некомпетентности

«Если хочешь, или думаешь, что хочешь вынуть сучок у ближнего, то вместо врачебного орудия не употребляй бревна. Бревно — это жестокие слова и грубое обращение» (преп. Иоанн Лествичник).

«Мне приходилось разговаривать с людьми, которые всю свою веру потеряли только оттого, что, первый раз войдя в храм, они встретились с грубостью, злобой, раздражительностью» (Святейший Патриарх Кирилл).

1.9. Не упрекайте невоцерковленных за ненадлежащий вид

«Ни один человек не должен быть изгнан из прихода невежеством, грубостью кого-то из прихожан или невниманием церковнослужителей» (Святейший Патриарх Кирилл).

«Не стоит заблудившихся ни поносить, ни укорять, ибо силен Бог исправить их» (преп. Нил Сорский).

«Входит девушка в храм без косынки, или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком, — на нее набрасываются, как ястребы, “уставные” женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет» (Сергей Фудель).

1.10. Делиться наставлениями стоит без свидетелей, и лишь в вопросах норм поведения в храме

«Кто исправляет брата своего в комнате своей, тот исцеляет собственный порок, а кто обвиняет кого-либо пред собранием, тот увеличивает болезненность собственных своих язв... Друг, обличающий тайно, — мудрый врач, а врачующий пред глазами многих есть ругатель» (преп. Исаак Сирин).

2. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1. Боязнь порчи и сглаза

Религия говорит нам о Боге как Творце всего мира, в руке Которого находится жизнь каждого человека, Который заботой и вниманием поддерживает каждую песчинку в нашей Вселенной. Без Его воли *«ни одна из малых птиц не упадет на землю»* (Мф. 10:29–30).

В оккультизме же, наоборот, нет обращения к Богу. Заговоры, амулеты и гадание не соединяют ни с Богом, ни со святыми (даже если «для отвода глаз» читается «Отче наш» и горит свеча). В словаре оккультистов мы встречаем лишь термины, отрицающие личностность Бога и возможность общения с Ним: «карма», «энергетика», «сила», «судьба», «порча».

Магизм — это ложная вера в возможность человека овладеть сверхъестественными и естественными (природными) силами с помощью заклинаний и ритуалов, манипулировать этими силами и подчинить их себе. В магии признается, что определенные обряды способны сами по себе влиять на жизнь.

В магизме присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества: поставить себя в центре мироздания и заставить служить себе его силы. Магизм ставит на первое место не волю Творца, а волю человека, который стремится «вырвать» дары у Неба с помощью ритуальных действий.

Православный человек напротив ничего не навязывает Богу и готов принять все, что посылает Бог. И главное! **У бесов нет власти над человеком.** Не существует безликих потоков мистической энергии, способных навредить человеку.

Бог полагает на каждом крещеном христианине печать Святого Духа, которую не может превозмочь никакой демон или проклятие.

Страх магизма и религиозная сила духа

Маловерный человек чувствует себя покинутым Богом, не чувствует к Нему доверия и не уверен, что Бог может и хочет его спасти.

Господь призывает не впускать в себя такие недостойные мысли: *«не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся»* (Книга пророка Иеремии 10:2).

В книге пророка Исаии Бог дает удивительное утешение для каждого христианина: *«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя... Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою»* (книга пророка Исаии 41:10–13).

Христианину нечего бояться, ведь Бог не меняется, как не меняется и Его безусловная любовь к каждому человеку.

Два пути: духовный рост и падение

Язычники понимают зло как невольное заражение чем-то, что опасно человеку, но с его духовным состоянием совершенно не связанное. Поэтому и спастись они пытаются без внутреннего перерождения, ища «духовную таблетку», совершая лишь набор определенных действий и обрядов, произнося лишь заклинания и магические формулы или даже меняя свое имя.

Христианство, напротив, раскрывает подлинную сущность зла, видя его в нарушении человеком воли Божией. Поэтому христианин в жизненных трудностях, прежде всего, видит Божье посещение и стремится изменить себя.

Подведем итоги

Христианин не боится порчи, проклятий и бесов, исповедуя три важные истины:

1. Бог есть Любовь. Он желает и на самом деле спасает каждого из нас.
2. Бог всемогущ (никто и ничто не может Ему противостоять).
3. Бог всеведущ (Он знает все, что происходит с каждым человеком).

Если христианин, оступившись, проявил маловерие или даже участвовал в магических обрядах, он призван покаяться в этом грехе в Таинстве Исповеди и изменить образ своей жизни.

2.2. О поминовении самоубийц, некрещеных и отпавших от веры людей

В Православной Церкви принято ходатайствовать пред Богом в первую очередь за православных христиан, всю свою жизнь старавшихся исполнять волю Божию.

Тексты литургии и чина церковного погребения подразумевают поминание *христолюбцев* (возлюбивших Христа), умерших *с надеждой на воскресение и жизнь вечную, рабов Божиих* (т. е. сознательно послуживших Богу) *в вере скончавшихся* и на Бога *упование возложивших*. Очевидно, что за самоубийц и неверующих такими словами молиться невозможно. Это было бы ложью пред Богом и неуважением к религиозному выбору этих людей.

Посмертную участь некоторых людей Церкви представляется непосредственно Суду и милости Господа. К ним относятся *нехристиане* (некрещеные), *отпавшие от Церкви* (потерявшие веру или перешедшие в секты) или *совершившие самоубийство* (грех, в котором человек тяжко согрешает пред Богом, однако не может принести покаяние при жизни). За таких умерших людей можно молиться только частным образом, а не общецерковно (нельзя совершать церковное отпевание и подавать записки на литургию или панихиду).

Исключением является трагедия, когда самоубийство совершил человек «вне ума» (это уже невольный грех) и его психическое расстройство может быть подтверждено медицинскими свидетельствами. В таком случае необходимо подать прошение на имя правящего архиерея о разрешении общецерковного поминовения.

Но как же молиться за тех, кто совершил самоубийство или умер вне Церкви не в припадке душевной болезни? О них могут молиться родственники и друзья своими словами, без написания церковных записок. Разрешается возжигать свечи в храме с молитвой о таких людях.

Для молитвенного укрепления родственников лиц, окончивших жизнь самоубийством, священник может совершить особое богослужение: «*Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго*».

Кроме молитвы за усопших, еще один вид их поминовения составляет **милостыня**, совершаемая нами в их память, т. е. подаяние каких-нибудь земных благ имеющим в этом нужду. Милостыня может быть разнообразной — и деньгами, и едой, и в том, что мы раздаем нуждающимся одежду усопшего.

2.3. В каких случаях возможно ослабление требований поста?

Пост в его гастрономическом аспекте не является самоцелью для христиан. Воздержание от тех или иных видов пищи призвано помочь человеку в итоге овладеть собственными желаниями и перестать быть рабом привычек, стать хозяином своей жизни, укрепить свою волю: *«истинный пост — от пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью и клятвенпреступлением. Оскудение всего этого — таков истинный пост и благоприятный»* (стихира понедельника первой недели Великого поста).

Строгость поста имеет много градаций: на Масленицу православные вкушают любые продукты, кроме мяса, а в некоторые дни Великого поста, напротив, кушают лишь вареные овощи или вообще не едят. Есть и промежуточный вариант: возможность вкушать рыбу. То есть это одна из форм православного поста, учитывающая возможности и условия жизни конкретного человека.

Кроме описанного выше случая можно упомянуть множество ситуаций, когда человек не может в полной мере соблюдать пост: болезнь, беременность, путешествие, преклонный возраст. В таких случаях верующие по благословию священника могут вкушать во время Великого поста рыбу, молочные продукты и даже мясо¹. Но все это будет послаблением в постной практике, а не отменой поста. В чем же тогда будет проявляться пост?

Даже при полной отмене пищевых ограничений человек может и должен учиться искусству воздержания и самообладания. Тем людям, которые фактически не могут соблюдать телесный пост, можно обратиться к совету одного старца своему ученику: *«Все ешь, только людей не ешь»*.

Если человека постигла болезнь, то она сама по себе уже является своеобразной формой поста, можно сказать, что это даже подвиг, поэтому такому человеку разрешается ослабить строгость поста. Отметим, что в таком случае решение об ослаблении поста принимает не сам человек, а испрашивает благословения у священника. И не потому, что священнослужитель является диктатором или высшим судьей для мирян. Само по себе желание

¹ «Удаление от мяса при необходимости и болезни есть грубый предрасудок русского человека, обременившего небесную религию многими своими национальными дебелиями, оцепивающими комара и пожирающими верблюда» (святитель Игнатий (Брянчанинов)).

верующего человека соблюдать общеобязательный для всех членов Церкви пост выражает его стремление вслушиваться в опыт Церкви, соизмерять свое движение к Богу с подвигом иных христиан. В конце концов, пост — это выражение единства Церкви, общности церковных людей в молитве и воздержании, в духовной радости и приобщении Христу.

Принимая послабление в посту, церковный человек продолжает жить в контексте церковной жизни. В отличие, например, от вегетарианца, исключившего по своим соображениям из рациона мясные продукты. В чем их различие? В следовании лишь своей воле. А на этом пути невозможно встретить Бога. Ветхозаветные иудеи спрашивали Бога: *«Почему мы постимся, а Ты не видишь?»*. И получили такой ответ: *«Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей... Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте»* (Книга пророка Исаии 58–3–4).

Чтобы понять предназначение поста, полезно осознать, что является его антиподом, то есть полной противоположностью. *«Не-любовь — это самое страшное невоздержание, объедение и пьянство собой»*, — писал Сергей Фудель. И *«если пост понимать как, прежде всего, воздержание от нелюбви, а не от сливочного масла, то он будет пост светлый и время его будет «время веселое поста»»*. Из приведенных слов видно, что по-настоящему постящийся человек пытается забывать о себе, учиться любить и прилагает практические усилия для понимания и исполнения воли Божией. Постящийся ставит себе вполне конкретную цель: отказаться от обладания теми благами, которые ему дал Бог, и поделиться ими с ближними. Как это можно сделать? Воздерживаться от обильных яств и отдавать сэкономленные деньги неимущим. Выделить свое время и подарить радость ближнему. Уклониться от удовольствий и суетных дел, которыми, словно покрывалом, человек прикрывает свое нежелание обратить лик к Небу и увидеть, к чему его призывает Бог.

В заключение наших размышлений отметим, что описанный пост в его душевном и духовном аспекте доступен любому человеку: больному и здоровому, студенту и семинаристу, бедному и богатому.

Если человек правильно относится к постному деланию, если его попытка изменить нечто в своей жизни подкрепляется молитвой, покаянием и участием в Таинствах Церкви, то для него *«пост... соделается радостью и веселым торжеством; только*

любите истину и мир» (Книга пророка Захарии 8:19). Ведь не героические усилия, а именно духовная радость и ощущение причастности Христу помогает человеку воздерживаться не только от привычной пищи, но и от грехов: *«От страстей вредных, от зависти и ненависти, от всякого порока воздержись, душа, питаясь пищею, невещественно приносящую наслаждение высшее»* (канон на утрени вторника первой недели Великого поста).

3. ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

Большая часть вопросов приходящих в храм людей связана с непониманием важнейших истин христианской веры. Поэтому перед сотрудниками православных приходов стоит задача не только дать исчерпывающий ответ на конкретный вопрос, но и приобщить к красоте православного Предания. Для этого не нужны длинные монологи и какие-то убедительные слова. Порой для этого достаточно привести в пример евангельскую притчу, указать на расположенные в храме иконы или Распятие Спасителя и дать краткие пояснения (основываясь на материале данного пособия).

Сам Господь раскрывал людям небесные тайны через язык притч и образов, поэтому и в церковной среде каждый обряд, изображение или притча являются важнейшими формами катехизации, то есть научения основам веры. Созерцание Распятия или иконы порой оставляет в душе пришедшего человека более глубокий след, чем абстрактные рассуждения, что не только помогает ему справиться с житейскими невзгодами и искушениями, но и встать на путь воцерковления.

Простые и сложные вопросы прихожан можно разрешить, обратившись к азам православного учения:

- Каков Господь и Творец мира? Как Он открыл Себя людям?
- Для чего Он сотворил человека и чего ожидает от нас?
- Как Господь относится к конкретному грешному или немощному человеку?
- Что Господь готов сделать ради человека? А чем человек может ответить на действия Господа?
- Религия отчуждает или соединяет?

Но для начала стоит определиться с тем, что понимать под словом **РЕЛИГИЯ**.

Многие люди воспринимают религию как сферу вообще всего таинственного и мистического, сверхъестественного и чудес-

ного, необъяснимого и архаичного. Как будто бы любой культ, любое убеждение или даже суеверие можно отнести к религии, а уверенность в существовании Бога или бессмертии души уже сама по себе является выражением подлинного религиозного опыта. Напротив, настоящая религиозность — это не статичное состояние и даже не уверенность в существовании духовных существ. Ее невозможно приобрести раз и навсегда. Этот процесс возобновления и поддержания связи с Богом требует от человека внутренней собранности и постоянства. Обретается этот опыт в глубине человеческого сердца, и уже затем выражается и совершенствуется поступками верующего человека.

Религиозная вера — это устремленность одной личности к другой, связь, преданность Богу. Вера затрагивает все стороны души человека, а не только его разум, ощущения и эмоции.

Чтобы верить в Бога, нужно не только иметь для этого разумные предпосылки (вера сверхразумна), но и желать соединения с Ним, стремиться доверять Богу, и вверять Ему как свою жизнь, так и жизнь своих близких.

Люди часто забывают о таких высотах веры, поэтому во время совершения литургии христиане как бы в напоминание слышат призыв диакона: *«Соединение веры и причастие (т. е. общение) Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш (т. е. всю нашу жизнь) Христу Богу предадим»*¹. Преданность и верность являют собой высшее измерение веры в жизни человека, соединяя его при этом и с Богом, и с людьми.

Смысл веры раскрывается в Священном Писании так: *«Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»* (Евр 11:6).

Вера в этом определении описана как:

- желание исполнить волю Господа (*«угодить Богу»*);
- устремленность человека к Богу (*«приходящий к Богу»*);
- поиск встречи с Ним (*«ищущим Его»*);
- ожидание плодов этой Встречи (*«ищущим Его воздает»*).

Не рассудочное согласие с фактом существования Бога, а желание личных взаимоотношений с Божеством помогает верующему человеку сформировать в своей душе истинный религиозный опыт. В обратном случае вера человека напоминает веру демонов, ведь по словам апостола Иакова *«и бесы веруют, и трепещут»* (Иак. 2:19), но не стремятся уподобляться Богу и служить Ему.

Получается, что по определению **религия** — это восстановление разорванной связи между Богом и человеком, а **вера** — это

¹ Последнее прошение просительной ектеньи литургии Иоанна Златоуста.

живой ответ на Божью любовь, устремленность человека к Богу.

В этом смысле можно утверждать, что вера человека является ответом на Божий призыв: Бог ищет человека, и тот может пережить встречу с Ним.

Описывая религиозный союз Бога и человека, мы сталкиваемся с серьезной проблемой: если религия несет в душу человека радость и отвечает на ее глубинные запросы, то почему людям так сложно воцерковляться? Почему большинство крещеных в нашей стране людей довольствуются лишь редким посещением храма, чтобы возжечь там свечи? Отчего христиане стыдятся выказать свою религиозность и болезненно воспринимают предложение исповедать свои грехи на исповеди? Где источник тех чудовищных слухов и языческих стереотипов, которые пересказывают друг другу нецерковные люди? И почему вне Церкви так любят запугивать друг друга карой от Господа?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, попробуем обратиться к самому началу человеческой истории и вспомним о **сотворении человека**.

Августин Блаженный писал: *«Ты создал нас для Себя, и не знаешь покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»*¹. Вот откуда в душе человека ожидание абсолютной и безусловной любви: мы призваны к этому.

Православное учение о происхождении людей подчеркивает важную мысль: человек появляется не случайно. Его вызывает к бытию Бог-Троица, Который наделяет человека способностью Воспринимать Божественную Любовь и отвечать на Его призыв.

3.1. Бог-Троица

Людям недоступно познание Бога в Его сущности, мы не понимаем, какова Его божественная природа (поэтому на иконах невозможно изобразить само Божество).

Но нам открыто, что «Бог есть любовь» (1 Ин.4:8). Каждому понятно, что не бывает любви без любимого. Любовь предполагает существование иной личности. На каждом богослужении Церковь прославляет Бога, Который явил Себя как любовь Трех Лиц: Отца, Сына и Святого Духа. Не трех богов, а именно трех Личностей, пребывающих друг с другом в абсолютном единстве.

Отметим, что наименования Лиц Троицы подчеркивают не их божественные качества (ведь они совершенно идентичны, и каждое Лицо Троицы можно именовать Святым, Божественным,

¹ Блаженный Августин Аврелий. Исповедь. Книга первая. I.

Вечным и Всемогущим), а их **взаимоотношения**. Говоря «Сын», мы тут же подразумеваем рождающего Его «Отца». И наоборот, само слово «Отец» указывает и на Его связь с Сыном Божиим. Так и в мире людей личность может быть воспринята только через свое отношение к другим личностям.

Использование в христианской догматике семейной терминологии (отец, сын, брат, сестра, жених, невеста) нуждается в пояснении. Эти термины указывают людям на самые значительные виды взаимоотношений (родство, похожесть, стремление общаться и совершать совместные действия). Поэтому для описания человеческим языком любви между Божественными Лицами иная терминология окажется просто недостаточной.

Но и указанные термины следует воспринимать в особом, немемном смысле (в отличие от обычного земного рождения Сын Божий на Небе не имеет матери¹).

Отец вечно рождает Сына, то есть Бог-Отец всецело отдает всего Себя Своему Сыну, при этом не умаляя Себя. Это так называемое предвечное рождение Сына Божия. Рождаясь от Отца, Он остается с ним в полном единстве, без отдаления или отчуждения.

Подобно этому Бог-Отец всецело отдает всего Себя Духу Святому, что именуется «исхождением Духа от Отца»: *«Дух истины, Который от Отца исходит»* (Иоан.15:26).

Таким образом, *«каждое из Лиц Троицы живет не для Себя Самого, но без остатка отдает Себя другим Ипостасям, оставаясь при этом полностью открытым для Их ответного действия, так что все Три сопребывают в любви друг с другом. Бытие Бога Троицы осуществляется как любовь, в которой собственное существование отождествляется с самоотдачей»*².

Говоря о Божественной любви, мы можем сделать для себя важный вывод: «совершенство личности осуществляется в полной отдаче себя, в отказе от самого себя»³. Если же человек желает утверждать лишь собственное «Я», это приводит к индивидуализму и потере единства с людьми. Это убивает любовь.

Самоотдача, устремленность к Другому — все эти признаки любви видит Церковь в отношениях Лиц Троицы, что живописно передал преп. Андрей Рублев в иконе Св. Троицы.

¹ «Христос не имел ни матери на небесах, ни отца на земле» (свт. Иоанн Златоуст. Гомилии на книгу Бытия).

² Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М.: ПСТГУ, 2012, С. 204.

³ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991.

*Рис. 1. Троица Ветхозаветная.
Преп. Андрей Рублев, 1410-е гг.*

Взирая на икону Святой Троицы, где три Ангела ведут вечную беседу, мы начинаем понимать, что Бог является общностью Трех Лиц.

Ангелы в изображении Андрея Рублева очень похожи друг на друга, но все же различаются, они держат одинаковые императорские скипетры, ведь каждое Лицо Троицы обладает равным величием и могуществом.

Здесь каждое Лицо-Ипостась обращено любовью к двум другим Лицам-Ипостасям. Лица в Троице осознают Себя как «Я и Ты»: «Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе», — говорит Христос Отцу (Ин. 17:21).

Сын не только рождается от Отца, Он не только существует у Отца, но Он обращен к Отцу. Так каждая Ипостась в Троице смиренно обращена к двум другим Ипостасям. Ничто не омрачает беседу Ангелов. На иконе мы не видим признаков вражды, спора или гнева. Фигуры Ангелов при этом образуют круг общения. Все эти иконописные подробности помогают молящемуся человеку найти ответ: Бог — Троица единосущная и нераздельная.

3.2. Создание человека

Не стремление получить нечто, но способность и желание одарить побудили Бога создать мир и сообщить свободным и

разумным существам столько благ и совершенств, сколько они могли вместить. Бог — Тот, Кто обогащает.

Святое Писание открывает нам, что человек был создан по образу Божию (Быт 1:26–27), а значит по образу Троицы. Что же это говорит нам о предназначении человека? Что отличает его от иных творений Божьих?

Каков Бог? Зачем Богу человек? В иконе Троицы нам явлен четкий ответ.

Бог-Троица творит человека как личность, дабы приобщить его к Своей жизни и ввести в Свой круг общения. Он желает найти в человеке друга и Своего сына, поэтому личностное начало присуще каждому человеку как образу Божию.

Вместе с тем человечеству предстоит стать общностью личностей, ведь *«не хорошо быть человеку одному»* (Быт. 2:18). Господь тем самым показал нам, что такое «не хорошо», указал на корень греха, на настоящее зло для человека: в эгоизме, отчужденности и замкнутости человек совершенно не похож на своего Творца...

Предвидя «нехороший» выбор Адама, Лица Троицы советуются перед сотворением человека. Ведь если человек согрешит и отпадет от Божественной Жизни, он будет нуждаться в спасении. Вот почему на иконе мы видим жест благословения над Чашей, в которой видна глава закланного жертвенного животного. Сын Божий еще до сотворения человека решил войти в мир людей и отдать им Свою жизнь, Самому Стать Агнцем Божьим и Хлебом Жизни.

Этот жест благоволения к человеку мы видим и на фреске Микеланджело «Сотворение Адама» написанной спустя сто лет после знаменитой Троицы Рублева.

Рис. 2. «Сотворение Адама»,
Микеланджело, ок. 1511 г. (фрагмент).

Здесь мы видим взаимное устремление рук Адама и его Творца. В иконописи рука указывает на устремление изображенной личности, причем в ее деятельном аспекте.

Дарование человеку свободы несло в себе некоторый риск его отказа от любви и послушания: *«Бог все может сделать, кроме одного: Он не может нас заставить Себя любить, потому что любовь — свободный дар, отдача себя»* (Митр. Антоний Сурожский).

Тот, кто был призван стать другом Божьим, мог отвергнуть Божий призыв и пытаться жить автономно от своего Творца. Возможно поэтому на фреске Микеланджело рука Адама изображена слабой; человек как будто колеблется в своем решении и почти готов опустить руку.

3.3. Грехопадение

Грехопадение Адама и Евы кардинальным образом изменило их восприятие Господа. Сначала они стали подозревать в Боге зависть, а после вкушения запретного плода Адам стал ждать от Бога возмездия и решил прятаться от Него за деревьями рая. Вместо любящего Отца Небесного Адаму стал мерещиться разгневанный Деспот, к тому же не Всеведущий, от которого можно легко спрятаться. Призыв Господа к покаянию был оставлен без ответа. Первый человек с легкостью переложил ответственность за свой грех на жену и косвенно на Самого Господа: *«жена, которую Ты мне дал»* (Быт. 3:12).

Так произошел бунт против Бога и разрыв отношений с Ним. Все это привело к изгнанию прародителей из рая. Однако, если под раем понимать союз любви Бога и человека, то в каком-то смысле люди сами пожелали покинуть рай и вывели Бога фактически «за скобки» своей жизни. Они как бы сказали Богу: *«Отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих!»* (Иов 21:14). Собственная совесть обличала людей, но они больше не были способны к той близости с Богом, которой ранее наслаждались. Изгнание людей из рая вполне соответствовало их же стремлениям.

Бог отпустил первых людей от Себя, хотя и сделал все, чтобы первоначальный союз Бога и человека возобновился. Блаженный Августин полагал, что само понятие *религия* восходит к латинскому слову, означающему «возобновление связи». *«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощу-*

тят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:26–28).

Вся история после грехопадения представляет собой это взаимный поиск: Бог ищет и зовет к Себе человека, а люди, в свою очередь, ищут Его. Первичные формы религии появились сразу после выхода Адама из рая (призывание имени Божия, молитвы, жертвоприношение и иные обряды).

Однако книга Бытия описывает не только стремление потомков Адама восстановить связь с Богом, но и распространение греха: Каин убивает брата, дерзко лжет Богу и трепещет лишь в ожидании наказания, а не в покаянном плаче.

Так в мир людей проникло зло. Адам решил жить иначе — как будто Бога нет, как будто человек сможет автономно существовать. И начал страдать, ведь мы сотворены для общения с Лицами Троицы. В каком-то смысле смерть была не столько проявлением наказания от Господа, сколько последствием их выбора. Так же, как отвергая свет, человек оказывается во тьме, так и смерть стала тем злом, которое первые люди захотели «познать», следуя совету диавола: *«вы будете, как боги, знающие добро и зло»* (Быт. 3:5).

Возникшая пропасть между Богом и человеком не могла быть преодолена человеческими усилиями. Людям стало казаться, что Бог разгневан, обижен и покинул человека, удалился от него на Небо. Исходя из этого предубеждения, в каждом народе стали складываться свои религиозные традиции, которые обобщенно теперь называют язычеством, то есть «народной верой» (по-славянски *язык* — «народ»).

Язычники почти не обращались к Небесному Богу и Творцу, их внимание стали привлекать более доступные духи (демоны). Помраченному сознанию человека стало казаться, что не только в человеческом мире царит разобщенность и тотальная отчужденность, но и само Божество представляет собой множество противостоящих друг другу божков и духов.

Следует понимать, что не всякая религиозность открывает человеку познание Господа. Грех (греческий термин означает «промах») наложил свой отпечаток и на духовный поиск человека. Продолжая идти путем падшего Адама, люди пытались задобрить или даже накормить богов, откупиться приношениями и кровавыми жертвами, пытались принудить их с помощью магических обрядов и заговоров.

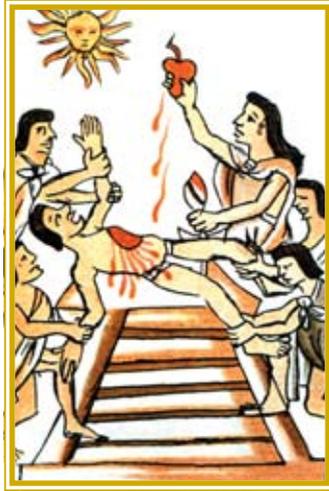

Рис. 3. Человеческие жертвоприношения ацтеков.

3.4. Бог ищет человека. Смысл Ветхого Завета

Умножение людей на Земле привело к расцвету великих цивилизаций и формированию различных религиозных традиций. В древности человек мыслил себя как часть племени или своего народа, он фактически не мог совершать свой индивидуальный религиозный выбор. Поэтому Господь принял решение создать новый народ и воспитать его как Свое чадо.

Прародителем этого народа стал человек, названный в Библии «другом Божьим» — Авраам. Его потомки тоже были призваны *«ходить по следам веры Авраама»* (Рим.4:12), иными словами, отвечать Богу верой, верностью и доверием. Однако вскоре многие из них стали забывать о Боге своих отцов, а египетское рабство стало своеобразным экзаменом на верность Своему Богу.

В это время Господь решил в очередной раз вмешаться в ход земных событий и вывести Свой народ из рабства.

Господь является в горящем кусте Моисею. Тот спрашивает имя Господа, на что получает ответ: *«Я есмь Суущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Суущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею... собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и [увидел], что делается с вами в Египте.*

И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю... где течет молоко и мед» (Исх. 3:14–17).

Рис. 4. *Явление Бога Моисею в Неопалимой Купине.*

Бог как будто отказался открыть Свое имя людям, ведь с помощью человеческих слов невозможно познать Творца мира. Вместо механического способа познания Себя (через буквы и имена) Господь пообещал сопровождать Свой народ и деяниями раскрыть Свое отношение к людям, показать Свои качества, явить Свою любовь.

Перевод имени Божия (Ягве) может быть и таким: «Я здесь, Я с вами», что обещает Присутствие Бога, Его заботу и спасение. Явленное Моисею имя Божие имеет в виду «Присутствие, которое можно понять, испытать, только пойдя за Богом. Назвав свое имя как «Я есмь», «Я присутствую», точнее, «Я буду (присутствовать)», Бог тем самым позвал Свой народ в путь за Ним. Только в этом пути можно познать, каков Бог на самом деле, иначе ответ «Я есмь Тот, Кто Я есмь» так и останется бессодержательным отказом ответить»¹.

Вся дальнейшая история ветхозаветного Израиля наполнена подобными обещаниями Господа: «и узнаете, что Я Господь (Ягве), Бог ваш»:

¹ Сорокин Александр, прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. СПб.: Ладан, 2009. С. 68.

■ *«и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я — Господь (Ягве)» (Исх. 6:7);*

■ *«и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что Я — Господь (Ягве), Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них» (Исх. 29:45—46);*

■ *«Я пойду пред тобою и медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища... дабы ты познал, что Я Господь (Ягве), называющий тебя по имени, Бог Израилев» (Ис. 45:2—3);*

■ *«и дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я — Господь (Ягве), и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7)*

■ *«Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я — Господь (Ягве)» (Иез. 16:62);*

■ *«И узнаете, что Я — Господь (Ягве), когда буду поступать с вами ради имени Моего, не по злым вашим путям» (Иез. 20:44).*

Из этих обещаний видно, что народ познает, каков их Господь (Ягве) из Его дел и отношения к людям. Он будет заботиться, прогонять врагов, одаривать и помогать, общаться с людьми и прощать их. Ведь недаром говорят, что друг познается в беде.

Идея о познании Бога в самих событиях священной истории проходит красной нитью через весь Ветхий Завет и находит свое разрешение на евангельской Голгофе. А все остальное — обряды и заповеди — лишь помогают людям смириться, встретить Бога и восстановить с Ним изначальный союз.

Вместе с тем следует признать, что в Ветхом Завете (и в этом его ограниченность) отчуждение Бога и человека не исчезло, никакие дары и жертвы людей не могли преодолеть этой пропасти между Небом и землей. *«Богов обитание не с плотью»*, — утверждали древние язычники (Дан. 2:11). Открытость Бога людям, заключение с ними завета (договора) и дарование им Закона Моисеева не могли принципиально изменить человеческую природу и возродить прежнее единство. Это хорошо понимали, даже праведники Ветхого Завета: *«Бог на небе, а ты на земле»* (Еккл. 5:1).

Ветхозаветные пророки жаждали настоящей Встречи с Богом, они верили, что Господь снизойдет к падшему человечеству: *«О, если бы Ты расторг небеса [и] сошел!»* (Ис. 64:1).

Божьи вестники понимали, что Бог принимает их жертвы как знак раскаяния, не нуждаясь в служении рук человеческих. И что обряды и жертвы не способны избавить человека от греха. Ведь *«грех — это не вина, которую можно загладить и искупить, внеся пускай и самую высокую цену. Грех — это, прежде всего, отрыв*

от Бога самой жизни, и потому — такое падение и распад ее, в которых вся она, а не только отдельные грехи, стала греховной, смертной и «сенью смертной»¹.

В этой ситуации нам важно понять, что Господь не стал дожидаться исправления людей, не обиделся на них, не проклял и не устранился от происходящего. Его абсолютная любовь основывается не на человеческих поступках, Он продолжал любить нас и тогда, *«когда мы были еще грешниками»* (Рим. 5:8).

В Последовании Крещения так описывается отношение Господа к погибающему роду человеческому: *«Ты, Бог существом неопишуемый, безначальный и неизреченный... Ты, милосердный Владыка, по Своей милости, не мог смотреть на род человеческий, мучимый диаволом, но пришел и спас нас»².*

«Пришел и спас нас...». В этих словах можно увидеть грань Ветхого и Нового Заветов. В древности Господь спасал Свой народ от голода, нищеты и врагов. Но принципиальное спасение человечества оставалось делом будущего. Прошли века и наступил тот момент, когда ангел открыл старцу Иосифу Обручнику благую весть о рождении Младенца: *«родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»* (Мф. 1:21).

Имя Иисус означает «Ягве спасает». В Новом Завете Бог не только открывает Себя человеку, дает заповеди и выводит из рабства, но и спасает Свой народ от смерти, то есть от разлуки с Собой. Это новое имя Божие христиане непрестанно призывают в молитвах, *«ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»* (Деян. 4:12).

Кроме этого Имени, в православной традиции Бога именуют различными титулами, такими как Вышний или Непостижимый. Многие из них описывают качества Бога отстраненно от человека, однако самый часто используемый в богослужении из всех титулов Бога — Человеколюбец, то есть «Любящий людей».

Вот это постоянство и верность людям отличает Творца от любого языческого божка. Даже *«если мы неверны, Он пребывает верен»* (2 Тим. 2:13).

«Так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет.»

Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой

¹ Шмеман Александр, прот. Таинство Царства. М.: Паломник, 1992. С. 35.

² Последование святого Крещения (в рус. переводе) // URL: <http://azbyka.ru/bogosluženie/trebnik/treb06.shtml>.

тайны находит самого себя, находит свое величие, находит образ или отображение того человека, которым он должен стать в конечном итоге.

Бог говорит на протяжении всей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру.

Но Он не только говорит; говорить легко, призывать не трудно, требовать — не стоит ничего. Он делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии, Он становится человеком; Он воплощается; Бог входит в историю; Бог на Себе несет ее тяжесть; Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на Его плечи. В этом Божия предельная ответственность за Свое первичное решение, за основоположный акт творения...

Он не зритель, Он не стоит в стороне; Он входит в гущу, в трагедию жизни и с нами в ней участвует.

Этого Бога человек может принять, этого Бога человек может уважать; Ему можно довериться, Ему можно быть верным, можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти, и смерти крестной, что можно за Ним идти, куда бы Он ни пошел: на смерть, на жизнь. Бог берет на Себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа»¹.

3.5. Благовещение Пресвятой Богородицы

Беря ответственность за спасение человечества, Сын Божий в Своем Лице соединил два мира: Божественный и человеческий. Господь в Себе Самом основал новое человечество, стал Новым Адамом. Для этого Он, приклонив Небеса, сошел на землю и стал Человеком: *«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися»* (Символ веры).

«Бог позвал нас и не хотел, чтоб мы были вне Его, оставались в отпадении, а благоволил изобрести способ воссоединения, который состоит в том, что Сын Божий и Бог пришел на землю и воплотился, и в Своем лице соединил человечество с Божеством

¹ Антоний Сурожский, митр. Человек перед Богом // URL: <http://predanie.ru/antoniy-surozhskiy-blum-mitropolit/book/216325-chieloviek-pieried-boghomchast-i-poi>.

и чрез то всем нам дал возможность соединяться чрез Него с Богом», — так описывает значение Боговоплощения свт. Феофан Затворник.

Рис. 5. Икона Благовещения Пресвятой Богородицы (современный список).

Решение о Боговоплощении было принято Лицами Святой Троицы еще до сотворения человека. Но подобное решение необходимо было реализовать с учетом согласия второй стороны — людей... Первый опыт призвания человека к единству с Богом завершился катастрофой. Адам и Ева сказали Богу свое «нет», поэтому было важно услышать согласие Новой Евы (Девы Марии) на пришествие Бога в мир людей.

Услышав от архангела Гавриила призыв Божий, Дева согласилась: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лук. 1:38).

Эта готовность послужить Господу, это «да будет» не только указывают на поразительное отличие Новой Евы от своей пра-матери, но и выводят случавшиеся на более высокий уровень. Ведь при сотворении мира природа слышала творческое слово Господа «да будет» и подчинялась, а здесь разумный человек сознательно отвечает Богу на Его любовь и призыв к соединению.

Ответ Девы Богу сделал возможным совершение величайшего чуда — Боговоплощения. Вот почему на иконе Благовещения мы

видим в руке Девы красную шерстяную нить. Этот элемент иконографии праздника подчеркивает Ее миссию: соткать «багряницу Плоти Христовой»¹.

Входя в мир людей, Сын Божий, полностью свободный от греха, принимает на Себя все последствия грехопадения и дает возможность каждому человеку достичь уподобления Богу: «От века сокрытая тайна сегодня открывается и Сын Божий Сыном человеческим становится, чтобы, худшее приняв, преподать мне лучшее. Был обманут в древности Адам и, возжелав стать Богом, не стал; человеком становится Бог, чтобы богом Адама соделать»². Эту же мысль выражает и святой Ириней Лионский: «Господь наш Иисус Христос, чтобы сделать нас теми же, что Он Сам, по безмерной любви своей сделался тем, кем являемся мы».

Воспринимая человеческую природу, Сын Божий делает ее Своей. Он становится родственником каждому человеку и тем самым соединяет воедино людей: «Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился омраченных просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем»³.

Но как же человек может быть причастен Христу, ставшему Новым Адамом? Ведь для того, чтобы родиться на Земле, каждому из нас не нужно принимать решения: за нас это сделали родители. Потомками древнего Адама мы становимся без личного выбора. А вот чтобы войти в «новое человечество», нужно приложить волю и принять свободное решение быть с Ним, слушать его и желать причастия и соучастия в Его Теле и Крови. Вот почему сказано, что «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11:12).

3.6. Рождество Христово

7 апреля (по новому стилю) православные христиане празднуют Благовещение. В этот день Господь воплотился, а спустя 9 месяцев Он родился в Вифлееме.

Созерцая каноническую икону Рождества, мы мысленно поднимаясь над той мирской суетой, которая часто сопровождает

¹ Григорий (Круг), инок. «Благовещение Пресвятой Богородицы». Православная икона. Канон и стиль. М.: Паломник, 1998.

² Благовещение. Утренняя (в рус. переводе) // URL: <http://azbyka.ru/bogoslužhenie/mineia/blg03.shtml>.

³ Постная триодь (в рус. переводе) // URL: http://azbyka.ru/bogoslužhenie/triod_postnaya/post1sr_u.shtml.

этот праздник и даже заслонят от сознания людей его главное значение. А ведь на Рождество свершилось одно из важнейших событий человеческой истории.

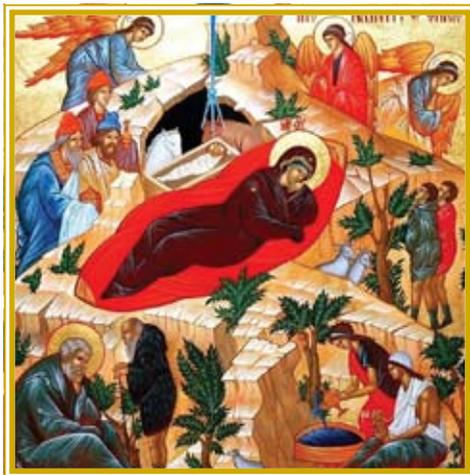

Рис. 6. Икона Рождества Христова (современный список).

Бог приходит на Землю, чтобы призвать к Себе людей. Приходит не как громовержец, не в буре и пламени, а как кроткий младенец. Он решил родиться не в царских палатах, не в центре человеческой цивилизации, а в убогом вертепе на окраине Римской империи. Такое смирение Небесного Царя дает понять нам, что «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матф. 20:28). Настоящая любовь проявляется именно так: не ожидать особых условий и комфорта, а быть готовым претерпеть до конца.

Однако на иконе Рождества подчеркиваются не природные особенности Вифлеема, а поразительное равнодушие людей, не пожелавших встретить своего Царя.

После тысячелетий ожидания Бог пришел в мир людей, но этот «мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:10–12).

Кого же мы видим на иконе? В центре композиции ближайший к Богу человек — Богородица. Слева изображены волхвы, то есть язычники-астрологи (по-гречески «маги»). Для иудеев это

были чужаки и даже враги, но Бог позвал их к Себе совсем необычным способом — через звезду, и они пришли. Справа — простые пастухи, которые были призваны ангелами порадоваться о рождении Младенца. Эти, казалось бы, чужие люди, вдруг стали близкими Богу, а «свои Его не приняли». Не люди, а простые животные узнали в Нем Своего царя и послужили Ему, согревая своим дыханием.

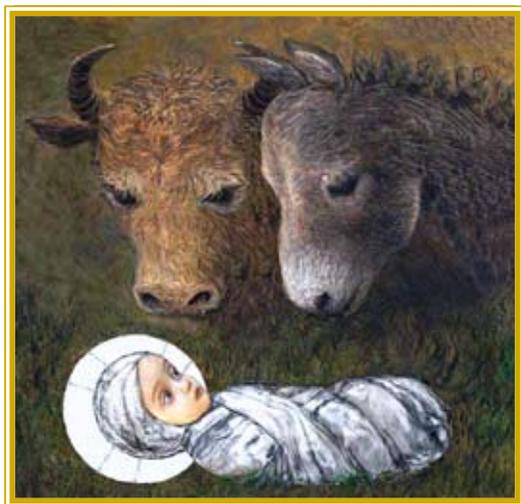

Рис. 7. Икона Рождества Христова (фрагмент).

Бессловесные вол и осел в пророчестве Исаии противопоставлены неразумию людей: *«Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а народ Мой не понимает»* (Исаия 1:3).

В левом нижнем углу иконы мы видим, что старец Иосиф мучается в раздумьях, как следует воспринимать рождение от Девы. В Евангелии говорится о помыслах Иосифа, а икона подсказывает, кто эти мысли сомнения вложил Иосифу (демон). На помощь праведнику приходит ангел, который *«явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго»* (Матф. 1:20). Преодолев бурю помыслов, Иосиф принимает Младенца и Его Матерь, и чуть позже помогает Им бежать в Египет от «своих» в чужую страну.

Но где же те самые «свои», призванные и избранные?

Царь Ирод обещал поклониться Младенцу, но вместо этого послал воинов, чтобы умертвить претендента на трон царя иудейского (вот почему Богоматерь как бы всматривается вдаль и закрывает собой Чадо). А еще на иконе мы не видим первосвященника и иных служителей Иерусалимского храма. Нет и богословов (книжников) с фарисеями (то есть отделившимися от мирского зла). А ведь именно они подсказали Ироду и волхвам, где следует искать родившегося Царя. *«Что же смутило иудеев? То же легкомыслие, которое и прежде отвращало их от Бога — их благодетеля... столь велика была их беспечность, а вместе с нею и ослепление!»*¹.

Все эти люди не показаны на иконе. Они оказались не подготовленными к явлению Своего Бога и Спасителя. Точно также и сейчас многие люди просят Бога совершить чудо, явить Свою силу и Присутствие, однако внутренняя неготовность к Встрече с Богом оставляет их закрытыми для спасения.

Следует отметить и пророческие прозрения, явленные на иконе Рождества Христова. Богочеловек не стыдится родиться в мрачном Вертепе. Вместо колыбели Ему уготована кормушка для скота («ясли»), напоминающая деревянный гроб. Отсутствие света на православной иконе (тьма) указывает на адский мрак. Вся эта символика иконы указывает на грядущие страдания Христа, после Которых Его Тело будет повито погребальными пеленами и погребено в гробнице, а Его Божественная Душа сойдет в глубины преисподней.

Как мы помним, Еще до сотворения человека Сын Божий решил принести Себя в Жертву для спасения людей, поэтому и называется в Писании *«Агнцем, закланным от создания мира»* (Откр. 13:8).

Эту готовность пожертвовать Собой мы заметим на большинстве икон Спасителя, расположенных в православном храме. Даже на тех из них, где Богоматерь держит на руках совсем еще маленького Младенца.

Рассмотрим для примера одну из самых древних и известных святых Русской Церкви — Владимирскую икону Божией Матери.

На первый взгляд, эта икона указывает на значимость материнства и заботы о ребенке. Однако каноническая икона Богоматери раскрывает массу смыслов, превосходящих чудо обычного деторождения.

В первую очередь, мы видим на иконе образ церковной жизни: взаимную любовь Бога и человека. Устремление Богомладенца

¹ Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея.

отличается нежностью и открытостью, Его руки направлены к Деве Марии. Бог приник к Ней, как некогда приблизился к человеку и «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7).

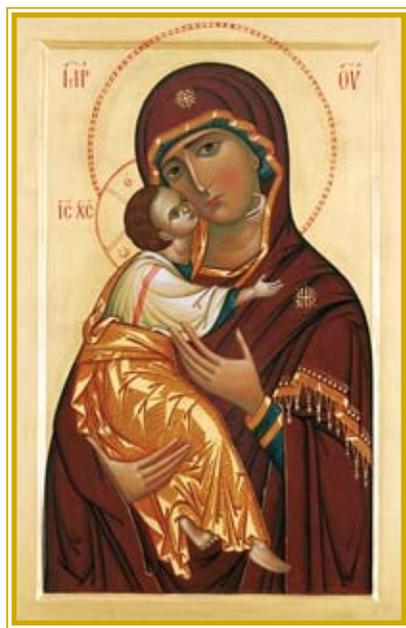

Рис. 8. Владимирская икона Божией Матери
(современный список)

Богородица представляет здесь образ святого, спасенного человека. Правой рукой Она держит Младенца, что выражает идею деятельного служения Богу. Богородица — живой Престол Божества.

Живыми Тронами Божества в Писании обычно называют самых близких к Богу ангелов, на которых Он как бы восседает, а на самом деле являет Свою близость, доверие и общение: «*воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра*» (Пс. 17:11).

На картине Виктора Васнецова «Бог Саваоф» хорошо передана эта идея живого трона Божьего. Здесь пламенеющие ангелы льнут к Господу, как Его дети. Они не столько «поддерживают» Бога, сколько сами приобщаются к Его любви.

В Новом Завете ближайшим к Богу разумным существом становится не ангел, а человек — Дева. Вот почему в церковных

песнопениях Богородицу величают как «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим» (то есть как превосходящую в чести Херувимов, и в славе — пламенеющих Серафимов).

Рис. 9. Васнецов В. М. Бог Саваоф. 1885 г.

На Владимирской иконе левой рукой Дева как бы указывает молящимся на Богомладенца. По своему смирению Богоматерь все время остается как бы в тени Своего Сына, ради Него живет и всем остальным помогает распознать во Христе путь спасения. Ходатайствуя за людей на браке в Кане Галилейской, Матерь Его сказала служителям характерные слова: «*что скажет Он вам, то сделайте*» (Иоан. 2:5).

Такой же указующий жест Богоматери встречается на иконах Одигитрия (Путеводительница, Указующая Путь). Ведь и Сам Господь говорил: «*Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня*» (Иоан.14:6).

Ранее упоминалось, что, открыв Свое имя Моисею, «*Бог тем самым позвал Свой народ в путь за Ним*». Точно также и в Новом Завете Бог приглашает людей следовать за Собой, отчего настоящие христиане порой именуется «подвижниками». Отметим, что в Священном Писании не упоминается такое понятие, как «христианство», зато более ста раз в Новом Завете встречается термин Церковь (с греческого «собрание призванных»), а также уже знакомый нам «Путь Господень» (Деян. 18:26, 19:9).

Икона Владимирская относится к Богородичным образам со «страстной тематикой», так как выражает не только нежную любовь Богородицы и Богомладенца Иисуса, но и мысль о Его будущих страданиях (об этом говорит Ее скорбный взгляд).

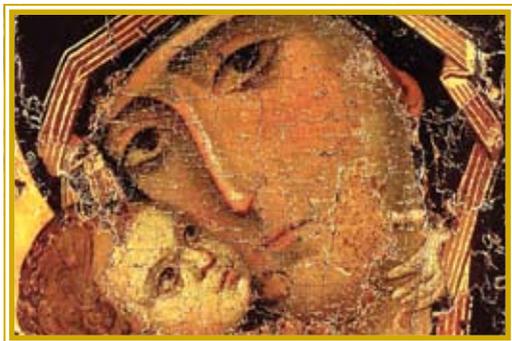

Рис. 10. Владимирская икона Божией Матери, Константинополь, до 1130 г. (фрагмент).

Отличительной особенностью Владимирской иконы является обращенная к нам стопочка Младенца («пяточка»). Изображение не прикрытой обувью ступни Младенца характерно и для византийской иконы Гликофилуса (с греческого — «сладкое лобзание»), где иногда изображен отброшенный Младенцем сандалий.

Рис. 11. Икона Гликофилуса (современный список).

Отказ от обуви указывает на готовность пострадать, это знак Его смирения перед искупительной жертвой. Босым Его предок «Давид пошел на гору Елеонскую» для поклонения Богу (2 Цар. 15, 30). С самого рождения Сына Божия люди пытались Его убить, а однажды в решительной схватке с дьяволом, Ему Самому придется пострадать: змий будет «жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Во время Распятия Сыну Божию гвозди «пронзят руки и ноги» (Пс. 21:17). Богомладенец готов отдать Свою Жизнь и осознанно отказывается от самозащиты: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Иоан. 10:17–18).

3.7. Крещение Господне

Выходя на открытое служение, Сын Божий принял Крещение от Иоанна Предтечи (Своего Предшественника, пророка и Крестителя).

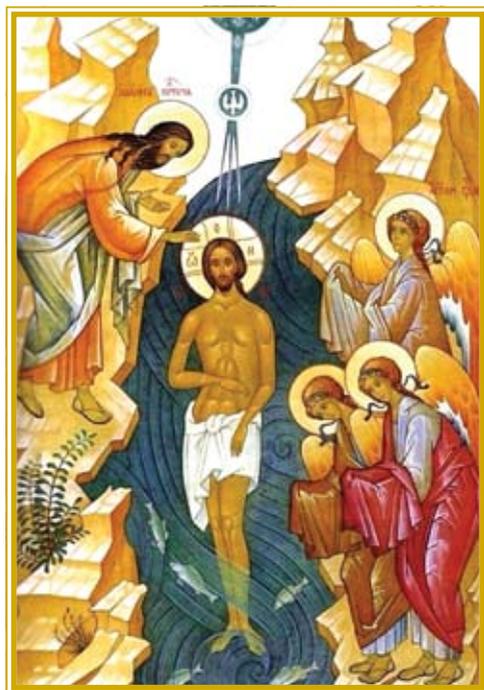

Рис. 12. Икона Крещения Господня (современный список).

Как и на иконе Рождества, в центре композиции находится Сын Божий. Но для чего Он погрузился в эти темные воды? Для начала следует уяснить, что Сын Божий погружается в воды Иордана последним, то есть после всех желающих омыть свои грехи. В евангелии сказано: *«Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него»* (Лук. 3:21–22).

*«В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха, — Он, безгрешный. Теперь Человек Иисус Христос берет на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную»*¹.

Созерцая Икону Крещения Господня, мы снова увидели Его желание отождествиться с погибающими людьми, усыновить их Себе, а заодно взять на Себя все их беды и следствия их ошибок, включая саму смерть, погрузиться в ее глубину.

После Крещения Господь выходит на проповедь и общается с людьми падшими, потерявшими Бога, отчаявшимися и потерянными: *«народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет»* (Мф. 4:6).

3.8. Тайная Вечеря

Во время своего земного служения Господь собрал вокруг себя круг учеников. Двенадцать из них стали апостолами и участниками Тайной Вечери, во время которой Христос приобщил их Своему Телу и Крови.

Эта Божественная Трапеза (Вечеря — славянское наименование вечерней трапезы) является высшей формой единения Христа и христианина, а также союза православных христиан. Любая Литургия тождественна той самой Тайной Вечери Великого Четверга (*«Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»*); в ней преодолеваются ограничения времени и пространства.

Обращаясь снова к иконе Святой Троицы преп. Андрея Рублева, мы понимаем, что в причастении человек достигает цели свое-

¹ Антоний, митрополит Сурожский. Крещение Господне (19 января 1973 г.).

го сотворения как друга Божия. В этой святой трапезе принимают участие все Лица Святой Троицы: на иконе Ангелы восседают вокруг трапезы, напоминающей престол православного храма. При этом одна из сторон этого царского стола, обращенная к молящемуся человеку, оказывается как бы вакантной, свободной. Чаша на престоле с главой Жертвенного Агнца предназначена для созерцающего икону человека.

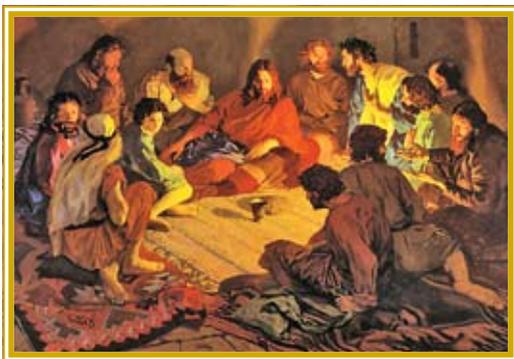

Рис. 13. Тайная Вечеря.

Сам Бог приглашает тем самым человека принять участие в этой царской трапезе. Образ Вечери-Трапезы указывает на реальное присутствие Бога в Церкви. В Святой Трапезе участвует Бог и Его народ. Как пища входит и претворяется в плоть человека, так и Господь захотел соединиться с людьми, приобщиться им, чтобы и они до конца приобщились Ему, стали «сотелесными» Христу, претворились в Его Тело: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). «Ибо мы сделали причастниками Христу» (Евр. 3:14).

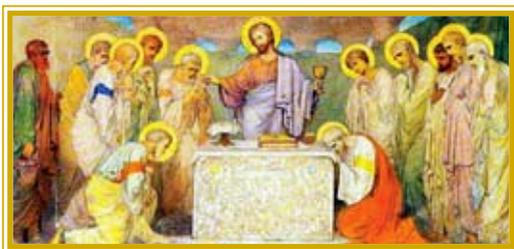

Рис. 14. Бейдеман Александр. Тайная вечеря. 1860-е гг.

Поэтому регулярное причащение — ответ христиан на призыв Божий. В Таинстве Евхаристии (Благодарения) проявляется очевидное отличие церковной жизни от языческого исповедания «бога в душе»: христиане исповедуют веру не в абстрактное божество, а в Богочеловека, то есть в Бога, воспринявшего на Себя человеческую природу. Поэтому единение с Богом и принадлежность к Церкви выявляются не только в молитве, но и в совместном участии в Литургии, в причащении (приобщении) к Господу Иисусу Христу.

Созерцание иконы Троицы восполняется библейским образом Христа, Который стучит в дверь: *«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечером с ним, и он со Мною»* (Откр. 3:20).

Рис. 15. Се, стою у двери и стучу.

Здесь почти каждое слово несет важнейший смысл для христиан.

- *«Се, стою у двери...»*. Почему Христос оказался «за дверью», за скобками человеческой жизни? Ощущают ли нецерковные люди *«отчуждение от жизни Божией»*? (Еф. 4:18);

● «... *стою у двери и стучу...*». Бог не перестает любить человека, стремится напомнить ему о Себе и восстановить существовавший в раю союз любви. Но при этом Он не навязывает Себя. Желая достижения ответной любви человека, Бог лишь скромно стучит (это может быть голос совести, жизненные обстоятельства и т. д.);

● «... *если кто услышит голос Мой и отворит дверь...*». Бог открывается лишь тому человеку, который услышал Божий призыв и готов на него жизненно откликнуться. Божие спасительное действие должно соединиться с ответными усилиями человека, направленными к устранению преград между ним и Богом. Попытка «отворить дверь Христу» может быть описана через рассмотрение традиционных форм приготовления к Причащению (открытость Богу на Исповеди, попытка открыть для себя Слово Божие — Евангелие, молитвенная устремленность к Богу, попытка устранить из своей жизни преграду греха). Значение приготовления к участию в Таинстве Причащения подчеркивал и апостол Павел: «*Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей*» (1 Кор. 11:28). При этом магические представления несовместимы с Этим Таинством: Бог не входит в душу человека, который этому противится;

● «... *войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною*». Личностное измерение религии исключает возможность быть христианином «по традиции», «по инерции» или ради моды: «*и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим*» (Иер. 29:13).

Те, кто слышат Его голос и стук, открывают Ему дверь, встречаются с Ним, а заодно и со всей Его семьей — Церковью.

3.9. Распятие

Древние пророчества Господа с обещанием совершить великие деяния («*и узнаешь, что Я — Господь (Ягве)*») в последний раз прозвучали из уст Христа Спасителя: «*Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я*» (Ин. 8:28). Греческий текст евангелия в этом месте очевидно указывает на Имя Божие и Господа, открывающего людям Себя в Своих деяниях. Ведь именно на Кресте свершилось то, что максимально дало людям возможность познать Господа (Ягве).

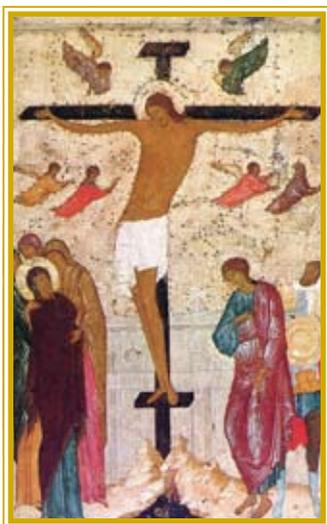

Рис. 16. Распятие, Дионисий, 1500 г.

Он заранее предсказывал о Своей смерти ученикам: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). На это указывала и сама форма казни: Распятый раскинул руки в стороны, желая обнять все народы (иудеев и язычников), призывая их к Себе: «Господню смертью разоряется «средостение огады» (Еф. 2:14), и совершается призвание язычников, — писал свт. Афанасий Великий, — как бы призвал нас, если бы не был распят? На одном кресте умирают с распротертыми руками. Посему Господу прилично было и крест претерпеть, и распротереть руки, чтобы одною рукою привлечь к Себе ветхий народ, а другою — званых из язычников, тех же и других соединить в Себе»¹.

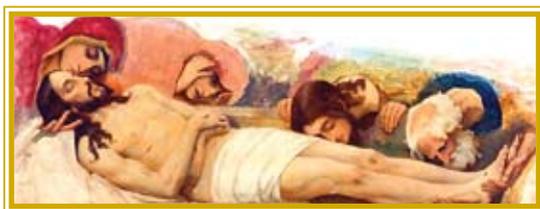

Рис. 17. Васнецов В. М. Эскиз к картону «Положение во гроб», 1896 г.

¹ Афанасий Великий, свт. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти.

Сошествие во ад души Спасителя совершается также ради поиска Его умершего друга — Адама: «На землю Ты сошел, чтобы спасти Адама, и на земле не найдя его, Владыка, до самого ада сошел, его ища»¹.

Рис. 18. Елена Черкасова. Сошествие во ад.

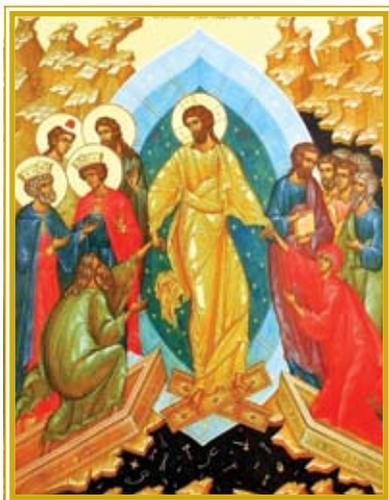

Рис. 19. Икона «Сошествие во ад» (современная икона).

¹ Великая Суббота. Утренняя (в рус. переводе) // URL: http://azbyka.ru/bogoslužhenie/triod_postnaya/post7sb_u.shtml.

3.10. Пасха

Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа — главный праздник Церкви. Слово «Пасха» происходит от еврейского *pesach* (прохождение мимо). Этим словом именовался в Ветхом Завете праздник, посвященный исходу евреев из египетского плена.

Воскресение Христово воспринимается христианами как Новая Пасха и Новый Исход: от смерти к Жизни, и от земли к Небу. Сойдя Своей Душой в ад (мир мертвых), Сын Божий встретил там души первых людей — Адама и Евы, а также души всех, кто ожидал Его пришествия, и освободил их от власти смерти и ада, открыл им врата рая.

Бог стал Человеком, умер на Кресте и воскрес во плоти, чтобы ни один человек не оказался вдали от Бога, чтобы вся жизнь людей, их страдания и даже смерть стали возможностью встречи с Богом, чтобы они наполнились смыслом и ценностью соучастия в Жизни, Смерти и Воскресении Спасителя.

3.11. Сошествие Святого Духа. День Святой Троицы. Рождение церкви

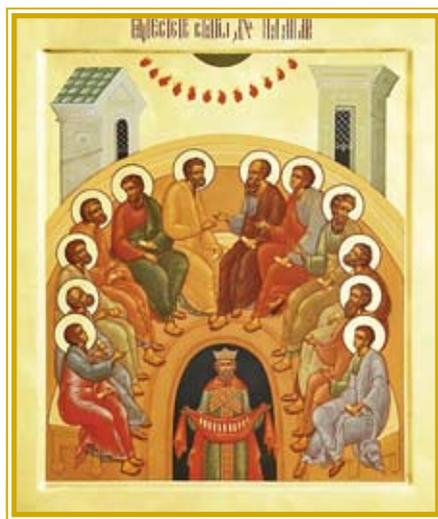

Рис. 20. Икона Сошествия Святого Духа на апостолов (современный список).

Праздник Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы) празднуется на 50-й день после Пасхи Христовой.

На пятидесятый день по Воскресении Христа все двенадцать апостолов вместе с Божией Матерью и другими учениками Христа были в Иерусалиме. Они собрались для молитвы в ожидании исполнения обещания Спасителя о ниспослании им Святого Духа.

В третий час дня (по-современному — в девятом часу утра) в горнице, где они находились, с шумом ветра появилось пламя, разделившееся на огненные языки, остановившиеся над каждым апостолом, избранным Господом для проповеди Евангелия (Апостол значит «посланник»). Обетование Спасителя исполнилось, и Дух Святой дал апостолам способности, силу и дар свидетельства о Воскресшем Христе на языках других народов.

Сошествие Святого Духа на апостолов явило собой завершение земного служения Господа Иисуса Христа и рождение Церкви. Вознесшись на Небо, Спаситель даровал христианам возможность достижения особого духовного единства с Богом и друг с другом через участие в церковных Таинствах.

Церковь в Святом Писании именуется Телом Христовым (Еф. 1:23), ведь иначе невозможно выразить ту степень близости ко Христу и родства с Ним, которых достигают христиане, принимающие в Таинстве Причащения Тело и Кровь Христовы.

Церковная жизнь — это непрерывный процесс уподобления Богу, стремления раскрыть в себе те качества, которые присущи Богу (например, смирение, любовь и кротость). И достигают этого христиане благодатью Святого Духа, которая была утрачена в результате греха Адама и Евы и вновь вошла в жизнь людей через подвиг Спасителя.

Именно в сошествии Святого Духа Церкви была открыта полнота учения о Троице — Отце, Сыне и Святом Духе. Вот почему праздник Пятидесятницы именуют днем Святой Троицы.

Церковь призвана жить по образу бытия Лиц Святой Троицы. Вот почему в кондаке праздника прямо говорится о духовном единстве всех христиан: *«Когда сошел Всевышний и смешал языки, то Он этим разделил народы; когда же Он раздал огненные языки, то всех призвал к единству, и мы единогласно славим Всесвятого Духа».*

3.12. Заключение

Обозревая историю спасения человека, мы можем сделать следующие выводы.

Бог сотворил человека для Себя, как друга. И даже после разрыва отношений Он не обиделся, не проклял, не ушел, но искал нас. Для этого Он приклонил Небеса и сошел на Землю, принял на Себя нашу кровь и плоть. Стал одним из нас — Сыном человеческим и Братом. Он погрузился в наше отчаяние и смерть, в самую преисподнюю. Встретив там Адама, Он обнял его и вывел с С собой на свободу, к Небу, в Жизнь.

И сейчас Он стучит в нашу жизнь, приглашая на Свою царскую трапезу. Там Он хочет довести до полноты наше усыновление и родство. Чтобы мы стали Его «Кровинушкой», своими, родными (Еф. 2:19).

«Он во всем предоставляет нам Себя, а мы противимся Ему? Для всякого это совершенно очевидно. Я и друг ... и брат, сестра, и мать, — Я все; только ты будь мне другом. Для тебя Я беден, для тебя Я нищий, для тебя Я на кресте, для тебя во гробе, за тебя ходатайствую пред Отцом, на небесах, для тебя Я явился на земле посланником от Отца. Ты Мне все: и брат, и сонаследник и друг. Чего еще желаешь? Для чего отвращаешься от Того, Который любит тебя?»¹

Бог — наш Спаситель. А спасение — это преодоление вражды между человеком и Богом, между человеком и иным человеком, а также внутри его самого.

Поэтому невозможно спасение вне этого единства Бога и людей, вне Церкви. Ведь *«само назначение Церкви в преодолении страшного, диаволом в мир введенного и его погубившего отчуждения»²*.

¹ Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие на Матфея.

² Шмеман Александр, прот. Таинство Царства. М.: Паломник, 1992. С. 166.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго

*Текст чинопоследования утвержден решением
Священного Синода Русской Православной Церкви
от 27 июля 2011 года (журнал № 87).*

Предисловие

Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Тимофея 14), как сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справедливость этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские искушения.

Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено против отпадших членов Церкви. Однако в настоящее время большая часть покончивших с собой это люди крещенные, но не получившие ни церковного воспитания, ни церковного окормления. Они прерывают свою жизнь не вследствие сознательного противостояния Богу и Церкви, а будучи «вне ума», хотя это не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения.

В связи с этим Священный Синод Русской Православной Церкви в целях духовного окормления паствы и единообразия пастырской практики предлагает, не совершая отпевания самоу-

бийц и «приношения» о них, то есть поминовения в храме, преподавать близким и родственникам таких умерших следующие утешительные молитвы.

Кроме совершения предложенного чина родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим помогает раздача милостыни за них и благочестивая жизнь их родных и близких.

**Чин молитвенного утешения сродников
живот свой самовольне скончавшаго**

Иерей: Благословен Бог наш:

Трисвятое по Отче наш:

Аллилуя, глас 6. Стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене,/ниже гневом Твоим накажеши мене. *Стих 2:* Помилуй мя, Господи,/яко немощен есмь.

Тропари: Помилуй нас, Господи помилуй нас:

Слава: Господи, помилуй нас:

И ныне: Милосердия двери:

Псалом 50-й.

И абие антифон, глас 3:

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас,/яко помногу исполнихомся уничижения (*Пс. 122:3*).

Отче Небесный,/Любвеобильне, Человеколюбче,/Милостив, милостив, милостив буди нам,/о, вся Объемлющий/и всех Приемлющий! (*Кондак прп. Романа Сладкопевца в Вел. Четв.*).

Стих: Рече безумен в сердце своем: несть Бог (*Пс. 52:1*).

Отче Небесный,/Любвеобильне, Человеколюбче,/Милостив, милостив, милостив буди нам,/о, вся Объемлющий/и всех Приемлющий!

Слава:

Егда, Судие, сядеши яко Благоутробен, и покажеши страшную Славу Твою, Спасе: о, каковый страх тогда, печи горячей, всем боящимся нестерпимаго судища Твоего! (*Вел. Пок. Канон. Чит., п. 8, тр. 4*).

И ныне:

Не имамы иныя помощи,/не имамы иныя надежды,/разве Тебе, Владычице,/Ты нам помози,/на Тебе надеемся/и Тобою хвалимся,/Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Господу помолимся.

Господи, помилуй.

Молитва

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе взываем: согрешихом и беззаконновахом пред Тобою, преступником спасительныя Твоя заповеди и любве евангельския отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся сестре нашей) не явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом Твоим накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную скорбь нашу, да победит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоя безчисленныя благности пучина да покрывает горькое слез наших море.

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молимтися, подаждь рабом Твоим, сродником живот свой самовольне скончавшаго, в скорби их утешение и на милость Твою твердое упование.

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Премудрость.

Пресвятая Богородице спаси нас.

Честнейшую Херувим:

Именем Господним благослови, отче.

Обычный (малый) отпуст.

**Молитва преподобного Льва Оптинского
для келейного чтения**

Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Христианство и магия О заговорах, гадании, боязни «порчи» и «сглаза» по учению Православной Церкви

Религия говорит нам о Боге как Творце всего мира, в руке Которого находится жизнь каждого человека, Который заботой и вниманием поддерживает каждую песчинку в нашей Вселенной. Без Его воли *«ни одна из малых птиц не упадет на землю»* (Мф. 10:29–30).

Христиане исповедуют не слепую Силу, Космический Принцип или Абсолютный Разум, но личностного Бога, Который открывает Себя человеку, призывает к общению с Собой и Которому в молитве можно сказать «Ты».

В оккультизме же, наоборот, нет обращенности к Богу как к Личности. Заговоры, амулеты и гадание не соединяют ни с Богом, ни со святыми (даже если «для отвода глаз» читается «Отче наш» и горит свеча). В словаре оккультистов мы встречаем лишь термины, отрицающие личностность Бога и возможность общения с Ним: «карма», «энергетика», «сила», «судьба», «порча».

Обращение к Богу и общение с Ним именуется молитвой, и, напротив, «разговор» лже-целителя с болезнью и энергией называют «заговором». К сожалению, в последнем случае не только не возобновляется единение с Богом, но существующий разрыв с Ним еще более усугубляется.

Магизм — это ложная вера в возможность человека овладеть сверхъестественными и естественными (природными) силами с помощью заклинаний и ритуалов, манипулировать этими силами и подчинить их себе. В магии признается, что определенные обряды способны сами по себе влиять на жизнь.

В магизме присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества: поставить себя в центре мироздания и заставить служить себе его силы. Магизм ставит на первое место не волю Творца, а волю человека, который стремится «вырвать» дары у Неба с помощью ритуальных действий. «Господи, пусть будет воля моя!» — именно такой мотив проглядывается в стремлении себялюбивого человека навязать Богу (или какому-нибудь духу) исполнение своих желаний с помощью магических практик.

Противоположностью такому подходу является благоговение перед Личностью Творца, позволяющее человеку соглашаться

с волей Божией, говоря: *«Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя!»*

Православный человек ничего не навязывает Богу и готов принять все, что посылает Бог. Он понимает, что карьерные неудачи, нестроения в семье и в собственной душе во многом вызваны испорченностью человеческой воли и нежеланием бороться с грехом (например, со своей гордыней и ленью), а вовсе не «сглазом», происками колдунов или влиянием звезд.

У бесов нет власти над человеком

Не существует безликих потоков мистической энергии, способных навредить человеку без его на то согласия. Из евангельского повествования об исцелении гадаринского бесноватого видно, что бесы не могут овладеть человеком без особого позволения Божия. А значит и люди, пытающиеся обращаться за услугами к миру духов (т. е. колдуны), такой властью над человеком не обладают.

Верующие люди воспринимают злых духов (бесов) как разумных созданий (в отличие от стихий) и противопоставляют им обращение своего ума и сердца к Богу, а не бездушное использование амулетов или попыток «сжечь негативную энергетику» с помощью свечи.

Бог полагает на каждом крещеном христианине печать Святого Духа, которую не может превозмочь никакой демон или проклятие. При совершении Крещения священник читает такие великие слова: *«Господи, отгони от него все действия диавола. Запрети нечистым духам и прогони их; сокруши сатану под ноги его вскоре, и даруй ему победы над ним и над нечистыми его духами»*. Как видно из текста этой молитвы, христиане решаются с помощью Божией противостоять диаволу. Сам Господь Иисус Христос говорит Своим ученикам: *«даю вам власть наступать на... всю силу вражью, и ничто не повредит вам»* (Лк. 10:19). Поэтому страх «порчи» и «сглаза» совершенно не свойственен верующему человеку и овладевает лишь маловерными людьми, не верящими в Промысел Божий и силу церковных Таинств.

«Где знамение крестное, там изнемогает чародейство, бездейственно волшебство. Даже над свиньями не имеет диавол власти (Мф. 8:28–34), тем более не имеет над человеком, созданным по образу Божию», — так убеждал христиан не бояться магии и бесов преподобный Антоний Великий.

Но даже крещеный человек может стать объектом воздействия нечистых духов, если позволит себе совершение смертных грехов или суеверно начнет подозревать людей в колдовстве. Преподобный Макарий Оптинский так описал эту возможность: *«Когда с человеком беда случится, он не переносит ее с терпением, а на других злобствует. Кто много думает о колдовстве, тот и вправду от своей думы при попущении Божиим бедою может получить. Поверит человек, что на него колдун болезнь наслал, начнет беспокоиться, скучать и заболит. Для истинного христианина не страшны наговоры, порчи, потому что не дано от Бога власти колдунам и ворожеям. Нужно во всем предаваться в волю Божию, а не бояться колдунов».*

Страх магизма и религиозная сила духа

Маловерный человек чувствует себя покинутым Богом, не чувствует к Нему доверия и не уверен, что Бог может и хочет его спасти.

Господь призывает не впускать в себя такие недостойные мысли: *«не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся»* (Книга пророка Иеремии 10:2).

В книге пророка Исаии Бог дает удивительное утешение для каждого христианина: *«не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя... Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою»* (книга пророка Исаии 41:10–13).

Христианину нечего бояться, ведь Бог не меняется, как не меняется и Его безусловная любовь к каждому человеку.

Два пути: духовный рост и падение

Язычники понимают зло как невольное заражение чем-то, что опасно человеку, но с его духовным состоянием совершенно не связанное. Поэтому и спасаться они пытаются без внутреннего перерождения, ища «духовную таблетку», совершая лишь набор определенных действий и обрядов, произнося лишь заклинания и магические формулы или даже меняя свое имя.

Христианство, напротив, раскрывает подлинную сущность зла, видя его в нарушении человеком воли Божией. Поэтому христианин в жизненных трудностях, прежде всего, видит Божье посещение и стремится изменить себя.

Подведем итоги

Христианин не боится порчи, проклятий и бесов, исповедуя три важные истины:

1. Бог есть Любовь. Он желает и на самом деле спасает каждого из нас.
2. Бог всемогущ (никто и ничто не может Ему противостоять).
3. Бог всеведущ (Он знает все, что происходит с каждым человеком).

Если христианин, оступившись, проявил маловерие или даже участвовал в магических обрядах, он призван покаяться в этом грехе в Таинстве Исповеди и изменить образ своей жизни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Христианское отношение к болезни

Причины болезней

Болезнь является следствием повреждения человеческой природы грехом (т. е. ее отчужденности от Божественной Жизни). Кроме этого, одной из основных духовных причин болезни являются личные грехи болеющих людей: *«Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились»* (Книга Иеремии 30:15).

Человек может заболеть также и от физиологических причин и вследствие неправильного образа жизни. На здоровье детей влияет образ жизни родителей. Это касается не только пьянства и наркомании, но и любого проявления нелюбви к ребенку. Иногда причина болезни скрыта от нас, являясь тайной Промысла Божия.

Путь исцеления — покаяние и изменение образа жизни

Христиане во время болезни в первую очередь обращаются с молитвой к Богу и приносят покаяние в грехах: *«Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце»* (Сирах 38:10). По словам святителя Феофана Затворника, *«воздержание от страстей лучше всех медикаментов, и оно дает долголетие»*.

Участие в Святах Таинствах

Страдающий от болезни православный христианин призван участвовать в церковных Таинствах Исповеди, Причащения, а также Елеосвящения (Соборования), совершаемого для больных христиан.

Если человек по причине немощи не может посещать храм, для участия в этих Таинствах необходимо пригласить священника на дом или в больницу (согласовав это с лечащим врачом). Можно в храме подать записку о здравии больного христианина на литургию, молебен или сорокоуст.

О медицинской помощи

В христианской иерархии ценностей Бог как Врач душ и телес стоит выше любого земного врача, а подаваемое Богом исцеле-

ние души — выше, чем врачевание лишь недугов тела. Однако в Святом Писании нет запрета на обращение к врачам и использование лекарственных средств. Книга Сираха содержит целый гимн врачам и врачебному искусству: *«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего — врачевание... Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими»* (Сирах 38:9, 12, 1–2, 4).

При этом христианину надлежит избегать того, чтобы надежду выздоровления возлагать только на врачей, лекарства и лечебные процедуры. Священное Писание с порицанием отзываясь о царе, который *«в болезни своей взыскал не Господа, а врачей»* (2 Пар. 16: 12).

«Как только человек заболевает, — советует митрополит Антоний Сурожский, — он должен войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос, насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, в какой мере он оскверняет или уродует образ Божий, который заложен в нем; и вместе с тем смиренно, не надеясь, что силами своего чудесного покаяния он может победить телесную болезнь, идти к врачу и принимать от него лечение».

Молясь об исцелении от болезни, христианин призван молиться также и о своих лечащих врачах, чтобы Господь *«управил их ум и руку»*, даровал им здравие и спасение.

Смысл болезни

Для христианина телесное здоровье не является главной ценностью. Оно вторично по сравнению с духовным здоровьем. Поэтому телесная болезнь должна приводить к духовному оздоровлению и воспитывать человека.

Апостол Павел пишет: *«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности»* (Евр. 12:11).

Замечено, что именно в болезни человек начинает переосмыслить свою жизнь и обращаться к Богу.

За что посылаются страдания верующим в Бога и даже святым людям?

Во время болезни полезнее не вопрошать у Бога с обидой: *«За что мне это?»* (такой вопрос подразумевает фарисейскую убежденность в своей праведности), а задуматься: что могло

стать причиной болезни и чему эта болезнь меня может научить?

Любая болезнь — это наше приобщение к кресту страданий всего человечества и возможность терпеливо нести этот крест: *«усмотри крест свой, понеси его, как следует, соединенно с крестом Христовым, — и будешь спасен... А роптать не ропщи, другому не завидуй и бессмысленному гореванию не предавайся»* (святитель Феофан Затворник).

Так называемые «невинные страдания» (например, болезни детей) являются жертвенными, поскольку обусловлены они, в основном, не их личными грехами, но грехами ближних. Этими страданиями они помогают очиститься своим ближним, опомниться. Множество людей благодаря страданиям своих детей задумались о смысле земной жизни и пришли к вере в Бога. Вместе с тем такие испытания дают возможность родственникам и ближним научиться любви, исполнению одной из главных Божиих заповедей: забывая о себе, заботиться о страдающих.

Многие святые имели болезни, даже неизлечимые, в том числе и апостол Павел. В качестве примера православного отношения к болезни можно привести свидетельство святителя Григория Богослова: *«Стражду от болезни и изнемогаю телом... Не знаю, следствие ли это воздержания, или следствие грехов, или какая-нибудь борьба. Впрочем, благодарение моему Правителю! Это может быть для меня же лучше. Но запрети болезни, запрети словом Своим, Твое слово для меня спасение! А если не запретишь, дай мне терпение все переносить».*

Зачем христианину здоровье?

Наши просьбы об исцелении обусловлены не эгоизмом или отсутствием желания терпеть. Ведь следствием исцеления в жизни православного христианина становится благодарение и прославление Бога, а также реальная возможность послужить Богу и людям, чего порой не может достичь больной человек.

Если больному человеку советуют идти к «бабке» или экстрасенсу

Нередко тяжелая болезнь сопровождается дьявольским искушением обратиться за излечением к знахарям и «бабкам», экстрасенсам и биоэнерготерапевтам, амулетам и к ритуалам других религий. Таким людям святитель Иоанн Златоуст советовал луч-

ше оставаться больными, нежели для освобождения от болезни
впасть в такой тяжкий грех. Ведь демон, если и уврачует, больше
повредит, нежели принесет пользы. И если человек ради Бога муж-
ественно и твердо переносит тяжесть болезни, не обращаясь к
магии, — это уподобляет его святому мученику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

О поминовении усопших христиан

Мы, христиане, верим, что смерть не властна над человеком. За гробом *есть* жизнь вечная. Христос воскрес из мертвых Сам, и всякий верующий в Него воскреснет. Потому, прощаясь с нашим умершим близким, мы не теряем его, а отпускаем в руки Творца и Спасителя, чином христианского погребения выражая свою любовь к умершему. Эта любовь проявляется, прежде всего, в молитве об усопшем и милостыне в его память. Молиться можно и поодиночке и как единый народ Божий, где все заботятся друг о друге: святые о грешниках, а живые — об усопших.

Значение 3-го, 9-го, 40-го дня по смерти

О том, что происходит с душой человека после смерти мы знаем из опыта явления умерших живым людям. Душа по смерти *первые два дня* еще находится в местах своих земных радостей и горестей. *После этого* она проходит так называемые «мытарства», где становится ясным, к чему более расположена была она во время земной жизни: к праведности или греху. В результате этого самопознания душа соединяется или с добродетелью, или с греховными страстями, предстая *на сороковой день* пред частным судом Божиим, на котором решается, где душе человека ожидать Всеобщего воскресения: в преддверии ада или рая. Потому так важны церковные молитвы и поминовения в эти дни, которые отражают важнейшие события, совершающиеся с душой христианина на пути в Вечность.

Чин погребения христианина (в просторечии — «Отпевание»)

Во время отпевания усопшего его близким необходимо молиться вместе со священником о душе покойного, вслушиваясь в слова молитв. В конце Чина погребения священник читает «разрешительную молитву», прося Бога освободить усопшего от обременявших его грехов, в которых он покаялся или которые не мог вспомнить на Исповеди. Однако будем помнить, что никакое священнодействие не сможет избавить человека от грехов, в которых он сознательно не каляся.

Церковное поминовение усопшего

К личной молитве об усопшем мы просим присоединить молитву священнослужителей. Для этого в храме можно подать записку о поминовении в алтаре на **проскомидии** (когда за усопшего вынут из просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу с Кровью Христовой), на **панихиду** или **сорокоуст**.

Будем помнить о том, что самой высокой считается молитва об усопшем, совершаемая на Литургии (обедне). Она будет действительнее и сильнее, если мы сами принесем в этот день покаяние на Исповеди и причастимся Святых Христовых Тайн, приготовившись к этому должным образом. Можно совершить и отдельное богослужение об усопших — **панихиду**, оставив приношение на нужды храма и помощь нуждающимся.

В храме принимаются также записки о ежедневном поминовении на месяц, на 40 дней (**сорокоуст**), на полгода, на год, на несколько лет.

Общая молитва в Церкви совершается только за крещеных и умерших в мире с Ней православных христиан (согрешает тот, кто, скрывая, просит общей молитвы Церкви за некрещеных, самоубийц, сознательно отрицавших Бога людей и сектантов).

В заупокойных записках перед именем усопшего в течение сорока дней после кончины обычно добавляют слово «новопреставленного».

Дни особого поминовения усопших

Вселенская родительская суббота (мясопустная) бывает за восемь дней до начала Великого поста, когда мы поминаем всех от века почивших наших сродников. Поминальные **Родительские субботы** бывают на 2, 3 и 4-й неделях Великого поста. **Троицкая родительская суббота** — накануне дня Святой Троицы. В субботу, предшествующую 8 ноября по новому стилю бывает **Димитриевская родительская суббота**, установленная князем Дмитрием Донским в память погибших воинов. В **День Победы (9 мая)** и в **день Усекновения главы Иоанна Крестителя (11 сентября)** нового стиля), также совершается **поминовение усопших воинов**.

Радоница (Радунца) бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник.

В эти дни верующие, посетив храм и совершив там поминовение, приходят на могилы близких. Можно попросить священни-

ка совершить краткую молитву у могилы почившего (литою об усопших). Хорошей христианской традицией стало молитвенно поминать усопшего и в дни его рождения, кончины и именин.

Как вести себя на кладбище

Придя на могилу, можно пропеть (прочитать) молитву «Со святыми упокой», затем молитву об упокоении, помянув по именам усопших. Для совершения чина **литои** (усиленной молитвы) у могилы можно пригласить священника. Есть краткий чин, который может совершить и мирянин — «Чин литои, совершаемой мирянином дома и на кладбище». По желанию можно прочитать «Акафист об упокоении усопших» или «Канон за единоумершего».

Можно оставлять на могиле цветы (лучше сажать живые), горящие свечи. Недопустимо употреблять на кладбищах алкоголь, курить, оставлять на могилах спиртные напитки, сигареты или продукты (это пережиток язычества). Не следует оставлять на могиле **освященные** яйца и куличи, которые потом могут испортиться или же их будут есть животные.

Домашнее (келейное) поминовение

В первые сорок дней после смерти близкого нам стоит усилить о нем молитву. Кроме поминовения во время утренних и вечерних молитв в память об усопшем миряnine можно читать по одной кафизме из Псалтири с чтением по каждой «Славе» заупокойных молитв.

Милостыня в память об усопшем

Продукты и вещи усопшего можно раздавать нуждающимся людям сразу после его смерти. Совершая милостыню, мы тем самым оказываем любовь другим ради усопшего человека.

Поминальная трапеза

После погребения в третий, девятый, сороковой день и на годовщины (смерти, рождения, именин) собирается поминальный стол (в отсчет дней включается день кончины). Его принято начинать с вкушения освященной на панихиде кутии (колива). Это отваренные зерна (указание на воскресение мертвых) с медом и

изюмом (символ радости спасения). Поминальная трапеза должна отличаться благоговением и добрыми словами о почившем. В постный день и пища должна быть постной. Недопустимо помянуть усопшего водкой с обильной закуской. Домашняя трапеза в исключительных случаях может совершаться несколько ранее или позднее установленных дат поминовения.

Некоторые молитвы и песнопения

Тропарь: *Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя его во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.*

Кондак: *Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.*

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Как подать записку о здравии и за упокой

Как оформить записку

1. Подавая записку в храм, будем помнить, что нам необходимо и самим молиться о наших ближних.

2. Лучше всего записки подать до начала службы, например, вечером или рано утром.

3. Количество имен не ограничено, но лучше, если их будет не более десяти в одной записке. Если вы хотите помянуть многих своих родных и близких — подайте несколько записок.

4. Имена должны быть написаны разборчиво (лучше печатными буквами), в родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»).

5. Первыми указываются имена архиереев и иереев, причем четко указывается их сан. Затем пишут свое имя, имена родных и близких.

Неправильно в записках именовать священников или монашествующих «отцами» и «старцами».

То же относится и к запискам «об упокоении» — например, патриарха Алексия, митрополита Антония, протоиерея Леонида, Илии и т. д.

Сокращение «*арх.*» воспринимается в Церкви как «*архиепископ*», а «*архим.*» как «*архимандрит*».

6. Все имена должны быть в церковном написании (например, Георгия, а не Юрия) и полностью (например, Александра, Николая, но не Саши, Коли).

Если имя человека не содержится в церковных святцах, в записке следует указывать то имя, с которым он был крещен в Православной Церкви. В случае, если человек был крещен не в Православной Церкви, необходимо обратиться за советом к священнику.

7. В записках не указываются фамилии, отчества, звания и титулы, степени родства.

8. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как младенец, до 14 лет — как отрок.

9. В записках о здравии перед именем можно упомянуть «болящего», «воина», «путешествующего», «заклученного». Не пишут в записках — «блаженного», «страждущего», «озлобленного», «нуждающегося», «зablудшего». В записках «Об упокое-

нии» усопший в течение 40 дней после смерти именуется «новопреставленным». Допускается в записках «Об упокоении» перед именем писать «убиенный», «воин».

10. Не следует в записку об упокоении вносить имена канонизированных, то есть прославленных Церковью, святых.

11. Все записки, поданные в Церковь, прочитываются служителями храма, при этом часть имен произносится ими вполголоса.

Записки подаются на следующие Богослужения: **Литургию (Обедню), Молебен, Панихиду**, а также **Сорокоуст, Годовое или Полугодовое поминовение**.

На **литургию** можно подать следующие записки (только о членах Православной Церкви):

— на **проскомидию** — первую часть Литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из **просфор** (особые хлебцы) вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой о прощении грехов поминаемых;

— на **обедню** — так в народе называют литургию. Такие записки после поминовения на проскомидии священнослужители прочитывают на литургии перед Святым Престолом.

Молебен — церковное богослужение, заключающее благодарственное или просительное моление, обращенное к Богу, Богородице или Святым. На молебен подаются записки **о здравии**.

Панихида — заупокойное богослужение, на котором совершается поминовение умерших православных христиан. На панихиду подаются записки **об упокоении**.

Сорокоуст — молитва, на которой совершается поминовение православных христиан в течение сорока дней. На сорокоуст подаются записки как о здравии, так и об упокоении.

12. Случайное внесение имени живого человека в записку об упокоении никоим образом этому человеку не вредит. Ведь молитвы приемлет Всевидящий Бог.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Как вести себя в Храме Божьем

Поведение в храме

Православный храм — это Дом Божий, Дом молитвы, место встречи человека с Богом, «Небо на земле». Наше поведение в храме должно соответствовать его святости и величию.

Одеваться для посещения Храма необходимо пристойно, опрятно и, по возможности, торжественно. Христиане всегда носят на себе нательный крест как знак исповедания Господа Иисуса Христа, отдавшего Свою жизнь за каждого из нас на Кресте, а также как выражение готовности по заповеди Христа нести свой крест.

Принято, чтобы мужчины заходили в храм с непокрытой головой, женщины, напротив, должны иметь головной убор.

Женщине с накрашенными губами не следует прикладываться к иконам и святыням (целовать их), во избежание их загрязнения.

Входить в Божий Дом необходимо с благоговением. Заранее (еще на пути к храму) отключите звук мобильных телефонов.

Входя в храм, необходимо осенить себя крестным знаменем, совершив поклон.

До начала службы поставьте свечи, приложите к иконам и подайте записки для поминовения близких Вам людей. Если же Вы опоздали на богослужение, старайтесь не мешать молитве других.

На молитве

Согласно древней традиции, мужчины должны становиться в правой части храма, а женщины в левой.

Старайтесь внимательно вслушиваться в то, что читается и поется в храме, и богослужение на церковно-славянском языке постепенно станет для Вас понятным и близким. Недостаточно просто присутствовать на службе — важно быть ее участником.

Как поставить свечи

Свеча есть свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Она выражает любовь человека к тому свя-

тому, перед иконой которого возжигается свеча, а также изображает цель жизни христианина: дарить окружающим свет и тепло. *«Поставляя перед образом горящую свечу, мы сим действием как бы говорим Богу: Ты — неведущий Свет мира; прими от нас наименее вещественное приношение — свет и огонь, и воздаждь нам внутренний благодатный свет уму и огонь сердцу»* (свт. Филарет Московский). Вместе с тем, будучи символом пламенной молитвы, свеча не должна подменять собой наше живое обращение к Богу.

Желая поставить в Храме свечу, зажгите ее от горящей свечи (желательно не от лампы) и поставьте в гнездо подсвечника.

Даже когда в день большого праздника служитель угасит вашу свечу, чтобы поставить свечу другого человека, не возмущайтесь духом: ваша жертва уже принята Всевидящим Богом. Бывает, особенно в выходные и праздничные дни, что все гнезда в подсвечниках заняты. В таком случае положите свои свечи на подсвечник — они будут обязательно зажжены позже.

Если храм полон — не пробирайтесь к подсвечнику, чтобы самому поставить свечу. Уместно передать ее стоящим впереди людям. Также можно возжечь свечу в расположенных справа и слева от входа в храм уличных подсвечниках-часовнях.

О совершении поклонов и крестного знамения

Не спеша, правильно и благоговейно совершайте крестное знамение и поклоны. При осенении себя крестным знамением первые три пальца правой руки следует соединять вместе, а последние два — безымянный и мизинец — пригнуть к ладони. Три соединенные пальца полагаем на лоб, на живот, на правое, а затем на левое плечо, изображая крест на себе, и, опустив руку, кладемся.

Соединение трех пальцев символизирует Единство Святой Нераздельной Троицы; два же пригнутые пальца — символ схождения Сына Божия с Неба на землю ради нашего спасения (два пальца — образ двух природ Иисуса Христа: божественной и человеческой).

Подходя к иконам или святым мощам, необходимо совершить два поклона, предворяя их крестным знамением. Затем поцеловать икону (или иную святыню), отойти и, перекрестившись, поклониться еще раз.

Икону, даже если на ней изображено несколько угодников Божиих, целуют однократно; не принято целовать лицо святого.

Не следует креститься и кланяться одновременно: сначала надо совершить крестное знамение и только потом поклон. Также не следует допускать беспорядочное и многократное совершение крестного знамения.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сравнивал крестное знамение с печатью. Также как хорошая печать делает документ действительным, а печать слабая или неисправная — негодным, так и крестное знамение — печать для действенности нашей молитвы.

Не полагается во время богослужения самочинное падение ниц и произношение громких восклицаний. Евангелие учит скрывать от окружающих свое молитвенное настроение. Земные поклоны надо делать только в определенные моменты богослужения. После причащения Святых Тайн, в воскресные дни, в великие праздники, а также в период от Пасхи до Пятидесятницы земные поклоны отменяются.

Дети в храме

Следите за поведением ваших детей в Храме, не допускайте, чтобы они чем-либо отвлекали молящихся. Подавайте детям собственный пример благоговейного отношения к святыне. Если плачущего ребенка не удастся успокоить, выйдите с ним на улицу.

Как принимать благословение священника

Когда священник осеняет народ крестом или Евангелием, иконой или Чашей, то все крестятся и преклоняют голову. Когда священник благословляет рукой или свечой, а также когда совершает каждение — надо преклонить голову, не совершая крестного знамения. Принимая благословение священника, христиане в знак почтения к священному сану целуют его правую руку. Не принято просить благословения у священника, совершающего каждение, а также занимать места, предназначенные для священнодействия.

Обращаясь к священнику, можно говорить «*батюшка*» или «*отец (имя священника)*», например, «*отец Николай*». Говорить священнику «*святой отец*» не принято.

Исповедь и Причащение

Во время совершения Исповеди и Причащения, а также при целовании иконы или Креста, будьте взаимовежливы, пропускайте других вперед. Во время Исповеди недопустимо приближаться к исповедующемуся человеку.

Подходить к Чаше во время Причащения необходимо после тщательной подготовки и Исповеди, со скрещенными на груди руками — правая поверх левой, не совершая крестного знамения или иных резких движений (чтобы случайно не толкнуть Чашу), называя свое имя, полученное при Крещении. Младенца перед причащением следует положить на правую руку (так священнику удобнее его причащать).

О молитвенной тишине

В храме принято знакомых приветствовать легким поклоном, отложив беседы на внебогослужбное время.

Не следует подпевать хору, чтобы не смущать стоящих рядом прихожан. За богослужением допускается петь только тогда, когда поют и все молящиеся в храме (например, «Верую», «Отче наш», «Воскресение Христово видевше», «Царю небесный»).

Не осуждайте ошибки присутствующих в храме — полезнее вникать в собственные недостатки. Не раздражайтесь, никого не одергивайте и не делайте замечаний. Помните, что правом учить в храме наделены только священнослужители! Бойтесь оттолкнуть от Церкви человека, впервые переступившего порог храма!

Покидая храм Божий, помните, что сподобились того, чего лишены многие люди на земле, а именно — приобщились Божественной благодати, удостоились видеть благолепие Дома Божия, получили благословение на свои труды.

Молитесь, чтобы Господь до конца жизни даровал нам посещать Его святой Храм. Несите в мир благодатное настроение, полученное в храме, и делитесь им с окружающими!

Богомольцы могут участвовать в содержании храма и служителей Церкви, оказывать помощь в уборке храма, посильно жертвовать на строительство и реконструкцию храма Божьего. Даже небольшая наша лепта совместно с усилиями других членов Церкви приобщает нас к делу созидания храма Божия. О всех причастных делу строительства и украшения храма за каждым богослужением будет возноситься молитва к Богу.

Учебно-методическое издание

**БЛАГАЯ БЕСЕДА.
Пособие для организации
просветительских бесед
с сотрудниками православных приходов**

Автор-составитель — протоиерей Александр Усатов

Редактор — Д. В. Нефедов
Верстка и дизайн — ООО «Профпресс»
Корректор — П. В. Багров

ООО «Профпресс», 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 34, оф. 407,
тел. (863) 241-37-43, факс (863) 220-38-27, e-mail: profpress@aanet.ru.

Отпечатано в РИК ООО «Профпресс». Сдано в набор 14.12.2015.
Подписано в печать 24.12.2015. Формат 64x80/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 4,25. Тираж 1000 экз.

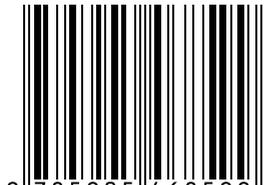
ISBN 978-5-905468-59-9

9 785905 468599

ISBN 978-5-905468-59-9

9 785905 468599